

הדף

LA HOJA 1234

¿DE DONDE?

LA HOJA DE ELAD 801

UN ARTE

¿DE DONDE VENDRA MI AYUDA?

con mi vara crucé el Iarden...
(Bereshit 32,11)

Completamente diferentes fueron los viajes a Jaran, de Iaacov y de Eliezer. Cuando Eliezer viaja a Jaran, salió al camino, desde la casa de Abraham, con todo lo mejor de su patrón – en su mano. Diez camellos, cada uno con un esclavo que lo guiaba, y en su mano – también – un documento en el que constaba que Abraham había transferido todos sus bienes como un regalo para Itzjak, con lo que sería mucho más fácil conseguir una mujer para él.

Y no sólo eso, Eliezer tuvo una Siata Dishmaia (Ayuda del Cielo) muy grande, el mismo día que sale al camino, llega a Jaran (un viaje de varios días), eleva su oración junto al pozo de agua, y su pedido se cumple de inmediato, de la mejor forma posible, inclusive recibiendo más de lo que pidió...

En ese mismo día, recibe la aceptación de Betuel, el padre de la novia, y al día siguiente vuelve a la tierra de Israel, con Rivka...

En cambio – Iaacov – sale de la casa del padre, debido al temor de que Esav fuera a matarlo, y todas las riquezas que tomó de la casa de su padre, se las lleva Elifaz (hijo de Esav), cuando lo intercepta en el camino. Como está escrito, sólo con su vara cruzó el Iarden (Jordan), y llega a la casa de Lavan, sin nada.

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

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

Shlomo Ben Simi ztz"l Olga Bat Eliahu y 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.**

También a Iaacov se le acortó el camino, sólo para rezar en el monte Moriah, mientras que todo el camino a Jaran lo hizo a pie...

Ya en la casa de Lavan, trabajó muy duro durante veinte años, por sus esposas y por su patrimonio: *de día me consumía el calor abrasador, y el hielo por las noches*, soportó los engaños de Lavan: *cambió mi salario decenas de veces* – cien veces durante sólo seis años... más de una vez al mes, Lavan cambiaba las condiciones del trabajo de Iaacov.

La diferencia entre el camino de Eliezer y el camino de Iaacov Avinu nos pide a gritos, “**Darsheni**”, *explícame...*

Dijeron nuestros sabios, en el Midrash (Bereshit Raba 68,1): rab Pinjas, en nombre de rab Huna, hijo de Papa, comenzó diciendo:

Está escrito (Mishle 3,23): *entonces, irás con confianza por tu camino... si te acuestas, no temerás...* – *irás con confianza*, es Iaacov, como está escrito: *y salió Iaacov... si te acuestas, no temerás*, ni de Esav, ni de Lavan.

Continúa el Mishle: *se acostó y aumentó su sueño, se acostó en ese lugar* – cuando nuestros sabios hacen una introducción a la perasha, la intención es enseñarnos sobre un punto específico de la perasha, aquí los sabios nos enseñan sobre cómo trabajó Iaacov para lograr la confianza en Hashem y así, poder afirmar, que quien va con confianza por el camino – es Iaacov.

Sigue diciendo el Midrash: dijo rabi Shmuel hijo de Najman: *Shir Lamaalot, alzo mis ojos a los montes* (en otro Midrash encontramos, que los quince Shir Hamaalot del Tehilim fueron pronunciados por Iaacov Avinu), *alzo mis ojos a los padres y maestros, los que me enseñaron y los que me hicieron nacer... ¿de dónde vendrá Mi Ayuda?*, de mis padres no recibí ayuda, Eliezer, cuando fue a buscar a Rivka, ¿qué está escrito?... y tomó el esclavo, diez camellos... y yo, ni un anillo, ni una pulsera... de inmediato, Iaacov se arrepintió, y dijo: ¿qué me pasa?, ¿acaso yo voy a perder la esperanza en mi Creador? – *Jas Veshalom*, perder mi confianza: sino que *Mi Ayuda viene de Hashem...*

Y necesitamos entender de dónde aparece la duda en Iaacov Avinu, si confiar en Hashem o no, *Jas Veshalom*.

Explicó el Maran, Hamashguiaj ztz”l, que éste es el camino para adquirir la máxima confianza, preguntarse y explicarse a sí mismo, todas las posibilidades de duda, tal vez, exista otra posibilidad además de la confianza en Hashem. Y con estas aclaraciones y preguntas, descubrimos que solamente Hashem puede ayudarnos, que no existe ninguna otra posibilidad, y así llegamos a la conclusión, una conclusión contundente y firme, que nos hace llegar a la confianza, en su punto máximo de integridad.

