

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT KI TISÁ, Fascículo 68, 22 de Adar 1, 5784

Primera comida

No enciendan fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat”

EL HOMBRE TIENE QUE HACER TODO LO QUE ESTÁ EN SUS POSIBILIDADES DE LLEGAR A UNA PELEA EN EL DÍA DE SHABBAT

En la perashá de la semana HaKadosh-Baruj-Huh ordena a los hijos de Israel sobre el cuidado de Shabbat “No encenderán fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat”, surge la pregunta, ¿qué es la cuestión del cuidado de Shabbat y de la prohibición de encender fuego?

Sino tenemos que saber una base grandes que cada uno de nosotros tiene que grabarla en lo profundo del corazón para recuerdo eterno, tiene el hombre prohibido hacer enojar al compañero, el hombre tiene que tratar de no hacer enojar al compañero. Si el compañero se enoja y el hombre no es culpable, es su problema que es una persona de enojarse fácilmente. El hombre haga lo que piensa en la vida y si su vida se entrecruza con una persona que no se ordena con la conducta del primero, el segundo hombre se enoja cuando el primero habla, come o bebe, se enoja porque está vivo y existente, es su problema, y el primer hombre no será castigado por el enojo de ese hombre si no hizo nada.

Pero en la cuestión del Shabbat, “no encenderán fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat”, dicen nuestros Rabanim Kedoshim, el hombre no solo que tiene prohibido ir y pelear o enfurecer al compañero en el día de Shabbat, sino el hombre tiene que ser precavido y pensar como impedir y no llegar a algo que pueda incluso accidentalmente enojar a su compañero. En toda la Torá íntegra el hombre tiene que ser precavido de no hacer mal al otro, pero em la cuestión del Shabbat, no enojar y no pelear uno con el otro, esto no solo ocasionalmente o alejarse de las divergencias, sino todo hombre tiene que pensar como no entrar a una pelea o discusión con las personas en el día de Shabbat.

Por ejemplo, el hombre tiene que pensar si se vestirá una ropa determinada su hijo se enojará, tiene permitido el hombre vestir dicha prenda nadie puede prohibirle vestirla, pero está en el hombre de todas formas no vestir la ropa porque esto puede enojar al otro. El hombre piense en víspera de Shabbat, si la mesa de Shabbat está ahora ordenada la esposa se alegrará, incluso que él no tiene que ordenar la mesa de Shabbat, vaya y ordene la mesa. En el día de Shabbat HaKadosh-Baruj-Huh no ordena pensar y planear como no llegar a ninguna discusión o problema, incluso que no estamos obligados a eso.

Esta es la novedad especial que HaKadosh-Baruj-Huh nos ordena en la perashá de la semana, la orden no es solo no pelear con el compañero, sino ser precavido de no llegar a un lugar estrecho en el cual haya necesidad de pelear con el compañero. Todos las ordenes don si hay ya un problema como enfrentarlo, la novedad acá es pensar de principio como no entrar a un lugar no cómodo en el cual es posible llegar a la confrontación con el compañero, con el esposo, con la esposa, el vecino, el socio o todo hombre.

Es necesario saber, que el fuego del infierno quema a los malvados toda la semana, con el ingreso del Shabbat HaKadosh-Baruj-Huh apaga el fuego del infierno. Cuando el hombre se enoja, su enojo enciende el fuego del infierno, al instante que el fuego del infierno se enciende entonces las personas que por el transcurso de toda la semana se quemaron en el infierno, otra vez se quemaran entonces ellos acusan al hombre y quieren para él mal, porque les provocó que se quemaran nuevamente. Tienen ellos descanso en Shabbat que el fuego del infierno no los daña, ahora debido a que el hombre que se enojó enciende el fuego, mal para ellos y ellos lo acusan.

