בס"ד

Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número 20

TETZAVÉ | Menorá de oro y de concordia

MESILOT

Senderos hacia el Alma

Esclarecedoras enseñanzas del Tzadik
Rabenu Yoram Mijael Abergel zt"l

Publicación basada en las charlas de su hijo
HaRav Hagaón Rabenu Israel Abergel Shelita

CONTENIDO

La Menorá - Luz del Mundo 1
Moshé Rabenu y la zarza ardiente 5
Empatía - La raíz del liderazgo 7
En perfecta unión, con idéntica voluntad 10
La discordia - el arma del mal 11
El Mishkán restableció la unión 13
Moshé Rabenu y la Menorá 14
Hay que tener méritos para donar 15
La Menorá - el poder de la unión 17
La Menorá - El secreto de la Torá 19
La mayor manifestación del Ajdut 21
Algunas de las ventajas del Ajdut - La Unión . . . 23

Bet Hamidrash Hameir Laarets
Impresión y distribución de las enseñanzas del
Rabbi Yoram Mijael Abergel zt"l

P.O.Box 345, Netivot, 8771301, Israel
+972-08-37-40-200
es@h-l.org.il
Hameir Laarets es
www.hameir-laarets.org.il/en
+972-54-583-5232
+972-77-223-1130
Escríbenos para recibir "Un momento de luz"

© Todos los derechos reservados

Parashat Tetzavé

La Menorá - Luz del Mundo

En la ciudad de Gabes, una de las más importantes de Túnez, vivía un judío generoso que prodigaba caridad hacia todos. Se llamaba Rabí Gabriel Kamus Bokobza zt"l.[1]

Una noche, su esposa soñó, con un hombre de rostro brillante como la luz del sol, que parado frente a ella le dijo: "Soy Rabí Meir Baal Hanes, y vengo a anunciarle, que pronto usted dará a luz un hijo que será un gran estudioso de la Torá, un verdadero Jajam."

Efectivamente, en el mes de Adar del año 5613 (1853 de la era común), nació el Tzadik y Kadosh Rabí Ytzjak Jay Bokobza zt"l, quien más tarde se convertiría en el rabino principal de Trípoli, Libia.

Pasaron los años, y en el mes de Iyar de 5689 (1928), el Rey de Italia Victor Manuel III visitó Trípoli.

A la noticia de la visita del rey, los jefes de la comunidad judía se reunieron para decidir cómo organizar una importante recepción, con el debido esplendor y honor que causase una excelente impresión al rey.

Los judíos prepararon una bellísima recepción en la magnífica sinagoga 'Salat Bishy', la más importante de la ciudad.

Los líderes de la comunidad, junto con todos los judíos de la ciudad, encabezados por el gran rabino el Gaón Rabbí Ytzjak Jay Bokobza, aguardaban junto a la sinagoga la llegada del rey.

El rabino está vestido de blanco como en Yom Kipur. Su talit reluce sobre sus hombros tiene una sublime barba blanca y lo corona su sombrero tradicional

1. Prólogo del Libro Guinzé Berajá del Rab Ytzjak Jay Bokobza.

Su rostro, parece el de un ángel del Señor de los ejércitos. Junto al rabino Ytzjak Jay están Rabí Tzión Bitán y sus compañeros del tribunal rabínico (Bet Din).

El sonido de tambores y trompetas resuena por toda la ciudad. El rey llega y accede al gran escenario preparado para la visita en el centro de la ciudad donde es recibido por el gobernador los ministros y demás dignatarios. Su segunda parada será la sinagoga de los judíos.

Rabí Ytzjak Jay sale a recibirlo. Estrecha calurosamente las manos del rey, y lo invita, junto a su séquito a ingresar a la sinagoga.

El rey entra y se sube al púlpito ubicado frente al Arón HaKodesh (donde son guardados los Sifré Torá). Se abre el Arón y, también los rollos de la Torá, que brillan en todo su esplendor. El rey observa absorto los hermosos rollos de la Torá que se ven como joyas inigualables en un preciado cofre. Comienza la ceremonia oficial.

El rabino Ytzjak Jay, dotado de una bellísima voz nos hace sentir una Kedushá palpable, entona una hermosa melodía y comienza a bendecir al rey con la bendición de 'El que proporciona salvación a los reyes'. Al culminar un fervoroso “Amén” truena de las gargantas de todo el público presente en la sinagoga, emocionando al soberano.

Se traduce la bendición al idioma italiano y el Rey se ve muy complacido con toda la ceremonia. No oculta su gran asombro por la figura del rabino Ytzjak Jay, quien emana inocencia, honestidad y autentico honor. Con admiración y reverencia, el rey se acerca a Rabbí Ytzjak Jay y le agradece la bendición que brotó de lo más profundo de su corazón.

Como muestra de aprecio y gratitud, el Rey entrega al rabino Ytzjak Jay una Medalla de Honor del Gobierno italiano. Con especial cariño, el rey se despide del Rabino y de la numerosa multitud. Al salir promete invitar al Rab próximamente a Roma para una visita recíproca.

La invitación no se hizo esperar. El rey no olvidó la gran recepción, el esplendor del Rab

Ytzjak Jay, a quien sintió con un sumo sacerdote en su momento que se irguió para bendecirlo a él y a su gobierno. A la casa del Rab llegó un telegrama invitándolo a asistir a la boda de su hijo el príncipe (Umberto II), que tendría lugar en Roma, el 8 de enero de 1930.

El rabino Ytzjak Jay se preparó para el viaje. Ese mismo día viajó a Roma y a su llegada fue recibido con gran honor como uno de los ministros reales. El día de la boda fue llevado al Palacio real en Roma, donde estaba a punto de celebrarse el majestuoso enlace. En la fiesta se hallaban todos los grandes personajes de Roma, sus ministros e importantes invitados que vinieron a compartir el gozo del corazón del rey por el matrimonio de su hijo y heredero del trono.

Al otro día de la boda, el rabino Ytzjak Jay fue convocado a una entrevista con el rey. Allí fue recibido con honor de reyes. Un traductor especial tradujo sus bendiciones. Todos sus pedidos para el beneficio de todas las comunidades judías bajo el reinado fueron cumplidos.

