

הדף

LA HOJA 1025 ¡ YO !

LA HOJA DE ELAD 639

TODOS LOS DIAS...

LA HOJA 1026

¡ VIDA DE TORA !

¡ YO !

Un hombre o una mujer que hicieron una promesa... (Bamidvar 6,2)

La Guemara, en el tratado de Sanhedrin (hoja 102a), nos cuenta algunas de las terribles cosas que hizo Ierobam Ben Nevat, como producto de su soberbia, sin querer escuchar las palabras de advertencia del profeta.

El profeta llega al lugar donde Ierobam estaba a punto de acercarse al "Ketoret" al Altar que había construido allí, y le "habla" al Altar: "¡Altar, Altar!, así dijo Hashem, un hijo nació en la Casa de David, Ieshaiahu es su nombre... y los huesos del hombre se quemarán en ese Altar".

Nuestros sabios, en el Midrash Tanjuma, nos explican que está dos veces escrita la palabra "Mizbeaj" (Altar), frente a los dos Altares que levantó Ierobam, y sobre los dos, los sacerdotes harán el Servicio y además "los huesos del hombre se quemarán" – refiriéndose a los huesos de Ierobam...

Y el profeta trae una "señal" en sus palabras: "ésta es la señal en la Palabra de Hashem", y al ver la señal del profeta, Ierobam se enoja con él, y pretende golpearlo, extiende su mano, y su mano se "seca", queda paralizada.

Los versículos siguen describiendo las señales que da el profeta... Ierobam se encuentra en una situación desesperante...

CLASES DE TORA EN ESPAÑOL: 077 552 5349

1. Perashat Hashavua 2. Jafetz Jaim 3. Shemirat Halashon 4. Musar 5. Pirke Avot

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.**

Todos pueden ver cómo se cumplen las palabras del profeta, todos ven la mano “seca” de Ierobam, ¿qué puede hacer?

A su pesar, se dirige al profeta y le pide que eleve sus oraciones en su favor, diciéndole: “por favor, dirígete a Hashem, Tu D-s, y reza por mí”.

Nuestros sabios detallan las palabras de Ierobam: “**Hashem, Tu D-s**” – es Tu D-s pero no es Mi D-s...

También en un momento tan duro para él – se mantiene firme en su traición, en esto se ve mucho peor que el malvado faraón. Cuando el faraón recibe las plagas, sabe decir: “Hashem es Justo”, en cambio, Ierobam continua con sus provocaciones: “Hashem, Tu D-s – no Mi D-s”.

Y con todo en contra, el versículo dice que el profeta reza por él y su mano vuelve a su estado anterior...

¿Qué podemos esperar – ahora – de Ierobam, después de todo lo ocurrido? – pregunta el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz”l.

Lo más lógico, natural, sería que se baje de su soberbia y vuelva al buen camino, con un arrepentimiento sincero.

Pero no, Ierobam no hace esto. Sigue profesando la idolatría, como recitan los versículos: después de estos sucesos, Ierobam no salió de su mal camino...

En la Guemara, nuestros sabios preguntan: ¿qué significa “después” de estos sucesos? – dijo rabi Aba: después de que Hakadosh Baruj Hu lo “toma” a Ierobam de sus vestimentas y le dice: ¡vuelve!, y Yo, y tú, y el hijo de Ishai (el rey David), pasaremos juntos por el Gan Eden...

¡Impresionante!, veamos la “oferta” tan conveniente que Hashem le hace a este malvado rey para que retorne al buen camino...

Ierobam le pregunta a Hashem: ¿quién irá al frente?

Y Hashem le contesta: el hijo de Ishai irá al frente...

-Entonces – dice Ierobam – no me interesa...

A pesar de todas sus malas cualidades, Ierobam recibe una invitación para dar un paseo por el Gan Eden – una invitación que le hace el Creador – para pasear con El y con David, el rey de Israel.

Hakadosh Baruj Hu le hace una invitación “personal”: Yo y tú y el hijo de Ishai pasaremos por el Gan Eden.

