

Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número 31

NASÓ-SHAVUOT (Diáspora) | La clave número 176

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

Paseando por los Campos	1
La parashá más larga	4
El Zóhar HaKadosh	7
Midrash Rabá	8
Una morada para la Presencia Divina . . .	9
La luz continua de Shavuot	10
Bajándolo al mundo	11
¡Un poquito más!	12
Preparación requerida	13
A mayor preparación, mayor bendición . . .	15
Desechemos toda impureza	16
Un corazón comprensivo	20
No rompamos los límites	21

DONE AQUÍ

Bet Hamidrash Hameir Laarets

Impresión y distribución de las enseñanzas del
Rabbi Yoram Mijael Abergel zt"l

 P.O.Box 345, Netivot, 8771301, Israel	 (954) 800-6526
 en@h-l.org.il	 Hameir Laarets ES
 www.hameir-laarets.org.il/en	 054-870-8737
 HaKatzir 666, Netivot, Israel	 +972-77-223-1130

Parashá Nasó

Paseando por los Campos

En las vastas praderas de Rusia,¹ un grupo de judíos decidió construir un pequeño pueblo. Se arremangaron, cortaron árboles del bosque cercano y construyeron sus propias casas. El pueblo empezó a tomar forma. Se organizaron y construyeron un Bet HaKeneset, un Bet Midrash, una Mikvé, Guemajim, etc. En pocos años aquel pueblito judío se había tornado en una feliz realidad. Tenían un Rosh HaKahal² afable que respetaba y ayudaba a todos.

Cierta vez, aquel Rosh HaKahal, por alguna razón se mudó a otra ciudad y su puesto quedó vacante. Mientras los residentes buscaban un digno suplente, un lugareño acaudalado, de grandes dimensiones y bien afeitado asumió, por su cuenta abruptamente el cargo.

Al principio, la comunidad

estaba encantada, pensando que siendo del lugar y además rico, seguramente los beneficiaría. Sin embargo, en poco tiempo, esas esperanzas fueron aplastadas por una cruel realidad. Aquel ricachón resultó ser indiferente y arrogante. Parecía estar seguro de que toda la humanidad, y en especial su comunidad, fueron creados solamente para servirlo a él.

Pasaron unos meses...

Rabí Moshé Ytzjak de Kelem ztl acostumbraba a deambular entre los pueblos judíos para reforzarlos espiritualmente con sus atrapantes Derashot. Un buen día llegó a dicho pueblo. Apenas entró, al pueblo, el Rab sintió una extraña sensación. Paseó un poquito por las calles del condado y de momento a

1. *Tojajot Yaim* Pág. 6

2. Líder de la comunidad.

momento, su perplejidad se hacía más intensa. Detuvo al primer judío que vio y le preguntó: “¿Qué pasa aquí? ¿Se palpa un aire de profunda tristeza que colma el pueblo!

“**¡Es** por el Rosh HaKahal!” respondió el judío. “No solo que no nos ayuda, sino que siente que todo el pueblo es suyo. Es un engreído que se la pasa de comida en comida y en el entretiem po lo único que hace es inventar alguna obligación que exigirnos. ¡Nos está arruinando la vida!”

El rabino decidió tomar cartas en el asunto.

Rabí Moshé Ytzjak entró al Bet HaKeneset para rezar minjá, escaneó a todos los presentes con su mirada y no tuvo dificultad alguna para reconocer al Rosh HaKahal. Éste estaba sentado en una lujosa silla situada al lado del Arón HaKodesh, sus piernas cruzadas, los dedos de sus manos entrelazados, y una sonrisa que denotaba altivez posaba en su rostro.

Después de finalizar Tefilat

Minjá, el Rab fue invitado a dar su Derashá. Comenzó con una historia *personal*.

“**Como** todos saben, Hashem me confió la misión de deambular para inspirar y despertar los corazones de Am Israel, esta tarea requiere bastante esfuerzo y mucha responsabilidad. Por eso, a veces me retiro a pasear por las praderas para organizar mis pensamientos y preparar lo que quiero decir con tranquilidad.

Bueno, antes de venir aquí, estaba deambulando por el campo concentrado en mi Derashá y de repente noté que un gallo se dirigía hacia mí. Sorprendentemente abrió su pico y me dijo: “¡Ki ki ri kíí! Moshé Ytzjak!”

Estupefacto, le pregunté: “Gallito, ¿nos conocemos de algún sitio que me brindas tu saludo? ¿Cómo sabes mi nombre? El gallo se ofendió y me reprendió: “¡¿Me estás preguntando si nos conocemos?! ¡Me comes casi todos los días, cocido, hervido, al horno o frito, y me preguntas si nos conocemos?!” Me disculpé.

“¡Tienes razón! Te mereces un *Alejem HaShalom*’ de vuelta.”

Continué preparando mi discurso, y de repente, una oveja se acercó hacia mí: “¡Meé, meé, Shalom Alejem Moshé Ytzjak!” Ya doblemente sorprendido, le pregunté: “Ovejita, ¿nos conocemos de algún sitio, cómo es que me saludas?”

La oveja se sintió insultada: “El tzitzit que usas está hecho de mi lana, el abrigo que te protege es mío, ¡¿y tienes el descaro de preguntarme si nos conocemos?!” Me sentí mal y enseguida le dije: “¡Tienes razón! Te mereces un respetuoso ¡Alejem HaShalom!”

Consternado, seguí puliendo mi Derashá cuando de sopetón... Una gigantesca vaca bloqueaba mi camino. Extendió su pata delantera y me dijo: “¡Shalom Alejem Moshé Ytzjak!” Procurando salir de mi sorpresa me adelanté y le dije “¡Espera! Déjame adivinar. ¡Bebo tu leche y

como tu carne!” “Muu, ¡correcto!” respondió la vaca emocionada. “¡Sí es así, te mereces un fuerte Alejem HaShalom!”

Bueno, el tiempo se había esfumado en esos “coloquios zoológicos” y yo aún no había terminado el Devar Torá que debía decirles, por eso continué mi camino más concentrado aún.

Pero parece que los animales de aquella pradera no se terminaban y había llegado el turno de un chivo que brincó hacia mí y me saludó: “¡Shalom Alejem Moshé Ytzjak!” Yo, que ya había *hecho los deberes*, me pregunté ¿y este qué quiere? Yo nunca bebí leche de cabra, y además... ¡este es un macho! Por eso le pregunté: “¿Por qué me saludas, acaso nos conocemos?”

