

RABI AHARON IEHUDA LEIB

En la “Levaia” del Maran ztz”l, se leyó en público su vibrante legado: Cuando escuché los dos últimos apartados, dice el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita – “yo les pido que no se me recuerde como un hombre justo o temeroso del Cielo, para no ser despreciado por ello en el Mundo de la Verdad”, y “dado que muchos se equivocan sobre mi persona, por eso les aconsejo que no llamen a sus niños por mi nombre” – me sentí muy molesto, y me parecía tan difícil digerir esas palabras...

Estoy convencido de que muchos se sintieron como yo.

Se podría entender que pidiera que no se le hicieran homenajes – y ya escuchamos sobre otros hombres justos que pidieron lo mismo.

Y también cuando muchos pidieron no ser homenajeados, ¿por qué nosotros sí los homenajeamos?

Podemos responder, que rabi **Jaim Kanievsky** Shlita dijo que sí debe ser homenajeados, y también así se ha hecho desde siempre: rabi **Akiva Iguer** falleció y dejó en su legado el pedido de no ser homenajeados. Su yerno, el “**Jatan Sofer**” ztz”l lo homenajeo. El “**Pnei Iehoshua**” también pidió lo mismo al fallecer, y el “**Noda Bihuda**” ztz”l lo homenajeo...

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.

Quiere decir: hay algo que tiene que ver con el hombre justo. A él no le interesa que le brinden homenajes, y esto es aceptable...

Pero hay una parte que nos toca a nosotros: nosotros queremos estudiar, queremos fortalecernos – y eso no se nos puede quitar... el homenaje al justo tiene la finalidad de fortalecernos, de ayudarnos a crecer, es nuestro derecho...

Pero, “que no se me recuerde como un hombre justo o temeroso del Cielo”, “que no llamen a los niños en mi nombre” – ¿acaso no hay un límite para la humildad?

Apenas regresé a mi casa, después de la “Levaia”, llamé a rabi **Iehuda Silman** Shlita, y le formulé la misma pregunta: ¿existe un límite para la humildad?

Y él me contestó: usted tiene razón, **¡no hay límite para la humildad!** Como está escrito en el Pirke Avot (4,4): “mucho, mucho, serás humilde”. Y apoyándose en esto, estableció el **Rambam**, que mientras en todos los preceptos debemos elegir el punto medio, por ejemplo, no ser ni muy avaro ni tampoco despilfarrar el dinero... sin embargo, en la cualidad de la humildad – ¡no hay punto intermedio! “mucho, mucho, serás humilde” – nos inclinamos hasta el extremo opuesto...

Y todavía no me sentía calmado...

El rab Silman prosiguió: la Tora atestigua sobre Moshe Rabenu (Bamidvar 12,3): *y el hombre, Moshe, era muy humilde, más que todos los hombres sobre la faz de la tierra*. Y yo pregunto: ¿acaso Moshe pensaba que valía menos que yo?, ¿acaso no sabía que fue el único hombre que habló con Hakadosh Baruj Hu frente a frente? (Bamidvar 12,8): *boca a boca, hablo con El, con palabras claras*. ¿Moshe no sabe que Hashem atestigua sobre él? (Bamidvar 12,7): *en toda Mi Casa él es fiel*. ¿Acaso Moshe no sabe que jamás hubo una persona como él?, sobre Moshe está escrito que contempló la “imagen” de Hashem (figurativamente, desde luego, y Rashi explica que lo vio la parte posterior de la Divinidad, cosas que no entendemos). Y la pregunta se refuerza: ¿acaso Moshe pensaba que valía menos que yo?...

La respuesta: una persona humilde no supone que algo “le corresponde” debido a la elevada categoría alcanzada. Moshe Rabenu sabe de su categoría especial, pero cree haberla conseguido por el mérito de ser la única persona que subió al Cielo.

Moshe estaba seguro que si otras personas hubieran subido – también ellas habrían alcanzado una categoría no menor a la suya. Y no utiliza su nivel para compararse con otras personas del pueblo que no hayan subido al Cielo como él, por eso no cree que le corresponda un valor especial por esto.

Cada uno tiene su nivel especial y específico, características especiales que otros no tienen...

