

הדף

LA HOJA 1038

YO QUIERO DAR

LA HOJA DE ELAD 651

HAGAMOS ALGO...

YO QUIERO DAR

**Ciertamente darás, y que tu corazón no se sienta mal al dar,
porque con esto, Hashem, Tu D-s, te dará Su Bendición...
(Devarim 15,10)**

Un hecho terrible, sucedió en los días de **rabi Shimon Bar Iojai**:

En la ciudad de Tzfat, vivían dos hermanos, Janan y Anan.

Anan era un iehudi temeroso de Hashem, que no estudió Tora, pero, ocupándose con honestidad de su sustento, amasó una gran fortuna.

Acostumbraba entregar sus diezmos al Rashbi, para que lo distribuya entre los sabios, estudiosos de la Tora.

Cuando el dinero de la Tzedaka se terminaba, el Rashbi enviaba una persona a decirle: el "Maaser Rishon" (primer diezmo) ya no alcanza, hace falta la "Teruma Guedola" (gran ofrenda), que se entregue con los dos ojos bonitos...

Con estas palabras le señalaba la medida que nuestros sabios establecieron en la ofrenda: "buen ojo" – una parte en cuarenta, un "ojo intermedio" – una parte en cincuenta, y un "mal ojo" – una parte en sesenta...

Y Anan, siempre contestaba al pedido del Rashbi, y volvía a enviar más dinero, siempre con buen ojo...

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.*

Janan, en cambio, era un gran Talmid Jajam, muy sabio y estudioso de la Tora, pero... no enseñaba la Tora a otras personas, estudiaba sólo para sí mismo.

Sobre este asunto – dice el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita – de estudiar y no enseñar a otras personas – dijo algo maravilloso, el **rab Gustman** ztz”l, que fue uno de los grandes de su generación, cuando teniendo sólo dieciocho años ocupó el cargo de “Daian” (Juez) del Beit Din de rabi **Jaim Oizer Grudzinsky** ztz”l.

Con toda lógica, dijo el rab Gustman, cuando vemos una mujer embarazada, deberíamos levantarnos frente a ella, porque ella lleva en su vientre al Talmid Jajam más grande que puede existir en el mundo. Ya que su bebé, está estudiando de la “boca” del Angel, que le enseña toda la Tora...

¿Y por qué, en verdad, no nos levantamos?

Porque este Talmid Jajam no se esforzó para adquirir la Tora que estudió, y la Tora adquirida sin esfuerzo no tiene valor, y también, porque no tiene alumnos, un Talmid Jajam sin alumnos, no vale nada...

Y en efecto, dice la Guemara, en el tratado de Rosh Hashana (hoja 23a), que un Talmid Jajam que no enseña la Tora a otras personas, se compara con un “Adas” (mirto) que creció en el desierto – tal vez sí tiene un aroma maravilloso, pero ninguna persona puede disfrutar de su aroma...

Pasó el tiempo, Anan dejó este mundo y el Rashbi le rindió un homenaje. Sus palabras fueron muy breves, y recordó su nombre con un versículo de los profetas (Najum 1,12): “Veinitij Lo Aanej Od” (sufrimientos, no tendrá más). Unos meses más adelante, también falleció Janan, y también el Rashbi dijo unas palabras en su homenaje, recordando su nombre (Bereshit 43,29): “Elokim Iajneja Beni” (lo que Iosef le dijo a Binamin cuando sus hermanos lo trajeron frente al virrey de Egipto: “que Hashem te dé gracia, hijo mío”).

Rabi Elazar, el hijo de rabi Shimon, se quedó parado, mirando al padre, y le preguntó: ¿por qué el homenaje de Janan fue de menor importancia que el de Anan? Además, en el homenaje de Janan, recuerdas la cualidad de la Justicia, y con Anan, no. ¿Acaso Janan no era un Talmid Jajam muy grande?

Pasaron varios días hasta que rabi Shimon Bar Iojai explicó sus palabras:

El versículo del profeta Najum, que utilicé en el homenaje de Anan, dice: “son completos, son muchos, están esquilados (o cortados)”. Después del fallecimiento de la persona, a ésta se le exige realizar muchos “arreglos”, y cuando termina con sus correcciones, para llegar al Gan Eden, necesitamos todos, sin ninguna excepción, atravesar el río Dinur, un río de fuego...

