

הדף

LA HOJA 1237/8

VIDA y VERDAD

CONFIANZA

LA HOJA DE ELAD 804

IOSEF HATZADIK

TORA: VERDAD y VIDA

El nombre, *Iemei Januca* (los días de Januca), atestigua sobre su esencia, ya que la palabra Januca se relaciona con la palabra *Jinuj* (educación).

Hakadosh Baruj Hu nos enseña (Mejanej) la Tora, que es **Torat Jaim** (Ley de Vida). Hakadosh Baruj Hu nos ordena muchas cosas, que comprenden preceptos y leyes, pero todos ellos son – también – un camino para la vida, y lo que nos dirige para vivir una vida más íntegra, completa.

Por ejemplo, encontramos en la Tora: *no te vengarás ni guardarás rencor, no odiarás a tu hermano en tu corazón*, y muchos otros.

Cuando subimos a la Tora, recitamos dos bendiciones – una antes de la lectura y la otra, después. El texto de la bendición posterior a la lectura, es: *que nos diste la Tora que es Verdad, y la vida del mundo puesta en nuestro interior...*

Preguntó el Mashguiaj, rabi **Dan Segal** Shlita: si es Tora, es Verdad, ¿acaso hay alguna Tora de Hashem que no sea Verdad?, ¿para qué, es necesario, decir que Hakadosh Baruj Hu nos dio Torat Emet?

Y él mismo explica: en la naturaleza del mundo, hay muchas cosas que cambian con el correr del tiempo: el mundo es dinámico. Pero la Tora nunca cambió, ni tampoco cambiará, es uno de los trece principios de la fe – que esta Tora no será cambiable, y no habrá otra Tora del Creador, Itbaraj Shemo...

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/user/gabrielguiber)

LEILUY NISHMAT

Israel Ben Shloime ztz"l Lea (Luisa) Bat Rosa Aleha Hashalom

Leah Guitel Bat Rajel Aleha Hashalom Sofía Bat Baruj Aleha Hashalom

Daniel Israel Ben Iehuda ztz"l Iemima Bat Abraham Avinu Aleha Hashalom

Shlomo Ben Simi ztz"l Clara Bat Elías Aleha Hashalom Olga Bat Eliahu Aleha Hashalom

Rab Itzkaj 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.**

La Tora es Torat Emet, y nunca será posible cambiarla, ¡es eterna!

Hay algo muy interesante al respecto – dice el rab hagaon **Arieh Shejter** ztz”l: En los primeros seminarios que hicimos para retornantes potenciales, había – solamente – gente con estudios universitarios.

Pasábamos días enteros trayendo pruebas de que la Tora es la Verdad. Nos sentamos con ellos, y pensamos juntos: imaginemos que queremos formar un nuevo grupo de legisladores, con los mejores estudios y experiencia, con la finalidad de crear las leyes, leyes muy especiales, adecuadas a un particular, a este mismo grupo y para toda la sociedad. ¿Qué leyes podríamos crear?

Cada uno de los presentes dio su opinión y presentó ciertas leyes, leyes que vieron como importantes y fundamentales para la vida, que permitieran vivir en una sociedad moderna y ordenada. Volcamos sobre una pizarra, todas las leyes propuestas.

Una vez que todo estaba ordenado delante nuestro, intentamos ver a lo lejos, si fuera posible – unos doscientos o trescientos años – y darle a las leyes la posibilidad de “torcerlas”, para cambiar la intención original de quien la creó. ¿Y qué descubrimos?

Que cada una de las leyes que ofrecieron los presentes tan estudiados – y que ellos recomendaron como importantes e indispensables, necesarias para una sociedad que quiere vivir en armonía – podía aplicarse con una intención no sólo diferente a la propuesta por su creador, sino contraria hasta el extremo...

Esta fue la primera parte de la exposición.

En la segunda parte, les mostramos, que todas las leyes ofrecidas – que para ellos son indispensables para una sociedad ordenada – ya las podemos encontrar en la Tora.

Entonces, pedimos a los presentes que intenten interpretar las Leyes de la Tora, de diversas formas, en especial, contra la intención del “Legislador” que las creó... Ellos dieron vuelta el mundo, aplicaron todos sus conocimientos universitarios, pero sin éxito...

