

הדף

LA HOJA 1190/91

UN BUEN NEGOCIO

DERECHO A CALLAR

UN LARGO SUEÑO

UN BUEN NEGOCIO

El milagro de Purim, consta de dos partes – dice el rab hagaon **Arieh Shejter ztz"l**. La primera – la anulación del decreto de exterminar, matar y hacer desaparecer a todos los iehudim, desde el joven al anciano, incluidos los bebés y las mujeres – en un solo día...

La segunda – que *todo se da vuelta*, *Venaafuju*: el “Mishne Lamelej” (el hombre más poderoso del reino, fuera del rey, algo así como el virrey) junto con sus hijos, son colgados del palo que prepararon para Mordejai, y Mordejai, pasa a ser el Mishne Lemelej...

El gaon, rabi **Itzjak Zeev Iadler ztz"l**, en su libro “**Tiferet Tzion**”, explica que el rey Ajashverosh tenía mucho miedo de “comenzar” con los iehudim, y cuando Haman viene a verlo, le dice: yo no voy a comenzar con el pueblo iehudi. Yo tengo miedo. Todos los que comenzaron con ellos, en el pasado – terminaron perdiendo...

Y a su miedo, le agrega una realidad, que también vio – adivinando el futuro – que el rey que lo sucederá será iehudi, sin entender que se trataba del hijo que tendría con Ester, que de acuerdo a la Ley de la Tora es iehudi, por nacer de un vientre judío...

Haman intentaba convencerlo utilizando todo tipo de estrategias, y finalmente, le dijo: ¿cómo puede ser que usted – todavía – sienta miedo?

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.*

Yo quiero hacer – con usted, mi señor rey – un gran negocio. Yo le entregaré a mi señor rey, diez mil monedas de plata, y usted me dará a mí toda la responsabilidad en el asunto, con lo cual, todas las maldiciones recaerán sobre mi cabeza, y no sobre la suya...

Cuando Ajashverosh escucha la propuesta, acepta de inmediato – se quita el anillo con el “sello” real, y se lo entrega a Haman. Desde el día de hoy, tú escribirás y tú firmarás, yo no quiero problemas con Hakadosh Baruj Hu. Toma el anillo y el sello, para firmar y sellar en nombre del rey...

¡Un rey jamás haría semejante cosa! – continúa diciendo el “Tiferet Tzion” – el rey, siempre debe seguir siendo el “jefe”, pero esto es lo que decidió hacer Ajashverosh. En el momento en que el rey se quita su anillo y se lo entrega al virrey, establece que ya no existe la ley y el anillo pertenece al “Mishne Lamelej”, y cuando cuelgan a Haman, Mordejai “hereda” de él, la función de “Mishne Lamelej”, y el paso del anillo, de la mano de Ajashverosh a la mano de Haman, es necesario para que se cumpla la Voluntad de Hashem.

Encontramos, que toda esta historia de los miedos de Ajashverosh y la transferencia del anillo de mano en mano, tiene una sola finalidad – que el anillo llegue a la mano de Mordejai, para que él escriba en nombre del rey y ponga el sello con el anillo del rey... y así, enviar las órdenes en manos de los mensajeros, montados en sus carros, para que todos sepan que el día trece, del mes de Adar, todo se dio vuelta – en especial, con el que pretendió decretar sobre los iehudim, buscando lo que sabemos...

Hakadosh Baruj Hu da vuelta toda la realidad, y prepara todo, desde un principio – y todo por el mérito de un hombre, que no se permite la mínima duda, ni que nadie lo confunda. Sus pensamientos y convicciones se mantienen claros, y se conduce por el camino “recto”.

Todo lo que existe a nuestro alrededor, nos pone en una situación donde nuestra fe está frente a un peligro extremo. ¿Cómo podemos hacer para cuidarnos y que nuestra cabeza no se confunda, frente a esto?

Los medios de comunicación – tan avanzados y penetrantes hoy en día – saben cómo confundir a las personas, y especialmente, con la ayuda de expertos en “Marketing” y psicología de la mente humana. Saben cómo arrastrar a multitudes de acuerdo a sus voluntades, pueden llevar a una empresa a la cúspide o a la bancarrota, y convencernos de cualquier cosa, no importa lo ridículo de ese pensamiento que no tiene bases en qué apoyarse...

A veces, una palabra nos hace entrar en una “negociación”, que abre una puerta, y la confusión, se hace parte nuestra...

¿Cómo es eso?...