Uno pudo haber nacido en la casa de los “grandes”, otro recibió del Cielo aptitudes especiales, otro recibió en la casa una educación pura y refinada, otro pasó, en su vida, todo tipo de pruebas muy difíciles, que al superarlas, lo fueron puliendo en sus cualidades...

Cada persona tiene su nivel propio... Y esto no significa que por lo que tiene (o por lo que fue bendecido desde el Cielo), le corresponda algo...

¿Qué puedo decir?, pregunta *rabi Shlomo*, éstas fueron las palabras de rabi Silman..., y después de esta explicación tan buena, ¿les puedo decir que estoy más calmado?... no del todo...

Y recuerdo...

Cuando el Maran, el **rab Eliashiv** ztz”l tenía noventa y tres años, le descubrieron una “aneurisma” en su corazón. La pared de la arteria que llevaba la sangre del corazón a los pulmones se convirtió en un delgado papel, que en cualquier momento podía ceder, lo que provocaría, *lo alenu*, la muerte. Para solucionar el problema, habría que realizar una operación en el corazón, muy peligrosa, y en especial por la edad del paciente.

Un dirigente médico que vivía en los Estados Unidos encontró un doctor, que a partir de los estudios que pusieron en sus manos, dijo que podría realizar la operación, y sólo pronosticó una posibilidad de éxito del treinta por ciento.

Por un lado, existe un peligro latente si no se realiza la operación, por otra parte, la misma operación es muy peligrosa y puede llevarlo a la muerte. ¿Y la edad? También es un factor de riesgo, además de que un treinta por ciento de probabilidad de éxito es un porcentaje muy bajo...

¿A quién formularle una pregunta tan complicada?

Al mismo rab Eliashiv...

Después de plantearle todas las alternativas, él estaba en duda y no se inclinaba a tomar una decisión. Finalmente, cuando “**Rabenu**” **Aielet Hashajar** ztz”l le dio su opinión y le aconsejó operarse – aceptó.

El cirujano subió a la tierra de Israel. La tensión se sentía en el aire del mundo. Las oraciones, los Tehilim, atravesaban la tierra y los cielos, y con la Ayuda Celestial tuvimos el mérito de contar con el rab Eliashiv durante nueve años más...

Un día, el dirigente médico de los Estados Unidos, se encontraba aquí, en la tierra de Israel, junto al rab Eliashiv, y le preguntó: ¡honorable rabino!, ¿podría yo bendecir en usted la bendición “que entregó de Su Sabiduría a los que le temen”?

No es del agrado de los rabinos escuchar este tipo de preguntas. ¿Qué pretenden de ellos los que preguntan, que el rabino conteste que sí?... “Sí, usted puede bendecir...” Ningún rabino, por más grande que sea, contestaría al que pregunta, afirmativamente...

Pero así fueron los hechos, el dirigente preguntó...

De paso, antes de escribir la respuesta del rab Eliashiv, yo recuerdo, *prosigue rabi Shlomo*, el relato que me contó el rab **Najum Shenin**, de Bnei Brak, que siendo apenas un joven que estudiaba en la Ieshivat Poneviz, entraba a la casa del “**Jazon Ish**” ztz”l, y vio, en ese preciso momento, a un hombre piadoso que salía de la casa, con una gran emoción reflejada en su rostro...

El joven se dirigió al hombre, y le dijo: mis disculpas señor. Yo sé que no es un asunto mío, pero si a usted no le incomoda hablar del tema, ¿podría contarme qué le preguntó al “Jazon Ish” y qué le respondió?

El hombre asintió: cuando entré al cuarto y vi el rostro del “Jazon Ish”, recité la bendición completa, “que entregó de Su Sabiduría a los que le temen”, y el “Jazon Ish” me dijo que la bendición no fue en vano... y me explicó que cuando una persona llega hambrienta a su casa, con un fuerte deseo de comer, se lava las manos, recita la bendición “Al Netilat Iadaim” y después descubre que no había pan en la casa – la bendición recitada no fue en vano, porque él estaba convencido de que había pan en la casa. Por eso, también si tú estabas convencido de que había motivo por el cual bendecir, tu bendición tampoco fue en vano... (como diciendo que en realidad no había motivo para bendecir)... *Volvamos al rab Eliashiv.*

Cuando todavía la pregunta flotaba en el aire, el nieto del rab Eliashiv, que estaba allí presente, intentó explicarle al dirigente que la pregunta no era propicia, pero el rab Eliashiv intervino y dijo: él puede preguntar lo que quiera, yo le debo todo mi agradecimiento...

