

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ SHOFETIM, Fascículo 42, 2 de Elul, 5783

Primera comida

**“JUECES Y POLICÍAS PONDRÁS PARA TI EN TODOS TUS PORTALES”
EL HOMBRE TIENE QUE PONER JUECES Y POLICÍAS EN SUS PORTALES**

Nuestros Rabanim kedoshim dicen que la perashá Shofetim siempre sale en el mes de Elul, “Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portales”, es sabido que hay siete portales para introducir algo al cuerpo del hombre, dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y la boca. El hombre con los ojos ve son dos portones por donde entrar, lo que el hombre ve ingresa dentro de él esto es que la visión no es una cosa así nomás. El Arí HaKadosh dice no solo el vino que tocó un no judío es vino nésej que está prohibido tomarlo, sino incluso un vino que un no judío fijo su vista en él ya se convirtió en vino nésej, así acorde a la Kabalá hay en esto un defecto de vino nésej.

Las personas piensan que la vista no tiene nada, entonces que hay si el hombre vio eso no precisamente o si precisamente, pero la visión tiene una fuera fuerte por demás. Así también cuando el hombre observa cosas santas, las introduce a través de los portales de los ojos dentro de su alma, el hombre observa el séfer Torá, observa al tzadik “Y sea que tus ojos vean a tu maestro” (Ieshaiáh 30:20) esto es una puerta hacia dentro del alma del hombre.

Dos puertas adicionales son los oídos, el hombre que escucha Torá introduce dentro de él santidad, el hombre que escucha lashón-hará introduce dentro de sí veneno e impureza. La puerta de la boca, el hombre introduce en la boca comida casher o en una seudat mitzvá se santifica a sí mismo, come cosas no buenas se impurifica a sí mismo, habla lashón-hará se impurifica a sí mismo, y cuando habla palabras de Torá se santifica a sí mismo. Las fosas nasales del hombre, cuando huele cosas de santidad, se eleva a sí mismo, las dos fosas nasales señalan el enojo “subió humareda en su nariz” (Tehilim 18:9) porque el enojo sale por al nariz.

Si es así hay siete portales para el hombre para introducir bien y mal dentro del hombre, siendo esto lo que decimos en la tefilá de lom Kipur, que el Cohén Gadol salpicaba la sangre una hacia arriba y siete hacia abajo, una hacia arriba el iétzer-hatob y siete hacia abajo son los siete portales. Si el hombre se encuentra en estos siete portales con santidad sube a lo más alto y si no se encuentra con santidad en ellos baja al estrato más bajo.

Esto es lo que dice la Torá “Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portales”, el hombre tiene que poner jueces y policías en esto siete portones, cuidar los ojos, cuidar los oídos, cuidar las fosas nasales y la boca. Si allí pone el hombre a los jueces y policías tendrá ayuda del cielo. Si allí el hombre defectuoso abre la puerta y no pone a los jueces y policías dejando un hueco, todo el mal ingresa.

Si el hombre cierra todo y no deja una abertura al iétzer-hará, él domina a su iétzer-hará y domina, sobre todo, pero al instante que hay algo abierto se provoca una destrucción grande sin igual.

Cuando la cosa está completa tiene fuerza, cuando el hombre está defectuoso no tiene fuerza y pierde toda su fuerza. La manzana mientras todavía está entera, puede estar pon un largo tiempo y no pudrirse, al instante que hay un pedazo pequeño defectuoso se pudre rápidamente. Cuando el hombre está completo hay en él bien y cuando es una cosa imperfecta se arruina rápido. Por eso tiene el hombre que poner los jueces y policías en sus accesos para que no haya defecto en él ni siquiera el más pequeño.

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

El Alma Del Rif

Lo que nosotros decimos en la Tefilá de lamim Noraim “Para Ti mi D-os es mi deseo”, todos nuestros deseos que es una cosa que no es parte de nuestra vida, decimos en la tefilá, nosotros ofrendamos esto a Ti, esto es para HaKadosh-Baruj-Huh, nosotros nos desentendemos de esto, decimos a HaKadosh-Baruj-Huh nosotros corremos esto de nosotros. Hoy la mayoría de la vida se encuentra en derredor de los deseos, alrededor de las cosas no esenciales de la vida del hombre siendo esta la cosa más peligrosa y es la cosa en la que tiene que poner su atención el hombre. ¿Y cómo llegamos a la refinación del alma en estas cosas? Cuanto más estudie el hombre Zohar HaKadosh, cuanto más estudie Torá, cuanto más el hombre esté apegado a la Torá, no solo leer, estudiar, repasar, sino estudiar, bajar a lo profundo de la Torá, conectar su alma a la luz de la Torá, vivir con Torá, una vida de la Torá, llegar a la pureza más grande, entonces el hombre empieza a entender como es posible separar estas dos fuerzas problemáticas, separar y saber que es parte de la vida del hombre, que es parte de la supervivencia del hombre, y que es iétzer-hará y deseos que no son verdaderos y son solo un control sobre el alma vuelcos para el alma del hombre que lo contaminaron y arruinaron llevándolo a cosas duras y cosas no buenas.