Intentaremos explicarlo para evitar que vuelva a pasarnos, y decimos así, porque de seguro, ya nos ha ocurrido, y no sólo una vez, tanto con lo espiritual como con lo material...

Nuestros sabios, *de bendita memoria*, en el tratado de Sota (hoja 13a), nos cuentan un relato terrible: cuando traen el cuerpo de Iaacov Avinu a la tierra de Israel, para enterrarlo, estaban allí todos los hijos – *Iosef y sus hermanos* – para acompañarlo.

Los hijos – guerreros – de Esav, pensaron – al ver tanta gente – que se trataba de una guerra, y todos llegaron al lugar para participar en dicha guerra. Pero, cuando vieron la corona de Iosef sobre el cajón en que llevaban el cuerpo de Iaacov, ellos – también – bajaron sus coronas – sumaban treinta y seis – para rendir honores a Iosef Hatzadik.

De pronto llega Esav, y pregunta: ¿qué está pasando aquí?, ¿por qué están llevando a Iaacov Avinu, a enterrarlo a la cueva de Majpela? Allí hay lugar para cuatro parejas. Tres ya fueron enterradas: Adam y Java., Abraham y Sarah, Itzjak y Rivka... Quedaron los dos últimos lugares. Iaacov y yo somos los hijos de Itzjak y Rivka, y los dos, heredamos la cueva por igual. Iaacov ya enterró a Leah – en su parte – y el último lugar que queda, me pertenece...

Dijeron los hijos de Iaacov: *tú vendiste tu parte por un plato de lentejas...*

-Yo vendí mi parte en la primogenitura, pero no mi parte simple, que es mía, como todo hijo que hereda de sus padres – exige Esav.

Dijeron los hermanos: también esta parte fue vendida, porque así nos dijo nuestro padre, Iaacov (Bereshit 50,5): *en mi tumba, que prepararé (para mí) – en el medio del mar, a una venta la llaman “Kira”, y esta tumba fue comprada por Iaacov en la venta del plato de lentejas...*

-¿Tienen un contrato? – preguntó Esav.

-Seguro – contestaron los hijos. Y cuando Esav pide verlo, le dicen que lo dejaron en Egipto...

Hasta que no vea el contrato, no permitiré que Iaacov sea enterrado aquí – dijo Esav, y Naftali – “Aialah Sheluja” – *el ciervo enviado*, corrió a Egipto.

Entre los presentes allí, estaba “**Jushin**”, **el hijo de Dan**, que era sordomudo. El ve que todos están discutiendo e intenta entender qué sucede allí. Le explicaron – con señas – que el tío Esav afirma que la porción de tierra es suya, y no permite enterrar a Iaacov. Y para que lo permita, enviaron a Naftali a Egipto, para traer el contrato de venta...

Pensó Jushin: ¿y hasta que vuelva Naftali, el cuerpo del padre de mi padre estará sufriendo un gran desprecio? De inmediato, tomó una vara y golpeó a Esav en la cabeza, la cabeza cayó y quedó junto a las piernas de Iaacov.

Sobre esto dijo Rivka (Bereshit 27,45): *¿por qué voy a perder a los dos el mismo día?* – no murieron el mismo día pero fueron enterrados el mismo día...

Y preguntó el gaon, rabi **Jaim Shmuelevich** ztz”l: ¿por qué – solamente – Jushin Ben Dan se comportó con tanta determinación? Vemos que los hermanos aceptaron esperar que Naftali vuelva de Egipto con los documentos que justificaban la propiedad de Iaacov.

¡Y la razón la tiene Jushin! ¡Hay una falta al honor de Iaacov Avinu!

Lo más lógico fue el comportamiento de Jushin, y una mente recta nos ordena proceder así, ¿qué pensaron – entonces – las tribus sagradas?

El problema es algo grande y muy antiguo, y a la vez, tan actual...

Los hermanos comenzaron a “negociar” con Esav, y en el momento en que comenzamos las negociaciones, estamos discutiendo sobre el asunto, y cada uno aporta su opinión, con lo cual es posible dar una y otra vuelta a las cosas, hasta confundirnos por completo, hasta llegando a pensar que la posición contraria puede ser posible...

Jushin Ben Dan era sordomudo, y para él, no existe la negociación. No se confunde y ve la realidad tal cual es – el abuelo está siendo despreciado, ¡y esto es algo inaceptable!

Por este motivo, sólo él hace lo que cada uno debió hacer, porque fue el único que no entró en negociaciones...

