

הדף

LA HOJA 971

SENTIR...

LA HOJA DE ELAD 597

PALABRAS FUERTES

SENTIR...

**Y se establecerá en ella (la ciudad de refugio) hasta la muerte del Cohen Gadol, que fue ungido en el aceite sagrado.
(Bamidvar 35,25)**

Estudiamos en el tratado de Macot (hoja 11b) respecto al hombre que mató a otra persona sin intención: si cuando concluyó su juicio muere el Cohen Gadol – no tendrá que salir al destierro.

Si la muerte del Cohen Gadol se produjo después de haber terminado el juicio – no se le aplica la ley del destierro en una de las ciudades de refugio, ya que la muerte del Cohen Gadol lo libera del destierro.

Pero, si el Cohen Gadol muere antes de que termine el juicio, y nombraron a otro en su lugar – y el juicio termina con el nuevo Cohen Gadol cumpliendo sus funciones – este asesino podrá volver a su casa sólo después de la muerte del segundo (Cohen Gadol).

Es decir, nos explica el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz"l, si este hombre mató sin intención, y después muere el Cohen Gadol, seguramente nombrarán otro en su lugar de inmediato, mientras el juicio del asesino todavía se está desarrollando. Más adelante, concluye el juicio, que dictamina que el asesino tendrá que salir al destierro y establecerse en una de las ciudades de refugio – la Ley indicará que estará allí hasta la muerte del nuevo Cohen Gadol.

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.*

¿Por qué?

Explica Rashi: porque el Cohen Gadol siempre debía elevar sus oraciones para que no se produzcan problemas para Israel durante su vida...

La pregunta surge: pero en el momento de los hechos, el nuevo Cohen Gadol, todavía no era Cohen Gadol...

El nuevo Cohen Gadol fue nombrado después de esta muerte accidental, mientras se estaba enjuiciando al asesino. Entonces, ¿por qué se carga la culpa sobre las espaldas de este nuevo Cohen Gadol?

Contesta la Guemara: tenía que haber suplicado, pidiendo la Piedad Divina, para que el juicio termine dando méritos al asesino, y no lo hizo...

De todas formas, todavía tenemos muchas dudas, por ejemplo, por qué decimos que el Cohen Gadol tiene que elevar sus oraciones con su intención sobre el hombre que está siendo enjuiciado, para que su juicio termine con un veredicto favorable...

¿Y por qué la duda?

Porque si, en verdad, a este hombre le corresponde la ley del destierro, ¿para qué tiene que rezar por él para que su juicio termine favorablemente, y así liberarlo del destierro?

¿Acaso se le pide al Cohen Gadol que pida Tefila para que el Beit Hadin se equivoque en el dictamen de un juicio?

El Admur, el **“Imrei Emet” Migur**, desarrolló un pensamiento maravilloso al respecto:

Se da por descontado que el Cohen Gadol no debe rezar para que el Beit Hadin se equivoque en el juicio... Todo lo contrario, las oraciones tienen que enfocarse para que el Beit Hadin descubra sólo la verdad, que “todos” los jueces se conduzcan con la Verdad de la Tora, y salga de sus manos un juicio verdadero...

¿Entonces?

Si con la fuerza de la Verdad, este hombre está obligado a salir al destierro – el Cohen Gadol rezará para que “todos” los jueces del Beit Hadin vean sólo la verdad, y “todos” dictaminarán que el asesino estará condenado al destierro por matar a su víctima, sin intención.

Y la Ley establece que un juicio se resuelve según la mayoría, pero si “todos” los jueces declaran la culpabilidad – **este hombre quedará libre...**

Las palabras de la boca del sabio, caen en gracia...

Igualmente, todavía no quedamos del todo conformes...

¿Por qué el hombre que mató sin intención debe establecerse en una de las ciudades de refugio?

Está escrito en la Tora, que cuando este hombre mató sin intención, los familiares del fallecido pueden cobrar su venganza. Para evitarlo, Hashem ordenó construir estas ciudades de refugio: mientras el asesino se resguarde en una de ellas, estará a salvo del “Goel Hadam” (el que quiere matarlo para vengar la sangre de su pariente fallecido), hasta la muerte del Cohen Gadol, cuando suponemos que ya el “Goel Hadam”, gracias al paso del tiempo, dejó en el olvido su deseo de cobrarse la venganza por su pariente...

