

הדף

LA HOJA

¡QUE MILAGRO!

VELA EN LA PLAZA

JUNTARAS EL GRANO

¿QUE MILAGRO!

¿Por qué se establecieron ocho días? El aceite alcanzaba para permanecer encendido una noche, con lo cual el milagro se realizó sólo durante siete noches...

(Shuljan Aruj, Oraj Jaim 670)

Esta es la pregunta tan conocida del "Beit Iosef", festejamos ocho días de Januca en recuerdo al aceite, que alcanzaba para el primer día, por eso, el milagro se realizó, solamente, para las siete noches restantes...

Durante los años siguientes, hasta hoy en día, dice el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita, surgieron infinitas respuestas a la pregunta...

Los griegos pretendieron "confundir" la fe pura de los hijos de Israel. Querían que Israel pensara que las cosas que ocurrían en el mundo eran "naturales", con lo cual podrían alejar, *lo alenu*, a Israel de Hakadosh Baruj Hu.

¿Ustedes quieren encender una vela?

Para eso pongan aceite...

¿Ustedes quieren viajar en automóvil?

Llenen el tanque de combustible...

¿Para qué tienen que pedir cada cosa de Hakadosh Baruj Hu?...

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.*

Esto decían los griegos – que la tierra tape sus bocas – ellos querían decir que toda cosa que sucede, sucede porque es “natural”, *Jalila*.

Por eso, Hakadosh Baruj Hu hace el milagro del aceite, así todos pueden ver con toda claridad, que todo viene de Hashem Itbaraj.

¿Y para cuánto tiempo alcanza el aceite?

Exactamente para el tiempo que Hakadosh Baruj Hu disponga, alcanzará el aceite. Y no interesa la cantidad de aceite, no interesa la “naturaleza”. Sólo interesa la Voluntad de Hashem...

El milagro del jarrón de aceite viene a enseñarnos que todo viene de Hakadosh Baruj Hu. También las cosas que llamamos “naturales”, que así las llamamos porque estamos acostumbrados a verlas – en realidad no son naturales...

Si una cantidad pequeña de aceite, que podía alcanzar sólo para encender la vela por un día, alcanzó para otros siete días adicionales – es un milagro. Si la cantidad de aceite alcanzó sólo para un día – también es un milagro. El aceite permite que el fuego arda, solamente porque así lo dispuso el Creador para el mundo...

Y así dijo el “Ramban”, al final de la perashat Bo: *a través de la visión de los milagros conocidos, la persona agradece por los milagros ocultos, porque hombre no tendrá parte en la Tora de Moshe Rabenu, hasta que no crea que en todos nuestros caminos y en nuestros hechos, no existe la naturaleza ni la “costumbre” del mundo, todo se realiza con los Decretos del Cielo, si el hombre cumple un precepto tendrá éxito para obtener su recompensa, pero si no, se decretará su castigo...*

Con los milagros revelados, también agradecemos por los milagros ocultos. Si pudiéramos ver la partición del “Iam Suf” (Mar Rojo), nos asombraríamos y, casi con seguridad, diríamos: ¡qué milagro!

¿Y qué diremos inmediatamente después?

En realidad, también el hecho de poder caminar es un milagro... La posibilidad de caminar es un Favor del Creador, que hace para nosotros.

Es muy posible (mucho más que posible), que el caminar se vea para nosotros como algo “natural”, porque, Baruj Hashem, estamos acostumbrados a este poder maravilloso que tenemos, pero en verdad, la posibilidad de caminar también es un milagro y un Favor.

El **Saba Mikelem** acostumbraba decir, que entre el milagro y la naturaleza no existe ninguna diferencia consistente.

Hay una diferencia, solamente, las cosas que estamos acostumbrados a ver, son para nosotros “naturales”, y las cosas que no estamos acostumbrados a ver, son consideradas, también por nosotros, como un milagro.

Pero todo, tanto sea visto como un milagro, tanto lo veamos natural, todo viene con el Decreto del Creador.

Yo respiro – ¿es natural? Hoy comí, y me sentí satisfecho. Y también el dedito más chiquito del pie recibió de lo que comí, a través de la sangre, todo lo que necesita para mantenerse, ¿eso es natural?

Nuestro sistema digestivo, que procesa lo que comemos y lo distribuye hacia todos los miembros y tejidos del cuerpo, es un sistema que tiene una complejidad inimaginable - ¡pero es natural!, así creemos.