El chivo, un tanto sonrojado me contesto: “Bueno...nos parecemos. ¡Ambos tenemos barba!”

Sorprendido por su creatividad, reconocí: “¡Tienes razón, Alejem HaShalom!”

~ **La Fuente De La Sabiduría** *~*

3. Cuando alguien es saludado en hebreo *Shalom Alejem* (que significa que la paz posee sobre Ud./ Uds.)

se acostumbra a replicar *Alejem HaShalom* (sobre Ud./ Uds. pose la paz!)

Parashá Nasó - La parashá más larga

Cuando estaba por subirme a la carreta, noté que nada menos que un cerdo corría deliberadamente hacia mí. “¡Shalom Alejem Moshé Ytzjak!” resopló.

Aquí ya no aguanté: “¡Cerdo! No como tu carne. No uso tu piel. No bebo tu leche. ¡No das nada a nadie, solo quieres recibir! ¡Piensas solamente en vos mismo! ¡Comer y comer! Ni siquiera te dejas la barba como nosotros. ¡¿Qué tenemos en común para que me saludes?! ¡Cerdo! finalizó el Rab con efusividad y se bajó de la *bimá*.

La congregación se puso de pie para comenzar Tefilat Arvit... El Rosh HaKahal también comenzó a orar, mas durante la oración, las palabras del Rab atravesaron su corazón. Su estómago se revolvió, y acaloradas lágrimas brotaron

de sus ojos... Cuando se terminó Arvit, el Rosh HaKahal se acercó a Rabí Moshé Ytzjak y le suplicó que lo ayudara a cambiar su conducta y a hacer Teshuvá.

El cambio depende de tres factores. La **visión** correcta, el **oír** debidamente, y el **entendimiento del corazón**, como vemos que Hashem le dijo al profeta que haría las tres cosas opuestas a esto, para que Am Israel **no** pudiera arrepentirse y cambiar su conducta, ya que Hashem quería castigarlos: *“Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con los oídos, y su corazón entienda, se retraiga y sea sanado”* (Isaías 6:10).⁴

Vemos que, si todo funciona correctamente, hay esperanza de arrepentimiento... Ese es el tema de nuestra parashá.

La parashá más larga

Comencemos con un acertijo...

¿Cuál es la parashá más larga de la Torá?

Bueno, depende a que nos referimos con “*más larga*”.

Si lo que buscamos es la Parashá en la que se relata el

4. השמן לב העם הזה ואזוני הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזוני ישמע ולבבו יבין 4. ושב ורפא לו: ישעיה ו:י

período más largo de la historia, sin duda, la parashá más *larga* es Bereshit. ¡Comienza desde el primer día de la creación y termina con el decreto del diluvio, abarcando alrededor de 1500 años! El resto de la Torá, desde “Noaj” hasta la última Parashá, en conjunto abarca solo 832 años.⁵

Si nos referimos a la Parashá con la **lista más larga de Mitzvot**, ella es sin dudas, Parashat Ki Tetzé que contiene 74 de ellas.

Si lo que buscamos es cuál es la Parashá que menciona el **recorrido más largo**, entonces la más larga es la Parashá Masé con 42 paradas.

Y así habrá otras muchas, de acuerdo al parámetro que

busquemos, pero, si estamos buscando la Parashá con el **mayor número de pesukim**, veremos que la nuestra, Parashat Nasó, es la más larga, con un total de 176.

Nuestra Parashá tiene además otra particularidad, ella **siempre** se lee después de Shavuot como lo sugiere su acrónimo **אָהַר שְׁבוּעוֹת**⁶

Creemos, que vale la pena intentar comprender el motivo por el cual leemos **siempre** la Parashá con la mayor cantidad de pesukim después de Shavuot...⁷

Para amenizar la intriga, más adelante, les proponemos unas cuantas preguntitas más.

—**La Fuente De La Sabiduría**—

5. *Torat Menajem* 1984 Vol. 1, pág. 263.

6. *Que* significa: **Se lee después de Shavuot.**

7. **Hashem** le dio a cada judío una Nefesh Elokit (Alma Divina), la que ilumina nuestra mente.

Las virtudes de la “mente judía” son bien conocida en todo el mundo, y sobre el tema se han contado muchas historias sabias y divertidas a lo largo de las generaciones, y ésta es una de ellas...

Se escucharon golpes en la puerta del

hogar del Rab Eliyahu Jaim de Lodz ztl. En el umbral estaba un simple judío de la ciudad pidiendo entrar a la casa. Apenas entró, se echó a llorar...

El Rab esperó unos momentos y luego le preguntó suavemente: “¿Qué pasa?”

El judío le comentó: “Hace unas semanas, iba paseando por las calles de la ciudad y encontré una billetera llena de dinero. Cuando llegué a casa, la abrí y vi que contenía mil rublos. Al día siguiente leí en el periódico que el sheriff de la ciudad había perdido su

Parashá Nasó - La parashá más larga

billetera. El aviso decía que quien la devolviese recibiría una recompensa de cien rublos.

Inmediatamente fui a lo del sheriff y le devolví la cartera. El sheriff se llenó de alegría. Me arrebató la cartera y comenzó a contar el dinero que había dentro. Mientras tanto yo aguardaba en silencio esperando que me diera los cien rublos que prometió. Pero de repente, su expresión facial cambió, y se puso extremadamente enojado...

Luego comenzó a insultarme: “¡Ladrón! ¡Todos los judíos son ladrones! ¡Había **dos mil** rublos en mi billetera y tú me devolviste solo mil!

Empecé a temblar incontrolablemente...

Le rogué: “Por favor, soy un judío bueno y temeroso de Di-s. Yo devolví su billetera tal cual como la encontré. Si usted no quiere cumplir su promesa de entregarme los cien rublos, se lo perdono, pero por favor no me acuse de un delito que no he cometido...”

Pero el sheriff comenzó a gritarme y a maldecirme como una fiera salvaje. El cuerpo del judío temblaba de miedo, y las lágrimas brotaban de sus ojos.

