

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT VAIERÁ, Fascículo 51, 20 de Jeshván, 5784

Primera comida

“Y se mostró a él Hashem en el valle de Mamré”

EL MÉRITO DE MAMRÉ EN EL CONSEJO QUE DIO PARA DOBLEGAR AL IÉTZER-HARÁ PARA EL CONJUNTO DEL PUEBLO DE ISRAEL

Nosotros vemos en la perashá de la semana “Y se mostró a él Hashem en el valle de Mamré”, nuestros Rabanim preguntan ¿qué ameritó Mamré para que se llame la perashá en su nombre?, y responden debido a que él dio a Abraham Abinu el consejo sobre el Berit-Milá. Todos los exegetas cuestionan, si Abraham Abinu que era Kódesh Kodashim, ¿necesita recibir consejo de un no-judio sobre el Berit-Milá?, obvio que Abraham Abinu haría el Berit-Milá. Si es así, ¿cuál es la explicación que Abraham Abinu recibió consejo de Mamré sobre el Berit-Milá?

Sino es posible explicar y decir una base grande, hay divergencias entre el Rambam (Maimónides) y el Rambán (Najmánides) de por qué hacemos Berit-Milá, el Rambam dice (Moré Nebujim 3, Cap. 49) que a través del Berit-Milá bajamos la fuerza del gran deseo que tiene el hombre, y cuando el hombre hace Berit-Milá, disminuye y baja la fuerza del deseo. El Rambán discute al Rambam y dice (Bereshit 17:9), que no bajamos la fuerza del deseo sino que cuando el hombre hace Berit-Milá aumentan sobre él santidad.

En base a esto es posible explicar y decir, tenemos dos bendiciones que recitamos en el Berit-Milá. La primera bendición que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó sobre la Milá. Y la segunda bendición que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó introducirlo en el pacto de Abraham Abinu. Es posible decir que estas dos bendiciones son las opiniones del Rambam y del Rambán, acorde al Rambam que el Berit-Milá aminora y baja la fuerza del iétzer-hará es la primera bendición que pronunciamos sobre la Milá. La segunda bendición, introducirlo en el pacto de Abraham Abinu, esto es como la opinión del Rambán, que el Berit-Milá aumenta santidad sobre el hombre y lo ingresa en el pacto de Abraham, a la santidad y pureza.

Así es posible explicar y decir, Abraham Abinu sabía que en el Berit-Milá hay dos partes, primera parte como dice el Rambam menguar al iétzer-hará y segunda parte como dice el Rambán, aumentar santidad sobre el hombre. En el Berit-Milá hay dos partes, “apártate del mal” es la parte que cortamos es la primera bendición, y “haz el bien” es la perá (descubrir el prepucio) y la segunda bendición.

Abraham Abinu estaba con gran santidad en el Berit-Milá y ni siquiera tenía iétzer-hará, Abraham Abinu dijo, si me hago el Berit-Milá, acaso es para bajar el iétzer-hará o elevarme a mí mismo en santidad y pureza. Si Abraham Abinu se hacía el Berit-Milá y decía “circuncidar”, era solo introducirse a sí mismo en la santidad y hacer un pacto entre él y Hashem, pero si dice “sobre la milá” es bajar al iétzer-hará.

Abraham Abinu no sabía que clase de Milá hacer y Mamré dio a Abraham Abinu el consejo de hacer el Berit de forma que se concentre sobre el conjunto del pueblo de Israel “Sobre la Milá” bajar al iétzer-hará. Este es el consejo que dio Mamré a Abraham Abinu también bajar al iétzer y no solo introducir el bien, sino también menguar al iétzer-hará, y en mérito a este bien consejo que dio Mamré, amerito que se llame la perashá en su nombre.

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

El Alma Del Rif

Las palabras del hombre tienen fuerza y gran significancia para que el hombre pueda cambiar y revertir la vida y el mundo de una forma a otra, de un extremo a otro.

“La muerte y la vida están en manos de la lengua”, es posible decir lo mismo de otra forma. Es posible decir la misma cosa en otra realidad. Las personas pueden decir al otro la cosa más dura pero de manera conveniente y el otro lo aceptará y entenderá, habiendo en ello bien, y es posible venir al hombre con un drama y gritos, de forma dura, y el hombre se quebrará y tendrá sufrimiento.

