

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ REHÉ, Fascículo 41, 25 de Av, 5783

Primera comida

**"VE YO PONGO DELANTE DE USTEDES HOY BENDICIÓN Y MALDICIÓN"
UNA ACCIÓN DEL HOMBRE PUEDE INCLINAR A TODO EL MUNDO
PARA EL MÉRITO O LA CULPABILIDAD**

La Torá Kedoshá nos dice en la perashá de la semana "ve yo pongo delante de ustedes hoy bendición y maldición", Hakadosh-Baruj-Huh ordena a Moshé Rabenu tomar a las doce tribus e ir entre dos montañas, Monte Guerizim y Monte Ebal para parar seis tribus sobre un monte y seis tribus sobre el otro monte, y abajo estarán los cohanim y leviim que decían las bendiciones y las maldiciones, maldito hacia un lado y bendito al otro lado.

Si profundizamos en el versículo veremos algo no entendible, este empieza ve en lenguaje singular y sigue delante de ustedes en lenguaje plural, es sabido que la Torá es extremadamente precisa en todas las palabras que hay en la Torá, y acá hay una cosa no precisa, si al Torá dice "Ve" en singular que siga "delante de ti" en lenguaje singular, y si la Torá dice en plural "delante de ustedes" que diga también "Vean" en plural, si es así, ¿por qué empieza la Torá acá en lenguaje singular y prosigue en lenguaje plural?

Sino, quizá, pensamos explicar y decir así, la Guemará dice (Kidushín 40 a) siempre véase el hombre a sí mismo como si fuese mitad culpable y mitad meritorio, hizo una mitzvá, dichoso, que se dirigió a sí mismo hacia el mérito, hizo una trasgresión, pobre de él, que se inclinó a sí mismo a la culpabilidad, y así también legisló el Rambam (Halajot Teshubá 3:4). El iétzer-hará trata de introducir al hombre en pensamientos y realidades que todo lo que ocurre con él en la vida, él es un hombre de lo más pequeño, no eleva ni desciende, no agrega ni disminuye. Cuando el hombre está parado frente a decisiones en la vida, el iétzer-hará introduce en su corazón que entonces que si cometiera una trasgresión quién lo verá y quién sabrá de él, le da una sensación que es pequeño y nadie le prestará atención por ello.

Pero la Torá nos dice que no es así, este el consejo del iétzer-hará y siempre vea el hombre al mundo como una balanza en equilibrio, mitad culpable y mitad meritorio, todo está mitad y mitad y todo el pueblo de Israel está pendiente de la balanza. Hizo una mitzvá de las más pequeñas el plato del bien baja, y más fuerte si hizo una cosa grande en pro del conjunto del pueblo de Israel, hizo D-os libre, una trasgresión baja la balanza para el otro lado, para el lado no bueno, y destruyó y arruinó todo.

En base a esto entenderemos, Moshé Rabenu va a dos montañas y pone allí a las teibus, seis y seis, y dice a ellos bendición, peso bueno, y maldición, peso no bueno, Moshé puntualiza y dice ve en singular que el hombre observe que está solo pero delante de ustedes en plural, eres uno pero cada uno tiene peso en la balanza para bien y mal, bajar o subir, y el hombre puede cambiar todo, esto es lo que Moshé Rabenu enseña al pueblo de Israel, toda acción del hombre toma no so a él, sino a todo el mundo para bien o todo el mundo para el mal.

