

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICA

PARSHAT
TZAV

SHABAT HAGADOL

27 MAZO, 2026

9 NISAN, 5786

1572

EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA A PÉSAJ

HUMILDAD

En honor al 11 de Nisan, cumpleaños 124 del Rebe

✦ Rabi Jonathan Sacks

La humildad es la virtud huérfana de nuestra época. Existe un irreprimible impulso humano por el reconocimiento.

Así que surgió una cultura de “hacer declaraciones” a personas que no conocemos, pero esperamos, que las adiertan.

Las creencias dejaron de ser declaraciones recitadas en la plegaria y se volvieron slogans estampados en camisetas. El credo de nuestra época es, “Si tiene algo, osténtelo”. Ser humilde no tiene chance en esta tendencia.

La verdadera humildad es una de las virtudes que más

expresan y elevan la vida. No significa desvalorizarse.

Significa valorar a otras personas. Señala una cierta actitud de estar abierto a la grandeza de la vida y la predisposición a ser sorprendido, motivado por la bondad dondequiera uno la encuentre.

Es la conciencia de

estar en presencia de la grandeza, razón por la cual es virtud de los profetas, aquellos que sienten muy vívidamente la proximidad de Di-s.

De joven, lleno de preguntas sobre la fe, viajé a los Estados Unidos donde había oído que había excelentes rabinos.

Conocí a muchos, pero tuve el privilegio de encontrar al líder judío más grande de mi generación, el Rebe de Lubavitch, Rabi Menajem Mendel Schneerson.

Herederero del liderazgo de un grupo pequeño de místicos judíos, escapó de Europa a Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo aquel grupo en un movimiento mundial.

Dondequiera que viajaba, oía historias de su extraordinario liderazgo. Tomé la determinación de conocerlo.

Lo hice, y me quedé absolutamente sorprendido. No era carismático en el sentido convencional. Callado, modesto, uno apenas podría notar su presencia, a no ser por la reverencia que le demostraban sus discípulos.

Ese encuentro cambió mi vida. Era una figura mundialmente conocida. Yo era un anónimo estudiante que venía de muy lejos. Sin embargo, en su presencia yo era la persona más importante en el mundo.

Me preguntó por mí; me escuchó cuidadosamente; me motivó para convertirme en un líder, algo que antes nunca me hubiera pasado. Me quedó claro que él creía en mí más de lo que creía yo mismo.

Cuando salí, tuve la sensación de que la habitación estuvo llena de mi presencia y su ausencia. Quizás eso es escuchar, considerado como un acto religioso. Entendí que la grandeza es medida por lo que hace que nosotros nos anulemos.

No había grandilocuencia en sus modos; ni falsa modestia. Era sereno, majestuoso, digno; un hombre que transcendía la humildad, que te recogía en su abrazo y te enseñaba a buscar.

La verdadera virtud no necesita promocionarse. Hacer

▶▶ continúa en pág. siguiente

Me preguntó por mí; me escuchó cuidadosamente; me motivó para convertirme en un líder, algo que antes nunca me hubiera pasado. Me quedó claro que él creía en mí más de lo que creía yo mismo.

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT TZAV

Buenos Aires	18.37	Concordia	18.36	Bariloche	19.27	Corrientes	18.40
Rosario	18.46	Córdoba	19.01	Mendoza	19.19	Resistencia	18.41
Tucumán	19.06	Salta	19.07	Mar del Plata	18.33		
Bahía Blanca	18.51	S. Fe	18.47	S. Juan	19.18		

Los horarios corresponden a 18 minutos antes de la puesta del sol.

LA PARSHÁ EN PROFUNDIDAD

de las Palabras del Rebe de Lubavitch

El tema central de Pésaj es la libertad: la liberación de los hijos de Israel de los opresores egipcios. La celebración de esta libertad es tan importante en el judaísmo que se nos exige revivir el éxodo de Egipto todos los días: “En cada generación, la persona debe considerarse a sí misma como si hubiera salido de Egipto”. Pero, ¿qué tipo de libertad se les otorgó exactamente a los judíos cuando salieron de Egipto? ¿Eliminamos el yugo de Faraón solo para reemplazarlo con un yugo aún mayor? “Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Di-s”, le dice a Moshé. Di-s sacó a todo el pueblo judío de la esclavitud en Egipto, ¡solo con la condición de que se subordinaran a Él! Observar la Torá y sus 613 mandamientos es ciertamente un yugo pesado. ¿No es una contradicción afirmar que los judíos fueron liberados de la esclavitud, si luego se encontraron en un nuevo tipo de servidumbre?

