

הדף

LA HOJA 1098

“LA” GUERRA

LA HOJA DE ELAD 697

CEPILLO EN MANO

“LA” GUERRA

Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y Hashem, Tu D-s, lo ponga en tu mano y tomarás prisioneros. Y verás entre ellos a una mujer hermosa, y querrás tomarla por esposa. La traerás a tu casa, ella rapará su cabeza y dejará crecer sus uñas. Se quitará las vestimentas de prisionera y se sentará en tu casa, llorará por su padre y su madre durante un mes, y después de esto llegarás a ella y será tu esposa. Y será que si (ahora) no la deseas, la dejarás ir, pero no la venderás por dinero, no la esclavizarás, después de haberla afligido...

(Devarim 21,10-14)

No está escrito “cuando salgas a una guerra” (Lemiljama), sino “cuando salgas a **LA** guerra” (Lamiljama), es decir, a la guerra conocida...

¿Y cuál es?

Dice el “**Or Hajaim**” **Hakadosh**: es la guerra contra el Ietzer (instinto).

Esta guerra es la guerra “contra tu enemigo”, porque el enemigo más grande de la persona – dice el rab hagaon **Shlomo Levinstein Shlita** – es el Ietzer Hara, y es necesario salir a la guerra contra él.

CLASES DE TORA EN ESPAÑOL: 077 552 5349

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

[youtube.com/c/gabrielguiber](https://www.youtube.com/c/gabrielguiber)

[spotify: gabrielguiber](https://open.spotify.com/artist/gabrielguiber)

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.*

Y agrega, el “Or Hajaim”, que la Tora enfatiza “tu enemigo”, para enseñarnos que no se trata de una guerra contra un fuerte soldado que intenta conquistar una ciudad, y después de conquistar o destruir un objetivo, simplemente se va – sino que aquí, luchamos contra un enemigo que no se va, y si por un momento nos distraemos – se levantará sobre nosotros para golpearnos.

De la misma forma, si una persona deja de luchar contra su enemigo – el Ietzer Hara – éste se levantará y le hará perder el mundo...

Y nos asegura la Tora – continua el “Or Hajaim” Hakadosh – que también, cuando el Ietzer tiene una fuerza superior a la humana, de todas formas, Hashem lo pondrá en nuestras manos...

Sin la Ayuda de Hakadosh Baruj Hu es imposible vencer al Ietzer Hara, pero, después de que salimos a la guerra, Hashem, Tu D-s, te da la garantía, que lo pondrá en tu mano – el Bore Olam te ayudará a vencerlo.

Algo parecido encontramos en la perasha anterior, perashat Shofim.

Está escrito allí: “cuando salgas a la guerra contra tu enemigo”, y desde luego, la intención es la guerra contra el instinto.

“Y veas caballos y carros de guerra en cantidades” – el enemigo tiene caballos, carros, tanques, misiles y drones...

Todo lo que tiene, ¿de dónde lo obtuvo?...

¡De ti!... de tus caídas, de todos tus descensos (espirituales) durante todo este año... con estas caídas, el instinto del mal recibe su terrible fuerza.

Y la persona se equivoca: ¿cómo puedo pelear contra él después de todas estas caídas?

Viene la Tora y nos dice: “no le temas, porque Hashem, Tu D-s, está contigo”, no temas, Hashem te ayudará...

Pero, para que Hakadosh Baruj Hu nos ayude en la guerra contra el instinto – tenemos la obligación de salir a la guerra.

Son conocidas las palabras del “**Mesilat Iesharim**” (cap.9): el hombre, por naturaleza, quiere evitar salir a la guerra contra el instinto, en determinados momentos o por ciertas circunstancias: a veces le tiene miedo al frío o al calor, a veces a la posibilidad de sufrir un daño o alguna enfermedad contagiosa... a veces al viento, y la lista es muy larga... es exactamente lo que dijo Shlomo Hamelej, *Alav Hashalom* (Mishle 26): dijo el haragán, que se puede enfermar en el camino, o que hay un león en las calles...

Dice la Tora: “cuando salgas” – tú debes salir a luchar en esta guerra, y no evitarla, y si sales, “Hashem, Tu D-s, lo pondrá (a tu enemigo) en tu mano”.