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

El Alma Del Rif

Antes cuéntate a ti mismo, antes obsérvate a ti mismo, antes ve lo que tú haces, antes ve como tú haces, antes obsérvate a ti mismo, tu esencia, tu vida, tu conducta y después cuenta a los otros. Después de ello observa quien es bueno y quien no es bueno, quien hace, quien no hace. Ve qué eres, no pienses que tú eres siempre lo mejor, obsérvate a ti mismo y luego juzga y sentencia a los otros. HaKadosh-Baruj-Huh, con la ayuda de Hashem, nos ayudará a que entremos al mes de Elul con trabajo fuerte de las cualidades y pasemos el mes de Elul con santidad y pureza. "Prepárate para el encuentro con tu D-os Israel" (Amós 4:12), nos prepararemos para el mes de Elul, hijo del hombre para qué tenes que dormir levántate y llama con súplicas, tenemos que empezar a despertarnos, que lleguemos al 25 de Elul, a la gran reunión con sumisión, para ser receptores para ese día. Prepararnos, el 25 de Elul es el día que HaKadosh-Baruj-Huh empezó a crear el mundo, "a los cielos y a la Tierra" (Bereshit 1:1), etc., etc., hasta el día de Rosh-HaShaná, que entonces HaKadosh-Baruj-Huh creó a Adam HaRishón y esto es hoy se embarazó el mundo, hoy se parará en el juicio toda criatura de los mundos.

Repas de Shabat midi

"La bendición que escucharán a las mitzvot de Hashem su D-os que les ordeno a ustedes hoy"

LA GRAN FUERZA DE LA PRIMERA AUDICIÓN QUE EL HOMBRE ESCUCHA

En la Perashá de la semana HaKadosh-Baruj-Huh dice a los hijos de Israel "ve Yo pongo delante de ustedes hoy bendición y maldición. La bendición que escucharán", si escuchamos y vamos en el buen camino entonces habrá bendición y estará bien, si D-os libre, no escucharemos y no andaremos en el buen camino entonces habrá maldición. Tenemos que preguntar ¿por qué la Torá dice "que escucharán" tiene que decir "que harán" el segundo línea es la acción, la audición es al comienzo, primero el hombre escucha y al final hace lo que hace? Si es así, ¿por qué la Torá dice que escucharán y no que harán? ¿por qué la Torá puso el acento sobre la audición de las cosas?

Sino quizá es posible explicar y decir una base grande, las personas menosprecian la fuerza de la audición, a veces la audición puede influir potentemente y sin parangón. La raíz de toda cosa en la vida es la audición, el hombre que sabe escuchar y recibir la audición, tiene una fuerz potente y grande.

La Mishná dice (Abot 2:8) Rabí lehoshúa hijo de Jananiá dichosa quien lo parió, el Shabbat grande de Rabí lehoshúa hijo de Janiná dichosa la madre que lo parió, está contado sobre su madre que ella le provocó que sea sabio, que recorría todos los Bet-Midrash de su ciudad y les decía a ellos, por favor pidan misericordia por este feto que hay en mis entrañas que sea sabio. Y la Guemará en el Ierushalmi cuenta (Iebamot 1:6) que su madre lo llevaba en al cuna al Bet-HaKneset para que sus oídos se apeguen a las palabras de Torá incluso que no entiende, lo principal que escuche palabras de Torá e influyan de la forma más grande sobre él. Así creció Rabí lehoshúa hijo de Jananiá para ser uno de los grandes tanaím del pueblo de Israel, que ya desde su infancia su alma recibía solo palabras de Torá y cosas espirituales. Cuando el hombre escucha bien, su alma es elevada y fuerte en el bien, cuando el hombre escucha cosas no buenas y su alma se alimenta de cosas malas, hay en ella una raíz mala y fuerza de lo más malas.

Está contado sobre uno de los grandes tzadikim que hubo en el pueblo de Israel el "Bnei Isajar", en tiempos que su nieto era pequeño el Bnei Isajar lo llevaba y le enseñaba Kabalá, secretos de la Kabalá, secretos de cosas grandes y santas. Personas que vieron que el Rab así le enseña a su nieto Kabalá, le dijeron Rab es tzadik y santo pero el niño es pequeño, ¿por qué le enseña cosas de Kabalá mientras que todavía no sabe leer y escribir?, antes que estudie las bases de la Torá, Jumash, Mishná y Guemará, después que estudie Kabalá.

