

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ HAAZINU, Fascículo 47, 8 de Tishré, 5784

Primera comida

Shabbat tiene una fuerza potente en todo lo conectado a la teshubá, Shabbat es parte de la teshubá y en toda teshubá es obligatorio Shabbat. es como un hombre enfermo que va a al médico y parte de la curación de la trasgresión es Shabbat. Shabbat es medicamento para todas las mellas que la trasgresión provoca en el alma. Tenemos que saber un pilar grande en todas las cuestiones de la teshubá, en toda teshubá es obligado Shabbat. Shabbat es parte de la teshubá, no hay teshubá sin Shabbat.

Hablamos en Rosh HaShaná en la mesa de la festividad sobre los enfrentamientos con el alma del hombre, le es difícil al hombre tomar determinaciones en la vida y cada decisión es un enfrentamiento completo. Y como pasan los días, las personas que son pesadas para decidir la situación va y se agrava para tomar determinaciones. Y así recordamos en mi infancia que había un vecino al Talmud Torá donde estudiamos, un hombre que toda cosa en la vida se hundía en pensamientos si es conveniente hacer o no, y hasta tal punto decayó su estado, hasta que decidir en la bifurcación si dirigirse a derecha o izquierda se extendía de vez en vez. Así día a día lo encontrábamos horas parado en la bifurcación y juzga para sí mismo, si dirigirse a derecha o que es mejor dirigirse a izquierda, en íntesis su nombre se torno desde ese día en "o - o", toda cosa en la vida era o, o.

Esto es un problema profundo en el alma del hombre, que se hunde en algo parecido al intelecto que se desarrolla día a día no para el intelecto sino concretamente a la enfermedad, el hombre tiene que ser liviano en el pensamiento y presto en las decisiones, y dejar en manos de Hashem.

El Shabbat próximo que viene a nuestro encuentro para bien y para bendición, Shabbat grande e importante, y están imbuidas en él propiedades encumbradas en toda cuestión de la teshubá. Que es que encontramos en el principio del mundo HaKadosh-Baruj-Huh crea al hombre, el hombre no escucha la voz del Creador que le advirtió que no coma del árbol del conocimiento y si se paró y comió. Y así trae muerte al mundo, la dificultad en el sustento al mundo, sufrimiento del parto al mundo y otras maldiciones básicas que acotan la ampliación del mundo con facilidad. Entonces después de la dura acción de rebeldía del hombre a su creador l comer del árbol del conocimiento, Elokim (D-os) despierta

al hombre y el hombre hace teshubá, y enseguida el hombre ingresa al día de Shabbat. Ese Shabbat era el Shabbat que hay entre Rosh HaShaná y Kipur, "Shabbat Shuba". Y así tras el pecado, después del arrepentimiento, después de escuchar el Shofar de Elokim en el jardín, enseguida ingresó Adam HaRishón al Shabbat entre Rosh HaShaná y Kipur, este es Shabbat "Retorna Israel hasta Hashem tu D-os" y la virtud de este Shabbat es alimentar, ablandar, endulzar el pecado, e introducir al hombre a otra realidad tras el pecado por la fuerza de Shabbat.

Shabbat tiene fuerza de equilibrar al pecador y así dijeron nuestros Rabanim (Shabbat 118 b) sobre el que hace idolatría como la generación de Enosh y es meticuloso en el cumplimiento de Shabbat, le perdonan a él todos sus pecados. Shabbat tiene la fuerza de la renovación más fuerte, que Adam HaRishón tras el pecado amargo y duro, necesitaba obligadamente Shabbat para equilibrarse. Y así Cain, después de hacer el primer acto abominable en la existencia y asesinó a su hermano, miedo, miedo grande, hasta que HaKadosh-Baruj-Huh le dio seguridad "Todo el que mate a Cain siete de siete se levantará" (Bereshit 4:15) que el Shabbat escudará y protegerá a Cain, él irá junto a él y este lo protegerá. Tiene el Shabbat fuerza de cercado, diferenciación, cuidado, salvación.

