

הדף

LA HOJA 1036

¿ ESPERAMOS ?

LA HOJA DE ELAD 649

NO POR MI... POR TI

¿ ESPERAMOS ?

**Quando nazcan hijos y nietos, y permanezcan en la tierra...
(Devarim 4,25)**

Explica Rashi Hakadosh: "Venoshantem" (y permanezcan) – viene a señalarles que serán desterrados de la tierra al final de los ochocientos cincuenta y dos años, como el valor numérico de la "Venoshantem", pero el destierro se adelantó dos años, para que no se cumpla lo escrito en el versículo siguiente – que serían exterminados...

En este versículo – dice el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz"l – la Tora nos habla del destierro del pueblo de Israel, cuando todavía no fuimos redimidos de este último destierro, tan largo...

Cuando cada uno de nosotros llegue al Tribunal Celestial, una de las preguntas que nos harán, será: "¿esperaste la Salvación?, ya que después de la destrucción del Beit Hamikdash y el destierro, es necesario, en todo momento, tener la esperanza por la Redención completa.

Pero, y decirlo no es agradable, vamos a analizar: ¿en verdad, nosotros esperamos la Salvación? Puede ser, que tal vez todos decimos "porque Tu Salvación la esperamos todo el día...", sin embargo, ¿acaso sentimos que nos falta el Mashiaj?

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.*

Un hombre llegó a ver al Mashguiaj, rabi **Iejzel Levinstein** ztz"l, y le contó que debía viajar al exterior por cierto asunto...

Dijo el Mashguiaj: yo no puedo entenderte, tú estarás dentro del avión, y de pronto se escucha la voz del Shofar que anuncia la llegada del Mashiaj, y tienes que volver... y no alcanzarás a regresar del exterior a tiempo...

El que conoció al Mashguiaj ztz"l, sabe que jamás dijo una palabra en vano, siempre habló con seriedad. Los iehudim de esos tiempos esperaban a cada momento la llegada del Mashiaj. Tenían esa realidad: "porque Tu Salvación la esperamos todo el día".

El **rebe Mibrisk** ztz"l era muy detallista y jamás decía "Kol Iom" (todo día o todos los días) sino "Kol Haiom" (lo esperaba todo el día).

En efecto, si le preguntaban a una persona, inclusive a un joven estudiante – recién casado – dónde pasaría la noche del Seder de Pesaj – la respuesta natural era: si con la Ayuda de Hashem llega el Mashiaj subiremos a Ierushalaim, pero si, *Jalila*, no viene – pasaremos la noche del Seder con mis suegros...

Y no se trataba de una gran cualidad de Piedad o un nivel espiritual muy elevado. Era la naturaleza de la gente – "esperar la Salvación".

El Rambam, al final de las leyes de Reyes (cap.11), escribe: todo el que no cree en la llegada del Mashiaj o no la espera, no sólo estará renegando al resto de los profetas, sino que reniega a la Tora y a Moshe Rabenu.

Son palabras muy claras: "todo el que... no espera a la llegada", ¿acaso hay alguna excepción que pueda liberarnos de la obligación? Cuando decimos todos, es evidente que nadie puede excluirse...

Hoy en día, cuando le preguntamos a una persona que vive fuera de la tierra de Israel: "¿y... cuándo viajarás a Israel?..."

Su respuesta puede ser: "cuando venga el Mashiaj", y su intención: tal vez dentro de cien años, ¿quién sabe?

Y cuando una persona me debe trescientos dólares y le pregunto: Moshe, ¿cuándo vas a devolverme el dinero?

El contesta: con la Ayuda de Hashem, cuando venga el Mashiaj te lo devolveré. Y la intención está a la vista: no esperes ver el dinero muy pronto... lo que muestra que "no está esperando su llegada".

De más está decir, que responder de esta forma "cuando venga el Mashiaj", refiriéndose a un tiempo largo, ¡está prohibido!, porque pone en evidencia la falta de fe en su llegada...

Veamos, ¿cómo se hace para "esperar"?, pregunta rabi Reuben.

Si yo les dijera a ustedes, que el **rab Eliashiv** ztz"l, está por llegar a este salón en unos minutos, quien en verdad, cree que está por llegar, se asomaría a la ventana, para ver cuando llega. No se quedaría tranquilo, estaría esperando su llegada con impaciencia.