La realidad que vemos, que el aceite se enciende y el agua se escurra – ¿es natural?

Todo puede parecer, con una mirada superficial, como natural, porque es nuestra costumbre verlo así, con el Favor de Hashem, una maravilla más de la Creación.

¿Y qué no es natural?

La partición del “Iam Suf”, el mar se divide, las aguas quedan erguidas como paredes rígidas, el fondo del mar se seca, y de las paredes de agua florecen frutos – a esto no se le llama naturaleza.

Y si el aceite permanece ardiendo ocho veces más que el tiempo normal o “natural” sin apagarse – esto ya es, a los ojos de todas las personas, como un milagro.

En verdad, todo es un milagro, solamente que, como ya dijimos, hacemos diferencia entre las cosas que acostumbramos a ver y entre las cosas nuevas, pero por todas las cosas tenemos que agradecer.

Toda la naturaleza es un milagro, pero, es imposible estar haciendo todos los días comidas de agradecimiento, una *Seuda Hodaiah*. Nos levantamos en la mañana, y decimos “Pokeaj Ivrim” (Hashem nos abre los ojos) – podemos ver, un milagro, un Favor inmenso, pero tendríamos que estar todos los días festejando nuestro “Iom Tov”...

En Januca, nuestros sabios establecieron siete días festivos en recuerdo del milagro, que el aceite ardió durante “siete días más”, y además establecieron un día más, un día adicional, para agradecer y alabar por la realidad, por el Favor, que el aceite encendió durante un día...

Y así se cumple el fundamento, que con los milagros revelados agradecemos por los milagros ocultos.

Sobre el tema, explicó rabi **Shmuel Rozovsky** ztz”l, lo que cantamos en “Maoz Tzur Iehuati” – “los hijos del entendimiento, en los ocho días, fijaron cantos”.

Entendimiento, es la comprensión de una cosa a partir de otra, y esto lo aplicamos aquí, a través de los milagros revelados, comprendemos los milagros ocultos, por eso se establecieron los “ocho días” – y no solamente siete – para cantar y alabar al Creador...

Este fundamento, que tanto lo natural como lo no natural, todo viene de Hashem – está señalado en el “Shema Israel”.

Así lo explica el **rab Erentraij**:

Decimos todos los días “Shema Israel” – ¿qué tiene que escuchar Israel? Que “Hashem Elokeinu”, que Hashem es nuestro D-s – y la palabra “Elokim” suma, en Guematria, como la palabra “Hateva” (la naturaleza, con la letra “hei” delante), para decirnos que (porque a veces escribimos Hashem sólo con la letra “hei”): “Hashem está fuera de la naturaleza”, y los dos – Hashem y Elokim (la naturaleza y Elokim) – son “Ejad”, una sola cosa – fuera de la naturaleza y dentro de la naturaleza, todo es igual.

“Hashem Elokeinu, Hashem Ejad”.

En el “Shema Israel” tenemos veinticinco letras, כ"ה. Y con el milagro de Januca – גַּם הַנוֹכַח, הַנוֹכַח כ"ה veinticinco letras del “Keriat Shema”. Del milagro de Januca aprendemos que la naturaleza y el milagro son una sola cosa, “Hashem Elokeinu Hashem Ejad”.

Agrega el **rab Povarsky**: en Januca y Purim decimos en las oraciones y en la bendición de las comidas, el párrafo “Al Hanisim” (por los milagros), sobre los milagros revelados. Y todos los días, en la Tefila, decimos “Veal Niseja Shevejol Iom Imanu” (y por Tus Milagros que haces todos los días con nosotros), sobre los milagros ocultos.

Encontramos en el “**Meshej Jojme**” (al final de la perashat Bereshit): un versículo del “Ashre” (Tehilim 145) recita: “hablarán del Honor de Tu Reino, y de Tu Fuerza” – primero el Reino y después la Fuerza.

En el versículo siguiente, en el mismo capítulo, dice: “para mostrar a los hijos del hombre Su Fuerza y el Honor y el Esplendor de Su Reino” – la Fuerza primero, y finalmente el Reino.

¿Cuál es el motivo del orden inverso?

Toda “ida y vuelta” del mundo, todo lo que sucede en el mundo día a día, en cada instante – todo tiene Su Supervisión Particular.

