

הדף

LA HOJA 1059

LA LUZ OSCURA

LA HOJA 1060

EN TUS MANOS

LA HOJA DE ELAD 664

SOBRE MI

LA LUZ OSCURA

La Guemara, en el tratado de Shabat (hoja 21b), pregunta: ¿qué es Januca?, y contesta: el día veinticinco (ה"כ) de Kislev, comienzan los días de Januca, que son ocho. No se realizan homenajes (a los fallecidos) ni tampoco se ayuna en esos días.

Cuando entraron los griegos al Santuario, impurificaron todo el aceite (para encender el candelabro), y cuando se fortaleció el reino de los Jashmonaim y vencieron, revisaron y no encontraron sino una sola botella de aceite con el sello del Cohen Gadol (que garantizaba su pureza).

Esa botella permitía encender la Menora sólo por un día, Hashem hizo un milagro y esa cantidad de aceite mantuvo las velas encendidas durante ocho días (los días necesarios para obtener una nueva partida de aceite).

Al año siguiente, establecieron (los sabios) e hicieron (ocho) días de fiesta, de alabanza y de agradecimiento.

Sobre la conocida pregunta “¿qué es Januca?” se trajeron numerosas respuestas, pero la principal, es: que la fiesta de Januca se estableció sobre la victoria de unos pocos hombres que se fortalecieron en la pura verdad y se levantaron con fuerza, frente a los enviados de la falsedad, que intentaban desviar al pueblo de Israel del Camino de la Tora.

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.*

En el Talmud Ierushalmi, en el tratado de Berajot (5,2), encontramos el motivo por el cual los sabios establecieron decir la “Havdala” en la bendición “Jonen Hadaat” (en la oración de la noche de la salida del Shabat, intercalamos un párrafo que marca la diferencia entre el Shabat y el resto de la semana, en la primera bendición de pedidos, donde pedimos inteligencia), porque si no hay entendimiento, cómo entenderemos la “Havdala”...

En dicha “Havdala” (de la Tefila), nosotros decimos: “separas entre lo santo y lo común, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y los pueblos”.

Y la pregunta surge de inmediato – dice el rab hagaon **Arieh Shejter** ztz”l – ¿cuánta inteligencia se requiere para diferenciar entre la luz y la oscuridad?, cuando nosotros vemos que todos los gallos pueden reconocerlos, *inclusive saber que se acerca el día cuando todavía es de noche...*

La respuesta: entre el día y la noche, el gallo sabe diferenciar, pero para lograr identificar una luz falsa o una oscuridad falsa, se necesita un entendimiento especial.

Y ésta fue la finalidad de Amalek y los griegos, oscurecernos la luz e iluminarnos la oscuridad. Así como el director de un escenario “juega” con las luces y establece qué debe iluminar y qué oscurecer, así, los griegos intentaron iluminar la oscuridad y oscurecernos la luz.

El “**Rambam**” (Halajot Deot 2,1) escribió: una persona con el cuerpo enfermo – *lo alenu* – siente un gusto amargo a lo dulce, y un gusto dulce a lo amargo.

Y también existen entre los enfermos, algunos que desean comer cosas que no son aptas para el consumo, como la tierra o el carbón, a la vez que rechazan los buenos alimentos, como el pan y la carne... todo en función de la gravedad de sus enfermedades.

Lo mismo ocurre con las personas que tienen sus almas enfermas con los deseos, y que aman los malos consejos y odian el buen camino, evitando conducirse por él, ya que parece muy “pesado”, debido a la enfermedad que conquistó sus almas...

Y así dijo el profeta Ieshaiahu a estas personas: pobres de los que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo, le ponen oscuridad a la luz y luz a la oscuridad, le dan amargura a lo dulce y dulce a lo amargo.

Y sobre ellos está dicho: abandonan los caminos rectos para conducirse por los caminos oscuros.

¿Y cuál es la solución para las enfermedades del alma?

Ir junto a los sabios, que son los “**doctores**” del alma, y pueden curar las enfermedades de la inteligencia y del entendimiento, enseñando, hasta devolver a estas personas al buen camino...

Resumiendo, una persona sana que come algo dulce, siente su dulzura, igualmente, si come algo amargo, sentirá su amargura...

Pero puede tener una enfermedad, *lo alenu*, que le hace sentir gusto amargo a lo dulce y dulce a lo amargo.