¿Existe alguien que no tenga miedo, frente a un río de fuego?

Dice el profeta Najum, hay tres personas que pueden atravesar este río de fuego, sin ningún problema: los completos, los muchos, y los que están esquilados...

Los completos – se refiere a la persona íntegra, un justo verdadero, del que no hay ninguna sospecha.

Los muchos – señala a la persona que da méritos a los demás, que enseña de su Tora a muchas otras personas.

Los esquilados – son las personas, que durante toda su vida, “esquilaron” (o recortaron) su dinero para la Tzedaka, y cada vez que tienen un poco de dinero, se apresuran a “esquilarlo” y entregarlo para Tzedaka.

Y esto es lo que dice la Guemara, en el tratado de Guitin, (hoja 7a): estudiaron en la Ieshiva de rabi Ishmael: todo el que recorta sus negocios y entrega esa parte en Tzedaka, se salva del Juicio del Gueinom...

Se compara con dos ovejas que debían cruzar el río, una de ellas estaba esquilada, y su compañera, estaba llena de lana.

Cuando la oveja bien gordita (con toda su lana) entró al río, para atravesarlo, toda la lana absorbió gran cantidad de agua, y con todo ese peso, la oveja se hundió y se ahogó... La otra oveja, la esquilada, cruzó el río en paz...

Lo mismo con la persona que “recorta” su dinero para la Tzedaka – “y pasa”, tiene la fuerza para cruzar el río Dinur, el río de fuego...

Por esto, fue elegido este versículo para homenajear a Anan, que durante toda su vida fue generoso con la Tzedaka, y con este mérito podrá salir airoso en el Juicio del Cielo...

Aparentemente, podríamos decir, que el sólo hecho de dar, ya genera un precepto, sin importar si la persona dio para que obtener una recompensa que lo ayude en sus necesidades personales – así también diremos que cumplió un precepto.

Y en la Guemara encontramos esto explícitamente, en el tratado de Pesajim (hoja 8a): el que dice: esta moneda la doy en Tzedaka para que viva mi hijo... es un justo completo... pero ¿cómo?, ¿acaso está dando para recibir?... o también el que separa el diezmo para enriquecerse (porque es una garantía escrita en la Tora) – esta entrega le provocará una justa recompensa...

Sin embargo, la Guemara nos cuenta, en el tratado de Ketuvot (hoja 66b), que después de la destrucción del Beit Hamikdash, viajaba sobre su burro por Ierushalaim raban Iojanan Ben Zakai con sus alumnos, y de pronto vieron a una joven, de las mujeres de Ierushalaim, que estaba lamiendo unos granos de cebada entre los excrementos de los animales de los árabes.

Cuando ella vio a rabi Iojanan, cubrió sus cabellos, se paró frente a él y le dijo: “rabi, deme, por favor, el sustento”.

Rabi Ionanan Ben Zakai le preguntó de quién era hija, y ella le contestó: soy la hija de Nakdimon Ben Gurion (conocido como uno de los tres hombres más adinerados de esos tiempos).

Rabi Ionanan le preguntó qué pasó con todo el dinero del padre, y ella contestó: “Melaj Mamon Jaser”.

Explica Rashi: que la sal se utilizaba en esos tiempos para conservar los alimentos, y que perduraran por más tiempo. Pero en el caso del dinero, si yo quiero conservarlo, al dar menos Tzedaka, esto mismo provoca que se pierda... Para conservar el dinero, hay que dar, y si queremos conservarlo con la “sal”, sin separar la suficiente Tzedaka, hará el efecto contrario.

Y la hija de Nakdimon Ben Gurion, le dice a raban Iojanan Ben Zakai, que, como su padre no dio suficiente Tzedaka, perdió todo su dinero...

Y lo mismo sucedió con el dinero del suegro, que se mezcló con el del padre y todo el dinero se perdió...

Esta misma joven, cuando se casó, recibió un patrimonio inmenso – cuenta el Rashbi a sus alumnos – yo mismo escribí el ingreso de un millón de “dinares” de oro que llegaron de la casa del padre, aparte de lo que recibió del suegro, todo se perdió por no dar Tzedaka suficiente.

Pregunta la Guemara, ¿cómo es posible decir así?, si todos los días, en su camino a la Casa de Estudios, extendían delante de él alfombras de seda, que los pobres recogían detrás y con eso se sustentaban...

