

הדף

LA HOJA 1192

DINERO ¿PARA QUE?

LA HOJA DE ELAD 771

MITZVA o AVERA

¿PARA QUE EL DINERO?

Y vinieron todos los hombres inspirados por su corazón...

(Shemot 35,21)

¿Acaso Hakadosh Baruj Hu necesita nuestras donaciones? – pregunta el rab hagaon **Arieh Shejter** ztz"l.

Hakadosh Baruj Hu puede traer oro y plata, piedras preciosas y brillantes, directamente desde el Cielo (como hizo con las piedras que dio a los príncipes). De todas formas, Hashem quiere que traigamos las donaciones para la construcción del Mishkan (Tabernáculo), asociándonos en su construcción.

¿Y todo esto para qué?

Para que todo el mundo vea que nosotros sabemos lo qué hacer con el dinero...

¿Y de dónde – los hijos de Israel – tenían dinero?

Debido a que nosotros somos la finalidad de la Creación, y Hakadosh Baruj Hu alimenta todo el mundo sólo por nosotros, encontramos que toda la bendición del mundo nos pertenece. Por eso, Hashem nos devuelve la plata y el oro que nos pertenecía.

¿Cómo pudo hacerlo?

Hashem hace “rodar” los sucesos según Su propia Voluntad, y todo comienza con la venta de Iosef Hatzadik.

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 Gueniza.

*Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay Eruv,
ni leerlo en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.*

Iosef llega a Egipto, después de ser vendido a los traficantes de esclavos, termina en la cárcel, y después de interpretar los sueños de los ministros del faraón, y después, también, los sueños del propio faraón, se convierte en el dueño y señor de toda la tierra de Egipto.

En todo el mundo recrudece el hambre, y todos vienen a Egipto a comprar de los granos que almacenó Iosef, así, todo la plata y el oro del mundo llegan a Egipto. Y en la partición del mar, toda la riqueza vuelve al pueblo de Israel.

En el mundo de entonces, había una costumbre: cuando salían al a guerra, llevaban consigo toda la riqueza del reino. Al llevar junto a ellos, todo el dinero del reino en camino a la guerra, los soldados tenían una causa mayor para luchar. Sabiendo que luchaban por el dinero, aumentaba la motivación, fundamental para vencer en las guerras.

También, cuando los egipcios corrieron detrás de los hijos de Israel, ellos llevaban todos los tesoros de Egipto.

En la partición del mar, Hakadosh Baruj Hu sigue burlándose de Egipto, y les hace creer que – *Jas Veshalom* – ya no tiene más fuerza. Y, aunque Hashem ordena al pueblo de Israel a entrar al mar, los egipcios suponen que están escapando de ellos, y se llenan de fuerza para entrar al mar detrás de Israel.

Entonces, Hashem los ahoga en el mar, y Moshe dice: ¡Señor del Mundo!, de tanto miedo a los egipcios, el pueblo no cree que hayan muerto, por favor, muéstrales tus maravillas...

De inmediato, Hashem le dice al ministro del mar: ¡arrójalos a la tierra!

Dijo el ministro del mar: ¡Señor del Mundo!, ¿existe un Dueño o patrón que entregue un regalo a su siervo y después se lo quite? Yo tuve el mérito de recibir los cuerpos de los egipcios que me servirán como alimento para los peces de mi mar...

Hakadosh Baruj Hu le dijo al ministro del mar: Yo te pagaré – en el futuro – una vez y media más...

Y así fue, Hashem le pagó al ministro del mar, cuando ahogó al ejército de Sisera en el río Kishon, un ejército que contaba con novecientos carros de guerra, una vez y media más que los seiscientos carros que tenía el ejército del faraón. 🐎 🐎 🐎

El mar escupió a los egipcios, con sus bolsillos llenos de riquezas. Cada integrante del pueblo se hizo merecedor de una gran riqueza, como dice la Guemara, en el tratado de Bejorot (hoja 5b), que no existía una persona de Israel que no llevara consigo menos de noventa burros blancos (los más fuertes) cargados con la plata y el oro de Egipto. Toda la riqueza del mundo llegó al pueblo de Israel, porque ellos son los que provocan que toda la abundancia venga al mundo, por eso, todo les pertenece.