Es imposible cambiar la intención, la Tora es eterna...

De paso, existe gente especial en este mundo, que encuentran una respuesta – sólo para ellos – que les permite alejarse de la Tora, argumentando que las Leyes de la Tora no son adecuadas – digamos – para nuestro tiempo. Desde luego, son tonterías...

Tomemos un ejemplo: de acuerdo a las Leyes de la Tora, la distancia entre una casa y otra, no puede ser menor a los cuatro codos, que son – aproximadamente – dos metros y cuarenta centímetros.

Vinieron unos cuantos “inteligentes” – en verdad, tontos e ignorantes – diciendo que hoy en día, esta ley no es relevante, es decir, no es compatible con nuestro tiempo.

Desde luego, esta opinión es incorrecta.

La Tora es perfecta para todo tiempo. Y podemos decir más, la Tora fue la base para la Creación del Mundo, como está escrito, que Hakadosh Baruj Hu observó la Tora y creó el mundo (con esta observación).

El mundo fue creado según la Tora, o sea, es compatible con la Tora, y *no se puede decir que la Tora es compatible con el mundo, ya que si así fuera, un cambio en el mundo exigiría cambiar la Tora...*

Pero al decir que el mundo es compatible con la Tora, sus cambios deben ser tales, que permitan que se mantenga esta compatibilidad.

¿Y cuál sería la compatibilidad en el caso de la distancia entre vecinos?

Toda persona que compra una casa, la compra, sabiendo que lo hace de acuerdo a las leyes que se aplican y bajo las condiciones que rigen en la ciudad. Todos aceptan, que siempre nos conducimos según las leyes del país. Entonces, es como si estuviera escrito en el contrato de venta, que nos conducimos según estas leyes, y así nos ahorramos muchos problemas.

Cuando yo era un niño – *dice rabi Arie* – la gente acostumbraba decir, que si los observantes de la Tora quisieran levantar y conducir un país, no podrían hacerlo, ¿por qué? – ¡porque está prohibido profanar el Shabat!

¡Tonteras!... La Tora nos trae órdenes precisas para saber cómo conducirnos en toda situación. Si – *Jas Veshalom* – se presenta un caso de peligro de vida, profanamos el Shabat, y aquí no hay ningún pecado. Y si no se trata de peligro de vida, podemos solucionar el problema – también – sin profanar el Shabat.

Me parece, que hoy, nadie piensa de esa forma (o tal vez todos 😊), ya que esto era sólo un prejuicio, con la finalidad de despreciar la figura del iehudi observante. Esto fue lo que vendieron, durante años, en ciertos lugares, describiendo erróneamente al observante, aunque después de conocerlo más de cerca, entendieron que no era correcto hablar así.

Estuve disertando en varios seminarios sobre la forma de relacionarse con las personas y sobre la paz en el hogar.

Como tal vez, ustedes saben, yo parezco un hombre de la edad media, con mucha barba y peot. Y cuando llegué al seminario y comencé a hablar frente a personas no observantes, sobre estos temas, ellos me miraron como diciendo: *al parecer, equivocamos la dirección* – ellos pensaron – *¿un hombre así quiere enseñarnos cómo comportarnos en casa y en la sociedad?, ¿es posible?*

Pero, cinco minutos más tarde, cayeron los cercos, escucharon las palabras basadas en nuestra sagrada Tora, y desaparecieron los prejuicios.

Y una de las personas que vio la necesidad de acercarse al cumplimiento, entendió que vivía equivocado, que – en realidad – no conocía el judaísmo, ni tampoco a los que cuidaban la Tora y los preceptos...

La educación de acuerdo a la Tora, nos enseña leyes de vida...

A la educación de la calle, le falta educación, y nosotros lo comprobamos cuando – lamentablemente – vemos las consecuencias.

Fuera de la Tora, no hay una verdadera finalidad en la vida, tampoco una verdadera alegría, por eso, más y más personas se hacen adictas a cosas diversas, algunas al robo y el delito, otras al alcohol y las drogas...