El concepto de libertad es relativo, depende de muchos factores. Lo que constituye la libertad para una planta es muy diferente de la libertad exigida por un animal o un ser humano. Un árbol requiere buena tierra, abundante lluvia, aire y sol para prosperar. Pero esas mismas condiciones presentarían todo lo contrario de una existencia libre para un animal, que no está arraigado al suelo y debe disfrutar de libertad de movimiento, además de suficiente comida y agua.

Subiendo la escalera de la creación, vemos que la misma libertad que es suficiente para un animal no constituye libertad para un ser humano. Si tuviéramos que satisfacer todas las necesidades físicas de una persona, pero no permitir que su intelecto sea satisfecho, esto sería una privación terrible. La libertad para el hombre incluye el reconocimiento de que posee la necesidad de cumplir sus anhelos intelectuales, de desarrollar todo su potencial como ser humano.

Y sin embargo, incluso la realización intelectual no es verdadera libertad para un judío. Su alma judía también debe ser tomada en consideración, esa “verdadera pieza de Di-s” que es el derecho de nacimiento de cada miembro de la nación judía. Incluso cuando esta alma está vestida en un cuerpo físico, mantiene su conexión íntima con su fuente Divina. Un judío solo puede encontrar la verdadera libertad y satisfacción cuando su alma tiene la oportunidad de fortalecer ese vínculo con Di-s, a través de la Torá y sus mandamientos.

Es por eso que nuestros Sabios dijeron: “Una persona verdaderamente libre es aquella que se dedica al estudio de la Torá”. La Torá para el judío es tan esencial para su existencia como el agua para un pez. Al contrario de ser un yugo, la Torá es nuestra vida. Así como un pez puede vivir solo en el agua, la Torá es el único medio apropiado para los judíos.

La libertad, por lo tanto, es lo que permitirá a todos los organismos del mundo alcanzar su máximo potencial. Para un judío, cuya alma es su verdadera esencia, la libertad genuina es lo que le permitirá acercarse más y más a Di-s: aprender Torá y realizar mitzvot (mandamientos).

Adaptado de las obras del Rebe de Lubavitch

UN MOMENTO

TRES DETALLES SORPRENDENTES

El Profesor Herman Branover, quien fuera decano de la Universidad de Beer Sheva, dijo después de su primer encuentro con el Rebe, que lo sorprendieron tres cosas:

1) La atención con la que el Rebe escuchaba al prójimo. Incluso cuando se trataba de un tema de poca importancia. “Él vivía tu problema. Se concentraba en tu relato. Esto provocaba una gran proximidad. Sentías que podías confiar en él”.

2) Amor a cada lejudí. Un amor sin límites. Recién entonces comprendí qué es amor al prójimo.

3) Poder de decisión. El Rebe tomaba decisiones en un instante, con seguridad absoluta. Esto proviene del refinamiento e integridad de sus conceptos. La Torá le otorga un conjunto completo de criterios. No son teoría. Él los vivía.

▶▶ viene de página anterior

“publicidad” de la personalidad habla de soledad profunda, endémica, de un mundo sin relaciones de fidelidad y confianza.

Atestigua una pérdida de fe—una pérdida del conocimiento, tan apreciado por generaciones anteriores que, más allá de lo visible, hay una Presencia que nos conoce, nos ama, y sabe de nuestros actos.

La humildad es más que una virtud: es una forma de percepción, un idioma en que el “yo” está callado para que se pueda escuchar el “tu”.

¿Importa si no encaja en nuestra época? La verdad es que la belleza moral, como la música, conmueve a quienes pueden escuchar a pesar del ruido.

Las virtudes pueden estar fuera de moda, pero nunca están fuera de época.

La humildad—el polo opuesto de la “publicidad de uno mismo”—nunca deja de resplandecer. Sabemos que hemos estado en presencia de alguien en quien respira la Divina Providencia.

