

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT BESHALAJ, Shabbat Shirá, Fascículo 63, 17 de Shebat, 5784

Primera comida

“Entonces cantará Moshé y los hijos de Israel este canto”

LA LECTURA DEL CANTO DEL MAR DISMINUYE LA FUERZA DEL PLACER EN EL MUNDO

Encontramos en la Perashá de la semana el gran nivel del canto del mar “Entonces cantará Moshé y los hijos de Israel este canto”, es sabido lo que dice nuestro Rab el Jidá (Tziporen Shamir 2:24) que cada vez que el hombre lee el canto del mar cada mañana tiene que imaginar en su alma que está parada delante del Mar Rojo que está delante de él y detrás de él los egipcios lo persiguen, y a sus costados el desierto con bestias malas y él está con sufrimiento sin saber qué hacer, toda la situación que estaban parados los hijos de Israel en el Mar Rojo y entonces HaKadosh-Baruj-Huh hace con él un milagro y Él parte el mar y el hombre pasa dentro del mar en lo seco.

Dice nuestro Rab el Jidá que si el hombre se para, se grafica e imagina esto así en su corazón, seguro que HaKadosh-Baruj-Huh lo salvará de todo sufrimiento y de todo problema y le perdonará por todos sus pecados. El hombre tiene que saber a lo largo de su vida, cada mañana cuando dice “entonces cantará Moshé y los hijos de Israel” grafique para sí esta imagen y sepa que es una segulá para salvación, para el borrado de pecados, para ayuda del cielo y para todas las cosas grandes cuando lee con alegría y se grafica la situación en que los hijos de Israel se pararon en el Mar Rojo.

Es necesario entender que es la fuerza y la profundidad del canto del mar, y más lo que dicen nuestros Rabanim Kedoshim “Entonces cantará Moshé” que no solo lo que Moshé Rabenu dijo entonces en el Mar Rojo. Sino también cuando el Mashíaj venga, dirán otra vez la canción, como está traído en el Zohar HaKadosh (Beshalaj 54 b).

Si es así es necesario preguntar, ¿qué hay de especial en el canto del mar que se ensalza y alaba al canto del mar que también en el futuro venidero lo dirán y quien dice y se lo grafica se le perdonan todos sus pecados?, ¿qué hay de especial en él? Sino quizá es posible explicar y decir una base grande, está traído en nombre del Arí HaKadosh (Shaaré Kedushá vol. 1, portal 2) que dice que hay cuatro bases en el cuerpo del hombre y en toda cosa en el mundo. Una base es fuego, una base es agua, una base es tierra y una base es viento.

Dice nuestro Rab el Arí HaKadosh que de la base del fuego está la soberbia y el enojo, de la base de tierra está la tristeza, de la base de viento está el habla no bueno, lashón hará y chismerío, y de la base de agua está el deseo de placer, todo el placer que hay en el mundo es de la base de agua.

Entonces en base a esto es posible explicar y decir, en la partición del Mar Rojo HaKadosh-Baruj-Huh no solo partió el Mar Rojo en ese instante, sino partió y debilitó la fuerza de los placeres provenientes del agua en el mundo. Dicen nuestros Rabanim que no solo el Mar Rojo fue partido en dos sino en todo lugar donde había una concentración de agua en el mundo está se partió en dos, HaKadosh-Baruj-Huh en la partida del Mar Rojo partió la fuerza del placer de este mundo.

Acorde a esto se entenderá que cada vez que el hombre lee el canto del mar, la lectura despierta al tiempo y este despierta la fuerza para aminorar al iétzer-hará de los placeres en el mundo. Y así está contado sobre unos de los tzadikim que un día en la tefilá de Shajarit y en el canto del mar sus alumnos lo vieron bailar y cantar. Le preguntaron los alumnos qué sucedió y les respondió ese tzadik que concretamente sintió la partición del Mar Rojo.

Por eso todo hombre cuando lee el canto del mar en la tefilá de Shajarit, lo haga con alegría y se concentre en su pensamiento que disminuye la fuerza del placer en el mundo. Esta fuerza aminora el placer para las generaciones y por eso cuando venga el Mashíaj dirán “Entonces cantará Moshé” porque la fuerza de la Gueulá será también por medio de disminuir al fuerza del placer siendo esta la grandeza del canto del mar porque la partición del Mar Rojo partió la fuerza del placer y la bajó y por esto alabaremos y ensalzaremos también en el futuro venidero.

