

הדף

LA HOJA 1007

¡ NO SOMOS GATOS !

LA HOJA DE ELAD 625

CON EL HONOR NO SE JUEGA

NO SOMOS GATOS...

Y tú ordenarás a los hijos de Israel...
(Shemot 27,20)

Encontramos en el Midrash (Tanjuma Tetzave 1), dice el rab hagaon **Arie Shejter** ztz"l: "Hakadosh Baruj Hu le dijo a Israel: hijos míos, hagan para Mí como Yo hice para ustedes... y *Hashem viajaba delante de ellos en el día...* y frente a esto, ordena a los hijos de Israel a encender la vela permanente".

¿Y esto con qué se compara?

Dijeron nuestros sabios (Tanjuma Tetzave 4), dos personas, una ciega y la otra con visión normal, van juntos por el camino.

El que ve le dice al ciego: "ten cuidado, aquí hay un pozo... aquí algo que te puede hacer tropezar".

De esta forma, lo conduce y le ayuda a cada momento, mientras él ve el camino y "alumbra" lo que está delante para su compañero.

Cuando llega la noche, el ciego enciende una vela para darle luz a su compañero (que sin una utilidad directa para él, pero posibilita que reciba ayuda de quien puede ver), y así le devuelve (tal vez en parte) por lo que le alumbró el camino en el día, salvándolo de caer en los pozos.

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 Rivka Bat Mordejai Jaim *Aleha Hashalom*

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.*

Así – metafóricamente hablando – Hakadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel: “Yo mostré a ustedes el camino en el desierto, ahora Yo quiero que enciendan el aceite de oliva puro, y me den de su luz”.

A decir verdad, las palabras de nuestros sabios nos traen varias preguntas y contradicciones, ¿acaso alguien puede pensar que Hashem necesita de nuestra luz? El tiene toda la luz, la luz le pertenece, todo el mundo le pertenece, todo el mundo vive de Su Luz, Itbaraj Shemo...

Explica el “**Ramjal**” (rabi Moshe Jaim Luzato ztz”l) que Hakadosh Baruj Hu le da al instinto del mal la “fuerza” para oscurecer el mundo, debido a los pecados que se realizan en él. Por eso el mundo está “oscuro”, y los ejemplos no faltan. El mundo de hoy es “pobre”. Es imposible confiar en alguien. No en el doctor, no en el abogado, no en el primer ministro y tampoco en el intendente de una ciudad. La gente no es sincera, y la palabra no es palabra. Es imposible comparar la situación de la vida de hoy con la vida de hace apenas algunas décadas...

Tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo es posible que las personas no vean esto?, ¿acaso son todos ciegos?, ¿cómo puede ser que la gente no entienda que toda esta situación es **la consecuencia de una vida sin Tora**?...

Muchas veces yo me presento en las casas de las personas en duelo, *lo alenu*. Los padres están sentados en “Shivah” (los siete primeros días de luto) por sus hijos, que fueron asesinados o se suicidaron...

Yo intento cumplir con el precepto de darles consuelo, y desde luego, no puedo decir cosas que vuelquen sal sobre las heridas abiertas, pero la verdad, todos la saben...

Si este pobre niño habría estudiado dentro del sistema de educación con la observación de la Tora, de acuerdo a las estadísticas, el ochenta por ciento indica que aún debería estar con vida.

Por eso, ¿quién provocó esta muerte trágica?... la decisión incorrecta de los padres, al ingresarlo al sistema de estudio común...

¿Cómo es posible que las personas sigan cometiendo los mismos errores?, ¿acaso no ven que con los sistemas de estudios regulares están exponiéndose a muchos peligros?, ¿cómo no ven las cosas tan claras?

En los Estados Unidos, los iehudim que no observan la Tora, también saben que la educación en un establecimiento del estado, es una de las principales causas de la gran asimilación. Y el peligro está tan a la vista, que ellos están dispuestos a pagar setecientos cincuenta dólares al mes en un establecimiento privado, perdiendo el ahorro de la educación gratuita.

Otras veces, vemos a un padre “renegado” (*lo alenu*, que niega la existencia de Hashem), pero envía a su niño pequeño – de tres o cuatro años – a un Talmud Tora... ¿por qué?, porque conocen las opciones, o una educación con Tora, o que en el futuro, el joven se case con una mujer no iehudia...