Pero no sólo por este motivo, el asesino se refugia en una de estas ciudades, sino también porque al estar “encerrado” en la ciudad, Hashem lo perdonará por lo que hizo. Y lo que justifica esta afirmación – si el hombre muere antes que el Cohen Gadol, “allí se hará su sepultura” – será enterrado en la ciudad de refugio...

¿Por qué? – porque tampoco con su muerte fue suficiente para recibir el perdón, sólo después de la muerte del Cohen Gadol.

Y si el destierro en una de estas ciudades trae el perdón, ¿por qué le pedimos al nuevo Cohen Gado que pida Tefila para que no sea desterrado? Este hombre necesita recibir el perdón, y si no sale al destierro – no habrá perdón...

Por esto, hasta ahora, no nos queda tan claro el pedido de Tefila del nuevo Cohen Gadol, ya que él no tuvo parte en el hecho (porque todavía no era Cohen Gadol) y con su Tefila, impediría el perdón para el asesino...

Rabi Jaim Zaichik ztz”l nos trae una explicación que viene acompañada por una enseñanza para todos nosotros:

El pueblo de Israel le dio un valor tan especial a la vida y a la continuidad del Cohen Gadol, ya que la función que ocupaba el Cohen Gadol representaba la **fuentes de vida** para todo Am Israel.

El Cohen Gadol entraba al “Kodesh Hakodashim” (el lugar más interior y más sagrado del Beit Hamikdash, conocido, en español, como la Santidad de Santidades) en Iom Hakipurim, y conseguía el perdón del Creador para todo el pueblo de Israel.

Por eso, cuando el Cohen Gadol dejaba este mundo, todos, sin excepción, entraban en un estado de duelo muy severo, porque sabían muy bien que con este viaje a la eternidad del Cohen Gadol, quedaba un espacio vacío, una falta que no era fácil de sobrellevar.

Todos estaban llorando, envueltos en un sufrimiento terrible, porque ahora no había nadie que pudiera traer el perdón por sus pecados...

En ese momento, con semejante sufrimiento, sin duda, el “Goel Hadam” olvida su duelo particular, su cabeza no tiene espacio para pensar en una venganza por la sangre derramada de su pariente asesinado. Ahora él también, está asociado al duelo general de todo un pueblo, el sufrimiento de todo el pueblo de Israel le hace olvidar su sufrimiento particular.

La desaparición del Cohen Gadol representaba una tragedia, que hacía sufrir a todos...

Pero, Baruj Hashem, ningún sufrimiento es eterno, y éste tiene su final cuando nombran al nuevo Cohen Gadol, que reemplazará en sus funciones al Cohen Gadol que dejó este mundo.

La emoción en todo el pueblo alcanza una potencia difícil de describir, la alegría llena los corazones...

Todos vienen, de cerca y de lejos, para ver con sus propios ojos un acontecimiento tan emocionante.

El pueblo de Israel se hace merecedor de un nuevo Cohen Gadol, y sus oraciones y su Servicio en el Beit Hamikdash lograrán que todos sus pecados reciban el perdón correspondiente.

En ese corto tiempo, en que el pueblo sufría ante la carencia del Cohen Gadol, el Beit Hadin juzgó al hombre que mató sin intención.

La resolución del Tribunal ordena que el acusado tendrá que cumplir la pena del destierro en una ciudad de refugio.

Ahora, vienen y le dicen al Cohen Gadol:

¡Tú tienes la culpa!

¡Tu deber fue pedir la Piedad del Cielo para este hombre que mató a otra persona sin intención!

Es cierto, en el tiempo de tu nombramiento como Cohen Gadol solamente reinaba en el pueblo la alegría y la elevación espiritual, todos, sin excepción se estaban ocupando de ti...

Pero toda la alegría, toda la emoción, no te libera de la obligación de poner todas tus fuerzas para salvar a un iehudi que está sufriendo...

Está prohibido para ti apartar tu corazón siquiera de un solo iehudi, y aunque te encuentres rodeado de una efervescencia generalizada, tu obligación es hacer un paso al costado, alejarte del ruido, y rezar por este iehudi... intentar salvarlo de todo mal...

Y como no lo hiciste, ahora, este iehudi, tiene la necesidad de establecerse en la ciudad de refugio hasta el día de tu muerte...