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

El Alma Del Rif

Una cosa fundamental, ¿el hombre ahora quiere enojarse? Para, unos instantes frena, cuenta, “uno, dos, tres, cuatro, cinco...”, cuanta un poco, frena, piensa en algo positivo, piensa en algo positivo, piensa ahora la ayuda a alguien así y así, frena.

¿quieres enojarte? Frena, quieres tomar alcohol, frena, en un rato beberás.Quieres pelear con alguien, frena, enseguida responderás. No hacer cosas automáticas, al instante que el hombre hace una cosa automática el hombre destruye su vida.

Que el sentimiento no te lleve a la consecuencia de la mente y del pensamiento, el pensamiento te llevará a la consecuencia del sentimiento. El hombre que el sentimiento lo lleva a la consecuencia de la mente entonces ese hombre vive una vida de destrucción.

Segunda Comida

"Y tomó Moshé los huesos de Iosef con él"

CUANDO EL HOMBRE SE BLOQUEA A SÍ MISMO DE ALGO QUE ES PERMITIDO PARA ÉL Y LE CORRESPONDE, RECIBIRÁ COSAS QUE ES IMPOSIBLE CALCULAR Y DESCRIBIR

Está traído en la Perashá de la semana, "Y tomó Moshé los huesos de Iosef con él", y sobre esto dice la Guemará (Sotá 13 a) ven y ve cuan apreciadas son las mitzvot para Moshé Rabenu, que todo Israel se dedicaban al botín y él se ocupaba en las mitzvot como está dicho "el inteligente de corazón tomará mitzvot" (Mishlé 10:8). Es necesario efectuar una pregunta fuerte, es que Moshé Rabenu no tenía ni un derecho de llevar de Egipto nada, nuestros Rabanim Kedoshim dicen que la tribu de Leví no estuvo en la esclavización y no trabajaron en Egipto, si es así, no tienen derecho a llevar tampoco del patrimonio de los egipcios porque solo el que estuvo en la esclavización y los egipcios los afligieron puede llevar del botín de Egipto. y más dicen nuestros Rabanim Kedoshim sobre Kóraj que todo lo que decayó y todo el mal al que llegó, porque fue el único que llevó del botín. Si es así ¿qué es que la Torá Kedoshá alaba tanto a Moshé Rabenu "el sabio de corazón tomará Mitzvot", que no fue a llevar del botín y fue a llevar los huesos de Iosef es que le estaba prohibido llevar del botín porque él es de la tribu de Leví que no trabajó en la tierra de Egipto?

Sino es posible explicar y decir así, Moshé Rabenu solía llevar y traer delante del Faraón, también estuvo en la esclavitud, tuvo que escapar de delante del Faraón, estuvo en la cárcel, Moshé Rabenu también tenía que salir de Egipto tras haber pasado duras penurias por la redención del pueblo de Israel, y debido a que también tuvo cosas duras a causa de la Redención estaba en el marco de esclavizado. Y más lo que está traído por nuestros Rabanim Kedoshim que el Faraón era reencarnación de Kain y Moshé Rabenu era reencarnación de Hebel, entonces seguro le estaba permitido tomar lo que en la encarnación anterior Kain sacó a Hebel. Pero de todas maneras incluso que estaba permitido para Moshé Rabenu tomar del botín, Moshé Rabenu se retuvo a sí mismo y no tocó nada del botín y allí Moshé Rabenu adquirió grandes niveles en su alma.

El hombre tiene que saber una base grande, hay muchas cosas en la vida que el hombre puede hacer y también la halajá le permite hacer la cosa, pero al instante que el hombre se aparta a sí mismo y no hace, alcanza grandes logros que no tienen parangón. Muchas personas alcanzaron mundos debido a que les llegó a ellos una cosa, y ellos trabajaron sobre sus cualidades y no hicieron lo que les llegó. Cuando el hombre pasa por sobre sus cualidades y resigna a cosas que le corresponden, amerita y recibe cosas que es imposible calcular y describir. Esto es lo que sucedió con Moshé Rabenu, Moshé pasó por sobre sus cualidades no tomó nada de la riqueza de la tierra de Egipto y en mérito a ello ameritó a cosas grandes.

