

הדף

LA HOJA 1210

PLATA Y ORO

LA HOJA DE ELAD 785

EL MAS BAJO

PLATA Y ORO

porque yo sé que a quien bendice... y a quien maldice...
(Bamidvar 22,6)

¿Por qué, la bendición está escrita en tiempo presente, y – en el mismo versículo – la maldición en futuro? – pregunta el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita.

Esto y más:

¿Por qué Balak le pide a Bilaam maldecir a Israel y no piensa en algo más positivo: la posibilidad de bendecir a Moav?, ¿acaso no es preferible bendecir en lugar de maldecir?

Hay una realidad, Balak conoce las fuerzas de Bilaam: no es capaz de bendecir... Bilaam tiene “mal ojo”, y una persona así, sólo ve las cosas malas de sus semejantes, y no está dispuesto a ver algo bueno...

Y si no puede ver cosas buenas en los demás, lo más difícil para él será bendecir para que otras personas tengan un bien... porque si llegara a bendecir y su bendición se cumple, no podrá soportarlo, y hasta puede provocarle un ataque al corazón...

Por eso, estamos obligados a decir, que si Bilaam – con su mal ojo – pronuncia una bendición y ésta se cumple, será, que quien recibió la bendición, ya había sido bendecido anteriormente, por otra persona...

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**

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.***

Así explicamos “a quien bendice – está bendecido”, es decir, ya recibió – antes – la bendición de otra persona, y no de Bilaam...

En cambio, con respecto a la maldición – ésta es su especialidad... y cuando maldice – en el futuro, recaerá la maldición.

El “mal ojo” de Bilaam, lo encontramos a cada paso...

Cuando van a buscarlo los ministros de Balak, está escrito (22,13): *y se levantó Bilaam, en la mañana, y dijo a los ministros de Balak: vuelvan a vuestra tierra...*

Pregunta el “**Or Hajaim**” Hakadosh:

¿Cuál es la prisa de Bilaam, para levantarse temprano y enviar a los ministros?, ¿qué lo apura tanto?

Bilaam tiene miedo: si los ministros de Moav le piden el desayuno... esto no está en los cálculos ni caerá en gracia a los ojos de semejante avaro y maldito, por eso se apura a levantarlos en la madrugada, y enviarlos a casa – el desayuno podrán comerlo en una “parada” a mitad de camino, no aquí...

El “Or Hajaim” califica a Bilaam como la “fuente del mal ojo”, es decir: como una persona que tiene un gran comercio de telas, y se describe como la “casa de las telas”, o la “casa de la carne”.

Así, Bilaam es la “casa mundial del mal ojo”, y toda persona con mal ojo y miserable, se contará entre sus alumnos.

Como sabemos, ésta es sólo una de las tres malas cualidades de Bilaam, como dice la Mishna (Pirke Avot 5,19): todo el que tiene estas tres cosas, es alumno de Abraham Avinu, y el que tiene otras tres cosas, alumno de Bilaam Harasha...

Mal ojo, espíritu alto y alma amplia, son las cualidades de los alumnos de Bilaam Harasha (y las explicaremos en detalle).

Bilaam tiene el espíritu alto, que se explica: altanería, orgullo o soberbia.

Por eso, exige a Balak que envíe a buscarlo con ministros más honorables, acorde a su jerarquía.

Cuando llega el primer grupo de ministros, Bilaam les dice (22,8): *duerman aquí esta noche, y en la mañana les responderé...*

Cuando Bilaam pregunta, Hashem le responde (22,12): *no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito...*

Al parecer, el contenido de la respuesta es muy claro: Hakadosh Baruj Hu le prohíbe ir a maldecir, pero...

De toda la Palabra de Hashem, Bilaam retiene sólo dos palabras: no irá “**con ellos**”

De aquí, el mensaje que le envía a Balak:

Hashem no acepta que yo vaya con personas tan poco honorables, envíame ministros con una categoría más alta, dignos para que me acompañen, y entonces, podremos comenzar a hablar...

Y, en efecto, los ministros vuelven con Balak y le dicen (22,14): *Bilaam se negó a venir con nosotros...*

Y Balak envía a ministros más importantes...