Pero la soberbia es terrible y no le permite escuchar al Creador. *En verdad, el versículo nombra en primer lugar a Hashem – absolutamente razonable – y en segundo lugar a él, sólo detrás aparece el rey David. Y Ierobam, con su altanería, quiere escuchar otra vez la Palabra de Hashem, que lo nombra delante del rey David.*

Por eso, Hashem cambia el orden: David irá delante, y Ierobam no puede aceptar ser el “segundo”. Nadie puede estar delante de él. Al igual que en el primer relato de la Guemara, donde Ierobam no aceptaba estar parado en el patio del Beit Hamikdash mientras otro estuviera sentado...

El final de Ierobam, por su altanería y el deseo de más honor: será juzgado para la eternidad y no tendrá parte en el mundo venidero.

El **“Rambam”** lo señala como ejemplo de la maldad más grande que conocimos en la historia.

¡Señores! – dice rabi Reuben – vean la observación maravillosa que nos revela el **“Rebe”**, **rabi Shalom**, sobre el lenguaje de la Guemara (no como lo explicamos antes):

Está escrito en la Guemara que Hashem le dice a Ierobam: ¡vuelve!, y Yo y Tú, y el hijo de Ishai pasaremos por el Gan Eden.

Pregunta Ierobam: ¿quién irá a la cabeza?, y **no está escrito “Hashem le dijo”**: el hijo de Ishai irá a la cabeza...

Quiere decir, que no fue Hashem Quien le respondió “el hijo de Ishai irá a la cabeza”, ¡sino el mismo Ierobam!

El pregunta y él responde: ¿quién irá a la cabeza?, el hijo de Ishai – entonces no me interesa...

La soberbia “se lo come”. El pregunta, él responde, él entiende lo que quiere... pregunta quién irá delante, y entiende que el rey David irá por delante, y – desde luego – no acepta ir por detrás.

Sin embargo, hay otra escritura, en el Midrash, donde aparece explícitamente que Hashem le responde a Ierobam. Pero también de esta forma, vemos cuánto veneno trae consigo la altanería. Por el sólo hecho de no ir delante, puede renunciar a un paseo con Hakadosh Baruj Hu por el Gan Eden, y así quedar fuera de toda conexión con el mundo venidero...

Yo quiero pensar un poco más sobre la soberbia – dice rabi Reuben – y formular una pregunta, que en verdad, no es pregunta:

Encontramos que Hashem se conduce con Ierobam, exactamente igual que en los “diez días de arrepentimiento” – busquen a Hashem y lo encontrarán – como sabemos, que Hashem, en esos días, “desciende” para estar más cerca de cada uno de nosotros.

Hashem se presenta ante Ierobam y le dice ¡vuelve!..., tal vez, sin tener en cuenta todas sus malas cualidades... o porque, al fin y al cabo, es un “Rey” de Israel...

Entonces, ¿dónde está el problema?... Ierobam quiere ser el primero en el paseo... que Hakadosh Baruj Hu le diga: “tú irás delante”.

Si Hashem hizo tanto por él – para conseguir su arrepentimiento – y todo el problema, al parecer, es quién irá delante, que Hashem le diga: ¡está bien!, tú irás delante... si Hakadosh Baruj Hu le abrió las puertas de la Teshuva – que le abra la puerta un poco más...

Como dijimos, en verdad, no es pregunta...

Puede ser una pregunta para el “mundo de mentira” en el que vivimos, pero no para el Creador...

Prestemos atención, y esto parece escrito hoy...

Cuando se forma una coalición para acceder al gobierno, es posible que coloquen a un político al frente del grupo y a otro como su segundo.

Pero, en algún momento, el segundo ya no querrá seguir detrás y amenazará con romper la coalición, entonces le dicen: ok, tú serás el primero, y haremos una rotación en los cargos...

En el Mundo de la Verdad, no existen este tipo de “juegos”. Estamos hablando de un nivel espiritual muy elevado, la categoría máxima que sólo Hashem puede tener, eterna...

Si Hashem dijo que el hijo de Ishai irá al frente, no podemos hacer un cambio, y decir: ok, tú irás al frente... e iremos rotando...