Así encontramos en David Rey de Israel "uno pedí de Hashem, esto pediré, asentarme en la casa de Hashem todos los días de mi vida" (Tehilim 27:4) David con todas su confrontaciones en la vida, sabe que asentarme (en hebreo Shibtí - שובתי), que Shabbat es su fuerza, es su escudo, es su todo, sin Shabbat la vida es otra vida totalmente.

Poe eso está en nosotros entender la profundidad y virtud del Shabbat que viene a nuestro encuentro, "Shabbat Shuba", un Shabbat diferenciado de todos los Shabbat, Shabbat que simboliza la fuerza que HaKadosh-Baruj-Huh nos dio en los días Shabbat, que son el freno a la corrida de la vida toda semana para diferenciar, dulcificar, y hacer orden entre toda corrida y confusión en la vida. Por eso el primer Shabbat del año entre Rosh HaShaná y Iom HaKipurim, su nivel es elevado y sus propiedades especiales, y los entendedores de motivos saben aprovechar estos días por demás.

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

El Alma Del Rif

La dicha de hombre, que el hombre estudia Torá, que el hombre esta alegre con la Torá, que el hombre observa al mundo de forma positiva, que el hombre observa al mundo de buena forma, esto solo da bien al hombre, y cuanto que desplaces, tú haces no bien. Recibes sobre ti teshubá, entonces en este instante, no dentro de dos minutos, no dentro de un minuto. Al instante, en este instante eres otra persona, en este instante una nueva realidad. Decides estar con alegría, entonces en este instante estás con alegría. Trabaja sobre ti mismo, cambia tus pensamientos, que renueva con su bondad cada día constantemente, cambiar. El hombre cambia en un instante, desde este instante estás con alegría, no recién en la tarde, no dentro de una hora, desde este momento estás con alegría. Al momento que saber aprovechar todo instante, para la teshubá, para la Torá, para la alegría, para pensamientos positivos, cada instante, no desplazar ni un momento, puedes ameritar y ganar. No sabes si es el último instante en tu vida, el hombre no sabe si en un instante, D-os libre, recibirá un paro cardíaco, o un accidente, o habrá un atentado, o no sabemos lo que será, entonces pierde este momento en el cual no estaba alegre. Y así en el asunto de la teshubá, si no vuelves en este instante en teshubá, no sabemos que será en un momento más.

Repas de Shabat midi

COMER EN VÍSPERA DE IOM HAKIPURIM CORRIGE EL PECADO DE ADAM HARISHÓN

El hombre que quiere ingresar a Iom Kipur con grandeza, trabaje sobre sí en el iétzer hará del deseo de comer. Este es el primer servicio que el hombre tiene que efectuar sobre sí mismo y así decimos en la tefilá "No recuerdes para nosotros los pecados primeros" (Tehilim 79:8), pedimos de HaKadosh-Baruj-Huh que olvide para nosotros los primeros pecados que efectuamos en la vida, porque si los primeros pecados bajan entonces todos los pecados posteriores no tienen base sobre la cual estar.

Los primeros pecados que el hombre realizó, son el parámetro y la tierra sobre los cuales se construyen todos los otros pecados que el hombre hace. Si es así el primer pecado que el hombre hizo es el del árbol del conocimiento tras que HaKadosh-Baruj-Huh le dijo que no coma del árbol del conocimiento.

La Torá dice que el hombre comió debido a "Y porque deseoso es para los ojos" (Bereshit 3:6) debido al deseo Adam comió del árbol y trajo una destrucción que no tiene similar.

Si es así en víspera de Iom Kipur que es tiempo de expiación, el tiempo en que el hombre vuelve en teshubá, el hombre tiene que ir y comer mucho, pero comer en nombre del cielo. Al instante que el hombre come en víspera de Iom Kipur en nombre del cielo, provoca que esa comida sea reparación por lo que Adam HaRishón comió debido al deseo, dicha comida que ingirió Adam HaRishón y trajo destrucción al mundo. En víspera de Kipur el hombre tiene que comer en nombre del cielo, el hombre diga 'como para tener fuerza para ayunar, como para tener fuerza para el servicio a Hashem Itbaraj'. El hombre tiene que comer no en función del deseo, como un hombre que ve comida en la calle y dice ahora comeré esto, no. Sino en nombre del cielo, para tener fuerza para ayunar y que come para tener fuerza para servir a Hashem Itbaraj, estudiar Torá y cumplir mitzvot.