Porque, sin tomarse en cuenta a sí mismo, nos ha mostrado lo que es tomar en suma cuenta algo que no sea el “yo”.

Para recibir la enseñanza por e-mail gratis, solicítala en:
contacto@jabad.org.ar
o escanea el QR

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

¿POR QUÉ ERA NECESARIO DIVIDIR EL MAR?

Al describir el Éxodo, el versículo nos dice que “Di-s no los guio por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Di-s dijo: ‘La gente podría reconsiderar cuando vean la guerra, y regresar a Egipto.’”

Sin embargo, la historia bíblica está destinada a brindarnos una lección para nuestra vida personal. Así que así es como entiendo las palabras de los sabios sobre esto:

La tierra está compuesta por océanos y continentes, mar y tierra seca. La diferencia entre los dos es: en tierra firme, todo está abierto y visible. Los árboles, los animales, las montañas y las personas que lo ocupan son fácilmente reconocibles. El mar, por otro lado, es una gran extensión azul de misterio. Aunque el mar está lleno de vida, cuando lo miras no puedes identificar nada; todo está escondido debajo de la superficie.

Así sucede con la persona. Nuestra personalidad tiene dos capas: nuestro mar y nuestra tierra.

Lo que sabemos de nosotros mismos, nuestras fortalezas visibles, nuestros talentos probados y nuestras habilidades conocidas, los elementos de nuestro carácter de los que somos conscientes, estos constituyen la “tierra firme” de nuestra personalidad.

Pero debajo de la superficie de nuestro personaje se encuentra un vasto mar de talentos latentes, fortalezas internas y habilidades sin explotar que nunca supimos que teníamos.

En el fondo de nuestra alma se encuentra una reserva de energía latente esperando ser descu-

bierta. Este es nuestro “mar”, e incluso nosotros no somos conscientes de lo que hay allí.

¿Cómo podemos acceder a esta reserva de potencial? ¿Cómo puede nuestro mar convertirse en tierra seca? Solo hay una manera. Y lo sabemos por el encuentro en el Mar Rojo.

Los israelitas estaban de espaldas al muro: los egipcios se acercaban, por un lado, un mar embravecido amenazaba por el otro.

Solo tenían dos opciones: desesperación o fe. La lógica y la razón exigían que se rindieran.

No había forma posible de salir de su situación. Pero la fe exigía que siguieran marchando hacia la Tierra Prometida. Mar o no mar, este es el camino por el que Di-s nos ha conducido, así que tenemos que tener fe y seguir adelante. Y así lo hicieron.

Fue en ese momento, cuando la fe contrarrestó la desesperanza, que sucedió lo imposible y el mar se abrió para convertirse en tierra seca. El obstáculo más formidable se disolvió en la nada, sin lucha, solo con fe.

La gente se empoderó exactamente cuando reconoció a Di-s como el único poder verdadero.

Al entregarse a una fuerza superior, descubrieron la fuerza dentro de ellos. Dividen su propio mar.

El pueblo judío no es ajeno a los tiempos de desafío. En el mismo nacimiento de nuestra nación, necesitábamos aprender a enfrentar estos desafíos.

Entonces Di-s nos tomó un desvío hacia el mar y lo abrió para nosotros. Le estaba diciendo a todos los judíos de todos los tiempos:

Los obstáculos no son interrupciones del viaje; son el viaje. Sigue marchando hacia la Tierra Prometida.

Cada desafío en el camino le dará una visión más profunda y un poder renovado. Solo tengamos fe. Dividirá el mar.

EL AYUNO DE LOS PRIMOGÉNITOS

Cuando Hashem mató a todos los primogénitos de Egipto, tuvo misericordia de los primogénitos de Israel.

Por eso, todos los primogénitos, o los padres de aquellos que son menores de 13 años, ayunan en la víspera de Pésaj en gratitud a Di-s.

Sin embargo, se acostumbra a romper este día de ayuno participando de una comida festiva, como ser la celebración de la conclusión de un Tratado del Talmud.

Esto suele tener lugar en la sinagoga. Contáctese con su sinagoga para saber el horario en que se realizará esta ceremonia.

