

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Yoshihu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT JAIÉ SARÁ, SHABBAT MEBAREJIM JÓDESH KISLEV, Fascículo 52, 27 de Jeshván, 5784

Primera comida

"Y fue la vida de Sará cien años y veinte años y siete años, los años de las vidas de Sará"

TAMBIÉN LAS SITUACIONES MÁS DURAS DEL HOMBRE SON DE HASHEM Y PARA SU BIEN

Nosotros encontramos en la Perashá de la semana "Y fueron las vidas de Sará cien años y veinte años y siete años los años de las vidas de Sará" y Rashí dice en el lugar - todos iguales para bien, que toda en su vida era igual para bien. Es necesario preguntar ¿cómo es posible decir sobre la vida de Sará que todos eran igual para bien? Sará era estéril hasta los noventa años, ¿sobre esto se puede decir que su vida era buena? Una mujer que raptaron y la llevaron a la casa del Faraón y la raptaron y llevaron a la casa de Abimélej, ¿sobre esto es posible decir que toda su vida era igual para bien? Una mujer que su esposo pasó diez pruebas existenciales y lo arrojaron a la hoguera, cárcel, ¿sobre esto es posible decir, sobre las penurias que Sará Imenu, que su vida era toda igual para bien?

Es posible explicar y decir una base grande, la persona puede pasar todos los sufrimientos que hay en el mundo pero al instante que sabe que es la voluntad de Hashem y esto es lo que Hashem le puso y le dio para pararse en este lugar, señal que esta es la voluntad de Hashem y es bueno con esto, aunque sea difícil y doloroso pero es la voluntad de Hashem. Sará Imenu tomó todas las pruebas, noventa años sin hijos, los años que Abraham Abinu estuvo en la cárcel, las penurias que la llevaron a la casa del Faraón y a la casa de Abimélej, diez pruebas de su esposo, pero ella dijo esta es la voluntad de Hashem y lo tomo de buen ánimo, todos son iguales para bien porque esta es la voluntad de Hashem, Sará aceptó la Voluntad de Hashem con entendimiento y alegría porque es la Voluntad de Hashem.

El hombre tiene que saber que en toda prueba hay allí cosas especiales y él tiene que buscar las cosas especiales que hay dentro de la prueba, hay allí cosas que no hay en otros lugares. El hombre tiene que tomar las cosas especiales que hay dentro de la prueba y enraizarlas en su alma y fortalecer su alma con ellas.

En cada problema que el hombre encuentra hay cosas buenas y está en el hombre buscar las cosas buenas que hay allí. Un hombre que cayó al piso sepa buscar en el piso las cosas buenas que se hallan allí, y cuando el hombre es alto no las ve sino solo cuando es bajo puede verlas.

El hombre tiene que recolectar las cosas bajas y llevarlas con él para que cuando sea alto, estas estén con él en adelante arriba cuando es alto.

El hombre necesita en cada prueba que tiene, todos iguales para bien, saber que esto es la voluntad de Hashem y está en él alegrarse y que sea bueno para él porque es lo que Hashem quiere que esté allí y se alegre en el lugar que se halla. Por eso Sará Imenu llegó a los niveles que llegó porque en ella también el mal como el bien, la penuria y el sufrimiento, los noventa años que pasó sin hijos, todo es igual para bien, porque sabía que todo es de Hashem y todo para su bien.

לקבלת הספר: 03-792-2548
חפשו: ספר הישועות - ספר דברים G

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

El Alma Del Rif

Hagan hincapié de observar y estudiar todos los shiurim, todos los Dibré Torá, todas las reglas, esto es una receta en al que mora luz, es una receta de salud del alma, salud de pensamiento y salud de la vista.

Si tomas solo parte o veas que conviene y como conviene, jugando con eso, esto será para el hombre un veneno mortal en lugar de un elixir de vida. Tomemos esto como elixir de vida y con la fuerza de este elixir de vida ameritaremos con la ayuda de Hashem que nos alegremos con esta Torá porque es para nosotros poder, luz, grandeza y salvación.