El hombre que tiene esta intención al comer en víspera de Iom Kipur, sobre él dice la guemará (Berajot 8 b) todo el que come y bebe en el noveno le considera a él el versículo como si ayuna el noveno y el décimo, porque el comer en el noveno es reparación por el primer pecado que el Hombre hizo y comió del árbol del conocimiento. La reparación por el primer pecado, el deseo de comer, es a través de los que el hombre come no por deseo y es como que ayunó en el noveno y el décimo.

LA FUERZA DEL INFLUJO DE IOM HAKIPURIM PARA LA GENERALIDAD DE LA VIDA

La Torá Kedoshá dice (Vaikrá 16:11) "Y acercó Aharón el novillo de jatat de él y expió por él y por su casa. Y tomó de la sangre del novillo y salpicó con su dedo sobre la faz del kaporet adelante y delante del kaporet salpicará siete veces de la sangre en su dedo". Y así decimos en la tefilá de Iom HaKipurim que el Cohén Gadol salpicaba uno hacia arriba y siete hacia abajo. Es necesario entender cual es la explicación de uno arriba y siete abajo, ¿por qué esta salpicadura y el acercamiento de Iom HaKipurim era diferente a todo el año entero?

Sino, es posible explicar y decir varias explicaciones sobre la cosa, una explicación que es posible decir, que uno arriba es Iom HaKipurim, que es un día de lo más kadosh y el servicio de Iom HaKipurim es un servicio excelso y de lo más fuerte, y así como el hombre esté con santidad y pureza en Iom HaKipurim, esto influye a todo el resto de los días de la semana. Uno arriba, si Iom HaKipurim es santo y está arriba con exaltación del alma y gran kedushá, entonces siete abajo, los siete días de la semana tienen una significancia grande para influir sobre todos los días de la semana de todo el año entero, si uno arriba con santidad y elevación del alma grande.

También es posible explicar y decir, uno arriba, es el iétzer-hatob, y siete abajo son los siete nombres del iétzer-hará, como está traído en la guemará (Sucá 52 b), si el hombre santifica al iétzer-hatob fuerte, entonces siete abajo, los siete nombres y las siete fuerzas del iétzer-hará, se debilitan delante del hombre.

Por eso estos días son días kedoshim por demás, de refinamiento y pureza del alma, cuando el hombre santifica el uno, que sea arriba, a Iom HaKipurim y al iétzer-hatob, y trabaja sobre sí mismo para refinarlo y fortalecerlo, entonces él domina sobre los siete debajo de los siete días de la semana y sobre los siete nombres y fuerzas del iétzer-hará. Y más quizá es posible explicar y decir una base grande, es sabido que el número siete es naturaleza y por sobre siete es por encima de la naturaleza, si es así, al instante que el hombre está uno arriba y se santifica a sí mismo con gran santidad, entonces los siete abajo, los siete días de la semana se encuentran con una gran elevación, por mérito del uno arriba que influye sobre ellos que sean por encima del mazal (destino) y no hay en él nada en caminos de la naturaleza, sino todo con él es por encima de la naturaleza porque el está santificado en el uno arriba con HaKadosh-Baruj-Huh con gran kedushá.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod HaRab, nosotros como un matrimonio que estamos fortaleciéndonos, pero todavía nos es difícil cambiar todo. Quiero preguntar qué hay que hacer cuando el marido por ejemplo quiere sacar el televisor y a mí me es difícil todavía esto, y nosotros no queremos despertar peleas. Queremos fortalecernos, pero hay cosas que a uno le es difícil y al otro menos.

RESPUESTA:

De ninguna manera pelear, por lo que sea no pelear. Fortalecerse es necesario en conjunto, no hay posibilidad que dos personas salgan al camino juntos y uno repentinamente empieza a viajar rápido y deja al otro atrás. Todo tiene que ser en conjunto, van juntos, se fortalecen juntos, un hombre no puede subir y dejar al otro atrás.