Segunda Comida

"Tomen por favor un poco de agua y laven sus pies y apóyense debajo del árbol"

ABRAHAM ABINU SEMBRÓ PARA EL FUTURO VENIDERO QUE EL PUEBLO DE ISRAEL ENSEÑEN TORÁ A LOS ÁNGELES

Encontramos en la perashá de la semana que vinieron tres ángeles a Abraham Abinu y Abraham Abinu les dio de beber y comer. Es necesario preguntar, ¿qué hubo en ese encuentro entre Abraham Abinu y los ángeles, y cuál es la enseñanza de dicho encuentro?

Entonces es necesario saber una base grande, está escrito en el futuro venidero cuando venga el Mashíaj "porque se llenará la tierra del conocimiento de Hashem como el agua cubre el lecho marino" (leshaiáhu 11:9) todo el pueblo de Israel sabrá la Torá Kedoshá, estudiarán toda la Torá Kedoshá y serán expertos en ella. En las naciones del mundo, parte se convertirá y serán conversos totales y quien es malvado y no en el camino de Hashem, no quedará en el mundo.

Y tenemos la mitzvá en la Torá Kedoshá de enseñar Torá, entonces vendremos y preguntaremos, ¿enseñar Torá?, estudiarán; pero enseñar Torá, ¿cómo enseñará Torá el uno al otro, es que todos serán talmidé-jajamim y sabrán la Torá, a quién enseñarán cuando todos sean grandes en la Torá?

Sino dice nuestro Rab el Jatam Sofer una base grande, cuando venga el rey Mashíaj, el pueblo de Israel se sentará y estudiará Torá a los ángeles. Dice el Jatam Sofer que la primera vez que le enseñaron Torá a los ángeles fue en la perashá de la semana, cuando vinieron los ángeles a la casa de Abraham Abinu, y Abraham Abinu les dice "tomen por favor un poco de agua y lávense sus pies y descansen debajo del árbol" y sepan que no es agua sino Torá como está dicho en el Nabí (leshaiá 55:1) "Ay, todo sediento vaya al agua".

Y la Torá prosigue "Y tomen una hogaza de pan" Abraham Abinu les dio a ellos pan y la Torá se compara al pan como está dicho (Mishlé 9:5) "vayan y coman de mi pan".

Abraham Abinu se sentó con los ángeles y les enseñó Torá, y está escrito en los libros de Kabalá que Abraham Abinu les enseñó leyes y cavanot (meditaciones) elevadas a la hora de la comida.

Si es así, cuando venga el Mashíaj, el pueblo de Israel cumplirá la Mitzvá del estudio de la Torá a través de enseñar a los ángeles y esta base empezó con Abraham Abinu cuando vinieron los ángeles, allí se sembró de enseñar a los ángeles de Servicio.

רק 5 דקות קריאה ביום
ואתם שותפים מלאים בסיוע הזוהר העולמי
לקריאה בקבוצות שקטות
בווצאפ נא לשלוח הודעה למספר
054-2231166

Responso Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, queremos preguntar, ¿Qué espera Hashem de nosotros que podamos alegrar a HaKadosh-Baruj-Huh en este tiempo?

RESPUESTA:

Cada uno tiene su tikún en la vida, hay cuatro elementos base, fuego, agua, viento y tierra. Hay personas que son de la base de fuego, entonces tiene enojo, todo el tiempo nervios, entonces su trabajo es dominar los nervios, el dominar los nervios alegra a Hashem.

Viento es el hombre que todo el día ama hablar lashón-hará, "él dice", "él hizo", "él es así y así" - te retuviste, alegraste a HaKadosh-Baruj-Huh.

Agua son los placeres, el hombre quiere robar, hacer trasgresiones, hacer así, frénate a ti mismo, alegraste a Hashem.

Tierra es personas deprimidas, todo el día tristes, todo el día mal, todo el día no en orden, todo el día "él me dijo", "él me hizo", "él me insinuó", "le dije", "él no me dijo" - frenaste esto, alegraste a Hashem.

Cada uno tiene que saber cual es su base, y como es tu base átate a ti mismo y con ello le diste satisfacción a Hashem.