Hay una nueva adicción, la tecnología, que si no se usa correctamente y dejamos que la tecnología nos use, es más peligrosa que otras adicciones.

Los otros pueblos, quieren que seamos como ellos. Esto ya lo intentó Haman Harasha, cuando dijo al rey (Ester 3,8): *hay un pueblo, disperso entre todos los pueblos de tu reino... que no piensan como piensa el rey, y para ellos, el rey no vale nada...*

Los pueblos que llevaron a Israel al destierro, y lo esparcieron entre las naciones, hicieron esto para debilitar el espíritu de la Tora, y alejarlos del iahadut, pero, olvidaron una cosa – a nuestros líderes espirituales... Los pueblos no entendieron ni pudieron ver la potencia y la importancia de estos líderes. Cuando se desintegró el Sanhedrin (el Tribunal del Gran Templo), apareció una fuerza en el pueblo de Israel, que no permitió que se mezclaran entre los pueblos, ni tampoco que se impurifiquen...

En los días de Mordejai, los pueblos organizaron ciento ochenta días de fiesta, para que los iehudim se integren a esa sociedad, para que se acostumbren a su **estilo**. Después, otros siete días con una separación (entre hombres y mujeres), con una supervisión muy estricta. La comida era Kusher, para todas las opiniones, sin lugar a dudas, lo principal, y la gran finalidad: atraer a los iehudim a su cultura.

Lo mismo hicieron en Januca, como decimos en la Tefila: *en los días de Matitiahú hijo de Iojanan, Cohen Gadol Jashmonai, y sus hijos, cuando se levantó el reino malvado de Iavan sobre Tu pueblo Israel...* ¿y qué querían? – que olviden Tu Tora, y pasen por las Leyes de Tu Voluntad... primero, que vivan con su **estilo**, disfrutar de sus placeres y ver la “calidad de vida” falsa, para olvidar Tu Tora y después, pasar por sobre Tu Voluntad...

Y desde entonces, hasta hoy, en todas las generaciones, con muchas pruebas. Y la Tora nos prohíbe (Vaikra 18,3): *no se conducirán en sus leyes...* y Hashem nos ordena exterminar a los Knaanim, para no aprender de sus acciones, y así también en muchos otros lugares. En la Havdala recitamos: *que separa entre lo santo y lo profano... entre Israel y los pueblos...*

Una vez le pregunté a mi maestro, rabi **Jaim Greinman** ztz”l cómo mostrar a la gente que la Tora es Verdad. Y me respondió: muy simple, somos tan pocos, y todos quieren eliminarnos, ¿por qué?, ¿sólo por pensar diferente?

Muchos grupos de personas aparecen con pensamientos extraños. Al principio son rechazados, pero más tarde, aceptados y hasta muchos hacen como ellos. Entonces, ¿por qué con nosotros es distinto? Muy simple, porque nosotros nos mantenemos en el tiempo, y la Tora es Verdad, esto no lo soportan...

Arieh Shaag - Januca.

DICHOSO EL QUE DEPOSITA SU CONFIANZA EN HASHEM... ; ES IOSEF !

**...no soy yo, Hashem responderá por el bien del faraón
(Bereshit 41,16)**

Iosef está frente al faraón, antes de explicarle al faraón lo que soñó, y éste le dice a Iosef (Bereshit 41,15): *y yo escuché sobre ti, que dicen: escuchas un sueño y lo explicas...*

Pero, antes de comenzar con la explicación, dice: *no soy yo, Hashem responderá por el bien del faraón...*

Y explica Rashi Hakadosh: *no soy yo* – dice Iosef, la sabiduría no es mía, sino que Hashem responderá – pondrá la respuesta en mi boca, por el bienestar del faraón...

Iosef rechaza completamente, su relación con la sabiduría necesaria para explicar los sueños.

Está en un nivel espiritual tan alto, donde su fe y su confianza son determinantes, para saber que él no hace nada, sino que todo lo recibe de Hakadosh Baruj Hu.

