

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT PEKUDÉ, Fascículo 70, 6 de Adar II, 5784

Primera comida

"Estas son las cuentas del Mishcán, Tabernáculo del testimonio que fue contado conforme a Moshé"

EL HOMBRE QUE ESTÁ CONECTADO AL BET-HAMIKDASH Y SUFRE POR SU FALTA HAKADOSH BARUJ HUH MORA EN SU INTERIOR Y POSA SU SHEJINÁ EN SU INTERIOR

La Torá Kedoshá nos dice en la perashá de la semana "Estas son las cuentas del Mishcán, tabernáculo del testimonio, que fue contado acorde a Moshé", preguntan los exegetas, ¿por qué fue dicho dos veces "Mishcán (Tabernáculo)", "Estas son las cuentas del Mishcán, Tabernáculo del testimonio"? Y responden, frente a los dos Bet-HaMikdash que fueron destruidos, Primer Bet-haMikdash y Segundo Bet-HaMikdash.

Mishcán es del lenguaje Mashcón (prenda), como un hombre que toma un préstamo del compañero y este teme que no le devuelva el préstamo entonces tiene una prenda hasta que le devuelva el préstamo. Entonces figurativamente la prenda es el Primer Bet-HaMikdash y el segundo, con son una prenda en manos de HaKadosh-Baruj-Huh hasta que los hijos de Israel vuelvan en teshubá y entonces HaKadosh-Baruj-Huh devolverá al pueblo de Israel el objeto prendario, el Primer Bet-HaMikdash y el segundo que fueron destruidos.

Si es así, es posible preguntar y cuestionar de manera más fuerte, la Torá Kedoshá nos dice, cuando el hombre presta plata al compañero y toma un objeto en prenda, tiene prohibido tomar una prenda del compañero que es la vida del otro hombre. Si el hombre trabaja con un molino, está prohibido tomar el molino para que el hombre tenga parnasá. Está prohibido tomar del hombre el cobertor con el cual este se cubre, está prohibido tomar cosas como objeto prendario que son la vitalidad del hombre.

Entonces tenemos que efectuar un cuestionamiento fuerte, el Bet-HaMikdash es nuestra vida, si es así, ¿cómo HaKadosh-Baruj-Huh tomó el Bet-HaMikdash como prenda, es que sin Bet-HaMikdash el pueblo de Israel no tiene vitalidad? Entonces, ¿Cómo HaKadosh-Baruj-Huh tomó el Bet-HaMikdash como objeto prendario?

Sino es posible explicar y decir así, HaKadosh-Baruj-Huh examina a cada iehudí y iehudí, iehudí que HaKadosh-baruj-Huh ve que no puede vivir sin el Bet-HaMikdash y tiene anhelo por el Bet-HaMikdash, su alma está conectada al Bet-HaMikdash y está con sufrimiento y angustia porque el Bet-HaMikdash todavía no está construido, como al hombre que le sacan la vitalidad, entonces HaKadosh-Baruj-Huh cumple en el "Y harán para Mí un Santuario y moraré dentro de ellos" (Shemot 25:8) HaKadosh-Baruj-Huh mora dentro de ese hombre.

Pero si el hombre no siente la vitalidad del Bet-HaMikdash sino que vive su vida, para él que el Bet-HaMikdash todavía no está construido es un faltante pequeño, el nueve de Ab ayuna pero no tiene concretamente angustia grande por la destrucción del Bet-HaMikdash, un hombre como este no hay en él "Y harán para Mí un santuario y moraré dentro de ellos".

Si es así aprendemos una base grande, quien tiene anhelos, angustia y sufrimiento por la destrucción del Bet-HaMikdash, entonces HaKadosh-Baruj-Huh posa sobre él la Shejiná y no le saca a él el Bet-HaMikdash como prenda totalmente, sino que en el alma deja con él "Y harán para Mí un santuario y moraré dentro de ellos". Pero el hombre que no tiene esencia y vitalidad del Bet-HaMikdash, no es parte de su vida y no tiene la sensación de la gran falta del Bet-HaMikdash, en un hombre como este el Bet-HaMikdash no se encuentra en el corazón. Por eso cuanto más conectado esté el hombre a HaKadosh-Baruj-Huh y al Bet-HaMikdash en su alma, así también "Y harán para Mí un santuario y moraré dentro de ellos" se encuentra dentro de él.