El corazón puro del rabino Eliyahu Jaim sintió que el judío estaba diciendo la verdad... Lo miró con sus tiernos ojos y le dijo: “No te preocupes, busca un abogado y dile que venga a verme, yo le instruiré qué decir”

El abogado llegó con el judío, y el Rabino Eliyahu Jaim se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Una sonrisa

apareció en el rostro del abogado, y sus ojos brillaron con picardía.

El juicio comenzó.

El fiscal se puso de pie y afirmó con fervor: “¡Su señoría, yo digo que este juicio es simplemente ridículo! Mire quién está frente a quién... un sheriff rico y respetable contra un judío... ¡Obviamente el sheriff tiene razón!”

Llegó el turno del acusado, el abogado se puso de pie, se volvió hacia el sheriff y le preguntó: “¿Estás dispuesto a jurar que perdiste dos mil rublos?” El sheriff respondió “¡Seguro!” e inmediatamente juró.

“**Su** señoría”, dijo el abogado, “Nadie puede dudar del juramento de un respetable sheriff. ¡Definitivamente el perdió una billetera con dos mil rublos! Pero... Tampoco se puede dudar de la integridad de este judío, porque un estafador **no** devuelve una billetera con mil rublos! Y si este judío afirma que encontró una billetera con solo mil rublos, ¡es obvio que está diciendo la verdad!

Ahora bien, siendo que ambos dicen la verdad, la inevitable conclusión es que el judío encontró la billetera de **otra persona...** Siendo así, ¡el respetable sheriff debe devolver la billetera con los 1000 rublos, que no le pertenece, al judío!

El rostro del sheriff enrojeció de ira... pero ya era demasiado tarde.

¡**El** judío debe recibir la cartera con los mil rublos! Dictaminó el juez.

Fuente: *Darké Shalom. Asefat Amarim, p. 39*

El Zóhar HaKadosh

El Zóhar, elaborado por Rabí Shimón bar Yojai, es el libro más grande y completo sobre la sabiduría llamada Cabalá,⁸ y revela secretos profundísimos de la Torá. Para nuestra sorpresa está compilado de acuerdo al orden de las Parashot (a diferencia de otros libros de Cabalá como Sefer Yetzirá, Pirké Hejalot, Raziél HaMalaj, Sifrá De Janoj, etc., que no siguen el orden de la Parashot, sino un orden **temático**).

Les contamos como fue escrito el Zóhar.

Rabí Shimón bar Yojai revelaba secretos de la Torá a sus muy escogidos discípulos quienes literalmente absorbían sus enseñanzas. Además, cada uno de ellos asociaba a todo el grupo los secretos que sus almas recibieron en el Gan Edén.

Rabí Shimón quiso componer un libro que incluyese todas las enseñanzas (suyas y de sus alumnos)

que fueron estudiadas en su Yeshivá, y que estuvieran ordenadas de acuerdo a las Perashot de la Torá.⁹ Por lo tanto, le pidió a su discípulo, Rabí Abba, que dejara constancia de cada enseñanza y las organizara de acuerdo con el orden de las Perashot. Rabí Shimón agregó una condición: “Mientras mis discípulos y yo estemos vivos, sigue escribiendo. Solo después de que **todos** hayamos pasado al otro mundo, da por terminada la obra”. Y así fue.

Este Rabí Abba gozó de una gran longevidad, y después de que todos sus compañeros fallecieron, se mudó a Babel, y allí se hizo famoso como el Amorá **Rab**, quien fuera la Javruta (compañero de estudio) de Shemuel.

Además de las enseñanzas relacionadas con las Perashot de la Torá, el Zóhar, se compone de varios **kuntresim**¹⁰

 La Fuente De La Sabiduría

---

8. *Ramjal* en su libro *Adir BaMarom 1*.

9. *Algo* similar a lo que hizo Rabí Yehudá Hanasí, quien recopiló todas las

enseñanzas de los Tanaim, en un gran compendio al que denominó la Mishná.

10. *Opúsculos* o cuadernillos.

Parashá Nasó - Midrash Rabá

que abarcan muchos de los fundamentos de la Cabalá.

Ellos son: La Idra^m DeMishkana, La Idra Raba, La Idra Zuta y el Sifrá DeTzeniuta. Estos cuatro kuntresim ocupan tan solo treinta y cinco páginas del Zóhar, siendo la Idra Raba el más largo, con diecinueve páginas.

Es increíble que, en tan pocas páginas, Rabí Abba plasmó escuetamente toda la sabiduría de la Cábala, que miles de páginas no alcanzan para descifrar todos sus secretos.

Prácticamente todas las enseñanzas del Ramak y del Arí

HaKadosh se basan en estos cuatro kuntresim.

¿Dónde figuran en el Zóhar estos kuntresim?

1. Idra DeMishkana - en la Parashat Mishpatim.

2. Idra Raba - en la Parashat **Nasó**.

3. Idra Zuta - en la Parashat HaAzinu.

4. Sifrá DeTzeniuta - en la Parashat Terumá

Notemos que Rabí Abba ingresó el kuntres más **largo**, la Idra Raba, en la Parashat Nasó. ¿Por qué?

Midrash Rabá

Nuestra Torá se compone de muchas partes. Una de esas partes se llama Hagadá o Midrash. Uno de los libros fundamentales de Hagadá es el Midrash Rabá que también está escrito de acuerdo al orden de las Perashot.

La primera parte de este Midrash es obviamente Bereshit

Rabá, y fue compuesta por Rabí Hoshayá Rabá (discípulo de Rabí Yehudá HaNasí, el compilador de la Mishná) y por su discípulo Rabí Yojanán (famoso Amorá que redactó el Talmud Yerushalmi). Aparentemente otros sabios que siguieron a Rabí Yojanán agregaron algunas enseñanzas al Midrash, y esté fue

11. La pronunciación correcta es *Hadará* y **no** *Idra*, de todos modos,

para no causar confusión lo escribimos como se utiliza hoy en día.

completado hace unos 1600 años. El Midrash Bereshit contiene unas cien secciones.

Por otro lado, la cuarta sección de Midrash Rabá, llamada **Bamidbar Rabá**, se compiló hace unos 700 años y se compone principalmente de tres fuentes, Midrash Rabí Tanjuma, Midrash Yelamedenu

y del compendio de Rabí Moshé HaDarshán.¹²

En Bamidbar Rabá, hay veintitrés secciones. Y nuevamente nos encontramos que la Parashat Nasó, es la más larga, ocupa nueve de los veintitrés capítulos del Midrash.