Nuestros Rabanim Kedoshim dicen, siempre trate el hombre de recibir el Shabbat temprano y salir del Shabbat tarde, porque al instante que el hombre recibe Shabbat se interrumpe el fuego del infierno, en mérito del primer iehudí en el mundo que recibió Shabbat se detiene el fuego del infierno, y el fuego del infierno no se enciende hasta que el último iehudí sale de Shabbat. Por eso con todo lo que el hombre recibe Shabbat temprano y sale de Shabbat tarde, él evita a las personas que están en el infierno el fuego del mismo infierno.

En Shabbat Kódesh el hombre no está ordenado solo a no pelear, sino que tiene ordenado también a no en un lugar de pelea, porque al instante que el hombre se enoja y pelea con el otro, él enciende el fuego del infierno, entonces todas las personas que están en el infierno lo odian y lo acusan porque les causó mal y que se quemaron. Pero el hombre que impide la disputa o la freno e incluso pierde para que no haya disputa, él enfría el fuego del infierno. El hombre que enfría el fuego del infierno, amerita a niveles grandes y cosas de las más grandes.

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

El Alma Del Rif

“Kel (D-os) que es fé y no hay malicia, justo y recto es él” (Debarim 32:4), el hombre tiene que fortalecerse a sí mismo de lo más grande que todo lo que pasa en la vida del hombre es para bien, todo lo que hace el Misericordioso para bien lo hace, todo lo que hace HaKadosh-Baruj-Huh es para bien, esto que nosotros no sabemos observar con una visión correcta que todo lo que hace Hashem lo hace para bien, esto es nuestro problema. El hombre tiene que saber es un padre misericordioso y un padre misericordioso hace mal a sus hijos, y si a pesar de eso el hijo piensa que el padre es duro con él o cruel con él se equivoca severamente.

Segunda Comida

"Y congregó Moshé a todas las comunidades de los hijos de Israel"

LA VIRTUD DE PERASHÁ VAIKHEL ES QUE FUE DICHA A TODO EL PUEBLO DE ISRAEL EN CONJUNTO

En la perashá de la semana HaKadosh-Baruj-Huh pide a Moshé Rabenu congregar a todo el pueblo de Israel para decirles a ellos una cosa, surge la pregunta, cuando HaKadosh-Baruj-Huh ordenaba a Moshé Rabenu decir al pueblo de Israel, ¿cómo Moshé Rabenu pasaba el mandato de HaKadosh-Baruj-Huh al pueblo de Israel?, ¿cuál es la diferencia entre una perashá dicha en congregación a la no dicha en congregación?

Sino es posible decir así, cuando HaKadosh-Baruj-Huh ordenaba a Moshé Rabenu sobre una mitzvá determinada, por ejemplo tefilín, Moshé Rabenu ingresaba a la carpa del encuentro y escuchaba de HaKadosh-Baruj-Huh todas las halajot y las cuestiones de la mitzvá de tefilín. Después de esto Moshé salía del Ohel Moed (Carpa del encuentro) y llamaba a Aharón su hermano, le decía todas las cosas de la Mitzvá de tefilín. Después de concluir de decir a Aharón, Aharón se paraba a la derecha de Moshé y Moshé Rabenu llamaba a los hijos de Aharón y repite a ellos nuevamente todas las cuestiones de la mitzvá de Tefilín acorde a como escuchó Aharón.

Después que escucharon los hijos de Aharón, se paraban a la derecha de Moshé y entonces ingresaban los ancianos que escuchaban la palabra de Hashem. Luego de esto HaKadosh-Baruj-Huh ordenaba a Moshé decir a los hijos de Israel la palabra de Hashem, se pararon los ancianos al lado de los hijos de Aharón a la derecha de Moshé, ingresa todo el conjunto del pueblo de Israel y Moshé Rabenu repite otra vez la orden de HaKadosh-Baruj-Huh a todo el pueblo de Israel. Si es así sale que toda cosa que ordenó HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé, Aharón escuchó cuatro veces, sus hijos tres veces, los ancianos dos veces y el pueblo de Israel una vez, así era toda orden que HaKadosh-Baruj-Huh ordenó en la Torá entera. A excepción de la Perashá de la semana en la que la orden es diferente a toda la Torá entera, HaKadosh-Baruj-Huh dijo a Moshé Rabenu hablar con todo el pueblo de Israel de una sola vez, todo el pueblo de Israel hay tanto pobres como ricos, tanto cohén como leví como Israel, escucharon todos, la palabra de Hashem, y no como el orden que había en toda la Torá, Aharón, sus hijos, los ancianos, y todo el pueblo de Israel.