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

El Alma Del Rif

Dijimos, hay para todos un problema al que se está obligado a sobreponerse a él, cada uno de otra forma y cada uno tiene que poner en la mesa sus problemas y desarmarlas y tratar de ver donde poner el foco para saber corregir, y corregirlo, porque si no, pasamos esos problemas como herencia a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos.

Treinta por ciento son genes en el cuerpo, treinta por ciento son genes en el ambiente familiar y un tercio son genes de la sociedad afuera, y también si tienes genes no buenos, tú quiebras los genes de la familia y tú quiebras lo genes del afuera, tú puedes sobreponerte a todo lo que tiene en el cuerpo y en el alma.

Segunda Comida

"Y vio Moshé todo el trabajo y he aquí la hicieron como ordenó Hashem así hicieron y los bendijo Moshé"

LA MEJOR BENDICIÓN PARA EL HOMBRE, HACER LAS COSAS DEL CORAZÓN Y CON AMOR

Tras que todos los hijos de Israel donaron para el Mishcán vino Moshé Rabenu y bendijo a los hijos de Israel, dice Rashí en el lugar, les dijo, sea la voluntad que se pose la Shejiná en la acción de sus manos. Entonces pensamos efectuar un cuestionamiento, ¿cuál es la explicación de la bendición de Moshé Rabenu?, ¿Por qué dijo Moshé sea la voluntad que se pose en la acción de sus manos, tendría que decir sea la voluntad que se pose la Shejiná, es que no hay palabra demás en la Torá, si es así, por qué destaca y dice en la acción de sus manos?

Sino que nosotros decimos en Bircat HaMazón "Y no nos hagas necesitar Hashem nuestro D-os de llegar a regalos de seres de carne y hueso", pedimos a HaKadosh-Baruj-Huh que no necesitemos de los regalos de ser de carne y hueso. Entonces pensamos preguntar, es que toda la Torá y las iveshibot, toda la caridad y el jésed es a través de donaciones de personas que dan. El mantener abrejim, kimjá de pisjá (necesidades para Péssaj), personas enfermas y huérfanos, todos ellos se mantienen a través de la caridad, si HaKadosh-Baruj-Huh quiere mantener la Torá sin regalos de personas de carne y hueso que nos de plata desde el cielo solamente, si es así, ¿cuál es la explicación de "Y no nos hagas necesitar Hashem nuestro D-os de llegar a regalos de seres de carne y hueso"?

Entonces pensamos explicar y decir así, hay un hombre que da caridad y siente que le sacaron su carne y sangre, él da caridad y siente que le cortaron una parte de él, así siente ese hombre. Sobre una tzedaká como esta que viene de la carne o de la sangre del hombre nosotros decimos "Y no nos hagas necesitar Hashem nuestro D-os de llegar a regalos de seres de carne y hueso" que una tzedaká como está no nos den a nosotros, que la caridad venga del corazón y no de la carne o sangre de las personas.

En base a esto pensamos explicar y decir, Moshé Rabenu bendice a los hijos de Israel después que donaron para el Mishcán que se pose la Shejiná en la acción de sus manos, que haya bendición en lo que ellos hacen, que no sea como un regalo de carne y sangre, sino sea una cosa espiritual y santa, no de las manos sino más allá de estas. Cuando el hombre hace una cosa de las manos esto no es bueno, las cosas tienen que venir de lo profundo del corazón.

Y así hay una base grande, vemos que el Bet-HaMikdash lo construyeron todos los ricos y este fue destruido, del Bet HaMikdash nos quedó solo el muro occidental que ni fue destruido y es eterno, ¿Por qué solo el muro occidental quedó y es eterno?