Les dijo a ellos el Bnei Isajar, la Mishná dice (Abot 4:20) ¿el que le enseña a un niño a que se parece?, a tinta escrita sobre un papel nuevo; ¿y el que le enseña a un anciano a qué se parece?, a tinta escrita sobre un papel borrado. Quizá ahora mi nieto no entiende lo que le explico cosas de Kabalá, pero el escucha esto y ya se encuentra en su alma por demás fuerte, pasarán los días y años y cuando estudie esto le será fácil porque él ya lo escuchó antes.

Esta es una base grande, HaKadosh-Baruj-Huh nos dio la bendición y la maldición "que escucharemos" todo se encuentra en el comienzo, la raíz de todo y la gran fuerza se halla en la audición primera que el hombre escucha.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod Harab quería preguntar, soy baalat teshubá Baruj Hashem, me cubro la cabeza y traton en todo lo que hay que hacer. Vivo toda con emuná que el Mashíaj puede revelarse a cada instante pero tengo un gran sufrimiento que mis hijos, uno soldado y el segundo de diecisiete años, todo el día se dedican a futilidades, teléfonos, películas, juegos, y tengo miedo, D-os libre, que ellos no sean redimidos con nosotros y les suceda algo malo.

RESPUESTA:

Sabe tzadiká, nuestro abuelo, Rabí Moshé Aharón Pinto, solía entrar a la cocina y revolvió las ollas. Y la Abuela, la tzadeket, solía decirle, ¿para qué entras a la cocina? Tú eres tzadik y santo (Rabí Moshé eran un ángel de Hashem de las huestes), qué revuelves las ollas?

Él le decía, yo rezo por mis niños cuando revuelvo la comida que ellos comen, que cuando la coman la comida entre en la boca de ellos e introduzca en ellos temor del cielo y amor a Hashem. El "Jafetz Jaim" cuando creció, tomó el Tehilim de su madre lloró y dijo, si mi madre no hubiese llorado con este Tehilim, no sería el Jafetz Jaim.

Las bendiciones de una madre quiebran los portones del cielo, las lágrimas de una madre que llora y hace tefilá por sus hijos, las lágrimas de una madre tiene una fuerza de lo más grande, las lágrimas de una madre quiebran los portones del cielo.

"Una voz en las alturas se escuchará será un llanto de amargura Rajel llora por sus hijos" (Iermiáh 31:14) una madre que llora por sus hijos que vuelvan en teshubá, al final ellos vuelven en teshubá. Las tefilot de la madre son hierros que cuidan y protegen, cada tefilá de la madre tiene fuerza de la más grande. Sigue haciendo tefilá por ellos al final ellos irán por el camino de Hashem.

EN EL MES DE ELUL EL HOMBRE PUEDE COMPLETAR Y CORREGIR TODAS LAS MITZVOT INCOMPLETAS QUE HIZO EN EL TRANCURSO DEL AÑO.

Es necesario saber el nivel del mes de Elul porque cuando el hombre sabe y valora una cosa, él le da un gran valor. Cuando el hombre no sabe la profundidad de la cosa y su esencia, no valora la cosa y pierde su fuerza. Por eso dice la Guemará (Shabbat 10 b) Dijo Rab, el que da un regalo a su compañero tiene que hacerle saber, un hombre que da a su compañero un regalo tiene que ahcerle saber el valor del regalo que es caro y vale mucha plata o que tiene propiedades especiales y grandes posibilidades, en necesario explicar la fuerza que hay en el regalo. Porque al instante que el hombre tiene una cosa y no sabe su valor, no sabe cómo utilizar lo que tiene.

En la profusión de días y años nos acostumbramos que el mes de Elul es el mes que se toca el Shofar, decimos selijot, después de esto está Rosh-HaShaná, pedimos perdón el uno al otro, lom HaKipurim día en que todos están estremecidos, después volvemos a la normalidad y a la vida corriente, pero esto es un error grave que no tiene igual y es consejo del iétzer-hará.

