

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT VAIGASH, Fascículo 58, 11 de Tebet, 5784

Primera comida

"Y me puso como padre para el Faraón y como señor para toda su casa y gobernante sobre toda la tierra de Egipto"

EL ASCENSO EN LA VIDA POR PARTE DE HAKADOSH-BARUJ-HUH ES SOLO UNA SUBIDA EN ETAPAS Y UNO UN ASCENSO DE UNA SOLA VEZ

Encontramos en la Perashá de la semana cuando Iosef envía a laakob Abinu que está vivo, laakob sospecha que quizá Iosef vive, pero perdió el camino de Hashem, estando en la tierra de Egipto, en la depravación de la tierra, el lugar de la mayor impureza, si Iosef no está en el camino de Hashem no es bueno para laakob y no está alegre con ello, porque los tzadikim prefieren que sus hijos mueran tzadikim y no que mueran reshaim. laakob Abinu escuchó que Iosef reina en Egipto y tuvo miedo, acaso tomó el reinado por la fuerza con una fuerza no correcta o que es rey en el camino de Hashem de forma buena.

Iosef envía a laakob Abinu una insinuación y le dice a los hermanos "Y me puso como padre para el Faraón y señor para toda su casa y gobernante en toda la tierra de Egipto", que HaKadosh-Baruj-Huh lo puso como padre para el Faraón primera fase, el Faraón amaba a Iosef y lo acercó, era una persona simple que salió de la cárcel y no ascendió en un instante al nivel alto, sino HaKadosh-Baruj-Huh lo puso como padre para Faraón, primera etapa. Después de esto el Faraón eleva a Iosef y lo nombra señor para toda su casa, de compañero del Faraón lo ascendió a ser responsable sobre toda su casa. Y en una tercera etapa después de ser encargado sobre la casa del Faraón, lo nombra para ser gobernante en toda la tierra de Egipto.

Esto les hace escuchar Iosef a ellos para mostrar que su ascenso fue escalonado, que digan a laakob que su ascenso es un ascenso con cantidad y en el camino de Hashem, no un ascenso de la Sitrá-Ajará. La subida de la Sitrá-Ajará por el lado de la impureza que no es correcta es un ascenso que en un día el hombre sube y se convierte en un millonario sorprendente en un día, o en un día se torna gobernante sobre un país entero, esto es un ascenso sin escalonamiento y es de la Sitrá-Ajará, y así como la subida fue de una vez así también la caída será de una sola vez.

Cuando laakob escucha las palabras de Iosef a sus hermanos, que el ascenso de Iosef fue en etapas primero de todo padre para Faraón, después señor para toda su casa, y al final gobernante en toda la tierra de Egipto, entendió que el ascenso de Iosef fue escalón tras escalón y es de HaKadosh-Baruj-Huh entonces "Y revivió el espíritu de laakob su padre".

El ascenso de una vez, de un día, que repentinamente escuchamos en un día que un hombre enriqueció, un hombre se convirtió en rey, o tuvo un éxito grande, es un ascenso que su final es destrucción. Pero cuando escuchamos sobre el ascenso en etapas, es un ascenso de HaKadosh-Baruj-Huh.

Así también vemos en el sueño de Iosef HaTzadik, "Y he aquí nosotros estamos haciendo parvas dentro del campo y he aquí se paró mi parva y también se quedó firme y he aquí la rodean sus parvas y se prosternan a mi parva" (Bereshit 37:7). También el sueño de Iosef fue escalonado, no de una sola vez es que Iosef llega al nivel que todos se prosternan a él, sino escalonadamente, primer nivel, hacemos parvas dentro del campo, segundo nivel, "Y he aquí se para y también queda firme", y después de ello, "Y he aquí la rodean sus parvas y se prosternan a mi parva", por eso también laakob Abinu cuando escuchó el sueño lo aceptó porque era en forma escalonada.

Así también vemos en tiempos de subida el sol que brilla, sube poco a poco, no sube de una vez en el instante que llega la mañana el sol brilla con toda su fuerza y esplendor. Y diferenciando, también en tiempos de bajada, cuando el sol se pone, no se pone de una vez, sino se pone poco a poco. Y así también en tiempos de caída, que HaKadosh-Baruj-Huh baja al hombre, los hijos de Israel cuando estaban en la tierra de Egipto, falleció laakob Abinu empezó una poco de la esclavitud, fallecieron los shebatim siguió más esclavitud, fallecieron todas las setenta almas que bajaron a Egipto entonces empezó la esclavitud fuerte para el pueblo de Israel. Toda cosa de HaKadosh-Baruj-Huh, buena o mala, viene escalonadamente, ascenso de una vez y caída de una sola vez, son de la Sitrá Ajará y de las fuerzas de impureza.