¿Y qué pasará entonces? – **“tomarás prisioneros”** – lo dice en general, porque no es algo específico para él, sino, lo que recibe es lo mejor para la persona. Todo lo que el instinto le quitó – lo recuperará en esta guerra.

Hace poco tiempo – dice rabi Shlomo – un iehudi me contó una historia triste, algo que no le deseamos a nadie, se sentía rodeado de sufrimientos...

“Hice un balance de mis acciones para saber lo que Hakadosh Baruj Hu quiere de mí” – así me dijo – “y recordé que hace doce años, viajé de paseo a París con un amigo, y cuando caminábamos por la calle principal, vimos un teatro muy grande, y de su pared exterior colgaba una publicidad que anunciaba el espectáculo que se presentaría esa noche, con fotos muy desagradables.

Mi compañero dijo: ¿qué te parece?, ¿tal vez compramos los boletos?... Y acepté. Compramos los boletos y en la noche, entramos a ver el espectáculo. En ese teatro, el público no se sentaba en filas de asientos, sino que cada pareja o grupo tenía una mesa con sillas.

Nosotros llegamos primero, y todos los que llegaban después para ver la función, nos veían sentados delante. Cabe destacar, que la mayoría de los espectadores no eran parisinos, sino turistas israelim...

¿Y qué veían?...

Veían que, junto al escenario, estaban sentados dos iehudim, con “Kipa” y barba, mirando esas cosas. No hay otra forma de calificar esta escena: un terrible “Jilul Hashem” (profanación del Nombre de Hashem), *lo alenu*.

¿Qué hacer?, ¿cómo se corrige, aunque sea un poco, este pecado?

Le dije: no lo sé, habrá que preguntarle al Gadol Hador.

Le pregunté a rabi **Nissim Karelitz** ztz”l, y él dijo: Rabenu Iona escribió, que la única cosa que puede tener efecto sobre el pecado de profanar el Nombre de Hashem, es el “Kidush Hashem” (santificar el Nombre de Hashem).

Y después de pensar por unos instantes, me dijo: y (el estudio de) la Tora ayuda para todas las cosas...

Fui con la misma pregunta frente a rabi **Mejl Iehuda Lefkovich** ztz”l, Rosh Ieshivat Poneviz, y él también me dijo – prácticamente – las mismas palabras: el arreglo para el “Jilul Hashem” es el “Kidush Hashem”, y la Tora ayuda para todas las cosas...

Y se pueden cumplir las dos cosas al mismo tiempo – el “Kidush Hashem” con el estudio de la Tora.

Cuando un iehudi se asocia a un curso de Tora en un Beit Hakneset, además del estudio de la Tora, encontramos con su acción la santificación del Nombre de Hashem, porque cuando los iehudim se reúnen para el estudio de la Tora – no hay un “Kidush Hashem” más grande que éste...

Y esto es “tomarás prisioneros” – no sólo que ganamos la guerra, sino que todo lo que él nos quitó – vuelve a nuestras manos por medio de la guerra.

Si él tomó el pecado de “Jilul Hashem” – nosotros lo conseguimos de vuelta por medio del “Kidush Hashem”.

Entonces, “y viste entre los cautivos una mujer bonita” – se refiere al alma sagrada, que es bonita y pura, como dice la Guemara, en el tratado de Nida (hoja 30b), que antes del nacimiento del hombre, le hacen prometer: serás

justo y no serás malvado... y sabrás que Hakadosh Baruj Hu es Puro y quienes lo sirven son puros... y el alma que te dio es pura, si tú la utilizas con pureza – estará muy bien, y si no – te la quitará...

Entonces, “y viste entre los cautivos” – tú estás viendo junto al Ietzer Hara, tu alma, “y la deseas” – quieres que sea de tu propiedad.

Dice la Tora: “la tomarás por esposa” – está permitida para ti, pero, la cosa no es tan simple... aunque trajiste tu alma contigo, está toda sucia, llena de pecados...

“Y raparás su cabeza y dejarás crecer sus uñas” – según los sabios de la Kabala, los cabellos y las uñas se llaman exteriores. “Le quitarás las ropas de prisionera” – al alma le quitamos las ropas sucias, sus pecados.

¿Cómo se hace?

Se acercó un estudiante de Tora a su rabino, y le preguntó: honorable rabino, no siento el “Elul”, ¿qué puedo hacer?