Segunda Comida

“Y fueron las vidas de Sará cien años y veinte años y siete años los años de las vidas de Sará”

EL HOMBRE QUE CUMPLE MITZVOT TODOS SUS DÍAS TAMBIÉN SI MURIESE ANTES DE SU TIEMPO RECIBIRÁ PAGO TAMBIÉN POR LOS AÑOS QUE TENÍA QUE VIVIR

La Torá Kedoshá dice en la Perashá de la semana “Y fueron las vidas de Sará cien años y veinte años y siete años los años de las vidas de Sará”. Vendremos y preguntaremos ¿por qué la Torá duplica y dice “los años de las vidas de Sará”, ¿cuál es la explicación de las cosas?

Sino es posible decir una base grande, es sabido que Sará lmenu falleció antes de tiempo, Sará lmenu tendría que haber vivido otras varias decenas de años, pero debido a que vio la Akedá de Itzjak voló su alma. Si es así, ¿entonces cuando subió al cielo van acorde al Tribunal de arriba ella vivió ciento veintisiete años y sobre los años que le faltaron, que murió antes de tiempo, acaso recibe pago o no?

Sino acá tenemos que saber una base grande, cuando el hombre que fallece antes de tiempo HaKadosh-Baruj-Huh va y cuenta su vida, si en el tiempo que estaba vivo se condujo con santidad, con pureza, con recato, y con aislamiento, y si la mayoría de los días era con justeza y con santidad, entonces HaKadosh-Baruj-Huh le completa la vida, también el tiempo que no vivió, HaKadosh-Baruj-Huh los llena con méritos como si hubiese estado vivo. Pero si su vida no estuvo con Torá y Mitzvot, HaKadosh-Baruj-Huh no le completa el tiempo que falleció antes de tiempo.

Esto es lo que dice la Torá Kedoshá (Shemot 23:26) “el número de tus días llenaré”. El hombre que muere antes de tiempo, HaKadosh-Baruj-Huh llena los días que le faltaron en este mundo, que murió antes de tiempo, con mitzvot y buenas acciones si la mayoría de su vida fue con mitzvot y buenas acciones. Si no fue con mitzvot y buenas acciones, HaKadosh-Baruj-Huh no le trae esos días y no le da pago por esos días. Sará lmenu que era tzadeket y kedoshá y murió antes del tiempo, HaKadosh-Baruj-Huh le dio a ella “los años de las vidas de Sará” sobre las dos clases de la vida, la vida que ella vivió con tzidkut

y con santidad, y también sobre la vida que ella murió antes de tiempo, HaKadosh-Baruj-Huh la lleno como si hubiese estado viva y le dio pago como si cumplió en esos días mitzvot y buenas acciones.

Esto es una base grande, también si falta alguna vez del hombre hacer una mitzvá pero la mayoría de la vida el hombre sí cumplió esa mitzvá, HaKadosh-Baruj-Huh llenará esto y le dará pago como si cumplió concretamente esa mitzvá.

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

Responso Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, ¿Cuál es el límite entre mi anulación al Rab y su dominio sobre mi vida?

RESPUESTA:

Nosotros pensamos que dominar sobre los alumnos es una cosa que está prohibida. El Rab tiene que dar proyectos, faroles, comportarse acorde a la Torá, acorde a la halajá. El Rab que entra en la vida de los alumnos y les dice: “haz así”, “tu vida es así”, “bebe así”, “por qué comiste así”, eso no se llama Rab, eso no se llama palabras de Rab. Un Rab tiene que darles a las personas halajot, palabras, pero no entrar en la vida de las personas. El lugar que entra en la vida de las personas entonces eso sale de los límites de un Rab, esto entra en dictador, esto entra en algo de secta, algo no sano y no bueno.

En la vida del hombre Rab es dar proyectos: “estudia”, “esta es la halajá”, “esta es la Torá”, “haz así”, “no hagas así”, pero entrar en la vida de las personas, y entrar en al vida seguro en cosas que son vida privada del hombre y cosas que son del recato del hombre, si un Rab o alguien entra en lugares como este es algo enfermo y no sano siendo necesario encender una luz roja de lo más severa.

Así ocurrieron todas las cosas no buenas, que un Rab, “Yo soy Rab, entonces para mí está permitido así”. No, Rab para ti no está permitido nada, no tienes permitido nada, no tienes ningún privilegio de permiso. Si, es necesario honrar al Rav y el temor de tu Rab es como el temor del cielo (Abot 4:12) honrar al Rab, hacer todo lo bueno al Rab. Pero que el Rab empiece a entrar en la vida de sus alumnos, bajarles a la vida y entra en la vida - no, no, de seguro esta no es nuestra escuela.