La Guemara contesta de dos formas: tal vez lo hacía para recibir honores, o tal vez no daba de acuerdo a sus posibilidades, de la misma forma que cargamos los burros y los camellos en función a su fuerza, así, un hombre muy adinerado, que puede dar mucho, necesita dar mucho, y si no lo hace, de allí vendrá su castigo...

El “**Maharsha**” nos explica en detalle: de acuerdo a la primera respuesta, que todo lo hacía para recibir honores, diremos que daba lo suficiente, sólo que no lo hacía con la intención digna.

Y si así fuera, resulta difícil, ya que no concuerda con lo dicho por la Guemara, que está permitido dar Tzedaka con la condición de que viva mi hijo o con la condición de enriquecernos...

La enseñanza que obtenemos es enorme: está permitido para una persona dar Tzedaka por la vida de su hijo, o para enriquecerse – pero con la finalidad de recibir honores, ¿está prohibido dar!

Como dice la Guemara: “su honor es lo que pierde”.

De acuerdo esto, el “**Talkut Haguershoni**” explica el versículo (Tehilim 49,17-18): *no temas porque el hombre se enriquece... con su muerte nada tomará... el brillo no descenderá tras él.*

El pobre, que con tanta dificultad se mantiene, apenas puede dar algo... ve al rico que da tanto y piensa: está terminando con todo mi mundo venidero... ¿cuánto puedo dar?... ¿qué quedará para mí del Olam Haba?

Dice David Hamelej, tú ves al hombre que se enriquece, aumenta su honor, ¿y tú piensas que se lleva tu mundo venidero?... no se lleva nada, ni siquiera su honor, porque si lo hace por su honor, no quedará nada...

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

Rabi Pinjas Ben Iair 6 - ELAD – ISRAEL

TELEFONO: 0 (0972) 52 711 1755

Hadlakat Nerot: 18:44 Shekia: 19:14

Fin de Shabat: 19:49 R”T: 20:26

HAGAMOS ALGO...

**No harán así para Hashem, vuestro D-s.
(Devarim 12,4)**

¿Qué no debemos hacer?

Rashi Hakadosh nos trae dos respuestas. Una explicación: “no harán así” – acercar ofrendas para el Cielo desde cualquier lugar, sino en los lugares que fueron elegidos y destinados para ello.

Y esto se relaciona con lo dicho anteriormente: en el versículo 2: “exterminarán por completo los lugares donde los pueblos sirvieron a sus ídolos”. Aunque, en verdad, lo hicieron por todas partes...

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.***

Profesaron la idolatría en las altas cumbres, en las colinas, y también bajo los árboles... Por esto la Tora nos ordena: “no harán así”, no lo harán en cualquier lado, sino donde Hashem eligió – en el Beit Hamikdash.

La otra explicación de Rashi: en el versículo anterior está escrito: “quebrarás sus altares... borrarás sus nombres de ese lugar”. A esto viene la Tora a enseñarnos: “no harán así para Hashem, vuestro D-s” – la advertencia de no borrar Su Nombre que está grabado en la piedra del Altar o en el patio.

Borrar y quemar la idolatría es un precepto, en cambio, la Tora prohíbe borrar el Nombre de Hashem grabado en la piedra.

De acuerdo a esta segunda explicación, ¿cómo se entiende que debemos acercar las ofrendas en el lugar que eligió Hashem, nuestro D-s? – pregunta el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz”l.

Entre los comentaristas, algunos explican que aquí la Tora nos señala los casos conocidos del borrado del Nombre de Hashem en la “Sota”, la mujer que es traída al Cohen, en el Beit Hamikdash, y allí se borra Su Nombre en las aguas que la mujer debe tomar, y sobre esto dijeron nuestros sabios, en el tratado de Julin (hoja 141a): es más grande el “Shalom” entre el hombre y la mujer, ya que la Tora dijo: el Nombre de Hashem que se escribió con Santidad, será borrado sobre las aguas...

Existe otra situación similar: cuando el rey David cavó hasta las profundidades para colocar los cimientos del Beit Hamikdash, subieron las aguas del abismo y amenazaron inundar todo el mundo.

David Hamelej pretendió escribir sobre el barro el “Shem Hameforash” (el Nombre más sagrado de Hashem, de setenta y dos letras) para arrojarlo sobre las aguas, y así detenerlas, que no sigan subiendo del abismo.