¡Señores! – *dice rabi Reuben* – esto es impresionante...

Sabemos que **“Israel Arevim Ze Laze”**, cada integrante del pueblo de Israel es garante por otro Israel, cada uno de nosotros tiene la obligación de garantizar el bien espiritual y material de cualquier otro iehudi...

Esto exige fortalecernos, y despertar...

Aquí hay una obligación permanente para cada uno de nosotros...

¿Cómo es posible que digamos **“Shalom Aleja Nafshi”**?, como diciendo: no me importa, no miro a nadie y mi alma está en paz...

¿Podemos seguir viviendo una vida normal cuando una persona que conocemos está pasando momentos difíciles?

Es necesario sentir a nuestros semejantes, preocuparnos por la angustia y hasta creer que esa angustia que tiene otra persona, es nuestra angustia...

Como está escrito en el tratado de Berajot (hoja 12b): **y si él es un Talmid Jajam** (si el que pide Tefila por su compañero es un sabio) – **necesita enfermarse por él...** – tanto es el esfuerzo que debe hacer por su compañero, inclusive hasta enfermarse para lograr su salvación...

Hakadosh Baruj Hu se asocia con el sufrimiento de Israel, tanto con el sufrimiento de la congregación como con el sufrimiento de cada uno de los integrantes del pueblo – *con él Yo sufro* (Tehilim 91,15).

En el tratado de Sanhedrin (hoja 46a): dijo rabi Meir: en el momento que una persona sufre (explica Rashi: cuando le vienen sufrimientos por un pecado que cometió), la Divinidad también sufre, y dice (figurativamente): *me pesa la cabeza, me pesan los brazos*. Cuando nos asociamos en el sufrimiento de otra persona, se generan méritos en el Cielo, capaces de eliminar dichos sufrimientos...

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: 19:21 Shekia: 19:50

Fin de Shabat: 20:30 R”T: 21:02

PALABRAS FUERTES

**...no profanará su palabra, lo que saque de su boca, hará.
(Bamidvar 30,3)**

Dicen nuestros sabios, que nuestra palabra es sagrada, tiene mucho valor, y desde luego, a las palabras no se las lleva el viento...

En el libro “**Kav Haiashar**”, encontramos este relato:

Una mujer estaba sentada con sus amigas, y conversaban sobre el Día del Juicio, que se nos presentará a todos, después de los ciento veinte años...

Cada una de ellas tenía su “patente”, para presentarse ante el Tribunal del Cielo, con un argumento válido para justificar sus numerosos pecados.

Algunas lo habían tomado muy en serio, otras no tanto...

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.*

Una de ellas, dijo así: cuando yo llegue al Cielo – me haré pasar por muda, y no podré contestar a los cargos que formulen los jueces...

La conversación terminó, sin embargo, a los pocos días, esta mujer fue golpeada en su sentido del habla, y quedó completamente muda. Y así siguió hasta el día de su muerte, sin que los médicos supieran sobre el origen o la curación de su problema...

Es decir, no sólo que nosotros debemos cumplir lo que decimos, sino que **nuestras palabras tienen tal fuerza, que desde el Cielo se puede garantizar su cumplimiento**, “*todo lo que saque de su boca, hará*”, ¿Quién lo hará? – Hakadosh Baruj Hu lo hará...

El siguiente relato, que ocurrió con el “Jatan Sofer” ztz”l, aparece en su libro de preguntas y respuestas:

Cierta vez, le preguntaron al “Jatan Sofer” sobre un bebé, que nació con cierto problema de salud. La pregunta: ¿es posible hacer el “Brit Mila” en esta situación?, o tal vez la “Mila” puede poner en peligro la vida del bebé.

El “Mohel” del lugar y el rabino de la ciudad, dijeron, que mejor no realizar el “Brit Mila”, argumentando que si le hacían la “Mila” – el bebé podría morir, *lo alenu*.

Pero el “Jatan Sofer” no aceptó esta opinión. Estaba seguro que no existía ninguna sospecha de “peligro de vida”, y era necesario proceder con el “Brit Mila” en su tiempo...

Todos aceptaron la posición del “Jatan Sofer”, y se efectuó el “Brit Mila” al pequeño. Sin embargo, con mucho dolor en el corazón, se anunció, tres meses después, la muerte del bebé.