Deciden que se fortalecen, hay algo que molesta que uno dice "sí" y uno dice "no", entonces entren en varios acuerdos, entonces uno resigne a ello, y uno resigne aquello... al instante que ingresan al fortalecimiento y ambos están fortaleciéndose y entran al mundo de los acuerdos y piensan solo positivamente encuentran siempre la solución, es bueno. Pero no con pelea, no con discusión, nada con discusión, de ninguna manera con discusión.

PROHIBIDO AL HOMBRE ENTAR EN ESTADO DE DESESPERANZA EN LA VIDA

En lom Kipur nosotros leemos la meguilá de Ioná, Ioná hijo de Amitai era profeta y HaKadosh-Baruj-Huh lo envía a la ciudad de Nínive que era una ciudad de no-judíos, que diga a ellos que HaKadosh-Baruj-Huh está dispuesto a destruir la ciudad poque subió su mal delante de Hashem, hicieron muchas trasgresiones y por eso Hashem quiere destruir Nínive. Dijo Ioná, si hago esto, habrá acusación sobre el pueblo de Israel que es que ellos no vuelven en teshubá, los no-judíos vieron y si volvieron en teshubá, no quiso hacerlo para no generar acusación y decidió escapar de HaKadosh-Baruj-Huh, fue Ioná al puerto de lafo y subió a un barco.

El barco zarpó, y cuando llego al corazón del mar repentinamente se levantó un viento tempestuoso estando el barco por romperse y hundirse. Se paró el capitán y dijo a cada uno que rece a su Dios, uno rezó al sol, otro a las estrella, cada uno oró a algo diferente y solo Ioná descendió al fondo del barco a dormir. Despertó el capitán a Ioná para que ore también él, e hicieron u sorteo para ver por quien es la tempestad, Ioná sale en el sorteo y les dice que lo arrojen al mar y cesó la tormenta y el barco se salvó.

Arrojaron a Ioná al mar, HaKadosh-Baruj-Huh hizo un milagro y envió un pez que engulla a Ioná. Ioná estaba dentro de las vísceras del pez por un tiempo, ninguna cosa lo molestaba y le era cómodo ahí. HaKadosh-Baruj-Huh vio que Ioná no hacía tefilá para salir de allí y no quería volver en teshubá, envió HaKadosh-Baruj-Huh al pez que descargué a Ioná dentro de la boca de un pez hembra. Esta tenía muchos peces pequeños que molestaban a Ioná y el midrash cuenta que dicho pez pasó por el Mar Rojo y entonces Ioná empezó a llorar a HaKadosh-Baruj-Huh y volvió en teshubá, fue a Ninivé para transmitirles la profecía y Hashem lo perdonó, esto es lo que leemos en lom Kipur.

Me subió una pregunta fuerte, ¿por qué leemos solo esta Haftará en lom Kipur? ¿Por qué no leemos otra Haftará? ¿Cuál es la profundidad en todo el relato de Ioná?

Entonces contestamos y dijimos, que a veces el hombre llega a un estado como de desesperanza y dice que no le importa de nada. Le dicen volver en teshubá, él pregunta ¿qué HaKadosh-Baruj-Huh escuchará mi teshubá?, cuanto mal ya hice, él va al Bet-HaKneset con todos, todos hacen tefilá, el también hace tefilá, pero no es parte de eso, no lo palpita no lo siente. Llega a un estado que dice ¿qué más puede ser?, ¿qué hará ya Elokim a mí tras que hice todo?, yo sigo adelante y vivo mi vida.

