

הדף

LA HOJA 935

LA ESCALERA

LA HOJA DE ELAD 566

CONECTADOS

LA ESCALERA

Y soñó y vio una escalera...
(Bereshit 28,12)

“Sulam” (סולם - escalera) suma, en Guematria, ciento treinta y seis, como “Mamon” (ממון - dinero) y como “Oni” (עוני - pobreza), porque ésta te voltea y ésta te levanta (Baal Haturim).

Escribió el “Ture Zahav”, en nombre del “Baal Shem Tov”: así como la escalera está apoyada en la tierra, y su extremo superior alcanza el Cielo, el que sube por ella puede elevarse, por su intermedio, hasta la categoría espiritual más distinguida... y también puede hacer otra cosa, puede descender y caer hasta llegar a lo peor, *lo alenu*.

Encontramos lo mismo con el dinero, dice el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita, por un lado es peligroso, porque el hombre rico puede caer en su espiritualidad, debido a que el dinero lo puede hacer llegar a la altanería, a la soberbia, y hacerlo pecar. Pero tiene su parte positiva, la riqueza puede convertirse en una “grúa” para elevarnos y llevarnos a lo más alto de los Cielos...

Rabi **Meir Mipermishlan** ztz”l, acostumbraba decir: ¡Ribono Shel Olam!, si

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.

yo pudiera tomar todas las oraciones que reza el pueblo de Israel y las exprimo, saldría de ellas sólo dinero... Es decir, en pocas palabras (o en una palabra) – ¿qué pide el iehudi en su Tefila?, ¡Dinero!...

Pero, ahora tomaremos todo el dinero de los iehudim, y también lo exprimimos – ¿qué saldrá de él? ¡Solamente Mitzvot! (preceptos)

Está bien, vemos que todo iehudi le pide a Hashem, sólo dinero, pero toda la finalidad del dinero es para cumplir los preceptos, como ser: Tefilin, Shabat, la educación de los niños, sus bodas, etc., y se entiende, que para todo esto necesitamos dinero...

Por otra parte, continua el “Ture Zahav”, diciendo: también la pobreza es una prueba muy fuerte para las personas, y así como la riqueza puede elevar a la persona a categorías muy altas y también hacerla caer a la mayor de las profundidades, lo mismo sucede con la pobreza – tiene la fuerza para elevar al hombre a categorías inimaginables de Confianza y a saber conformarse con lo que es, en verdad, estrictamente necesario. Pero, también puede hacerlo caer en una terrible depresión, perdiendo la fe en el Creador...

Una canción, que entonamos a la salida del Shabat, dice así: “rescata tus ovejas de las cabras, tus ovejas de las manos de los esquiladores”. Sin profundizar, podemos decir, rezamos al Creador y le pedimos que nos salve de los enemigos que se levantan frente a nosotros, y que buscan nuestro mal. Pero, encontramos en el **“Iaaret Dvash”**, que escribió con mayor profundidad: existe la persona que se arrepiente y mejora sus caminos, así se acerca a Su D-s, sin embargo, no pasa mucho tiempo y vuelve a su condición inicial.

¿Cómo es posible?

Muy simple, o tal vez no tanto, el Ietzer Hara, todo el tiempo, busca “chupar” o robarle de la Santidad.

Y algunas veces tiene éxito, y tanto éxito, que hace caer al hombre al abismo más profundo, dejándolo desnudo, sin armas para defenderse o al menos tratar de recuperarse, después de quitarle toda chispa de santidad.

¿Y cuáles son los sistemas o tácticas que utiliza el Ietzer Hara?

Le da a la persona la posibilidad de arrepentirse, de volver al buen camino, de servir al Creador y estudiar Tora, para que, de esta forma, se llene de Santidad, y entonces, nuevamente podrá “chupar” de esta nueva Santidad.

Esto es lo que recita la canción: “rescata tus ovejas de las cabras” – es el Ietzer Hara, que se comporta con las personas como “tus ovejas en manos de los esquiladores” – el dueño de las ovejas quiere que ellas se llenen de lana, para luego quitar la lana de sus cuerpos. Esto hace el Ietzer Hara, deja que el pueblo de Israel cumpla los preceptos, que estudien Tora y se llenen de Santidad, para poder, después, “chupar” la Santidad y llevarla...