Comparado a esta situación, también una persona con el alma enferma, no sabe identificar qué es dulce y qué es amargo, qué es bueno y qué es malo.

Lo más dulce que existe en el mundo, el estudio de nuestra sagrada Tora, puede ser calificada – por error – como algo pesado y de gusto amargo, mientras que lo más amargo del mundo – desde luego – llevar una vida “externa”, carente de espiritualidad, sin sentimientos de hermandad y compañerismo, se reconoce como algo dulce...

Cuando Hakadosh Baruj Hu le ofrece al pueblo de Israel la sagrada Tora, nosotros – de inmediato – identificamos su dulzura y proclamamos, todos juntos: “Naase Venishma” (haremos y escucharemos).

La pregunta surge por sí misma: ¿cómo entendemos sobre su dulzura?, ¿cómo, el pueblo de Israel, sin saber qué está escrito en la Tora, puede proclamar “Naase Venishma”? ¿acaso no es necesario, primero, revisar el contrato?

La Guemara, en el tratado de Shabat (hoja 88a), nos cuenta que esta pregunta la formuló un renegado, que vio a “Raba”, sentado, muy concentrado en el estudio, que se lastimó los dedos de la mano y no sentía que manaba sangre de su dedo pulgar.

Podemos imaginar a este renegado, observando a Raba mientras estudiaba y pensó: éste es un hombre que jamás tendrá éxito, es una persona desconectada del mundo, se está derramando la sangre de su dedo, ¿y no le importa?...

El hombre no pudo contenerse, se acercó a Raba y le dijo: ustedes son un pueblo muy extraño, que toma decisiones precipitadas: **adelantan sus bocas a sus oídos** y dicen “Naase Venishma”. Antes deberían escuchar qué está escrito en la Tora, y sólo después de escuchar, decidir si tienen interés en recibirla...

Ahora yo puedo comprobar, que ustedes, hoy en día, siguen siendo igual de precipitados, al ver que tú estás sentado y estudiando, sin prestar atención a que está saliendo sangre de tu dedo pulgar...

Antes de traer la respuesta de Raba, imaginemos algo:

Un compositor musical de renombre mundial, debe pasar por una operación que llevará dos horas, y requiere anestesia total.

Antes de la operación, le dice al cirujano: escuche doctor, a mí no me gusta la anestesia total, tengo temor, tal vez no despierte después de la operación.

Pero tengo una solución alternativa, en lugar de la anestesia: cinco minutos antes de la operación, comenzaré a cantar, una de mis composiciones que cautivan los corazones, y concentrado en mi música, no sentiré nada, y usted procederá a realizar la operación, sin ninguna molestia...

Y así fue, la operación fue un éxito, el cirujano operó con tranquilidad y el compositor no sintió dolor alguno...

Ahora, cuando escuchamos este relato, ¿qué pensaremos de este hombre que pasó una operación sin anestesia?

¿Acaso podríamos pensar que es un tonto?, ¿no presta atención a lo que le están haciendo?

O tal vez, le daremos un gran valor a su acción, es un gran compositor que no siente ningún dolor cuando está concentrado en sus creaciones...

Cosas parecidas encontramos en la realidad. Cuando el Admor Mimodzich ztz”l tuvo que pasar una delicada y prolongada operación, empezó a cantar con todo su sentimiento, y no sintió nada, a pesar de que todo el proceso de curación se realizó mientras estaba despierto.

De la misma forma, muchos de nuestros grandes rabinos, cuando se realizaron tratamientos muy dolorosos y operaciones complejas, ellos pusieron sus mentes en la profundización de algún estudio, y no sintieron ningún dolor, sin estar bajo los efectos de la anestesia...

Ahora podemos preguntarnos: ¿cómo calificar a una persona que está tan sumergida en su fe, hasta que no siente nada de lo que ocurre a su alrededor?

¿Acaso diremos que es una persona “perdedora”, vencida y débil, o que se trata de alguien con una fuerza especial, con una cabeza enorme, dispuesta a profundizar en un estudio sin apartar su mente, sin dar lugar a pensar en ninguna otra cosa?

Está claro como el sol con toda su potencia, que al pararnos frente a una persona con estas características, que sumerge sus doscientos cuarenta y ocho miembros y trescientos sesenta y cinco tejidos dentro de la sagrada Tora, crearemos que estamos frente a un Angel.