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/user/gabrielguiber)

LEILUY NISHMAT

Israel Ben Shloime ztz"l Lea (Luisa) Bat Rosa Aleha Hashalom

Leah Guitel Bat Rajel Aleha Hashalom Sofía Bat Baruj Aleha Hashalom

Daniel Israel Ben Iehuda ztz"l Iemima Bat Abraham Avinu Aleha Hashalom

Shlomo Ben Simi ztz"l Olga Bat Rosa Aleha Hashalom Clara Bat Elías Aleha Hashalom

Rab Itzkaj 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.*

Y es importante señalar y entender, Iosef tiene claro que en este momento, está parado frente a las puertas de su salvación – después de su destierro y de estar encerrado tantos años en prisión.

Con la explicación del sueño del faraón puede convertirse en rey (cuando el faraón vea su enorme sabiduría y escuche su consejo, como fue en verdad), y recibir familia y grandes honores...

Y no sólo eso – dice el rab hagaon **Jaim Friedlander** ztz”l – con esto, se abre el camino para que se hagan realidad sus sueños, porque al ser el rey, vendrían los hermanos y se inclinarían ante su presencia.

Esto sería el primer paso (Ishtadlut) que realiza Iosef para que sus sueños se cumplan, pero, pensó que sus hermanos traerían también a Biniamin, porque en su sueño, los once hermanos se inclinaron, y ahora, debería buscar la forma para traerlo.

Entonces, el hecho de que todos vean la gran sabiduría de Iosef, sería un Ishtadlut – *el esfuerzo de Iosef* – correcto.

No muestra un defecto en su obligación de confiar, como sucedió – anteriormente – con el ministro de bebidas, aunque la situación sea muy diferente – Iosef confió en ese hombre, pero todavía no estaba claro qué pasaría si Iosef salía – en ese momento – de la prisión, como ahora, que saldría para convertirse en rey.

En cambio, cuando Iosef se anticipa a decir que él no es quien interpreta los sueños, que él no sabe nada, sino que Hashem responderá – aparecen juntas, su confianza y su sabiduría, y vemos que pone toda su fuerza para confiar en Hashem.

Aprendemos sobre la gran fe y confianza de Iosef, que tampoco quiere que la gente piense que él explica los sueños con su sabiduría. Además, en todo momento busca fortalecer su confianza, cuando afirma que Hashem responderá al faraón... también lo proclama para sí mismo.

Tenemos aquí un gran fundamento en la categoría de la confianza, donde no – solamente – la persona que se encuentra en un sufrimiento y no sabe de dónde vendrá la salvación, decimos que necesita confiar en que Hashem lo ayudará, sino que, inclusive quien ya está a salvo, también necesita confiar en Hashem, y saber que todo viene de El, Itbaraj.

Rabi Eliahu ztz”l, el Gaon de Vilna, explica el versículo (Tehilim 13,6): *y yo, confié en Tu Favor, mi corazón se alegra con Tu Salvación, cantaré a Hashem, porque es Mi Ayuda.*

La integridad en nuestra confianza al Creador, aparece en estos tres tiempos:

-Cuando estamos en un momento de sufrimiento – *lo alenu* – y entregamos el alma a Hashem.

-Cuando la salvación viene, no adjudicamos dicha salvación a las personas, sino que sabemos que sólo viene de Hashem.

-Cuando Hashem nos salva – en ese día – volvemos a Hashem, y no olvidamos – entonces – lo sucedido... alcanzamos la integridad en la confianza, poniéndola en nuestros corazones.

Por esto, decimos: y yo, en el día de mi sufrimiento, en Hashem deposité mi confianza y no, en ninguna otra persona... también en el día de mi salvación, se alegrará mi corazón con Tu Salvación, porque no confié en nadie, a nadie le pedí sino sólo a Mi Creador.

Y elevo mi canto para Hashem, cuando me salvó y levantó mi mano, le canto por Su Ayuda. Iosef hizo su parte, lo que estaba obligado a hacer, confiando, y dejó que Hashem haga Su Parte.

Y debido a que Iosef alcanzó la integridad en su confianza al Creador, cuando se descubre en él, el mínimo defecto en dicha confianza, aparece una queja contra él, como en el caso del ministro de las bebidas, al que le pide que hable bien de él frente al faraón, y no lo olvide...

Y por confiar en las personas, se le decretan dos años más de prisión – un año por cada vez que pide que lo recuerden...