Finalmente, el rey le preguntó al Rab qué petición personal tenía. Al principio, el Rab dijo que no necesitaba nada, pero después de las muchas súplicas del rey, le confió que, en honor a la verdad sí tenía una petición muy personal: ¡quería ver la Menorá Kedoshá del Bet Hamikdash que se encuentra oculta en los sótanos del Vaticano! El rey inicialmente le aclaró que el Vaticano es independiente y que eso, dependería del Papa, y no de él, pero viendo que fuera de eso Rabbí Ytzjak Jay no quería nada, y el rey deseaba complacerlo, decidió hablar con el Papa.

El Papa Pio XI al escuchar el pedido del rabino se asustó y trató de disuadirlo que abandonara la idea. “En realidad, quisiera alegrarlo y cumplir su pedido” le dijo “pero... por favor escúcheme, lo que me pide no es aconsejable. En el pasado hubo grandes y justos sabios que lo intentaron, pero lo pagaron con sus vidas, porque la santidad de vuestra Menorá es tan grande

que es imposible mirarla y seguir con vida.

Pero el rabino deseaba tanto ver la Menorá que insistió en verla a pesar de la advertencia del Papa.

Finalmente, el Papa cedió y le dio permiso a Rabí Ytzjak Jay para entrar allí. Antes de que el Rab entrara, le ataron una gruesa cuerda alrededor de su pierna, para que en caso de que ocurriera una desgracia, pudiese ser jalado de allí, ya que nadie aceptaría entrar para sacarlo.

El Rab Ytzjak Jay ingresó al sótano acompañado de un asistente goy, el cuerpo del Rab temblaba de emoción y su mente y alma culminaban los preparativos espirituales para la gran ocasión, el goy de espaldas, para no mirar, corrió el cortinado, apenas unas decenas de centímetros .De repente el Rab vio frente a él la Menorá Hakedoshá, brillando en todo su esplendor y gloria. Logró mirarla solo unos instantes e inmediatamente salió corriendo debido al gran pánico que se apoderó de él.

Rabí Ytzjak Jay regresó a su país, entró a su casa temblando y estremecido y le dijo a los suyos, "¡Sepan que, aunque viviese mil años, no podría enseñarles la incalculable sabiduría que me fue revelada en los pocos segundos que observé a la Menorá! ¡Pero siento y sé, que en los próximos días me despediré de este mundo!

Y así fue, a los 40 días, Rabí Ytzjak Jay zt"l devolvió su alma pura, y llena de sabiduría a su Creador.

De este hecho vislumbramos la inmensa santidad que porta la Menorá Hakedoshá.

Ahora razonemos, si la Menorá manifiesta semejante Kedushá aun yaciendo en el inmundo sótano del Vaticano cuando, muy pronto (si D-s quiere) la Menorá ocupe su lugar de honor en el Bet Hamikdash y brille con plenitud gloriosamente, ¡cuánto más será su influencia y cuánta Kedushá nos proporcionará! ¡Roguemos tener el Zejut!

Acerca de la Menorá, en nuestra parashá.

Moshé Rabenu y la zarza ardiente

Am Israel se encuentra esclavizado bajo los egipcios, quienes los martirizan del modo más degradante.

Mientras tanto Moshé Rabenu, crece en el palacio del Faraón, un ambiente lleno de promiscuidad, idolatría, tiranía, corrupción y un sinfín de anomalías. Moshé Rabenu lucha contra todo desafío y se eleva por encima de todo aquello cuidando su Kedushá y escalando hacia niveles insólitos de pureza y santidad

Logra emerger de la realidad que lo rodea y unirse con las almas de Am Israel.

"**Aconteció** en aquellos días cuando creció Moshé, que salió hacia sus hermanos y vio su sufrimiento..." (Shemot 2:11)[2]

Explica Rashí, *"vio su sufrimiento"*: Lit. *"puso sus ojos y su corazón para sufrir por ellos"* es decir, contempló los detalles de su sufrimiento (puso sus ojos), lo percibió (su corazón) y se hermanó con ellos (para sufrir por ellos)

También el Midrash explica a nuestro pasuk:

***"...y** vio su sufrimiento"* - ¿Qué significa "vio"? Que veía su subyugación, se lamentaba y lloraba diciéndoles: siento mucha pena por ustedes, daría mi vida para evitarles tal sufrimiento, pues no hay trabajo más duro que el de la construcción (como la efectuaba Am Israel en ese momento) y Moshé ponía su hombro para ayudar a todos y cada uno de ellos.

Mientras los ayudaba, de repente, "...Vio a un (hombre) egipcio golpeando a un (hombre) hebreo de sus hermanos. Avistó aquí y allá y viendo que no había hombre (alguno) golpeó (mortalmente) al egipcio y lo enterró en la arena." (Shemot 2:12)[3]

Al día siguiente, nuevamente, Moshé dejó el palacio y se dirigió

2. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו

3. ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול

a la zona de construcción. De lejos divisó como una nube de polvo y puños saliendo del polvo... Moshé se acerca y ve a dos judíos - Datán y Aviram - ¡peleando!

"Y Moshé le dijo (a uno de ellos): ¡Malvado! ¿Por qué haz de golpear a tu compañero?" La respuesta fue lamentable: "Le replicó ¿quién te ha puesto como varón ministro y juez sobre nosotros acaso piensas matarme como mataste al egipcio?" (Ibid. 14)[4] y agregan Jajamim que ambos le dijeron que lo denunciarán al Faraón por haber matado a un egipcio.

"Vio Moshé (la situación) y se dijo ¡ciertamente, se supo **el hecho!"** (Ibid.) y explicó Rashí Hakadosh, se dijo Moshé: "Acabo de comprender algo que me inquietaba, ¿qué pecado habrá cometido Israel (más grave que los que hacen) las 70 naciones que son subyugados tan cruelmente? ¡Pero ahora 'se supo **el hecho' y veo que se lo merecen!**

¡Por qué? ¡Porqué hay discordia y delatores entre ellos!

El Faraón se enteró de la muerte del egipcio e intentó apresar a Moshé Rabenu, pero Moshé se dio a la fuga a la tierra de Midián.[5]

Pasaron años, Moshé se casó con Tziporá la hija de Ytró. Moshé solía pastar el ganado de su suegro. Un día, mientras pastoreaba en las cercanías del monte Sinaí divisó una imagen que le llamó la atención. ¡Aquello era un fenómeno sobrenatural!