Pero el que no “desciende” hasta la profundidad de la cuestión y no entiende **qué es la Tora y qué significa esforzarse en la Tora**, tendrá una visión equivocada y pensará: que persona extraña, sin ambiciones, nunca tendrá éxito, parece no saber, siquiera, dónde está parada, sale sangre de su dedo, y no le da ninguna importancia...

Y Raba le contesta al renegado, y así lo explica Rashi:

Nosotros vamos detrás del Creador con simpleza, con inocencia, por el camino del Amor... Sabemos con Quién estamos haciendo un contrato, nos apoyamos completamente en El, porque no nos pedirá algo que no estemos en condiciones de hacer...

Es la simpleza de las personas rectas, que nos permite dormir tranquilos, porque sabemos a Quién le firmamos el contrato...

Y no necesitamos averiguar – previamente – qué está escrito en la Tora, porque todo lo que Hashem hace, lo hace para nuestro bien...

Arieh Shaag - Januca.

ESTOY EN TUS MANOS

Y el faraón le dijo a Iosef...
(Bereshit 41,15)

La interpretación de los sueños del faraón, llevarán a Iosef – finalmente – a convertirse en el gobernador de todo el imperio egipcio. Una serie de milagros que se realizan con la Voluntad del Creador, Itbaraj Shemo.

Y todo, a pesar de que Iosef no hace absolutamente nada para “acompañar” los milagros, no hace nada para alcanzar la gobernación de Egipto, sino que deposita su confianza íntegra en Hakadosh Baruj Hu.

Doce años permaneció en la cárcel. Y las condiciones dentro de la cárcel – en esos días – estaban muy lejos de las condiciones en que están los presos en nuestros tiempos, que parecen estar de vacaciones, con buena comida, y con ocupaciones, inclusive con deportes...

Iosef estaba – sin exagerar – dentro de un pozo, y durante los doce años, no vio la luz del sol.

Estuvo encerrado allí, sin las condiciones normales de una sociedad, sin la esperanza de salir alguna vez. Y – de pronto – lo llevan corriendo frente al faraón, que le dice: *escuché que tú sabes interpretar los sueños...*

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.**

Una oportunidad única se presenta frente a Iosef, que debería contestar: Mi señor rey, es muy cierto, yo sé interpretar los sueños, pero no sólo en eso soy tan exitoso, tengo muchas otras cosas que puedo hacer y que, con seguridad, serán de mucha utilidad para el beneficio del reino egipcio...

Sin embargo, Iosef respondió (Bereshit 41,16): *¡no soy yo! Hashem responderá para la paz del faraón...*

Una fe tan fuerte en el Bore Olam hace que Iosef no deposite su confianza en ningún hombre, inclusive en el hombre más poderoso del mundo, en esos días: el faraón...

Y afirma que todo lo que sabe hacer no surge de su fuerza ni de su capacidad, sino que llega con la Bendición del Cielo.

Podemos decir más – después de interpretar los sueños del faraón – y que sus palabras son bien recibidas por él – Iosef dice (Bereshit 41,33): *y ahora, el faraón deberá buscar un hombre entendido y sabio, al que pondrá sobre toda la tierra de Egipto...*

¡Un momento! Esto merece una explicación – dice el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita – ¿acaso el faraón le pidió consejo a Iosef?

El faraón solamente pidió que le interprete los sueños, ¿por qué Iosef se toma una nueva atribución, queriendo convertirse en el consejero del faraón?

Dijo rabi **Iehuda Tzadka** ztz”l, en nombre de su maestro, rabi **Ezra Atieh** ztz”l, que la palabra “Veata” (y ahora) no fue pronunciada por Iosef, sino por el faraón.

Iosef terminó con la explicación del sueño del faraón y se quedó callado, y el faraón, que escuchó sus palabras, le dijo: *¿y ahora?*, es decir, muy bien con la explicación, ¿y ahora?, ¿y ahora qué podemos hacer?...

Iosef continuó para contestar esta pregunta, y dijo: *el faraón deberá buscar un hombre entendido y sabio...*

Y esta explicación concuerda – además – con los “Teamim” (la tonada que se aplica en la lectura de la Tora), donde el tono sobre la palabra “y ahora” provoca una pausa, que prueba que fue el faraón quien la pronunció, y Iosef, continua, simplemente para contestar la pregunta, sin dar a pensar que Iosef pretende hacer algo con sus fuerzas, o tomar alguna ventaja que pueda mejorar su posición frente al faraón.