Pero quien no mira por la ventana ni se preocupa, es porque no ve la posibilidad o simplemente no le interesa.

Así debería ser también para el que espera la llegada del Mashiaj, que a pesar de haber pasado tanto tiempo, espera cada día su llegada...

Nosotros rezamos por la llegada del Mashiaj y la reconstrucción de Ierushalaim. “Haz sonar el Gran Shofar para nuestra libertad”, “Qué vuelvan nuestros Jueces como al principio”, “Haz florecer el reino de Tu Siervo David”, “Y nuestros ojos verán Tu Retorno a Tzion”. Todos los días, una Tefila sobre otra Tefila.

También pedimos en el Bircat Hamazon: “Ten Piedad por nosotros... por Tu Pueblo Israel, por Tu Ciudad Ierushalaim, por Tzion, el Santuario de Tu Honor...” ¿Por qué nuestras oraciones no son recibidas?

Escribió el “**Kuzari**”: nuestras oraciones son como el canto del estornino (un ave originaria de Europa y Asia, hoy presente en todo el mundo).

Si le preguntan a una persona: ¿por qué tú recitas “Vetejezena” (y verán)?

Seguramente contestará: así está escrito en el “Sidur, y así me dijeron que debo decir...

Imaginemos alguien que llega frente al trono del rey con un pedido. El rey le pregunta: ¿en verdad tú necesitas lo que me estás pidiendo?

Y éste contesta: en verdad, no lo necesito, pero me han dicho que así debo pedirle al honorable rey...

¿Qué vergüenza es pedir algo que no necesitamos!

Dijo el “Kuzari”: si nuestras oraciones saldrían de las profundidades del corazón, y nuestro pedido sería verdadero: “Señor del Mundo, haz florecer muy pronto el reino de Tu Siervo David”, y de la misma forma con todos los pedidos – entonces, las oraciones serían respondidas, pero nuestras Tefilot son como el canto de ese pajarito... ¡cuán grande la vergüenza!

En el **Zohar Hakadosh** está escrito, que la alegría con la que, en el futuro, Hakadosh Baruj Hu alegrará a sus creaciones en el momento de la Redención, será una alegría que jamás fue vista desde la Creación del Mundo hasta el final de los días.

¿Y quién se hará merecedor de sentir esta alegría?

“Todo el que haga duelo por Ierushalaim, se hará merecedor de ver su alegría”, Y el que no haga duelo... no será merecedor...

Nosotros acostumbramos en las tres semanas de “Ben Hametzarim” a disminuir las alegrías, con ciertas costumbres de duelo: no escuchamos música, no nos cortamos el cabello, no realizamos banquetes de fiesta, pero el verdadero duelo tiene que estar dentro del corazón, y para que sea un duelo digno, es necesario reflexionar.

Si no pensamos, ¿para qué el duelo?... *no somos maquinitas que ahora estamos alegres y en otro momento no tanto...*

Al final de la Amida, recitamos: “que sea Tu Voluntad, que se construya el Beit Hamikdash, muy pronto, en nuestros días, y nos entregues nuestra parte en Tu Tora”.

¿Qué relación tiene la construcción del Beit Hamikdash con darnos nuestra parte en Su Tora?

Está escrito en la Meguilat Eja (2,9): “Malca Vesarea Bagoim Ein Tora”, y explican nuestros libros sagrados, que la categoría del estudio de la Tora que existía cuando el Beit Hamikdash estaba en funcionamiento, era una categoría distinta a la actual. Esa forma de estudiar Tora se perdió con la destrucción del Beit Hamikdash...

Por eso, nosotros le pedimos al Creador que se construya el Beit Hamikdash, muy pronto, en nuestros días, y que seamos merecedores de ese nivel de estudio que existió – que nos entregue nuestra parte en Su Tora...

Escribieron nuestros sabios, que al final de los días del segundo Beit Hamikdash, cuando estaba lleno de asesinos, vieron que debían dejar de juzgar entre las personas “Dine Nefashot” (juicios donde peligra la vida o la integridad de una persona o se dictamina sobre su vida), para lo cual, sacaron al “Sanhedrin” (el Tribunal de Jueces) de la “Lishkat Hagazit” (el lugar donde los Jueces juzgaban en el Beit Hamikdash).

