

הדף

LA HOJA 917

CABEZA DURA

LA HOJA DE ELAD 553

¿Y AHORA QUE?

CABEZA DURA

...vi a este pueblo, y es un pueblo obstinado.
(Devarim 9,13)

Cuando nos esforzamos para llegar a la verdad, dice el rab hagaon **Eliahu Eliezer Dessler** ztz"l, en su libro "Mijtav Meelياهو", es posible encontrarla, inclusive dentro de un mar de prejuicios e intereses...

La observación de la verdad está muy cerca de todos nosotros, aunque alcanzarla no es de las cosas más fáciles.

Pero si realmente lo queremos – veremos, que aunque no sea tan fácil, es sólo nuestra obstinación la que se opone a la voluntad de ver la verdad...

¿Qué es esta obstinación? (o como aparece en algunas traducciones: duro cerviz, o, con nuestras palabras: cabeza dura)

Existen las personas, que también cuando ven la verdad frente a sus ojos, siguen andando por sus malos caminos. Ya dijeron nuestros sabios, en el tratado de Eiruvim (hoja 19a): "los malvados, inclusive sobre la puerta del Gueinom, no se arrepienten". También viendo lo malo que hacen, también cuando pueden palpar el amargo castigo que les espera, no pueden retornar, no pueden cambiar sus caminos, porque son "cabeza dura"...

CLASES DE TORA EN ESPAÑOL: 079 575 7924 \ 050 583 7236

1. Perashat Hashavua 2. Jafetz Jaim 3. Shemirat Halashon 4. Musar

Leiluy Nishmat

Israel Ben Shloime ztz"l Lea (Luisa) Bat Rosa *Aleha Hashalom*

Iemima Bat Abraham Avinu *Aleha Hashalom*

Shlomo Ben Simi z"l Clara Bat Elías *Aleha Hashalom*

Rab Itzjak Ben rabi Shalom Mordejai Shevadron ztz"l

Consultas: 050-415-4745 08-974-2877. El folleto tiene santidad, requiere guenizá.

*Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay erub,
ni leerlo en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.*

Escribió el **“Seforno”**: justamente por dicha obstinación – es imposible la rectitud en el corazón frente a la obstinación, porque esta dureza nos hace ir detrás de las inclinaciones del corazón, y aunque en los pensamientos sepamos cuál es la dirección correcta, con absoluta claridad, sabiendo que yendo detrás del corazón tendremos una pérdida, de todas formas no nos desviamos hacia esa dirección correcta porque la obstinación se torna como una columna de hierro, que nos atrapa, sin dejarnos salir...

Y agregó, en la perashat **“Ki Tisa”** (Shemot 32,9): “es como un firme tejido de hierro que no escucha la palabra cierta, con lo cual no hay esperanza de que retorne al camino correcto (es decir, de ninguna forma su corazón descubrirá la verdad).

Pensemos, por favor, dice el rab hagaon **Iaacov Israel Hacohe Baifus Shlita**, es sabido, que todos los castigos que Hashem Itbaraj le manda a una persona, no vienen sino para darle una enseñanza, y hacerlo volver al buen camino. Y cuando hay un decreto de exterminio, *lo alenu*, significa que para esta persona no existe esperanza alguna de que vuelva en Teshuva, por eso, no hay otra alternativa o arreglo, salvo el exterminio...

En los hechos del becerro de oro, Hakadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu: “vi a este pueblo, y es un pueblo obstinado, y ahora, **déjame**, y con Mi Furia lo voy a exterminar”...

De acuerdo a las palabras del **“Seforno”**, explicaremos: debido a que no hay esperanza de que vuelvan al buen camino, no hay otro arreglo sino el exterminio, *Jas Veshalom*.