Tercera Comida

“Tomen por favor un poco de agua y laven sus pies y apóyense debajo del árbol”

ANTES DE TODO ESTUDIO DE TORÁ Y DE HACER UNA MITZVÁ HAY QUE PENSAR EN TESHUBÁ

Hay una base grande que hay que saber, cada vez que estudiamos Torá o antes de hacer una mitzvá o buena acción, el hombre piense en teshubá. Porque si el hombre no piensa en teshubá y hace la mitzvá o buena acción, la fuerza de la mitzvá o buena acción va, D-os libre, a la Sitrá Ajará. En la perashá de la semana dice Abraham Abinu a los ángeles después que pensó que eran viajeros y no temerosos del cielo “Tomen por favor un poco de agua y laven sus pies” tomen agua y piensen en teshubá antes de acercarse a HaKadosh-Baruj-Huh “y apóyense debajo del árbol”, árbol es la Torá Kedoshá, antes que ustedes van al árbol a la Torá Kedoshá, laven sus pies y piensen en teshubá y solo entonces podrán apoyarse debajo del árbol y estudiar Torá. Porque quien estudia Torá sin pensar en teshubá, quien da tzedaká o hace una buena acción sin pensar en teshubá, la fuerza de la Torá o la fuerza de la mitzvá va, D-os libre, a la sitrá-ajará.

Esto es lo que dicen nuestros sabios Z”L (Pesajim 50 a) dichoso quien viene acá y su estudio está en su mano, dichoso quien llega al cielo y su estudio está limpio sin sitrá-ajará, que pensó en teshubá antes y se limpió antes de la sitrá-ajará. El hombre tiene que pensar en teshubá antes de hacer una mitzvá o antes de hacer tefilá, y así dice la mishná (Berajot 5:1) los jasidim primeros esperaban una hora y hacían tefilá, para que dirijan su corazón hacia el Omnipresente. Una hora antes de la tefilá pensaban en teshubá para no dar la fuerza de la tefilá a la sitrá-ajará. Toda buena acción o mitzvá, el hombre piense en teshubá y entonces la Torá o buena acción que hace va traslúcida y limpia delante de HaKadosh-Baruj-Huh.

“Tras secarme tendré período y mi señor es anciano”

EL HOMBRE TIENE QUE ESTAR EN EL NIVEL ADECUADO PARA TENER PROVECHO DEL MILAGRO QUE SE LE HACE

Encontramos en la Perashá de la semana una de las grandes e importantes bases en la Torá Kedoshá, el ángel vino a Abraham Abinu y Sará y anunciarle que serán recordados con un hijo varón, “Y dijo volver volveré a ti como este momento vivo y he aquí un hijo para Sará tu esposa”, Sará escucha, “Y se rio Sará en su interior diciendo tras secarme habrá para mi período y mi señor es anciano”. HaKadosh-Baruj-Huh viene a Abraham y le preguntó “Por qué es esto que se rio Sará diciendo incluso sin embargo pariré y yo envejecí”.

Quizá es posible explicar en base a las palabras de nuestro Rab el “Benei Isajar” una base grande en el servicio a Hashem, cuando le nace al hombre un hijo o se le produce un milagro que ameritó algo en una cosa, pero ese hombre no se encuentra en el nivel o estrato que él reconoce su milagro o que ese milagro le llega acorde a lo que ameritó. Un hombre que no tenía hijos e hizo mucha tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh y en forma de milagro fue recordado con hijos, tiene dicho hijo relación espiritual con el padre, porque ese niño nació por milagro y no en forma natural. Si el padre no esta en el estrato o en el nivel grande y elevado a la que el niño puede pertenecer, el niño todavía no se llama y no tiene relación a su padre hasta que el padre suba y se eleve al nivel alto y espiritual, solo entonces el hijo tendrá correspondencia espiritual a su padre. Así también en toda cuestión que al hombre se le haga un milagro, el hombre no tiene mérito de tener provecho del milagro y no tiene fuerza sobre el milagro y que el

milagro le pertenezca hasta que el hombre sube y se eleva, este en el estrato alto y encumbrado que entonces tiene para sí fuerza que el milagro sea llamado en su nombre, entonces tiene permiso para tener provecho del milagro y que sea llamado en su nombre. Si es así, cuando HaKadosh-Baruj-Huh dijo a Sará que tendrá un hijo, Sará que era una gran mujer justa y divisa con Rúaj-HaKódesh, estaba con sufrimiento y dijo “después de secarme habrá para mí período y mi señor es viejo”. Sará temió que Abraham Abinu es viejo y no tiene suficientes méritos, si tendrá un hijo este no será llamado en su nombre y entonces esto es un problema y sufrimiento grande. El hombre tiene que saber que, si hay para él un milagro, necesita mérito que tenga para tener provecho del milagro y tener un nivel alto que el milagro sea en su nombre y si se le hace un milagro y el hombre no estas en un nivel alto y grande, no tiene fuerza y mérito para tener provecho de ese milagro.