Está traído en los libros kedoshim que el muro occidental lo donaron los pobres, sus monedas con simpleza de corazón y no con vanagloria y soberbia, por eso esto queda para la eternidad de eternidades. El hombre tiene que hacer todas sus acciones de corazón, de lo profundo del corazón. Lo que se hace no del corazón es una cosa no eterna, una cosa que se cae. La mejor cosa es cuando el hombre hace todas sus acciones de lo profundo del corazón y con amor.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, cuidé Shabbat durante quince años. Tuve un accidente de tránsito después que dejé de cuidar Shabbat y desde entonces no lo logro cumplir Shabbat. hace un año que leo séfer Debarim y reparto a otros ameritando a la gente.

RESPUESTA:

Dichoso Tzadik, cuidaste Shabbat durante quince años, es un mérito de lo más potente. El iétzer-hará molestó un poco, ahora vuelve tzadik en mérito del cuidado de Shabbat, la luz de Shabbat protege sobre el pueblo de Israel. La fuerza del libro Debarim, Moshé Rabenu en Shabbat Kódesh es influenciado e influencia. Dichoso tzadik, Shabbat no es para clamar y la salvación está pronta a venir, Shabbat es una luz grande.

Tercera Comida

“Y trajeron el Mishcán a Moshé, la carpa y todos su utensilios”

CON TODO LO QUE EL HOMBRE SEA ESPIRITUAL Y CERCANO A HAKADOSH-BARUJ-HUH ASÍ LAS COSAS EN LA VIDA LE SERÁN MÁS FÁCIL PARA ÉL

Está traído en Rashí sobre el versículo que no podían levantarlo y debido a que Moshé no hizo ningún trabajo en el Mishcán le dejó HaKadosh-Baruj-Huh el levantado de este, que no lo podía levantar ningún hombre debido al peso de los parantes, que no hay fuerza humana que pueda levantarlos y Moshé los paró. Dijo Moshé delante de HaKadosh-Baruj-Huh, ¿cómo es posible su levantado por mano del hombre?, Le dijo ocúpate con tus manos y se verá como que lo levantas y este se erigió y paro por si mismo, esto es lo que dice el versículo “y se levantó el Mishcán” se levantó solo (Tanjumá 11).

Es necesario entender, es que todos los cuarenta años que los hijos de Israel estaban en el desierto desarmaban el Mishcán en cada parada y parada en la que se detenían y por qué no podían ahora levantarlo, es que cada vez estaba en sus fuerzas construir y levantar, ¿por qué ahora no pudieron construir y levantar siendo necesario que Moshé sea quien lo levante?

Sino es posible explicar y decir una base grande, está traído en el Shulján Aruj (Oraj Jaim 153:21) no hay que comprar ropas que fueron usadas por personas corrientes para accesorios de kedushá. Y así legisló Ramá (147:1) no se hacen cobertores para el Séfer Torá de cosas viejas que se utilizaron para otra cosa de necesidades corrientes. Y preguntó el Maguén Abraham (inciso 1, inciso pequeño 5), es que el kior se hizo de los espejos que fueron usados por personas corrientes. Y en Eliáh Rabá agregó en preguntar sobre todo el trabajo del Mishcán que se realizó de los enseres de Israel que fueron utilizados para cosas mundanas, así en aros, anillos y cinturones femeninos.}

Y he aquí está cosa es más cuestionable, toda la construcción del Mishcán fue de los aros, de las joyas y del oro del pueblo de Israel y es que el Shulján Aruj legisla como normativa que está prohibido utilizar cosas extrañas, cosas que utilizaron gente corriente para cosas de santidad, ¿cómo construyeron con estas cosas el Mishcán?

Y así es posible explicar y decir una base grande, “en todos tus caminos sabe de Él y Él enderezará tus senderos” (Mishlé 3:6), está traído en el Shulján Aruj (Oraj Jaim 231:1), que todo el pensamiento y accionar del hombre tiene que ser en el nombre del cielo y no para provecho propio, tanto el comer, beber, dormir, comercio, todo solo para hacer con ello la voluntad del Creador Bendito, para tener un corazón libre para el Servicio a Hashem Itbaraj y las acciones que efectuamos tengan como finalidad el honor del cielo. Y así el Rey David dice, “Si daras el dormir a mis ojos y a mis párpados somnolencia” (Tehilim 132:4), el Rey David dice que el no dará posibilidad de dormir a sus ojos solo si el dormir es en aras del cielo, para HaKadosh-Baruj-Huh.

