

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ ROSH HASHANÁ, Fascículo 46, 1 de Tishré, 5784

Primera comida

EN ROSH HASHANÁ VAMOS A HAKADOSH-BARUJ-HUH DESDE LAS PROFUNDIDADES CON TODO EL MAL QUE HICIMOS PARA QUE NOS PERDONE Y DISPENSE

El Maguid de Dubna trae sobre el versículo (Tehilim 144:1) "Canto de las gradas de las profundidades te llamé Hashem" un ejemplo que hay en él un fortalecimiento grande. Había un hombre paupérrimo que no había en su casa cosa alguna para comer, fue ese hombre al rico y le pidió algo para comer y que le de parnasá (sustento). El rico que era un hombre misericordioso, enseguida lo introdujo a su casa y le dijo que coma y duerma en su casa hasta que encuentre para él casa y trabajo, ese hombre se alegró grandemente y se asentó en su casa una temporada larga.

Un día entró en él iétzer-hará grande y dicho pobre se levantó en medio de la noche y robó toda la plata, las ropas, todo lo que tenía el anfitrión y huyó. El dueño de casa se levantó a la mañana y vio que le sacaron la plata, las ropas, todo. Ese hombre llevó la plata y no hay robo que quede en él bien, de toda mentira al final se cae, de todo hurto al final se pierde. Dice Rabí Eliezer Papo en "Pele loetz" que si el hombre tiene plata, que no haga sociedad con un hombre ladrón, porque la plata del ladrón al final la perderá y si la plata del hombre se halla junto a la plata del ladrón, al final también él perderá su plata porque pobre del malvado y pobre de su vecino, así perdió ese ladrón toda su plata y nuevamente volvió a recorrer por las puertas y pedir caridad.

Un día ese rico caminaba por la calle y el pobre que llegó a su última moneda y no tenía lo que comer lo vio, entró en algún pozo y empezó a gritar al rico, por favor ten misericordia de mí te robé toda la plata, también las ropas que visto te robé, escapé me conduje no lindo, fui el hombre más bajo. Pero por favor ahora ten misericordia de mí y perdóname por todo lo que te hice, arrójame una moneda al pozo porque me avergüenzo y no puedo mirarte. Dice el Maguid de Dubna, lo mismo nosotros en el mes de Elul y Rosh-HaShaná, estamos parados delante de HaKadosh-Baruj-Huh y le decimos, Señor del mundo cuanto bien nos hiciste en el año, por la mañana nos levantamos abrimos los ojos es la luz que HaKadosh-Baruj-Huh nos dio, escuchamos con los oídos, es la audición que HaKadosh-Baruj-Huh nos dio, comemos con la boca, es el gusto que HaKadosh-Baruj-Huh nos dio.

El Alma Del Rif

El hombre no tiene que temer de las cosas que pasaron, porque estas pasaron, ellas no se encuentran. Quizá esto puede hacerle al hombre una luz roja de precaución, pero tener miedo no. De cosas futuras el hombre tiene que estar con emuná en HaKadosh-Baruj-Huh - ¿de qué tienes miedo? Cosas futuras están en manos de HaKadosh-Baruj-Huh, lo que harás o no harás no sabes lo que sucederá, solo haz tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh que esté bien. Toda la profundidad de los miedos y temores que se encuentran dentro del hombre su origen es erróneo; o error de atrás (corresponde hacia atrás y no hacia adelante) o falta de emuná hacia adelante, que tengas emuná en HaKadosh-Baruj-Huh y todo estará bien. Cuanto más apegado a HaKadosh-Baruj-Huh con emuná y bitajón (confianza) y sepamos observar las cosas con inteligencia: que es lo que viene de las comidas prohibidas, cual es el pensamiento que viene de ver cosas prohibidas, cual es el pensamiento que viene de cosas no sanas que provocan al hombre los pensamientos no buenos. Y que es de del pensamiento que en este instante el hombre está sentado y piensa, cosa nueva, con santidad y pureza, de forma correcta que no hay en él ningún miedo y no hay en él ningún temor y hay en él solo bien.

Cada instante que el hombre sale al baño, piense si un instante HaKadosh-Baruj-Huh cerrase los miembros del hombre como podría soportar dolores como esos, todo momento es un milagro de HaKadosh-Baruj-Huh. Y que le hicimos a HaKadosh-Baruj-Huh, le robamos, le mentimos, el hombre que come sin berajá es como que lleva algo robado, hicimos todas las cosas duras contra HaKadosh-Baruj-Huh.