Con tanta plata y oro, ellos tuvieron la posibilidad de hacer el becerro de oro, como está escrito en la Guemara, en el tratado de Berajot (hoja 32a):

¿Qué es “Vedi Zahav”? (que está escrito al comienzo de perashat Devarim) Dijeron, en la Ieshiva de rabi Ianai, así dijo Moshe Rabenu frente al Creador: ¡Señor del Mundo!, debido a la plata y el oro que entregarse a Israel hasta que dijeron “basta” (Dai), esto provocó que hagan el becerro... 🐮

Por otra parte, con la plata y el oro tuvieron la posibilidad de mostrar el “interior” maravilloso de cada iehudi, cuando trajeron las donaciones para la construcción del Mishkan, con un corazón, especialmente generoso, con voluntad y alegría...

Si prestamos atención, veremos que la palabra escalera (Sulam סלם) tiene la misma Guematria (suma del valor de las letras) que la palabra dinero (Mamon ממון). Porque, así como con la escalera podemos subir, y también bajar, de la misma forma, con el dinero podemos subir y elevarnos, y *lo alenu*, podemos caer muy abajo... como dijo el rey Mombaz – y aparece en el tratado de Baba Batra (hoja 11a) – mis padres guardaron para abajo, y yo guardé para arriba...

¿Qué quiso decir?... los ministros se quejaron, porque él repartía la riqueza con el pueblo, y dijeron: tus ancestros guardaban el oro y la plata para el reino, y tú lo repartes... y responde, yo lo guardo para el mundo venidero...

Con el dinero, tú puedes elevar todo el mundo con la Tora y los preceptos... cuando pones tu intención para el Cielo, puedes hacer “Casas” para Hashem.

El “Jafetz Jaim” ztz”l solía decir, que un lugar de Tora no se levanta con dinero, sino que se levanta con el alma...

Y la prueba de esto, la encontramos en la Mishna del Pirke Avot (cap.6, 9), que nos cuenta sobre rabi Iose Ben Kisma, que viajaba por el camino, y se encuentra con un hombre que le pregunta: rabi, ¿de qué lugar eres?

Rabi Iose le contesta: soy de una gran ciudad, de sabios y legisladores...

Dijo el hombre: rabi, ¿tal vez sea tu voluntad venir a vivir con nosotros, en nuestra ciudad?, y yo te daré mil de miles de monedas de oro y piedras preciosas y diamantes... 💰 💰 💰 💰

Contestó rabi Iose: si tú me dieras toda la plata y el oro, todas las piedras preciosas y diamantes del mundo, no viviría sino en un lugar de Tora... Porque en el momento de la muerte de la persona, no la acompañan ni el dinero, ni la plata o el oro, ni las piedras preciosas o los diamantes, sino, sólo la Tora y las buenas acciones...

Preguntó el “Jafetz Jaim”: ¿por qué, como respuesta a la pregunta, de “qué lugar eres”, rabi Iose contesta “de una ciudad de sabios y legisladores”?, ¿por qué no respondió con simpleza: de Bnei Brak, de Hertzlia o de Raanana?...

Explica el “Jafetz Jaim”, que este hombre vio, que rabi Iose se conducía por el camino a pie, no sobre un burro, y parecía muy pobre...

Por eso le pregunta: con un sabio tan grande como tú, ¿cómo es posible que la gente de tu ciudad no sepa honrarte dignamente?, ¿cuál es ese lugar donde su gente no sabe honrar a los Talmidei Jajamim con los que viven?

Y rabi Iose le explicó: yo no soy el único Talmid Jajam de mi lugar, vivo en una ciudad llena de sabios, y por eso, yo no tengo un valor mayor que los otros sabios...

Entonces, dijo este hombre, si tu voluntad es vivir entre nosotros, en nuestro lugar... nosotros sabemos cómo honrarte, sabemos cuánto vales, y también sabemos cómo relacionarnos contigo...

Pero, rabi Iose se niega y dice: si me dan todo el mundo lleno de piedras preciosas y diamantes, no voy a vivir sino en un lugar de Tora...

Sigue preguntando el “Jafetz Jaim”: ¿tal vez rabi Iose debería aprovechar la oportunidad?, con tanta plata y oro, rabi Iose Ben Kisma podría transformar esa ciudad en un lugar de Tora... construir Ieshivot, levantar Colelim... si hay suficiente dinero, ¿cuál es el problema?

Pero – nos enseña el “Jafetz Jaim” – **un lugar de Tora no se hace con oro y plata...**

Los cimientos de un lugar de Tora no pueden hacerse ni con dólares ni con euros... y lo podemos comprobar con el “**Jazon Ish**” ztz”l, que transformó a Bnei Brak en un lugar de Tora, y no lo hizo con el dinero...

Tal vez, el dinero puede utilizarse como un medio, para unirnos a la Tora y hacernos merecedores de ella.