Esta es la base del hombre en la vida, cuando come que coma y diga que tenga fuerza para servir a Hashem, cuando viaja de paseo diga que me refresque el alma pata darle satisfacción a HaKadosh-Baruj-Huh, que en toda cosa que hace conecte a HaKadosh-Baruj-Huh con lo que hace, entonces también en las cosas de este mundo que cumple y hace, recibirá pago y se mantendrá en él como que cumplió las cosas en nombre del cielo.

Así cuando hicieron el Mishcán, cuando construyeron el Mishcán las personas donaron la plata de esta forma, los grandes tzadikim dieron en nombre del cielo con pureza de corazón, las personas que toda su vida era con conexión con HaKadosh-Baruj-Huh y también con su oro y plata estaban conectados con HaKadosh-Baruj-Huh, donaron el Mishcán, con esto hicieron las cosas importantes del Mishcán. Cosas que las personas hicieron sin tanta pureza de corazón, esas cosas no estaban completas para la construcción del Mishcán. Si es así, cuando terminaron de construir el Mishcán había en este cosas que eran pesadas, porque si el hombre da una cosa sin pureza de corazón y sin kedushá, entonces la cosa esa es pesada acorde a su peso físico, pero cuando todo es con pureza de corazón y con kedushá todo es liviano, como laakob Abinu levantó la piedra de la boca del pozo, porque laakob Abinu veía todo con kedushá y con pureza, entonces todo es liviano.

Los tirantes y las cosas que las personas donaron con kedushá, pureza, y corazón pleno, eran livianas pero las cosa que no eran con pureza de corazón eran pesadas, por eso la primera vez para construir el Mishcán era necesario Moshé Rabenu, que con su kedushá y pureza, dirija y refine con el pensamiento a todas las personas que donaron que tenían un punto no completo en el corazón. Por eso la primera construcción del Mishcán era obligatorio que sea a través de Moshé Rabenu y después que Moshé Rabenu construyó el Mishcán la primera vez, porque ya Moshé lleo primero, en comprensión y pensamiento de cada uno que donó para refinar, purificar y traer esto al estrato más alto. Por eso llevaron el Mishcán a Moshé, que Moshé Rabenu lo levante la primera vez y después que Moshé lo levantó, todos pudieron ser socios en el Mishcán.

אם אתה קורא את הדברים

הישועה שלך כבר כאן!

ספר דברים *8260

Segulut Del Rif

La influencia de Shabbat es una influencia tremenda, nosotros recibimos las dos coronas de los hijos de Israel que dijeron “Haremos y escucharemos”, en Shabbat Kódesh de Moshé Rabenu. Nosotros devolvemos a Moshé Rabenu por lo bueno que Moshé Rabenu cuida para nosotros las coronas, devolvemos a Moshé Rabenu con esto que leemos y estudiamos el libro Debarim, la Torá de Moshé Rabenu.

El libro Debarim es un libro segulá, es un libro de tefilá, es un libro de Musar, es el libro del testamento de Moshé Rabenu, es un libro que santifican, elevan y llevan al hombre a lugares altos, y a lugares santos por demás que el pensamiento no puede captarlos para nada.