Tercera Comida

“Y vino Abraham a hacer un sermón fúnebre para Sará y a llorarla”

TODO CAMBIO INCLUSO PARA BIEN PROVOCA SUFRIMIENTO Y TRISTEZA AL HOMBRE

Dijeron nuestros Rabanim (Shabbat 105 b) que todo el que llora por un hombre casher (probo) le perdonan todos sus pecados. Dijo Rabí lehudá dijo Rab todo el que holgazanea en el sermos fúnebre de un sabio es digno de ser enterrado en vida. Todo el que duela y llora por un talmid jajam amerita a cosas grandes y el hombre que escucha que un tzadik o talmid jajam y no llora y no sufre, es castigados con los castigos más duros.

En la Perashá de la semana encontramos “Y vino Abraham a hacer un sermón fúnebre para Sará y a llorarla” y el la Torá está escrita la palabra y para llorarla (en hebreo libcotá - לבכותה) con la letra jaf (ך) pequeña. Y es que en la Torá toda letra y todo Tag tiene secretos e insinuaciones, si es así ¿por qué la letra jaf está escrita pequeña? Sino dicen los exegetas que Abraham Abinu lloró un poco por Sará y no lloró mucho por ella, entonces hay que efectuar la pregunta, ¿por qué Abraham Abinu no lloró por Sará? Es que dijimos al principio que el hombre está obligado a llorar por el tzadik y Sará era tzadeket. El Midrash dice (Ialkut Shimoní Parshat Nójaj) y dijo Rabí Itzjak Iscá (סוכה) es Sará, ¿y por qué es llamada Iscá?, porque divisa (en hebreo Sojé - סוכה) con inspiración divina (en hebreo Rúaj HaKódesh). Si es así, ¿por qué Abraham Abinu no lloró y sufrió con gran sufrir por Sará sino poco? Sino es posible explicar y decir así, la guemará dice (Rosh HaShaná 16 b) y dijo Rabí Itzjak cuatro cosas rompen el decreto del din del hombre, estas son, tzedaká (caridad), tzeaká (clamor/tefilá), cambio del nombre y cambio de acción. Hay varias cosas que, si sobre el hombre se determinó un duro decreto, esto rompe y borra el decreto del Din. Si el hombre cambia su nombre o si el hombre solía vivir en un lugar y se mudó a otro, quien cambia de lugar cambia de mazal. Tzedaká y tzeaká, cuando el hombre en tefilá y tzeaká esto rompe el decreto del din, que si se decrewtó sobre él una cosa dura, esto revierte el decreto del din. Pensamos preguntar y decir, está bien tefila se entiende que rompe el decreto del din cuando el hombre hace tefilá y así también tzedaká, pero quien cambia su nombre o quien se muda de lugar ¿por qué esto rompe el decreto del din? Si lo llamaban hasta hoy Abraham y ahora lo llamarán Itzjak, ¿por qué esto cambia el decreto del din? O si solía vivir en determinada ciudad y se muda a otra ciudad ¿por qué esto cambiará el decreto del din?

Entonces tenemos que saber una base grande, cada cambio que el hombre hace en su vida influye en él para mal y le provoca tristeza. El que vive en una casa pequeña y se muda a una casa grande, incluso se mudo a una casa más bella tiene en su corazón cierta tristeza. Cada cambio que el hombre pasa en la vida, la cosa nueva le provoca tristeza en la vida. Por eso siempre entre invierno y verano las personas están tristes, entre verano e invierno las personas están tristes, todo cambio de tiempo causa al hombre tristeza y una sensación no buena en el alma porque el hombre se acostumbra a la cosa anterior y cuando cambian la cosa previa no le es cómodo al hombre.

Incluso si el cambio es para bien y el hombre sube de nivel y sube de nivel, el cambio provoca al hombre tristeza. Por eso hay que alegrar al novia y a la novia siete días incluso que ellos se casan y están alegres, hay algo de tristeza en el corazón de ellos porque todo cambio causa al hombre en su corazón.

Por eso quien cambia su nombre le rompen el decreto de su Din, porque el cambio provoca cierta tristeza incluso que el cambio de nombre es para bien es algo triste en el corazón. El hombre que se muda de casa quizá está alegre que se mudó a una ciudad bella, a una ciudad buena, pero en el corazón hay todavía tristeza y esa tristeza expía pecados.