Y qué terrible resulta ver como aquí, en la tierra de Israel, todavía no abrieron sus ojos...

Es tan sencillo ver la diferencia entre los distintos centros de educación. No hace falta invertir en muchos pensamientos para señalar el lugar donde se estudia más, o donde se enseñan las buenas costumbres. Estamos hablando de dos mundos, uno oscuro y el otro lleno de luz.

Pero la gente no lo ve, porque el mundo está oscuro, con una oscuridad que nace de los pecados, con la fuerza del instinto del mal. Y en la oscuridad no podemos ver, en la oscuridad, solamente los gatos pueden ver...

Tomemos como ejemplo la vestimenta. ¿Cuáles son las prendas de vestir más honorables?, ¿una prenda con buenas costuras y prolija, o unos jeans desgarrados y descosidos?

La respuesta es simple. Entonces, ¿por qué la gente viste de esa forma?, ¿acaso hay belleza o elegancia en eso?... Es la moda en un mundo de oscuridad, y cuando hay oscuridad, no vemos...

Dijo el profeta (Ishaiah 42,18): *los sordos escucharon y los ciegos observaron para ver...* Nosotros entramos en la categoría de los sordos y los ciegos... ¿y a quién le habla el profeta?... ¡a nosotros!... ¡inclinen los oídos y escucharán!... ¡abran los ojos y verán!...

Frente a la fuerza del instinto del mal – como consecuencia de los pecados – existe una cosa que tiene el poder de alumbrar el mundo. Cada persona que muere – santificando el Nombre de Hashem – hace descender en una medida muy grande, la cantidad de oscuridad. De la misma forma, también el estudio de la Tora tiene la fuerza de alumbrar el mundo.

El “**Jazon Ish**” ztz”l escribió en una de sus cartas, que si un iehudi se ocupa en el estudio de la Tora con todas sus fuerzas – y verdaderamente tiene la intención de comprender y saber – además de hacerlo en silencio (sin mostrar a la gente lo que hace) y con recato – provocará que muchas personas retornen al camino de la Tora, haciendo Teshuva. Y gracias al estudio creará para el mundo una gran luz. Sobre la gente cercana – que verán esta luz de inmediato – y también con los más alejados logrará ejercer gran influencia.

Y no sólo esto, hay una gran luz adicional que tiene la potencia para iluminar y empujar a la oscuridad que impurifica el mundo...

Cuando los “príncipes” acercaron sus ofrendas, Aharon Hacoheh se sintió mal, y recibió el consuelo – directamente – de Hakadosh Baruj Hu: ¡la tuya (tu ofrenda) es más grande que la de ellos!

Los príncipes inauguraron el Altar, pero cuando se destruyó el Beit Hamikdash, también terminó el servicio en el Altar. En cambio, Aharon Hacoheh inauguró el encendido de la Menora (candelabro) – que se encendía todos los días, y aparte, recibió el encendido de las velas de Januca, para todas las generaciones...

Dijo rabi **Jaim Brim** tzt"l: cuando una persona enciende las velas de Januca en su casa, se considera como si hubiera ¡encendido las velas del Beit Hamikdash!

Ocurrió con el "**Joze Milublin**" tzt"l: sus alumnos le dieron un "papel" con el nombre de un "entregador" y el de su madre, que vivía en la ciudad. Un hombre "bajo" entre los "bajos", que delataba a los habitantes de la ciudad ante el dueño de todas las propiedades, amargando las vidas de sus hermanos. "Que el rebe haga algo", le suplicaban, este hombre no nos deja vivir en paz...

El rebe miró el nombre y dijo: ¿él?, este hombre está haciendo mucho "ruido" en el mundo, en este momento. Está trayendo tanta luz al mundo, ¿cómo ustedes pueden quejarse y decir que los está delatando?

La gente guardó estas palabras en el corazón, anotaron la hora exacta en la que habló el rebe. Averiguaron qué hacía el entregador en ese momento y supieron que estaba encendiendo las velas de Januca...

Este entregador, cuando encendía las velas de Januca, traía tanta luz al mundo. Entonces, podemos imaginar lo que haría un hombre justo y sabio, al encender las velas de Januca con gran santidad...