Nos queda una última pregunta...

Una morada para la Presencia Divina

La tercer Parashá del libro de Vaykrá es la Parashat Shemini, la cual habla del trabajo de Aharón HaCohén y sus hijos en el día de la inauguración del Mishkán y los hechos que ocurrieron ese día.

Ahora bien, nuestra Parashat Nasó dista ocho Parashot de la Parashat Shemini y curiosamente, **recién ahora** la Torá nos cuenta que cuando Moshé armó finalmente el Mishkán, Hashem se comunicaba con él allí.

Como dice el pasuk: *“Cuando Moisés entraba en la Tienda de Reunión para que se le hablase, oía la voz que hablaba por encima de la cubierta del Arca del Testimonio de entre los dos querubines, y se dirigía a él”* (Bamidbar 7:89).¹³

El Rab Menajem Mendel zt”l nos explica¹⁴ que hasta el día de la inauguración del Mishkán, **no** hubo profecía en nuestro **mundo inferior**. A pesar que Hashem habló con Moshé Rabenu, eso fue

---

~ **La Fuente De La Sabiduría** *~*

---

12. *Enciclopedia* LeBet Israel Vol. 5
Págs. 37 y 137

13. *ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת*

אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו: במדבר ז: פט.

14. *בספרו סמוכים לעולם דף נא ע"א ד"ה*
ושאלתי לרמוז

desde la zarza ardiente en el Har Sinai de un modo interino, como también cuando habló con los Patriarcas en visiones. Pero, “el día en que Moshé terminó de erigir el Mishkán...” la Shejiná descendió al mundo inferior y el Mishkán se convirtió en el “hogar” de Hashem. Allí la revelación de la Shejiná estaba en su mayor nivel – el de la Profecía.

Por eso, explica el Rab, la Parashat Nasó tiene 176 pesukim, que conforman la guematria de **לְעוֹלָם** (**leolam**, es decir, al mundo) para indicar que es en esta parashá que se cuenta que la Shejiná descendió **al mundo!**

A esto se refería David HaMelej cuando alabó a Hashem

diciendo: “*Dad gracias a Hashem porque es bueno, porque eterna (que también se escribe leolam) es su bondad*” (Tehilim 107:1).

הַלְלִינָה ה' הוֹדוּ לֵה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם
תְּהִי

La profecía se denomina “el bien escondido” (טוב הנגוד) y David alabó a Hashem que en Su bondad lo hizo descender al mundo.

¡Está bien!, queda clarísimo que en Nasó se habla de un fenómeno espiritual profundísimo como lo es la profecía pero lo que queremos saber es ¿por qué la Torá eligió específicamente la Parashat Nasó para contarnos acerca del descenso de la profecía al mundo?

La luz continua de Shavuot

El Rab Ytzjak Meir de Gur ztl, conocido como el Jidushé HaRim¹⁵, responde: “Cada año en Shavuot, Hashem entrega la Torá a Am Israel una vez más. La luz oculta que acompaña a todo judío durante todo el año se revela en Shavuot.

Por eso, después de habernos preparado durante el conteo del Omer obteniendo pureza de corazón y refinamiento de las midot, y después de Shavuot, que la luz de la Torá se reveló y brilla dentro nuestro, es justamente entonces cuando recibimos la

capacidad de entender, analizar y explorar la Torá.

Por eso, la **Parashá** inmediata después del Omer y Shavuot es la más larga, y también lo son su **Midrash** y su **Zóhar**, pues ellos irradian una luz muy potente de la Torá, revelando interpretaciones (el Midrash) y secretos (el Zóhar) de lo más profundo.

¡Hay más!

El Zóhar¹⁶ dice que la cabeza de cada persona contiene siete pórticos. Dos oídos, dos ojos, dos fosas nasales y una boca, que corresponden a los siete brazos del Menorá del Bet HaMikdash.

La boca corresponde al brazo medio, **el ojo, el oído y la fosa nasal derechos** corresponden a los tres brazos derechos, y **el ojo, el oído y la fosa nasal izquierdos** corresponden a los tres brazos izquierdos.

Además cada uno de los

siete brazos de la Menorá y las siete puertas de la cabeza también corresponden a uno de nuestros santos antepasados... **Abraham Avinu** corresponde al ojo derecho. **Ytzjak Avinu** corresponde al ojo izquierdo, **Yaakov Avinu** corresponde a la oreja derecha, **Moshé Rabenu** corresponde a la oreja izquierda, **Aharón HaCohén** corresponde a la fosa nasal derecha, **Yosef HaTzadik** corresponde a la fosa nasal izquierda y **David HaMelej** corresponde a la boca.

Siendo que David HaMelej corresponde a la boca, su misión fue aumentar la oraciones, los cánticos y las alabanzas a Hashem. Con su trabajo personal en el Servicio a Hashem, David logró la fuerza para componer el libro de Tehilim que tiene el poder de eliminar todos los decretos sobre todo yehudí, especialmente al leer todo el Tehilim sin interrupciones.

Sigamos...

Bajándolo al mundo

El rabino Menajem Mendel escribe en nombre del Ari

HaKadosh que Moshé Rabenu es la cabecilla de todos los

Parashá Nasó - ¡Un poquito más!

profetas, y **David HaMelej** es el cabecilla de los que poseen **Ruaj HaKodesh**. A través de sus Salmos y alabanzas en el libro de Tehilim, el verdadero Ruaj HaKodesh descendió **al mundo**.

En otras palabras, el Tehilim está impregnado del más alto Ruaj HaKodesh.

Entonces, también el Tehilim tendría que tener una relación con la Parashat Nasó, y con el tiempo posterior a Shavuot ya que dijimos que en Nasó se cuentan esos caudales de espiritualidad que descendieron

al mundo y que después del Omer y Shavuot estamos capacitados para absorberlos ¿No es así?

En efecto, el capítulo más largo del Tehilim es el 119, y en verdad es un *mini Tehilim* ya que contiene 8 pesukim de cada letra. Bueno, ese capítulo tiene exactamente **176** versos, como Nasó cuya guematria es la de las palabras “al mundo” (לעולם)

Y con respecto al día posterior a Shavuot... ciertamente, David HaMelej entregó su alma al funeralizar Shavuot, legándonos el Tehilim.