Con todo esto, si la pregunta no es pregunta, queremos entender: si Hashem hubiera conseguido el arrepentimiento de Ierobam – la santificación del Nombre de Hashem habría sido muy grande...

Imaginemos a este malvado, rey de Israel, que pecó y provocó el pecado de tanta gente – que entre Shabat y Shabat, viva envuelto en su “Talit”, con sus “Tefilin” puestos, estudiando Tora...

Al ver que semejante malvado se transforma en un justo, en una columna del mundo, esto, con seguridad, traería una influencia sobre todas las personas.

Entonces, ¿la finalidad no justifica los medios? Sabemos que Hashem quiere que los malvados vuelvan al buen camino, y que le abrió a Ierobam las puertas del arrepentimiento. Que la abra un poco más, para que Ierobam se arrepienta, y la ganancia será mayor...

Aunque lo explicamos mejor, sigue sin ser pregunta...

¿Acaso alguien piensa que “así como así” nos hacemos merecedores de un paseo con Hashem por el Gan Eden?

Aquí hay una condición previa: ¡vuelve!, el arrepentimiento tiene que estar en primer lugar, y la esencia del arrepentimiento es reconocer el pecado, poniendo el corazón... (y bajando del pedestal)

El arrepentimiento y la altanería son dos cosas contrapuestas. Si tenemos soberbia nos faltará lo mínimo para lograr arrepentirnos.

Para poder pasear con Hashem por el Gan Eden, primero es necesario el ¡vuelve!, el arrepentimiento – y para nada puede ayudar que Hashem le diga: ok, acepto tu petición... además tú irás primero... esto resulta inaceptable, porque si la soberbia sigue andando por su cabeza, y para Ierobam resulta imprescindible “¿quién irá primero?” – significa que no comenzamos con el arrepentimiento.

Una vez escuché del “Mashguiaj”, rabi Don Segal: un “arrepentido” es un servidor de Hashem, un “altanero” es un servidor de sí mismo, todo lo hace para sentirse por encima de los demás.....

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

Rabi Pinjas Ben Iair 6 - ELAD – ISRAEL

TELEFONO: 0 (0972) 52 711 1755

Hadlakat Nerot: 19:14 Shekia: 19:44

Fin de Shabat: 20:25 R”T: 20:56

TODOS LOS DIAS

La proclama “**Naase Venishma**” (haremos y escucharemos), junto a recibir la Tora y comprometernos al cumplimiento de los preceptos – en formas diferentes – se nos presenta gran cantidad de veces en la vida de todos los días – dice el rab hagaon **Arieh Shejter** ztz”l.

Como ejemplo, algo que se nos presenta muchas veces al día, y el “Naase Venishma” necesitará ser un recuerdo muy especial, para manejanos de la mejor forma.

Cuando – casi a cada instante – pronunciamos una bendición, si sabemos cómo hacerlo, nos llevaremos la mejor parte...

¿A qué velocidad recitamos una bendición?

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.*

Intentemos pensar en el “Naase Venishma” con cada bendición:

Cuando pronunciamos el Nombre de Hashem, debemos poner la intención y concentrarnos en que Hashem es el **“Señor de Todo, Fue, Es y Será”**.

¿Qué significa “Señor de Todo”?...

Es el Dueño de Casa, y eso no cambiará, tanto nos parezca que tiene éxito en su desempeño o no.

Todos entendemos que cuando en nuestro trabajo hay un “jefe”, debemos escuchar sus indicaciones, tanto nos caigan en gracia o no. No podemos “arreglarnos” haciendo lo que creemos mejor.

Está claro, que si no cumplimos con la voluntad de sus órdenes, nos quedaremos sin trabajo...

Nuestros sabios, en el tratado de Berajot (hoja 4b), afirmaron: todo el que dice “Tehila Ledavid”, cada día, tres veces, es considerado un “hijo” del mundo venidero.

¿Es posible? ¿Es tan fácil?

¿Sólo por pronunciar el “Ashre” tres veces al día podemos ganarnos un lugar en el mundo venidero?