Y comprobamos aquí, hasta dónde llegan estas palabras, porque, naturalmente, no hay posibilidad de retorno al bien para el obstinado, y para el pueblo de Israel no había esperanza, hasta que Hakadosh Baruj Hu “abrió” una puerta nueva, cuando dijo: **“déjame”**, y explicó Rashi: aquí Hashem le da una esperanza al pueblo, y le informa a Moshe, que todo depende de él, si eleva su oración por el pueblo, Hashem no lo exterminará – la Tefila de Moshe, con toda su potencia, con toda su grandeza, y entregando su alma para su pueblo, será el escudo para los hijos de Israel.

Y así encontramos en la Guemara, en el tratado de Berajot (hoja 32a), que Moshe lo “agarró” (metafóricamente) a Hashem, como cuando un hombre toma a su compañero por sus ropas... Moshe entrega su alma, su vida por el pueblo... Moshe se para en Tefila frente a Hakadosh Baruj Hu hasta que el fuego rodea sus huesos... hasta que se enfermó. Y explicó Rashi: que se enfermó – de tanto suplicar, tan fuerte fueron los ruegos hasta que se podía decir que cayó enfermo...

Pero todo esto no sirvió sino para ese momento, con Hashem, como explicó el **“Ramban”**. De todas formas, ¿cómo consigue Moshe Rabenu el arrepentimiento del pueblo? – rompiendo las Tablas...

En el Targum “Ionatan Ben Uziel” sobre el final del versículo, encontramos que al romper las Tablas, las letras florecían, y esta acción es la que da la posibilidad de la Teshuva. Así, la Tora nos revela que existe una medicación para la obstinación – un despertar extremo, con mucha fuerza.

De aquí aprendemos, que para mejorar nuestros caminos, es necesario un despertar muy fuerte, profundizando en el estudio de la Tora, en el reproche, que puede provocar este despertar. Aumentando en el estudio del Musar y profundizando en él, podemos romper esa barrera... provocando un verdadero cambio...

En el libro “Peer Hador”, aparece un relato que fue conocido sólo ocho años después de la desaparición física del “Jazon Ish”, en el año 5722.

Esto ocurrió un año antes de su fallecimiento, y lo relata el propio protagonista del hecho, un iehudi llamado Iaacov Feldman, que vivió en Maramures, al norte de Rumania, y más tarde subió a la tierra de Israel.

Un día, este hombre hizo escuchar su historia, a rabi Eliezer Klein, de Beer Sheva, y así le contó:

Cuando tenía diecisiete años, salí de la casa de mi padre, para trabajar en un pequeño pueblo de Hungría. Muy rápidamente olvidé toda la educación recibida en mi casa. Y además, intenté ocultar que era iehudi, por temor a los nazis, que comenzaron a invadir la zona, allá por el año 5702 (1942), y perseguían a todos los iehudim... Pude seguir allí durante dos años, hasta que los nazis, *Imaj Shemam*, me llevaron también a mí, junto a mis hermanos en Auschwitz, en Polonia.

Milagrosamente me salvé, y de allí pasé a Theresienstadt, de donde fui liberado en el año 5705. Estuve viviendo en la república Checa hasta el año 5708 (1948), cuando pude subir a la tierra de Israel.

Desde luego, **me desconecté completamente del judaísmo y de toda la educación que recibí de mis padres. No sólo trabajaba en Shabat, sino también en Rosh Hashana y en Iom Hakipurim.**

En la noche de Iom Kipur del año 5713, trabajé como de costumbre. Esa noche, se me apareció en sueños mi padre, rabi Jaim Mordejai z”l, vestido con el “Kitel” blanco, brillante, y envuelto en su “Talit”. ¡Como si estuviera vivo!, y me dijo: ¡vuelve en Teshuva!, vuelve al camino que te enseñé, si no lo haces, ¡se acortarán tus días!

Este sueño se repitió, todas las noches, durante una semana completa...

Y llegó la noche de Shabat. Bastante tarde, en la noche entré a un “café”, en Rishon Letzion, donde trabajaba. Comí, bebí, y volví a casa. Me acerqué a encender la radio, y en ese instante escuché una voz, detrás de mí: ¡oi vavoi!, ¿otra vez vas pecar?...