Después de explicar los sueños, sigue diciendo la Tora (Bereshit 41,39-44): *y el faraón le dijo a Iosef... no hay nadie entendido y sabio como tú, estarás al frente de mi casa y por tu boca se sustentará mi pueblo, sólo mi trono estará sobre ti... y el faraón le dijo a Iosef... mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto... quitó su anillo, lo puso en la mano a Iosef... lo vistió... puso una cadena de oro en su cuello... lo subió a la segunda carroza (del virrey) y todos proclamaron... y el faraón le dijo a Iosef... yo soy el faraón, y sin tu orden, nadie levantará su mano o su pie sobre la tierra de Egipto...*

La palabra “Vaiomer” (y dijo) vuelve sobre sí misma en estos versículos, y se ve como sobrante, ya que, toda esta conversación se desarrolló en un mismo momento, y no hubo interrupciones en medio, para hacer necesario que diga otra vez: “y el faraón le dijo”.

Sin embargo, nuestros comentaristas explicaron que el faraón dice todo junto, remarcando a Iosef la importancia del cargo en el que está siendo asignado, pero, debido a las reacciones (o no reacciones) de Iosef, se ve obligado a hacer una pausa y retomar enfatizando las expresiones.

Lo primero que hace el faraón, es informar a Iosef sobre la “esencia” de su cargo: *tú estarás sobre mi casa, y con las palabras de tu boca recibirá el sustento todo mi pueblo, sólo con mi trono seré superior a tu persona...*

El faraón tiene la seguridad de que esta noticia provocará una “sacudida”, elevará su espíritu y su corazón, que estaban tan decaídos.

Un simple esclavo, perteneciente a un pueblo extraño, en la absoluta soledad, y no sólo eso, también encarcelado durante doce años... al recibir semejante noticia – se convertirá en el virrey de Egipto – es posible que su corazón no resista ante tanta emoción... y tal vez sea necesario llamar a un doctor, para que le inyecte un calmante...

Pero, para la sorpresa del faraón, Iosef no tiene ninguna reacción, el faraón ve que Iosef sigue igual que antes de recibir la noticia, que no le provoca ninguna emoción especial, ¿cómo es posible?...

El faraón pensó: tan grande fue su sorpresa ante el anuncio, que no puede creer en mis palabras, tengo que explicarle que mis intenciones son muy serias. Entonces, agrega: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto...

Y Iosef sigue igual, sin reaccionar... ¿al menos una sonrisa?... tampoco... nada... Dijo el faraón: al parecer, las palabras no alcanzan, es necesario hacer “algo” para que pueda palpar la seriedad de mis palabras, y entonces: el faraón se quitó su anillo y lo puso en la mano de Iosef, lo vistió con ropas de seda y un collar de oro sobre su cuello.

Tampoco esto dio resultado, al parecer, estas noticias no son relevantes para Iosef. Y el faraón siguió pensando, necesitaba hacer algo para que Iosef entienda que su cargo era el más alto del imperio, aparte del rey.

Una gran idea pasó por la cabeza del faraón: si yo hago público que en el reino hay un cargo nuevo, no es posible que este anuncio no influya sobre Iosef, cuando él es elegido para estar al frente de ese cargo.

Cuando Iosef “resulta” sorteado para cumplir con esa nueva misión, puede ver las proclamas de la gente, que buscan cruzar sus miradas con el nuevo ministro. Toda la gente le grita, le aplaude, no puede quedar indiferente, por eso: *y el faraón lo monta sobre su carroza (la carroza del virrey), y todo el pueblo egipcio proclama y felicita a su nuevo ministro, que gobernará sobre toda la tierra de Egipto...*

Y Iosef se mantiene en la misma postura. Su rostro refleja tranquilidad e indiferencia, como si todo lo que está a su alrededor, no le pertenece.

El faraón volvió a pensar: tal vez Iosef piensa que yo no tengo poder, ni el apoyo de mi pueblo... Con lo cual, no significa nada para él un nombramiento de quién no tiene representación con su pueblo.

Por esto, el faraón vuelve a la carga, y dice: “yo soy el faraón”, gobierno con autoridad sobre mi pueblo, y nadie se opone a mis palabras, lo que significa, que ocuparás el cargo al que te he asignado, y yo establecí que “sin tus órdenes, nadie podrá levantar una mano ni mover una pierna en toda la tierra de Egipto”.