Esto lo puede hacer con todos los preceptos, salvo con el precepto de Tzedaka, sobre el cual el Ietzer no tiene control, no puede quitárnoslo.

¿Por qué?

Así dice el **Arizal**, que agrega sobre las palabras de la Guemara, en el tratado de Sota (hoja 21a): “el pecado apaga los preceptos, pero el pecado no apaga la Tora”, y también diremos “el pecado no apaga la Tzedaka”. Por eso, la Santidad creada por los hechos de Tzedaka quedarán para siempre en nuestra posesión, y el Ietzer no puede chuparla...

Por esto dijeron Jazal, en el tratado de Sanhedrin (hoja 98a), que el pueblo de Israel será rescatado, solamente por el mérito de la Tzedaka, porque es un mérito que permanece encendido, y nada ni nadie puede apagarlo.

Y escribió el “**Jida**”: toda persona debe pararse junto al pobre y dar Tzedaka de su dinero. Y si piensa que por darle al pobre disminuirá su dinero, ya lo dijo Shlomo Hamelej con su sabiduría (Mishle 11,24): “hay quien reparte y aumenta más”. Y nuestros sabios trajeron, en el tratado de Ketuvot (hoja 66b), un ejemplo desde Ierushalaim: “la sal para el dinero faltante”, y explicó Rashi: el que quiere salvar el dinero, es decir, provocar que se mantenga (y no se pierda), que lo haga disminuir, dando siempre Tzedaka, y esa falta hará que el dinero se mantenga...

Tenemos la costumbre, en el Seder de Pesaj, de sumergir el “Karpas” en agua con sal, lo que nos señala: כרפס tiene las mismas letras que “Kesef Resh”, כסף ר"ש, es decir, dando Tzedaka al pobre (Rash), salamos y cuidamos el dinero.

Y podemos decir, no sólo el dinero se va a cuidar y mantenerse con la Tzedaka, sino también el mérito del precepto quedará por siempre.

Esto es lo que señala el Baal Haturim, al comienzo de nuestras palabras, si queremos que la escalera llegue hasta el Cielo, o sea, que nos hagamos merecedores de la Gueula, el camino es el precepto de Tzedaka.

Encontramos otra explicación, en el libro “**Beit Israel Hashalem**”, de rabi **Israel Toisig** Mimatersdorf.

Dice el Midrash (Shemot Raba 11), sobre el versículo (Shemot 8,19): *puse una señal entre Mi Pueblo y tu pueblo*, y nos enseña, que Israel merecía los golpes de la plaga, y Hakadosh Baruj Hu rescató a Su Pueblo, ¿con qué? – con los egipcios...

Y es necesario entender, ¿por qué, exclusivamente, en la plaga de las fieras salvajes, Israel merecía ser golpeado?

Explica el rab Toisig, en nombre de su padre: dijeron nuestros sabios que el destierro de Egipto fue decretado sobre Israel porque apartaron sus manos de la Tzedaka, y dejaron de fortalecer al pobre.

Y está escrito en el **Zohar Hakadosh**, que toda persona que no entrega Tzedaka, provoca que su imagen (a semejanza del Creador, como fuimos

creados) se aparte – con lo cual, los animales dejarán de sentir temor hacia esta persona, como está escrito (Bereshit 9,2): *el temor recaerá sobre todos los animales salvajes...*

Esto sucederá, sólo cuando los animales vean en nuestro rostro la “imagen” que nos dio Hashem, que les causará temor, pero si esta imagen se escapa – también desaparece el temor...

Así ocurrió con Nebujadnetzar, todo tiempo que siguió el consejo del profeta Daniel (Daniel 4,24): tus pecados desaparecerán con la Tzedaka, las fieras lo respetaban... hasta que apartó su mano de la Tzedaka, y todo cambió.

Por esto, cuando Israel dejó de cumplir el precepto de Tzedaka y ya no fortalecían a los pobres, desaparece la imagen y los animales tienen el poder sobre ellos. De aquí que los sabios afirmaron que con esta plaga, de los animales salvajes, Israel debió ser castigado, pero Hashem puso la plaga sobre los egipcios, porque ellos fueron los que provocaron que Israel dejara de dar Tzedaka, como está escrito (Devarim 26,6): *los egipcios nos maltrataron...*

Ahora podemos explicar el sueño de Iaacov, que toma de las piedras del lugar y las coloca alrededor de su cabeza para protegerse de los animales salvajes, porque piensa que pueden atacarlo en la noche (Rashi).