Además, cuando habla sobre Israel, dice (24,4): *la palabra del que escucha las Palabras de Hashem, y que ve la Visión de Hashem...*

No se conforma, en decir sobre sí mismo, todas las alabanzas posibles, y – con facilidad – podemos entender, que éstas son sólo algunas de sus grandes condiciones, las que podría seguir enumerando...

También tiene “alma amplia”, como explica Rashi, sobre lo que responde a los enviados de Balak (22,13): *si Balak me diera toda su casa llena de plata y oro, no podría pasar por la Palabra de Hashem* – lo que nos habla de la amplitud de su alma, que desea el dinero de los demás...

Y resulta difícil:

¿De qué está hablando Bilaam?... Hasta el momento, nadie le habló de plata y oro, y menos, sobre el palacio de Balak lleno de plata y oro.

Al parecer, no era necesario hablar sobre algo tan claro y simple, que está sobreentendido, al menos para Bilaam...

Cualquiera debería comprender, (cualquiera que sólo piensa en el dinero) que si le piden que pronuncie ciertas maldiciones, tendrán que pagar como corresponde, y en especial, cuando sin esa maldición, Balak se vería obligado a pagar mucho dinero para alquilar un ejército de mercenarios, que puedan enfrentar en una guerra al pueblo de Israel.

Esto representaría una inversión muy importante, por eso, a Bilaam, sólo hay que darle las gracias, ya que se conforma, sólo con su casa llena de plata y oro – y no pide más...

Y no solamente esto, sino que Bilaam desea el dinero de los demás, el patrimonio de los demás lo considera – automáticamente – como propio, y como también encontramos en el Pirke Avot: **lo mío y lo tuyo – es mío**, y aunque el patrimonio de Balak no le pertenece, él ya lo puso a su nombre, y cree que es digno de recibirlo...

Frente a estas malas cualidades de Bilaam, encontramos a Abraham Avinu, que muestra todo lo contrario, en la continuación de la Mishna, en el Pirke Avot:

Buen ojo, espíritu pequeño, y alma baja o caída (que también explicaremos), *son las cualidades de los alumnos de Abraham Avinu.*

Cuando Abraham Avinu ve que su compañero tiene éxito – también será bueno para él, y cuando entiende que otra persona está por recibir un castigo o un sufrimiento, intentará salvarlo, inclusive cuando se trata de gente no buena, como la gente de Sedom.

Además del “buen ojo” que acabamos de describir, tiene “alma caída o baja”, hablando de sus pretensiones.

(no sabemos si es la traducción correcta, algo “Shafel” es algo caído o bajo, por eso lo explicamos).

Se trata de una persona que no tiene grandes exigencias, lo contrario a quien siempre desea más y más.

Durante setenta años (o tal vez más), Abraham Avinu vivió con Sarah Imenu, que era una de las mujeres más bellas del mundo (tratado de Meguila, hoja 15a), y sólo después de todos esos años de matrimonio, Abraham le dice a Sarah (Bereshit 12,11): *ahora supe, que tú eres una bella mujer...*

Lo que nos revela que hasta ahora, nunca la había observado...

Y ahora podemos ver, que cuando Hashem le asegura a Abraham que tendrá un hijo, ¿cuál es su reacción?

Está escrito (Bereshit 15,6): *y creyó en Hashem y lo consideró “caridad”*. Y – realmente – nos sorprende.

Explica el “**Ramban**”:

Abraham cree en la Palabra de Hashem y en lo que le garantiza, que le dará un hijo, pero considera que tal vez, no lo merece, y es como si fuera un acto de caridad, de parte de Hashem.

Abraham Avinu enseña a todo el mundo lo que significa tener fe en la existencia y la supervisión particular de Hakadosh Baruj Hu...

Es el primero en descubrirlo...

Y para mostrar a todos que su creencia es correcta – contra toda la idolatría que reinaba en el mundo – se arroja al horno de fuego, entregando su vida al Servicio del Creador...

Recorre la tierra de Israel, de un extremo al otro, y Hakadosh Baruj Hu lo pone a prueba diez veces...

Finalmente, Hashem le garantiza que tendrá un hijo, con Sarah Imenu... y Abraham no entiende cuáles son los méritos para recibir semejante regalo, ¿Por qué se hace merecedor?, ¿acaso le corresponde?...