Cuando el faraón no ve – todavía – ningún cambio en la expresión de Iosef, tiene una nueva idea:

Iosef es muy pícaro e inteligente. El entiende, que también cuando yo tengo todo el poder y el apoyo de mi pueblo, y mis palabras se escuchan en todo el reino, es posible que la gente no esté de acuerdo con su postulación como ministro con súper poderes, ya que no es posible aceptar que un esclavo proveniente de un país extraño, se convierta en virrey...

Tanto poder en manos de un esclavo puede ser un arma de doble filo para el faraón, que podría ser traicionado por Iosef.

¿Qué hace ahora el faraón?

Le cambia el nombre a Iosef, “**y lo llama Tzafnat Paneaj**” – y le advierte a todos los pobladores del reino, que (como dice el Targum Onkelus) deben cuidarse de Iosef, porque todo lo tiene la gente, inclusive escondido bajo la tierra, en lugares inimaginables, todo es sabido por Iosef...

Tampoco esto ayuda al faraón para “despertar” a Iosef, que sigue completamente indiferente.

Ahora, el faraón carece de consejo alguno, se da por vencido, ya no sabe lo que puede hacer...

Y de pronto, tiene la última idea:

Iosef supone que su cargo no tiene futuro, porque apenas se sepa sobre su nombramiento, vendría la esposa de Potifar, publicando todo lo sucedido en su casa con Iosef...

Y Iosef tendría que renunciar a su cargo, avergonzado.

También para esta circunstancia, el faraón encuentra la solución: lo casa con “Asnat Bat Poti Fera”, sabiendo que si Iosef se casa con la hija de esa mujer, la nueva suegra no haría caer en vergüenza a su propio yerno...

Tal vez sean muchas noticias en sólo unos momentos, pero para Iosef, nada cambia, sigue igual que cuando estaba en el pozo de la cárcel. Y si preguntamos: ¿cómo es posible no sentir la diferencia?... La respuesta es simple: Iosef está en Manos de Hashem, y los de afuera... ¡son de palo!

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: 16:09 Shekia: 16:39

Fin de Shabat: 17:17 R”T: 17:51

SOBRE MI

**...y el faraón soñó y he aquí que estaba parado sobre el río.
(Bereshit 41,1)**

El río era uno de los dioses del faraón, y aquí está escrito que él – el faraón – estaba parado sobre el río... Separando las diferencias, sobre Iaacov Avinu está escrito que vio en sus sueños: “y he aquí, Hashem estaba sobre él” – Hakadosh Baruj Hu está parado sobre Iaacov...

¿Cuál es la diferencia? – pregunta el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita. El no iehudi, se relaciona con sus dioses como si fueran sus sirvientes. Cuando necesita algo – lo consigue de ellos.

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.*

Si le falta dinero – acercará un sacrificio, con la esperanza de recibir el dinero necesario.

En cambio, el iehudi, se siente como un siervo de su D-s, Hashem está sobre él, y no al revés...

Aunque en verdad, cuando todo está bien y los asuntos se desarrollan en forma ordenada – no encontramos tan fácilmente la diferencia entre el iehudi y el no iehudi.

Pero cuando no todo está bien, cuando se despiertan las dificultades – se reconoce la diferencia: el iehudi se ve como un siervo de Hashem y no como quien exige que provean sus necesidades.

El rab **Gudl Aizner** ztz"l fue un iehudi temeroso de Hashem, además de ser un gran educador.

Durante toda su vida soportó grandes sufrimientos. Se casó una vez y no tuvo hijos. Se casó por segunda vez, pasaron unos años, y fue desterrado y enviado al campamento de exterminio de Auschwitz.

Estando allí, se encontró con un alumno, que le preguntó: rabi, ¿acaso también aquí seguirá sonriendo?

Rab Gudl se quitó un zapato, y de allí sacó una hoja plegada, que abrió y contenía un párrafo del **“Jovot Halevavot”** (ap.10, cap.1): *está dicho sobre uno de los piadosos, que se levantaba en la noche y decía: mi D-s, me has hecho pasar hambre y me abandonaste desnudo, y en la oscuridad de la noche me recostaste, y en Tu Fuerza y Tu Grandeza prometí: si me quemaran en el fuego, sólo aumentará mi amor por Ti y me alegraré contigo. Comparado a lo que está escrito: “ellos me matarán y yo pondré mi esperanza en El”.*

Así se muestra quien se considera un siervo de Hashem.