Repas de Shabat midi

LA PERSECUCIÓN TRAS EL HONOR TRAE DESTRUCCIÓN AL HOMBRE Y AL MUNDO ENTERO

La Guemará (Sanhedrín 102 b) cuenta sobre Ierobam hijo de Nebat que era un tremendo talmid-jajam que todos los sabios eran frente a él cual hierba del campo. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba dividido en dos, para la tribu de lehudá estaba Rejobam en calidad de Rey y para el reino de Israel estaba Ierobam. Ierobam era rey ungido por la fuerza de Ajiá HaShiloní, que era Santo de los santos.

Dice la Guemará (Ibid. 101 b) Dijo Rab Najmán la rudeza de espíritu que había en Ierobam lo sacaron del mundo. Tres veces al año en las festividades solían subir al Bet-HaMikdash, y hay una normativa que no se pueden sentar en la Azará sino solamente los reyes de lehudá, Ierobam hijo de Nebat llegaba en las festividades y veía a Rejobam rey de lehudá sentado y él tenía que estar parado, pensó para sí Ierobam, las personas dirán que Rejobam es el rey y yo el esclavo y honrarán a Rejobám más que a mí, si pongo un trono al lado de Rejobam todos dirán que trasgredió la normativa y me revelo contra el reinado y entonces me matarán.

Y la Torá Kedoshá (Melajim 1 12:28) "Y fue aconsejado el rey e hizo dos becerros de oro y les dijo es demasiado para ustedes subir a Ierushalaim he aquí tu dios Israel que te elevó de la tierra de Egipto". Tomó Ierobam dos becerros de oro y los hizo para idolatría, uno en Bet-El y el segundo en Dan, y dijo al pueblo que se prosternen ante ellos.

Todo el pueblo de Israel era pequeño a su lado en Torá, pero debido a que pensó que Rejobam se sentará y él se parará, honrarán a Ierobam y a él no, allí perdió su mundo. Ierobam recibió todo, Ajiá HaShiloní lo ungió como rey, la Guemará dice que en la Torá de Ierobam no había ningún defecto, pero debido al honor que buscaba, hizo una de las cosas más graves y así perdió todo su mundo y llevó a la destrucción del pueblo de Israel.

Varias personas perdieron su mundo, varias personas trajeron destrucción al mundo debido a que "él se sentará y yo estaré parado". El hombre tiene que santificarse y purificarse a sí mismo y trabajar sobre sus cualidades porque ellas pueden llevar a una destrucción grande, grande, al mundo por el honor, "él se sentará y yo estaré parado". Así también en las cuestiones de plata que el hombre dice, ¿por qué él tiene y yo no tengo?, ¿por qué él es así y yo no?, las personas traen sobre sí una destrucción que no tiene parangón.

El hombre tiene que ser precavido en el mes de Elul de Hacer Teshubá fuerte por demás sobre las cosas de honor que se ven hacia afuera como cosas fútiles, pueden traer destrucción no solo sobre si mismo sino sobre todo el mundo entero.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod Harab queríamos preguntar, nuestro hijo pequeño se preocupa mucho por sus hermanos menores, todo el tiempo tiene miedo de toda cosa pequeña y se siente presionado. ¿Acaso esto es una cosa correcta o hay que tratarla?

RESPUESTA:

Hay que calmarlo. El hombre tiene que tener miedo en forma sana. Cuando el hombre traspasa el miedo sano, señal que algo no está bien en él. Cuando un niño se comporta de forma irregular, pide un color de ropa extravagante, se lava las manos de forma extraña, hace cosas de manera rara, hay algo extraño en el niño. Hay que investigar que es lo extraño, averiguar con inteligencia y sabiduría.

Si el niño es precavido, tiene miedo y se cuida demasiado, probar con delicadeza de bajar a lo profundo del alma del niño y encontrar si hay algo que el molesta. Y HaKadosh-Baruj-Huh ayudará que haya buenas noticias y éxito grande.