El sol sale y se pone, la luna, las estrellas, las personas con todas sus cuestiones – todo está supervisado en forma particular. Y si pensamos sobre la realidad del mundo, pensando correctamente, veremos, podremos palpar el Reino de Hakadosh Baruj Hu.

De vez en cuando, Hashem hace cosas “fuera de lo natural”, milagros visibles, que hacen mucho ruido... La gente inteligente dice – “el Honor de Tu Reino”. Ellos ven la Supervisión Particular de cada día, siempre, cada milagro oculto. Y como los milagros revelados son “potentes”, pero menos frecuentes hablan sobre – “Tu Fuerza” – sobre estos milagros.

En cambio, las personas comunes, la gran mayoría, que no sienten la Supervisión Particular – ¿cuándo abren los ojos para ver y entender?

Cuando pasa algo especial: “para mostrar Su Fuerza”, y sólo después de ver la Fuerza, entienden sobre “el Honor y Esplendor de Su Reino”.

Umatok Haor - Januca.

LA VELA EN LA PLAZA

**Y lo tomaron y lo arrojaron al pozo, y el pozo estaba vacío,
no tenía agua...
(Bereshit 37,24)**

El **Zohar Hakadosh** nos brinda semejantes palabras de fortalecimiento, algo terrible, dice el rab hagaon **Reuben Karelinstein ztz"l**, que nos muestra la gran categoría del estudio de la Tora en este mundo, y el premio que guardamos para el mundo venidero... además del pecado enorme, *lo alenu*, que transgrede la persona que anula el estudio de la Tora, y su consiguiente castigo...

Así escribe el Zohar: todo el que se ocupa del estudio de la Tora, en Nombre de Hashem, cuando llegue el momento de separarse de este mundo, la Tora lo acompañará (yendo) por delante, y lo protegerá, para que no se le acerque nadie que pudiera dañarlo...

Y cuando el cuerpo descansa en su sepultura, la Tora lo cuidará. Cuando el alma se separe del cuerpo y vaya en camino de regreso hacia su destino, la Tora viajará delante del alma, y muchos portones se romperán al paso de la Tora, hasta que el alma llegue a su lugar, bajo el Trono Celestial.

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.***

La Tora estará allí, firme, cuando despierte para que revivan los muertos, cuando todos se levanten, y aconsejará para bien, se convertirá en su defensor, haciendo ver sus méritos.

Así está escrito (Mishle 6,22): *en tu camino te acompañará* – en tu vida te guiará con rectitud, la Tora irá delante también cuando llegue la muerte.

Y al acostarte te cuidará – te cuidará de los acusadores de la noche, cuando el cuerpo descansa en su sepultura, porque entonces el cuerpo será juzgado y la Tora será su escudo.

Y al despertar será tu conversación – será como un buen compañero que hablará bien sobre tus acciones en este mundo, cuando despierten los muertos del mundo y se mueva la tierra que los cubre, será como tu palabra – que hablará sobre tus méritos.

El Zohar Hakadosh nos trae una gran novedad: dijo rabi Elazar: “será tu palabra” – porque también, cuando nos levantemos de la tierra, la Tora que estudiamos antes de morir no será olvidada, porque sabremos y recordaremos toda la Tora, al separarnos de este mundo.

Y esta Tora, la que estudiamos en vida, nos cuidará en todo ese tiempo, queda guardada en el alma...

Y todas las palabras de Tora serán claras y precisas, en ese momento, hasta más de lo que fueron antes de la muerte, porque todos los estudios de los que nos ocupamos en este mundo y no pudimos captar con la profundidad necesaria, o comprender completamente, todos volverán a nosotros con mayor claridad, y la Tora “hablará” en ellos.

Como está escrito: *al despertar será tu palabra* – que nos enseñará y será más clara, en el momento en que revivan los muertos.

Dijo rabi Iehuda, al respecto: todo el que se ocupa del estudio de la Tora en este mundo, se hace merecedor de ocuparse de la Tora en el mundo venidero.

Pero, la persona que no tuvo el mérito de ocuparse de la Tora en este mundo, la persona que transita por la oscuridad, *lo alenu*, cuando deja este mundo, es tomada y arrojada al Gueinom, al pozo más profundo, no tendrán piedad por esta persona, como está escrito (Tehilim 40,3): *un pozo turbulento, con barro nauseabundo...*

Por esto, para la persona que no se ocupó del estudio de la Tora en este mundo, ensuciándose con la oscuridad de este mundo, ¿qué está escrito sobre ella?