"Y fue cuando envió el Faraón al pueblo"

LA MISIÓN DEL HOMBRE CON ALEGRÍA CONLLEVA AL ÉXITO DE LA MISIÓN

Pregunta nuestro Rab el Noam Elimélej en la Perashá, ¿por qué los hijos de Israel pasaron cuarenta años de dificultades en el desierto, sufrimiento y cosas duras por demás? Y contesta, debido a que el Faraón que cuando envió a los hijos de Israel de Egipto los envió con tristeza, dice la Guemará (Meguilá 10 b) no hay "Y fue" sino expresión de sufrimiento, por eso los hijos de Israel pasaron cuarenta años de penurias en el desierto.

Y acá tenemos que saber una base grande, cuando el hombre envía a su compañero, a su hijo, a su esposa, y así por el contrario cuando envía la mujer a su marido o hijo a algún lugar y se separan, hay que separarse con alegría. Si se separan con tristeza ese hombre que va tendrá en esto tristeza y un gran traspié.

El Faraón envió a los hijos de Israel con tristeza, ni hay "Y fue" sino lenguaje de sufrimiento, todo el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en el desierto pasaron tristezas y cosas de lo más duras. Por eso el hombre haga hincapié cuando envía a su compañero, una madre que manda a su hijo, personas que se separan y salen al camino, salgan con alegría. Porque si salen con alegría el camino será con alegría, si salen con tristeza el camino será con tristeza.

ResponSA Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, nuestra ketubá estaba con los padres y los padres hoy no están en vida y arrojaron todo el contenido de las casa y dentro de ello también la ketubá. ¿Qué hay que hacer?

RESPUESTA:

Ir a la Rabanut, el hombre está obligado a tener en la casa la ketubá, si no hay ketubá es una cosa de lo más grave. Ir al Rab y el Rab haga una ketuba nueva por la que se perdió, hay en esto toda clase de cuestiones, pero es obligatorio que haya ketubá.

Tercera Comida

"Y dijo Hashem a Moshé porque clamás a Mí habla a los hijos de Israel y que viajen"

CON LA PARTICIÓN DEL MAR ROJO, COMO EN SHABBAT KODESH, BAJÓ UNA LUZ E INFLUJO ENORME DE HAKADOSH-BARUJ-HUH SIN NECESIDAD DE PREPARACIÓN Y DESPERTAR POR EL LADO DE LOS HIJOS DE ISRAEL

Vemos en la Perashá de la semana después que los hijos de Israel salen de Egipto y están parados delante del Mar Rojo, Egipto tras ellos, el mar delante de ellos, a los costados el desierto con animales malos, los hijos de Israel están parados en una situación de lo más dura que no saben lo que hacer. Se para Moshé Rabenu y hace tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh, le dice HaKadosh-Baruj-Huh "porqué clamás a Mí habla a los hijos de Israel y que viajen". Pensamos efectuar una pregunta simple y dura por demás, ¿cuál es la explicación de las palabras "por qué clamás a Mí", el pueblo de Israel se encuentra con sufrimiento y en problemas que no tienen parangón?, ¿qué harán? ¿se sentarán en silencio?

Cuando el hombre está con sufrimiento hace tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh "en tu estrechez y te encuentran todas estas cosas al final de los días y regresará a Hashem Tú D-os y escucharás su voz" (Debarim 4:30) cuando la persona tiene sufrimiento y dificultades, cosas no buenas, él hace tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh, esto es lo que hicieron todos por generaciones y esto es lo que haremos en todo sufrimiento y problema que hay, si no haremos tefilá ¿qué haremos?, ¿si es así cuál es la explicación de "que clamás a Mí"?