Una zarza seca, estaba ardiendo en llamas, pero... ¡no se quemaba! Las lenguas de fuego abrazaban al espinoso arbusto, como queriendo devorarlo, ¡pero éste no se consumía!

Moshé se acercó a contemplar ¿por qué no se consumía el ***sené*** (la zarza)?

4. ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך: ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר

5. וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר

En ese momento, Hashem se le reveló y le dijo: "Te daré una misión: ¡debes redimir al pueblo de Israel! y respecto a eso **que piensas** que **no** son dignos de la redención por tener los corazones distanciados entre ellos, te ordeno: "Quítate el calzado de tus pies, pues la tierra en la que estás parado es tierra santa" (Shemot 3:3)[6]

¿Qué tiene que ver?

Hashem quiso enseñarle a Moshé Rabenu que el distanciamiento de corazones presente en Am Israel es solamente externo. "Así como el suelo en el que estas parado parece tosco, desértico, pero en realidad es tierra santa, del mismo modo, si tan solo se le quita la "cáscara" a Am Israel verás que es un Pueblo Kadosh."

Y puesto que, en lo profundo de sus corazones, están unidos y tienen un solo Padre, el Rey de reyes, ¡entonces merecen ser redimidos!

Empatía - La raíz del liderazgo

Moshé oye las palabras del Señor, y de todos modos... "Y dijo Moshé al Señor, ¡Mírame, mi Señor! No soy un hombre elocuente, ni lo fui ayer o anteayer, ni desde que Te dirigiste a tu siervo, pues soy pesado de boca y pesado de lengua" (Shemot 4:10).[7]

Para comprender la negativa de Moshé Rabenu, veamos la Guemará Sanedrín 8a Hashem dijo: "**Un** solo hablante (líder) (debe regir) la generación y **no dos**."

Rabí Najman de Breslev (Likuté Moharán, Kama Torá 4): El Señor el mundo, estableció diez Sefirot[8] mediante las cuales conduce al mundo, a saber:

6. ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא

7. כל שבעת הימים היה הקב"ה מדבר עם משה בסנה, שנאמר ויאמר משה אל ה' בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אֶל עַבְדֶּךָ (שמות ד, י) שלשם ג' ימים, וג' גם גם גם, ויום שהיה מדבר, הרי ז' ימים ופרק הפסח היה, ומכוונין אותו לט"ו בניסן (לשון המדרש).

8. Canales de energía Divina o fuerza vital mediante las cuales D-s interactúa con La Creación. (Definición extraída del glosario del libro Anatomía del alma.

1. Keter (Corona), 2 **Jojmá** (Sabiduría), 3 **Biná,** (Razonamiento), 4 **Jesed** (Bondad), 5 **Guevurá** (Valentía) 6 **Tiferet** (Suntuosidad), 7 **Netzaj** (Eternidad), 8 **Hod** (Majestad), 9 **Yesod** (Fundamento) y 10 **Maljut** (Reinado).

La décima esfera **Maljut,** el reinado, se denomina también Pe (boca) ya que el reinado y el liderazgo se manifiestan precisamente hablando. El discurso del rey le permite a la gente conocer su voluntad. (Como decimos en la oración Pataj Eliahu, Maljut es: pe)

Por eso la Guemará llamó al líder *"hablante"*, porque el liderazgo se expresa precisamente con el don del habla.

Ahora comprendemos el argumento de Moshé: Señor del mundo, Tú quieres que yo sea el líder del pueblo de Israel de Egipto, pero ¿cómo puedo serlo, siendo pesado de **boca** y de lengua?

D's le respondió: "La primera condición del líder es el reconocimiento y la comprensión de la existencia, del prójimo. ¡Que **no** solo uno existe! Se debe procurar, contemplar y comprender el **interior** de cada persona. Sentir y palpar su **corazón.** Comprender los torbellinos de su **alma,** el vórtice de sus **emociones...**

Captar por medio de su lenguaje corporal, el mensaje subliminar de su **verdadero estado de ánimo.** Debemos reclutar nuestros cerebro, corazón, capacidades, habilidades, poderes y posibilidades para ayudarlo, con efectividad, a **mejorar su situación**[9]

¡Todo eso, y más, lo encontré en ti! Aun cuando morabas en el

Rab Ytzjak Ginsburgh Shelita. Editorial Gal Einai.)

9. Una vez el Rab Yejezquel de Kazmir se hospedó donde Rabbí Bunim de Peshisja, cuando Rab Yejezquel se puso en marcha para irse, Rabbí Bunim lo acompañó. Mientras caminaban, Rab Yejezkel sacó de su bolsillo una polvera de tabaco aromático, y se lo ofreció a Rabbí Bunim: "¿Quieres un poco de tabaco? Por favor, pruébalo".

Rabbí Bunim le preguntó asombrado: "¿Cómo supo que me apetecía oler tabaco?"

palacio del Faraón, y gozabas de todas las condiciones y privilegios reales, te interesaste por cada uno de los hebreos y brindaste todo tu corazón en favor de ellos.

Fuiste sinceramente empático con ellos, sin añadir mezquinas intenciones de beneficio personal. ¡Querías ayudar con todo tu ser a cada Yehudí que se cruzaba a tu vista!"

Así lo definió el Midrash:[10] ¡Moshé **amaba** al Pueblo de Israel!

Posees el poder de ofrecer atención, demostrar comprensión y prodigar tu mayor ayuda, siendo así, ¡tu dificultad de dicción es completamente insignificante!

Continúa el Midrash: El Señor le dijo: "Tú abandonaste todos tus asuntos y fuiste a compadecerte del sufrimiento de Israel comportándote con ellos como un hermano, pues también Yo, abandono a los (seres) superiores y a los inferiores, y me dedico a hablar contigo, como dice el pasuk:[11] "Y Dios vio que (Moshé) se apartó para observar" (Shemot 3:4) Es decir: Vio HaKadosh Baruj Hú que Moshé se apartó de sus asuntos para observar el sufrimiento de Israel... por eso: "Lo llamó Elokim desde la zarza..." (Ibid.).[12]

La Fuente De La Sabiduría

"**¿Y** cómo es que la mano de uno sabe que nuestra nariz desea tabaco?" le preguntó Rab Yejezquel. "Porque las dos son parte del **mismo** cuerpo, y la mano siente automáticamente lo que la nariz necesita. Lo mismo pasa con un yehudí y su compañero: si logra unirse completamente a él mediante un lazo de amistad y verdadero amor, entonces será capaz de sentir todas las necesidades de su amigo."