Y lo tomaron y lo arrojaron al pozo, se refiere al Gueinom, el lugar donde será juzgado por no haberse ocupado dignamente del estudio de la Tora.

Y el pozo estaba vacío – tal cual como la persona, que, *lo alenu*, llega vacía, sin Tora, al mundo de la Verdad.

¿Por qué motivo?

Porque allí no había agua, es decir, la Tora, que fue comparada con el agua.

Y el pozo estaba vacío, no tenía agua...

Está escrito en la Guemara, en el tratado de Shabat (en la última línea de la hoja 21b): dijo rab Kahana, que disertó rab Natan hijo de Miniumi, en nombre de rabi Tanjum: la vela de Januca, ubicada por encima de los veinte “Amot” (unos 12 metros), no es apta, así como la “Suca” y el “Maboi” (la Suca con el Sejaj, el techo, por encima de esa altura y el Maboi, cuando se cierra con una viga tan alta).

Y dijo rab Kahana, que disertó rab Natan hijo de Miniumi, en nombre de rab Tanjum: ¿qué significa “y el pozo estaba vacío, no tenía agua”? Cuando decimos que el pozo está vacío, ¿acaso no sabemos que no tiene agua?, si está vacío, no tiene nada, tampoco agua.

Esto nos viene a enseñar “no tiene agua” – agua no tiene, pero serpientes y escorpiones, sí las tiene...

La Guemara nos trajo dos disertaciones de rab Natan hijo de Miniumi, en nombre de rab Tanjum, una que se ocupa de la vela de Januca, y la segunda – del versículo: *y el pozo estaba vacío, no tenía agua.*

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, pregunta rabi Reuben.

Lo fundamental, en el precepto del encendido de las velas de Januca, es la propagación del “Milagro”, la cantidad de aceite de oliva puro que alcanzaba para arder durante un día, alcanzó para ocho días...

Entonces, vendrá una persona que querrá propagar mucho más su milagro, y encenderá sus velas de todas las formas posibles para que el milagro aumente, a cualquier precio.

Por ejemplo, no encenderá las velas junto a la puerta de su casa, sino en el medio de la plaza central de la ciudad, con un criterio muy lógico: si colocando las velas junto a la puerta de mi casa, por donde pasa muy poca gente, ya se considera propagar el milagro – en la plaza central de la ciudad la verán muchas más personas...

O, por ejemplo, colocará sus velas en una terraza muy alta, o en la cima de una montaña, muy por encima de los veinte “Amot”, porque, a su entender, el milagro aumentará, ya que cuando las velas se encuentran en la altura establecida, se pueden ver a cierta distancia, pero ahora, en el punto más alto, se verá desde un extremo al otro de la ciudad...

Por esto vienen nuestros sabios, de bendita memoria, y nos dicen: ustedes no pueden establecer y decir a qué se le considera extender el milagro y a qué no se le considera. Hay leyes (Halaja) muy claras que los sabios establecieron en su momento.

Y no solamente en el precepto de las velas de Januca, que es un precepto establecido por los sabios, sino también en todos los preceptos de la Tora, nosotros no tenemos derecho a fijar leyes de acuerdo a nuestro parecer. La Tora y nuestros sabios, fueron los que establecieron las leyes en todos los

ámbitos de nuestras vidas. La Tora es el “manual de instrucciones” con el que nacemos, nos marca el camino, todos los caminos. Y muchas veces, para comprender el “manual”, necesitamos ayuda, allí aparecen nuestros sabios para aclararnos las dudas...

Nosotros estamos obligados, para no equivocarnos, a escucharlos y conducirnos según sus indicaciones, sin dudar, sin pensar que entendemos de otra forma, sin mezclar nuestra cabeza o nuestro entendimiento limitado.

Y es así, las velas de Januca debemos encenderlas en las puertas de nuestras casas y no en una vitrina ubicada en la plaza central de la ciudad.

Si colocamos las velas por encima de los doce metros de altura, no cumplimos con nuestra obligación, porque en esa altura nuestros ojos “no gobiernan” y no se llama a esto extender el milagro.

¿Quién lo dice?