Es necesario saber que el mes de Elul es un mes especial que hay en él fuerzas potentes y grandes por demás, no es otro mes como todos los meses del año. Nuestros Rabanim Kedoshim explican y dicen que cuarenta días desde el primer día del mes de Elul hasta lom Kipur son frente a las cuarenta Sea, la medida de agua que tiene que haber en la mikve, cada instante y cada hora en esos días es como parte del agua de la mikve en la que nos sumergimos y es sabido que una mikve que le falta un poco de la cantidad de agua que tiene que haber, la mikve es pesulá (inválida). Así también si desperdiciamos una hora del mes de Elul, malogramos el cashrut d ela mikve.

Este mes es un mes especial de perdón y absolución, que cada instante de los momentos del mes es un tiempo y parte de la pureza del hombre. Cuando los hijos de Israel pecaron con el pecado del becerro de oro, ese fue un tiempo duro y malo que HaKadosh-Baruj-Huh quiso borrar al pueblo de Israel del mundo y levantar otro pueblo en lugar del pueblo de Israel, pero Moshé Rabenu se paró e hizo tefilá, lloró y pidió perdón a HaKadosh-Baruj-Huh. En el día Primero de Elul cuando subió Moshé Rabenu al cielo para pedir perdón para el pueblo de Israel y apaciguar a HaKadosh-Baruj-Huh, los hijos de Israel en la tierra cada día quebraban sus corazones pidiendo perdón y expiación por lo que pecaron con el becerro y tocaban el Shofar.

Entonces en el día cuarenta que es lom HaKipurim, HaKadosh-Baruj-Huh dijo a Moshé Rabenu "Perdoné como tus palabras" (Bamidbar 14:20) y desde entonces, ese tiempo del mes de Elul se convirtió en tiempo de expiación y teshubá que cada una trabaja sobre sí mismo para ordenar y purificar todas las cosas malas que hizo en el transcurso del año.

En ese tiempo el hombre puede cambiar todo, es un tiempo en que su esencia es la característica del cambio y esto está oculto en cada instante de los días del mes de Elul que hay tiempo para reparar y cambiar todo lo que hicimos en le transcurso del año entero.

Hay también mitzvot y buenas acciones que hicimos pero no completamente de corazón y así estas no pueden ascender delante de HaKadosh-Baruj-Huh, un hombre que va y compra al rey un regalo y el regalo no está completo no es posible dárselo al rey, es un gran desprecio. Un hombre que da al rey un reloj estropeado es una cosa grave y un desprecio al rey por lo cual se enojará, hay que darle un reloj bueno que funciona y no un reloj estropeado. El hombre que da al rey un cuadro, tiene que darle un cuadro completo y no con el vidrio roto.

Este es el tiempo para completar todos los regalos que dimos, si dimos un regalo de tefilá o estudio de Torá que no están completos, el tiempo para corregir y completar todo es el mes de Elul. Es sabido lo traído en la Guemará (Pesajim 34 a) una cavidad pequeña había ente la rampa y el altar al oeste de la rampa, que allí arrojaban las ofrendas jatat de aves inválidas. En el Bet-HaMikdash había un lugar al lado del altar como un pequeño pozo en el cual ponían y guardaban todos los korbanot que traían para ofrendar y tenían algo que los invalidaba.

Dicen nuestros sabios kedoshim como hay abajo en la tierra así también hay en el cielo, como en la tierra había un pequeño pozo en el cual ponían todos los korbanot imperfectos e inválidos, así también en el cielo está el Gran Altar que el ángel Mijael se para y ofrenda todos los korbanot del pueblo de Israel, toda mitzvá y toda buena acción que el hombre hace el ángel Mijael la ofrenda delante de HaKadosh-Baruj-huh y si el hombre hizo una acción o una mitzvá no completa, la cuidan en la cavidad en el cielo, todas las cosas no completas que el hombre hizo.

En el mes de Elul cuando el hombre hace teshubá y baja de su corazón todas las cosas duras y se apega a HaKadosh-Baruj-Huh, entonces HaKadosh-Baruj-Huh toma de esa cavidad todas las mitzvot no completas que el hombre hizo, la Torá que el hombre estudió sin amor a HaKadosh-Baruj-Huh y sin temor de Hashem, y así HaKadosh-Baruj-Huh agrega a la cavidad (en hebreo Lul - לול) la letra alef (N) que simboliza al General del mundo, a HaKadosh-Baruj-Huh, y de cavidad (Lul) se convierte en Elul (לולN).