Por eso cuando vemos un hombre que en un día subió hay que ser precavido de ese ascenso y así también un hombre que cayó en un día. En las cosas de HaKadosh-Baruj-Huh, HaKadosh-Baruj-Huh da al hombre tiempo para subir escalonadamente y tiempo para bajar paulatinamente. Cuando el ascenso y descenso vienen al hombre en etapas es de HaKadosh-Baruj-Huh, y hay para el hombre salvación, éxito y cosa buena.

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

El Alma Del Rif

Venimos a este mundo a corregir el mundo con el Reinado de Sha-Dai (Hashem) y cada uno tiene parte en esta reparación, y cuando te conduces y comportas acorde a la parte que HaKadosh-Baruj-Huh te otorgó, cuando Él creó el mundo y dividió el mundo, y cuando bajó tu alma al mundo para hacer tu designio, entonces tienes que estar completo, no observar sobre otro cual es su propósito, porque su designio no es tu propósito. Cada uno tiene su propia meta, así como sus caras son diferentes que no vemos ninguna persona idéntica a la otra, incluso gemelos son solo parecidos, pero no son la misma cosa, así sus ideas son diferentes, así sus tikunim (reparaciones) son diferentes, cada uno su tikún es diferente, cada uno su cara es diferente, cada uno sus ideas son diferentes. No peles con la idea de tu compañero, porque su idea no es la tuya, no peles con un hombre que tú no eres su tikún, él es su tikún para sí mismo y tú eres tu tikún, no copies a otro porque él no es tu tikún, tu tikún es tuyo.

Segunda Comida

"Y les dijo no se perturben en el camino"

TRES CONSEJOS PARA LA VIDA QUE DIO IOSEF A SUS HERMANOS

Encontramos que cuando Iosef HaTzadik envía a sus hermanos a la tierra de Quenaan para traer a Iacob Abinu, dice Iosef a los hermanos "no se perturben en el camino", y Rashí en el lugar dice no se ocupen en cosas de halajá, otra cosa, no den pasos groseros, y dicen nuestros Rabanim que allí dio Iosef varios consejos buenos para el curso de la vida.

El primer consejo "no se perturben en el camino", la vida del hombre es un camino, el hombre no tiene que perturbarse en el curso de su vida. Hay un hombre que es rico, no se perturbe en la vida, y hay un hombre que es pobre no se perturbe en la vida, no diga por qué mi vida es dura y por qué son difíciles para mí estas cuestiones. El hombre tiene que tomar el curso de su vida y el camino en el que lo puso HaKadosh-Baruj-Huh sin perturbarse, tomar esto con liviandad y con entendimiento que es su tikún en la vida. Como dice la Guemará (Iomá 38 a) dijo Ben Azai por tu nombre te llamaremos y en tu lugar te sentaremos y de ti te daremos. Con tu nombre te llamarán, llaman al hombre con su nombre y él no tiene que quejarse por qué lo llamaron así; y en tu lugar te sentarán, el hombre que está sentado en una silla no tiene que sentirse afectado de por qué estoy sentado acá y él está sentado allí, porque ese es tu lugar. Y de lo tuyo te daremos, nadie te saca nada. Por eso dice Iosef no se perturben en el camino, acepten lo que HaKadosh-Baruj-Huh les da en la vida.

El segundo consejo, no efectúen pasos groseros, dice Iosef HaTzadik a pueblo de Israel en forma general, cuando subes a grandeza no olvides a las personas que te ayudaron cuando estuviste abajo. Hay personas que cuando suben a grandeza y olvidan a las personas que entregaron sus almas por ellos, que los ayudaron y estuvieron con ellos en tiempos duros. No des pasos groseros, no pisotees a esas personas que te ayudaron en los días difíciles, porque cuando suben en la escalera, cuando llegue el día y bajes ellos te esperarán debajo de la escalera.

Y el tercer consejo, dice Iosef HaTzadik no se dediquen a una cosa de Halajá, nuestros Rabanim Kedoshim (Babá Metziá 30 a) no se destruyó Ierushalaim sino porque juzgaron en ella Din-Torá, todo lo dijeron acorde a la ley. La ley por ejemplo dice, un hombre que baja un pie de la senda peatonal va a la cárcel así se hace, cuando vamos en demasía acorde a la ley Ierushalaim es destruida. Para las personas que les interesan ellos están sobre la ley, pero las personas que no les interesan todo es como la ley, al instante que se levantan las cosas sobre el din provocan una destrucción grande. El hombre tiene que conducirse en su vida mas allá de la línea del din y no ser meticuloso.