¡Un poquito más!

Existen tres niveles, Nevuá, Ruaj HaKodesh y Jojmá.

Ya hablamos de la Nevuá y del Ruaj HaKodesh, y relacionamos sus bajadas al mundo con nuestra Parashat Nasó.

Más tarde, cuando se compuso el Talmud, el tercer nivel de Jojmá descendió al mundo. ¿Habrá estado también el Talmud relacionado con Nasó?

Pues sí, la Masejet más larga de la Guemará es Baba Batra que

tiene exactamente 176 páginas. Nuevamente la guematria de לעולם.

En conclusión,

La profecía descendió en Parashat Nasó que tiene **176** versos, Ruaj HaKodesh descendió a través del libro de Tehilim, que se resume en el capítulo 119 que tiene **176** versos, y la Jojmá descendió a través del Masejet Baba Batra que tiene **176** páginas.

Preparación requerida

Nuestro querido padre el Rab Yoram Mijael Abergel ztl¹⁷ nos recuerda la Guemará que dice que cuando Am Israel llegó al pie del Har Sinai, fue erradicado de ellos todo vestigio de la impureza, que en los albores de la creación, la serpiente introdujo a la humanidad (Shabbat 146a).¹⁸

En la Hagadá de Pesaj, decimos: “*¿Si Hashem nos hubiera traído al Har Sinai, aunque no nos hubiera entregado la Torá, nos habría bastado (Dayenu) Y debemos agradecerse!*”

Aparentemente, no se entiende, siendo que cuando salimos de Egipto hacia el desierto **no** fue para hacer turismo, sino **únicamente** para recibir la Torá y entrar con ella a Eretz Israel para poder cumplirla con plenitud ¿De qué nos hubiera servido acampar alrededor del Har Sinai si no hubiésemos recibido la Torá?

Contesta el Rab, que al pie de Har Sinai nos libramos de nuestra impureza, y ese es un hecho importantísimo que de por sí valió la pena y al que debemos agradecer independientemente del recibimiento de la Torá.

La impureza de la que nos despojamos en Har Sinai fue la impureza del pecado, con respecto a Hashem y también con respecto a nuestro prójimo, es decir, haber tenido un corazón corrupto y haber pensado negativamente sobre los demás.

Por eso, cualquiera que siente que todavía está contaminado por esta impureza puede estar seguro de que sus antepasados **no** estuvieron en Har Sinai y debe esforzarse para erradicarla

David HaMelej sentenció:¹⁹ “Tres rasgos inherentes tiene nuestra nación: son **piadosos, vergonzosos y solidarios.**

17. *Imré Noam*. Ytró Maamar 4.

18. No olvidemos que las demás naciones, **no** estuvieron con Am Israel en el Har Sinai y, por lo tanto, su

impureza nunca cesó y **se mantiene hasta nuestros días.**

19. *Yevamot* 79 a אמר שלשה סימנים יש באומה זו הרהמנים והביישנים וגומלי חסדים

Parashá Nasó - Preparación requerida

Solamente quien tenga estas tres características tan especiales es apto para adherirse a Am Israel.”²⁰

Los Jajamim nos cuentan²¹ sobre *Shabtai bar Marinos* que llegó a Babel y pidió ayuda a la comunidad para encontrar un trabajo, pero no quisieron ayudarlo, seguidamente les pidió que al menos le dieran un poco de Tzedaká para poder mantenerse, a lo que también se negaron. *Shabtai* no podía creerlo, entonces llegó a una conclusión tan

dolorosa como irrefutable: “¡Esta gente **no** descende de Abraham Avinu, sino del Erev rav!²² Pues Hashem le juró a Abraham que sus descendientes serán piadosos, como le dice Moshé al pueblo: “(Hashem) *Te dará el don de la piedad, se apiadará de ti y te multiplicará tal como lo ha jurado (Hashem) a tus ancestros.*” (Devarim 13:18) Quien tiene compasión por las criaturas de Hashem, se nota que es descendiente de Abraham Avinu. Pero, quien **no** la tiene, es

---

...*La Fuente De La Sabiduría*...

---

20. En hebreo se dice **Rajmanim, Baishanim y Gomlé Jasadim** y se escribe así גומלי חסדים, גומלי חסדים, רחמנים, ביישנים. Notemos que su acrónimo es **גבר** que significa: **Hombre** y que hoy en día en la jerga israelí se lo usa como *macho* y saquemos solitos la conclusión cuán diferente debe ser el Yehudí del goy... ¡A quién llaman ellos *macho* y a quién nosotros!

21. *Betzá 32 b*

22. La traducción literal de erev rav es: multitud heterogénea. Ellos eran goyim, principalmente egipcios, que quisieron unirse a Am Israel cuando salimos de Egipto. Hashem le aconsejó a Moshé no aceptarlos. Moshé, por su parte, pensó que siendo que el motivo por el cual el erev rav quería convertirse, fue el haber visto la grandeza de Hashem, sería un Kidush

Hashem convertirlos. Pero, la realidad demostró que ningún pueblo, incluido el erev rav, es capaz de mantenerse fiel a Hashem en momentos de prueba, solamente Am Israel HaKedoshim.

בספר הזוהר וכן בתיקוני הזוהר נפוץ השימוש בביטוי ערב רב. בזוהר על פרשת שמות קצא, מובא כי הערב רב היה חלק מן העם המצרי בעלי אותה שפה, אשר כללו בתוכם את כל חרטומי מצרים. לאחר שחרטומי מצרים ראו את נפלאות ה', בקשו ממשה רבנו להצטרף לעם ישראל. הקב"ה הציע למשה שלא לגייר את הערב רב אך משה ביקש מה' שיקבלם. טעמו של משה היה משום שהסיבה לרצונם להתגייר היא משום שראו את גבורת ה', לפיכך סבר משה כי כשיראו הערב רב את גבורות ה' בכל יום, ידעו כי אין אל מבלעדי ה'. לכן גייר משה את הערב רב ולקחם תחת חסותו

Parashá Nasó - A mayor preparación, mayor bendición

obvio que no es descendiente de Abraham Avinu.”

Y si esto es lo que se dice de alguien que no tiene piedad de

otro ¿qué se puede decir de aquellos que además son **cruelles** con los demás...²³ ¡D's nos libre!