“Y dijo toma por favor a tu hijo, tu único, que amas, a Itzjak, y ve para ti a la tierra de Moriá y elévalo allí para olá”

ENTREGA DEL ALMA ES ENTREGAR TANTO EL CUERPO COMO EL ALMA, TAMBIÉN ESTE MUNDO Y TAMBIÉN EL MUNDO VENIDERO

Vemos en la perashá de la semana, HaKadosh-Baruj-Huh ordena a Abraham Abinu maniatar a su hijo “Y dijo toma por favor a tu hijo, tu único, que amas, a Itzjak, y ve para ti a la tierra de Moriá y elévalo allí para olá”. La prueba de la akedá, fue una prueba grande, y nosotros alabamos a Abraham Abinu que tomó a Itzjak para maniatar a su hijo, cosa grande, pero nosotros también vemos personas que también con la boca entregan su alma por toda clase de cosas, también no judíos van y entregan el alma en muchas cuestiones. Si es así, ¿cuál es el asunto grande de entregar el alma de Abraham Abinu?

Sino, nuestro Rab, el Jatam Sofer, dice una base grande, un hombre que entrega el alma, da la vida y muere, pero quiere mundo venidero y pago en el cielo, eso no es entrega del alma concreta, entrega del alma tiene que ser que el hombre está dispuesto a resignar este mundo y el mundo venidero. El hombre que dice estoy preparado para dar mi vida pero que haya para mí mundo venidero, esto no es entrega del alma. Bilam dijo “muera mi alma muerte de rectos y sea mi final como él” (Bamidbar 23:10) Bilam estaba dispuesto a morir para recibir el mundo venidero y esto no es entrega de alma. Entrega del alma, su explicación, entregar el alma en este mundo y en el mundo venidero, no quiere pago no quiere nada sino solo darle satisfacción a HaKadosh-Baruj-Huh. Esto es lo que dice nuestro Rab, el Jatam Sofer, en la lectura del Shemá, en la lectura del Shemá el hombre tiene que tener la intención no solo que está dispuesto a entregar su alma en las cuatro muertes del Tribunal Rabínico, sino el hombre tiene que tener la intención en la lectura del Shemá que también entrega el mundo venidero, resigna también sobre el mundo venidero y no lo quiere y todo es en honor de HaKadosh-Baruj-Huh. Porque el hombre que dice estoy dispuesto a morir, pero quiere mundo venidero, esto no es entrega del alma. Entrega del alma se explica como entregar tanto el cuerpo como el alma, tanto este mundo como el mundo venidero.

Abraham Abinu cuando maniató a su hijo no pensó en tener mundo venidero o no tener mundo venidero y hace esto para tener pago, sino que entregó su alma que resignó a todo en honor del cielo, esto es entrega del alma verdadera en honor del cielo. Entonces cuando el hombre piensa en su mente entregar su alma, sepa que entregar su alma es también en este mundo y también en el mundo venidero.

Segulot Del Rif

Nuestro abuelo, Rabí Meír Abujatzira, era meticuloso que cada vez que sus hijos salían de la casa, de tomar una pequeña bolsa, ponía en su interior un poco de Zatar y un poco de Ruda, y la ponía en el bolsillo de cada niño, él decía segulá contra el mal de ojo, pongan esto es su bolsillo.

Es bueno que el hombre ponga en su casa, en el automóvil, en el portafolios que lleva con él, en toda cosa importante, una bolsa con un poco de Zatar, hay en esto segulot, hay en esto fuerzas grandes para repeler y retirar los entes dañadores y el mal de ojo. Hashem nos salve a todos del mal de ojo y otorgue salvación, alegría y éxito.

Cuarta Comida

Cuento Del Rif

SE PRECAVIDO CON EL DINERO DE TU COMPAÑERO QUE NO TENGAS QUE VOLVER POR ELLO EN UNA REENCARNACIÓN

Está contado sobre uno de los grandes tzadikim Rabí Moshé Leib de Sasov, que era Kódesh Kodashim, era una de las personas grandes y santas que hubo en la generación anterior, que una vez fue a la casa de cierto iehudí gran rico, él entró a la casa de ese iehudí y el iehudí era un gran hacedor de jésed, dador de tzedaká tremendo, que ayuda a todos, todo hombre que precisa ayuda él era el primero que lo ayudaba.