Si es así es necesario saber una base grande, que la perashá de la semana próxima tiene una fuerza potente y de lo más grande, Moshé Rabenu dice a todo el pueblo de Israel la perashá de una forma y la absorción que es posible succionar de la perashá de la semana cercana es una fuerza grande que no es calculable ni describirle.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, Baruj Hashem me fortalezo a cada año y me elevo, pero no tengo en verdad alegría en el servicio a Hashem. Sufro mucho en las tefilot, no estoy alegre casi en ninguna cosa de la kedushá y Boré Olam y me son extrañas. Soy religioso solo porque sé que por las trasgresiones se paga, soy religioso solo debido a las trasgresiones. ¿Qué tengo que hacer Kebod HaRab?

RESPUESTA:

Alegría es algo que el hombre tiene que trabajar por ello y es imposible servir a Hashem porque estoy de estado de ánimo o no tengo ánimo, el hombre no diga "hoy estoy alegre entonces seré tzadik, mañana no estoy alegre entonces no soy tzadik". El hombre tiene que cumplir la Torá y las Mitzvot que Hashem le ordenó, entonces hay que tomar el versículo diligentemente "tras que no serviste a Hashem Tú D-os con alegría y de buen corazón teniendo todo" (Debarim 28:47) hay que alegrarse con las mitzvot. El hombre que hace mitzvot tiene que alegrarse de que él alegra a Hashem, cuando tú cumples una mitzvá tienes que saber que estás alegrando a Hashem. Primero cumple esto "cuadrado", incluso si no entiendes, pero cumple. Después que ya cumples, toma de a una mitzvá y desciende a su profundidad que tienes que hacerla con alegría. Si no la haces con alegría, "debido a que no serviste a Hashem Tú D-os con alegría y de buen corazón", después que haces todo, desarma en cada mitzvá y mitzvá y ve intelectualmente sobre cada una y una, y entiende la profundidad en la que tú necesitas hacer esto con alegría.

Tercera Comida

"No encenderán fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat"

EL HOMBRE QUE ENCIENDE EN SU ALMA EN LOS DÍAS DE SEMANA EL FUEGO DE LA TORÁ Y LA KEDUSHÁ, EN SHABBAT ESTOS SE ENCENDERÁN POR SÍ MISMOS

La Torá Kedoshá nos ordena en la perashá de la semana "No encenderán fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat" la Torá nos prohíbe encender fuego en la casa y en todo lugar en el día de Shabbat. Es sabido que a los hijos de Israel se les ordenó tres veces sobre el Shabbat, la primera vez a través Moshé Rabenu y así está traído en el Midrash (Shemot Rabá 1:28) en el tiempo que los hijos de Israel estaban en la tierra de Egipto, Moshé Rabenu era como hijo del Faraón. Un día entró Moshé Rabenu a lo del Faraón y le dijo, un hombre que tiene un siervo, ¿caso quiere que el siervo esté débil o fuerte? Le respondió el Faraón, seguro que esté fuerte, que trabaje bien.