A mayor preparación, mayor bendición

Aún con toda la grandeza del evento de Har Sinai y con todo lo que ocurrió allí, no tomó más de unas horas. En ese breve período de tiempo, Hashem transmitió a Am Israel los cimientos de toda la Torá.

Siendo que Am Israel se habían purificado de toda impureza, lo que eliminó todo vestigio de malas midot e inclinaciones y los convirtió en kelim (recipientes) puros, cuando llegó el momento de que Hashem entregue Su Torá, no tomó más de unas horas. En otras palabras, **¡Cuando estamos puros se necesita muy poco tiempo para**

recibir un mundo entero!

La mayoría de nuestros tropiezos se deben a que no nos hayamos convertido en un “keli apto” y eso mismo ¿por qué? ¿por no habernos preparado adecuadamente ante el desafío, o para lograr el cometido que queríamos!

Por esa razón, Hashem nos ordenó recordar cada día, el evento de Har Sinai: *“Solo procura cuidarte y cuida muy bien tu alma, durante todos los días de tu vida, no sea que te olvides las cosas que tus propios ojos vieron, y no vaya a ser que ellas se aparten*

—**La Fuente De La Sabiduría**—

23. Cabe acotar que si estamos obligados a comportarnos con los demás con compasión, cuánto más debemos actuar de esa manera con nuestras amadas esposas y hacer todo lo posible para animarlas Especialmente en la etapa de criar a los hijos y mucho más luego de un parto, etc. Debemos dejar de lado, amigos, familia,

y trabajo, para poner toda nuestra energía en ayudarla con las tareas del hogar y ocuparnos un poco más de los demás niños hasta que se recupere, física y emocionalmente. Cuanto más apoyemos a nuestras esposas y las hagamos felices, más se apiadará Hashem de nosotros y nos bendecirá , como le juró a Abraham Avinu.

Parashá Nasó - Desechemos toda impureza

de tu corazón, (sino que) debes informar (esas cosas) a tus hijos y a los hijos de tus hijos acerca del día en que te presentaste delante de Hashem Elokeja en Forever, etc.” (Devarim 4:9-10)²⁴.

Esto nos sirve para recordar, que así como los yehudim se convirtieron en kelim aptos, para recibir toda la

Torá en un período de tiempo extremadamente corto, así también, en cada generación, cuanto más purifiquemos nuestros corazones, y cuanto más refinemos nuestras midot, ¡mayor será la berajá á Hashem hacia nosotros!

Y se nos ordenó hacerlo en Parashat Nasó...

Desechemos toda impureza

Como dijimos, todos los años leemos Parashat Nasó después de Shavuot porque después de recibir la Torá, debemos recordar que para *retenerla*, debemos esforzarnos.

Aunque la Parashat Nasó habla de varios temas, nos centraremos en las *leyes de los campamentos* y lo que se aprende de ellas.

La Torá dice: “*Ordena a los Bené Israel que envíen fuera del campamento a todos los afligidos con tzaráat o con flujo masculino*

(zarv), y a todos los que se impurificaron por [contacto con] un muerto (Tamé LeNefesh)” (Bamidbar 5:2).

Sorprendentemente, el versículo que sigue dice: “Tanto hombre como mujer, **serán enviados fuera del campamento** y no impurificarán vuestros campamentos, que Yo moro en ellos.

Nuestro querido padre el Rab Yoram Mijael Abergel ztl cuestionó:²⁵

Quien reflexione mínimamente en estos dos pesukim, aparentemente

---

~ La Fuente De La Sabiduría *~*

---

24. רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן יסורו תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייד והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני אלהיך בחורב

הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדו דברים ד: ט-25. Imré Noam. Nasó Maamar 1

encontrará una redundancia. Siendo que ya se dijo: “Ordena a los Bené Israel **que envíen fuera** del campamento, etc.” Aparentemente no era necesario que el siguiente versículo diga: “**Los enviarás fuera del campamento**”?

Para contestar, les contamos que los tres estados de impureza que aquí se enumeran (Tzarúa, Zav y Tamé LaNefesh) y que hay que enviarlos fuera del campamento, tienen **tres raíces internas en el alma** . Es decir, tres rasgos negativos que son los que causan la impureza.

Jajamim dicen: *“Todo aquel que tenga los siguientes tres rasgos se considera de los discípulos de Abraham Avinu, y todo aquel que posea los tres rasgos opuestos se considera de los discípulos de Bilaam, el malvado. Los discípulos de Abraham Avinu tienen buen ojo, un espíritu modesto y un alma humilde. Los discípulos de Bilaam el malvado tienen ojo maléfico, espíritu altivo y alma grosera”* (Pirké Avot 5:19).

Ahora veamos cómo se corresponde cada falta con cada raíz.

La midá del *ojo maléfico* es la raíz de ser **Tamé LaNefesh**, tal como nos cuentan Jazal²⁶ que Rav una vez visitó el cementerio de un sitio que no conocía, e hizo tefilá para averiguar de que murieron los allí enterrados.

Le dijeron que de cada cien personas enterradas allí, **noventa y nueve** de ellas habían muerto por causa del ojo maléfico y **solo una** moría por medios completamente naturales.

El Rab Shalom Mashash zt”l nos aclara que **no** significa que noventa y nueve de cada cien personas habían muerto porque la gente le echó el mal de ojo, sino que fallecieron por **su propio ojo maléfico** que tenían sobre los demás.

Cada vez que oían que alguien tenía éxito en algo, padecían de un dolor en el corazón. Ese dolor causado por **su** propio ojo maléfico hacia los demás, fallecieron.

Vemos que la midá del **ojo maléfico** es la causa de la muerte de la mayoría de las personas, y esa fue la midá del malvado Bilam, por afligirse por el éxito logrado por Am Israel y quería dañarlos, pero Hashem, nos salvó de sus manos.

Conducirse por los caminos de Abraham Avinu, viendo solo el bien en los demás, y alegrarnos por sus alegrías y ser humilde, literalmente puede salvarnos de la muerte.

Continuemos con la midá de **altivez** es la raíz del tzaráat. La Torá dice: *“Ordenará el Cohen que sean traídos dos pájaros vivos y puros, un palo de madera de cerro, una cinta de lana de color carmesí y un hisopo.”* (Vaykrá 14:4).