No todos llegamos a semejante categoría, sentir, en verdad, que somos siervos del Creador. Pero, ésa es la finalidad, esperamos llegar algún día a sentirlo – ser servidores del Bore Olam.

Esta es la verdadera imagen del iehudi – “y he aquí que Hashem está sobre él” – por encima nuestro, como el Patrón sobre su siervo.

Intentaremos graficar a qué se llama servir al Creador...

Está escrito, más adelante (Bereshit 46,29): *Y preparó Iosef su carroza y subió para encontrarse con Israel, su padre, en Goshen. Y lo vio (a su padre) y cayó sobre su cuello, y lloró más sobre su cuello.*

Y explicó Rashi: pero Iaacov no cayó sobre el cuello de Iosef, y no lo besó... y dijeron nuestros sabios: Iaacov estaba recitando el “Shema”.

Ahora, a pensar: ¿acaso después de terminar de recitar el Keri'at Shema, Iaacov le dio un beso a Iosef?

En el versículo no lo leemos en forma explícita...

Y nuestros sabios nos revelan que si no hubo un beso porque recitaba el Shema, tampoco aceptó besarlo después.

Y tampoco aceptó un beso de Iosef.

Así lo afirmaron nuestros sabios en el tratado de Kala (3,15): aparta tu voluntad por la Voluntad del Cielo, y así encontramos en Iacov Avinu, que no besó a su hijo Iosef...

Pregunta la Guemara: ¿por qué no besarlo?, ¿dónde está el problema? – ¿hay algún motivo que prohíba que Iacov bese a su hijo?

Y la Guemara contesta: está escrito que Iosef era un joven de muy buen aspecto, y a la edad de diecisiete años fue desterrado, con la venta que lo llevó a la tierra de Egipto, una tierra donde todo estaba permitido...

Una persona que tiene padre y madre, hermanos, y una sociedad a su alrededor – tiene un escudo que lo protege, para no pecar.

Pero Iosef, un joven de diecisiete años, a quien el padre lo considera muerto, su madre ya había muerto hace tiempo, y sus hermanos pretenden matarlo...

¿quién lo estará cuidando?...

Iacov Avinu pensó: seguramente, debido a su belleza, las mujeres de Egipto lo inclinaron hacia el mal. ¿Cómo podría besar a un hombre así?

Sigue diciendo la Guemara:

Iosef Hatzadik quiere besar a su padre, “y no lo besó” – Iacov Avinu no permite que Iosef lo bese, como está escrito: “y lloró más sobre su cuello” – Iosef sólo lloró sobre su cuello, pero un beso – no pudo besarlo, *tal vez por eso está escrito que lloró más...*

Sin embargo, cuando Iacov Avinu está a punto de morir, está escrito: “y lloró sobre él y lo besó” – ¿y éste es el motivo por el cual Iacov Avinu se separó de este mundo, inmediatamente después del beso de Iosef?

¿Es posible?... ¿Por qué?

Dijo (Iosef): durante treinta y nueve años no pude besar a mi padre, y ahora que está a punto de morir, ¿no voy a besarlo?

No se puede creer... *(la respuesta es difícil de entender)*

Iacov Avinu no aceptó ni besar a Iosef ni que Iosef lo bese...

¿Dónde desapareció el sentimiento del padre que se encuentra con su hijo después de veintidós años de separación?

Y más, cuando durante todos esos años pensó que estaba muerto...

Ahora que se encuentra con él, pensó lo que pensó... pero después, supo que estaba equivocado y que Iosef se cuidó, y no sólo eso, crió a sus hijos de forma ejemplar... ¿entonces?

Iacov Avinu es un siervo de Hashem – Hashem está sobre él, y no hay ninguna otra cosa en su mente, sólo cumplir la Voluntad de Su Señor...

Umatok Haor.

HORARIOS DE SHABAT

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

16:09 Minja

Derasha a cargo del Rab Hakehila

17:20 Arvit (aproximadamente)

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

14:40 Shiurim

15:40 Minja

17:25 Arvit Motzae Shabat

17:45 Avot Ubanim

HORARIOS DE JOL

Shajrit: 7:50 (Korbanot)

8:05 (Hodu)

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER ס

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

Minja: 12:40

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER ט

16:15 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 16:00 Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber

Arvit ס : 18:45

19:15 a 19:45 Halajot a cargo del Rab Hakehila

19:45 a 21:00 Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila

Arvit ט : 21:00