

הדף

LA HOJA 1100

HAY QUE PEDIR...

LA HOJA DE ELAD 699

UNA BUENA VIDA

HAY QUE PEDIR...

**Porque el precepto que Yo les ordeno hoy no está oculto ni lejos.
No está en el Cielo... y tampoco al otro lado del mar...
Porque está muy cerca, en tu boca y en tu corazón para hacer.
(Devarim 30,11-14)**

El “**Ramban**” escribió que estos versículos se refieren al precepto de la Teshuva (arrepentimiento).

Y preguntó el “**Jatan Sofer**”: ¿cuál es la relación entre la Teshuva y algo que no está en el Cielo o al otro lado del mar?

Y contestó: Iom Hakipurim fue establecido como el día de la “Kapara, Slija Umejila” (día del perdón).

¿Y por qué se fijó en ese día?

Hay tres motivos:

Uno – así le dijo Hashem a Moshe (Bamidvar 14,20): *perdoné como tus palabras...*

Dos – ese día, Abraham Avinu se hizo el Brit Mila a sí mismo.

Tres – ese día fue el sacrificio de Itzjak.

Y por estas tres causas, se estableció Iom Hakipurim como el día del perdón...

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.*

Tal vez, como es sabido, nuestro calendario se rige por el mes lunar, pero el sistema estelar está ordenado con el movimiento del sol. Esto provoca una diferencia entre ambos, y cuando nosotros santificamos el día de Iom Hakipurim, el calendario solar siempre está en un lugar diferente, nunca un año es igual al otro.

Y también cuando existe una equivalencia, ¿qué hace la gente del exterior de la tierra de Israel para saber cuando llega el día de Iom Hakipurim?

La respuesta – dice el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita – el Bore Olam perdona al pueblo de Israel tanto ellos hagan las cosas sin intención o – inclusive – intencionalmente.

Sin intención: por ejemplo, el Beit Din santificó el mes como corresponde, pero hay tierras algo lejanas que – sin intención – establecieron el día de Iom Hakipurim en una fecha no correcta. De todas formas, Hashem perdonará todos sus pecados.

Con intención: cuando el Beit Din decide que se debe santificar el mes por algún motivo determinado, envía testigos que no vieron la luna, y los obligan a decir que la vieron – también en este caso, Iom Hakipurim perdona...

Esta situación – dice el “**Jatan Sofer**” está señalada en los versículos: el precepto de la Teshuva, no está al otro lado del mar – al otro lado del mar están los que perdieron el rumbo sin intención. Tampoco está en el Cielo – el sistema estelar no es compatible con el calendario lunar... este precepto está “en tu boca” – la intención del Beit Din que estableció cuándo será el primer día del mes, “y en tu corazón” – se refiere a los que viajan a lugares muy lejanos, y fijan el día de Iom Hakipurim cuando no corresponde...

Está dicho sobre nuestra Tora Hakedosha (Mishle 3,17): *sus caminos, son caminos agradables, y todos sus senderos son de paz.*

Explica el **Gaon de Vilna**: los caminos de la Tora, nos llevan hacia las cosas agradables, como está escrito (Tehilim 27,4): *para contemplar lo agradable de Hashem.* Y nos enseñó Shlomo Hamelej que Sus Caminos, son caminos amplios, con lo cual no es posible torcernos y desviarnos hacia un lado u otro, como así tampoco es posible equivocarnos... éstas son las personas que estudian “en Nombre de Hashem” (Lishma), y se refiere a los caminos agradables, espirituales.

Pero, también, *todos sus senderos...* los que van por angostos caminos, en los cuales la persona puede desviarse y hasta salirse de ellos... nos habla aquí de los que estudian, pero no en Nombre de Hashem (Lo Lishma). De todas formas, si estudian y perseveran, se sentirán en paz, como dicen nuestros sabios, en el tratado de Pesajim (hoja 50b): siempre, el hombre deberá ocuparse de los preceptos y del estudio de la Tora, también aunque lo haga “Lo Lishma” (no en Nombre de Hashem), porque si continúa haciéndolo “Lo Lishma”, terminará haciéndolo “Lishma” (en Nombre de Hashem).