Y el hombre, escuchó que podía preguntar lo que quisiera, y aprovechó la oportunidad, con otra pregunta: ¿cuántas veces el rabino estudio todo el Talmud?

El rab Eliashiv le contestó: terminé el “Shas” muchas más veces de la que tú puedes imaginar, y con respecto a la primera pregunta: “que me entregó de Su Sabiduría” – puedes decir, pero a “los que le temen” – eso no puedes decir... (la pregunta, ahora sería si se puede modificar la “llave” de la bendición y recitar sólo una parte).

El rab Eliashiv no acostumbraba a los acertijos. ¿Por qué no pueden decirle “a los que le temen”?, ¿acaso el rabino no siente temor al Cielo?, ¿no se valora a sí mismo como temeroso de Hashem?

La respuesta la dio él mismo: “Temeroso” es posible bendecir sobre el **rab Mitshevin**, pero sobre mí – ¡no!

¿Qué significa? El Maran **rabi Eliashiv** vivió más de cien años. El Maran **rabi Aharon Iehuda Leib Shteinman** también vivió más de cien años. Conocieron a los rabinos de entonces. Cuando el “Jafezt Jaim” ztz”l falleció, el rab Shteinman tenía veinte años. Y cuando una persona se compara con el “Jafetz Jaim”, descubre que le falta mucho temor al Cielo...

Umatok Haor – sobre el Maran Rosh Haieshiva.

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: 18:04 Shekia: 18:33

Fin de Shabat: 19:07 R”T: 19:44

LLUVIA o ROCIO

**Escuchen los cielos y hablaré, y que la tierra escuche las palabras de mi boca. Que mi enseñanza caiga como la lluvia, y mi palabra fluya como el rocío
(Devarim 32,1-2)**

La Tora escrita, es considerada como el Cielo, y la Tora oral, considerada como la tierra, dice el Maran “**Jafetz Jaim**” ztz”l.

La Tora escrita se comparó con la “lluvia”, es decir, así como la lluvia tiene una cantidad determinada de gotas, también cuando esa cantidad sea tan grande como los granos de arena, de todas formas, entran en la categoría de

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.*

las cosas contables, ¿acaso no podemos contar la cantidad de gotas que llenan un vaso de agua?

Y más, ahora que sabemos cuántas gotas tiene el vaso de agua, podemos multiplicar y calcular cuántas gotas puede contener un barril.

En base a esto, también podremos contar los preceptos que nos ordena la Tora escrita, en los cinco libros de la Tora.

Pero no es necesario hacer cálculos, nuestros sabios ya lo hicieron, y nos dieron el detalle, uno por uno, de los seiscientos trece preceptos, doscientos cuarenta y ocho preceptos “Ase” (preceptos que implican una acción) y trescientos sesenta y cinco preceptos “Lo Taase” (o prohibiciones).

Todo esto lo encontramos en los cinco libros de la Tora, la Tora escrita. Pero, como venimos diciendo, que la Tora escrita se comparó con la lluvia, la Tora oral se comparó con el rocío...

El rocío que cae del Cielo y desciende sobre la tierra, se desparrama sobre ésta y se extiende de forma que es imposible enumerarlo, no se puede contar ni expresar una cantidad...

De paso, una prueba aunque no muy valedera: en los informes meteorológicos encontramos siempre la cantidad de milímetros de lluvia caída en cierto período de tiempo, pero nunca escuchamos que cayeron en la noche tantos milímetros o alguna cantidad mayor o menor de rocío...

El rocío no puede separarse en partes, donde le podamos insertar un número, y es solamente como una unidad inseparable. Es posible que surja como una parte muy delgada que se desprende de otras partes, pero no entran en la categoría de algo numerable.

Y si es posible imaginar o calcular el número de gotas de un barril lleno de agua, no es lo mismo, no podemos, de ninguna forma, dejar deslizar un número de partes de rocío, ni siquiera al que está desparramado en una pequeña porción de tierra.