En el sueño aparece la escalera, que le dice, si tú quieres cuidarte de los animales salvajes, aquí está la *escalera*, la palabra “Sulam” tiene el mismo valor numérico (Guematria) que la palabra “Mamon”, *dinero*, y que la palabra “Oni”, *pobreza*. Es decir, dando de tu dinero a los pobres tendrás asegurado que los animales sentirán temor y no se te acercarán.

El rab Toisig nos trae otra explicación: en la Creación, Hakadosh Baruj Hu dice (Bereshit 1,26): ***hagamos al hombre...***

Aparentemente, debería haber dicho “haré”, ya que la expresión “hagamos” puede hacernos equivocar, y pensar, *Jas Veshalom*, que en la creación del hombre intervino alguien más...

Dice el Midrash: Hakadosh Baruj Hu le dice al hombre “hagamos” – Yo haré al pobre, y tú le darás de tu dinero... Seremos “socios”, con lo cual resulta válida la expresión “hagamos al hombre”.

Entonces, con la Tzedaka, reconocemos la Unicidad de Hashem, y se entiende “hagamos al hombre” con la Voluntad de Hashem, ya que, con seguridad, Hashem podía, solo, sin ninguna ayuda, crear al hombre. Sin embargo, nos da la posibilidad a cada uno de nosotros, metafóricamente, de ser socios en la creación dando de nuestro dinero a los pobres.

Sin esto, si apartamos nuestra mano de la Tzedaka y no fortalecemos al pobre, anulamos la “sociedad” con Hashem, y la expresión “hagamos” da la posibilidad de confundirnos, *Jas Veshalom*.

Umatok Haor.

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: 16:07 Shekia: 16:37

Fin de Shabat: 17:15 R”T: 17:49

CONECTADOS

Hashem está Presente... ¡y yo no lo sabía!!!
(Bereshit 28,16)

Dijeron nuestros sabios, en el tratado de Berajot (hoja 26b): las oraciones fueron establecidas por nuestros Avot...

Abraham Avinu estableció la oración de la mañana (Shajrit) – como está escrito (Bereshit 19,27): *y Abraham se levantó temprano en la mañana en el lugar donde se paró...*

U no existe “pararse” sino para la Tefila – como está escrito (Tehilim 106,30): *se levantó Pinjas y rezó.*

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.*

Itzjak Avinu estableció la oración de la tarde (Minja) – como está escrito (Bereshit 24,63): *y salió Itzjak al campo para hablar al anochecer...*

Y no decimos “hablar” sino para la Tefila – como está escrito (Tehilim 102,1): *la oración del pobre, que desfallece y vuelca su queja frente a Hashem.*

Iaacov estableció la oración de la noche (Arvit) – como está escrito (Bereshit 28,11): *y se encontró con el Lugar y durmió allí.*

Y no existe encuentro sino en la Tefila – como está escrito (Irmiah 7,16): *y tú (Hashem le habla al profeta) no elevés tu oración... ni me pidas...*

Ya explicamos en otra oportunidad, dice el rab hagaon **Eliahu Lupian** ztz”l, sobre lo que descubrieron los científicos, en su momento, que se podían llevar o transportar las voces y palabras de una persona, a otra que estuviera muy alejada – también cuando la distancia sea muy grande.

Esto nos demuestra que la voz tiene esencia – y que puede moverse desde un extremo al otro del mundo (*y ya fue escrito en el Zohar Hakadosh, que en la sexta centuria del sexto milenio se abrirían los portones de la sabiduría para el mundo*), con anterioridad al descubrimiento del teléfono, donde una persona parada en un extremo del mundo – habla con su compañero en otra parte, con suma facilidad, con sólo saber de qué forma (o con qué número) ubicarlo, y colocando el parlante en su oído y el micrófono en su boca – escuchando y hablando a todo el mundo...

Pero, es necesario saber, que mucho antes de que una persona pudiera, con tanta facilidad, hablar por teléfono – hubo un gran trabajo.

Muchos “cerebros” trabajaron, muchas manos se esforzaron durante largo tiempo.