JUDAÍSMO PRÁCTICO

PÉS AJ

En la noche del Seder (este año los días 1y 2 de abril por la noche) debemos tener presentes seis Mandamientos positivos.**1)** Narrar a nuestros hijos y demás miembros de la familia la historia de la salida de Egipto y el motivo

por el que comemos en esta noche el korbán Pésaj -Matzá – Maror. Esto lo cumplimos mediante la lectura de la Hagadá, por eso es muy importante que la leamos en el idioma en el que la familia entienda; **2) Korbán Pésaj.** Cuando el Gran Templo de Jerusalén estaba construido (y pronto se reconstruirá con la llegada del Mashíaj) se ofrecía el 14 de Nisán el korbán Pésaj. Consistía en el sacrificio de un cordero que luego se debía asar y comer en la noche del Seder. El motivo por el que se comía, era para agradecer a Di-s que saltó (pasaj) la casa de nuestros padres en Egipto en la plaga de los primogénitos; **3) Comer Matzá.** Cada uno y aún los niños deben

comer Matzá, por lo menos 28gr. aprox. (de la Matzá echa a mano). Lo ideal es conseguir Matzot hechas a mano para cumplir con el mandamiento de comer Matzá en los dos Sedarim. El motivo por el que comemos Matzá, es porque la masa que llevaron consigo nuestros padres de Egipto no alcanzó a fermentar hasta que el Todopoderoso se reveló y los redimió; **4) Comer Maror.** Cada uno y uno aun los niños deben comer hiervas amargas (lechuga criolla y Jrein). Debemos comer menos de 27 gr. El motivo por el que lo comemos, es para recordar que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres con trabajo difícil; **5) Las cuatro copas.** Debemos, de acuerdo al orden de la Hagadá, tomar cuatro copas de vino o jugo de uva. Aun los niños deben tomar el jugo en vasos de 87cm³ de capacidad. Y **6) La Matzá y las cuatro copas de vino deben ser bebidas mientras nos encontramos reclinados hacia la izquierda.** Todos estos mandamientos deber ser realizados luego de la salida de las estrellas y después de encender las velas de Iom Tov. Debemos procurar terminar antes de la media noche que según el horario en Buenos Aires es alrededor de la 1:00 a.m.

SEFIRAT HAOMER

A partir de la segunda noche de Pésaj, (2 de abril) después de la Tefilá de Arbit (Plegaria de la noche), se comienza a contar el Omer.

La cuenta se realiza cada noche, sucesivamente hasta la noche anterior de Shavuot.

El Omer era una medida de cebada que los judíos traían como ofrenda el segundo día de Pésaj.

A esto le seguía la Cuenta del Omer, donde los judíos contaban cada día durante siete semanas (49 días en total), que conducían a la festividad de Shavuot (el día 50), en el que se celebra el recibimiento de la Torá. Estos días además constituyen una preparación y refinamiento espiritual para el recibimiento de la Torá.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA MUJER EN EL SEDER?

El papel de las mujeres en el Seder es el mismo que el de los hombres: contar, discutir y profundizar en el milagro del Éxodo y cómo se relaciona con nosotros hoy. Definitivamente deben leer de la Hagadá y pueden tomar el papel principal en el Seder, al explicar la Hagadá y discutir los comentarios sobre ella.

También halajicamente, no hay distinción entre hombres y mujeres con respecto a las obligaciones de la noche.

Además, también encienden las velas festivas de Pésaj.

NOTA: La mitzvá de reclinarse es una excepción a esta regla: las mujeres de ascendencia asquenazí tradicionalmente no se reclinan. (Aunque técnicamente se requiere que las mujeres se reclinen, ya que están igualmente obligadas en todas las Mitzvot de la noche, las mujeres Ashkenazi confían en la opinión de que la reclinación ya no es obligatoria, porque hoy en día incluso la nobleza come sentada derecha).

A partir de la segunda noche de Pésaj, (2 de abril) después de la Tefilá de Arbit (Plegaria de la noche), se comienza a contar el Omer.

ENCONTRÁ
TODA LA INFO
QUE NECESITAS PARA

Pé
saj
זמן
חרותנו

PesajArgentina.com

UNA PÁGINA COMPLETA SOBRE LA MITAD DE UNA HISTORIA

✦ Israel Rubin

En la noche de Pésaj, comenzamos el Séder partiendo la Matzá del medio. Este importante símbolo, llamado *iaatz*, precede a la recitación de la Hagadá.