Ioná llegó a un estado tal como de una especie de desesperanza que dijo, lo que será, será; ¿qué hizo HaKadosh-Bruj-Huh a Ioná? Le trajo un viento tempestuoso. Lo mismo la persona, llega a un estado tal que no le importa nada, HaKadosh-Baruj-Huh le tare un viento tempestuoso en el mar, que su vida repentinamente empieza a estar tormentosa. El hombre vive una vida tranquila, de repente le empiezan problemas en la casa, enfermedades y el mar está tempestuoso. Todavía no despierta, lo arrojan al mar y cae dentro del mar. Dentro del mar no despierta, lo engulle un pez. Dentro del mar no despierta, el pez lo deposita dentro de un pez hembra y empiezan a haber muchos problemas en su derredor. No despierta, Hashem lo lleva al lado del Mar Rojo que allí los hijos de Israel no se desesperanzaron y HaKadosh-Baruj-Huh partió para ellos el mar y solo entonces él se despierta.

Lo mismo la persona, esta prohibido ingresar a una vida en la que dice ya ¿Qué puede sucederme? ¿cómo puede ser que esto sea para mí? Lo que será para mí, será, entrar en una desesperanza como esta, no está desesperanzado, pero dice que sea lo que sea, Hashem castigaré, que castigue, el año pasado no fui castigado, he aquí no fui castigado el año pasado entonces este año tampoco seré castigado, confusiones que el iétzer-hará hace que el hombre tenga es lo más peligroso.

Por eso esta haftará la leemos en lom Kipur a la hora de Minjá que es la gran y especial hora, que todos los portales del cielo están abiertos, para mostrarle al hombre que no llegue a este estado y se introduzca en su interior.

מדיא הוא דבי שמעון
למסוך עליו בשעת ההוא

הזרמנות הר פנמיית
להנצחת שמות במהדורה
החדשה והמהדרת של ספרי
לימוד הזוהר היומי

ניתן להנציח שמות
הצלחה, ישועה ופרנסה
או להנציח את שמות
הנכפרים לעילוי נשמתם
ולזכות בשותפות של
עשרות אלפי סימי
הזוהר הקדוש

להנצחת הזוהר היומי
או הנצחת חודש ליסוד מלא
במהדרת הזוהר היומי שתחולק בעשרות אלפי עותקים

התקשרו למוקד הזוהר בטלפון *9260

EN EL DÍA OCHO DE TISHRÉ O EN EL NUEVE HAGA ESTA SEGULÁ Y PRIMERO ESCRIBA ESTAS COSAS EN UN PAPAEL CON ESTE TEXTO: "Sean borrados, sean borrados, sean borrados todos los documentos de nuestras deudas: disuélvane, disuélvane, disuélvane nuestros jataim y avonot y peshaim: anúlense, anúlense, anúlense todos los odiadores y acusadores que se hicieron de nuestros jataim, y nuestros avonot y nuestros peshaim: sean todos nulos y anulados. Nulos y anulados. Nulos y anulados: avergüencen y exterminense todos los que nos afrentan, sean como nada y piérdanse la gente que nos pelea: Sean como nada y nulos las personas que nos guerreen: sean cancelados, nulos, sin vigencia y sin fuerza: apártense y piérdanse todos nuestros enemigos y quienes nos odian: caiga sobre ellos pavor y miedo de la grandeza de tu brazo enmudezcan cual piedra: cual piedra

enmudezcan tu brazo la grandeza de y miedo pavor sobre ellos caiga". Luego de escribir estas cosas con tu mano sobre un papel, ve al mar o río grande o similares, y lee allí todas estas cosas escritas en el papel mencionado, leyéndolo en voz baja. Y cuando termines de leer estas cosas, entonces ata el papel a una piedra. Arrójalo al mar o al río, y se precavido de arrojarlo en un lugar profundo, y luego de arrojarlo enseguida di estas cosas: "Así sean arrojadas y hundan en las trampas del mar todos los acusadores y odiadores caigan y no levanten, caigan y no levanten, caigan y no levanten. Caiga sobre ellos pavor y miedo (y piense el nombre תַּעֲנִי). En la grandeza de tu mano enmudezcan cual piedra, cual piedra enmudezcan tu brazo con la grandeza y miedo temor sobre ellos caiga. Ellos se doblaron y cayeron y nosotros nos levantamos y nos alentaremos. Hashem salve el rey nos responde en el día que te llamamos. Sea para voluntad los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón delante de Ti Hashem mi sostén y redentor".