Este es el espíritu pequeño, lo contrario a la soberbia y la arrogancia de Bilaam, que le hace suponer que todo le corresponde, lo merece, y por eso, exige más y más...

Lo contrario de Abraham Avinu, que a pesar de todos los méritos que acabamos de enumerar, todavía piensa que no merece recompensa...

Algo parecido encontramos con Iaacov Avinu, cuando viene a pedirle a Hashem, y ésta es su oración (Bereshit 28,20):

Si Hashem estará junto a mí, y me cuida en este camino, que yo estoy recorriendo, y me da pan para comer y la ropa para vestir...

Iaacov Avinu no pide placeres ni riquezas, sino pan para comer y ropa para vestir – un alma baja, que no busca demasiadas cosas, sino que se conforma con lo mínimo indispensable...

Umatok Haor.

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: 19:20 Shekia: 19:50

Fin de Shabat: 20:31 R”T: 21:03

EL MAS BAJO

porque yo sé...
(Bamidvar 22,6)

El que tiene el mérito de contarse entre los alumnos de Abraham Avinu – dice el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita – puede alcanzar categorías muy altas, y que se mantengan – como Moshe Rabenu que fue el ejemplo de la humildad, y con sus méritos llega a una situación en la cual la Divinidad habla con él... y Hakadosh Baruj Hu sabe, que también, puede habitar junto a él...

Cuando Moshe está parado frente al arbusto y recibe la orden de Hashem de ir a Egipto y sacar de allí al pueblo de Israel, Moshe dice (Shemot 4,13): *envía, por favor, a alguien más apropiado para ser enviado...*

Leiluy Nishmat

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

Daniel Israel Ben Iehuda ztz”l 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.*

Es decir, cualquier persona es mejor que yo, ¿y quién soy yo para tomar una responsabilidad tan grande como ésta?

Finalmente, después de que Hakadosh Baruj Hu lo obliga a recibir sobre sí, esta misión, Moshe se dirige a Egipto para redimir al pueblo.

Y llega la primera sorpresa, sin que haya pasado mucho tiempo, cuando todo Israel está parado junto a la base del Monte Sinai...

Y Hashem le dice a Moshe: sube hacia Mí, al Monte... y te entregaré las Tablas de piedra... y Moshe acepta esta función en forma natural...

Y deberíamos preguntar:

¿Por qué – ahora – Moshe no se niega, como en el arbusto? ¿Moshe ya olvidó lo que dijo frente al arbusto? ¡Envía, por favor, a alguien más apropiado para ser enviado!

¿Cómo es posible que ahora acepte, con tanta facilidad, recibir la Tora?

Sabemos, que cuando Hakadosh Baruj Hu va a entregar la Tora al pueblo de Israel, vinieron muchos montes, por ejemplo, el Tavor y el Hermon. Ellos se arrancaron de sus lugares, fueron al desierto, y dijeron: ¡Señor del Mundo!, entrega la Tora sobre nosotros...

Hashem les respondió (Tehilim 68,17): *por qué miran de reojo, montes elevados* – ustedes tienen un gran problema, son altaneros, y la altanería es un defecto grave, que les impide recibir la Tora... Solamente el Monte Sinai, el monte más bajo que existe, es el más adecuado para recibir la Tora.

Cuando Moshe escuchó esto, dijo: si la Tora se entregará sobre el monte más bajo – significa que yo soy el indicado para recibir la Tora, porque yo soy el más bajo de todos.

Y así está escrito (Pirke Avot 1,1): Moshe recibió la Tora **de Sinai** – **del** (no en) Monte Sinai aprendió Moshe que – también él – puede recibir la Tora, porque si la Tora abandona un lugar alto (el Cielo), y se dirige a un lugar más bajo – él, Moshe – que es humilde, es el más indicado para recibirla...

Por el mismo motivo, Iehoshua Bin Nun se hizo merecedor para recibir la Tora de Moshe, llevarla consigo y recibir en sus manos la continuación de la conducción del pueblo de Israel – gracias a su humildad, que fue demostrada cuando ordenaba los asientos en la Casa de Estudio, antes del comienzo de cada disertación de Moshe Rabenu.