Sigue diciendo rabi Jaim Brim: escuché de un iehudi que estaba junto al "**Pajad Itzjak**" Mibuian, cuando éste contaba la "Sefirat Haomer". Después llegó a decir: ahora entiendo lo que decimos después de la cuenta del Omer, que Hashem nos devuelva el Servicio en el Beit Hamikdash, muy pronto y en nuestros días...

Y explicó sus palabras: cuando el Admur Mibuian cuenta el Omer, sentimos, palpamos, la cuenta del Omer del Beit Hamikdash, y para que esté completa sólo falta el mismo Beit Hamikdash – con lo que podemos entender a lo que puede llegar un precepto como la cuenta del Omer.

Las velas de Januca están – todavía – sobre la cuenta del Omer. También si no ponemos la debida intención, traen al mundo una santidad muy grande. Y si ponemos la intención debida, su luz será mucho mayor...

Hakadosh Baruj Hu nos dio la fuerza para "elegir" en este mundo. Por eso, el instinto del mal sigue teniendo trabajo para oscurecer el mundo. Pero al encender las velas de Januca, empujamos la oscuridad ocupando ese espacio con la luz, durante los siete días de la festividad.

Y esta luz, la trae al mundo todo iehudi, que cumple el precepto de encender las velas de Januca con todos los detalles de la Halaja.

Por el mismo motivo, no entendemos lo que puede pasar en el mundo al encender las velas de Januca con santidad y pureza... cuántos corazones de iehudim alejados se abrirán y en cuántos se despertará el arrepentimiento sincero...

Arieh Shaag.

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: 16:54 Shekia: 17:24

Fin de Shabat: 18:01 R”T: 18:37

CON EL HONOR NO SE JUEGA

Escuché un relato maravilloso sobre la cualidad de la piedad, que habla del rebe hakadosh, el “Lev Simja” Migur ztz”l.

En el techo de su casa había un tanque de agua, y de allí, el agua descendía a todas las canillas de la casa. Un día, notaron que las aguas salían sucias, no aptas para beber.

Llamaron a un trabajador que entendía del tema, que subió al techo para descubrir el origen del problema. Resultó ser tan simple: el hombre vio que el tanque estaba destapado, y los pájaros aprovechaban la situación para beber 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 Rivka Bat Mordejai Jaim Aleha Hashalom

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.*

bañarse allí, además que de sus picos, caían dentro del agua todo tipo de suciedades.

Desde luego, de inmediato, el hombre volvió la tapa a su lugar, cambió el agua, que desde ese momento, resultó ser agua limpia y apta para beber.

Al día siguiente, cuando el rebe Migur se levantó para su Servicio Sagrado, sentía que una especie de “pantalla” lo molestaba y lo separaba de la santidad – no se veía dispuesto ni siquiera para recitar sus oraciones – muy distinto de los días anteriores.

Comenzó a revisar qué cambió de un día al otro, y supo sobre el hombre que estuvo trabajando sobre el techo y tapó el tanque de agua, con lo que impidió que los pájaros puedan beber y disfrutar del agua...

¿Qué hizo?

Enseguida se subió al techo y destapó nuevamente el tanque de agua, para que los pájaros sigan disfrutando del agua a su voluntad. Prefería tomar agua que no estuviera limpia, sólo con la condición de no provocar un sufrimiento a los animales...

Y de aquí, deducimos para cada uno de nosotros: si estamos obligados a cuidar el sufrimiento de los animales, con seguridad, la obligación será mucho mayor para cuidar y evitar el sufrimiento de nuestros semejantes, teniendo una precaución extrema, para que ninguna de nuestras acciones vaya a provocar cualquier daño o malestar a otra persona.

Después de que las hijas de Midian provocaron el pecado en muchos de los hijos de Israel, y entre ellos al príncipe de la tribu de Shimon – Zimri Ben Salu – que murió en el acto, mientras pecaba, Hakadosh Baruj Hu le ordena a Moshe Rabenu, salir a la guerra contra Midian (Bamidvar 31,2): *vengarás la venganza de los hijos de Israel contra los midianim...*

Y en efecto, a continuación, encontramos en los versículos (Bamidvar 31,6): *y Moshe los envió, mil de cada tribu al ejército... y a Pinjas Ben Elazar.*

Y surge la pregunta: ¿por qué los príncipes de Israel no salen a la guerra, cada cual con su tribu?