Como dijeron nuestros sabios, en el Midrash (Bereshit Raba 89,3): *dichoso el hombre que deposita su confianza en Hashem* (Tehilim 40,5) – es Iosef...

Aquí enfatizaron sobre la cualidad tan elevada de Iosef, que depositaba toda su confianza en el Creador, y *no se dirigió a los arrogantes*...sin embargo, cuando le pidió al ministro de las bebidas “recuérdame” “y me recordarás”, se le agregaron dos años más tras las rejas...

Porque Iosef, con semejante integridad en su confianza, seguramente, no debió dirigirse a los arrogantes – pedirles a los egipcios que lo ayuden – y aquí tenemos un error en su pensamiento – como explicaremos.

Cuanto más nos elevamos, somos medidos con un microscopio más preciso. Iosef está en un nivel tan alto, es castigado severamente, con el agregado de dos años, a los diez que ya llevaba en la cárcel.

Los arrogantes, son personas dueñas de un alto grado de soberbia, y esa palabra está dirigida a los egipcios – en este caso – que se ven por encima de los demás, como el profeta escribió sobre ellos (Iejezkel 29,3): *que me dijo, ordéname, y yo lo haré*... todo mi éxito depende sólo de mi fuerza y mi inteligencia. Y de acuerdo a esto, explica el **Jazon Ish** ztz”l, el defecto en la confianza de Iosef, cuando se dirige al ministro de las bebidas, y así escribió, en su libro Emuna y Bitajon:

Pero, todos nosotros estamos obligados en hacer “algo” (Ishtadlut) buscando nuestro objetivo, y no apoyarnos – solamente – en los milagros. Iosef estaba – también – obligado a utilizar esa oportunidad, para pedirle al ministro de las bebidas...

Iosef vio, con la sucesión de los acontecimientos, una señal que venía desde el Cielo – cuando Hakadosh Baruj Hu pone en prisión – junto a él – a los dos

ministros del faraón, además de poner los sueños en sus corazones, y en el corazón de Iosef la interpretación correcta de los sueños...

Y más, en los detalles de los sueños, aparece la señal sobre la futura Redención, como dijeron nuestros sabios (Bereshit Raba 88,2): de aquí, los sabios establecieron las cuatro copas en la noche de Pesaj... frente a las cuatro copas que se nombran aquí: *y la copa del faraón en mi mano...*

Y también sobre la vid del sueño, vieron una señal para la salida de Egipto: *y había frente a mí una vid... es Israel... y en la vid, tres pendientes...* Moshe, Aharon y Miriam... *y parecía que la vid floreciera*, florece la salvación de Israel... con todo esto, Iosef supone que desde el Cielo le indican que llegó el tiempo de su salvación, y él debe hacer su parte...

Entonces, se dirige al ministro de las bebidas...

Pero, su Ishtadlut fue desproporcionado frente a la integridad de su confianza. Su parte debía verse de forma que no hubiera una posibilidad *natural* para alcanzar el éxito, y provocó una queja en su cualidad, porque al aumentar en su búsqueda, muestra que piensa que el éxito depende de esa búsqueda, y no de Hashem Itbaraj.

En resumen, hizo de más, como vamos a explicar...

Entre las características de los arrogantes, encontramos que – por su naturaleza – ellos no pueden recordar ni hacer el bien, porque todos sus pensamientos se orientan a conseguir las cosas para ellos mismos, y no tienen lugar en sus mentes para pensar cómo hacer el bien a otras personas...

Entonces, lo que hizo Iosef no es digno – pedir a un egipcio arrogante – por dos motivos: por el nivel de confianza de Iosef y porque el arrogante no puede pensar en los demás...

Solamente una persona desesperada podría hacerlo, porque – con seguridad – se olvidará de lo que le pidieron, y no hay ninguna esperanza de que este Ishtadlut nos acerque al destino.

Existe una sola opción, y la encontramos en la persona que perdió toda esperanza y confianza en Hashem, de lo contrario, no caería en esta situación, porque en su desesperación se aferra a una caña rota, y en la desesperación hace todo lo que puede, también cuando todo eso está muy alejado de cualquier finalidad.