Cuando leemos un periódico, donde nos ofrecen las opiniones de miles de periodistas, cada uno dice lo que piensa (y la mayoría de las veces, se trata de tonterías muy grandes), entramos en la negociación, y ya no podemos detenernos en el punto en que una mente recta está obligada a llevar el pensamiento a la acción...

La fuerza de Mordejai fue su determinación a no negociar, a no permitirse la confusión. No discute con nadie, no escucha otras opiniones, y va con rectitud, con su verdad, y gracias al mérito de su proceder, se hace merecedor de salvar a la congregación de Israel...

En tiempos pasados, los iehudim “observantes” de la Tora y los preceptos – ante la mínima ruptura que se producía en el “cerco” de la Tora, expresaban un rechazo absoluto, y actuaban en consecuencia.

También ante la conducta de los “no observantes”, la respuesta era inmediata. Pero, hoy en día, nosotros – sólo – queremos vivir, y pedimos que nos dejen respirar... y, negociamos...

La caída es terrible, y todo es la consecuencia de entrar y profundizar en los diversos asuntos, expresando nuestra posición y escuchando otras ideas, tratando de llegar a un acuerdo absurdo...

Nosotros ya no vemos la verdad. No nos mantenemos rectos como Jushin Ben Dan, y – simplemente – intentamos “negociar”.

¡Mordejai no se inclina ante nadie!

Mordejai no se dobla, se mantiene recto, y tampoco se rompe... El sabe hacia donde nos lleva ese “acercamiento”, como dicen los “pacificadores”: es necesario el “diálogo”.

Desde el principio, Mordejai puede ver los resultados, el final – y por su mérito, ¡salvó a todo Israel!... **el mejor negocio, ¡no negociar!**

Arieh Shaag – Meguilat Ester.

EL DERECHO A CALLAR ¿DERECHO O NECESIDAD?

Y Hashem le habló a Moshe: toma para ti especias... y harás con ellas el Ketoret... las molerás finamente...

(Shemot 30,34-36)

El Ketoret se traía al Altar dos veces por día, y se preparaba triturando y mezclando once especies – dice el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz"l.

En el tratado de Keritut, está escrito que cuando trituraban las especias, decían: “trituramos bien, bien trituramos”.

¿Y por qué necesitaban hablar al triturar?

Dice la Guemara: esto va en apoyo a las palabras de rabi Iojanan, y dijo rabi Iojanan: así como la palabra es mala para el vino, es bonita para las fragancias...

Es decir, cuando hablamos al triturar las especias y preparamos el Ketoret – el aliento que sale al hablar, hace bien a la mezcla, y el Ketoret se mejora. Frente a esto, cuando hablamos en el momento de la preparación del vino – el aliento daña y estropea la calidad del vino...

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.*

Algo parecido estudiamos en el tratado de Menajot, con respecto al vino que se rociaba sobre el Altar (Nisuj Haiain). El encargado de controlar la preparación estaba sentado con una vara en su mano, y cuando veía que el vino se estropeaba, golpeaba con su vara, para señalarle al que sacaba el vino, que éste era malo para rociar sobre el Altar.

¿Y por qué golpeaba en lugar de hablar? Porque la palabra es mala para el vino... y también allí, la Guemara trae las palabras de rabi Iojanan, aunque invertidas en su orden: *esto va en apoyo a las palabras de rabi Iojanan, y dijo rabi Iojanan: así como la palabra es bonita para las fragancias, es mala para el vino...*

Y surge la pregunta, ¿para qué tiene que venir rabi Ionanan a decirnos esto?, cuando al parecer, es una simple característica que Hakadosh Baruj Hu estableció en la Creación, que la palabra favorece a las fragancias y daña al vino. También, cuando rabi Iojanan vio la necesidad de contarnos algo, ¿para qué nos dice “así como”? Podría haberlo expresado simplemente: la palabra es buena para las fragancias y mala para el vino..., ¿para qué pone a uno frente al otro, qué nos quiere decir con esto?

Explica el “**Beer Iosef**”, y nos trae el versículo (Shir Hashirim 1,2): “Ki Dodeja Miiain”, y dice Rashi Hakadosh: esto está en Hebreo, que cada comida de placer y alegría, será llamada en nombre del vino, como está escrito (Ester 7,8): *en la casa del banquete de vino...*

En la **Meguilat Ester** está escrito que el rey se sentó en la “casa del banquete de vino”. ¿Y por qué – exclusivamente – se llama banquete de vino?, ¿acaso sólo toman vino y no comen nada?...