Muchas máquinas se instalaron, muchos cables se extendieron, delgados – y gruesos, largos – y cortos, y cuando todo se completó – una persona se puso a hablar, con tranquilidad.

Pero nadie se puso a pensar en todo el trabajo realizado, en tanta inversión para conseguir ese aparato, hasta que fue utilizado...

Y en esto debemos pensar con el ejemplo del teléfono.

Hoy, puede levantarse un hombre en la mañana, vestir el “Talit” y los “Tefilin”, abrir el “Sidur”, comenzar sus oraciones, ¡y su voz se escucha en los Cielos!...

Es verdad, pero, ¿quién estableció y completó esto? ¿Quién unió los cables espirituales? – para llevar y elevar todas las oraciones, en todo Israel, en todas las generaciones, para llevar del mundo “Asia” al mundo “Ietzira”, del mundo “Ietzira” al mundo “Bria”, de allí al mundo “Atzilut”, hasta llegar justo debajo del Trono Celestial...

¡Abraham Avinu Alav Hashalom!

Abraham estableció la oración de Shajrit – para todas las generaciones. Lo mismo hizo Itzjak – estableciendo la oración de Minja, y Iaacov – con la oración de Arvit, desde ese momento hasta el final de las generaciones... Ellos fueron los pioneros, para que todos nosotros, en todo momento, tengamos la puerta abierta a la oración.

Y así – toda Tefila, todas las súplicas de todas las personas, de todo el pueblo de Israel, todos los que supieron abrir sus corazones – levantándose temprano en la mañana para pararse y rezar, apenas aparece un poco de luz de entre las tinieblas de la noche, todos abren sus bocas, volcando sus palabras frente al Creador Itbaraj...

Y también con la llegada del sol – no se cierran las bocas y los corazones, no dejan de alcanzar los Cielos.

Y en especial, porque se juntan y se asocian diez personas, para que la Divinidad esté presente entre ellos – con la garantía de que sus oraciones no volverán vacías, sabiendo que sus voces se “escuchan”, que las súplicas y los cantos, que todos los llamados, tanto particulares como grupales, son respondidos por Hashem Itbaraj...

¿Y por qué Abraham Avinu establece, exclusivamente, la oración de la mañana?

Porque en la mañana – Hakadosh Baruj Hu conduce Su Mundo con la cualidad del Favor, por eso, Abraham Avinu, la columna del Favor – ¡establece la Tefilat Shajrit en el tiempo del **Favor!**

Pero, en la tarde, comienza a gobernar el mundo la cualidad de la Justicia, y la prueba... nosotros podemos comprobar cuando un enfermo con fiebre, en la mañana se siente mejor – pero cuando comienza la tarde la fiebre comienza a subir.

La cualidad de la Justicia es llamada también “Guevura”, o fuerza, por eso la oración de la tarde, fue establecida por Itzjak Avinu – que es la columna del Temor – que es representado por la fuerza, como está escrito (Bereshit 31,53): *y juró Iaacov por el Temor de su padre Itzjak.*

En la noche, cuando se fortalecen los juicios – viene Iaacov Avinu y establece la oración de Arvit, cuando aparece la cualidad del esplendor – o sea, la Tora, como está escrito (Bereshit 25,27): *y Iaacov, un hombre íntegro, sentado en las tiendas...*

Y con la Tora, podemos pararnos frente a los juicios que se fortalecen y conducirnos entre las sombras de la noche...

El Favor, el Temor y la Tora, nos acompañan durante todo el día, cada uno frente a la cualidad que prevalece en ese momento, y conectados así, nuestra voz se escucha y llega al Trono Celestial. No lo dejemos pasar...

Lev Eliahu.

HORARIOS DE SHABAT

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

16:07 Minja

Derasha a cargo del Rab Hakehila

17:05 Arvit (aproximadamente)

7:45 Shajrit, luego Kidush y Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila

14:40 Shiur del Rab Gut Shlita

15:40 Minja

17:20 Arvit Motzae Shabat (aproximadamente)

18:00 Abot Ubanim

HORARIOS DE JOL

Shajrit: 7:50 (Korbanot)

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER 8

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

Minja: 12:30

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER 2

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

Arvit: 19:00

19:20 a 19:40 Halajot a cargo del Rab Hakehila

19:40 a 20:00 Musar a cargo del Rab Hakehila

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