Jajamim dicen (Arajín 16a) que una persona obtiene tzaráat por haber hablado o recibido lashón hará. La razón por la que alguien se permite hablar **lashón hará** sobre los demás es porque tiene la midá de la arrogancia que le hace pensar que él es alguien muy respetado y muy importante, y que los demás no lo son.

Rashí agrega que siendo que la tzaráat fue causada por la **altivez**, la persona infligida tiene que **humillarse**, para purificarse como lo simbolizan los objetos requeridos para tal fin.

Por el contrario los alumnos de Abraham Avinu gozan de un espíritu modesto.

Finalicemos con la midá de poseer un **“alma grosera”** (lujuria y deseos incontrolables) es la raíz de ser Zav. Mientras que Abraham Avinu fue muy recatado y estaba completamente alejado de la lujuria y demás bajezas .

Aprendimos que las tres impurezas tienen sus raíces en el alma. Ahora podemos responder a nuestra pregunta, ¿por qué se **repite** el mandato de enviar a los impuros fuera del campamento?

El mandato de echar esos tres tipos de personas (aparte del simple entendimiento de enviarlos físicamente fuera del campamento) tiene un significado oculto. Desechar, desde lo más profundo del alma (el campo interior de todos y cada uno de nosotros), las tres midot negativas que son las causas

profundas de los tres estados de impureza mencionados y reemplazarlas con las tres midot buenas de Abraham Avinu.

El primer pasuk habla sobre la comprensión simple del mandamiento, es decir, expulsar *físicamente* a los impuros del campamento.

Mientras que el segundo pasuk viene a insinuar el significado *oculto* del mandamiento, que es erradicar las tres midot negativas, que como hemos visto, son la raíz de esas tres impurezas y debemos sacarlas *del nuestro campamento interior, nuestro corazón*. Ya que Hashem mora en el corazón de cada judío, como dice el pasuk: “*Me harán un Mishkán y moraré dentro de ellos*” y los Jajamim nos explicaron que las palabras dentro de ellos (*Betojam* en hebreo) quieren decir: “Dentro de cada uno de Am Israel” en sus corazones. Una de las condiciones para la “adquisición de la Torá” es la *comprensión del corazón*. Solo quien realmente contempla y

reflexiona sobre lo estudiado, logra que el estudio de la Torá penetre en su corazón.

Si el conocimiento de la Torá es importante para nosotros, nos tomaremos el tiempo suficiente para contemplar lo que aprendemos, sacrificaremos otros placeres y delegaremos otros compromisos para comprenderla y, por consecuencia, no olvidaremos lo que aprendimos. Como dicen los Jajamim,²⁷ “Lo que es importante para el hombre, lo recuerda”.

La Guemará²⁸ sentencia que: “El corazón entiende” queriendo decir que la clave para entender la Torá es **prestar suma atención** en el momento del estudio de la Torá y hacer que sea importante para nosotros.

A través de la contemplación con entendimiento del corazón, mereceremos entender la Torá correctamente.

Ahora, como regalito de Shavuot les entregamos un gran secreto. ¡Ahí va!

27. *Ketubot* 20 b

28. *Berajot* 61 a

Quién es constante en el estudio de la Torá, quién ama la Torá y permite a su corazón prestar atención a las palabras de los jajamim, recibe un gran privilegio, semejante al Ruaj HaKodesh: *Hashem le envía durante el Shiur el tikún para todas las partes de su alma.*

¿Cómo es eso?

Muchas veces nos sucede que nosotros somos conscientes de haber cometido algún error... De repente, Hashem nos envía en medio de un Shiur un mensaje por

intermedio de la boca del Rabino. En ese momento, nosotros estamos seguros de que el Rab se dio cuenta y sabe todo lo que hicimos... Pero la verdad es que el Rabino no sabe nada, porque es **Hashem** quien nos guía a través del Rab. El rabino es, simplemente el espejo que nos revela lo que Hashem quiere de nosotros.

Esto sucede cuando nuestro corazón confía plenamente en Hashem. A esto se refiere el Zóhar cuando dice: “La comprensión no está en la mente, sino en el corazón.”²⁹

Un corazón comprensivo

Para finalizar, como acabamos de recibir la Torá nuevamente, queremos hablar de un ingrediente fundamental para su estudio, que también está relacionado con Parashat Nasó.

Nuestra parashá nos cuenta acerca de la inauguración del Mishkán: “Y fue el día en que Moshé terminó de erigir el Mishkán, lo ungió, lo santificó junto con todos

sus utensilios, y (también) al altar y a todos sus utensilios, los ungió y los santificó” (Bamidbar 7:1)³⁰.

Inmediatamente después de que Moshé Rabenu santificara el altar, los corazones de los doce Nessiim (los líderes de los Shevatim) sintieron un profundo deseo de ofrecer un Korbán en el altar. Fueron a donde Moshé y le pidieron

---

La Fuente De La Sabiduría

---

29. Tikuné Zohar. Intro. Pág 17 a

30. והי ביום כלות משה להקים ויהי המשכן וימשח אתו ויקדש אתו

ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם: במדבר ז: א.

permiso para traer un sacrificio especial para inaugurar el altar.

Moshé Rabenu no podía decidir por sí mismo y le preguntó a Hashem. Hashem aceptó, solo que ordenó que no sacrificaran todos los Nessiim el día de la inauguración, sino que Hashem otorgó a cada Nasí un día separado para sacrificar su ofrenda.

Notemos cuánpreciado ante Hashem es el **sentimiento**

de entusiasmo al comienzo de una Mitzvá, ya que Hashem recompensó a los Nessiim relatando con lujo de detalles los sacrificios de cada Nasí en forma individual.

¡**Esos** pesukim forman parte de la Torá eterna! Hashem quiso que todas las generaciones lean esos pesukim y aprendan de los Nessiim una gran poder: el poder del *hitlaavut* (entusiasmo)

No rompamos los límites

El entusiasmo es clave para el aprendizaje. Es la parte que hace que la Torá se forje en el corazón del alumno y sea recordada para siempre.

Sin embargo, creemos importante recalcar que el entusiasmo también debe estar dentro de ciertos límites. Demasiado, también puede ser peligroso.