Dijo Moshé Rabenu al Faraón, los hijos de Israel trabajan siete días a la semana, ellos no descansan y así se debilitarán y morirán, dales a ellos un día libre. Dijo el Faraón a Moshé tú escoge que día libre le daré a ellos. Dijo Moshé Rabenu al Faraón da a ellos el día de Shabbat como día libre, y desde ese día se constituyó para los hijos de Israel en día libre. El Midrash dice que se sentaban y sacaban meguiot antiguas que tenían del tiempo de los patriarcas, y estudiaban de ellas Torá y esta es la mitzvá de Shabbat primera que fue dada a los hijos de Israel. Después de esto HaKadosh-Baruj-Huh dio la Mitzvá de Shabbat en Mará, antes que los hijos de Israel lleguen a la entrega de la Torá, HaKadosh-Baruj-Huh les dio la Mitzvá de Shabbat en al que había obligaciones y órdenes diferentes de las que hay en la Mitzvá de Shabbat de hoy. Como dice nuestro Rab el Jatam Sofer que la Mitzvá de Shabbat en Mará era cuidar lo que nos era cómodo. Si nos era cómodo transportar entonces estaba permitido transportar, Shabbat era más un provecho para el cuerpo del hombre acode a lo que es más cómodo para él y como le es cómodo, así haga en Shabbat y esta es la Mitzvá del Shabbat de Mará. La tercera vez que se les ordenó es en Noi sobre los treinta y nueve trabajos que había en el Mishcán, los trabajos cabecera y los derivados de estos y está prohibido hacerse en Shabbat.

Si es así es necesario preguntar, en Shabbat encender fuego es solo uno de los treinta y nueve trabajos, ¿por qué la Torá recuerda solo la cuestión del encendido de fuego y no el resto de los trabajos? ¿Por qué ordena y destaca solo esta prohibición y dice "No encenderán fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat"?

Sino es posible explicar y decir acorde a una base de nuestro Rab el Jatam Sofer, todos los días de la semana el hombre tiene que encender su alma con un fervor grande, en Shabbat el fervor grande tiene abrirse paso y encender cual fuego que fue encendido en el día de Shabbat. esta es la explicación de "no encenderán fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat", no encenderán el fuego del fervor en la Torá y en la Kedushá, no es necesario encender esto en el día de Shabbat, sino en todos los días de la semana. Todos los días de la semana el hombre tiene que encenderse a sí mismo, quien se molestó en vísperas de Shabbat comerá en Shabbat (Abodá Zará 3 a), cada día primero (domingo) decimos hoy es el día uno en Shabbat Kódesh desde el primer día damos fuerza al Shabbat y así en el resto de los días de la semana que nosotros recolectamos y acumulamos fuerza del alma, fuego interior en honor de Shabbat Kódesh, toda la semana entera es en honor de Shabbat Kódesh.

Como la Menorá en el Bet-HaMikdash estaba construida de tres caños del lado derecho y tres caños del lado izquierdo dirigidos en dirección al caño central, así es en los días de la semana, tres días desde el Shabbat que pasó, y del Shabbat venidero tres en honor a Shabbat Kódesh.

Shabbat Kódesh es la fuente de la bendición siendo esta la cosa más grande y santa, y toda la semana tenemos que ascender en el alma y reunir fuerzas y fuego en nuestras almas, y cuando llegue Shabbat esto se encenderá solo y la luz de Shabbat iluminará solo. Esto es "No encenderán fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat" que llegue el día de Shabbat, no necesitaremos despertar tu alma porque ella se encenderá del fuego con el que la encendiste todos los días de la semana. Esto es lo que decimos en "Lejá dodí", "desde el comienzo, desde antes está elegida", en el día hay veinticuatro horas, si multiplicamos esto por seis días nos da por resultado el valor numérico (de las letras en hebreo) de la palabra antes (en hebreo Kedem - , " 144), "desde el comienzo, desde antes está elegida" de esos seis días desde allí está elegido Shabbat Kódesh, de allí llega al hombre la fuerza de Shabbat Kódesh y el hombre se eleve desde todos los días de la semana.

Si es así, el hombre que piensa a vivir toda su vida corriente y no santa y así llega a Shabbat, y de repente presionará un botón que en un instante estará en Shabbat teniendo entonces luz, santidad y elevación del alma, se equivoca severamente. Esta es la explicación de "No encenderán fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat", el fuego de Shabbat ya está encendido de todos los días de la semana de lo que el hombre sirvió y se esforzó para llegar al Shabbat. Y este fuego está encendido sobre todo hombre y eleva a todo hombre.