Y podríamos pensar – dice el rab hagaon **Jaim Friedlander** ztz”l – que ésta es una fórmula para nosotros – que estamos muchos escalones más abajo – pero no para Iaacov Avinu, el elegido entre los patriarcas... Sin embargo, vemos que él también, necesita fortalecerse, y utiliza este camino...

La situación de Iaacov es – por demás – comprometida. No tiene ninguna posesión, sus padres no pueden ayudarlo en este momento, y tampoco él ve alguna posibilidad en el horizonte.

Piensa y piensa, y al parecer, no hay esperanza, ¿y será que también, Hashem Itbaraj, lo abandonó?... no... ¿cómo pensar así?... con esto se fortalece y alcanza la confianza completa y verdadera – *Mi Ayuda viene de Hashem, que hizo los Cielos y la tierra...*

Y la conclusión es clara y precisa: solamente Hashem Itbaraj puede ayudarlo y lo salvará. Y únicamente, después de alcanzar una confianza fuerte, Hashem se le revela en sueños, como está escrito, que de pronto, Hashem se le presenta, le habla y le garantiza: *y te cuidaré, en todo lugar al que vayas...* (como continuación del versículo del Tehilim, *Hashem te cuidará de todo mal* – de Esav y de Lavan).

De acuerdo a esto, se entiende el Midrash que explicamos: *si te acuestas*, si Iaacov no siente miedo para acostarse en el campo, también cuando las preocupaciones y sufrimientos no perturban su sueño, de tan grande que es su confianza en Hashem, entonces, se hace merecedor de otra garantía: *no temas* – ni de Esav ni de Lavan, y Iaacov tendrá un sueño agradable...

Por cuanto que el servicio de Iaacov en su camino a la casa de Lavan y durante su estancia, es alcanzar la integridad en la confianza en Hashem (que es el asunto fundamental en nuestra perasha), por eso, Hashem le pone todas las dificultades, las carencias y los sufrimientos, en el camino y en la casa de Lavan... porque con esto, cuando a Iaacov le faltan las cosas – no en el pensamiento sino en la realidad – podrá alcanzar dicha integridad.

Y la enseñanza va dirigida a cada uno de nosotros: *cuánto más sentimos una o muchas faltas, cuando una caída nos golpea fuerte, cuánto más sentimos dificultades y sufrimientos – será más fácil llegar a reconocer completamente, que solamente Hashem puede ayudarnos*, y así alcanzaremos la integridad en la confianza al Creador...

Y tomó de las piedras del lugar y las puso alrededor de su cabeza – hizo como un cerco alrededor de su cabeza, porque sintió miedo de las fieras salvajes (Bereshit 28,11 y Rashi).

Preguntó el **Saba Mikelem**, rabi Simja Zizel ztz"l: ¿acaso sólo unas pocas piedras – y no muy grandes – alrededor de su cabeza, son una protección contra las fieras salvajes?

Algo parecido vemos en el caso de las varas que Iaacov pone frente al ganado, para ejercer una influencia sobre las ovejas embarazadas, y que las crías nazcan de una u otra forma, cuando sabemos que los Angeles enviados por Hashem, traían las ovejas que cumplían con las condiciones pactadas (en el último pacto, porque Lavan cambiaba todo el tiempo) de los rebaños de Lavan, hacia el rebaño de Iaacov...

Entonces, ¿qué diremos, que los esfuerzos de Iaacov eran innecesarios?

Esta es la explicación: en Iaacov Avinu, es tan grande su confianza en Hashem, que – en verdad – no necesita hacer nada para conseguir lo que desea, o lo que Hashem le garantiza.

El “Ishtadlut” (hacer algo de nuestra parte, como un paso hacia el objetivo, sabiendo que todo lo hace Hashem y que esa parte que hacemos, no tiene ningún efecto, hagamos más o hagamos menos) al que todos estamos obligados, no es algo que Iaacov deba hacer, porque se hizo merecedor de una Conducción – de parte del Creador – por encima de la naturaleza...

Pero como todos estamos obligados a ese Ishtadlut, también él lo está, con el único objetivo de ocultar el milagro, y para dar lugar a una equivocación – decir que este Ishtadlut funciona – con lo que damos la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda **elegir**, y determinar de acuerdo a lo que vemos y de acuerdo a lo que creemos...

Para cumplir con esta obligación del Ishtadlut, es suficiente con hacer algo muy pequeño, hasta insignificante, donde una persona simple no ve que se hubiera realizado absolutamente nada... tal cual como las piedras que Iaacov Avinu pone alrededor de su cabeza para protegerse de las fieras...