**"JUECES Y POLICÍAS PONDRÁS PARA TI EN TODOS TUS PORTALES"
EL HOMBRE TIENE QUE TRABAJAR SOBRE SÍ MISMO, QUE HAYA
JUEZ Y POLICÍA QUE JUZGUE A TODOS PARA EL LADO DEL BIEN**

Empezamos una nueva semana y un nuevo mes, mes de la misericordia y el perdón, tiempo excelso de apego potente a HaKadosh-Baruj-Huh, pensamos empezar la primera semana del mes de Elul, estos días encumbrados de misericordia y perdón y decir una base grande.

La Torá Kedoshá nos dice en la perashá de la semana "jueces y policías pondrás para ti en todos tus portales", preguntan nuestros Rabanim Kedoshim, ¿la orden es para el conjunto del pueblo de Israel de poner jueces y policías?, toda palabra es precisa en la Torá, si es así tendría que decir "pondrán para ustedes" en plural, ¿cuál es la explicación de "pondrás para ti" en singular? Sino el hombre tiene que saber que, si él juzga al mundo para el lado del bien, HaKadosh-Baruj-Huh lo juzga a él también para el lado del bien. Si el hombre juzga al mundo para el lado de la culpabilidad, HaKadosh-Baruj-Huh lo juzga también a él para el lado de la culpabilidad. HaKadosh-Baruj-Huh juzga al hombre acorde a como este juzga al mundo, si el hombre piensa positivamente y bien sobre todos, da méritos a todos, entonces también HaKadosh-Baruj-Huh piensa sobre él bien e insufla sobre él bien conduciéndose la vida con el por aguas tranquilas. Pero si el hombre juzga al mundo para el lado de la culpabilidad y piensa solo mal respecto al mundo, entonces también HaKadosh-Baruj-Huh juzga y sentencia para el lado de la culpa y las cosas con él son de la forma más dura. El hombre tiene que trabajar sobre sí mismo día a día, momento a momento, que todo lo que ve en el mundo juzgue a todos para el lado del mérito y si hace así, también su vida será para el lado del mérito. Cuanto más duro es el hombre y piensa negativamente sobre el entorno, así está más cerrado en sí mismo, que su vida y su mundo sean negativos por demás con él. Cuanto más entienda el hombre al mundo y piense sobre ellos de forma indulgente que todos están en orden, así HaKadosh-Baruj-Huh juzga y sentencia al hombre para el lado del mérito. De seguro en estos días del mes de la misericordia y el perdón antes del día del juicio y sentencia, cuanto tiene el hombre que tratar de pensar con toda su fuerza bien sobre todo el mundo y dejar de vivir en la vida de mentira en que vive. La vida que muestran caras buenas a todos y observan a todos para bien, figurativamente amigos de todos, pero en el corazón piensan sobre los otros pensamientos malos y no buenos. Empecemos a pensar positivamente sobre las cosas y entender al otro, el hombre ve solo lo que está cerca de sí mismo, en donde se ordena para él, y donde le es más cómodo, un hombre que le hizo una cosa y lo afrentó es un rashá (malvado) y no probo, cuanto le hacen y cuanto lo dañan, el hombre juzga a todos para el lado de la culpabilidad. El hombre tiene que probar y observar sobre el lado del compañero, que quizá se equivoca en sus acciones, quizá tiene un pensamiento no correcto sobre su vida y está en él observar y juzgar a todo el mundo para el lado del mérito y no para el lado de la culpabilidad. Cuando el hombre juzga a todo el mundo para el lado de la culpabilidad, él se encierra y se hunde con juicios y entonces ninguna cosa le funciona porque todo en su derredor son juicios, que es la cosa más dura.

Peor al instante que el hombre juzga a todo el mundo para el lado del mérito y piensa sobre él para el lado del mérito y trata de entender a los otros para el lado del mérito, así también HaKadosh-Baruj-Huh se comporta con él y lo juzga. Y trajimos un número de veces la Guemará que cuenta (Shabbat 127 b) sobre un trabajador del Galil Superior que vino a trabajar en lo de un hombre rico para mantener a su familia. La guemará dice que ese trabajador trabajó tres años y cada vez que llegaba el tiempo del pago, él le decía al