(Ohel Baruj, pág. 173, del Rab Yonatán Halevi Mot"z de Varsovia).

10. Bamidbar Rabá 2:17

11. וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני

12. En su sentido literal (peshat), el pasuk se refiere a que Moshé se apartó para indagar ¿por qué no se consumía la zarza ardiente? mas, el Midrash, explica que en esas palabras la Torá incluyó tácitamente, *cuál fue el mérito* por el que Hashem se reveló a Moshé y lo escogió para ser el líder de su pueblo, es decir, el haberse desentendido de sus asuntos personales en aras de procurar el bien de sus hermanos.

En perfecta unión, con idéntica voluntad

El quince de nisán Am Israel salió de Mitzraim y al cabo de cuarenta y cinco días, llegaron al monte Sinaí.

"En el tercer mes desde la salida de los hijos de Israel de Egipto, ese día arribaron al desierto del Sinaí. Salieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y ***acamparon*** en el desierto; y allí ***acampó*** Israel, frente al monte" (Shemot 19:1-2)[13]

Rashí nos hace notar, que el pasuk se refirió al pueblo de Israel en singular (***acampó***) en lugar de decir acamparon como fue dicho tan solo unas palabras antes. Y explica que los yehudim acamparon ¡Cual **un** solo hombre con **un** solo corazón! Es decir, que esta vez acamparon en perfecta unión y con idéntica voluntad, a diferencia de las veces anteriores, que habían acampado criticando y discutiendo.

Explica el Rab Reubén Karelinshtein zt"l: Hashem estaba esperando ese momento, ahora que están en **perfecta unión y con idéntica voluntad,** ¡llegó el momento de recibir la Torá!

De todos modos, queremos formular una preguntita... Es cierto que la unión es algo loable, algo muy bueno, y sumamente recomendable, pero **¿qué tiene que ver con el recibir o no, a la Torá?** ¿Por qué únicamente habiendo una perfecta unión, se la podía recibir?

Para responder, enunciaremos otra pregunta: Seiscientos mil **esclavos** salieron de Egipto, humillados en cuerpo y alma, mutilados, heridos, doloridos, ensangrentados, yaciendo en el umbral del quincuagésimo pórtico de la **impureza.**

¡A penas había pasado un mes y medio! ¡¿Cómo puede ser que esos **"esclavos machucados e impuros"** ya estén escuchando la voz de Hashem en el más alto de los grados de la profecía?!

13. בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני: ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני **ויחנו** במדבר, **ויחן** שם ישראל נגד ההר

Prepárense para recibir la formidable respuesta...

¡Les presentamos al inigualable, apabullante e impresionante poder: ¡El poder de la **unión** (*ajdut*)! Al unificarse en **un solo hombre con un solo corazón** todos los yehudim se fusionaron **en una sola y elevada alma** dueña del poder de oír la voz de Hashem y digna de aceptar la Torá.

Ampliaremos la explicación.

Es cierto que para que un yehudí llegue al nivel de Ruaj HaKodesh (Inspiración Divina comunicante) **individualmente** debe pulir todas sus "herramientas" y someterse a una gran preparación espiritual. Es decir, debe depurar su cuerpo, purificar su espíritu e iluminar su alma. Sumado esto, al estudio abnegado de la Torá, al cumplimiento de las Mitzvot con suma alegría y meticulosidad. Además de la adquisición de excelsas virtudes, la desestimación de lo mundano y exaltación de los verdaderos valores y un esfuerzo supremo por medio de sus Tefilot, entre otros requisitos...

Pero en el Monte Sinaí, los judíos acudieron por **derecho colectivo**, todas las almas de Israel se fusionaron en una elevada alma[14] con una enorme fuerza espiritual apta para poder escuchar la palabra de D-s.

La discordia - el arma del mal

Terminada la revelación Divina a todo el pueblo, Moshé asciende para aprender la Torá del propio Hashem Itbaraj y a

---

La Fuente De La Sabiduría

14. Así como vimos respecto a Yaakov Avinu, que sus setenta descendientes fueron denominados "una" sola alma" (***nefesh***):

וַיְהִי כֹּל **נֶפֶשׁ** יֹצְאֵי יֶרֶךְ יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ וְיוֹסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם

"**Toda** el **alma** que salió del muslo de Yaakov eran setenta" (Shemot 1:5) en contraste a los descendientes de Esav que fueron llamados ***nefashot*** (alma**s**) como dice el pasuk:

וּיִקַּח עֵשָׂו אֶת נָשָׁיו וְאֶת בָּנָיו וְאֶת בְּנֹתָיו וְאֵת כֹּל **נַפְשׁוֹת** בֵּיתוֹ וְאֶת מִקְנֵהוּ וְאֶת כָּל בְּהֶמְתּוֹ וְאֵת כָּל קִנְיָנוֹ אֲשֶׁר רָכַשׁ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיֵּלֶךְ אֶל אֶרֶץ מִפְּנֵי יַעֲקֹב אָחִיו

"**Esav** tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todas **las almas** de su hogar, su ganado, todos sus animales y todas las posesiones que adquirió en la tierra de Canaán y partió hacia la tierra (lejana) debido a su hermano Yaakov." (Bereshit 36:6)

recibir las Lujot Haberit (tablas de la ley).

La recepción de la Torá por parte de Am Israel constituía un golpe mortal al SM (el máximo representante de las Fuerzas de la impureza) ya que el estudio y cumplimiento de la Torá lo neutralizan, como enseñaron los Jajamim "Así les dijo HaKadosh Baruj Hú a Israel: Hijos míos, creé al Yetzer HaRá (SM.), y creé en su contra, la Torá como *especia preventiva*, si ustedes se ocupan de la Torá (la estudian) no serán apresados por él".[15]

EL SM declaró la guerra y personalmente utilizó todas sus fuerzas para evitar el descenso de la Torá al Pueblo de Israel. Siendo que la más efectiva arma del mal es la discordia, el SM se avocó a conseguirla.

De su temible arsenal desenvainó algo inédito: fingió **"el funeral celestial de Moshé Rabenu".** Por increíble que parezca, todos veían en 3D el cuerpo de Moshé Rabenu inerte, cargado por arcángeles llorando su muerte. Ese ardid provocó una impresionante confusión, ¡una verdadera desesperación! Se desató una terrible **discusión** acerca de los futuros pasos a adoptar.