Estos tres consejos grandes y buenos que es bueno para al hombre transitar en ellos.

כ"ד

ספר דברים
צוואת עשה רבנו

מפתח לכל השערים שבשמיים

מוקד ארצי *8260

דברים: צוואת עשה רבנו רעיה עדיענה מחקרת האדער"ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, en mi trabajo hay una mujer que se llama a sí misma "ateísta". Tengo con ella toda clase de conversaciones y situaciones que ella se ríe, D-os libre, que yo hablo sobre HaKadosh-Baruj-Huh. Ella me dijo, si me explicas una vez que es HaKadosh-Baruj-Huh y porqué tengo que creer en él, estoy contigo, vuelvo en teshubá. Kebod HaRab, ¿me puede dar un consejo de cómo puedo acercarla?

RESPUESTA:

Que solo observe lo que ocurre en derredor - eso es suficiente.

"Y se le presentó a él y cayó sobre sus cuellos y lloró sobre sus cuellos más"

EN LA LECTURA DE SHEMÁ EL HOMBRE TIENE QUE LEVANTAR TODOS SUS AMORES DE LOS FÍSICO A HAKADOSH-BARUJ-HUH Y FRENAR TODOS SUS DESEOS

Encontramos en la Perashá de la semana una cosa enormemente sorprendente, después de veintidós años de llanto y sufrimiento, laakob Abinu estaba seguro que "Una bestia mala lo comió" (Bereshit 37:33), se prepara laakob Abinu para el encuentro con su hijo, el amado, losef que abandonó la casa de su padre a la edad de diecisiete años y también losef se prepara para el encuentro con su padre, que se le apareció en la ventana y lo salvó del hecho de la esposa de Potifar. Para ambos es un encuentro no simple, encuentro muy importante que se cinceló para el pueblo de Israel para las generaciones.

laakob y losef se encuentran y abrazan, losef llora sobre el cuello de laakob y dicen nuestros Rabanim que lloraba por cosas duras que pasará el pueblo de Israel, y laakob Abinu, dicen nuestros Rabanim que leía el Shemá. Es necesario preguntar y cuestionar, ¿por qué encuentra laakob Abinu precisamente en ese tiempo leer el Shemá? ¿qué hay de especial en ese tiempo específicamente?

Sino es necesario explicar y decir una base grande, existen muchos secretos y explicaciones de en qué tiene que direccionar su pensamiento el hombre a la hora de la lectura del Shemá, es sabido que laakob Abinu y los doce Shebatim establecieron el "Oye Israel Hashem es nuestro D-os Hashem es uno" (en hebreo "Shemá Israel Hashem Elokenu Hashem ejad" "עֲשֵׂנוּ יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד" antes de su desaparición, y una vez más Moshé Rabenu recuerda la cuestión de la lectura del Shemá. Una es la unicidad del pueblo de Israel con HaKadosh-Baruj-Huh, la letra alef (א) es laakob Abinu que muestra sobre el señor del mundo, HaKadosh-Baruj-Huh, las letras Jet (י) y Dalet (ד) suman doce que son los doce Shebatim, ellos son la unicidad y unión de HaKadosh-Baruj-Huh.

Cuando losef HaTzadik desapareció, laakob Abinu no quiso consolarse porque estaba seguro que la unión de HaKadosh-Baruj-Huh y el Trono de HaKadosh-Baruj-Huh se mellaron por su causa y así se culpó a sí mismo. Cuando laakob Abinu se encuentra con losef el dice ahora hay la unicidad del nombre de HaKadosh-Baruj-Huh y el Trono de Honor, la Alef (א) es laakob Abinu que simboliza a HaKadosh-Baruj-Huh y Jet y Dalet (יד) son los doce Shebatim, por eso laakob Abinu lee el Shemá en ese instante. Si es así, ¿por qué precisamente en ese instante lee laakob Abinu y no un momento antes o un momento después del encuentro?

Dicen los sabios de Jasidut, toda alegría y amor por una cosa física que tiene el hombre él debe elevarlas a cosas espirituales. El hombre que repentinamente tiene gran miedo del gobierno o de un policía que lo frena, casi hizo un accidente o casi ocurrió a sus hijos una cosa peligrosa, le dijeron hacer exámenes debido a un problema médico y tiene miedo, enseguida en ese momento conecte el miedo con el miedo a HaKadosh-Baruj-Huh y así elevará el miedo físico y lo subirá a un lugar espiritual. Una cosa adicional el amor, el hombre que ama algo o alguien específico, ama comer cualquier comida o ve una cosa bella de la cual se impresiona, al instante que siente el amor físico,

conéctese a sí mismo al amor espiritual por HaKadosh-Baruj-Huh, conecte la belleza a la cualidad de Tiféret, que es la belleza de HaKadosh-Baruj-Huh, y así las elevará a un lugar espiritual de lo más alto.