La mitad de esta Matzá se guarda para el *afikomán*, que se come al final del Séder. Todas las demás partes importantes del Séder y las bendiciones se realizan con una Matzá partida.

¿Por qué tomamos una buena Matzá entera y la partimos intencionalmente?

Esta inusual fracción del pan simboliza el dolor y la pobreza de nuestros antepasados bajo la opresión egipcia. Comían migajas y tenían que racionar cuidadosamente su comida.

La nostalgia del violinista en el tejado no mantiene viva la tradición. Un interés a medias no basta para soportar las presiones externas de una sociedad abierta.

Nuestros antepasados eran tan pobres que tenían que dividir y fragmentar sus comidas, comer un poco ahora y guardar el resto para más tarde.

La Matzá partida nos recuerda la pobreza y el hambre en aquellos tiempos difíciles.

Pero eso era en el Egipto de los faraones.

Gracias a Di-s, hoy no tenemos que comer bocados ni racionar nuestra comida. De hecho, estamos tan malcriados que queremos y esperamos tenerlo todo.

Sin embargo, en medio de tanta abundancia, también sufrimos un dolor desgarrador y pobreza.

Al igual que nuestra Matzá rota, estamos divididos, incompletos y somos solo la mitad de lo que deberíamos ser.

Visualicemos la Matzá como parte de un gráfico circular que ilustra la desintegración de la familia judía contemporánea. La demografía muestra que los judíos que se identifican como pertenecientes a la comunidad representan solo la mitad del total.

La otra parte de la comunidad parece estar escondida, sin ser vista en un Séder ni en ninguna otra función judía.

Incluso mientras nos sentamos cómodamente en el Séder, rodeados de familia y tradiciones, debemos recordar cómo vive la otra mitad.

Debemos recordar que, estadísticamente, el cincuenta por ciento de nuestro pueblo permanece fuera, desinteresado y sin afiliación.

Incluso los judíos afiliados se dividen aún más entre las mitades y las no mitades. Estos son aquellos judíos que piensan solo en sí mismos, que egoístamente miran hacia adentro solo para salvar a “los suyos”.

Luego están las mitades, aquellos de nosotros que amamos y cuidamos a todos nuestros hermanos, afiliados o no. La Torá enseña que todos somos parte del todo y responsables los unos de los otros.

Duele hablar de nuestra pobreza, pero conocer el problema es la mitad de la solución. Estamos espiritualmente empobrecidos. La asimilación es causada por la mala educación judía, la mala crianza judía y la deficiente planificación comunitaria.

Hace solo medio siglo, la identidad judía se daba por sentada. Un sentimiento general de familia, mantenía unida a la comunidad con un mínimo de observancia y compromiso.

Pero eso ya no es así. Hoy en día, comprendemos plenamente que se necesita mucho más que bagels y salmón ahumado o asistir al templo para seguir siendo judío.

La nostalgia del violinista en el tejado no mantiene viva la tradición. Un interés a medias no basta para soportar las presiones externas de una sociedad abierta.

Solo la implicación personal, una educación plena de la Torá y una observancia dinámica de las Mitzvot nos guiarán al futuro.

Por otro lado, no debemos desesperarnos. Siendo optimistas, la Matzá está medio llena, no medio vacía, pues cada persona es un mundo completo. (*Talmud*)

Debemos hacer todo lo posible por fortalecer la educación, la participación y la identidad judías sanas, para evitar que la Matzá se desmorone aún más.

Nuestra comunidad se ha segmentado y fragmentado, pero debemos trabajar duro para recuperarnos. Debemos acercarnos y mantenernos en contacto.

Debemos acoger a nuestros hermanos conocedores para que disfruten de la belleza y la plenitud de nuestra herencia común. ¡Tenemos que buscar y mirar por todas partes hasta encontrar las piezas que faltan, el *afikomán* escondido, que une todo el Séder!