Es sabido lo que dice nuestro Rab el Jidá, que cuando Moshé Rabenu subió a las alturas para bajar la Torá, los ángeles de Servicio se opusieron y no querían que Moshé Rabenu lleve la Torá. La Torá estaba en cierto lugar especial en el cielo que es llamado 'alturas', ese lugar es un lugar especial que ningún ángel una fuente y forma de llegar allí, es un lugar seguro sólo para HaKadosh-Baruj-Huh llegar a ese lugar, y Moshé Rabenu estaba en ese camino para llevar la Torá Kedoshá y bajarla al pueblo de Israel y entonces se pararon todos los ángeles de Servicio y se opusieron determinadamente, la oposición más dura, que Moshé Rabenu no llegue y no lleve la Torá. Y dicen nuestros Rabanim Kedoshim "subiste a las alturas tomaste cautivos llevaste regalos en el hombre" (Tehilim 68:19), "tomaste cautivos", dice nuestro Rab el Jidá y dicen otros exegetas, que Moshé Rabenu llevó consigo a Rabi Shimón Bar lojai, cautivos (en hebreo Shebi - עֶבְרִי) es acróstico de Shimón Bar lojai (שִׁמְעוֹן בֶּר יוֹחָי), que le ayude a bajar la Torá.

Es necesario entender, cual es la explicación que Moshé Rabenu, el más grande del pueblo de Israel, que Rabí Shimón también era una chispa de él, ¿para que necesitaba llevar su chispa futura que venga a ayudarlo a bajar la Torá Kedoshá? Sino es posible explicar y decir en base a muchas de las palabras de los sabios, nosotros resumimos al autor de "Semijot Jajamim" y otros kedoshim que explican y dicen así, Moshé Rabenu subió la primera vez a bajar la Torá y Moshé Rabenu recibió la Torá. ¿Quién estaba con él esa vez?, Rabí Shimón también estaba con él la primera vez que Moshé subió para traer la Torá.

¿Cuál era el argumento de los ángeles? El argumento de los ángeles era , no hay problema, Moshé Rabenu quiere bajar la Torá, la Torá se divide en varias partes, hay literalidad y secreto, Moshé Rabenu quiere bajar la Torá literal, esto es una cosa, pero que será de la Torá del secreto, es que la Torá del secreto es potente y amplia, secreto es potencia y amplitud, siendo grande para poder contenerla, explicarla y entenderla, como está escrito en las enseñanzas de nuestro Rab el "Arí HaKadosh", que está destinada esta Torá, la Torá del Secreto, a ser la Torá de la verdad la cual se estudiará, si es así, ¿cómo Moshé quiere bajar la Torá, que la Torá es solo la Tora de la literalidad?, entonces Moshé Rabenu bajó la primera vez la Torá y Moshé Rabenu tuvo éxito en llevarla y bajarla.

La segunda vez que subió Moshé Rabenu a bajar la Torá, nuevamente los ángeles se opusieron y nuevamente estaban con una oposición dura por demás, y entonces nuevamente con la fuerza del "cautiverio" (en hebreo shebiá - עֶבְרִי), de Rabí Shimón Bar lojai (רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּר יוֹחָי) tuvo Moshé Rabenu fuerza para doblegar a los ángeles y llevar la Torá.

¿Cómo doblegó Moshé Rabenu a los ángeles? y ¿Cómo Moshé Rabenu llevó la Torá? A través que Moshé Rabenu le mostró a los ángeles todo el secreto de Rabí Shimón Bar lojai, todo el servicio a Hashem de Rabí Shimón Bar lojai con todas las delaciones que Rabí Shimón sufrió, con todas las penurias que Rabí Shimón Bar lojai pasó, y a Rabí Shimón Bar lojai se le sumó la fuerza de Moshé Rabenu. ¿Qué fuerza de Moshé Rabenu?, es que cuando los hijos de Israel pecaron con el becerro de oro HaKadosh-Baruj-Huh les retiró a ellos las dos coronas que les dio cuando dijeron "Haremos y escucharemos" (Shemot 24:7), el nivel de Moshé Rabenu se elevó y HaKadosh-Baruj-Huh le dio otras mil grandes luces, y después que los hijos de Israel pecaron con el becerro de oro, HaKadosh-Baruj-Huh le retiró a Moshé Rabenu las mil grandes luces y le dio las dos coronas que dio al pueblo de Israel, y en Shabbat Kódesh Moshé Rabenu devuelve las dos coronas al pueblo de Israel y las mil luces vuelven a Moshé Rabenu. Entonces esta cosa, en

este lugar, la segunda vez que Moshé Rabenu subió al cielo para bajar la Torá, Rabí Shimón Bar lojai, "tomaste cautivos", Rabí Shimón Bar lojai fue atrapado por esta fuerza de las coronas y por las mil luces de Moshé Rabenu y con esta fuerza había poder para doblegar a los ángeles de servicio, que se dobleguen y den en silencio, sin discutir, sin molestar y sin dañar a Moshé Rabenu para que baje la Torá Kedoshá.