En el libro “Ateret Ieshuah” se explican estos versículos con mayor profundidad:

Hay personas, que para conseguir el sustento se ocupan de comerciar, o cosas parecidas, y piensan, que no pueden acercarse a la Santidad y estudiar Tora, y así provocan que sus almas no tengan su recompensa por el estudio...

Pero, en verdad, la realidad es otra, y el ejemplo es una guerra:

La parte (botín de guerra) que reciben los que salen a la guerra es la misma que reciben los que están “sentados” planificando o que se ocupan de que las armas estén en condiciones.

Por otra parte, **Issajar y Zevulun** reparten por partes iguales el sustento y la recompensa por el estudio de la Tora, cuando uno se ocupa, al ciento por ciento del trabajo y el otro, al ciento por ciento en el estudio.

Entonces, ellos – los que piensan que no pueden acercarse a la Santidad – sí pueden hacerlo, cuando apoyan económicamente a los estudiantes que se sientan a estudiar Tora, se les considera como si ellos mismos lo hicieran.

También, cuando los estudiantes se ocupan de la Tora, sus bocas hablan palabras de Tora, y ellos, sólo los apoyan con su dinero – de todas formas, se divide todo parte por parte, porque se considera – todo, el estudio y el aporte (que permite estudiar con tranquilidad) – como un solo hecho...

Como dijeron nuestros sabios, en el tratado de Pesajim (hoja 53b): todo el que pone de su patrimonio en los bolsillos de los sabios – se hará merecedor de sentarse en la Ieshiva del Cielo, como está escrito (Kohelet 7,12): *como la sombra de la sabiduría, (así será) la sombra del dinero...*

Y sobre esto dijo el versículo que tratamos: “no está en el Cielo, para que digas, quién podrá hacernos subir al Cielo para alcanzarla”.

Es decir, no digamos de dónde sacaremos fuerzas para subir tal alto, y obtener la recompensa por el estudio de la Tora, “porque esta cosa está muy cerca”.

Y también dijeron nuestros sabios, *de bendita memoria*, en el tratado de Berajot (hoja 54a): “Ubjol Meodeja” – se explica: con todo tu dinero, porque cuando utilizamos nuestro dinero para fortalecer la Tora y a sus estudiantes, nos acercamos la Tora hasta que se considera como que nosotros mismos nos ocupamos del estudio de la Tora, porque está tan cerca, “en tu boca y en tu corazón, para hacer”.

Es decir, también cuando los estudiosos de la Tora hacen “su trabajo” con sus bocas, y nosotros, con la generosidad del corazón, de todas formas – “para hacer” – el estudio de la Tora y su fortalecimiento (con el dinero) se consideran una misma cosa, como si los que apoyan a los estudiantes con su dinero, ellos mismos estuvieran estudiando la Tora.

Como dijimos, tal vez la Tora no está en el Cielo, pero, cuando estudiamos con continuidad y esfuerzo, nos hacemos merecedores de la “Siata Dishmaia”

(Ayuda del Cielo), que nos permite alcanzar categorías muy altas en el estudio que jamás – nuestra mente – podría imaginar. Y todo el que desee esto, deberá rezar y pedir... y desde luego, sentarse a estudiar.

En el libro **“Shoshelet Hakabalah”** encontramos que rabi **Menajem Rekanati** ztz”l era un gran amante de la Tora – pero, era lento para entender las cosas, y no conseguía captar los detalles en el estudio...

El realizaba – constantemente – ayunos y en sus oraciones suplicaba, para que, desde el Cielo, se ensancharan su corazón y su mente, y así, pudiera entender la Tora que estudiaba.

Una vez, mientras estudiaba en el Beit Hakneset, cuando estaba en medio de un ayuno, se quedó dormido, y de pronto, lo despertó un hombre que en su mano tenía un vaso de agua, con una orden, debía tomarse el agua, no importa si estaba ayunando o no...

El probó del agua, y antes de que alcanzara a terminar el vaso – el hombre que estaba frente a él ya se había marchado. Entonces, retomó su estudio...

Pero, ¿qué había pasado?

Manantiales de sabiduría y entendimiento fluían en su mente, y llegó a sentir como si se hubiera transformado en otra persona.