MENSAJE PARA LA VIDA

NUTRICIÓN EN LAS NOTICIAS: PARSHAT SHEMINÍ

♦♦ Chana Weisberg

Parece que leo constantemente sobre el nuevo superalimento. Primero fue la quinoa, seguida de la col rizada.

Luego, después de llenar mi congelador de pescado fresco, leí las advertencias sobre los niveles de mercurio y que nunca, jamás, debería comprar salmón de piscifactoría.

El mes pasado leí sobre los beneficios de una dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos. Este mes me informaron sobre los anticuerpos dañinos que se les dan a los animales y los peligros del exceso de grasa animal.

Observe cómo todos los animales y aves kasher se caracterizan por ser no depredadores, pacíficos y no destructivos.

Y, por supuesto, aún no se ha decidido sobre las ventajas y desventajas del mejor amigo del escritor: el café.

Diariamente, descubrimos nuevas toxinas ocultas en nuestros alimentos. ¿Son más seguros los alimentos orgánicos? ¿Son peligrosos

los granos transgénicos? ¿Cuáles son los efectos de los conservantes?

En cuanto a nutrición, probablemente seamos la generación más informada.

Nos hemos sensibilizado a la causa y el efecto de las influencias negativas en nuestros cuerpos, en nuestra psique y en nuestro mundo.

La comida aparentemente inocente no parece peligrosa. El inofensivo trozo de pollo al que supuestamente se le inyectaron anticuerpos se ve exactamente igual que las aves de corral alimentadas con granos que se venden al doble de precio.

¿Y quién podría distinguir los plátanos orgánicos de los normales?

Pero como consumidores informados, reconocemos que no es solo lo que vemos lo que impacta. Esto es cierto en todos los ámbitos de la vida, pero en ningún otro es más trascendental que en los alimentos que ingerimos, donde

realmente se asimilan.

Así que nos hemos dado cuenta de los efectos sutiles pero potencialmente nefastos en nuestra comida, pero ¿consideramos alguna vez su “perfil” espiritual? ¿La comida o bebida que consumimos nos afecta en un plano espiritual, a nivel del alma, influyendo en nuestro carácter y tendencias naturales?

Sheminí, presenta las leyes dietéticas de la Torá. Los animales terrestres kasher deben ser sacrificados de una manera muy específica, tienen pezuñas hendidas y rumian. Los peces necesitan aletas y escamas, y existe una lista de aves prohibidas.

Observe cómo todos los animales y aves kasher se caracterizan por ser no depredadores, pacíficos y no destructivos.

Además, quizás la pezuña cerrada del animal no kasher representa una cualidad espiritual de rigidez: aislamiento e insensibilidad ante la difícil situación de los demás.

¿Las pezuñas hendidas y abiertas del animal kasher simbolizan accesibilidad y sensibilidad, así como receptividad al crecimiento?

¿Rumiar nos recuerda que nosotros también debemos reflexionar sobre las cosas y no ser demasiado rápidos ni impulsivos al juzgar?

Del mismo modo, ¿las aletas que impulsan a un pez kasher hacia adelante representan su ambición, que debe ser moderada, como todas nuestras ambiciones, por escamas protectoras que representan integridad y principios?

A simple vista, puede que no seamos capaces de diferenciar entre muchos alimentos kasher y no kasher. Pero a nivel espiritual y místico, las cualidades de cada criatura nos afectan profundamente.

La comida no kasher puede ser igual de nutritiva físicamente, pero sus características espirituales pueden obstruir nuestras arterias espirituales impidiendo que asimilemos la conciencia de la Torá.

Y quizás no haya generación mejor preparada para comprender esto que la nuestra.

ESTA EDICIÓN DE “LA ENSEÑANZA SEMANAL” SE IMPRIME LEILUI NISHMAT

HaShliaj Reb Jaim ben Reb Shmuel Guershon Nison z”l Gurevich השליה ר' חיים ב"ר שמואל גרשון ניסן ז"ל גורביץ

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

JABAD
ARGENTINA תב"א

📍 Agüero 1164 | Buenos Aires

☎ (5411) 4963-1221

🌐 www.jabad.org.ar ✉ info@jabad.org.ar

LA ENSEÑANZA SEMANAL

Director General:

Rabino Tzvi Grunblatt

Editora Responsable:

Prof. Miriam Kapeluschnik