Ya vimos, que en otras oportunidades, los príncipes reciben la orden de salir, como por ejemplo, en el caso de los espías, cuando se realiza el censo de los hijos de Israel, o al repartir la tierra.

Escribió sobre esto el **“Baal Haturim”**: los príncipes no son enviados – en este caso – con el pueblo, para no provocar la vergüenza a la tribu de Shimon – porque su príncipe fue muerto (mientras pecaba).

Es decir, cuando Israel sale a la guerra contra Midian, la tribu de Shimon está “huérfana” de príncipe, por los hechos conocidos con el desenlace y la resolución de Pinjas, que restableció el orden en medio de una confusión general, salvando al pueblo de la aniquilación...

Y para que no se avergüence la única tribu que no tiene príncipe – Moshe resuelve, por sí mismo, que al cobrarse la venganza contra los midianim, los príncipes no son convocados a la guerra.

En el libro “Pnei David”, nos recuerda el “Jida” ztz”l (rabi Jaim Iosef David Azulai), otro lugar donde podemos ver el cuidado en el honor de la tribu de Shimon, que perdió a su príncipe:

En la perashat “Mase”, se detallan los nombres de los príncipes que son designados por Hashem por medio de Moshe, para el reparto de la tierra de Israel, junto con Elazar Hacoheh y Iehoshua Bin Nun.

Y así está escrito (Bamidvar 34,19-23): *y estos son los nombres de los príncipes, para la tribu de Iehuda, Kaleb Ben Iefune, y para la tribu de los hijos de Shimon, Shmuel Ben Amihud, para la tribu de Biniamin, Elidad Ben Kislón, y para la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki Ben Iagli, y para los hijos de Iosef, para la tribu de Menashe, el príncipe Janiel Ben Efod”.*

En las tres tribus que recordamos primero – Iehuda, Shimon y Biniamin – no aparece escrita la palabra **príncipe**, en cambio, en todas las tribus que se suceden a continuación, la palabra **príncipe** antecede a cada uno de los nombres de los príncipes de las tribus...

¿Por qué?

El “**Jida**” nos trae cinco motivos, en nombre de **rabi Nissim Gaon**, y entre ellos:

La tribu de Iehuda representa el reinado, y no necesita un título de príncipe, que es inferior al título del rey.

La tribu de Biniamin, se hizo merecedora de “hospedar” a la Sagrada Divinidad, ya que el Beit Hamikdash fue construido en sus tierras.

La tribu de Shimon no recuerda a la palabra “príncipe”, por lo ocurrido con su príncipe, al final de la perashat Balak.

Escribió el “Jida”, que los primeros cuatro motivos son exactos, pero no tienen relación con la escritura o la omisión de la palabra “príncipe”.

En los otros casos, la palabra “príncipe” se excluye en todas las tribus, por la falta del príncipe en la tribu de Shimon.

Y, justamente, es la única tribu sin príncipe, por eso, para que no pase vergüenza, la Tora quita la palabra “príncipe” también con Iehuda – la más importante de las tribus, y también con Biniamin, que “hospedó” a la Sagrada Divinidad.

Si junto a dos tribus tan importantes no aparece la palabra “príncipe”, que no aparezca junto a la tribu de Shimon no representa ninguna disminución, y se percibe menos cuando la tribu de Shimon aparece entre las otras dos.

Así, la Tora cuida, muy detalladamente, el honor de una tribu de Israel...

Rab hagaon Aharon Toisig Shlita. Kevodam Shel Israel.

HORARIOS DE SHABAT

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

16:54 Minja

Derasha a cargo del Rab Hakehila

18:00 Arvit (aproximadamente)

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

15:25 Shiurim

16:25 Minja

18:05 Arvit Motzae Shabat (aproximadamente)

18:25 Avot Ubanim

HORARIOS DE JOL

Shajrit: 7:50 (Korbanot)

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER 8

9:00 a 12:40 a cargo del Rab Hakehila

Minja: 12:40

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER 2

16:30 a 18:55 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 8: 18:55

19:15 a 20:00 Halajot a cargo del Rab Hakehila

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

Arvit 2: 21:00