Por eso el hombre tiene que saber una base grande, todo estudio de Torá o todo servicio a Hashem, todo temor del cielo o sumisión del corazón que nosotros recopilamos y hachamos madera en el transcurso de la semana, esto es en honor de Shabbat Kódesh. Acopiamos fervor, temor del cielo y estudio de Torá, juntamos buenas acciones para que en el día de Shabbat el alma del hombre se encienda como fuego, que no necesitemos encender el fuego en el día de Shabbat, sino que el fuego de la Kedushá se encienda solo dentro nuestro y sea fuerte dentro de nosotros, así nos levantaremos y levaremos y haya para nosotros fuerzas para alcanzar el gran fuego y la gran espiritualidad de HaKadosh-Baruj-Huh.

Segulut Del Rif

Es necesario entender y explicar la profundidad de Bircat-HaMazón, Bircat-Hamazón es una de las cosas grandes que HaKadosh-Baruj-Huh nos dio, como está escrito en los libros Kedoshim que todo el que hace hincapié en Bircat-Hamazón amerita a cosas de las más grandes.

"El autor de Jinuj" dice, que así recibió de sus Rabanim, que todo hombre que hace hincapié en Bircat-HaMazón, su alimento se encuentra para él todo el tiempo.

Y así hay relatos que personas que desaparecieron del mundo volvieron en sueño a parientes de ellos y les dijeron que los juzgan en el cielo de forma dura porque no prestaron atención en Bircat-Hamazón.

Cuarta Comida

Cuento Del Rif

Es necesario saber una base grande, un hombre que hace hincapié en Shabbat Kódesh, con santidad y con pureza, y hace hincapié en agregar de lo mundano a lo santo, HaKadosh-Baruj-Huh influye sobre él una abundancia tremenda, gran abundancia, abundancia de parnasá tremenda para todos los días de la semana. Esto es lo que la Torá Kedoshá dice (Shemot 35:2) "seis días se hará el trabajo", seis días trabajarás, harás tu trabajo, "Y en el séptimo día será para ustedes Kódesh Shabbat Shabbatón para Hashem", si en el día séptimo Shabbat Shabbatón será para ti, si en el día harás Shabbat Shabbatón con Kedushá y Pureza, de seguro si agregas de lo mundano a lo santo, entonces HaKadosh-Baruj-Huh "seis días se hará el trabajo", te otorgará seis días que todo tu trabajo "se hará" y tendrás ayuda del cielo y berajá (bendición) en los seis días.

Por eso cada vez que hay apremio en el pueblo de Israel, cada vez que vemos que las personas están en apremios, pedimos recibir Shabbat antes del tiempo. ¿Por qué? La fuerza del Shabbat antes del tiempo da que HaKadosh-Baruj-Huh influye una abundancia tremenda de parnasá, abundancia tremenda de ayuda del cielo. Haz tu Shabbat como día de semana y no necesites de las criaturas (Pesajim 112 a) quien hace del día mundano Shabbat amerita que no necesitará de las criaturas, amerita a tener parnasá grande.

Es sabido lo que está escrito en los libros Kedoshim, en la Guemará (Shabbat 119 a) sobre Iosef que apreciaba el Shabbat. La Guemará cuenta sobre un hombre que apreciaba el Shabbat, toda la semana entera trabajaba duro para Shabbat Kódesh y todo lo que ganaba compraba para Shabbat Kódesh. El hacía Shabbat con alegría potente y con toda la plata por la que trabajó toda la semana entera. Ahorraba toda la semana, juntaba toda la semana plata y en Shabbat hacía un Shabbat importante, Shabbat de lo más grande.

Él era toda la semana un gran pobre, no tenía nada, y tenía un vecino no judío que era tremendamente rico y este odiaba a Iosef Mokir Shabbat con un odio fuerte, fue a los astrólogos, ellos le dijeron, sabe que toda tu riqueza y tu plata está destinada a pasar a Iosef Mokir Shabbat.

Ese rico tuvo miedo, fue y vendió todo su peculio, vendió toda su riqueza, compró con ello un gran diamante y dijo, con el diamante él no tomará mi riqueza, iré, escaparé a un lugar y esconderé el diamante que es toda mi riqueza. Puso el diamante sobre su sombrero, lo cosió allí, dijo este es el lugar más seguro. Fue al camino, fue al lado del río, vino un viento y llevó el sombrero al río y el diamante estaba dentro del río. Pasó un pez y tragó el diamante.