Entonces es posible explicar y decir así, está traído en el Zohar HaKadosh sobre la Perashá (47 a) que Rabí Shimón Bar lojai conecta la cuestión de la partición del Mar Rojo a Shabbat Kódesh, que hay un peso similar entre la partición del Mar Rojo y el cuidado de Shabbat. Nosotros vemos que una de las bases grandes del judaísmo es el cuidado del Shabbat, dijo Rabí Jiiá Bar Abá, dijo Rabí lojanán, todo el que cuida Shabbat como su normativa incluso hace idolatría como la generación de Enosh se lo perdona (Shabbat 118 b), niveles grandes hay en Shabbat Kódesh. Y está traído en la Guemará (Shabbat 10 b) dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé un buen regalo tengo en mis tesoros y Shabbat es su nombre. Surge la pregunta el hombre que da un objeto a su compañero de regalo, el hombre que recibe la cosa de su compañero recibe un regalo. Pero si hay una cosa que ya pertenece al hombre y está con él y es de él, esto no es regalo, si él da el objeto a algún otro entonces esto se llama regalo. Si es así, ¿cuál es la intención de un regalo tiene HaKadosh-Baruj-Huh en su tesoro y Shabbat es su nombre?, ¿De dónde regalo, de quién HaKadosh-Baruj-Huh recibió ese regalo? Sino es posible explicar y decir una base potente, la esencia y profundidad del Shabbat especial y muy profunda, como decimos en las tefilot de Shabbat "Y dos tablas de piedra bajó en su mano y escrito en ellas el cuidado del Shabbat y así está escrito en Tu Torá", cuando Moshé Rabenu recibió quebró las tablas después del pecado del becerro de oro, todos los díberot volaron de las tablas excepto uno, el cuidado de Shabbat, que permaneció en las tablas y no voló. De acá la fuerza del cuidado de Shabbat, es una fuerza tremenda y grande que no se puede calcular ni describir.

Entonces es posible explicar y decir así, el pueblo de Israel empezó a cuidar el Shabbat todavía estando en Egipto antes de la entrega de la Torá y antes de las mitzvot ordenadas en Mará. Dice el Midrash (Shemot Rabá 1:28) en el tiempo que el Faraón decretó sobre los hijos de Israel decretos duros, solían los hijos de Israel trabajar siete días a la semana veinticuatro horas al día, fue Moshé

Rabenu al Faraón y le dijo, tengo una pregunta para hacerte, ¿quién tiene un esclavo quiere que el esclavo muera o esté sano? Le dijo el Faraón seguro que quiere que esté sano que trabaje bien y traiga una buena producción. Dijo Moshé Rabenu al Faraón, tú esclavizas al pueblo de Israel siete días a la semana y ellos morirán, da a ellos un día libre. Le pregunta el Faraón, ¿qué día?, le responde Moshé Rabenu, el día de Shabbat. Todos los días Shabbat los hijos de Israel estaban en libertad, no hablaban lashón-hará, no hablaban chismerío, y no buscaban lo que hablar. Hay personas que todo el día buscan lo que hablar y como hablar sobre este y aquel, que dijo y que hizo, la raíz de esas personas es de la raíz de Kain y todo contacto con ellos es malo para ellos y malo para el mundo entero. Los hijos de Israel cesarían en Shabbat de sentarse y todo el día chismorrear uno sobre el otro, qué hizo y como hizo y que dijo. Pero dice el Midrash (Ibid. 5:22) los hijos de Israel en su día libre no chismorreaban sino se sentaban y estudiaban dentro de las leyendas antiguas que estaban escritas en hojas de cuero, y estaban en ellos toda clase de estudio del tiempo de Abraham, Itzjak y Iaakob. Y así todo Shabbat se sentaban y estudiaban en ellos, se fortalecían y se santificaban de ellos. Los hijos de Israel empezaron a cuidar el Shabbat antes de ser entregado el Shabbat en Mará, en la tierra de Egipto cuando tenían un día libre para lo que quisieran en lugar de descansar, pasear y disfrutar, se sentaron los hijos de Israel leían y estudiaban de las leyendas antiguas que tenían y cuidaron el Shabbat. Dice HaKadosh-Baruj-Huh, un regalo bueno tengo en mi tesoro y Shabbat es su nombre, el pueblo de Israel empezaron a cuidar el Shabbat todavía antes que HaKadosh-Baruj-Huh se los de y ordene cuidarlo, entonces respecto a HaKadosh-Baruj-Huh el Shabbat es un regalo porque el pueblo de Israel puso sus límites y fortalecieron la cuestión del cuidado del Shabbat, por eso HaKadosh-Baruj-Huh dice, un buen regalo tengo en mi tesoro, porque también para él es un regalo. Si es así, ¿por qué Rabí Shimón Bar lojai conecta la fuerza del Shabbat precisamente con la partición del Mar Rojo?