Porque, como sabemos, el Ishtadlut es nuestra obligación, pero esta obligación tiene límites, límites que no podemos atravesar, como el **Ramjal** (rabi Moshe Jaim Luzzato ztz"l, en el Mesilat Iesharim o la senda de los justos, cap.21) describió al Ishtadlut: es una multa puesta sobre Adam Harishon, después del pecado (Bereshit 3,19): *con el sudor de tu frente comerás el pan...*

Es como una deuda que debemos pagar, y nunca vimos que una persona inteligente pague más impuestos de lo que le corresponde...

Sifte Jaim.

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: 16:10 Shekia: 16:40

Fin de Shabat: 17:19 R”T: 17:53

IOSEF HATZADIK

**Y recordó Iosef los sueños... y les dijo: ustedes son espías,
vinieron para descubrir los secretos de la tierra...
(Bereshit 42,9)**

¿Qué quiere Iosef Hatzadik de sus hermanos? – pregunta el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz”l – ¿qué significa esa forma de tratarlos y de acusarlos de ser espías?

Hay quienes explican, que la intención de Iosef es hacer que se les perdonen sus pecados. Pero si así fuera, no se entiende cuál es el pecado de Iaacov, porque su padre también sufre con el sufrimiento de sus hijos... y más, cuando deja prisionero a Shimon – es imposible imaginar el sufrimiento de Iaacov.

LEILUY NISHMAT

Israel Ben Shloime ztz”l Lea (Luisa) Bat Rosa Aleha Hashalom

Leah Guitel Bat Rajel Aleha Hashalom Sofía Bat Baruj Aleha Hashalom

Daniel Israel Ben Iehuda ztz”l Iemima Bat Abraham Avinu Aleha Hashalom

Shlomo Ben Simi ztz”l Olga Bat Rosa Aleha Hashalom 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.*

Vemos que **Rashi**, explica: y recordó Iosef los sueños que soñó para ellos – sobre ellos – y supo que se cumplieron, porque se inclinaron hacia él...

Pero el **Ramban**, discute con Rashi, explicando todo lo contrario:

Vemos los dos sueños de Iosef: en el primero once espigas se inclinan hacia la espiga de Iosef, y en el segundo, el sol y la luna, y once estrellas, se inclinan frente a Iosef.

Y ahora, cuando Iosef ve que los hermanos se inclinan hacia él, recuerda los sueños, y sabe, que no se cumplirá ninguno de ellos – ni siquiera el primero de los sueños se cumplirá, porque él sabe – con la interpretación – que todos los hermanos iban a inclinarse a él en el primer sueño, pero Biniamin no está con ellos y no puede inclinarse junto con los hermanos.

Y la segunda vez, deberían inclinarse los once hermanos, junto con Iaacov, su padre, y esto no sucede, cuando ya todos saben que es Iosef (tal vez la tercera vez) y la madre no estaba con vida, ya desde el momento del sueño.

Por eso – suponemos – que el segundo sueño se cumpliría sólo con la presencia del padre.

Cuando Iosef – la primera vez que llegan los hermanos – ve que Biniamin no está con ellos, piensa de qué forma puede conseguir, con alguna estrategia, que venga Biniamin y se cumpla el primero de los sueños.

¿Y por qué Iosef busca que se cumplan sus sueños?

Simplemente, porque fue una revelación del Cielo – y es obligación que se cumplan, y en el mismo orden que los soñó, el primero debe cumplirse antes que el segundo, y no al revés...

Por este motivo, no quiso revelarles – todavía – *yo soy Iosef, vuestro hermano*, y después agregar: *apresúrense para traer a mi padre...* no era el tiempo...

Junto a estas palabras, enviaría las carretas como lo hizo la segunda vez, con lo que Iaacov Avinu viajaría de inmediato, sin lugar a dudas. Y así se cumpliría el segundo sueño, antes que el primero, cosa imposible, que de ninguna forma podía suceder. Los sueños deberían cumplirse en orden...

Encontramos, que Iosef hace todo para que venga Biniamin, pero que venga solo, sin el padre, de forma que se cumpla el primer sueño – (Bereshit 37,7): *y se reunieron vuestras espigas y se inclinaron ante la mía*, con esto se cumple el primero sueño – y atestigua sobre el cumplimiento del segundo.