Dice la Guemara que este salmo tiene un versículo especial: “Abres Tu Mano y alimentas a todos los seres vivos, con Voluntad”.

Bien, es un versículo especial, tal vez, pero, ¿qué tiene de especial para que con sólo recitarlo nos ganemos el Olam Haba?

Explican los comentaristas del **“Ein Iaacov”**: la persona que recuerda “Quién” Abre Su Mano y alimenta con Voluntad, sabe Quién es el Dueño de Casa, con lo cual se comportará como corresponde, y – por consiguiente – se ganará su lugar en el mundo venidero...

Esta es la intención de la Guemara.

No decir que al recitar como “loritos” este versículo ganaremos una recompensa, sin intención. El versículo nos recuerda, al pronunciarlo, que aquí hay un Dueño de Casa.

Y en verdad, Hakadosh Baruj Hu no necesita – para castigar, *lo alenu* – sacarnos una cosa grande.

Por ejemplo, no necesita sacarle a un hombre rico toda su fortuna y castigarlo con el colapso de todos sus negocios.

Le alcanza con tomar de él, sólo una parte de su estado de ánimo, y él mismo, el hombre rico, se autodestruirá...

Imaginemos un hombre muy rico, multimillonario. Tiene diez yates – valuados en cientos de millones de dólares, cada uno – cientos de edificios, miles de empleados que escuchan sus órdenes y le brindan honores...

De un día para el otro, su sonrisa se esfuma, cambia el trato con su gente, ¿tal vez hoy se levantó con el pie izquierdo?

Cuando todos se acercan a saludarlo en la mañana con un “buenos días”, adulándolo, él mueve su cabeza como rechazando los saludos.

Todos quedan paralizados ante el cambio repentino.

¿Ma Nishtana?...

Enseguida llaman a sus hijos, que buscan un neurólogo que le haga un examen a su padre, tal vez tenga un extraño mal... algo inexplicable sacudió su cabeza...

Sin alternativa, lo internan en un hospital que se especializa en trastornos mentales, producto de un agotamiento excesivo.

Algunas veces se trata de una ruptura temporaria, y en pocos días saldrá del problema... pero la familia se preocupará para que este hombre jamás salga de allí, porque ellos quieren obtener la herencia, y no pueden esperar hasta los ciento veinte años. Tiene que ser “ahora”.

Y el hombre puede ver y entender perfectamente todo lo que ocurre... ya que no está muerto...

Los hijos y los nietos vienen a visitarlo, pero sienten vergüenza al verlo, y acortan sus visitas al mínimo.

Tiene una fortuna inmensa, pero qué puede darle toda su fortuna. Hakadosh Baruj Hu le quitó la voluntad de vivir, le quitó su tiempo, con lo cual no tiene nada...

“Abres Tu Mano y alimentas a todos los seres vivos, con Voluntad” – una voluntad disminuida cambia toda la vida.

Cuando sabemos que todo lo que tenemos en la vida es un Regalo de Hashem Itbaraj, nos relacionamos con El de forma totalmente diferente.

No tendremos ningún problema para llegar al Beit Hakneset temprano.

No tendremos ningún problema para asistir a las clases de Tora, y ser los primeros en llegar.

Sabemos que Hakadosh Baruj Hu, Quién nos provee de todo, del sustento, de la salud... y también de la voluntad de vivir... tendrá grandes satisfacciones de nuestras buenas acciones...

Jamás olvidará la “voluntad” que ponemos para cumplir dignamente con Su Voluntad.

Y nosotros sabemos, que todas nuestras acciones, y no sólo eso, también nuestros pensamientos, se escriben en un Libro.

Y esto no significa que seamos esclavos de nuestras acciones, *Jalila*, Hashem recuerda todo para recompensarnos por cada cosa buena que hacemos.

¿Cuál es el problema?

Nuestra fe no es lo suficientemente fuerte. Sabemos todo, pero no llevamos este conocimiento a los hechos... Naase Venishma, todos los días...

Arieh Shaag – Shavuot.