Esta es la teshubá y reparación que hacemos en el mes de Elul que agregamos la letra Alef y se convierte en "Yo para mi amado y mi amado para mí" (ל' יתן לי ויניח לי) (Shir HaShirim 6:3) en este mes con sumisión de corazón corregimos y completamos todo lo que hicimos en el transcurso del año entero, todas las tefilot no completas, las mitzvot y buenas acciones que hicimos no plenamente, que así suban delante de HaKadosh-Baruj-Huh en víspera de Rosh-HaShaná por mano del ángel Mijael y las ofrende como ignifuga para Hashem con gran plenitud. Cada uno trabaje sobre sí, para doblegar y enderezarse a sí mismo y entonces corregirá todas las mitzvot, que suban para satisfacción completa delante de HaKadosh-Baruj-Huh.

Sepa el hombre un secreto grande, que todo el que dice el salmo veintisiete del Tehilim, "para David, Hashem es mi luz y mi salvación" en el mes de la misericordia y el perdón, incluso un decreto malo, D-os libre, se decretó sobre él en el cielo, está en la fuerza de este salmo anular el decreto.

Y así está traído en el Sidur HaArí (orden de Cavanot de Rosh Jódesh Elul) y este es el texto, todo el que dice el salmo veintisiete "para David, Hashem es mi luz y mi salvación" etc. Desde Rosh-Jodesh Elul hasta después de Simjat Torá, mañana y tarde, cada día, entonces está seguro que sacará sus años en el bien y le será agradable, e incluso en decreto malo está escrito sobre el hombre desde el cielo puede anularse, y retira de sobre él todos los acusadores etc., retirándose jubiloso meritorio en el juicio

RABÍ TEITELBAUM DE SATMAR

Hay un cuento grande sobre Rabi loel de Satmar, esta contado sobre el "Divrei loel" de Satmar, que él dijo construir fuera de Nueva York un lugar para los niños del Talmud Torá, que vayan a estudiar ahí o en las vacaciones cuatro meses para hacer campamento, que allí los niños, los muchachos, estudien Torá y así cuatro meses al año todos los niños van a ese lugar.

Los niños empezaron a estar ahí el primer año, segundo año, tercer año, en el tercer año un hombre que era vecino de ese lugar de los niños iehudim, un no-judío, fue al Rab del Talmud Torá, del Jeider, y le dijo al Rab, sabe que cuando los niños llegaron acá de Nueva York eran desfachatados y se comportaban con insolencia tremenda sin igual. Cada mes que pasó, cada medio año que pasó, sentí que los niños se tornaron más tranquilos, más calmos, más santidad, más simpleza, más humildad, más buenas cualidades.

Ese Rab fue a Rabi loel y le conto esto. Le dijo Rabi loel, el iétzer-hará de América es el iétzer-hará de soberbia, de insolencia, del deseo de placer, este es el iétzer-hará del lugar y con lo que se alejaron de la ciudad y estaban en derredor de la Torá y la kedushá (santidad), la fuerza de la Torá que estudiaron atemperó el lugar y los jóvenes poco a poco se tornaron con más temor del cielo, más doblegaron al lugar, más doblegaron e introdujeron aire de santidad y de la tierra de Israel dentro del lugar.

Como dice la Guemará (Berajot 8 a), le dijeron a Rabí lojanán ¿hay abuelos en Babilonia?, ¿acaso hay ancianos en Babilonia o no? Discusión, acaso hay personas mayores, porque está escrito (Debarim 11:21) "en pro que se alarguen sus días y los días de sus hijos sobre la tierra", precisamente en la tierra de Israel hay longitud de días, fuera de la tierra de Israel no hay extensión de días. Entonces él contestó y le dijo, que debido a que se levantan y anohecen en los Baté-kneset, también fuera de la tierra de Israel hay extensión de días. Cuando el hombre amanece y anochece, el hombre que se encuentra fuera de la tierra de Israel y se encuentra en derredor de la Torá y la kedushá, hallándose con santidad y pureza, entonces también fuera de la tierra de Israel él también la hace como la Tierra de Israel.