Me di vuelta, y vi la figura de mi padre, con el “Kitel” y el “Talit”, y me dice: **no pienses que es sólo un sueño, vine a advertirte que hagas Teshuva. En**

el Cielo ya decretaron que se acortarán tus días... Quedé alterado con la visión, y la figura de mi padre desapareció...

En el transcurso de ese Shabat, desde luego, no fumé, tampoco encendí la radio, aunque, a la salida del Shabat, fui al cine, como de costumbre.

Cuando volví a casa, apenas abro la puerta, veo la figura de papá, que me suplica, que mejore mis acciones, es la última vez que me lo advierte...

En esos días, yo era el encargado del taller “Titanic”, en Rishon Letzion. Me levanté temprano ese domingo, repartí el trabajo entre los empleados y fui hacia Bnei Brak, a la casa del “**Jazon Ish**” ztz”l, del que me hablaron muchas personas sobre su sabiduría, para contarle de mis sueños.

Para mi sorpresa, ni bien entré a su casa, el “Jazon Ish” comenzó a hablarme (sin que jamás yo lo hubiera visto): ¡oi vavoi!, tú trabajas en Shabat, en Rosh Hashana y también en Iom Hakipurim. Tu padre no tiene “descanso” en el Cielo, donde te han decretado “Karet” (el castigo de parte del Cielo).

El “Jazon Ish” siguió hablando, se sentó en su silla y parecía dormitar. Se tomó la cabeza con las dos manos, y yo, parado frente a él, confundido, ¿de dónde sabía sobre mi vida y sobre mi padre?

Finalmente, pasados unos instantes, el “Jazon Ish” abrió los ojos, y me dijo: por el mérito de un gran precepto que cumpliste en tu juventud, desde el Cielo te dieron algunos días y algunos años más. Pero ahora, tienes que volver al camino recto, como te educó tu padre. ¿Acaso recuerdas cuál fue el precepto que cumpliste siendo joven?

Le contesté: a pesar de que profanaba el Shabat, nunca herí los sentimientos de otra persona y siempre repartí caridad...

Me dijo el “Jazon Ish”: no me alcanza con esto, no gracias a estos preceptos tuviste el mérito de que el decreto no se haya cumplido de inmediato...

Entonces recordé, que cuando tenía catorce años, aproximadamente, llegó a nuestra casa una mujer y le transmitió a mi padre que en un pueblito, había un niño iehudi muerto, y nadie se ocupaba de darle una sepultura digna de un Israel. Mi padre me envió a ese pueblo para cumplir el precepto, a pesar de que eso implicaría cierto o mucho peligro, tanto porque los cosacos deambulaban por los caminos, o ya que debía atravesar un bosque muy espeso, algo muy temible para un hombre grande y más para un joven.

Baruj Hashem, pude cumplir el precepto con integridad.

El “Jazon Ish”, después de escuchar esto, sólo movió su cabeza. Salí de su casa y me comprometí a cumplir la Tora como un buen iehudi – y desde ese momento, sólo puedo ver bendición y éxito en mi vida.

En el libro “**Penini Rabenu Hakehilot Iaacov**”, dice el gaon **Iaacov Israel Kanievsky** ztz”l: un relato asombroso y terrible sobre el “Jazon Ish”. Es sabido que las almas bajaban del Cielo para hablarle...

Ialkut Lekaj Tov.

KEHILAT NAJALAT MOSHE

LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA EN EREZ ISRAEL
EN MEMORIA DE MOSHE BEN SABRA

Rab Hakehila: Rabi MORDEJAI SACYLER Shlita

COLEL BEIT SHMUEL

EN MEMORIA DE SAMUEL Y LUISA EDERY COHEN

RASHI 9 - ELAD – ISRAEL

TELEFONO: 0 (0972) 52 711 1755

Hadlakat Nerot: 19:03 Shekia: 19:33

Fin de Shabat: 20:10 R”T: 20:44

¿Y AHORA QUE?...