No pasó mucho tiempo, y tuvo el mérito de finalizar su libro **“Taamei Hamitzvot”**.

Algo parecido cuentan sobre rabi Itzjak Mipozna, quien fue el maestro del “Maguen Abraham”, que escribió sobre su rabino: no parece haber salido del vientre de su madre, viene de la Luz, viene de la Santidad...

En el libro **“Otzar Haiediot”**, encontramos, en la introducción del **“Shut Rabi Itzjak Mipozna”** – en nombre del **“Joze Milublin”**, que en su niñez, rabi Itzjak no conseguía entender las palabras de la Tora, y su hermano, rabi Iosef, lo hacía a un lado, porque nunca entendía...

La noche en que cumplió los trece años, llegó al Beit Hakneset para la oración de la noche, y después se escondió bajo una fila de asientos, para que nadie sepa que estaba allí.

Cuando el encargado cerró el Beit Hakneset, el pequeño rabi Itzjak abrió el Aron Hakodesh (donde están guardados los Sifre Tora), y rezó, y suplicó, con mucho llanto, para que Hashem ponga en su corazón y en su mente la capacidad para entender nuestra Sagrada Tora.

Suplicando y llorando, se quedó dormido – dentro del Aron Hakodesh, y entre los sueños, vino su padre – el justo rabi Abraham ztz”l – y le dijo: no llores, te recomendaré en el Tribunal del Cielo, para que te fortalezcan en el estudio de la Tora...

Desde ese día, cada vez que comenzaba a estudiar, se abrían frente a él los portones de la sabiduría...

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: 18:28 Shekia: 18:57

Fin de Shabat: 19:32 R”T: 20:09

UNA BUENA VIDA

En estos días santos, los días del Juicio y de Piedad, hay una “Siata Dishmaia” (Ayuda del Cielo) especial, un acercamiento a Hashem maravilloso, que nos ayuda a elevarnos, casi sin límite...

Rabi **Ionatan Aibishitz** ztz”l, en su libro “**Iaaret Dvash**”, escribió que en los diez días de arrepentimiento (Aseret Ieme Teshuva) está presente – en cada uno de nosotros – un “despertar de arriba”, inclusive, sin un “despertar de abajo”.

En el resto del año, el orden es inverso: “vuelvan a Mí, y Yo volveré a ustedes”. Cuando despertamos aquí abajo, nos hacemos merecedores de un despertar del Cielo.

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 en los diez días del arrepentimiento nos insuflan, desde el Cielo, un espíritu de pureza, y cada uno podrá sentir ese despertar, inclusive, cuando no proviene de nuestra propia iniciativa.

Por eso, si no aprovechamos el santo regalo que se nos envía desde el Cielo, la queja contra cada uno de nosotros – en estos días – será muy grande...

Yo acostumbro a disertar en muchos lugares – dice el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz"l – a veces – frente a personas muy alejadas del cumplimiento de la Tora y los preceptos. Siempre les explico lo bueno que será para ellos – para la eternidad – si cuidan la Tora y los preceptos...

Y ellos me responden: nosotros queremos lo bueno en este mundo, queremos vivir vidas buenas, y no nos interesa lo que pudiera suceder después...

Desde luego, éste es el consejo del Ietzer Hara, porque quienes cumplen con la Tora y los preceptos, no sólo se aseguran el mundo venidero, sino que – además – tendrán un muy buen pasar – no precisamente en cuanto al dinero, o también – en este mundo.

En el libro “**Caftor Uperaj**”, del rab **Grosberguer**, hay un ejemplo palpable, sobre el asunto del ahora o el después:

Un hombre, andaba todo el día por las calles, con su cabeza inmersa en sus pensamientos: ¡¿qué sentirán los pájaros cuando atraviesan los cielos durante sus vuelos?!...

Aparentemente, le entró un bicho en su cabeza para hacer la prueba con su propio cuerpo...

Subiría a la terraza de un edificio muy alto, y comenzaría a volar por los aires, y así, podrá percibir la sensación que tienen los pájaros.

Un instante antes de saltar del edificio, se le acerca otro hombre, y le pregunta qué quiere hacer. El le contesta, que tiene la intención de saltar.