¡Nuestros sabios!

Porque nuestro pensamiento, mezclado con todas las cosas que penetran en nuestras cabezas, cosas con las que el medio nos invade, se hace más limitado para comprender la profundidad y la intención de la Tora. Y desde luego, esta mezcla de estudio con informaciones que llegan de fuentes desconocidas, no pueden anular los juicios y las leyes que enseña nuestra Sagrada Tora, reafirmadas y explicadas por nuestros sabios.

¿De dónde aprendemos esto?

Del relato de la venta de Iosef...

Veamos, sus hermanos arrojan a Iosef a un pozo que está lleno de serpientes y escorpiones.

La ley establece, que cuando una persona cae dentro de un pozo de estas características, inclusive cuando no encontremos su cuerpo, se considera, sin lugar a dudas, que ha muerto.

Sin embargo, los hermanos de Iosef pudieron comprobar cómo las serpientes y los escorpiones no se acercaban a Iosef, para dañarlo.

Ellos sabían que “Iosef Hatzadik” era un hombre Santo de Hashem.

Si ellos hubieran juzgado a Iosef, su justo hermano, de acuerdo a la lógica y al entendimiento, se habrían visto obligados a traer una corona y ponerla sobre su cabeza.

Y en lugar de esto, ¿qué hicieron?

Lo vendieron. No sólo que no lo coronaron sobre ellos con la corona, también tuvieron la crueldad para hacerle el mal, a su justo hermano, ¿es lógico?...

Lo hicieron después de “establecer” la Halaja, que decía que Iosef estaba condenado a muerte. Si así dice la Halaja, ninguna lógica puede cambiar lo establecido con el pensamiento de la Tora...

Ieji Reuben.

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: 16:08 Shekia: 16:38

Fin de Shabat: 17:16 R”T: 17:50

JUNTARAS EL GRANO

**Y se levantaron todos sus hijos... no quiso el consuelo, y dijo:
descenderé a la tumba, en duelo por mi hijo... y lo lloró
(Bereshit 37,35)**

Encontramos en el “Tana Dbei Eliahu Raba: *y lo lloró su padre* – cuando vinieron a su padre después de vender a Iosef, lo lloró e hizo duelo por él durante veintidós años, como está escrito: *y se levantaron todos sus hijos... y lo lloró su padre.*

¿Acaso lloró por Iosef?, pregunta el rab hagaon **Eliahu Lupian** ztz”l.

No..., lloró por otro motivo:

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.*

Tal vez fui castigado por haberme casado con dos hermanas, *así pensó*, o porque tuve provecho del dinero de Lavan, o porque tuve provecho del dinero de Shejem, y se anuló el Pacto que hizo Hakadosh Baruj Hu conmigo... Todo el que lee estas palabras y las “entiende”, sólo puede temblar o quedar paralizado.

Si pensamos sobre su casamiento con dos hermanas – hay lugar a entender que Iaacov haga depender el sufrimiento de Iosef a esto, ya que nuestros patriarcas cumplieron con toda la Tora, a pesar de no haberla recibido.

Pero, lo que dijo, que tal vez tuvo provecho del dinero de Lavan o de Shejem – ¿cuál es el pecado aquí?

Y podemos decir más, que hizo depender de esto el sufrimiento tan grande por Iosef, es una gran pregunta. Pero, para poder pensar bien, con la Ayuda de Hashem, vamos a explicar cómo se relaciona o cómo se compara el haberse casado con dos hermanas – frente a haber tenido provecho del dinero de Lavan o de Shejem...

Está escrito en la Guemara, en el tratado de Berajot (hoja 35b): “*y juntarás tu grano*” – ¿qué viene a enseñarnos?

Está escrito (Iehoshua 1,8): *no apartarás este Libro de la Tora de tu boca*, ¿es posible que las cosas sean como están escritas? Diremos (Devarim 11,14): *y juntarás tu grano* – trabajarás como lo hace todo el mundo, dijo rabi Ishmael.