En base a esto es posible decir, hay varios tiempos que son difíciles para el hombre, el primer tiempo al instante que el hombre sale del vientre de su madre al mundo son momentos difíciles por demás para el bebé, solo no recordamos eso, pero es un trauma que está grabado en el alma del niño para toda la vida. El segundo tiempo de lo más duro es cuando el alma va de este mundo al mundo venidero, el instante de la muerte es duro por demás, cuando el ángel de la muerte pone en la boca del hombre tres gotas frente a envidia, deseo y honor, y así lleva el alma del hombre y también adaptarse para el mundo venidero desde este mundo, es una de las cosas más duras.

Pero Sará lmenu que era tzadeket y su vida era este mundo y el mundo venidero lo mismo, entonces para ella no había sufrimiento en el traspaso de este mundo al mundo venidero. Por eso sobre el difunto es necesario llorar porque el pasa el cambio de este mundo al mundo venidero, pero Sará lmenu que toda su vida era con tzidkut y pureza, camino por la tierra de la vida, caminando en este mundo como en el mundo venidero y observa con rúaj hakódesh, para ella no había ninguna tristeza.

Así se entiende en la perashá que “y para llorarla” con letra jaf pequeña porque Abraham Abinu no lloró mucho por Sará porque no había gran tristeza en su defunción tras que fue al mundo que es todo comfortable sin penurias, sin sufrimiento y ninguna cosa dura.

Segulut Del Rif

LA PERSONA QUE TIENE MIEDO DE PERSONAS QUE QUIEREN HACERLE MAL O PERSONAS QUE QUIEREN DAÑARLO, HAY UN VERSICULO QUE ES SEGULÁ DECIRLO

“Y a las personas que están en la puerta de la casa castigaron con ceguera de pequeño y hasta grande y se vieron impedidos de encontrar la puerta” (Bereshit 19:11)

“וְאֵת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר פָּתַח הֵבֵן בְּסַנְגֵּרִים מִקְטָן וְעַד גָּדוֹל וְיָלְאוּ לְמַצָּא הַפֶּתַח”

Leer este versículo ida y vuelta, hacia adelante y hacia atrás, siete veces, siendo esta una segulá grande para el hombre para salvarse de cosas malas, segulá sabida de muchos años para el hombre para salvarse si alguien quiere dañarlo.

TODO EL QUE SALVA UN ALMA DE ISRAEL ES COMO SI MANTIENE EL MUNDO Y LO QUE CONTIENE

Sepa el hombre que en todo tiempo, que siente y ve que a su puerta se paran quebrantos y días duros, haga hincapié con toda su fuerza, hacer jésed con todos los que lo rodean, y tzedaká salvará de la muerte. Y el hombre, que ve que su parnasá es de lo más dura, tome sobre sí una segulá grande para abundancia, riqueza, apertura de horizontes y cosas nuevas en su vida, tomar una novia huérfana, o pobre y tomar sobre sí parte del casamiento, o todo el casamiento. Y tengo recibido de los patriarcas de nuestros patriarcas, que quien se ocupa de los gastos de un novio y novia y de seguro huérfano y huérfana o pobres, se abren para él los portales del cielo en cosas que no imaginó ni calculó, y de lejos vendrá su pan. Y la bendición de Hashem, cuando viene en mérito a una mitzvá excelsa como esta, ella enriquecerá y no agregará tristeza con ella.

Sepa el hombre, hay más tzedakot no solo tzedaká en plata, tratar en rescatar cautivos, tratar de alentar a personas que sus días son duros y sus sufrimientos cuantiosos, y en toda entrega y hacer favor, que ofrenda y da de sí como tzedaká se le considerará, así está dicho sobre Abraham Abinu (Bereshit 15:6) "Y tuvo emuná en Hashem y se lo consideró para él tzedaká".

Escuchamos un hecho en Shabbat Kódesh, de un amigo del alma de los importantes del pueblo de Israel, que el mundo de la Torá en esta generación está parado sobre sus espaldas, que en el tiempo del terrible holocausto, escaparon cuarenta y dos Rabanim importantes y honorables a Italia, y allí fueron atrapados en manos gubernamentales que querían encerrarlos y traspasarlos a manos de los reshaim malditos. En E.E.U.U. se escuchó esta cosa, había un gran temor porque cuarenta y dos Rabanim y Admurim, de los grandes del pueblo de Israel sean entregados a una matanza instantánea y a grandes flagelos. Trataron todos los activistas con todo al alcance de sus manos de hacer todo para salvarlos y no accedió a sus manos nada.