Algunos *'copiaron una de las imágenes de la carroza celestial',* Otros, dijeron *'para que nos guíe en lugar de Moshé Rabenu '.* Otros *'se prosternaron '.* Otros *'degollaron sacrificios '* Otros dijeron: *'¡Estos son vuestros dioses Israel!'*[16]

Por otro lado, estaba toda la tribu de **Leví,** junto a otros Tzadikim que argüían inamovibles: **¡Moshé Rabenu no ha muerto!** Y advertían al pueblo que aquel que practique idolatría seria ejecutado.

15. כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו

16. סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים

A esta triste controversia se refería Yehoshua[17] cuando le dijo a Moshé "Se oye voz de **guerra** en el campamento" (Shemot 32:17)

Una vez agrietada la unión del pueblo, volvieron a convertirse en **personas individuales**, cada uno con sus tendencias. ¡Habían perdido su grandeza! Desde ahora, podían ser juzgados con severidad (Midat Hadín).

Cuando Am Israel convive en concordia la Midat Hadín **no** tiene derechos sobre ellos y se asemejan a un Séfer Torá completo, como lo expresó Rab Levy Ytzjak de Barditchov al rezar a Boré Olam, por un yehudí agonizante *"¡Soberano del mundo, recuerda que los yehudim conformamos un Séfer Torá y si faltara una* ***"letra"*** (*por la muerte de un judío*) *estarías transgrediendo Tú mismo, lo que nos prohibiste* ***"¡No harán así a vuestro D-s!"*** (Devarim 12:4) (Explicación: Hashem ordenó destruir todo vestigio de idolatría y seguidamente, por medio de este pasuk prohibió hacer algo similar a Hashem, es decir nos advirtió de no destruir algo sagrado como un Séfer Torá etc. y borrar una letra, se considera destruirlo)

El Mishkán restableció la unión

Para expiar la disgregación de corazones causada por el acto del becerro, Dios mandó construir el Mishkán (santuario). Moshé Rabenu convoca **a todo el pueblo** para darles la buena nueva como dice el pasuk: "Moshé congregó a toda la comunidad de Bené Israel" (Shemot 35:1).

Cuando Moshé quería comunicar algo en el desierto, generalmente no congregaba **a toda** la comunidad, ¿por qué esta vez sí?

Como dijimos, cuando Am Israel recibió la Torá, todo el pueblo estaba unido en una sublime concordia lo que los habilitó a recibirla. Lamentablemente, al hacer el becerro de oro volvieron a la dispersión, Siendo que el Mishkán expiaría el pecado del becerro, era necesario unirlos

17. וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה **קול מלחמה במחנה** (שמות לב, יז)

nuevamente y elevarlos al nivel que habían conseguido antes de Matán Torá. La concordia era una condición *sine qua non* para la construcción del Mishkán. El Ben Ish Jai[18] encuentra una insinuación a este concepto en el pasuk que explica la finalización del recinto externo del Mishkán: "y de ese modo el Santuario será unificado" (Shemot 36:13)[19]

La clave del Mishkán está en su esencia: **ser uno**. Que todo un pueblo llegue a ser uno solo, es decir, ¡vivir en concordia!

Moshé Rabenu y la Menorá

Moshé recibió una guía detallada sobre cómo construir el santuario y todos sus objetos, e informó a todos los colaboradores sobre cómo hacerlos.

Sin embargo, cuando llegó a la Menorá, las cosas se complicaron.

Nos cuenta el Midrash:[20] "Hallamos que Moshé no lograba comprender la confección de la Menorá, a diferencia de los demás objetos del Mishkán, hasta que HaKadosh Baruj Hú se la mostró. ¡Con todo eso, Moshé no logró hacerla!

El Midrash detalla los sucesos.[21] D-s le dijo a Moshé: "Haz una Menorá de oro puro." (Shemot 25:31)[22] Moshé le preguntó: ¿Cómo? Le dijo: "Labrada a martillo, de una sola pieza, será hecha la Menorá." (Ibid.) De todos modos, le fue difícil comprender completamente su forma.

Moshé descendió y se olvidó la forma. Ascendió nuevamente y preguntó: "Mi Señor, ¿cómo la debemos hacer?"

Le repitió: "Labrada a martillo, de una sola pieza, será hecha la Menorá."

La Fuente De La Sabiduría

18. En su libro Ateret Tiferet.

19. ויעש חמישים קרסי זהב ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים **ויהי המשכן אחד**

20. Bamidbar Rabá 15:4.

21. Ibid. 10.

22. ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו (שמות כה, לא)

Al descender, Moshé nuevamente se olvidó. Volvió a ascender y dijo: Mi Señor me olvidé cómo hacerla. (Hashem) le mostró una **imagen**, y aun así, no comprendió del todo cómo hacerla.

(Hashem) Le dijo: "Mira y haz como su modelo que se te mostró en el monte" es decir, Hashem tomó una Menorá hecha de fuego y le mostró su **forma**. (Shemot 35:40)

Con todo eso, (al bajar) no la supo hacer.

Ascendió nuevamente, Hashem le dijo: ¡Ve de Betzalel y él la hará! (Moshé) le pidió a Betzalel e ¡inmediatamente la hizo! Moshé se asombró y le dijo: ¡¿Cuántas veces D-s me *mostró* su forma y no logré hacerla, y tú *que no la viste*, supiste hacerla por propio entendimiento?! ¡(De ahí proviene tu nombre) "Betzalel" (Es decir, a la sombra de Dios **estuviste**), cuando Hashem me mostró cómo hacerla!

Hay que tener méritos para donar

En el Libro Moreshet Avot[23] del Rabino Zeev Grinvald, cuenta el siguiente episodio.

El gran rabino Rabí Eljanán Wasserman zt"l (Hashem vengue su sangre derramada en la shoá) Rosh Yeshivat Branovich, poseía una fe muy profunda y vivía acorde a ella. Esa Emuná le ayudó a superar una experiencia difícil que vivenció mientras realizaba una colecta para su Yeshivá, en Estados Unidos.