HORARIOS DE SHABAT

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

19:05 Shir Hashirim

19:14 Minja

Derasha a cargo del Rab Hakehila

20:15 Arvit (aproximadamente)

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

13:30 Minja

20:30 Arvit Motzae Shabat (aproximadamente)

HORARIOS DE JOL

Shajrit: 7:50 (Korbanot)

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER 8

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

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER 9

16:30 a 18:50 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: 18:50

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: 21:00

¡VIDA DE TORA!

Querido Israel que (Hashem) le dio un Instrumento (la Tora) tan grande e importante (así dice Rashi)...

(Pirke Avot 3,14)

En un "sistema" llamado judaísmo, hay dos clases de pecados, dice el rab hagaon **Shimshom David Pinkus** ztz"l. Hay pecados que entran en la categoría de la transgresión, y también otros que cuando una persona lo comete, deja de ser considerada iehudi... Vamos a explicarlo, con la Ayuda de Hashem.

Es sabido, que la Creación hay cuatro reinos (aunque en la escuela hayamos aprendido sobre sólo tres): el mineral (o los seres inanimados), el vegetal, el animal y el parlante.

La diferencia entre los seres inanimados y los vegetales, no es una diferencia de nivel o categoría, sino que son creaciones distintas, desde su esencia diremos que cuando tenemos que compararlas: "es otra cosa".

Lo mismo diremos al comparar un vegetal con un ser vivo, la diferencia es completa, como así también entre un ser vivo y uno parlante... **El hombre, el ser parlante, no es un animal que habla...** es una creación diferente, completamente diferente...

Y así como el hombre no es un animal especial, tampoco un animal puede decirse que es casi un hombre, con la diferencia que no habla...

CLASES DE TORA EN ESPAÑOL: 077 552 5349

1. Perashat Hashavua 2. Jafetz Jaim 3. Shemirat Halashon 4. Musar 5. Pirke Avot

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.**

Las palabras del Kuzari, muy conocidas, y tal vez también censuradas: la misma diferencia que existe entre un ser viviente y una persona (parlante), la encontramos entre los seres parlantes: entre un iehudi y un no iehudi. Un no iehudi no puede entender, no puede captar qué significa ser iehudi, porque en su mundo no existe semejante calificación...

Y no terminamos allí... también hay diferencias, y no de categoría, entre los mismos iehudim: entre un iehudi “Talmid Jajam” y otro que no lo es. La diferencia no es una cuestión de grandeza o nivel de estudio o espiritualidad... son dos creaciones...

Y desde luego, nos cuesta entender, primero, porque no somos Talmidei Jajamim, con lo cual no podemos entender qué está por encima nuestro, aunque trataremos de explicarlo, con las palabras del rab Pinkus ztz”l.

Todo encaja perfectamente con las palabras de la Mishna (Pirke Avot 3,14): “querido el hombre que fue creado a Su Imagen... querido Israel, que fueron llamados Hijos de Hashem... querido Israel, que le dio un Instrumento grande e importante” – vemos aquí que el mismo amor tan especial que hay para Israel, en relación a las otras personas, que “todas” fueron creadas a Su Imagen, también aparece entre los que recibieron ese “Instrumento grande e importante” – nuestra sagrada Tora – que marca esa diferencia entre quienes la adquirieron y el resto de los iehudim.

Un iehudi que no es Talmid Jajam no podrá comprender qué significa ser Talmid Jajam, no existe en su mundo, habla otro lenguaje. Resulta lamentable que para las personas simples, no haya relación ni conocimiento sobre algo llamado Talmid Jajam. Es el lenguaje de la Tora, mientras esas personas hablan el lenguaje del mundo. Existe algo llamado iehudi y otra cosa llamada Talmid Jajam.

Baruj Hashem, ese algo llamado Talmid Jajam, es una cosa muy necesaria para toda persona, algo que todos aspiramos alcanzar.

Toda la belleza del iehudi la encontramos cuando logra hacerse un Talmid Jajam, pero, de todas formas, es una meta que podrá conseguir sólo cuando primero sea considerado un “iehudi”...