Y así contaban sobre rabi Zundel Misalant ztz”l, que acostumbraba comprar billetes para los sorteos de lotería, y decía que con eso, él cumplía con su obligación de hacer algo para obtener su sustento... Simplemente, un pequeño Ishtadlut para cumplir con la obligación.

Volviendo a Iaacov (y lo mismo diríamos con todos los servidores de Hashem) con su confianza plena, tan grande es su seguridad total, que sólo busca su apoyo en la Tefila, y no más.

Y así escribió rabi **Ovadia Seforno** ztz”l en sus comentarios (Bereshit 30,16): Podemos entender que las intenciones de nuestras matriarcas – Rajel y Leah – son aceptadas por el Creador, porque están haciendo su Ishtadlut.

Por un lado, Rajel le pide a Leah de los frutos que trajo Reuben del campo, porque sabía que tenían una propiedad que facilitaba el embarazo, pero a cambio, Leah le pide a Rajel que esa noche, Iaacov esté con ella. Con esto debía permitir que su competencia (Leah) entre en su territorio...

Por otra parte, vemos que cada una de ellas hace su Ishtadlut para tener hijos: por parte de Rajel, tenemos dos cosas, dar paso a Leah e ingerir esos frutos, y también por parte de Leah, al ganarse una noche con Iaacov.

Pero todo esto no es el camino hacia el objetivo, alcanzan el objetivo con sus oraciones, que Hashem escucha...y aunque es digno – también para los justos – hacer un Ishtadlut natural hacia al objetivo, sabiendo que sólo lo podemos lograr por medio de la Tefila, como dicen nuestros sabios, en el tratado de Iebamot, que Hakadosh Baruj Hu desea las oraciones de los justos...

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: 16:07 Shekia: 16:37

Fin de Shabat: 17:14 R”T: 17:49

UN ARTE

y dijo (Iaacov), trabajaré siete años por Rajel, tu hija, la pequeña (Bereshit 29,18)

¿Por qué Iaacov Avinu quería casarse – exclusivamente – con Rajel, y no con Leah, la mayor?, ¿por qué – Rajel – es llamada “la mujer de la casa”, como escribió Rashi (46,19): *los hijos de Rajel, la esposa de Iaacov*? En cambio, a ninguna otra se la llama esposa, tampoco a Leah, sólo a Rajel – pregunta el rab hagaon **Reuben Karelinstein** ztz”l.

Rabi **Aharon Kotler** ztz”l nos lo explica, de acuerdo a las palabras de la Guemara – conocidas – en el tratado de Sanhedrin (hoja 99b): dijo rabi Elazar: todos fuimos creados para esforzarnos...

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 ztz”l **Clara Bat Elías y Leah Guitel Bat Rajel 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.*

Como está escrito (Iov 5,7): *porque el hombre nació para esforzarse...*

Y no sé si fue creado para esforzarse con la boca o en un trabajo, cuando escribió (Mishle 16,26), donde toca el tema de cerrar o sellar la boca – se entiende que fuimos creados para realizar ese esfuerzo, con la boca.

Pero todavía no sabemos, si con la boca nos vamos a esforzar en la Tora o en otro tipo de conversaciones (tal vez inútiles), y cuando está escrito (Iehoshua 1,8): *no apartarás este Sefer Tora de tu boca* – entendemos que fuimos creados para esforzarnos en la Tora...

Iaacov Avinu fue un hombre íntegro, que se sentaba en las tiendas, se sentaba en la tienda de Shem y en la tienda de Ever – para estudiar Tora. El esfuerzo que hacía con su boca era con la Tora...

Escribió el profeta Mija (7,20): *darás la Verdad a Iaacov* – la Tora es Verdad. Y la esencia de Iaacov es la Tora, porque pone todo su esfuerzo en la Tora.

Iaacov Avinu cumplió, con todo su corazón y su alma, lo que está escrito, *no apartarás este Sefer Tora de tu boca* – como ya hemos dicho, que fue creado para esforzarse en la Tora...

Pero, hay otra forma de “esforzarse con la boca”, otra “profesión de la boca”, y así encontramos en la Guemara, en el tratado de Julin (hoja 89b):

Dijo rabi Itzjak, ¿qué quiere decir?: *serán mudos de profesión, hablarán con justicia, rectos son los juicios de las personas...* ¿cuál es la profesión que debe buscar una persona en este mundo?, hacerse una persona muda...

Pregunta la Guemara: ¿también será muda respecto a las palabras de Tora?

Y responde: ya estudiamos, *hablarán con justicia...*

Es decir, en el esfuerzo de nuestra boca, hay dos partes: la primera parte es – hablar. Decir palabras de Tora, hablar palabras de santidad, recitar nuestras oraciones, hablar y hablar para incentivar el temor al Cielo.

La segunda parte – ¡silencio!, no hablar. Como si fuéramos mudos...