Una noche de Shabbat, Rabí Eljanán dirigió su palabra en una de las Sinagogas. Su derashá, obviamente, fue muy interesante y emotiva, hacia el final, instó a los presentes a colaborar en el sustento de la Yeshivá. Ofreciéndoles una gama de opciones, como ser, sufragar los gastos de un alumno o varios, por un día, una semana, o un mes, etc.

El Rab les dijo que, el costo semanal de un alumno

23. Ki Tisá Pág. 162.

era de ochenta dólares (según los costos de aquella época) y les aseguró que quien donase de buena voluntad tendría un enorme mérito pues estarían preservando el sagrado estudio de la Torá en una Yeshivá que cuenta con cientos de alumnos.

Sus palabras llegaron al corazón de cada uno de los feligreses. La multitud estaba emocionada. El trato les complacía, y las expectativas de recaudación parecían muy favorables. Pero... en ese momento, el Rabino de la sinagoga se acercó al púlpito, para agradecerle al Rab su visita y decir unas breves palabras de cierre. Comenzó hablando de otro tema (aparentemente de lo que había preparado, sin saber que tendría visitas), lo que "enfrió" el ambiente. Finalmente, después de unos quince minutos, habló a colación de la Tzadaká. y no se le ocurrió mejor discurso que decir que la manutención de una Yeshivá es tan importante, que incluso quien dona **un solo dólar,** ese dólar es Kadosh **y** por lo tanto es un gran mérito.

La influencia de las palabras del Rabino local hizo, que en lugar de los 80 dólares *per cápita* de los que el rabino Eljanán había hablado, (y que prácticamente toda la audiencia estaba en condiciones de donar y dispuesta a hacerlo) los presentes donaron un dólar cada uno.

Después de la cena, el Rabino con otros dignatarios de la comunidad fueron a visitar al Rab Eljanán. El Rabino intentó disculparse por el percance del cual él había sido el artífice, "Seguramente usted está enfadado conmigo por haber estropeado la colecta" dijo. Pero para la sorpresa de todos los presentes,

Rab Eljanán sonrió y amistosamente le dijo: "¿Enfadarme? ¿por qué? Mañana por la mañana leeremos en la Torá que Hashem le dice a Moshé "Mira, he designado (para construir el Mishkán) a Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehudá" (Shemot 31:2).[24] Ahora, imagínese que Moshé

24. ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה

Rabenu ingresa en el campamento de Yehudá, se encuentra con un judío y le dice, "Mira debemos montar el Mishkán, ¿tal vez tú eres Betzalel? El hombre le responde, ¡No! Yo me llamo Reubén. Moshé continúa su camino, se encuentra con otro judío, y le pregunta, un tanto impaciente: ¿Tal vez usted se llama Betzalel ben Uri? ¡Es que debemos hacer el Mishkán!, ¡No!- se disculpa el otro - Soy Shimón.

¿Sería concebible que Moshé se resintiera con estos yehudim, por no llamarse Betzalel ben Uri, y les recriminara por qué no construyen el santuario? ¡¿Qué pueden hacer ellos si no fueron los elegidos por Hashem para construir el Mishkán?!

¿Qué lugar hay para el resentimiento - le dijo Rabí Eljanán al rabino - si su sinagoga simplemente no fue escogida para nombrarse entre los "constructores" de la Torá en nuestra época, si ustedes no tienen el privilegio de apoyar al "santuario" de nuestros días?!

La Menorá - el poder de la unión

Como ya se dijo, Moshé Rabenu tuvo más dificultades para hacer la Menorá que con los demás objetos del Mishkán.

Podemos explicar que una de las razones fue, porque la Menorá tenía **el poder de la unión,** y Moshé se cuestionaba cómo se podría unir a todo el pueblo de Israel. ¿Será posible estar **completamente** unidos?

Nuestro querido padre, el Rab Yoram Mijael Abergel zt"l explica.[25]

Para la elaboración de la Menorá, Hashem le dice a Moshé: "Hazla de siete lámparas."[26] (Shemot 25:37)[27] Las siete ramas de la Menorá aluden a la generalidad de las almas de Israel las cuales están divididas en siete grupos, cada uno está enraizado en una de las

25. Imré Noam Terumá 10.

26. Aquí "lámpara" significa el cáliz que remataba la parte superior de los brazos de la Menorá.

27. ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה

siete sefirot **básicas**:[28] Bondad, Valentía, Suntuosidad, Eternidad, Majestad, Fundamento y Reinado.

Todas las almas del pueblo de Israel se dividen en siete grupos generales, cada grupo recibe **principalmente** de una de las sefirot.

Las diferencias entre las sefirot provocan, inevitablemente, divergencia de opiniones e idiosincrasias entre los Yehudim.

Por ejemplo: Las almas procdentes principalmente de la sefirá de Jesed (Bondad), son almas con tendencia a la solidaridad, como el alma de Hillel Hazaquén. ligadas a la sefirá de Guevurá (Valentía) tienden a la severidad, como el alma de Shamay Hazaquén. Y así sucesivamente en las demás sefirot.

El *mandamiento de hacer la Menorá "de una sola pieza" nos enseña el deber del verdadero líder de Israel, de unir a todas las almas del pueblo, a pesar de sus diferencias esenciales, y enseñarles a vivir unos con otros, en amor y concordia.*

Moshé Rabenu lo veía demasiado difícil de concretar.

Entonces... Moshé recordó la visión que tuvo en el pasado: una zarza seca, que estaba ardiendo en llamas, pero... ¡no se quemaba! Las lenguas de fuego abrazaban al espinoso arbusto, como queriendo devorarlo, ¡pero éste no se consumía! También recordó el mensaje que aprendió aquella vez. Hashem le había enseñado que la división de corazones en Am Israel es solo externa, pero verdaderamente en lo hondo de sus corazones ellos están unidos fuertemente, pues todos están apegados a Hashem.

El pasuk dice "Tal como la visión que Hashem le mostró a Moshé, así hizo la Menorá" (Bamidbar 8:4).[29] El recordar la visión de la zarza le dio la posibilidad de hacer la Menorá, de unir al pueblo...

La Fuente De La Sabiduría

28. A las Sefirot se las agrupa en 10 o en 7 (básicas) sustrayéndose las 3 primarias: Keter, Jojmá y Biná.

29. Obviamente, que en la dimensión del *Peshat* (estudio literal) el pasuk se refiere a la visión de

Un verdadero líder, un Rab de Israel, está dotado con la capacidad para lograr la unión entre todos los representantes de su grey, solo debe avocarse a ello con todas sus fuerzas, y entonces, Hashem lo ayudará a tener éxito.