No, no te preocupes, ellos comen, disfrutan de todas las comidas y manjares, pero el vino es el “plato fuerte de la noche”... no hay otra cosa que señale una comida de placer más que el vino. El vino el símbolo de todo lo material de este mundo, de los placeres del cuerpo.

Y veamos lo que hace el pueblo de Israel con el vino: lo utilizamos para santidad y ocasiones de Mitzva – Kidush, Havdala, Bircat Hamazon, Bircat Irusim (compromisos), Sheva Berajot bajo la Jupa (y hay más).

Cuando alegrarnos es una cuestión de Mitzva, como por ejemplo, en Purim, lo hacemos bebiendo vino, sobre el que está dicho (Tehilim 104,15): *alegra el corazón de las personas...* 😊

Resulta, entonces, que el vino lo utilizamos con la alegría de cumplir los preceptos, y no por cuestión de placer. Y lo contrario será más correcto, si tenemos la sospecha de que una persona vaya a pasar los límites de la santidad, habrá que prevenirlo respecto al vino.

Sin embargo, como dijimos, el vino es el símbolo de los placeres del cuerpo – y las fragancias, el símbolo del placer del alma. Así trae la Guemara, en el tratado de Berajot (hoja 43b):

¿Cuál es la cosa con la que el alma tiene provecho y el cuerpo no tiene ningún provecho? – estamos hablando del aroma...

El vino y las fragancias – son dos símbolos que se contraponen. Y ahora, hay que pensar... ¿por qué Hakadosh Baruj Hu puso en la naturaleza que la palabra mejore las fragancias y dañe al vino?

La respuesta es maravillosa: sobre los asuntos de este mundo, sobre los placeres materiales – **¡no hay que hablar!** 😬 la palabra hace daño...

No hagamos de este mundo un asunto importante. ¿Cómo dijo una vez un hombre honorable? (*creo haberlo escuchado en nombre del rab Elioshiv ztz”l*): ¡alcanza con que necesitamos comer, y ya no hace falta hablar de eso, no hacer de la comida una ocupación!...

Entonces, cuando hablamos de la comida, y juzgamos cuál es más sabrosa, cuál menos sabrosa, de qué está hecha tal comida o tal otra – todo esto nos enseña sobre la importancia que le damos a la comida. Y esta forma de relacionarnos con la comida es errónea desde un principio – ¡la palabra es mala para el vino!

Rabi **Jaim Mivoloshin** ztz”l, acostumbraba decir: una persona toma una comida – material – y la introduce dentro de su cuerpo – resulta ser algo sumamente vergonzoso. Es cierto, no tenemos alternativa, así nos hizo Hakadosh Baruj Hu, así lo estableció para la Creación – sin comida no podemos mantenernos. ¡¿Pero hacer una “ocupación” de la necesidad (o el deseo) de comer?!

Lo que hablamos, tiene que ver con los asuntos del cuerpo y la materia. Sin embargo, en lo referente al alma, diremos todo lo contrario – “la palabra es bonita para las fragancias”. Cuanto más hablamos – las mejoramos más. “hablarás con justicia...” (Tehilim 58,2).

Con las palabras de Tora, Tefila, Musar, y el fortalecimiento en el temor al Cielo – hacemos todo lo contrario a lo dicho anteriormente. Es tan recomendable hacer de todo esto una gran “ocupación”, hablar más y más, porque estas palabras traen mejoría y son – realmente – beneficiosas.

Esto es lo que dijo rabi Iojanan: ***así como la palabra es mala para el vino, de la misma forma, la palabra es bonita para las fragancias...***

Son dos extremos opuestos, y lo bueno para uno es malo para el otro: en los asuntos del cuerpo y su comportamiento – la palabra es mala para el vino. Y en la misma medida que la palabra es mala para el vino, así se contrapone en lo relacionado con el alma – la palabra es bonita para las fragancias.

Está escrito en la Guemara, en el tratado de Arajin (hoja 15b): le dijo Hakadosh Baruj Hu a la lengua: todos los miembros del cuerpo del hombre están erguidos y tú estás acostada. Todos los miembros están por fuera de su cuerpo y tú estás por dentro. Y no sólo eso, tú estás rodeada por dos murallas, una de hueso y una de carne: *¿qué te dará y sumará una lengua engañosa?*

Hakadosh Baruj Hu creó a la lengua, para enseñarnos sobre la necesidad tan especial de poner el máximo de los cuidados sobre ella. La lengua no está erguida como todos los órganos, sino que está recostada. Está escondida dentro de la boca, y tiene por delante dos murallas, para cuidarla y protegerla. Ahora, cuando vemos que Hashem creó un sistema de protección tan especial para la lengua, y entendemos la finalidad de este sistema – intentemos ser sinceros – al menos – con nosotros mismos: ¿acaso esto funciona?