¡ IARMULKA !

Y ahora Israel, ¿qué te pide Hashem?...
(Devarim 10,12)

Sobre el versículo del Tehilim (27,4): *una cosa le pido a Hashem, y esta cosa buscaré, habitar en la Casa de Hashem todos los días de mi vida, para contemplar Su Grandeza, y visitar Su Santuario*, dijeron nuestros sabios, de bendita memoria (Ialkut Shemoni, Tehilim 706): “una cosa le pido”, le dijo Hakadosh Baruj Hu al rey David: primero me dices “una cosa le pido”, y

Leiluy Nishmat

Israel Ben Shloime ztz”l Lea (Luisa) Bat Rosa Aleha Hashalom

Iemima Bat Abraham Avinu Aleha Hashalom

Shlomo Ben Simi z”l Clara Bat Elías Aleha Hashalom

Rab Itzkaj Ben rabi Shalom Mordejai Shevadron ztz”l

*Consultas: 03-909-5405 050-415-4745. El folleto tiene santidad, requiere guenizá.
Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay erub,
ni leerlo en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.*

después me haces montones de pedidos, como está escrito “habitar en la Casa de Hashem...”, “visitar Su Santuario...”

Contestó David: ¡Ribono Shel Olam!, ¡Señor del Mundo!, de ti lo aprendí, ¿y no debería ser el siervo como Su Patrón? Al principio está escrito: “y ahora Israel, ¿qué te pide Hashem, Tu D-s?, que le temas... y después aparecen toda una lista de preceptos, muchos preceptos, como está escrito: “y te conducirás por todos Sus Caminos”, entonces, es mejor que el siervo sea como Su Patrón...

El temor al Cielo, en realidad, incluye todo, dice el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz”l. Todas las categorías están incluidas en el temor.

Sobre el versículo en el Mishle (14,27): *el temor a Hashem es la fuente de la vida...* escribió Rabenu Iona, que existen varios preceptos honorables, de los cuales se derivan muchos otros. Y también hay hechos muy “fuertes” que dependen de dichos preceptos. Pero el temor a Hashem Itbaraj es la fuente de todas las cualidades, las base de todas las acciones honorables...

Y esto es lo que dijo David Hamelej: “de ti aprendí”, así como el temor al Cielo incluye a todas las buenas cualidades, también yo, encontré un pedido, un solo pedido que incluye todas las bondades del mundo – habitar en la Casa de Hashem todos los días de mi vida...

La Guemara, en el tratado de Shabat (hoja 156b) nos cuenta que los “caldaim” (los que “leían” las estrellas) le dijeron a la madre de rab Najman, que su hijo sería un ladrón.

Por eso, la madre, le ordenó a rab Najman, su hijo, que sea muy estricto y que siempre se conduzca con la cabeza cubierta, ya que así sentirá siempre el temor al Cielo, y por consiguiente, elevará sus oraciones y pedirá la Piedad de Hakadosh Baruj Hu para que lo cuide de no pecar.

Cuenta la Guemara, que rab Najman no entendió por qué la madre le insistía tanto para que siempre lleve su cabeza cubierta, hasta que un día, estaba sentado, estudiando, bajo la sombra de una palmera, y la “Kipa” que cubría su cabeza se cayó. El levantó la vista, y lo primero que vio fueron los dátiles que crecían en el árbol. El instinto se apoderó de él, subió al árbol y arrancó los dátiles con sus dientes...

¡Asombroso!

Al parecer, es necesario entender, ¿por qué la madre no le explicó la importancia de cubrirse la cabeza?, ¿por qué no le habló de la gravedad del pecado del robo?, ¿no podía decirle que ella quería que su hijo sintiera temor al Cielo y para ello le pedía que lleve su cabeza cubierta?

La madre sabía muy bien, que si su hijo tenía temor al Cielo – no robaría. En cambio, *Jalila*, sin temor al Cielo – robaría también después de escuchar cien veces la gravedad del pecado. Sin “Irat Shamaim” – nada puede ayudar...

