

Manantiales de la Torá

*Una recolección de
pensamientos del
Rabino Elimelej
Biderman Shlit"á*

Lej Leja

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

Lashon Hakodesh

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Inglés

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Yidish

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Español

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatora.com

Francés

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Italiano

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Ruso

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztoray.com

OFICINA EN U.S.A Majon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

OFICINA EN ERETZ ISRAEL

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2024 כל הזכויות שמורות

La duplicación de este folleto en cualquier tipo de formato para la venta o marketing, sin el permiso escrito de Majon Beer Emunah, es en contra de la Halajá y la ley.

Manantiales de la Torá

Lej Leja

Sin Yeush

R' Tzadol Hacoheh enseña que el pueblo judío nunca debe rendirse. Hashem nos salva incluso de situaciones que parecen imposibles. Me gustaría comenzar con la siguiente introducción.

El Ramban escribe: si alguien roba algo, debe devolvérselo al dueño. Tal como dice el pasuk: *והשיב את הגזילה אשר גזל*, *regresará el artículo robado que ha hurtado*. No puede quedarse con el artículo robado y compensar al dueño con dinero. En vez de eso, debe regresar el objeto a su dueño.

Hay una excepción a esta regla. La excepción es cuando el dueño del objeto ha renunciado a recuperarlo. Otra excepción es cuando el ladrón usó el objeto como material de construcción y ahora forma parte de una estructura mucho más grande. En estos casos, el ladrón puede quedarse con el objeto y pagar su valor al dueño.

Teniendo esto en cuenta, mencionaremos una Guemará. La Guemará relata que una mujer anciana vino gritando a la casa de Rab Najman porque los esclavos del gobierno judío de Babel le habían robado madera para construir una Sucá. Ella dijo: ¡Todos los rabinos del gobierno judío de Babel están sentados en una cabaña robada!

Ella quiso manifestar dos puntos: (1) quería su madera de regreso, en vez de recibir dinero, y (2) quería que Rab Najman dijera que los rabinos no pueden comer en aquella Sucá porque, en su opinión, no era Kasher, ya que se había construido con madera robada.

Rab Najman ignoró sus gritos.

La mujer, irritada, exclamó: ¡Una mujer que su papá tenía 318 esclavos está gritando y tú la ignoras!

Rab Najman se dio vuelta hacia sus alumnos y dijo: Es una gritona. El único derecho que tiene es recibir su dinero.

Rashi explica que no tenía el derecho de demandar su madera, ya que esta ya se había construido como una Sucá y los Jajamim habían decretado que, cuando un objeto robado se usa como material de construcción, el ladrón no está obligado a destruir la construcción para devolver el objeto robado. Por eso la Sucá era Kasher y los sirvientes no estaban obligados a devolver la madera.

¿A qué se refería esta mujer cuando dijo que su padre tenía 318 esclavos?

Algunos explican que se refería a que su padre era una persona muy acaudalada y que merecía ser escuchada y respetada.

Rashi explica que se estaba refiriendo a que era una descendiente de Abraham Avinu que tenía 318 esclavos.

¿Por qué describió a Abraham Avinu como mi papá, que tenía 318 esclavos, si podía haber dicho que es descendiente de Abraham Avinu? ¿Por qué hablaba mencionando solamente indicios?

R' Tzadok Hacoheh zt"l explica que estaba diciendo que es una descendiente de Abraham Avinu que enseñó a sus descendientes a no rendirse, y ella tampoco se rendía y esperaba recuperar su madera. Si se hubiera rendido, hubiera perdido su derecho a la madera y solo podría exigir dinero. Pero ella dijo que se había rendido y aún tiene derecho a la madera.

Llamó a Abraham Avinu "mi papá que tenía 318 esclavos", ya que esto aludía al atributo de Abraham Avinu de nunca rendirse. Como seguiremos explicando.

La Torá nos cuenta que Abraham luchó con sus 318 esclavos contra cuatro reyes para salvar a Lot, su sobrino. Parece imposible triunfar en la guerra, la mayoría de la gente se habría rendido. Pero no Abraham Avinu. Salió a la guerra y triunfó.

Cuando Abraham rescató al rey de Sedom, dijo a Abraham: ¡Quédate con las riquezas! ¿Por qué? Porque el rey de Sodom, junto con su pueblo, se había rendido y quería recuperar su dinero. Por eso le dijo a Abraham que podía quedarse con todo.

La única persona que no había perdido la esperanza fue Abraham Avinu. Confiaba en Hashem, luchó y triunfó, y pudo salvar a Lot.