Si es así, la fuerza de Rabí Shimón Bar lojai tenía que se atrapado por la fuerza y absorber de la fuerza de Moshé Rabenu sobre las mil luces y las dos coronas, y de esto ayudar a Moshé Rabenu a bajar la Torá. La primera vez la Torá fue dada, también Rabí Shimón Bar lojai fue con Moshé Rabenu, subió a las alturas y cuando los ángeles se pararon y dijeron, hay dos caminos en los caminos de Hashem y tú Moshé quieres llevar la Torá Kedoshá solo del camino de la literalidad, Moshé Rabenu les mostró a Rashbí, a Rabí Shimón Bar lojai, que es el camino del secreto, entonces ellos se callaron.

La segunda vez que Moshé Rabenu subió, Moshé Rabenu no podía argumentar tengo mil luces, tengo dos coronas, Moshé Rabenu no podía argumentar esto, porque el hombre no puede argumentar alabanzas a sí mismo. Rabí Shimón se paró y argumentó los grandes y encumbrados argumentos que Moshé Rabenu alcanzó mil luces que nadie logró alcanzarlas y Moshé Rabenu retiene las dos coronas del pueblo de Israel y se las devuelve con buen ojo y con la fuerza que tú no puedes decir y algún otro puede explicar, decir, explicar, engrandecer algo que tú no puedes hablar, esto Rabí Shimón lo engrandeció, alabó, ensalzó delante de los ángeles y estos se doblegaron y dieron la Torá a Moshé Rabenu con alegría, no solo le dieron a Moshé Rabenu con alegría, sino cada uno dio a Moshé Rabenu los secretos que tenía con él, como es que el ángel de la muerte dio a Moshé Rabenu el secreto de como detener la epidemia por medio de encender el ketoret (incienso).

Acá aprendemos varias cosas grandes y encumbradas, una cosa es que tenemos dos líneas en la Torá, la línea de la literalidad y la línea del secreto, a veces el hombre puede succionar y alcanzar grandes captaciones en lo literal y a veces el hombre puede obtener captaciones grandes en el secreto. En nuestra generación es difícil obtener captaciones altas y grandes en el secreto, porque estamos lejos y esta es una generación difícil y una generación huérfana.

¿Cómo el hombre puede en nuestra generación obtener captaciones en cuestiones del secreto? A través de apegarse a los tzadikim y kedoshim que estaban apegados al secreto, como Rabí Shimón Bar lojai, como nuestro Rab el Arí HaKadosh, y el hombre pone a estos tzadikim frente a sus ojos, "Y sea que tus ojos vean a tu maestro" (Ieshaiáh 30:20), todo el tiempo grafica para sí mismo la figura de Rabí Shimón frente a sus ojos, lee Zohar HaKadosh, incluso no entiende el Zohar HaKadosh, pero él pone a Rabí Shimón Bar lojai frente a sus ojos y en su corazón y dice, "Señor del mundo, incluso que yo no entiendo, que mi alma esté apegada a Rabí Shimón Bar lojai, y las luces que Rabí Shimón Bar lojai alcanzó, que yo también las alcance", y entonces HaKadosh-Baruj-Huh le da al hombre un regalo bondadoso, la luz que Rabí Shimón alcanzó, los secretos que Rabí Shimón alcanzó, las cosas grandes que Rabí Shimón alcanzó.

Cuando el hombre se apega al tzadik que este tzadik estudiaba sod (secreto) y sabe sod, el hombre tiene fuerzas del alma para martirizarse y llegar con su alma a lugares grandes que eso tzadikim alcanzaron.