empleador que era un Taná grande que no le pague y le cuide la plata para el final del año que concluya su trabajo y vaya a su casa y que le de la plata, así pasaron tres años, comió lo que necesitaba y cuidó la plata en lo del empleador. Tras tres años en vísperas de Iom Kipur vino el trabajador al empleador y le dijo que decidió irse a su familia y que le de la plata del trabajo de los tres años, le dijo el empleador que no tenía plata para darle. Le dijo el trabajador que le de frutas para tener para su familia, le dijo que no tiene. Le dijo el trabajador que le de un terreno que pueda empeñar y recibir plata, le dijo que no tiene. Le dijo que le de un animal, que le de almohadas y colchas, le dijo el empleador que no tiene nada. Dice la Guemará, tomó el trabajador sus pertenencias y fue a su casa desmoralizado. Después de la festividad de Sucot vino ese empleador con tres burros cargados llenos de comida y bebida y cosas buenas, le pagó toda su plata y se alegró con él en grande. Entonces le preguntó al trabajador cuando pidió la plata y respondió que no tiene, qué sospechó de él y cómo lo juzgó. Le respondió el trabajador que no sospechó de él en nada y pensó que quizá le llegó un negocio grande y toda la plata disponible que tenía la puso en el negocio y no tiene con que pagar al trabajador. Siguió y le preguntó cuando pidió un animal y respondió que no tiene qué sospechaste de mí, le dijo Rabí Akibá que no sospechó de nada, sino pensó que quizá estaba arrendada en manos de otros. Después que pregunto el empleador por cada cosa que pidió el trabajador qué sospechó y como lo juzgó, que trabajó tres años y no recibió nada y le dijo el trabajador que no sospechó de él en nada y que su corazón estaba limpio para con él, se paró ese empleador y dijo así como no lo juzgó a él para la culpabilidad y lo juzgo para el bien, así el Omnipresente lo juzgue para el mérito. Todo hombre tiene momentos significativos en la vida en los cuales puede juzgar al otro para el lado de la culpabilidad, por qué dijo así o hizo así, pero si el hombre sabe sobreponerse a sí mismo y voltear todo para juzgar para el lado del mérito, el hombre puede bajar todos los entes dañadores y acusadores de sobre él y llegar a lugares altos y potentes que no tiene igual. Una de las cosas especiales en el servicio del mes de Elul es el día del juicio, día del enjuiciamiento. Cada día HaKadosh-Baruj-Huh juzga al hombre y ordena en sendos paquetes el juicio del hombre, si el hombre retorna y juzga a todos para el lado del mérito y piensa sobre sí que se equivocó en su visión sobre las personas, con sus pensamientos negativos sobre el mundo que todos no son buenos y ninguno está en orden, todos mentirosos y ladrones, todos hacen cosas no buenas, esta es una visión errónea que el hombre provoca traer sobre sí todas las cosas duras y malas que hay en el mundo. Por eso la Torá Kedoshá dice "Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portales", que el hombre sea juez y el hombre sea policía de forma santa y limpia, de forma correcta y derecha, que no juzgue a su compañero para el lado de la culpabilidad. Las personas piden y buscan consejos de como prepararse para el día del Juicio y como prepararse a sí mismos para el mes de la misericordia y el perdón, la primera cosa que el hombre haga esto, juzgar a todos para el lado del mérito. Una de las primeras cosas que recibiremos en el mes de Elul es ver a todos para el lado del bien, pensar sobre todos de forma positiva y parar de pensar sobre las personas de forma negativa y juzgar a los compañeros, padres, familia, socios, a todo el mundo para el lado del mérito, al instante que hagamos así también HaKadosh-Baruj-Huh nos juzgará a nosotros para el lado del mérito y ya ingresamos al mes de Elul del lado del mérito. Y el hombre no tiene que decir esto por un instante y entonces olvidarse de ello, sino pensarlo todo el tiempo y grabarlo fuerte en el corazón y ponerlo frente a los ojos, que uno es el juez que juzga para el lado del mérito a todos, así también HaKadosh-Baruj-Huh lo juzgará para el lado del mérito.

Segoulot du RIF

Las personas piden y preguntan todo el tiempo segulá para éxito, segulá para ayuda del cielo, segulá para tener éxito en las acciones de sus manos, y esta es una de las preguntas que hacen todo el tiempo y es por demás importante para las personas, pero la respuesta para el éxito, la respuesta para la ayuda del cielo y es grande, se encuentra fácilmente en manos de cada uno y uno.

El hombre tiene que saber, si quiere tener ayuda del cielo y éxito en lo que emprenda, en toda cosa que haga ate el nombre de HaKadosh-Baruj-Huh: con la ayuda de Hahsem, si Hahsem quiere, sin promesa, HaKadosh-Baruj-Huh dará ayuda del cielo para que tengamos éxito, al instante que el hombre ata el nombre de HaKadosh-Baruj-Huh tiene un éxito grande y ayuda del cielo, hallándose HaKadosh-Baruj-Huh en todo lo que hace.