El Beit Hamikdash seguía en pie, pero cuando el Sanhedrin no está sentado en la Lishkat Hagazit, significa que no tienen la lucidez en el entendimiento, necesaria para juzgar Dine Nefashot.

En el tratado de Midot, la Mishna (4,2) se ocupa de la entrada al Santuario, y dice que había dos puertas pequeñas junto a la gran puerta, una al norte y la otra al sur. Por la pequeña puerta que estaba al sur, jamás había entrado por allí ningún hombre, y sobre ella aparecen explícitas las palabras del profeta Iejzekel: “Y Hashem me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y ningún hombre vendrá por aquí”.

El profeta sigue diciendo sobre esta puerta cerrada: “y en el día de Shabat y en el día de Rosh Jodesh, se abrirá”.

Está escrito en nuestros libros, que en la víspera de Shabat y Rosh Jodesh, Israel se paraba junto a la puerta y esperaban para ver cómo se abría, así sabían cuándo comenzaba el Shabat, y también cuándo era Rosh Jodesh.

Al ver que se abría la puerta, sabían que el Bore Olam, metafóricamente, entraba, y se inclinaban en reverencia al Creador.

¡Increíble la revelación de la Divinidad!, todo esto veía el pueblo de Israel cuando el Beit Hamikdash estaba en pie. Las puertas que estaban cerradas en todo momento, se abrían para Shabat y para Rosh Jodesh.

Y esto, aparte de los diez milagros que enumera el Pirke Avot, que se sucedían en el Beit Hamikdash...

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: 18:59 Shekia: 19:29

Fin de Shabat: 20:09 R”T: 20:42

NO POR MI... POR TI

Mucho se habla, pero cómo hacer en la práctica, para llegar a sentir que estamos esperando la llegada del Mashiaj.

Lo primero – dice el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz”l – es compartir la carga que lleva nuestro compañero.

Inclusive cuando nuestro compañero nos asegura que no le falta ninguna cosa, que tiene todo lo bueno, y lo único que necesita en este momento es la llegada del Mashiaj.

En verdad, diremos que todas sus palabras son vanas, ya que dijeron nuestros sabios, en el tratado de Sota (hoja 49a), que desde el día del al destrucción del Beit Hamikdash no existe un día que no sea peor que el anterior...

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.*

Pero, supongamos, de todas formas, que él lo siente así, que no le falta nada, que tiene todo lo bueno... pero si pensamos un poco a su alrededor, cuántos sufrimientos existen en el mundo, cuántas personas están sufriendo...

Tantas personas llenan los hospitales, con terribles sufrimientos, *lo alenu*. Sin hablar de los pacientes que tienen que atravesar cirugías difíciles o de tantas personas internadas con sus vidas en peligro...

Y no es la intención de que nos pasemos la vida llorando, pero...

Si una persona siente el sufrimiento de su compañero, entonces, sentirá que es necesario esperar la llegada del Mashiaj.

La Guemara dice que todo el que no eleva sus oraciones por el bien de sus compañeros, se llamará “pecador”.

¿Qué pecado hizo? ¿Acaso profanó el Shabat? ¿Tal vez comió algún alimento prohibido?

¡No!... su pecado es **no tener corazón**.

El no siente nada por su compañero, porque si sintiera algo, habría rezado por su recuperación o su bienestar.

Les contaré lo que para mí – *dice rabi Reuben* – fue una realidad:

Hoy se piensa, sobre cierta cirugía, que no es una cosa seria, hay muy buenos doctores... una vez, tuve que atravesar una “simple” operación en una mano, algo nada serio, con anestesia local. Ponen una cortina que impide que el paciente pueda ver lo que le están haciendo, y de pronto sentí, cómo tironeaban y empujaban mis venas... en ese momento me sentí muy mal, una debilidad terrible. Quería gritar, pero no podía ni hablar, pero ellos vieron una señal en el monitor, que vigilaba mi corazón. Detectaron cierta falla en mi corazón. Hablaron entre ellos para decidir qué hacer, y de dieron algo que fortaleció mi corazón...