¿Acaso el “Jatan Sofer” se equivocó en su respuesta?

¡No!

En su libro, el “Jatan Sofer” escribió que no hay ninguna sospecha de que el “Brit Mila” haya causado la muerte, por eso, en casos similares, siguió ordenando realizar la “Mila”.

¿Y por qué murió el bebé?

No a causa de la “Mila” – sino porque el “Mohel” y el rabino de la ciudad **hablaron sobre la muerte del bebé**... Ellos sacaron de sus bocas que el bebé podía morir a causa del “Brit Mila” – y sus palabras tuvieron mucha fuerza en el Cielo – *un Pacto que tallan los labios*, y los dichos mataron al bebé...

¡Cuánto debemos cuidar cada frase que saquemos de la boca!... Tanto que hablemos de otras personas, tanto que hablemos sobre nosotros mismos.

Cuando vemos una persona enferma, jamás describir la situación como algo desesperante, donde no hay lo que hacer, donde no existe la posibilidad de curación, o algo parecido, *Hashem nos guarde*... porque nuestras palabras pueden ser un justificativo para que el Satan nos ponga en peligro...

Algunos años atrás, sucedió, que un joven se levantó en la mañana, y podía verse la preocupación en su rostro, algo le molestaba muchísimo. Había soñado algo terrible...

La abuela, fallecida recientemente, apareció esa noche en su sueño, expresando su voluntad, de llevarse al nieto con ella (al Cielo)...

Durante el día, conversaba con su hermano y le contó todos los pormenores de su terrible sueño.

Pero el hermano, sin darle importancia al relato, y haciendo un gesto de desprecio con sus manos, le dijo en tono de burla: la próxima vez que se te presente la abuela, dile ¡que me lleve a mí!

Al día siguiente, ¡murió el hermano!...

La rabanit Kanievsky, Aleha Hashalom, le contó al gaon, rabi **Itzjak Zilverstein** Shlita, sobre un estudiante con gran sabiduría que entró – antes de la fiesta de Pesaj – a consultarle al Maran, **rabi Jaim** Shlita.

La pregunta se centraba en una enfermedad que tenía, *lo alenu*, un edema pulmonar que se alojó en su cuerpo ya hacía mucho tiempo, y le provocaba grandes sufrimientos...

Lo asombroso era, que también los mejores médicos no conseguían curarlo.

Rabi Jaim escuchó con mucha atención las palabras del estudiante, y le dijo: ¿tienes un edema pulmonar? (Batzeket Reot) ¿Cuál es el problema?

Ya muy pronto tendremos la fiesta de Pesaj, y antes de la entrada del “Jag”, debemos vender el “Jametz” a un no iehudi...

Lo que tienes que hacer es muy simple, junto con todo tu leudado, también venderás al no iehudi tu “Batzeket” (a la masa que dejamos leudar durante todo el año se la llama “Batzek”).

Este estudiante, como dijimos, muy sabio, no hizo preguntas. Escuchó las palabras que salieron de la boca santa de rabi Jaim, y creyó...

Esperó la llegada de la víspera de Pesaj, y en el momento de vender todo su leudado al no iehudi, agregó, en el contrato de venta del Jametz, también la... “Batzeket” alojada en mis pulmones.

Poco tiempo después de la festividad, el Talmid Jajam se presentó en la casa de rabi Jaim Kanievsky Shlita, y le informó que su enfermedad ya no le trae sufrimientos, en realidad, desapareció...

Los doctores no entienden cómo pasó tal cosa...

La explicación está detrás de este relato: en una persona que se hizo merecedora de la “Corona de la Tora” y la “Corona del Temor al Cielo”, sus palabras son como un cuchillo que corta todo lo que sale a su encuentro.

Cuando nuestros sabios “proponen”, Hashem dispone... haciendo que se cumplan las palabras del sabio...

Leitaden Beahavatja.

HORARIOS DE SHABAT

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

19:10 Shir Hashirim

19:21 Minja

Derasha a cargo del Rab Hakehila

20:20 Arvit (aproximadamente)

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

17:40 Shiurim y Avot Ubanim

18:40 Minja

20:35 Arvit Motzae Shabat (aproximadamente)

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 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

Minja: 19:00

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

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

Arvit: 21:00