Pero, hay dos fundamentos que aprendemos de la Mishna del Pirke Avot: uno, no renunciamos a un lugar de Tora, también cuando a cambio, podemos recibir mil de miles de monedas de oro, piedras preciosas y diamantes...

Dos, para levantar un lugar de Tora no alcanza con el dinero, inclusive que tengamos mil de miles de monedas de plata y oro, junto a las piedras preciosas y los diamantes... Hace falta entregar el alma...

¿Por qué?

Ya vimos que el dinero puede llevarnos a construir – *lo alenu* – un becerro de oro, y a todo tipo de tonteras y cosas vanas, todo en busca de placeres que no necesitamos...

Ahh, pero también sabemos que el dinero puede dirigirse al fortalecimiento de la Tora, utilizarse para repartir Tzedaka y otras necesidades tan importantes, relacionadas con la santidad...

Las dos cosas son posibles, y la prueba se hace más difícil, paralelamente a la cantidad de dinero en juego...

El símbolo de Israel no es el becerro... el símbolo de Israel es el Mishkan.

Israel necesita construir el Mishkan y para esto, da y da... y no diremos que sólo da, sino que lo hace con gran alegría, con buen ojo y con una generosidad ilimitada...

Y dieron hasta que fue más que suficiente, y fue necesario decir ¡suficiente!
¡Este es el símbolo del pueblo de Israel!...

Arieh Shaag.

KEHILAT NAJALAT MOSHE

LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA EN EREZ ISRAEL
EN MEMORIA DE MOSHE BEN SABRA

Rab Hakehila: Rabi MORDEJAI SACYLER Shlita

COLEL ABREJIM

RASHI 7 - ELAD – ISRAEL

TELEFONO: 0 (0972) 52 711 1755

Hadlakat Nerot: 17:24 Shekia: 17:53

Fin de Shabat: 18:28 R”T: 19:05

MITZVA O AVERA

Seis días se hará el trabajo, y el día séptimo será para ustedes...

(Shemot 35,2)

Seis días – se adelanta para ustedes (para Israel) la advertencia sobre el Shabat, antes de las órdenes sobre los trabajos del Mishkan, para indicarnos que los trabajos en la construcción del Mishkan – *aunque sabemos sobre su importancia* – no empujan al Shabat. (Rashi)

¿Por qué resulta necesario que la Tora nos advierta sobre esto? – pregunta el rab hagaon **Shlomo Volve** ztz”l, en su libro “**Shiurei Jumash**”, y más, ¿quién podría pensar que los trabajos del Mishkan se podrían hacer – también – en Shabat?, ¿hacer algo importante por medio de un pecado?

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 Gueniza.

Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay Eruv,
ni leerlo en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.

Por el contrario, en los preceptos que empujan al Shabat – por ejemplo, en los sacrificios públicos – esto se estudia de los versículos...

Es posible pensar – dice el rab hagaon **Iaacov Israel Hacoheh Baifus** ztz”l – que la esencia del pecado del becerro de oro, va de acuerdo a la explicación del **“Ramban”** (Shemot 32,1), donde expresa que se trata de un precepto que se cumple con un pecado (Mitzva Habaah Beavera).

Los que hicieron el becerro, tenían una intención positiva: simplemente, buscaban encontrar un reemplazante para Moshe Rabenu, para que sean conducidos por el camino correcto.

Por eso, Moshe Rabenu ve aquí, la necesidad de advertir, que **no pretendan alcanzar a cumplir un precepto, con la ayuda de un pecado**. Es decir, que no se les ocurra despreciar – ni en lo más mínimo – a la santidad del Shabat, con la intención de adelantar la construcción del Mishkan.

Este fue – siempre – uno de los fundamentos del gaon, rabi **Israel Misalant** ztz”l: que todos debemos cuidar nuestro trabajo espiritual, evitando cualquier inclinación en el cumplimiento de los preceptos. *Cuidar y estar prevenidos, de no caer en un pecado a cuenta de un precepto*. O sea, jamás pensar, que debido a que debo cumplir tal o cual precepto, se me permite pecar, como un medio para el cumplimiento del precepto...

Y rabi Israel, llamaba a esta situación **“Fruma Neguie”** (les debo la explicación, aunque se explica con lo que estamos viendo).

Es conocido el relato de un hombre que estaba parado junto a rabi Israel Salanter, en el momento de envolverse con el Talit. Y, con la fuerza de su sagrada intención, al envolverse dentro del Talit, golpeó con dureza – con los Tzitzit – el rostro de rabi Israel, desde luego, sin darse cuenta.