¿Acaso el hecho de que la lengua está escondida, recostada y flanqueada con dos murallas, la protege de hablar cosas prohibidas y sobrantes?

¡Ojalá!

Lamentablemente, ¿cuál es el trabajo más sencillo?... ¡hablar!

Hablar no exige ningún esfuerzo, y no depende de nuestra habilidad. Con tanta facilidad, nos liberamos del sistema de protección y empezamos a hablar. Y es mucho más sencillo poner a “trabajar” la lengua, que cualquier cosa que hagamos con los miembros erguidos y que están por fuera del cuerpo, que no tienen protección alguna...

Y si este sistema no funciona, ¿para qué Hashem lo creó?, ¿para qué están los dientes y los labios?

La respuesta: **¡para pensar!**... 🤔

Es cierto, físicamente, todo esto no funciona, y al que quiere hablar – nada puede detenerlo. Pero, la forma en que fue creada la lengua – distinta a todos los órganos – aunque sea sólo algo simbólico, tiene que llevarnos a pensar y analizar, porque ¡Hashem no creó nada en vano!

Necesitamos entender hasta qué punto Hashem nos exige cuidar nuestras palabras...

Nuestra responsabilidad se hace mayor, porque Hakadosh Baruj Hu nos revela la importancia de no andar por el mundo con la *“libertad de expresión”*, sino con un cuidado especial, conducirnos con inteligencia y ser muy meticulosos en el uso de la “fuerza” de la palabra, hablar sólo cuando sea necesario, en forma digna y Kasher...

Así también, el vino y las fragancias fueron creados contrapuestos, uno con el otro – la palabra es mala para el vino y bonita para las fragancias. Y sólo para que pensemos y podamos aprender que en ciertas situaciones, la palabra es digna y en otras, puede hacer mucho daño...

Así explicó el “Beer Iosef, y resulta asombroso y maravilloso...

Tantas veces el silencio es mejor que mil palabras, y nuestros sabios, en el Pirke Avot, remarcaron la cualidad del silencio, como la mejor de las cualidades, también cuando ellos sólo hablan palabras de Tora...

¿Y qué dijo el “**Jafetz Jaim**”, en el “**Shemirat Halashon**”?, que aprendamos a ser mudos, y es tan difícil...

Ieji Reuben.

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: 17:19 Shekia: 17:48

Fin de Shabat: 18:23 R”T: 19:00

UN LARGO SUEÑO

Seis días se hará el trabajo, y el día séptimo Shabat...

(Shemot 31,15)

Nos dice la Guemara, en el tratado de Berajot (hoja 14a): todo el que duerme siete días sin soñar, se llama “malo”, como está escrito (Mishle 19,23): *dormirá satisfecho y ningún mal le acontecerá...* No digas satisfecho (Sabea-שבוע) sino siete (Sheva-שבוע). [*es uno de los sistemas de estudio de la Guemara, reemplazar una palabra por otra, en este caso se escriben igual*]. Y necesitamos entender – dice el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz”l – ¿qué culpa tiene una persona por no soñar cuando duerme?, ¿por qué se llama “malo”?, ¿y por qué son – exclusivamente – siete días?

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.

Dijo el Gaon de Vilna:

Nosotros debemos saber que toda la vida en este mundo es como un “sueño que vuela” – un sueño grande...

Un hombre hace un programa sobre su vida, planifica cosas diversas, desde ahora y hasta dentro de mil años... Compra, invierte, vende, obtiene ganancias y se hace rico...

Entonces ve, que su vida pasa “volando”, “*porque el gas caliente se eleva*”, él llega al mundo venidero, y allí descubre la verdad: todo fue un gran sueño, uno solo y grande...

Y esta verdad suele ser amarga y provoca dolor: ¿sólo por un sueño invirtió tantas fuerzas, voluntades, y – en especial – todo ese tiempo?

Ahora, ya es demasiado tarde, **lo que está hecho ya no vuelve...** ¿no es una pena?

¿Esto con qué se compara?

Con un hombre que sueña, y en su sueño aparece el patio de una de las casas de la ciudad, con un gran tesoro escondido bajo la tierra.