Fueron delante de una de las personas elevadas, que erigió el yugo de la Torá en América, el Gaón Rabí Aharón Kotler, y le contaron con gran sufrimiento lo que sucede. Les preguntó quien puede ayudar, le respondieron y le dijeron, por todos los caminos convencionales ya probamos y nada llegó a nuestras manos. Después contestaron y dijeron, es que viven acá en Nueva York familias de personas de Italia, que es como una familia brava y peligrosa, que todas las cosas duras y no correctas están en sus manos, quizá ellos tengan éxito. Enseguida se paró Rav Aharón Kotler y dijo, llamen a la cabeza de ellos y tráiganlo a mí enseguida a la ieshivá. Le dijeron como su honorabilidad el Rab se encontrará con una persona como esa, les dijo, salvar la vida de cuarenta y tantos grandes en el pueblo de Israel esta antes que todo, y todo el que salva un alma de Israel mantiene el mundo y lo que contiene.

Trajeron a ese hombre a la ieshivá de Rabí Aharón Kotler, entró ese hombre, que no sabía lo que querían de él, delante del Rav. Le preguntó ese hombre al Rav Aharón Kotler de que trabaja y que hace, le contestó Rav Aharón Kotler, yo soy la cabeza de esta ieshivá. Le preguntó Rav Aharón, y tú que haces, respondió y dijo yo soy la cabeza de una familia grande y más fuerte en América. Le dijo Rav Aharón, cabeza con cabeza harán un negocio, preocúpate que liberen a los cuarenta y dos Rabanim, y a cambio yo rezaré por ti que tengas larga vida, y tu muerte sea en una buena ancianidad. Al día siguiente en forma sorprendente salieron todos los Rabanim en libertad.

Pasaron más de veinticinco años, y he aquí, en uno de los días llegan a la ieshivá automóviles con personas que no se ven para nada como personas del lugar, y buscan al Rav Kotler, salió el Rav Kotler a recibirlos, le dijeron: no a este Rav Kotler queremos sino al mayor. Le dijeron que ya falleció hace años. Respondieron esto y dijeron a Rav Kotler, nuestro padre es quien hizo un negocio con tu padre, y la bendición se cumplió, él falleció en este momento a más de noventa y tres años de edad en buena ancianidad, en este momento queríamos hacer un negocio nuevamente, que también nosotros tengamos bendición de buena ancianidad y extensión de días.

Tenemos, que el hombre da, el hombre que ofrenda, el hombre que hace, no sabe cuanto pago y cuanto bien será su final. Está traído en los libros kedoshim que cada tzedaká, jésed y buena acción que hace el hombre, se crean ángeles de esas acciones, que suben al cielo. Y cuando hay ángeles negros y duros que vienen a dañar al hombre, se paran los ángeles de la tzedaká en el cielo y luchan con toda la fuerza para doblegarlos que no provoquen ningún daño y ningún sufrimiento al hombre.

Había cierto gran tzadik que tenía un gran servicio a Hahsem grande, ¿y cuál era su servicio a Hashem? Rescate de cautivos. Cada día solía ir, buscar quien está en la cárcel, lo rescataba. Rescate de cautivos es una de las mitzvot grandes, Rabí Pinjás Ben lair solía entregar el alma por el rescate de cautivos.

Un día él llegó a la ciudad, lo llevaron a la cárcel. Él no hizo nada, no sabía nada, lo llevaron a la prisión. No entendía por qué. Él se sentó y dijo, Señor del mundo, ¿Por qué? Después salió, sin nada, ellos entendieron que no hizo nada y salió.

Cuando salió tenía sufrimiento. Fue a cierto gran tzadik, le preguntó al gran tzadik, ¿por qué? Le dijo el tzadik, tú todo el día te ocupas de rescatar cautivos, HaKadosh-Baruj-Huh quiso mostrarte y que sientas en tu cuerpo, un hombre que se halla en la cárcel que siente, porque tú los rescatas, que sientas que es lo que haces y también tengas ímpetu y más fuerza para rescatar cautivos.