Y justamente, esto encaja perfectamente con la Tora oral, que no tiene medida ni número, no tiene límites ni final...

Es imposible medirla ni tampoco se le puede asignar un número, y *aunque nosotros veamos que está dividida en tratados, y que cada tratado tiene cierta cantidad de hojas, eso no significa nada. Un tratado con menor cantidad de hojas puede ser mucho más extenso que otro que tenga dos o tres veces más, en cantidad de hojas.*

Sobre la Tora oral está escrito que tiene tanta amplitud como la tierra, y ancha como la extensión del mar.

Cuando traemos estas afirmaciones, la ley nos empujará a comprender, que será necesario que todos seamos expertos en la Tora escrita, porque tiene un límite y un final.

No se nos podría pedir lo mismo para la Tora oral, cómo podríamos ser expertos en ella, en algo que no tiene medida, ni a lo largo ni a lo ancho...

Y en verdad, lo contrario es lo correcto, y ya vemos que en la Tora oral tenemos, Baruj Hashem, gran cantidad de estudiosos, que se esfuerzan y ponen todo su ser para comprenderla, para profundizar y descubrir sus maravillosos secretos, y se abren para ellos los senderos del Talmud de Babel y Ierushalaim, mientras que para la Tora escrita, no existe, entre nosotros siquiera uno que sepa traducir un versículo en su íntegra expresión (palabras del Jafetz Jaim), y muchas veces, dijeron nuestros sabios, de bendita memoria, no conocemos la explicación de nuestros escritos sagrados.

Sobre lo cual está escrito en el tratado de Iebamot (hoja 92b) “por nuestra pobreza”, y explica Rashi: en la pobreza de nuestro entendimiento, no podemos entender la explicación de los versículos...

Y en otros lugares encontramos palabras similares.

Así está escrito en el “Tana Debei Eliahu”, que en este mundo sólo se revelará la Luz de la Tora oral, pero la Luz de la Tora escrita no se nos revelará...

En este mundo, nosotros podemos palpar, explorar, la Tora escrita, en un ambiente de oscuridad, ¿y cuándo se nos revelará su Luz?, con la aparición de Eliahu Hanavi, y la noticia de la llegada del Mashiaj Tzidkenu, muy pronto, en nuestros días...

Jafetz Jaim Al Hatora.

Todo el que se ocupa de la Tora “Lo Lishma” (sin intención), recibirá veneno, como está escrito: “mi enseñanza caerá como la lluvia”, y la palabra caer simboliza a la muerte (tratado de Taanit, hoja 7a).

Escribieron allí los Tosafot: ¿cómo es posible? Está escrito que siempre la persona puede ocuparse de la Tora “Lo Lishma”, ya que con el tiempo, el “Lo Lishma” se convertirá en “Lishma” (con intención, en Nombre del Cielo).

Contestan los Tosafot: hay dos clases de “Lo Lishma”, una, el que estudia para que lo llamen “Rabi” o porque busca el honor, y en este caso, estará permitido. Pero, aunque lo que acabamos de nombrar no parece muy bueno, hay otra clase de “Lo Lishma”: el que estudia para molestar, criticar y hasta renegar, *lo alenu*.

Dice el rab hagaon **Itzjak Pinjas Goldvaser** Shlita, al parecer, no importaría el motivo, siempre con “Lo Lishma”, llegaríamos a “Lishma”, pero no es así. Quien quiere criticar o renegar, no quiere saber, en cambio, el que busca que lo llamen “Rabi”, necesita saber, y por este motivo, finalmente conseguirá estudiar “Lishma”...

Ialkut Lekaj Tov.

HORARIOS DE SHABAT

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

18:04 Minja

Derasha a cargo del Rab Hakehila

19:15 Arvit (aproximadamente)

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

16:25 Shiur del Rab Gut Shlita

17:25 Minja

19:15 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

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER ט

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

Minja: 18:10 (Korbanot)

18:30 a 19:00 Halajot a cargo del Rab Hakehila

19:30 a 20:00 Halajot a cargo del Rab Hakehila

20:00 a 21:00 Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila

Arvit: 19:00