Pero David no sabía si eso estaría permitido, existía la sospecha de que las aguas fueran a borrar el Nombre.

Ajitofel le dijo a David que estaba permitido. ¿De dónde lo aprendió?

De las aguas de Sota...

Si para establecer el “Shalom” entre marido y mujer está permitido escribir el Nombre de Hashem sobre un pergamino, a pesar de que se borrará – entonces diremos que más y más estará permitido hacerlo para establecer la paz en todo el mundo...

Y ahora se explican las palabras del versículo: “no harán así para Hashem, vuestro D-s, sino en el lugar elegido por Hashem, vuestro D-s” – en lo referente al borrado de Su Nombre en el Beit Hamikdash.

Lo que quedaría por explicar, es el tema del quemado del Altar...

Si está escrito que no harán así, como todos los otros pueblos, sino sólo en el lugar que Hashem, vuestro D-s elija, ¿dónde encontramos algo en referencia al quemado del Altar en el Beit Hamikdash?

Por este motivo, Rashi agrega: dijo rabi Ishmael: ¿alguien puede pensar que Israel va a quemar los Altares? Que no hagas como los otros pueblos, que no hagas como sus acciones, esas acciones, pecados, pueden provocar que se destruya el Mikdash de vuestros padres...

Vemos, que no habla sobre “quemar” Altares. Nadie podría decir que alguien de Israel se atrevería a hacer semejante cosa. La intención es “no pecar” como hicieron los otros pueblos, ya que así, *lo alenu*, provocamos que se “quemem” los Altares, es decir: la destrucción del Beit Hamikdash...

¿Y qué significa el “Mikdash” de nuestros padres? ¿Acaso hay un Mikdash de nuestros padres que no sea el nuestro? Dijeron nuestros sabios, en el Talmud Ierushalmi (Ioma 1,1): *toda generación, en la que no se construyó el Beit Hamikdash, se considera como si se hubiera destruido en esos días...*

¿Por qué “como si se hubiera destruido”?

Porque si fuéramos dignos por nuestras acciones, se construiría en nuestros días, y si no se construye – se destruiría por nuestros pecados, ya que estos pecados impiden su construcción. Y no destruimos nuestro Beit Hamikdash, sino el Mikdash de nuestros padres, porque debido a nuestras acciones, nosotros impedimos que el Beit Hamikdash destruido vuelva a construirse, y así nosotros seguimos – figurativamente – destruyendo el Mikdash de nuestros padres...

Está escrito en la Meguilat Eja (2,16), que “rechinaban los dientes”. ¿Cuándo pasa eso, en general? Cuando intentamos hacer algo y no lo conseguimos...

Hacemos mucho esfuerzo, todo lo que está a nuestro alcance, y no tenemos el éxito esperado...

Al parecer, en la destrucción del Beit Hamikdash, los enemigos de Israel vencieron, destruyeron y quemaron todo... consiguieron con mucha facilidad todo lo que deseaban hacer, entonces, ¿por qué rechinan los dientes?

Dijo rabi **Jaim Mivoloshin** ztz”l: la destrucción del Beit Hamikdash se comparó a “**moler la harina molida**” (tratado de Sanhedrin, hoja 96b). Los pecados de Israel provocaron que se cumpla el Decreto de destrucción.

Los enemigos no lo sabían. Vieron un Beit Hamikdash tan fuerte y resistente, que necesitaba toda su fuerza para combatirlo, que se destruye con extrema facilidad, como si sus muros fueran de papel. Querían destruir con su fuerza, pero todo ya estaba destruido. Con esa impotencia, rechinan sus dientes.

Por otra parte, evitando el pecado y cumpliendo los preceptos – no sólo que traerá una influencia para bien, sino que además, construirá el Beit Hamikdash, como continúa la perasha (12,5): “buscarán Su Presencia e irán allí” – yendo por el buen camino, no haciendo como los pueblos, tendremos la Casa de Hashem y podremos servirlo allí, muy pronto...

Ieji Reuben.

HORARIOS DE SHABAT

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

18:30 Shir Hashirim

18:44 Minja

Derasha a cargo del Rab Hakehila

19:45 Arvit (aproximadamente)

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

16:20 Shiurim

17:20 Avot Ubanim

18:00 Minja

20:00 Arvit Motzae Shabat

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 18:45 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: 18:45

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