Y si no fuera así, *dice el Ramban*, con seguridad, no podemos pensar en que Iosef esté cometiendo un pecado tan grande como hacer sufrir a su padre, provocando que sufra y esté en duelo por Shimon y por él. Y también, si su intención habría sido causar un poco de sufrimiento sólo a sus hermanos, ¿cómo es posible que no considere la ancianidad de su padre?

Pero Iosef, intenta hacer todo de la mejor forma y en su tiempo, que se cumplan sus sueños, en el orden preciso, porque sabe que son la verdad, al haberlos recibido desde el Cielo.

Pero, todavía necesitamos entender:

En hora buena y exitosamente, Biniamin llega a Egipto...

Muy bien, llegó el momento de que Iosef revele su verdadera identidad, que les diga: *yo soy Iosef*, y que les pida traer, de inmediato, al padre.

¿Por qué – ahora – Iosef se ocupa de traer más problemas para Biniamim, con el robo de su copa?

Sigue explicando el Ramban, y dice: también con el asunto de la copa, Iosef no tiene la intención de hacerlos sufrir, porque Iosef sospecha: tal vez los hermanos odian a Biniamin. Puede ser sientan envidia porque el padre lo ama, como lo envidiaron a él...

Otra posibilidad: Biniamin podría sentir, si pusieron sus manos sobre Iosef, lo que hizo surgir la pelea y el odio entre ellos, entonces, no quisieron que Biniamin vaya con ellos, al existir la posibilidad de que pongan sus manos – también – sobre él...

Iosef revisa – ahora – los sentimientos de los hermanos hacia Biniamin.

Entonces, aquí había otra cosa: Iosef quiere probar a sus hermanos, y ver si ellos son lo suficientemente fieles con Biniamin. Y dice que quiere quedarse con Biniamin para que sea su esclavo, para comprobar si son capaces de dar sus vidas por él, o, en el peor de los casos, que digan: por el contrario, llévatelo. Si no son capaces de entregar el alma por su hermano – señal de que no puede enviarlos de regreso con ellos...

Finaliza el Ramban: y esta fue la intención de nuestros sabios en el Midrash (Bereshit Raba 93,9): dijo rabi Jia, el hijo de Aba: todas las palabras que leemos, desde que Iehuda habló frente a sus hermanos, hasta que leemos: y *Iosef no pudo contenerse...* fue el consuelo para Iosef, consuelo para los hermanos, consuelo para Biniamin. Consuelo para Iosef, al ver cómo los hermanos pueden entregar sus almas por los hijos de Rajel...

El **Jatam Sofer**, pregunta: ¿cómo es posible que Iosef ponga a sus hermanos en la cárcel, durante tres días? Todos son padres de familia, y la esposa y los niños esperan la comida que vendrá de Egipto. Pueden estar con hambre...

La respuesta: tenían comida, y sabemos que Iaacov dice a sus hijos, que no se muestren satisfechos y *gorditos* frente a los otros pueblos, que padecen hambre... pero, ¿Iosef sabía esto?

Yo diría – *dice rabi Reuben* – ¿cuál es la pregunta? Iosef lo sabe por Ruaj Hakodesh...

Pero, el Jatam Sofer piensa diferente: la Tora nos dice que Iosef recuerda los sueños y los acusa de espías... – ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?

Iosef recuerda el primer sueño, donde las espigas se inclinan, significa que cuando se inclinan, hay espigas, tienen comida. Entonces, dice Iosef, son espías, y puedo encarcelarlos, porque vuestros hijos no pasarán hambre...

Ieji Reuben.

HORARIOS DE SHABAT

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

12:30 Minja

17:10 Arvit (aproximadamente)

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

14:41 Shiurim

15:41 Minja

17:19 Arvit Motzae Shabat

17:39 Avot Ubanim

HORARIOS DE JOL

Shajrit: 7:50 (Korbanot)
8:05 (Hodu)

COLEL “NAJALAT MOSHE”
SEDER א

9:00 a 13:00 a cargo del Rab Hakehila
11.30 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