Así dice el Maguid de Dubna, nosotros estamos parados en las profundidades del pozo y gritamos a HaKadosh-Baruj-Huh "Canto de las gradas de las profundidades te llamé Hashem", nosotros nos escondemos y no podemos verte, como el ladrón que robó a su anfitrión rico y no puede mirarlo y pedirle nuevamente caridad, así nosotros desde las profundidades nos escondemos y llamamos a HaKadosh-Baruj-Huh que nos salve.

Estamos parados en víspera de Rosh-HaShaná, ¿y qué méritos tenemos?, ¿cuánto HaKadosh-Baruj-Huh nos dio y qué le devolvimos? El día tiene veinticuatro horas, ¿cuánto contenido le dimos a HaKadosh-Baruj-Huh y cuánto llevamos para nosotros? ¿cuánto usamos para nuestras necesidades personales y cuánto dimos en tzedaká? ¿Cómo es posible ir a HaKadosh-Baruj-Huh?

Entonces dice el Maguid de Dubna, desde las profundidades como el ladrón que se esconde en el pozo y le dice al anfitrión rico, te robé y de todas maneras ayúdame, así estamos parados nosotros delante de HaKadosh-Baruj-Huh con todo lo que hicimos, que nos perdone y dispense.

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

Repas de Shabat midi

PORQUE TODO LOS HECHOS ELOKIM TRAERÁ A JUICIO

Tenemos que saber que en la naturaleza del mes de Elul y en el aire de estos días, hay naturaleza de teshubá y expiación, aire de apego y cercanía a HaKadosh-Baruj-Huh, esto es lo que está oculto en la naturaleza y aire del mes de Elul. Un hombre que en estos días a pesar de todo no vuelve en teshubá, la cualidad de din (juicio) está sobre él dura y severa por demás.

Este tiempo es tiempo de pensamientos de teshubá, el hombre tiene que pensar en sus acciones y pensar que hizo, como y por qué hizo así. Un hombre que vive "Cual caballo raudo en la guerra" (Iermihá 8:6) y no piensa ni efectúa pensamientos de teshubá, piensa que todo el mundo es de él y todo lo que quiera hará, perderá todo su mundo y todo lo que tiene.

El hombre tiene que saber que tarde o temprano pagará por todo, no hay en este mundo cosas sin pagar. El que piensa que puede hacer en este mundo cosas sin pagar se equivoca severamente. "Porque todos los hechos Elokim traerá a juicio" (Kohélet 12:14) en este mundo por todo lo que el hombre hace vendrá a juicio, no hay cosa sin pago.

En Rosh-HaShaná HaKadosh-Baruj-Huh se sienta y juzga a cada uno por sus actos, es posible que haya una persona que se escabulló cuarenta años del castigo y repentinamente ahora recibirá el castigo, no hay cosa que desaparezca a los ojos de Hashem. Cuando caen decretos duros sobre el hombre, esos decretos de años que el hombre jugó y se escabulló, de repente esto viene al hombre. Por eso el hombre tiene que ser precavido en estos días que son días de juicio y no hay quien pueda decir así o decir de otra manera, porque por todo Hashem lo traerá a juicio y no hay nada que desaparezca de ante sus ojos.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod HaRab, nosotros tratamos de cumplir el din de cien bendiciones y si ahora un niño pequeño que bendice y yo contesto amén, ¿esto se me considera como una berajá?

RESPUESTA:

Un niño pequeño depende, si el niño ya es grande entonces hay en esto el nivel más grande. Y es sabido lo escrito en el Shulján Aruj, que cien bendiciones es posible alcanzarlo a través de Berajot de algún otro tras que contestas Amén, tienes cien berajot.

Entonces si el niño pequeño, está en el din de grande, entonces es posible decir Amén y sostener eso como berajá y es una cosa grande la bendición de un niño pequeño, pero siempre es bueno para el hombre completar las cien berajot con plenitud.