RABÍ AKIBÁ

GRACIAS Y ALÉGRATE CON LO QUE TIENES PORQUE HAY QUIENES LES ES MÁS MAL Y DURO

Hay guemará, que la guemará cuenta sobre Rabí Akibá (Nedarim 50 a), Rabí Akibá era Kódesh Kodashim, Rabí Akibá, uno de los iehudim grandes y kedoshim que hubo para el pueblo de Israel por generaciones de generaciones. Era pastor, era persona simple, a la edad de cuarenta años la hija de Calba Sabúa, hija única, lo vio que es recatado y excelso con buenas cualidades. Él estaba lejos de Hashem, no sabe siquiera leer el abecedario. Ella fue y le dijo, si te casas conmigo y me aseguras que irás a estudiar Torá, nos casaremos. Rabí Akibá le dijo, sí, acepto sobre mí el yugo de la Torá. Esa mujer fue a su padre, era hija única, le dijo quiero casarme con el pastor, con Rabí Akibá. Su padre la excomulgó, le echó de la casa, no quería darle nada y ella fue y se casó con Rabí Akibá.

Fueron, no tenían donde vivir, vivieron donde los animales se encuentran, estaba habitando allí y cría a sus hijos, y vivían con los animales, donde la paja y el forraje, allí vivían Rabí Akibá y su esposa. Un día vino Eliahu HaNabí en forma de persona, golpeó la puerta y les dijo, tengo esposa, hijos, a los que no tengo nada para darles, donde apoyar la cabeza para dormir, ¿acaso ustedes pueden darme un poco de paja, que podamos ponerle a ellos paja para apoyar la cabeza para dormir, que tengan como dormir? Rabí Akibá tomo enseguida de la paja y les dio. Entonces Rabí Akibá dijo a su esposa, ve, tenemos por lo menos paja donde poner nuestra cabeza para dormir, ve, hay personas que no tienen siquiera paja para poner la cabeza para dormir en lugar de almohada, agradezcamos a Hashem por la paja que nos dio.

Durante años tuvimos una pregunta fuerte, Eliahu HaNabí vino ahora a Rabí Akiba, a fortalecerlo. Vino Eliahu HaNabí desde el cielo, se disfraza de hombre pobre para pedir paja. Un, entonces Rabí Akibá un gran pobre, dale un poco de plata contigo, ¿es problema para Eliahu HaNabí traer a Rabí Akibá un kilo de carne, dos kilos de carne? Trae algo en tus manos, no tiene lo que comer. Rabí Akibá pobre, su esposa pobre, tráele algo para comer contigo en la mano. ¿Por qué no traes algo contigo en la mano? Ya hay revelación de Eliahu dale un poco de plata, de paso sale un poco de plata que tenga como hacer Shabbat. Sin embargo, no, si le daba un poco de plata no hacía ninguna solución, Rabí Akibá aprendió de lo que Eliahu HaNabí le enseñó, Eliahu HaNabí vino solo a darle una enseñanza, que hay personas más pobres, que hay personas que les es más duro, que hay personas que les va peor. No es necesario venir y darle al hombre cada vez milagros y cosas

grandes, ve como hace, hacen hace para fortalecer al hombre. Eliahu HaNabí podía traer consigo un poco de plata, un poco de carne para Rabí Akibá, pero no tiene que hacer cada vez milagros para fortalecer al hombre, que el hombre vaya en el camino bueno. HaKadosh-Baruj-Huh le mostró una enseñanza, hay hombres con menos, agradece y alégrate con lo que tienes. Eliahu HaNabí vino especialmente para eso, incluso que de paso puede traer con él cosas, pero no necesita cada vez milagros para fortalecer al hombre.

אתם מקדישים

ואנחנו מפיצים!!

עלות השתתפות בהפצת
50 ספרים - 300 ש"ח
לפרטים 052-510-6-510

ספר דברים
הדרך הבטוחה לישועה

ספר דברים עיונית עשה רבנו רעיה ליהושע בתקופת האדמ"ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט"א
מוקד ארצי *8260