Finalmente, Baruj Hashem, la operación fue un éxito, y luego me llevaron a una sala de recuperación.

Yo veo allí a un niño de Bnei Brak, que lo entran al quirófano. Pregunté a alguien que me dijo que era una cirugía “pequeña”, nada importante.

Sentí una gran debilidad en todo mi cuerpo. Un niño pequeño necesita pasar por una cirugía. A pesar de no ser algo importante, no pude dejar de pensar en él. Recordé lo que pasé en mi “pequeña” cirugía, y empecé a recitar “Tehilim” para la curación del pequeño.

Lo recité sin interrupción hasta que lo trajeron nuevamente junto a mí, fue como una señal del Cielo ver que lo sacaban del quirófano y me dijeron, que Baruj Hashem, todo pasó con Shalom, y así pude recobrar la tranquilidad...

Lo alenu, hay personas que atraviesan operaciones muy complejas, en la cabeza, en el corazón, y aquí – una cirugía “menor” de un niño, fue para mí tan difícil de digerir. ¿Por qué?, porque antes lo sentí en carne propia...

Y esto es lo que nos pide la Tora – sentir el sentimiento del compañero, apoyarlo. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No pienses solamente en ti, sino también en los demás...

Antes de la guerra del 5727 (más conocida como la guerra de los seis días, en 1967), yo estudiaba en la Ieshivat Slavodka.

La gente temblaba de miedo en esos días. Y Hashem Itbaraj se apiadó de Su Pueblo y en días contados se produjo la Gran Salvación.

Yo no recuerdo días de tanta alegría como en esos días. Solamente el Mashguiaj, rabi **Iejzekel Levinstein** tzt”l, se veía serio, y decía: “los iehudim son increíbles, ¿cómo es posible tanta alegría? ¡Cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántas casas destruidas!, y todo producto de esta guerra...” El no entendía cómo poder alegrarnos cuando otros están sufriendo...

En Ierushalaim, vivió rabi **David Baharan** tzt”l. Su hijo fue asesinado en la guerra del 5708 (de la independencia, en 1948), muy cerca de Ierushalaim.

Vecinos del rabino, que tenían un “tocadiscos”, escuchaban música. Dijo rabi David: esta familia no está en sus cabales, ¿cómo es posible que durante los treinta días del duelo por mi hijo, ellos escuchen música?

Rabi David “vivía” la vida por los demás, hasta el punto que no podía comprender cómo los demás no vivían con él...

Y así como en el duelo, también lo era con la alegría...

Cuando llegamos a una boda, necesitamos sentir la alegría de los novios. Si sentimos de esta forma, llegará la verdadera alegría, porque es la forma de esperar la Salvación, y no solamente para que las personas no sufran, a veces resulta más difícil asociarnos en las alegrías de nuestros semejantes.

Si una persona pregunta: ¿quién dice que cuando venga el Mashiaj, ya no habrá sufrimientos en el mundo?

El **Rambam** escribió (leyes de Reyes 12,1): “el mundo como su costumbre seguirá”.

¿Acaso podemos decir que ya no habrá más enfermos?

Veamos lo que escribe el Rambam a continuación (Halaja 5): “y en ese tiempo ya no habrá hambre, ni guerras, ni envidia, ni competencia. La bondad ejercerá una gran influencia y todas las delicias abundarán como la tierra. Y no habrá ocupación en el mundo, aparte de la búsqueda del conocimiento del Creador, solamente”.

Sólo debemos pensar, si en verdad, en ese tiempo habrá enfermos, ¿cómo sería posible que la única y exclusiva ocupación vaya a ser el conocimiento del Creador? Eso no sería posible, como tampoco afirmar sobre la gran influencia de la bondad junto a las enfermedades. Vemos, entonces, cuánto debemos esperar al Mashiaj, si no por nosotros, al menos por los demás...

Ieji Reuben.

HORARIOS DE SHABAT

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

18:45 Shir Hashirim

18:59 Minja

Derasha a cargo del Rab Hakehila

20:00 Arvit (aproximadamente)

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

16:30 Shiurim

17:30 Avot Ubanim

18:15 Minja

20:10 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