PARA LLEGAR PREPARADO A ROSH HASHANÁ EL HOMBRE TIENE QUE TRABAJAR EN EL MES DE ELUL ETAPA POR ETAPA

Hay que saber una base grande, nosotros pensamos que el mes de Elul es el final del año, pero no, está escrito en los libros kedoshim que Elul es el comienzo del año. Como el hombre se comporta y conduce en el mes de Elul, así será para él todo el año entero. Si el hombre entra a Rosh-HaShaná con santidad y pureza, con exaltación del alma y con temor del cielo fuerte, si su Rosh-HaShaná es bueno entonces todo el año será muy bueno. Pero si a Rosh-HaShaná el hombre no entra con santidad, sino que ingresa con el pensamiento perturbado no con la mente asentada, entonces todo el año venidero el hombre estará perturbado y sin tranquilidad mental, no como necesita. Por eso el hombre tiene en el mes de Elul desde el primer instante que empezamos el mes, a prepararse a sí mismo y no llegar a Rosh-HaShaná, a último momento, y entonces empezar a pensar qué es lo que hago y como es que hago.

El hombre no puede en un día ser tzadik, la Torá Kedoshá dice (Vaikrá 21:9) "y la hija de una persona cohén que empezó a prostituir a su padre ella está profanada en el fuego será quemada", surge la pregunta, ¿por qué se la conecta a su padre?, es que esa hija de cohén es una mujer casada y ya no está bajo su padre el cohén. Sino dicen nuestros Rabanim Kedoshim que si esa mujer se arruinó bajo su marido no es de hoy, ella empezó a arruinarse ya cuando era una niña pequeña en la casa de su padre, ya allí empezó su deterioro. Así como el hombre no se convierte en un día en tzadik, así el hombre tampoco se convierte en un día en rashá (malvado). Si vemos un hombre rashá, señal que su maldad empezó ya hace mucho tiempo y un hombre tzadik su tzidkut empezó con el trabajo día a día.

El hombre tiene que dedicarse y esforzarse para llegar a un nivel alto y así también en el mal, el hombre que se volvió malo es señal que el mal se encuentra en él hace mucho tiempo, y este va y escala hasta que llega a esta maldad en el hombre. No hay tzadik en un día y no hay rashá en un día, HaKadosh-Baruj-Huh hizo que toda cosa fuera escalonada. Un hombre que odia a su compañero o ama a su compañero, esto empezó paulatinamente, las cosas que vienen repentinamente no son verdaderas. Las cosas necesitan poco a poco cocinarse hasta que se mantienen. Un hombre que toma un ave y quiere cocinarla, no puede cocinarla en un instante, sino que tiene que introducirla en una olla, poco a poco hasta que esté lista. Si el hombre la tira a un fuego fuerte, se quemará y no se cocinará.

Toda cosa en el mundo tiene que ser escalonadamente, cosa que no es en desarrollo no es verdadera. Cuando la cosa es escalonada, es correcta y verdadera. Así encontramos respecto a Iosef HaTzadik cuando se reveló a sus hermanos, les dijo "Y me puso como padre para Paró (Faraón) y señor para toda su casa y gobernante en toda la tierra de Egipto" (Bereshit 45:8) y así los envía decir a su padre. Iosef sabía que si le dirían que de una sola vez se convirtió en una persona grande, Iacob tendría miedo de ello y por eso les dijo que su ascenso fue gradual, primero padre para Paró, después señor para toda su casa y al final gobernante en toda la tierra de Egipto.

Un hombre que vino y cuenta que en un día se convirtió en un gran rico, hay que saber que eso es mentira, engaña a la gente y no es verdadero. El hombre que so torna rico verdaderamente es una cosa

que ocurre gradualmente, quien en un día se hizo rico es una cosa que caerá y no quedará de ello nada y será una gran destrucción. El hombre que sube escalonadamente es de HaKadosh-Baruj-Huh, el hombre que en un día subió o cayó no es una cosa verdadera, el bien y el mal vienen gradualmente no hay cosa que venga de una vez.

Cuando los hijos de Israel estaban esclavizados en Egipto, no fue una cosa que vino repentinamente, empezó un poco cuando Iacob falleció, después cuando el ultimo de los shebatim (hijos de Iacob) falleció, hasta que estuvieron esclavizados, etapa tras etapa. Así también la Gueulá (Redención) de Egipto, cuando fueron als diez plagas los egipcios dejaron de esclavizar a los hijos de Israel, pero todavía estaban en Egipto. Poco a poco, escalonadamente, hasta que los hijos de Israel salieron de Egipto. Como el sol brilla no de una sola vez sino paulatinamente, también cuando se pone no es de una vez, así toda cosa en la vida cuando hay subida o bajada de una vez, no es verdadero.