Sino es posible explicar y decir una base potente, la diferencia entre Shabbat y las festividades, que en las festividades es necesario hacer una preparación y un despertar desde abajo, y por medio que despertamos abajo entonces descende un despertar y una elevación desde arriba. Pero en Shabbat Kódesh no es así, enseguida con el ingreso de Shabbat baja un despertar de arriba y HaKadosh-Baruj-Huh baja una abundancia enorme y una luz de todos los mundos sin necesidad de un despertar y esfuerzo del hombre abajo.

En base a esto es posible explicar y decir, los hijos de Israel en la partición del Mar Rojo se pararon y dudaron si era necesario un despertar de abajo, elevarse y fortalecerse, y entonces bajará la abundancia de las alturas o que bajará directamente la abundancia de las alturas. Dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé "Que clamás a Mí" es como Shabbat, hay un despertar de arriba, hay luz desde arriba, no es necesario despertar de abajo, no es necesario esperar "Habla a los hijos de Israel y viajen" y habrá ayuda del cielo una abundancia de Hashem, e incluso que la partición del Mar Rojo fue en el cuarto día (miércoles), en la partición del Mar Rojo había la esencia como la de Shabbat Kódesh.

Por eso también decimos, Shabbat no es para clamar y la curación es pronta a venir (Shabbat 12 a) en Shabbat hay fuerza que no es necesario clamar como en la partición del Mar Rojo, que toda la fuerza del Shabbat Kódesh es un despertar de arriba sin necesidad de un despertar de abajo.

Segulut Del Rif

Es sabido que "Parshat Beshalaj" hay en ella todas las bases de la parnasá con gran abundancia, como Rav Menajem Mendel de Riminov dice, todo el que lee en el tercer día de Parshat Beshalaj parshat HaMán tiene asegurado que tendrá para él parnasá grande, todas las cuestiones de Parshat Beshalaj, de la perasha de la semana cercana, que hay en esto bases potentes de parnasá.

Cuarta Comida

Cuento Del Rif

Está contado sobre Rab Moshé Galante que vivía en Tzefat, que una tzadik pilar del mundo en tiempos del Arí HaKadosh. Una vez fue al Arí HaKadosh, él era tzadik, era gran hacedor de tzedaká. Él vino al Arí HaKadosh, el Arí HaKadosh le dice, tú eres tzadik, jasid y temeroso de Hashem, todas las buenas cualidades están en ti, pero una buena cualidad no tienes.

Le preguntó, ¿qué? Le dijo, tienes robo, vemos sobre tu cara que tu robas. Ese Rab Galante estaba con gran sufrimiento, dijo, ¿yo robo? Toda mi vida es tzedaká, buenas acciones, ¿por qué el Rab dice que yo robo? Le dijo el Arí HaKadosh, tu robas, sábelo, tienes sobre ti robo. Le preguntó dónde, dijo el Arí HaKadosh tú tienes que buscarlo. Ese hombre, el Rab Galante, que era tzadik y también gran rico, fue a su oficina y revisó todos los papeles en dónde robo, por qué robo, por qué el Rab dice que yo robo. El buscó todos los números, todo, no hay ningún robo.

¿Qué hizo ese Rab? Llamó a todos sus trabajadores y allí una mesa grande llena de plata y dijo, quien piensa que yo le robé plata que la tome, no se avergüencen, quien tiene en su opinión pensamientos que yo robé, que le robé plata, que tome de aquí la plata. Todos se pararon y dijeron el Rab es tzadik, el Rab es bueno, D-os libre, el Rab no roba, ¿qué pasa?! Repentinamente una mujer anciana se paró, llegó a la bandeja, empezó a buscar dentro de la bandeja, tomó dos billetes, dos monedas, y dijo, esto es mío. El Rab galante no entendió por qué. Ella dijo, esto me corresponde.