También incumbe a todos y cada uno de **nosotros**, procurar con todas nuestras fuerzas acrecentar la paz y la unión, y muy especialmente, mantenernos alejados de las controversias. Incluso si hay personas cuyas opiniones son diferentes a las nuestras, eso no es motivo, en absoluto, de violar la paz y la unión entre nosotros.

Ya lo dijeron los Jajamim (Yerushalmi Berajot 5:1): "¡Tal como los *rostros* **no** son iguales, asimismo las mentes tampoco lo son!"

Jajamim con esta sagaz frase nos instan a reflexionar lo siguiente: ¡Ninguno de nosotros se molesta por el hecho que el rostro de un amigo sea diferente al nuestro, y mucho menos se nos ocurre pelearnos con él por ese motivo! ¡Al contrario, mejor que así sea!

Paralelamente, el hecho de que nuestro compañero no opine como nosotros, no debe ser causa de discordia entre ambos. ¡Debemos respetar y amar a cada yehudí! ¡Procurar la unión y no la dispersión! Como dijo David HaMelej: "Yo soy amigo de **todo** aquel que Te teme y de quienes cuidan tus mandamientos" (Tehilim 119:63)[30]

La Menorá - El secreto de la Torá

Nuestro querido padre, el Rab Yoram Mijael Abergel zt"l, nos enseña algo fascinante.

La Menorá tiene **49** partes, dividas en cinco grupos, a saber: **22** gueviim (copas o cálices), **11** caftorim (esferas), **9** perajim (flores) y **7** canim (brazos) correspondientes a los **49** pórticos de la sabiduría. Y el cuerpo de la Menorá, que era de

La Fuente De La Sabiduría

la **Menorá** que Hashem le mostró (y **no** a la de la **zarza**), pero en la dimensión del *Remez* (estudio por insinuación), siendo que "la visión" no está especificada explícitamente, es lícito colacionarla con la visión de la zarza ardiente.

30. חבר אני לכל אשר יראוך ולשמרי פקודיך

18 palmos, corresponde al pórtico número 50.

La Menorá es icónica a los 50 grados de Sabiduría, ya que ella representa a la Torá Hakedoshá, que es la fuente de esos 50 pórticos de la Jojmá.

Para dejar clara esta relación entre la Torá y la Menorá, Hashem Itbaraj encriptó en el primer pasuk de cada jumash, el número correspondiente a uno de los grupos de los 49 partes de la Menorá Hakedoshá.

¿Quieren ver cómo? ¡Bueno, se los mostramos a continuación! Solo que tendremos que escribir los pesukim en **hebreo**, ya que en español, por esas cosas que tienen las traducciones, el número de palabras es diferente, así que esta vez la traducción va a pie de página.

El primer versículo del libro de **Bereshit**: consta de 7 palabras, correspondientes a los **7 canim** (brazos) de la Menorá.

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"[31]

El primer pasuk del libro de **Shemot:** tiene 11 palabras paralelas a los **11 caftorim** (botones) de la Menorá.

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו"[32]

El primer versículo de **Vaikrá:** posee 9 palabras, como las **9 flores** de la Menorá.[33]

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר"

El primer pasuk de **Bamidbar** tiene 17 palabras y si le sumamos el pasuk en sí, llegamos a 18 como los **18** palmos del **cuerpo** de la Menorá.

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר"[34]

La Fuente De La Sabiduría

31. Al principio de crear D-s los cielos y la tierra. (Traducido de acuerdo a Rashí).

32. Y estos son los nombres de los hijos de Israel vinientes a Egipto, acompañando a Yaakov vino cada uno con su familia.

33. Llamó a Moshé, Y le habló Hashem desde la Tienda de encuentro, para decirle. (Desde el Kodesh HaKodashim. La voz Divina salía de entre los 2 querubines).

34. Le habló Hashem a Moshé en el desierto de Sinaí, en la Tienda de encuentro, el primer día del segundo mes en el segundo año de su salida de Egipto, para decirle.

Parashat Tetzavé - La mayor manifestación del Ajdut

Y, finalmente el primer versículo del libro **Devarim**: consta de 22 palabras correspondientes a las **22** copitas de la Menorá.

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מוֹל סוּף בֵּין פָּארָן וּבֵין תֹּפֶל וְלָבָן וַחֲצֵרֹת וְדִי זָהָב"

Si profundizamos un poquito más y nos preguntamos ¿por qué justamente la Menorá simboliza la sabiduría de la Torá? Obtendremos como respuesta, ¡porqué la adquisición del verdadero entendimiento de la Torá depende de la unión de los corazones, *de ser una unidad* como la Menorá "Mikshá Ajat"!

La mayor manifestación del Ajdut

En la Perashá Behalotejá, Rashí trae la siguiente pregunta del Midrash Tanjuma ¿Por qué la Perashá de la Menorá fue escrita al lado de la Perashá de los Nesiím (que enumera los sacrificios que los príncipes de cada Shevet (tribu) de Israel ofrendaron el día que se inauguró el Mishkán)?

Contesta Rashí en nombre del Midrash que Aharón Hacohen estaba triste por no haber participado ni él ni su tribu (la de Leví) junto con los demás príncipes en la inauguración del Mishkán. Hashem le dijo, ¡Por tu vida! La tuya (tu participación) es mayor que las de ellos, ya que tú enciendes y preparas las velas (de la Menorá).

Pregunta el Rab Mordejay Eliahu zt"l, porqué Hashem consoló a Aharón HaCohén, justamente con el servicio de la Menorá y no con sus demás labores en el Bet HaMikdash, como la ofrenda diaria que realizaba por las mañanas y las tardes, o el incienso del Ketoret, también efectuado dos veces al día, su ingreso al Kodesh Kodashim en Yom Kipur, etc. ¿Qué relación hay entre la ofrenda de los príncipes y la Menorá?

La Fuente De La Sabiduría

35. Estas son las palabras que dirigió Moshé a todo Israel, del otro lado del (rio) Jordán en el desierto, allende a la llanura, frente a Suf, entre Paran y Tofel, y laván y Jaserot y Di zahav.

El Rab responde genialmente, de acuerdo a lo que venimos diciendo.