Y podemos ver, que entre los hombres, que están obligados al estudio de la Tora, la ocupación principal debe ser hablar palabras de Tora – *Tzedek Tedaverun, hablarán con justicia...*

Y así escribió **Rabenu Iona**, en el Shaarei Teshuva (parte 3, 210): cuando un hombre siente la necesidad de hablar, y puede caer – *Jas Veshalom* – en Lashon Hara (maledicencia) o alguna otra cosa... ¿qué debe hacer?, ¿cuál será la medicación?

Dijo Shlomo Hamelej (Mishle 15,4): *Marpe Lashon Etz Jaim*, la curación de la lengua es el árbol de la vida. La curación de la lengua se consigue hablando palabras de Tora (la Tora es árbol de vida), que hable del estudio, o palabras de reproche (Musal).

Todo esto, como dijimos, de lado de los hombres. Pero la mujer, que no está obligada al Talmud Tora, su ocupación con la boca será el silencio: y aunque su naturaleza la empuja a hablar, deberá sobreponerse y callar.

Iaacov Avinu fue todo Tora, se esforzó con su boca, y la integridad en su esposa, que complementa su servicio al Creador, es Rajel, que puso todo su esfuerzo para no hablar, ¡para callar! 🤐

Nuestros sabios, en el Midrash (Bereshit Raba 71,5), dijeron: Rajel es el símbolo del silencio, tuvo muchos sufrimientos con su hermana, y calló – vio como Leah engendraba un hijo tras otro y ella no, y calló...

A Biniamin, su hijo – le correspondía, entre las piedras de la pechera de Aharon, la piedra llamada Ioshfe, **ישפה** – tiene boca, **יש פה** y guarda silencio. Biniamin sabía sobre la venta de Iosef, y no habló. Sobre el rey Shaul – descendiente de Biniamin – está escrito: *y sobre el tema de la realiza no habló*. Ester, también de Biniamin – *Ester no reveló su lugar de nacimiento...*

Rajel vio, y sabía, que su padre entregaría a Leah en su lugar, ¡y no habló! Y no sólo eso, también le dio a Leah las señales (para que no sea descubierta, y lo hizo sin que Leah lo supiera).

No existe algo tan fuerte, ¡qué profesional!, hacerse muda en un momento semejante. Simplemente (o no tanto), pegar sus labios ¡y callar!

De Rajel, aprendió su hijo Biniamin, sobre la fuerza del silencio...

Y aunque sabía todo lo que sucedió en la venta de Iosef, no habló.

La piedra que acompaña su nombre, **Ioshfe**, es una palabra compuesta – Notrikon de las palabras: **Iesh Pe**, *tiene boca*, y a pesar de tener boca, se queda callado. Utiliza su boca y ejerce la profesión del silencio...

También sobre Shaul, ungido por el profeta Shmuel como rey de Israel, leemos que llegaron a su casa varias personas y él no reveló nada sobre su nombramiento...

¿Y de dónde Shaul absorbió esta fuerza para callar y no decir una palabra sobre un tema tan importante como el reino de Israel, que nacía – justamente – con él, el primer rey de Israel?, ¿cómo no habla sobre semejante noticia, que cambia su vida y la de todo Israel?

La respuesta: tuvo una abuela, llamada Rajel, y de ella heredó la sagrada profesión de saber guardar silencio...

El rey Ajashverosh le pregunta a la reina Ester sobre sus orígenes, y ella no lo revela. ¿Acaso el rey pensaba que ella no sabía de dónde venía? Y negar un pedido del rey puede considerarse traición al reino, y su pena, la muerte...

¿Y de dónde su fuerza?... también es la herencia de su abuela Rajel...

El arte del silencio de Rajel, es el complemento ideal para Iaacov Avinu, que se ocupa de esforzarse con su boca y hablar con rectitud.

Finalizamos con algo que contó rabi **David Povarsky ztz"l**: en la ciudad de Kosova, a la familia del padre del **Jazon Ish**, la llamaban – la familia santa... ¿por qué?, porque eran muy callados. Callaban y callaban, hasta que se cansaban de estar callados, descansaban un poco, y volvían a callar...

Ieji Reuben.

HORARIOS DE SHABAT

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

16:07 Minja

17:07 Arvit (aproximadamente)

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

14:37 Shiurim

15:37 Minja

17:14 Arvit Motzae Shabat

17:34 Avot Ubanim

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
11.30 a 14.00 Shiur de Guemara y Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber
Minja: 12:40

COLEL “NAJALAT MOSHE”
SEDER 9

16:00 a 18:45 a cargo del Rab Hakehila
Arvit 8: 18:45

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

Arvit 9: 20:40