Por eso el hombre no puede en un instante ingresar a Rosh-HaShaná y decir que somos tzadikim y nos fortaleceremos, este no es un buen camino. El buen camino es, cada día del mes de Elul fortalecerse y acercarse a HaKadosh-Baruj-Huh y no llegar a Rosh-HaShaná y lom Kipur y entonces llorar a HaKadosh-Baruj-Huh. Como, salvando las distancias, un hombre que recibe una carta que tiene un juicio, enseguida va y contrata un abogado, empieza a ordenarse y organizarse, no llegar al día del juicio y decirle al juez perdóname y busca respuestas, que decir y como decir. Por eso el hombre tiene cada día del mes de Elul doblegarse a sí mismo para Rosh-haShaná y no en el día de Rosh-HaShaná ver que hacer.

ספר דברים
הדרך הבטוחה לישועה

פר דברים צווחת עשה רבנו הציא עליהנא בתקנת האדמו"ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט"א
מוקד ארצי * 8260

Segoulot du RIF

SEGULÁ PARA SER RECORDADO COM DESCENDENCIA QUE SE MANTENGA

Toda la Torá es Kódesh Kodashim, pero que, por ejemplo en "Y Hashem recordó a Sará como dijo" (Bereshit 21:1), incluso Rabenu Iosef dice que una mujer que no fue recordada es una segulá que su marido suba a la Torá en Rosh-HaShaná, "Y Hashem recordó a Sará como dijo" y este es un mérito para ser recordada en ese año, hay cosas que tienen fuerza.

Está contado (Babá Batrá 10 a) sobre Rabán Iojanán Ben Zacai que en víspera de un Rosh-HaShaná estaba sentado en su casa, hay un lugar que está escrito esto sobre Rabí Shimón Bar Iojai (Vaikrá Rabá 34:12) y hay un lugar que está escrito el mismo relato sobre Rabí Iojanán Ben Zacai.

Un año en Rosh-HaShaná soñó Rabí Shimón Bar Iojai o Rabán Iojanán Ben Zacai, que a los hijos de su hermana que eran ricos grandes, el ente impositivocias, los impuestos les vienen a ellos, el rey viene a ellos y les lleva un monto grande de plata. ¿Qué hizo Rabí Shimón o Rabí Iojanán Ben Zacai?, una vez está traído en nombre de Rabí Iojanán una vez en nombre de Rabí Shimón, fue a sus sobrinos, y no les dijeron que ellos soñaron en Rosh-HaShaná que el rey venía y les traía a ellos un monto grande. Empezaron a apretarlos que den caridad, den caridad, dieron. Y él trató más, más, más, más en apretarlos hasta cierto monto que ellos no estuvieron de acuerdo, dieron el setenta por ciento.

Después de un tiempo vinieron del reinado y los apresaron. La hermana de Rabí Iojanán o Rabí Shimón, la madre de ellos, vino a él y le dijo, mis hijos están en grandes problemas, haz tefilá, haz algo para que sean salvados. Le dijo, voy a ellos a la cárcel.

Fue Rabí Shimón o Rabí Iojanán a la cárcel y les dijo a los hijos de su hermana, si ustedes quieren salir, den soborno diecisiete monedas de Oro al ministro, él los liberará. Le dijeron, nosotros estamos a dar cientos de monedas, ¿qué son diecisiete?, nos acusan de algo grave, diecisiete es muy poco, ¿de qué ayudará?

Les dijo Rabí Iojanán, en Rosh-HaShaná soñé el cien por ciento que le sacan a ustedes, en base a mi cuenta, desde Rosh-HaShaná tenían que pagar al gobierno setecientas monedas. Vine a ustedes con excusas de tzedaká para los pobres, tzedaká para los huérfanos, tzedaká para acá, en setecientos faltando diecisiete monedas, las diecisiete monedas que no pagaron fueron para otras cosas. Lo que dieron en caridad lo bajaron, lo que no dieron, pagaron. Cuando el hombre acepta sobre sí el yugo de la Torá, HaKadosh-Baruj-Huh retira de él el yugo del reinado y el yugo social. Lo que haces para la Torá esto baja de sobre ti otras cosas que no tienen que ser para ti. Lo que tú no haces por la Torá Kedoshá, el esfuerzo, trabajo y molestia que no efectuaste para la Torá Kedoshá, HaKadosh-Baruj-Huh te trae esto de otros caminos, con otras dificultades, con otras cuestiones, que tienes que trabajar, esforzarte y molestarte para alcanzar la cosa.