El Rab Galante volvió al Arí HaKadosh, el Arí HaKadosh lo observó y le dijo, ahora no vemos robo sobre tu cara, ahora vemos que no eres ladrón. Preguntó Rab Galante al Arí HaKadosh, ¿qué sucedió?, cuénteme, le dijo el Arí HaKadosh, sabe, todos tus trabajadores son muy buenos, esa mujer trabaja mejor que todos, es anciana y es experta en el trabajo. Tu le pagas un sueldo así pero en verdad le corresponde a ella dos billetes más que a todos, porque ella trabaja mejor. Esto que no le diste era robo sobre tu mano, ahora que le diste bajaste el robo.

Vemos acá una cosa grande, a veces el hombre se sienta con un hombre, le dice, te corresponde cien. Y en el corazón él está tranquilo, es esto. Pero en verdad le corresponde ciento veinte. No le das ciento veinte, tiene para ti duda de robo en tu mano. Incluso que tú piensas que acordaste con él y le dijiste e hiciste con él todo bien, pero si el hombre piensa que todavía tú le debes, entonces tienes para ti otra pequeña duda, tienes otro punto que puede ser llamado robo.

El hombre tiene que ser precavido en grande en todas sus cuestiones, en todos los asuntos del dinero el hombre volverá a reencarnar por la moneda pequeña que tomó de su compañero. El hombre volverá reencarnado por toda pequeña cosa, el hombre tiene que ser precavido al extremo sobre toda cuestión, sobre toda cosa, que todas las acciones sean acciones santas, que todas sus acciones sean acciones puras. En el tiempo que el hombre va en el camino de Hashem y el hombre se fortalece a sí mismo y el hombre se eleva a sí mismo y el hombre trabaja sobre sí un trabajo de verdad, trabajo de verdad, también en tiempos y momentos que son duros, Hashem da al hombre ayuda del cielo.

Está contado que en uno de los años hubo un año de sequía y el pueblo de Israel estaba con sufrimiento y aprieto que no bajó lluvia, el Pachá que era el gobernante sobre Ierushalaim odiaba mucho a los iehudim, los llamó y dijo que si no baja lluvia, él expulsará a todos los iehudim de Ierushalaim. El Rab Galante se apesadumbró y fijó un día de ayuno para hacer tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh que baje lluvia, y todos los iehudim a hora temprana vayan a la tumba de Shimón HaTzadik a hacer tefilá allí. De tanta emuná que tenía que HaKadosh-Baruj-Huh responderá y bajará lluvia, él dijo a todos que vengan con abrigos, paraguas, botas, toda ropa de invierno.

Todos creían en el Rab, incluso que era un día muy caluroso y no había posibilidad que caiga lluvia. En el camino a la tumba detuvo un policía a la gente que estaba con el Rab Galante y les preguntó a ellos a dónde van de esta forma, le respondió el Rab Galante que van a hacer tefilá y bajar la lluvia. Se burló de ellos ese policía y le pegó al Rab Galante en la cara, el Rab galante prosiguió con los alumnos e hizo tefilá en el sepulcro de Shimón HaTzadik y dijo que no saldrá del sepulcro hasta que baje lluvia y así fue, hasta que las compuertas del cielo se abrieron y bajo la lluvia.

Esta emuná fuerte que el hombre cree que tendrá una salvación fuerte, el hombre que hace tefilá y dice si será bueno, veremos que será, esto no es emuná fuerte. El hombre tiene que fortalecer su emuná en HaKadosh-Baruj-Huh de forma tan fuerte para ver la salvación también si ve que la cosa no se ve que no haya salvación, el hombre tiene que vivir la salvación, la emuná más fuerte.

כדאי הוא דבי שמעון
לסמוך עליו בשעת ההחלטה

הזרמנות הר פנימיות
להנצחת שמות במהדורה
החדשה והמהודרת של ספרי
לימוד הזוהר היומי

ניתן להנציח שמות
הצלחה, ישועה ופרנסה
או להנציח את שמות
הנפטרים לעילוי נשמתם

ולזכות בשותפות של
עשרות אלפי סיומי
הזוהר הקדוש

להנצחת הזוהר היומי
או הנצחת חודש לימוד מלא
במהדורת הזוהר היומי שתחולק בעשרות אלפי עותקים

התקשרו למוקד הזוהר בטלפון 0260*

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