Esta es una base grande, toda cosa física que el hombre ve en su vida conecte esto con una cosa espiritual y así elevará la cosa física a un lugar espiritual de lo más alto. Esto es lo que hizo laakob Abinu que era Kódesh Kodashim, en ese instante que se encontró con losef vio que es la unicidad de HaKadosh-Baruj-Huh que se une, Hashem es uno, la Alef de laakob frente al Señor del Mundo, HaKadosh-Baruj-Huh, y la Jet y Dalet que son los doce Shebatim. En ese instante tiene un gran amor y gran deleite por su hijo que no vio por veintidós años, laakob Abinu toma ese amor y lo conecta y une con HaKadosh-Baruj-Huh, lo eleva con la lectura del Shemá para un apego grande a Hashem.

Por eso cuando el hombre ve una cosa de la cual tiene gran alegría o satisfacción, y así una cosa de la que tiene miedo o una cosa bella, conecte y una eso con HaKadosh-Baruj-Huh, entonces las elevará a un lugar alto y así el hombre tiene gran fuerza y un nivel de lo más grande. Hay una segunda cuestión en la lectura del Shemá, nuestros Rabanim dicen (Berajot 5 a) el hombre que ve que el iétzer-hará se sobrepone a él le recuerde a él el día de la muerte, la última cosa que el iehudí hace en su vida es la lectura del Shemá, como laakob Abinu, que estableció antes de se desaparición la lectura del Shemá que simboliza al hombre el final antes de su desaparición. Nuestro Rab Jaim Vital dice (Shaaré Kedushá 1, portal 2) sobre el versículo "reúnanse las aguas debajo del cielo en un lugar" (Bereshit 1:9) el material fundamental del agua simboliza el deseo de placer, toda cosa que se desarrolla y crece en el mundo viene del agua que es la fuente del deseo. HaKadosh-Baruj-Huh dice en la creación del mundo "reúnanse las aguas... a un lugar" un(o) su explicación es "Oye Israel Hashem es nuestro D-os Hashem es Uno" esto frenará el agua, que el iétzer-hará no pueda todavía desarrollarse y construir por la fuerza de la lectura del Shemá, por eso recordarle el día de la muerte.

Nuestros Rabanim Kedoshim dicen, en la lectura del Shemá el hombre tiene que imaginarse como la opinión de Rabí Akibá, que lo hacen sufrir y él entrega su alma para santificar el nombre de Hashem o que hay una gran hoguera y salta y entrega su vida por HaKadosh-Baruj-Huh. Estas cavanot provocan que se reúnan las aguas que son el material base del deseo, se frenan en un solo lugar con la fuerza del Oye Israel. Si es así, en la lectura del Shemá piense el hombre en levantar con él todos los amores que tiene a HaKadosh-Baruj-Huh, y los deseos que tiene los frenará por la fuerza de la lectura del Shemá.

Segulut Del Rif

Una kabalá que repetimos y recibimos en la kehilá kedoshá "Shuba Israel" de vestir ropa blanca en Shabbat Kódesh. Mi maestro y Rab, mi abuelo, Baba Meir ZTZVK"l, solía decir todo el que viste ropa blanca en Shabbat es presunción que sus hijos, también si vive en un barrio laico sin temor del cielo, vayan en el camino de Hashem. Y he aquí esta presunción está en nuestra alma y aparte de las palabras de nuestros Rabanim, que todo el que viste ropa blanca en Shabbat le perdonan todos sus pecados, recibimos sobre nosotros y nuestra descendencia "Hasta que venga Shiló" (Bereshit 49:10) que toda la comunidad kedoshá "Shuba Israel" que se encuentre en todo lugar y lugar, tanto en Éretz haKódesh tanto fuera de la Tierra haga hincapié en Shabbat sobre "cuatro prendas blancas, es un mishnat jasidim estudiado, en honor de Shabbat tener preparadas ropas limpias.