Rabi Shimon Bar Iojai no está de acuerdo: es posible que una persona are su campo en el tiempo de arar, siembre en el tiempo de sembrar, coseche en el tiempo de cosechar, etc... **y la Tora, ¿cuándo?!**

La respuesta: cuando Israel hace la Voluntad de Hashem – su trabajo se realiza a través de otras personas, como está escrito (Ieshaiahu 61,5): *y se pararon extraños y pastorearon sus rebaños...*

También, cuando Israel no hace la Voluntad de Hashem – tendrán que hacer sus trabajos por sí mismos, como está escrito: *y juntarás tu grano...*

Y no sólo eso – sino que el trabajo de los otros se hará con sus manos (las de Israel), como está escrito (Devarim 28,48): *y servirás a tus enemigos*.

Vemos que en las dos respuestas, rabi Ishmael y Rashbi, sostienen, cada uno, el polo opuesto del otro. Rabi Ishmael opina que realizar el trabajo es una buena costumbre, y así debemos hacer, sin embargo, rabi Shimon, del mismo versículo, explica que así debemos decir cuando no cumplimos con la Voluntad del Creador.

Hay otra pregunta, que también trae el Maharsha, sobre la continuación del versículo: *y será, cuando escuches Mis Preceptos que Yo les ordeno hoy* – evidentemente recae sobre las personas que cumplen la Tora y escuchan las Palabras de Hashem, *de amar a Hashem, vuestro D-s* – es decir, que llegamos a la gran categoría de amar a Hashem Itbaraj, *y servirlo con todo el corazón y*

toda el alma – llegando a la máxima virtud de semejante amor... Y ya dijeron nuestros sabios, de bendita memoria: *con todo tu corazón* – con los dos instintos, el instinto del bien y el instinto del mal, *con toda tu alma* – inclusive cuando te arranquen el alma, una categoría insuperable...

Y en este nivel tan alto, juntaremos nuestro grano...

¿Qué podemos decir? Cuando nuestros sabios atestiguan, en el momento que sacaron a rabi Akiva para matarlo – había llegado el tiempo (la hora) para recitar el “Shema”, y peinaban su cuerpo con peines de acero, y rabi Akiva recibía sobre él el Reino de los Cielos...

Preguntaron sus alumnos: ¡Rabenu!, ¿hasta dónde? – es decir, sus alumnos estaban asombrados de la fortaleza de su maestro, ¿cómo podía alcanzar esa categoría?, mientras los malvados despedazaban su cuerpo, él recibía el Reino de los Cielos con tanto amor...

Y recitaba el Shema con tal fervor – como si estuviera cómodamente sentado, envuelto en su “Talit” y coronado con sus “Tefilin”, en la Ieshiva, rodeado de sus veinticuatro mil alumnos, recitando el Shema con toda Santidad.

Contestó rabi Akiva: ¿cuál es la pregunta?... toda mi vida estuve sufriendo por este versículo – cuándo llegaría el momento de poder cumplir con lo que está escrito “con toda el alma, hasta cuando te arranquen el alma”, y ahora, que puedo cumplirlo, ¿no lo haré?...

¿Qué nos queda a nosotros?

¿Tenemos la idea de lo que significa “con toda el alma”? Lo que sí podemos decir: rabi Akiva lo sabía...

Ahora bien, para concluir, estamos diciendo que si llegamos a la categoría de amar a Hashem Itbaraj y servirlo con todo el corazón y toda el alma – Hakadosh Baruj Hu nos garantiza, en Su Tora: *y les daré la lluvia en vuestra tierra, en su tiempo, las primeras y las últimas lluvias, y juntarán el grano, el vino y el aceite...*

¿Alguien puede venir con una queja sobre estas personas tan justas?

Finalmente viene rabi Shimon Bar Iojai y grita con toda su fuerza – toda la garantía que vemos en estos versículos, de juntar el grano, etc., se cumple en ¡el tiempo en que Israel no hace la Voluntad de Hashem! ¿No resulta asombroso?

La explicación: muchos hicieron como rabi Shimon Bar Iojai (confiar plenamente en Hashem hasta el punto de no hacer nada por el sustento), y no tuvieron éxito. Porque no todos podemos llegar a la categoría del Rashbi, y no hace falta decir, ¡qué podemos saber sobre la categoría de Iaacov Avinu!

Por eso, nosotros hacemos “nuestra parte”, de acuerdo a nuestra “confianza en Hashem”, y Hashem dará Su Bendición...

Lev Eliahu.

HORARIOS DE SHABAT

12:05 Minja

12:00 a 13:00 Shiur Daf Iomi a Cargo del Rab Hakehila

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 ס

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

Minja: 12:30

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER ן

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