La mujer anciana se refirió a los 318 esclavos de Abraham Avinu que lucharon en la guerra en la que Abraham Avinu enseñó que nunca se debe perder la esperanza.

Los Jasidim dijeron que 318 es la Guematria de Eliezer, el esclavo de Abraham. Según esta opinión, Abraham luchó con solo un esclavo. El nombre Eliezer nos recuerda que nunca debemos perder la esperanza. Tal como insinúa su nombre, mi D-s me ayudó. Moshe Rabenu llamó a su hijo Eliezer porque *כי אלוקי אבי בעזרי ויציילני מחרב פרעה, el D-s de mi padre estuvo a mi ayuda y me salvó de la espada de Paro*. La espada ya estaba sobre el cuello de Moshe y Hashem lo ayudó.

Esto es otra indicación del número 318, que nos insta a no perder la esperanza.

La Guematria de Yeush (sin esperanza) es 317, así que 318 significa ir más allá de Yeush y confiar en que Hashem ayudará.

Aquella mujer pensó que el rebe Najman no estaba prestando atención a su reclamo porque pensó que había perdido la esperanza. La Halajá dice que quien se rinde puede reclamar solamente el dinero, no la madera. Por eso ella dijo que era descendiente de Abraham Avinu, que tuvo Bitajon y nunca perdió la esperanza, y siguió sus caminos.

Por lo tanto, merece que le devuelvan la madera y no solo su valor.

R' Najman le dijo que no merece la madera, ya que la utilizaron como material de construcción.

Citaremos las palabras de R' Tzadok Hacohe de Lublin, que explica la importancia de esta lección.

El Yehudí nunca debe rendirse. Jazal dijo: incluso si tienes una espada sobre el cuello, no pierdas la esperanza en la clemencia divina. Esto también se aplica a los asuntos espirituales. Incluso si has caído a niveles espirituales bajos, o ha cometido pecados acerca de los cuales el Zohar dice que es muy difícil hacer teshuba. No debe perder la esperanza y decir que no puede cambiar sus hábitos. Ya que para los Yehudim no hay Yeush, en todas las situaciones Hashem siempre puede ayudar.

Los Bene Israel provinieron de un lugar de Yeush y desesperación. Abraham y Sara eran ancianos y nadie soñaba con que pudieran tener hijos. Incluso cuando un malaj (ángel) les dijo que tendrían un hijo, Sara se rió, ya que era algo tan lejano que parecía imposible que pudiera tener un hijo en su ancianidad. DD-os predestinó que toda Klal Israel emane de una situación de desespero y rendición para enseñarnos que nunca es demasiado tarde. Hashem siempre puede ayudar porque no hay nada que Él no pueda hacer.

El Mashiaj llegará en un momento en el cual la gente tendrá sentimientos de desespero y dirán que ya no hay más esperanza. Tal como dice el Pasuk (Yeshaya 53,1) *מי האמין לשמועתנו*, "quien creará nuestra noticia". Jazal dijeron que el Mashiaj llegará en una época en la cual la gente perdió la esperanza de la redención. Por lo tanto, acerca de aquella época está escrito *הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחולליכם, observen a Abraham vuestro patriarca y a Sara que los dio a luz*". Debes reconocer que Bene Israel emana de una situación en la cual había Yehush. No dejes que sentimientos de desesperación

destruyan tu esperanza. Recuerda de nunca perder la esperanza, ya que Yeush no es algo aplicable al pueblo judío.

No te rindas en tu Rujnyiut

En al Parshá de esta semana, Abraham llegó a Eretz Israel que en aquellos tiempos se llamaba Eretz Canaán. Su papá, Teraj, también había tratado mudar su familia a Eretz Canaán, pero se detuvo en la mitad del camino y habitó en Jaran. Tal como está mencionado al final de la Parshá de la semana pasada.

Ir a Eretz Israel significa acercarse a la Kedushá. Mucha gente trata alcanzar la Kedushá, pero encuentran dificultades en el camino y se rinden. Esto fue lo que había ocurrido a Teraj y a su familia. Llegaron a חרן, que la traducción literal significa enojo. Esto alude al atributo de Din (juicios estrictos), que trata de impedir a la gente alcanzar sus metas espirituales.

Cuando la gente encuentra obstáculos y desafíos en el camino hacia la espiritualidad, se rinden y se conforman con su nivel. Pero Abraham Avinu siguió adelante y finalmente pudo llegar a Eretz Israel.