Algo que puedo decir, si yo no soy Talmid Jajam, todavía soy un iehudi, pero si no puedo ser considerado iehudi, tampoco lograré ser Talmid Jajam. Un iehudi que, *Hashem nos guarde*, profana el Shabat Kodesh, no sólo le faltará cierta categoría, le falta la esencia de su nombre: iehudi...

Como todos sabemos, hay iehudim temerosos del Cielo, que ponen un énfasis muy especial en cada detalle del cumplimiento de los preceptos – tienen unos Tefilin que encargaron su escritura a un Sofer temeroso de Hashem que lo escribió con todos los detalles de belleza, buscan un Etrog observándolo con una lupa, para que sea el fruto más bello, etc.

Pero siempre aparecerán los que critican su comportamiento con ciertos argumentos: lo que tiene que ver con los Tefilim o el Etrog, que ustedes buscan con lupa que no haya ningún defecto, inclusive el más pequeño, está muy bien, pero qué dirán sobre los “pensamientos de pecado”, la soberbia y los deseos, sobre los cuales nuestros sabios son tan estrictos...

¿Acaso ustedes también se revisan a sí mismos con una lupa?...

Desde luego, esto, en verdad, exige ser revisado, y escuché de un Talmid Jajam muy grande, que explica el asunto con profundidad.

En efecto, los pensamientos de pecado son más graves que el pecado, es una cosa muy, pero muy grave, y la persona que, *lo alenu*, tiene pensamientos de pecado es un iehudi pecador. Pero, el iehudi que no se coloca los Tefilin o que no se preocupa por tener un Etrog, ¿no entra en la calificación de iehudi!...

Lo primero que necesitamos “ser”, es ser iehudim, y es muy difícil separar entre las cosas, pero es tan importante saberlo...

Existen pecados que son calificados como pecados muy graves. Nosotros vemos que un iehudi habla “Lashon Hara” (maledicencia) y recibe una “Alia” (sube a la Tora) en el Beit Hakneset, y otro que, *Jalila*, asesinó a su compañero, que no recibe ninguna “Alia”.

Porque una persona que pasó por la prohibición de “no matarás”, es como si hizo un “agujero” en su alma, en la esencia de su condición de iehudi...

No sabemos por qué es así, pero, al parecer, existe un marco, o un parámetro de “lo grave de lo más grave”.

Una persona tiene que saber cuáles son las cosas que “rompen” su esencia, su realidad de ser iehudi, y, en esas cosas, aplicar el más grande de los cuidados y las prevenciones. No es posible que un iehudi, que se considere “Ben Tora”, lleve su vida con pecados “permitidos” contra lo que dice el “Shuljan Aruj”.

Hay muchos ejemplos al respecto: un iehudi que acostumbra “comerse” las uñas, y hace esto mismo, también en Shabat. Este iehudi tiene un “agujero” en la esencia del cuidado del Shabat. Entra en la categoría de “Baal Mum” (defectuoso). Y está prohibido encontrar algo así junto a un “Ben Tora”. Se le exige un gran sacrificio, fuerzas inmensas, y preocuparse para no caer en esto.

Otro ejemplo de la vida cotidiana: un iehudi llega tarde a la Tefila y saltea determinadas partes para ponerse a tiro con el Minian. Tenemos que saber, que si esto se vuelve crónico, que día tras día se “conforma” con decir “Baruj Sheamar – Ashre – e Ishtabaj”, en lugar de recitar todos los “Pesukei Dezimra” en el orden del Sidur, está obrando contra el Shuljan Aruj...

Los mismos conceptos también aparecen respecto al “Bitul Tora” (anulación de la Tora). *Lo alenu*, hay muchas formas de Bitul Tora. Algunas veces es provocado por la costumbre, y podemos encontrar excepciones... Pero cuando un “Ben Tora” anula su tiempo, ocupándolo, simplemente en la nada, sin ninguna finalidad, provoca un vacío tan grande, que lastima su esencia de iehudi.