-¿Usted pretende suicidarse? – preguntó el hombre.

-*Jalila Vejas* – contestó nuestro héroe – todo lo contrario, yo quiero volar y disfrutar de un momento muy agradable, para saber lo que sienten los pájaros mientras vuelan...

-¿Usted sabe lo que pasará ni bien salte? Se hará pedazos contra el piso...

¿Acaso usted piensa que a mí me importa lo que pasará después? Yo quiero sentir lo que es **una vida buena**, y volar como los pájaros...

Cualquier persona, con un poco de inteligencia, entiende la relación entre este mundo y el mundo de la eternidad, y esta relación es muy inferior a ese segundo en que este hombre volará en el aire como un pájaro, frente a lo que sucederá inmediatamente después...

¿Cuál es el gran problema que tenemos?

Pensamos que este mundo tiene una finalidad por sí misma. Si entendemos que aquí todo es provisorio, temporal, nos ahorraremos muchas pruebas...

Una vez, cuando viajaba al exterior – *continua rabi Reuben* – me encontré, en el avión, con un iehudi millonario, sentado en la misma sección que toda la gente, en la clase turista. Me asombró verlo sentado allí, porque de acuerdo a su gran riqueza, podría viajar en primera clase.

Le pregunté: ¿cómo puede, usted, sentarse aquí, junto a todos nosotros? La primera clase es un mundo aparte, cada viajero se sienta en un sillón increíblemente cómodo, mientras aquí estamos todos apretados. Y ni hablar del servicio, las comidas, la atención personalizada... ya que unos cuantos dólares más, no son un problema para usted...

Así me contestó el hombre rico: ¿qué piensa usted, que por doce horas de viaje voy a desperdiciar otros mil dólares?, ¿no le parece que es una lástima tirar tanto dinero sólo por doce horas? Si al menos fueran dos semanas en “Miami Beach”, de vacaciones, sería una buena inversión... Pero aquí estamos hablando de sólo doce horas, ¿qué interesa un poco más o menos comodidad?...

De sus palabras aprendí: si supiéramos que las dificultades de este mundo son temporarias, no sería un problema soportarlas...

Si pudiéramos vivir, sintiendo que toda nuestra vida en este mundo es pasajera, que lo material es sólo vanidad, sería mucho más fácil aceptar las dificultades y sobreponernos a las pruebas que se presentan a diario...

Desde luego, sabiendo que todo lo material es vano, tenemos el derecho y la obligación de utilizarlo (para eso está) como un camino para llegar al cumplimiento de la Tora y los preceptos...

El Mashguiaj, rabi **Eliahu Lupian** ztz”l, acostumbraba decir, que es imposible presentarnos en el Día del Juicio, sin cierto compromiso. Lo primero que debemos “grabar” en el corazón y la cabeza: **saber en qué mundo vivimos, qué es lo principal y qué lo secundario...**

Cuando hacemos a este mundo “principal”, las cosas importantes se convierten en secundarias, y lo mismo al revés. Las dos cosas no van juntas.

Una de las cosas más importantes, como parte de nuestra preparación, son los asuntos entre un hombre y su compañero. En esto hay muchas opciones...

Primero: saber que el libro “**Shaare Teshuva**” (puertas del arrepentimiento), de **Rabenu Iona**, entre los grandes “Rishonim”, es el “**Shuljan Aruj**” de la **Teshuva**. El favor, es uno de los grandes preceptos, que muchos ignoran. Y Rabenu Iona explicó, que es uno de los preceptos más importantes. No decir que es suficiente con hacer favor una vez a la semana o cada dos semanas. La obligación es esforzarnos y buscar, cómo ayudar a nuestros semejantes...

Y no hablamos sólo de hacer favor a extraños, sino también en casa. Ayudar a hermanos y hermanas, por supuesto a los padres, también es favor...

Ieji Reuben – Iamim Hanoraim.

HORARIOS DE SHABAT

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

18:15 Shir Hashirim

18:28 Minja - Derasha a cargo del Rab Hakehila

19:30 Arvit (aproximadamente)

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

17:05 Shiurim y Avot Ubanim

17:45 Minja

19:45 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 18:40 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 : 18:40

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