La respuesta inmediata del rabino, fue: ¿por qué yo soy culpable de que tú tengas temor al Cielo? 🙄

Todos, absolutamente todos, los relatos que escuchamos sobre rabi Israel Salanter, nos dejan una **enseñanza “bomba”**. Es necesario estudiarlos, porque – si pensamos en ellos – estamos obligados a mejorar nuestras cualidades.

¿Y qué aprendemos de este relato?

Rabi Israel quiso mostrarle a este hombre impetuoso (para envolverse en el Talit), **de qué forma “perdió” el precepto por la falta de cuidado de no caer en un pecado...**

Hay otra cosa conocida sobre el asunto, y escuchamos, en nombre de rabi Israel, que dijo: cuando un disertante comienza su exposición, y todos corren para acercarse y no perder – siquiera – una palabra, están propensos a caer, en su carrera, en una gran cantidad de pecados...

Entre otros, unos pueden enojarse con otros, hasta enfurecerse, o porque el otro se adelanta, o tal vez, porque piensa que entorpece su camino. Todo esto, con un pensamiento de santidad, con el noble propósito de escuchar al disertante...

Y este tipo de problemas, puede provocar el **odio gratuito**.

Aunque nos parezca exagerado, no lo es...

Pero antes de la llegada del odio gratuito, que no siempre se alcanza (esto sería el punto más grave), vienen sus “hermanos menores”: el “Lashon Hara” (maledicencia), “Rejilut” (chismes), “Halbanat Panim” (emblanquecer el rostro del compañero por la vergüenza), mentiras, discusiones... un verdadero “Jurvan” (destrucción).

Los “dueños” de una única opinión sostienen la bandera de su propia Mitzva (consideran un precepto, una buena acción y obligada) para exterminar a sus oponentes, y todos los medios – no importa cuán crueles puedan ser – son válidos y están a su servicio.

Hasta para una Mitzva tan grande como subir al Sefer Tora con la lectura de una porción de la perasha, puede hacer comenzar una guerra...

Y si decimos esto para un precepto espiritual, ¿qué diremos que se puede permitir en tiempos de elecciones?, todo está permitido, todos suben no por méritos propios, sino provocando la caída de los demás...

Nuestros sabios, explicaron – con las palabras exactas – cómo se ve la situación, y dijeron, en el tratado de Baba Kama (hoja 94a): un hombre robó una cantidad de granos de trigo, los molió, hizo la masa y la horneó, pero antes, separó la “Jala”, ¿cómo tiene que bendecir?

Y respondieron, ¡no debe bendecir sino maldecir!...

Y al respecto agregaron: corta el pan, bendice, y maldice al Creador...

¡Hashem nos guarde!

Hay otro relato sobre rabi Israel Salanter ztz”l, y si hubiéramos comenzado con este relato, sería suficiente... no haría falta escribir más, podemos volver cada uno a su casa y meditar... y meditar...

Cierto año, a punto de comenzar las oraciones del día más sagrado, Iom Hakipurim, la congregación estaba esperando a rabi Israel para comenzar con el “Kol Nidre”, y no llegaba...

Cuando todos volvían de la Sinagoga, después de concluir con las oraciones de la noche de Iom Kipur, lo encontraron parado junto al cochecito (carriola o carricoche) de un bebé que lloraba.

El entendió, que – seguramente – la mamá fue a la Sinagoga para la Tefila del “Kol Nidre”, dejando al bebé solito.

Rabi Israel entró a la casa, y comenzó a mover a un lado y a otro, el cochecito, para calmar al bebé.

Este es un hecho del que tenemos que aprender, y que nos va a mostrar como se determina la “Halaja”: la **obligación de la madre** era permanecer junto a su bebé, en la casa... y cuando lo deja solo para asistir a la Tefila del “Kol Nidre”, no cumple un precepto, sino que comete un pecado...

Ialkut Iosif Lekaj.

HORARIOS DE SHABAT

11:30 a 12:30 Shiur Daf Iomi a Cargo del Rab Hakehila

17:24 Minja

18:23 Arvit (aproximadamente)

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

15:53 Shiurim

16:53 Minja

18:38 Arvit Motzae Shabat

18:58 Avot Ubanim

HORARIOS DE JOL

Shajrit: 7:50 (Korbanot)

8:05 (Hodu)

COLEL "NAJALAT MOSHE"

SEDER א

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

12.00 a 14.00 Shiur de Guemara y Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber

Minja : 12:40

COLEL "NAJALAT MOSHE"

SEDER ב

16:00 a 18:45 a cargo del Rab Hakehila

Arvit 'א: 18:45

19:15 a 20:40 Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila

Arvit 'ב: 20:40