Y cuando hay “Irat Shamaim” – no hace falta nada más, todo viene incluido, y la forma de obtenerla – cubriéndose la cabeza.

Lamentablemente, hoy existe una nueva “moda”, en especial entre muchos jóvenes, andar con la “**tapita**”, una “Kipa” muy pequeña.

Rabi **Jaim Kanievsky** Shlita, me pidió decir en público, en nombre del “**Jazon Ish**” ztz”l:

Cuando una “Kipa” no cubre la mayoría de los cabellos de la cabeza – no podemos decir que esta persona tiene la cabeza cubierta. Y si reza, bendice, o estudia, con una “Kipa” como ésa – es como si reza, bendice o estudia sin “Kipa”...

Una vez, una persona me preguntó:

¿Dónde está escrito que debemos conducirnos con “Kipa”?
¿Quién dice que cuando una persona no anda con su “Kipa” es un “Rasha” (malvado)?

Le contesté:

En verdad, un hombre que se conduce sin “Kipa” no será forzosamente un “Rasha”, pero un “Rasha”, se conduce, forzosamente, sin “Kipa”...

En los días de rabi Meir Simja Midvinsk ztz”l, entró a verlo uno de los “Maskilim” (iluminados ¿?, educados, en realidad así llamaban a los que representaban al iluminismo, que, con respecto a la Tora, cambiar o renovar la Tora, *lo alenu*, es lo peor que puede existir) y le hizo esta misma pregunta. Sus alumnos querían sacarlo fuera del recinto, pero rabi Meir Simja no lo permitió. En lugar de contestarle, empezó a tararear una melodía en Idish, en voz muy baja pero que se hacía escuchar, y decía:

Las aguas limpias – están cubiertas. Las aguas sucias – descubiertas...

El hombre entendió enseguida la “señal”, que él se veía como las aguas sucias. Se puso en movimiento y desapareció del lugar...

En Idish, a la “Kipa” se la llama “Iarmulka” – que se escribe con las mismas letras que “Iare Meeloka”, temeroso de Su D-s...

Esta fue la solución que encontró la madre de rab Najman. Toda la Tora que estudió rab Najman – no lo salvaría, sino solamente la “Kipa”. Y cuando la “Kipa” se cayó...

La Guemara, al final del tratado de Sota (hoja 49a), dice: cuando falleció Rabi – se anuló la humildad y el temor al pecado. Le dijo rab Najman al “Tana”: no hay que estudiar “el temor al pecado”, porque estoy yo...

La enseñanza de su madre, llevar la cabeza cubierta, transformó al ladrón en un ejemplo del temor al pecado...

Ieji Reuben.

HORARIOS DE SHABAT

13:00 a 14:00 Shiur Daf Iomi a Cargo del Rab Hakehila

19:03 Minja

Derasha a cargo del Rab Hakehila

20:05 Arvit (aproximadamente)

8:00 Shajrit, luego Kidush y Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila

17:25 Shiur del Rab Gut Shlita

18:25 Minja

20:20 Arvit Motzae Shabat (aproximadamente)

Abot Ubanim

HORARIOS DE JOL

Shajrit: 7:50 (Korbanot)

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER ס

9:00 a 13:00 a cargo del Rab Hakehila

9:30 a 10:30 Shiur Halajot a cargo del Rab Hakehila

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER ט

16:40 a 19:00 a cargo del Rab Hakehila

15:00 a 15:30 Jumash Bereshit con Mefarshim a cargo del Rab Gabriel Guiber

15:30 a 16:00 Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber

Minja: 19:25 (Korbanot)

19:45 a 20:10 Halajot a cargo del Rab Hakehila

19:45 a 20:10 Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber

20:30 a 21:30 Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila

20:30 a 20:55 Perashat Hashavua a cargo del Rab Gabriel Guiber

Arvit: 20:10