El rabino le contestó: no tienes nada que hacer, sólo sentarte a estudiar... y además, cerrar los ojos y los oídos, no leas los diarios, no escuches la radio (vamos a actualizar, no contestes el teléfono, no leas ni envíes mensajes), y entrarás al interior, al interior del Beit Hamidrash (la Casa de Estudio), no separes tus ojos del libro, y comprobarás que todo se ve diferente...

¿De dónde florece el Ietzer Hara?... su fuerza se construye con lo que ven nuestros ojos, **nosotros le damos vida**. Cerremos su fuente de energía con el estudio de la Tora, y todo cambiará...

“Y se sentará en tu casa y llorará durante treinta días” – porque para conseguir el arrepentimiento necesitamos lágrimas. Hashem es el Padre del alma y su madre – la congregación de Israel. Y esos treinta días que la mujer llora – es la preparación, el mes de Elul...

Sigue explicando el “Or Hajaim” Hakadosh: la Tora nos vuelve a hablar del alma, “y si ahora no la desea” – si el hombre no pone su corazón para hacer el bien a su alma, dando luz a los mundos superiores, “la enviará” – cuidando de no hacerle mal.

Como dijo Shlomo Hamelej (Kohelet 12): *y el espíritu volverá a Hashem...* y explicaron en el tratado de Shabat (hoja 152b): *se la darás a El, como El te la dio a ti...* tú no puedes decidir qué hacer...

“Y no la venderás” – como explica el Zohar Hakadosh, no tienes poder sobre ella, “en el dinero” – porque dirá: ¿cómo gobierna una persona sobre su alma?, con el dinero, porque el deseo del dinero se instaló en el corazón de las personas, y venden sus almas y la ponen en manos del enemigo...

“No la esclavizarás” – como explica el Targum Onkelus, no le provocarás molestias al alma, incitándola al pecado “porque la has afligido” – el pecado trae dolor al alma...

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: 18:45 Shekia: 19:15

Fin de Shabat: 19:51 R”T: 20:27

CEPILLO EN MANO

El Midrash nos afirma, que cuando una persona piensa en el arrepentimiento, de inmediato la suben y la paran frente al Trono Celestial.

Y nuestros sabios preguntaron sobre la importancia tan grande de un pensamiento de arrepentimiento, y nos trajeron una gran novedad:

Dicen nuestros sabios, en el tratado de Ioma (hoja 38b): “al que viene a purificarse – lo ayudan”.

La persona que viene por si misma, que “viene a purificarse” – recibe la “Siata Dishmaia” (la Ayuda del Cielo).

Y esta gran ayuda, le permitirá completar la purificación que está buscando, y que comenzó por su propia voluntad.

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.*

Tal vez, para “venir a purificarse” – ¡no recibe la Siata Dishmaia! El comienzo es un trabajo personal que se nos exige, ¡sin ayuda!

Todo viene del Cielo salvo el temor al Cielo. Y el primer paso, lo tenemos que hacer nosotros, es nuestro trabajo...

Pero, para dar este primer paso, no necesitamos – ni saber ni aplicar – el proceso completo del arrepentimiento, en todos sus detalles.

Nuestros sabios nos enseñan, que el arrepentimiento completo se consigue negando un pasado no muy bueno, comprometiéndonos a un futuro mejor y confesando ante el Creador nuestros errores...

En este comienzo, todo esto no es necesario, como así tampoco, los veinte principios de Teshuva que enumera Rabenu Iona. Alcanza con un simple pensamiento, que sería como las cenizas de la “vaca roja” que se rocían el tercer y séptimo día sobre la persona que tiene impureza de muerte, donde alcanza con sólo un granito de dicha ceniza...

Este es el pensamiento de hacer Teshuva, y su importancia consiste en ser el paso que hacemos nosotros, sin ninguna ayuda... Y logrado este paso fundamental – recibimos la Siata Dishmaia para completar nuestro arrepentimiento y sumergirnos en las “aguas” del entendimiento.

Este “pensamiento”, es el “venir a purificarse”. El primer paso, tal vez pequeño, que hacemos, y de inmediato, llega la Ayuda.

Para graficarlo – dice el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz”l – ¿con qué se puede comparar?...

Lo comparamos con un hombre que vivió toda su vida en el desierto, y en sus días sobre la tierra, jamás vio una carreta arrastrada por caballos.