Entonces así el hombre tiene que saber, aquel que vive su vida sin Torá, sin kedushá, puede caer en toda cosa no buena. Si no hay Torá y no hay kedushá, es posible caer en toda cosa no buena, pero si hay Torá y hay kedushá, hay temor del cielo y el hombre está en derredor de la Torá y la Kedushá, si doblega al iétzer-hará y lo baja cada vez más abajo, él santifica toda cosa, kadosh.

Hay un relato sobre Rabi loel de Satmar, Rabí loel de Satmar era Kadosh, sabio, bueno, especial y no había virtudes y niveles más grandes que los niveles de Rabi loel, Rabí loel era un ángel de Hahsem de las huestes, eso era. Y está contado que Rabi loel de Satmer en uno de esos días vino a él uno de los Rashé leshibot de Satmar y le dijo que hay cierto bajur (joven) en la ieshibá, no estudia, no hace nada, no se comporta bien ni nada y es necesario echarlo de la ieshibá. No es apropiado para el ambiente, no es bueno para la ieshibá, hay que echarlo de la ieshibá.

Rabí loel dijo al Rosh-leshibá, no lo echés, ahora es Pésaj, son vacaciones, entre tiempos lectivos, es Pésaj, ve al muchacho en forma personal y pídele que limpie toda la ieshibá del jametz para Pésaj. El Rosh leshibá fue al muchacho y le dijo, Rabi loel dijo que limpie el jametz de Pésaj, todo el internado. El joven escuchó Rabi loel dijo, fue al internado y limpió todo el jametz.

Pasó Pésaj, ese alumno vino a la ieshibá, ese Rosh-leshibá no prestó atención, el alumno fue inmerso dentro de la ieshibá y poco a poco se fortaleció, subió y se elevó, subió y se elevó, hasta que hoy él es Rosh-leshibá y uno de los grandes Rabanim que hay en América. Y esta cosa de un niño que estaba al límite y arruinado, para echarlo de la ieshibá, de la mitzvá de limpiar la ieshibá y dar ayuda en la ieshibá, subió, se tornó y convirtió hoy en uno de los poskim (legisladores de Torá) en América.

A veces las almas de los niños tienen cierto bloqueo que este es un bloqueo de los niños y de los padres, el bloqueo de una cosa no buena. Hay situaciones en que el Rosh leshibá tiene que tomar al alumno y acercarlo, hacerlo su mano derecha, hacerlo parte de él, y con esto acercarlo.

En situaciones como estas tenemos que saber, si el alumno arruina a otros niños, es como una manzana podrida dentro de un cajón, entonces es un problema, es otro cuento. Si el alumno no arruina, entonces acerquemos al alumno y démosle concretamente una función dentro de la ieshibá, toda clase de cuestiones que llegue y haga dentro de las cosas y así acercarlo y quebrarlo, porque en un instante es posible perder al alumno.

Hay un gran relato sobre el "Divrei loel", rabi loel de Satmar, que es posible aprender mucho musar de él, está contado que una vez viajó en Manhattan, Nueva York, en taxi, el dueño del taxi, conductor no-judío, encendió canciones con voz de mujer. Rabi loel dijo al asistente que le diga que lo apague, pero el conductor le dijo que el quiere escuchar y no quiere apagar. Todo el camino hubo canciones cantadas por esa mujer y apenas llegaron a la casa, Rabi loel se saco la ropa y le dijo al asistente que las quemé. El asistente preguntó a Rabi loel el porque quemarlas, son casi nuevas. Le dijo Rabi loel debido a que con esas ropas escuche cosas no buenas y esto puede tener una mala influencia por eso hay que quemarlas.