Estaban sentados en una comida y hablaban, y dentro de la conversación dijo ese iehudí hacedor de tzedaká, se paró y contó a Rab Moshé de Sasov, que tiene un caballo que ese caballo es muy muy fuerte y todo lo que hace tiene fuerza para hacer como ocho caballos. Y prosiguió ese hombre contando y diciendo, si tengo que ir y hay una carreta con caballos que se hundió en el barro, llevo este caballo, ato la carreta a él, tiene fuerza como muchos caballos, él saca la carreta del barro. Ese caballo es de lo más fuerte y tiene una fuerza grande.

Rab Moshé de Sasov escuchó, se alegró, terminó de escuchar lo que él le contó, fue Rab Moshé de Sasov a la biblioteca de ese hombre y la abrió, sacó un libro y lo abrió, dentro del libro había un documento, un papel que tenía escrito "fulano debe al padre del dueño de casa un monto de plata".

Fue Rab Moshé de Sasov a ese hombre y le dijo, acá hay un documento que alguien debe a tu padre plata. Le dijo el dueño de casa a Rab Moshé de Sasov, que su padre falleció hace muchos años, era un gran rico, y prestaba a todos dinero, y cuando falleció, dijeron los hijos que el padre les dejó una gran herencia. Si nos sentamos y empezamos a pensar como juntar todas las deudas, todos le deben a papá plata, no hay hombre en la ciudad que no le deba plata.

Que hicieron los hijos, se callaron y dijeron, quien venga a pagar, venga a pagar, lo agarraremos. Quien no venga a pagar nosotros no iremos a cobrar, no iremos a exigir, no pediremos nada a nadie.

Dijo Rab Moshé de Sasov a ese hombre, ese hombre que te debe plata no pagó y no pidió perdón, perdónalo, ¿lo perdonas? Dijo, seguro que lo perdono totalmente a ese hombre que me debe plata, a mi padre, lo perdono totalmente de todo corazón.

Se paro Rab Moshé de Sasov y le dijo, profundiza en lo que dijiste, no digas las cosas de la boca para afuera, sino profundiza, piensa y di en verdad Yo lo perdono totalmente. Se sentó, pensó y dijo, lo perdono de todo corazón a ese hombre por mi plata, lo perdono totalmente.

Mientras todavía están hablando, ese caballo que era viejo, que arrastraba carretas que necesitaban ocho caballos, y el solo las arrastraba, repentinamente vinieron los trabajadores y dijeron, el caballo especial que tenemos cayó y murió. Ese hombre se estremeció, vino al Rab Moshé de Sasov y le dijo, ¿qué ocurrió que en un instante ese caballo que es fuerte y especial en un instante así cae y muere.

Dijo Rabí Moshé de Sasov, sabe una base grande, ese hombre que le debía a tu padre plata no pagó y un hombre que le debe plata a su compañero volverá reencarnado para devolverle la plata o pagar lo que le sacó. No hay en este mundo uno que le saque a otro, incluso sacarle al compañero la cosa más pequeña, tendrá que volver en reencarnación para devolver lo que sacó. Le dijo Rab Moshé de Sasov, ese hombre que pidió prestado a tu padre y falleció, no devolvió a tu padre lo que tomó prestado, él devolvió su alma en un caballo, para trabajar duramente, el trabajo de ocho caballos, para devolverte. Al instante que lo perdonaste de todo corazón entonces terminó el tikún (reparación). Terminó la reparación, se cayó y murió, el caballo, porque no hay más necesidad, esto es, le perdonaste la deuda.

Si las personas supieran, plata que sacan a su compañero, dinero que dañaron a su compañero, qué castigo hay sobre ello en el cielo, sacarle a tu compañero una moneda pequeña, necesitará nacer nuevamente, vivir toda la vida nuevamente para devolver a tu compañero lo que le sacaste. Ojalá que el hombre amerite a volver en ser humano, a veces vuelve en bestia, a veces el hombre vuelve en toda cosa de lo más severa en la reencarnación, que su compañero tenga provecho de la reencarnación, también él volverá en reencarnación, para devolver lo que sacó.

Las personas tienen que cuidarse con la mayor precaución en todas las cuestiones monetarias.

השעה צו
עשה דבר והאלקים יענו בקול.

ספר דברים
הישועה של הדור

ספר דברים
עזרת רבנו רעיא עוזעא בתקנת האדמו"ר רבנו יאשיהו יוסף פינגטו שליט"א

חוקד ארצי *8260

ספר דברים
זה הכי אחי!

לקבלת הספר: 03-792-2548
פשוט: ספר הישועות - ספר דברים G & 8

מחזורת חייילים!

Para recibir lo anterior y unirse a los grupos sagrados de WhatsApp del Gran Rabino, envía un mensaje al 052-5106510