Esta es otra acepción del “entendimiento del corazón” que mencionáramos previamente. Es decir, que comprendamos en nuestros corazones cómo *limitar*, nuestro entusiasmo cuando sea necesario.

O para definirlo mejor: **No confundamos *entusiasmo* con *utopía*.**

En las cosas mundanas, la gente comprende bastante bien la necesidad e incluso la importancia de limitar ciertas cosas, como por ejemplo, no poner treinta cucharaditas de azúcar en una taza de té, o cien cucharadas de sal en una olla de sopa. Pero lamentablemente, cuando se trata de espiritualidad, las cosas no parecen ser tan claras.

A veces alguien lucha por lograr una meta espiritual importante y rompe fronteras... No come, no duerme, no

descansa, etc. Cuando tratamos explicarle los peligros de su actitud, solo se ríe de nosotros (a veces, incluso piensa que lo envidiamos).

Debemos saber que incluso **una llama** se apaga cuando hay demasiado aceite. Para tener una llama **duradera** debemos poner la cantidad *correcta* de aceite.

Tenemos que asimilar que cuando intentamos empezar algo nuevo, debemos hacerlo lento y constante. ¡No podemos saltar demasiados metros de un solo salto!

Tenemos que aprender a servir a Hashem de acuerdo con las fuerzas que Él nos dio. La mayoría de los problemas que sufren los jóvenes de hoy provienen de la falta de conocimiento. Intentan estudiar toda la Torá en el menor tiempo posible, y cuando (obviamente) no les funciona simplemente se dan por vencidos, o peor aún le echan la *culpa* a Hashem. Como explica el Gaón de Vilna ztl el Pasuk: “*La insensatez de hombre*

falsea su camino, y contra Hashem irrita su corazón.” (Mishlé 19:3).³¹

Terminemos con una historia donde hubo necesidad de utilizar el equilibrio sin perder el entusiasmo.

Primera Guerra Mundial...

Toda la humanidad estaba conmocionada. Los países y sus ciudadanos entraron en un torbellino de pánico, muertes y miedo.

El Rab Elazar Menajem Man Shaj zt”l quien fuera el líder de toda su generación contó...³²

“**Durante** todo el primer año de la Guerra, me quede solo. Todos los alumnos de la Yeshivá donde yo estudiaba, huyeron hacia sus hogares. Pero como yo no sabía dónde estaban mis padres, no tenía donde ir. Decidí refugiarme en el Bet HaKeneset, y allí me puse a estudiar.

Una señora que vivía al lado del Bet HaKeneset, notó mi presencia, y cuando podía, salía

31. איולת האדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו. משלי יט: ג.

32. באהבתה תשגה תמיד. עמוד כט.

Parashá Nasó - ¡Shabbat Shalom!

por unos breves minutos de su casa y me traía algo para comer...

Saben... dijo el Rab Shaj... No tenía comida propia ni regular, ni cama para descansar, ni dinero, ni aceite para las velas de Janucá ni ropa para cambiarme, ni siquiera la posibilidad de cortarme el pelo, ¡No tenía nada...!

Lo único que tenía era mi Guemará... el tratado de *Baba Batra* (¿recuerdan que es el tratado más largo con 176 páginas?). Durante todo ese año, solo podía

estudiar esa Guemará”.

Bueno, ¿cómo creen ustedes que la pasó el Rab Shaj en general, y como fue su estudio en particular, teniendo en cuenta que tenía un solo libro para estudiar?

Le cedemos la palabra...

“¡Ese fue el año más feliz de mi vida...! ¡Estudiaba Torá, pensaba Torá, comía Torá, bebía Torá, soñaba Torá...!

¡Estudié Baba Batra con *entusiasmo* **doscientas veces!**”

¡Shabbat Shalom!

Nuevo

Canal de Youtube
en español

 YouTube

Hameir Laarets en Español

**Shiur semanal por Zoom
Preguntas y respuestas
Todos los domingos**

**Con
el Rab ISRAEL
ABERGEL Shelita**

Envíanos un mensaje para recibir el link

054-870-8737

*Recuerden que para encender las velas de este Shabbat NO se puede encender un fuego. Sino que se debe tomar el fuego de una llama ya existente. Al finalizar el encendido no se apaga el fuego sino que se lo deja extinguir por sí solo.

Horarios de Shabbat

NASÓ

7 de Siván 5783

Ciudad	Encendido de las velas	Fin del Shabbat
Buenos Aires	17: 35	18: 33
Santiago de Chile	17: 27	18: 24
Cdad. de Panamá	18: 15	19: 07
Caracas	18: 27	19: 19
Cdad. de México	18: 51	19: 45
La Habana	19: 51	20: 46
Miami	19: 47	20: 44
Madrid	21: 16	22: 23
Jerusalén	19: 20	20: 11

Senderos hacia el Corazón

Enseñanzas del Rab Yoram zt"l

Hashem Itbaraj escogió a Abraham Avinu y lo llamó "el que me ama" solamente por una conducta inquebrantable que Abraham adoptó. ¿Cuál? Abraham Avinu estaba siempre ligado a sus hijos y nietos y procuraba que transiten con él por el camino correcto. ¡El de Hashem!

¡Exactamente de ese modo debe actuar cada uno de nosotros! ¡No podemos desentendernos de nuestros hijos! No se puede ni comer, ni beber, ni dormir hasta que estemos seguros que ellos están con nosotros en el camino correcto. Es inconcebible que uno se eleve espiritualmente y ellos se queden atrás y muy lejos. De ningún modo debemos asimilar que ellos se pierdan ¡No! Es nuestra responsabilidad y debemos ser buenos ejemplos para poder cumplirla.

¡Participa!

Para donaciones:

Mercantile Discount Bank

Sucursal 721. Netivot

Nº de Cuenta: 23357

O llame al: +972-54-251-6245

TAX DEDUCTIBLE ORGANIZATION

¿Les gusta el Mesilot?

¿Quieren que otros también lo disfruten?

¡Ahora lo pueden difundir en vuestro Bet HaKeneset!

**Para recibir el Mesilot
semanalmente
¡EN CUALQUIER LUGAR
DEL MUNDO!**

- GRATIS -

Suscribete

Preguntas al RAB

www.hameir-laarets.org.il/en

Hameir Laarets ES

en@h-l.org.il

054-870-8737

(954) 800-6526