Cuando se levanta en la mañana, olvida que la historia del tesoro fue un sueño, y está seguro que es una realidad.

Ahora, quiere entrar al patio que vio en su sueño, pero, no es posible entrar libremente al patio que es parte de una propiedad privada. Y menos, pensar en entrar y cavar un pozo para buscar el tesoro.

¿Qué hizo?

Se dirigió al dueño del patio, y le ofreció comprar sólo el patio – desde luego, ocultando el motivo de esta – aparente – ocurrencia extraña... ¿A quién se le ocurre comprar sólo el patio de una casa?

El dueño – como era de esperar – se negó – ¿cómo iba a vender el patio de su casa? Lo lógico sería – en caso que quisiera – vender toda la casa...

Pero, el “soñador”, se mantuvo firme.

El sabía que podía transformarse en un multimillonario, como lo fue en su tiempo el Baron Rotshild... todo lo que necesitaba era comprar ese patio, y nada más...

Fue una vez más, y le ofreció una cantidad exorbitante, diez veces su verdadero valor.

El dueño escuchó la cifra, y aceptó de inmediato. Era una oportunidad única en la vida, y no iba a desaprovecharla. Con ese dinero, podría comprarse la casa de sus sueños, y todavía le quedaría dinero.

El problema fue para el “soñador”: ¿de dónde sacaría tanto dinero?

Vendió su casa y todas sus posesiones. Y además, tomó grandes préstamos, y así, después de hacer grandes esfuerzos, consiguió la gran cantidad.

Estaba seguro, que ni bien ese patio estuviera en su poder, encontraría el tesoro y se convertiría en un poderoso millonario.

Con ese dinero, podría devolver los préstamos, y le quedaría mucho dinero, para comprar varias propiedades y vivir sin privaciones, hasta los ciento veinte años...

Hicieron el contrato de venta, y lo primero que hizo el comprador, fue llevar herramientas a su nuevo patio, para comenzar a cavar...

Comenzó a cavar... pero en vano... no desesperó y siguió cavando... estaba seguro de sí mismo. Al parecer, el tesoro estaba oculto a una profundidad mucho mayor... siguió cavando, pero no encontró nada, ni el tesoro ni ninguna otra cosa...

De pronto, recobró el conocimiento: ¡un momento!, ¿de dónde yo sé que hay un tesoro oculto en este patio?, si los dueños no lo sabían, ¿cómo pude saberlo yo?

Entonces recordó: ¡todo fue un sueño y nada más!

De una sola vez, todo desapareció. No hay tesoro, su casa y sus pertenencias quedaron en el pasado. ¿Y qué le quedó?, sólo una deuda descomunal que no tenía idea de cómo pagarla...

¡Qué grande la desilusión!

Dijo el Gaon:

Cuando una persona sabe que la vida en este mundo es como un sueño que pasa, que vuela... si tiene entendimiento, intentará “atrapar” todo lo que le sea posible:

Tora, preceptos, buenas acciones. Un estudio más, una clase de Tora más, más preceptos, otra Tefila con intención...

Y a veces, sufre durante la semana, en los seis días en que el hombre está obligado a trabajar para conseguir el sustento. Su cabeza no está libre para pensar en la esencia de la vida y su finalidad...

Entonces... llega **Shabat Kodesh**: “*Llega el Shabat – llega el descanso*”, y la cabeza se limpia, se deshace de los pensamientos de la semana... ahora, su cabeza es santidad. Inclusive la comida y la bebida adquieren una nueva dimensión: cumplir el precepto del “placer del Shabat”.

Con la cabeza y los pensamientos libres, con la santidad del Shabat flotando en el aire, puede pensar y pensar...

Y entiende que todo este mundo es sólo un sueño... y se lleva a sí mismo a tomar una decisión que cambiará su vida: de aquí en adelante vivirá una vida más digna, con un objetivo definido...

Esto es lo que dijeron nuestros sabios: *todo el que duerme siete días sin soñar es llamado “malo”* – si todos los días de la semana, incluido el Shabat, tú vives sin saber que todo es un sueño – no hay cosa mala peor que ésta.

Al menos, aprovecha el día de Shabat para pensar y buscar la vida verdadera y su finalidad...

Ieji Reuben.

HORARIOS DE SHABAT

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

17:19 Minja

18:18 Arvit (aproximadamente)

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

15:48 Shiurim

16:48 Minja

18:33 Arvit Motzae Shabat

18:53 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