Resulta que las ofrendas de los Nesiim fueron trasladadas al Mishkán por medio de **seis** Hagalot, carruajes especiales preparados para tan festiva ocasión, como dice el pasuk "Trajeron sus ofrendas ante Hashem en seis carretas cubiertas y doce bueyes una carreta por cada dos príncipes y un buey por cada uno, y las acercaron ante el Mishkán" (Bamidbar 7:3).[36]

¿Por qué seis? ¿Acaso les faltaba dinero para hacer un carruaje para cada príncipe? El Rab Mordejay Eliahu nos convida con la respuesta de Rabí Ovadiá Seforno: Lo hicieron así para demostrar concordia entre ellos y merecer que la Shejiná (la Presencia Divina) pose sobre ellos, como dice la Torá más adelante que Hashem se presenta como un Rey cuando los líderes de las tribus del Pueblo se reúnen en completa unión.[37]

Aharón deseaba estar en la inauguración del Mishkán por la manifestación de Ajdut que hubo allí, por eso Hashem lo consoló con la Menorá, que como hemos visto al estar hecha Mikshá Ajat -de una sola pieza, encierra en ella el gran secreto del Ajdut de Am Israel, porque es además una unión basada en el poder de la Torá, también simbolizada por la Menorá. Por eso, la participación suya fue **superior**. ¿Y la nuestra?

¡Shabbat Shalom!

La Fuente De La Sabiduría

36. ויביאו את קורבנם לפני ה׳ שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנושאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן (במדבר ז, ג)

37. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל (דברים לג, ה)

Algunas de las ventajas del Ajdut - La Unión

1. Cuando hay unión entre las personas, incluso un lugar pequeño alberga mucha gente.

2. La unión permite anular Guezerot (decretos celestiales duros) se aplaca la severidad y se fomenta la actitud compasiva.

3. Una primicia: Por medio de la unión, especialmente al cumplir la Mitzvá de Amar al prójimo como a uno mismo, podemos lograr cumplir absolutamente **todas** las mitzvot, aun cuando, en rigor no las hemos hecho en la práctica (por estar impedidos). ¿Cómo? Siendo que estamos unidos, es como si fuésemos una única persona y por lo tanto las Mitzvot que realiza el prójimo y **uno no las puede hacer,** se computan para ambos. Así como cuando un miembro del cuerpo goza de algo, todo el cuerpo lo percibe, lo mismo ocurre con el cumplimiento de una mitzvá por parte de un **miembro de Israel,** todo Israel lo goza.

4. El poder de la unión es tal, que eleva al hombre a niveles muy superiores, a punto que personas extremadamente simples, pueden llegar muy alto, espiritualmente hablando, tanto aquí, como en el mundo venidero.

5. Todos sabemos cuánto cuesta crecer, para ser alguien grande de verdad, alguien espiritual, lleno de sabiduría, coronado de virtudes, hacer siempre lo correcto con humildad y responsabilidad, ser verdaderamente útil a los allegados y a toda persona, todo esto apegado a Hashem con entusiasmo y respeto, pero... cuándo hay unión contamos con la sinergia de todos y por lo tanto estos logros y muchos más se tornan realmente accesibles, con relativa facilidad.

6. Por el contrario, la Majloket (discordia) produce el efecto opuesto, complica y aleja cualquier logro personal verdadero, (además del sinfín de calamidades sociales que produce).

7. Recordemos que somos letras de un gran Sefer Torá. **Ajdut - Unión** componen un Sefer Torá completo, **Majloket- Discordia** lo hace pasul e inutilizable.

Nuevo

Canal de Youtube
en español

YouTube

Hameir Laarets en Español

בס"ד

Zejer Le Majatzit HaShekel

¡DONEMOS CON EL CORAZÓN!

¡TOMA PARTE!

Los contribuidores serán bendecidos por el Rabí Israel Abergel Shelita

Envía **hoy** tus Matanot Laevyonim y serán repartidas por el Rab en el **día** de Purim

Distribución gratuita
Favor de cuidar la santidad del folleto
Requiere Guenizá

Horarios de Shabbat

TETZAVÉ

11 de Adar 5783

Ciudad	Encendido de las velas	Fin del Shabbat
Buenos Aires	19:10	20:05
México DF.	18:25	19:16
Cdad. de Panamá	18:11	19:00
Caracas	18:20	19:09
Miami	18:05	18:58
Jerusalem	17:23	18:13

Senderos hacia el Corazón

Enseñanzas del Rab Yoram zt"l

Los padres que carecen de tiempo para educar a sus hijos, y se apoyan en la educación del colegio o el Talmud Torá, lamentablemente, sentirán las consecuencias en el futuro.

¡Cuántas lágrimas de arrepentimiento se derraman entonces por no haberse invertido tiempo y esfuerzo en la educación de los niños!

Recordemos… la dedicación en la educación de nuestros hijos es la inversión más redituable del mundo y nunca defrauda.

¡Participa!

Para donaciones:
Mercantile Dicount Bank
Sucursal 721. Netivot
Nº de Cuenta: 23357
O llame al: +972-54-251-6245

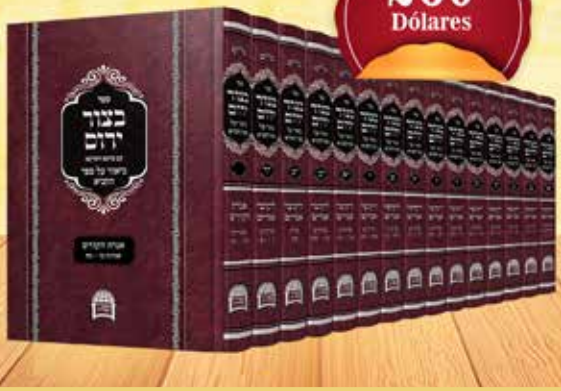
Tax Deductible Organization

Betzur Yarum
(en Hebreo)

16 Volúmenes

Un fantástico comentario sobre el "Tanya" compilado de decenas de Shiurim dictados por el Rab Yoram Mijael Abergel zt"l.
Una colección que provee de miles de herramientas útiles para todo judío en todas las áreas de la vida.

260 Dólares



Recibe gratis el Mesilot
en cualquier lugar del mundo
What's app **+972-54-870-8737**

www.hameir-laarets.org.il/en
Hameir Laarets
es@H-L.org.il
054-583-5232
To Listen to Lectures Call:
+972-8-649-9859