Por eso el hombre cuando hace buenas acciones, HaKadosh-Baruj-Huh lo salva de otras cosas las cosas duras. El hombre tiene que tratar con toda su fuerza, también cuando el hombre tiene quebrantos en la vida, el hombre tiene que saber como pararse en las crisis.

Y TESHUBÁ Y TEFILÁ Y TZEDAKÁ RETIRAN LO MALO DEL DECRETO

Observemos el poema de Rabí Amnón de Maguenza, Untané Tókef, Rabí Amnón era Kódesh Kodashim. Había un gran tzadik llamado Rabí Amnón y el rey lo llamó y le pidió cosas no buenas para renegar de Hashem.

Él le dijo al rey que le de tres días para pensar. Dijo, pensaré como escabullirme del rey. Él dijo, sus manos quisieron, sean cortadas,

murió con una muerte muy anómala y antes de morir escribió el poema de Rosh-HaShaná y Iom HaKipurim, Y le daremos firmeza a la santidad del día, que lo decimos en voz alta, no tenemos fuerza en Rosh-HaShaná y Iom HaKipurim para leer este poema en voz alta, tenemos miedo. Nosotros con nosotros mismos lo leemos con miedo y temor en silencio. Y daremos firmeza a la santidad del día, el poema de Rabí Amnón, es miedo, miedo, es miedo, tenemos miedo. El relato de Rabí Amnón es miedo, es miedo y pavor, es miedo de cómo los iehudim eran tzadikim, dieron su vida por al emuná, por su temimut, estaban dispuestos a dar todo por todos, por todos.

Hoy nosotros hablamos de “de sufrimientos de ricos”, sobre esto es cómodo, sobre esto no es cómodo, sobre lo que es bueno, lo que no es bueno. Sobre esto que dijo al rey, dame tres días para pensar, él hizo tefilá que le corten las piernas, las manos, la lengua, la boca, todo el cuerpo, y así entregó su alma para santificar el nombre de Hashem, este es el poema de Rosh-HaShaná Untané Tókef. Este es Rabí amnón, por ello somos iehudim, por estas cosas, por esta tradición, esto es Rosh-HaShaná y Iom Kipur.

LA ALEGRÍA QUE TIENE EL HOMBRE QUE FALLECE QUE HAY QUIEN SIGA SU CAMINO Y SUBA SU ALMA

“Los años de la vida de Sará” (Bereshit 23:1), Sará nuestra matriarca mientras estaba todavía viva, Sará tenía un gran sufrimiento. ¿Por qué?, ella vio en Itzjak que no era del mazal para tener hijos. Nuestros Rabanim Kedoshim dicen, Itzjak era del lado femenino, Itzjak no era un hijo que pudiera engendrar hijos. Y Sará nuestra matriarca tenía un gran sufrimiento, después de muchos años de esperar que Hashem la recuerde con hijos, a edad mayor parió a Itzjak, pero de todas maneras ella no vio futuro y continuidad para Itzjak nuestro patriarca, ella vio que era del lado femenino y con la akedá salió el lado femenino, entró el lado masculino y entonces era posible que Itzjak nuestro patriarca engendrara hijos.

Entonces esto era una gran alegría de Sará nuestra matriarca, que desde acá su hijo tiene continuidad, y si su hijo tiene continuidad también ella tiene continuidad, porque su hijo estudiará Torá para la elevación de su alma, fortalecerá personas para la elevación de su alma, hará mitzvot para la elevación de su alma, esto le da a ella continuidad “los años de las vidas de Sará”. ¿Qué es “los años de las vidas de Sará”?, también al vida que ella vivió en este mundo tienen vitalidad y también los años que murió del mundo y ella ahora entrega su alma, pero su hijo cumplirá mitzvot, le dará más vitalidad y le dará más fuerza también en el cielo para estar en un nivel de ascenso, para estar en un nivel que asciende de un estrato a otro en santidad y espiritualidad.

Por eso es necesario saber una base grande, cuando el hombre hace una mitzvá crea un ángel que lo acompaña y si hace una mitzvá para el ascenso del alma de su padre, para el ascenso del alma de su madre, para el ascenso del alma de alguien que haya fallecido, le da fuerza a ese hombre que falleció que tenga defensa y levantarlo también en el cielo.