La guemará cuenta, llegó Shabbat Kódesh, era un tiempo duro, Iosef Mokir Shabbat trabajaba duro por demás para comprar comida para Shabbat en abundancia, era un año duro con pobreza dura y un estado duro.

Los pescadores fueron a pescar y atraparon el pez con el diamante. Vinieron a la ciudad, trataron de vender el pescado. Nadie lo quería comprar porque era caro, había carestía de alimento y era duro en la parnasá. ¿Dijeron a quién venderemos? Fueron a Iosef Mokir Shabbat. le dijeron, por favor compra el pescado nadie lo quiere es un pescado costoso. Iosef Mokir Shabbat que trabajó por todo lo que tiene compró el pescado. Cuando el cortó el pescado para Shabbat, allí encontró el diamante y de allí se enriqueció con una riqueza tremenda.

Dicen nuestros Rabanim Kedoshim que Iosef Mokir Shabbat era la neshamá (alma), reencarnación, de Iosef HaTzadik. Iosef HaTzadik con todo lo que estaba en la tierra de Egipto la podredumbre de la tierra, en la cárcel, en la casa de Potifar, Iosef HaTzadik hizo hincapié en el cuidado de Shabbat en grande. "faenen y preparen" (Bereshit 43:16), dicen nuestros Rabanim Kedoshim, dijo Iosef HaTzadik a los Shebatim, dijo a la gente de su casa, faenen, despedacen, faenen corderos en honor de Shabbat Kódesh.

Iosef HaTzadik en lo más bajo hizo hincapié sobre el Shabbat, con alegría y con luz, con grandeza y riqueza hacía hincapié sobre el Shabbat y en mérito al Shabbat Iosef ameritó a ser "Iosef... es el que da comida" (Bereshit 42:6), ser el gran millonario que sustenta toda la tierra de Egipto. Y esa alma era Iosef Mokir Shabbat que con ese cuidado de Shabbat amerito al diamante, a una riqueza tremenda sin parangón. Por eso cuando agregamos de lo mundano al Kódesh y cuidamos el Shabbat con santidad y estudiamos en Shabbat el libro Debarim "Recuerden la Torá de Moshé mi siervo" (Malají 3:22), Moshé Rabenu en el cielo defiende a todo el que estudia el libro Debarim, entrega el alma esas dos horas y lee el libro Debarim con gran precisión, Moshé Rabenu Influye sobre él una abundancia tremenda. Y de seguro Rabí Shimón Bar lojai que limpia el alma con la Torá de Rabí Shimón Bar lojai, con las Torot de "Shuba Israel" en el camino de "Shuba Israel", con las costumbres de "Shuba Israel", que no tomamos en cuenta nada, solo con apego a HaKadosh-Baruj-Huh y en el camino de la Torá Kedoshá con alegría y entrega del alma, entonces todos ameritaremos con la ayuda de Hashem a luz nueva sobre Tzión alumbrará.

כובשים את הוואטאפ!

- פותחים קבוצות קודש של כבוד האדמו"ר
- חצריים כמה שיותר אנשי קשר.
- שולחים מידי יום דברי תורה וחזקת לחיים
- מכבוד האדמו"ר.
- וזכנים לברכה אישית מכבוד הרב וזכניות שג
- עשרות ומאות יהודים שיתחזקו בזכותכם!
- רוצים להצטרף?
- 052-5106510

הצטרפו להפצות! **רוצים ישועות?**

חשתחשים ברשתות החברתיות? בעלי עסקים? מהיום גם אתם יכולים בקלות להיות חלק מצוות ההפצה ולזכות בישועה גדולה!

כל מי שיפיץ ספר דברים וכן את סרטוני החיזוק לחשפחה לחברים יזכה לקבל ברכה אישית מכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

צרו קשר - 052-5106510

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