RABÍ IEKUTIEL IEHUDA TEITELBAUM, EL ITEV LEV

Está contado sobre uno de los grandes tzadikim, el "Itev lev", era el nieto del "Ismaj Moshe", el Ismaj Moshe era Kodesh Kodashim, el nieto del Ismaj Moshe el Itev Lev era un gran tzadik.

Está contado sobre el Itev Lev que su hijo se enfermó muy severamente y estaba por morir, estaba en una situación por demás crítica. El Itev Lev lo mandó a todos los médicos, lo mandó a todos los expertos, que trataron de curarlo. Ningún médico encontró remedio para su enfermedad, ningún médico encontró como curarlo. ¿Qué hizo? Fue y llamo a varios de sus alumnos y les dijo, vayan a la tumba del "Noam Elimélej".

El Noam Elimélej era un santo superno, e Itev Lev, que su hijo estaba enfermo, y nadie encontró cura para su alma y su hijo estaba agonizante, tomó plata y la puso en manos de sus Gabaim y les dijo, vayan a la tumba del Noam Elimélej y digan allí al lado del sepulcro así, que si hay alguna alma en el mundo que el alma no tiene quien diga kadish por ella o hay un alma en el mundo que se encuentra en un lugar bajo que no hay quien la eleve, esta plata es para tzedaká para la elevación de su alma, pero con la condición que ella suba delante de HaKadosh-Baruj-Huh y se pare y haga tefilá que ella pide que su hijo se sane, y si es así, la plata es para el ascenso de su alma, y si no, la plata no es para el ascenso de su alma.

Dijo el Itev Lev, cuantos miles y millones de almas hay en el mundo que no tienen que diga por ellas Kadish, y esas almas se encuentran muy bajo, y esas almas se hallan en las cosas más duras, kaf-hakela, reencarnaciones duras, en bestias, en cosas duras y como esta cosa las saca a ellas porque no hay quien diga por ellas nada, una tzedaká como esta, muchas almas corren a ella para fortalecerse y ser salvadas y liberarse en mérito de esa caridad, y dijo el Itev Lev a los Gabaim, digánle esto así al lado del sepulcro del Noam Elimélej.

Hicieron esto, cuando volvieron a la casa el hijo del Itev Lev se paró sobre sus pies sano, no tenía nada. Le preguntaron qué pasó. Les dijo, vi una persona con esta y esta apariencia y les graficó la cara del Noam elimélej que estaba parado en el cielo y hacía tefilá que sea salvado y se pare sano.

Cuantas almas hay en el mundo que fallecieron y no tienen hijos que digan por ellos Kadish, cuantas almas compungidas hay que no tiene nadie que haga algo para la elevación de sus almas, pusieron esa plata y dijeron, el alma que arrebató esto primero y suba a Hashem Itbaraj pida misericordia, dicha plata es para la elevación de su alma.

Y esto es una segulá grande, cuando el hombre tiene un sufrimiento y no tiene salvación de este, tome un monto de plata y diga, para la elevación del alma de una alma que no tiene redentor, esto es para la elevación del alma de una alma que no tiene quien haga algo para su elevación, y si viene alguien rápido y lo toma y sube delante de Hahsem y me solucione mi problema, esto será para la elevación s su alma.

El hombre tiene que saber, hay almas que están muy lejos, hay almas que por medio de una buena acción el hombre puede levantarlas, el hombre las puede salvar, el hombre puede salvarlas, a la mayor grandeza.

דפנות!
המעמד ההיסטורי
סיום אלפי סינים
החזרה הקדושה
 יום ראשון ללל כה' באב' 10.9.23
 הי"כ מנורה מבטחים ת"א

30 שנה להקמת מוסדות "שובה ישראל"

המעמד יציין 30 שנים להקמת אימפריית התורה והחסד "שובה ישראל" מנהלת הארבעה רבי 'אשיהו פינטו שליט"א

הצנצנות הדר פעמיות
 להנצחת שמות במהדורה החדשה והמהודרת של ספרי לימוד הזוהר היומי

ניתן להנציח שמות להצלחה, ישועה ופרנסה או להנציח את שמות הנפטרים לעילוי נשמתם ולזכות בשותפות של נשרות אלפי סינים הזוהר הקדוש

להנצחת הזוהר היומי או הנצחת חודש לימוד סלא במסגרות חזון חובי שותפים בעשרות אלפי שותפים

התקשרו למוקד הזוהר בטלפון 9260*