Un día llegó a un pueblo o a una ciudad, y con gran sorpresa vio que era posible llegar de un lugar a otro no solamente con las piernas, sino que podía subirse a una carreta o también montar sobre un caballo.

¡Ahh!, esto es vida...

No necesito ir a todas partes caminando... y decidió “probar” esta revolución e innovación tecnológica ya mismo, comprando un caballo.

Feliz, se fue con su caballo, lo montó... y nada... el caballo no se mueve...

Realizó, lo que se llama ¡Mekaj Taut! (una compra equivocada)

Fue, de inmediato, a quejarse con el vendedor de animales: ¿qué caballo me has vendido?, este caballo está desconectado, no se mueve...

El vendedor intentó calmarlo, y le preguntó: riendas – ¿le has puesto riendas?

-¿Qué riendas?, ¿cuáles riendas?, ¿para qué riendas?, preguntó.

Un caballo no avanza por sí mismo – le explicó el vendedor – le ponemos las riendas, y con ellas le indicamos cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo girar a un lado o al otro. Con esas indicaciones, el caballo comienza sus movimientos...

Es necesario realizar una acción, aunque sea muy pequeña. Después de eso, el caballo camina, corre, vuela... por sí mismo.

Con la Teshuva tenemos una regla fundamental:

Es imposible detenernos en el pensamiento para llegar al arrepentimiento. De todas formas es necesario, porque gracias a este pensamiento, la persona se encuentra en una situación especial: “viene a purificarse”.

Hacemos este primer paso solos, sin recibir ayuda alguna. Y con esto, llega la “Siata Dishmaia” para ayudarnos a completar todo el camino de la Teshuva, como finaliza el “**Rambam**”: *Hashem, con Su Gran Piedad, nos purificará de todos los pecados y transgresiones, Amen.*

El Maran Hamashguiaj, rabi **Iejzekel Levinstein** ztz”l, nos trajo – a su estilo – el mismo concepto, con un ejemplo especial:

En la antigua Rusia, en la época del año en que caía nieve, los caminos quedaban cubiertos por la nieve y, a veces, intransitables. Inclusive, caminar por las calles se hacía muy difícil.

El gobierno dictó una ley que obligaba a cada dueño de una casa, a quitar la nieve que se acumulaba junto a su puerta. Lo mismo debían hacer los comerciantes, frente a las puertas de sus negocios.

La personas que no respetaran la ley, y no despejaran la nieve, serían castigadas con todo el peso de la ley. Para que se cumpla, la policía pasaba a revisar casa por casa y tomaban nota de lo que veían.

¿Qué hacía la gente?

Acostumbraron, que cuando aparecía un policía en la zona, tomaban sus cepillos y comenzaban a sacar la nieve de las proximidades de su casa o negocio, para que el policía vea que todos hacían su trabajo, y deje el lugar.

Sin embargo, el dueño de un negocio fue multado. Esto pasó porque no tomó su cepillo, y el policía lo encontró sentado, de brazos cruzados. Y las explicaciones no alcanzaron, él argumentaba que todos los dueños de los negocios estaban sentados como él, hasta ese momento, y sólo recién, cuando vieron al policía, cada uno tomó su cepillo...

El arrepentimiento completo – dijo el Mashguiaj ztz”l – todavía no lo hicimos, lamentablemente. Pero, de todas formas, todos tenemos algo de temor, para “tomar” alguno de los caminos de la Teshuva. Porque si no despertamos en “algo”, seguiremos con la rutina del año... y si al menos no tomamos el cepillo, nos vemos como despreciando la Ley del Rey...

Por otra parte, si comenzamos el camino, tomando algo, dando otro paso que nuestras fuerzas lo permitan – también cuando no sea grande ni completo, ni menos decir que sea la Teshuva esperada – de todas formas, saldremos airosos en el juicio, porque al menos, tenemos el cepillo en la mano...

Ieji Reuben – Iamim Hanoraim.

HORARIOS DE SHABAT

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

18:35 Shir Hashirim

18:45 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

17:20 Shiurim y Avot Ubanim

18:00 Minja

20:00 Arvit Motzae Shabat

HORARIOS DE JOL

Shajrit: 7:50 (Korbanot)

8:05 (Hodu)

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER 8

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

COLEL "BEIT SHMUEL"

SEDER 2

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

Minja : 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 : 21:00