Además, podemos decir, existen infinitos niveles de Bitul Tora, pero cuando una persona entra a una Ieshiva (donde están estudiando Tora), se acerca a los que estudian y les dice con mucha emoción: “¿escucharon lo que pasó allí?... – esta expresión tan sencilla y aparentemente inocente, es una forma de Bitul Tora muy pesada, que “aplasta” al iehudi, al que lo hizo y también a las víctimas que lo escucharon e interrumpieron su estudio...

Quiero tocar un punto, dice rabi Shimshon, hablar sobre el concepto de “Mashguiaj” (supervisor), que existe en toda Ieshiva.

Con seguridad, es algo necesario, para toda persona, que haya un iehudi “grande” en Tora y temor al Cielo, que supervise y fortalezca a la congregación.

Todo esto es correcto, pero por otra parte, cada uno de nosotros debe hacer un balance de sus acciones – parece ser vergonzoso que necesitemos una persona que nos esté cuidando...

Dijeron nuestros sabios (Pirke Avot 6,1): “todo el que se ocupa de la Tora en Su Nombre, se hace **merecedor de muchas cosas**”. La Tora estudiada en Su Nombre (por el sólo hecho de que Hashem nos ordena estudiarla, sin ningún interés en particular) representa una categoría muy alta.

También el temor al Cielo es una categoría extrema, con la que fue alabado Abraham Avinu, como está escrito (Bereshit 22,12): *porque ahora Yo sé que eres temeroso de Hashem*, pero el iehudi necesita, por sí mismo, adquirir la categoría de la Tora en Su Nombre, ocuparse de la Tora en Nombre del Cielo, que sea su finalidad, que su conciencia y su corazón lo empujen a llegar a esto, hacerlo por Hakadosh Baruj Hu, porque es uno de los fundamentos del iehudi...

Me parece, que nuestra medida de hacer las cosas en Su Nombre, viene a reflejar una medida de honestidad y fidelidad hacia el Bore Olam. Todos necesitamos pensar, cómo nos veríamos si no tuviéramos nadie que nos supervise...

Por ejemplo, cuando yo sé que mi horario de estudio comienza a las tres de la tarde, y la realidad nos muestra que no estaríamos obligados, exactamente a llegar a estudiar a las tres, porque en la práctica, nadie llega puntual a esa hora...

La prueba, para cada uno, resulta ser cómo me manejo sin ese sistema que me rodea. Y ya fue explicado, que ésta es la esencia de “Simjat Tora” (la alegría de la Tora). En Rosh Hashana tocamos el Shofar, es como una explosión que tiene la fuerza para traer al Mashiaj. Después de Iom Hakipurim tenemos la Suca y las cuatro especies. “Shemini Atzeret” es la cima del iehudi. En ese día bailamos, con nuestra propia fuerza, sin el Shofar, sin las cuatro especies, sin la Suca, sin absolutamente nada. La congregación de Israel está sola con Hakadosh Baruj Hu – y entonces probamos nuestra relación con el Creador.

Todos nuestros órganos funcionan con la fuerza del corazón que les envía la sangre. ¿Quién le da vida al corazón? Nosotros mismos, el punto de mi “yo”. ¿Y Quién le da vida a mi “yo”? ¡Hakadosh Baruj Hu!

La prueba se manifiesta en la forma en que “yo”, por mí mismo, hago algo por Hashem Itbaraj, como diciendo, sin Su Ayuda. Ahí vemos quiénes somos...

Este punto, no sólo se ve cuando yo me propongo llegar a estudiar a las tres, aunque nadie llegue a las tres...

Cuando estoy solo en mi cuarto, muy tarde, en la noche. Si hago algo, que de por sí, trae una sospecha de ser algo indebido, en base a lo estudiado...

Nadie me ve, nadie me supervisa. Y no digo sobre esto que Hashem Itbaraj está en todas partes y todo lo ve... Pero, ¿dónde estoy yo?, ¿acaso no tengo conciencia?

Aquí se ve la belleza de la persona, del “Ben Tora”, solamente para esto nosotros estudiamos Tora. Y debemos acostumbrarnos a obrar en situaciones donde todo se hace por nosotros mismos. Y Hashem ayudará...

Hatora Vekiniana.