Dijeron nuestros sabios, en el tratado de Baba Batra (hoja 75a): los ancianos de esa generación, dijeron: *el rostro de Moshe es como el rostro del sol, el rostro de Iehoshua es como el rostro de la luna... ¡pobre de esa vergüenza!*

Cuando explicamos en forma simple – de acuerdo a lo que vemos – los ancianos de esa generación, que recordaban la categoría de Moshe Rabenu, cuando estaban frente a Iehoshua, hablaron sobre la caída de una generación a otra, mostrando a Iehoshua, solamente como el rostro de la luna, cuando a Moshe lo comparan con el sol...

Sin embargo, el **“Hajida”** explica, que los ancianos de la generación preguntaron: ¿qué provocó que Iehoshua se haga merecedor de conducir al pueblo, ocupando el lugar que dejó Moshe?

Y les respondieron, que gracias a que acomodaba los asientos en el Beit Hamidrash, recibió la conducción del pueblo en sus manos.

Volvieron a preguntar los ancianos: ¿y por qué – nosotros – no acomodamos los asientos?

Y ellos mismos respondieron: porque sentíamos vergüenza de hacer eso, entonces, ¡pobres por esta vergüenza!, que nos provocó una pérdida tan grande... observaron y comprobaron todo lo perdido, y todo a causa de la altanería... (pensaron que no era digno para personas tan “grandes” como ellos, hacer algo tan simple como ordenar los asientos del Beit Hamidrash).

Hakadosh Baruj Hu ama a las personas humildes, como lo explica el **“Ben Ish Jai”**, sobre los versículos (Tehilim 121,1):

“Alzo los ojos sobre los montes”: observo los montes Tavor y Hermon, que no tuvieron el mérito de que la Tora fuese entregada sobre ellos... y veo el Monte Sinai que lo mereció, y así entiendo que Hakadosh Baruj Hu ama a las personas humildes.

Y la consecuencia obligada es **“¿de dónde – vendrá mi Ayuda?”**

La palabra “Meein” (de dónde), la podemos explicar como ¿de dónde?, o “de la nada”. Y cuando yo hago de mí mismo que soy como “nada”, entonces ahí, **vendrá mi Ayuda...**

De acuerdo a esta explicación, podemos explicar lo que cantamos en las Zemirot Shabat, “Jai Hashem Ubaruj Tzuri”: *sobre los montes alzo mis ojos como Hilel y no como Shamai...*

Porque la Guemara, en el tratado de Shabat (hoja 30b), nos dice: la persona deberá ser siempre, humilde como Hilel, y no meticulosa como Shamai...

Entonces, como en los montes, donde vemos la categoría elevada de la humildad, será muy bueno avanzar un paso más en este asunto, sobre la obligación de comportarnos como Hilel, y no como Shamai...

En el tratado de Suca (hoja 5a), rab Iosef nos enseña que debemos aprender y copiar las cualidades de nuestro Creador, y así como Hashem dejó a todos los montes altos para depositar la Divinidad sobre el Monte Sinai – nuestra obligación será revisar la cualidad de la humildad que llevamos...

Y el tratado de Pesajim (hoja 68b), nos habla más, sobre rab Iosef: cuando llegaba la fiesta de Shavuot, pedía que le preparen la carne más especial, una ternera “Meshuleshet”, y decía: si no fuera por este día, en el que Hashem nos entregó la Tora, y por su mérito (del día), estudié Tora y me elevé... ¡cuántos Iosef encontramos en la calle! (o en el mercado). Muchos se llaman Iosef, y no habría entre nosotros, ninguna diferencia...

Umatok Haor.

HORARIOS DE SHABAT

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

19:20 Minja

20:20 Arvit (aproximadamente)

8:15 Shajrit, luego Kidush y Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila

16:35 Shiurim

17:35 Avot Ubanim

18:35 Minja

20:25 Arvit Motzae Shabat

HORARIOS DE JOL

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

COLEL “NAJALAT MOSHE”
SEDER 8

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

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

COLEL “NAJALAT MOSHE”
SEDER 2

16:00 a 18:45 a cargo del Rab Hakehila
Minja: 18:50

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

Arvit: 20:40