Es necesario saber una base grande, toda cosa que el mandatario es defectuoso la misión del emisario es defectuosa, toda misión que el mandatario es puro da fuerza al emisario para efectuar una misión pura. De acá aprenda el hombre una base grande para su vida, un hombre que en su vida particular se siente a sí mismo como emisario de HaKadosh-Baruj-Huh para reparar el mundo con el reinado de Sha-dai (Hashem) y todo lo que hace dice que es emisario de HaKadosh-baruj-Huh, entonces tiene éxito y la mano de Hashem está con él y a todo lo que se dirija obtiene intelecto y éxito. Pero el hombre que va y hace su misión en este mundo por intereses y por otras cosas, su misión de seguro no es completa y de seguro no es exitosa. Todo lo que el hombre hace en su vida está en el pensar en su cabeza que hace esto en honor de HaKadosh-Baruj-Huh, que es emisario de HaKadosh-Baruj-Huh con santidad y pureza, entonces tendrá éxito y bendición en las acciones de sus manos.

Hay un relato contado sobre uno de los grandes Rabanim, un gran Rosh leshibá, que le aseguró a uno de sus alumnos que iría al casamiento de su hijo. Llegó el casamiento y ese Rosh leshibá no puede ir, él llama a uno de los Rabanim de la leshibá y le dice que vaya en su lugar al casamiento. Ese Rab fue en el lugar del Rosh leshibá a la Jupá y se quedó todavía mucho tiempo en el casamiento hasta después de terminar todo. Le preguntaron por qué el Rab se quedó hasta ahora en el casamiento, les respondió el Rab debido a que soy enviado del Rab Grande y el emisario de un hombre es como él y amerité a ser varias horas como ese Rab Grande, por eso quiero estar y sentarme para ser más como el Rab Grande porque esto influye sobre mí un flujo grande debido a que el emisario del hombre es como él.

Es necesario saber una base grande, si nosotros vivimos en el mundo con la sensación y el entendimiento que nosotros somos enviados de HaKadosh-Baruj-Huh tenemos la mano larga de HaKadosh-Baruj-Huh y éxito en las acciones de nuestras manos. Si nosotros vivimos sobre los deseos o voluntades y pensamientos, la vida día a día y de instante a instante, no tenemos la fuerza de HaKadosh-Baruj-Huh, por eso los espías tropezaron porque eran los enviados del pueblo de Israel que estaban con intenciones inválidas y no buenas.

Cada uno tiene una comprensión diferente en la vida y cada uno tiene una visión diferente sobre la vida. Hay un ejemplo del Maguid de Dubna que hay en él un musar potente, el Maguid de Dubna cuenta y dice así, había una familia con siete hijos, eran alegres, era una familia unida, una familia con amor, padre, madre y siete hijos, una familia fuerte, bendita, buena, que todo era bueno en esa familia. Un día por los cuantiosos pecados empezó un incendio en la casa, toda la casa se quemó. Concretamente un gran milagro, dificultosamente tuvieron éxito de salvar con vida a la familia. Todos se quemó, todo terminó, la ropa, todo se quemó, no les quedó nada. Los siete niños, todos, lloran, el padre y la madre lloran. Fueron a preguntar a cada uno y uno ¿por qué lloras? El niño pequeño le preguntaron ¿por qué lloras? Él dijo, se me quemó el osito, se me quemaron los juegos, ¿qué haré ahora? Por eso él llora, por los juegos que se le quemaron. A un niño más grande le preguntaron, ¿por qué lloras? Él dijo, estoy acostumbrado a dormir en mi cama, ahora no tengo cama, ¿cómo dormiré? Fueron a un hijo más grande, ¿por qué lloras? Él dijo, hasta ahora toda la familia estaba unida, vivíamos juntos, comíamos juntos, padres, hermanos, alegres, peleábamos, reíamos, peleábamos, todos juntos. Ahora no hay donde dormir, yo tendré que ir a lo de esta tía a dormir, otro hermano de este tío, el tercer hermano de este vecino, no hay donde dormir, ¿qué haremos? Así subieron, cada uno el problema sube. Preguntaron a los padres, ¿por qué lloran? ¿Qué haremos, cómo lo haremos, cómo la familia se desarmará, como los mantendremos, cómo empezar la vida nuevamente, qué será, cómo será del temor del cielo de los niños? Entonces la casa se les quemó a todos, pero cada uno acorde a su captación es por qué llora. El niño pequeño llora por el muñeco que se quemó, el segundo niño por su cama cómoda, cada uno por lo que llora. Así también todo hombre. Con su interpretación del mundo, con sus aspiraciones, con su visión, cada uno tiene sufrimiento, pero uno es por el muñeco, uno por la cama, y uno es por otra cosa. El hombre tiene que saber por qué llora, que es lo que aspira, sobre que observa y que es los que quiere, y al momento que el hombre sabe cual es su pensamiento, toda su interpretación del mundo es otra interpretación, y su visión es otra visión.

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