La lección que debemos derivar es que debemos superar todos los obstáculos y seguir intentando. Aunque te caerás, pero puedes levantarte e intentar otra vez. Si permaneces terco, alcanzarás la Kedushá que aspiras alcanzar¹.

El Pasuk (13,18) dice ויאהל אברהם ויבא וישב באלוני ממרא, *Abraham plantó su carpa y llegó y habitó en Elon Mamre.*

El cántico sobre la palabra ויבא es un תביר. La traducción literal de תביר significa quebrado/roto. La especialidad de Abraham Avinu era que incluso cuando estaba roto, cuando caía de su nivel, seguía adelante. Esta actitud lo ayudó llegar a Eretz Israel.

Cuando el Yehudí se cae de su nivel, la reacción correcta es decir ¿Qué buena acción puedo hacer? En vez de lamentar el pasado, piensa acerca de lo que puedes hacer para mejorar el futuro.

En Parshat Bereshit Adam Harishon nombró a todos los animales. Luego Hashem creó a Java y Adam dijo (2, 23) זאת הפעם עצם זאת, *esta vez un hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es por esto que se llamará אשה (una mujer) porque fue tomada de איש (de un hombre).* Pero aún no le dio un nombre. Le dio un nombre unos Pesukim más adelante, luego del pecado del Etz Hadaát la llamó Java.

Rashi explica que Java tenía que haber sido nombrada al final de toda la creación.

Podemos aprender una lección muy importante del hecho que Java fue nombrada luego del pecado del Etz Hadaát. Java ingirió del árbol y convenció a su esposo que también coma de la fruta. Esto trajo destrucción y devastación al mundo. ¿que podía hacer Java ahora luego de cometer un pecado tan grave? ¿tenía que deprimirse acerca de la destrucción que había causado? ¿Qué ganaría? En vez, Adam la llamó Java, que significa que toda vida emana de ella. Con este nombre estaba diciendo a Java que se concentre en lo positivo que todavía puede lograr en el mundo. todo el mundo, toda la humanidad viene de ella.

1. El Kotzker zt"l dice, cuando Hakadosh Baruj Hu trae una Neshamá al mundo, la manda a través de una escalera larga que se extiende entre el cielo y la tierra. Después que la Neshamá llega a la tierra, Hashem quita aquella escalera y le dice, ahora debes volver a subir a solas.

La Neshama se pregunta ¿Cómo podré trepar hasta el cielo sin ninguna escalera?

Algunas Neshamot de inmediato se rinden. Otras, saltan para alcanzar al cielo, pero vuelven a caerse y se rinden. Otras, saltan y saltan, hasta que Boré Olám se apiada de ellas y las trae al cielo. Pues cuando el Yehudí trata, seguro que Hashem lo ayudará.

Esta es la única manera que podemos corregir nuestros errores. Gemir por el pasado no logrará nada, concentrándose en corregir el futuro logrará mucho más.

El Pasuk dice (3, 21) ויעש אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם *Hasehm hizo vestimenta para Adam y su esposa y los vistió.*

¿Cuál es la especialidad de las vestimentas? Rabenu Bejaya escribe, Hashem les hizo vestimentas honorables y buenas. Quizás era de la piel del *Tajash*, un animal que existió solamente en los tiempos de Moshe Rabenu para la construcción del Mishkan. Esta piel tenía varios colores y era muy especial.

Jazal dicen que las vestimentas que Hashem dio a Adam y Java tenía fotos de animales y ellos eran atraídos.

El Midrash dice que Hashem los vistió con las vestimentas del Cohen Gadol.

Debemos señalar las vestimentas especiales que Adam y Java vistieron luego del pecado. Luego de ingerir del Etz Hada'at Hashem les dio estas vestimentas honorables. Esto es porque Boré Olám no quiere que nos sintamos angustiados o sin esperanza. Incluso luego de un pecado severo, Hashem desea que nos recordemos de nuestra grandeza y honor.

Rabenu Bejaya señala que el Pasuk no dice ללבוש *para vestir*, sino que el Pasuk dice וילבישם, Hashem mismo los vistió. Esto es porque el Pasuk está describiendo la compasión y amor que Hashem tiene por sus creaciones. Incluso luego que han pecado, no para de amarlos y les hace bondades. Hashem mismo los vistió ya que los quería ayudar a pesar del gran pecado que habían cometido.

Rabenu Bejaya añade: encontramos que Hashem se comporta de esta manera con su descendencia, la generación que vivió en el desierto. Tal como el la Torá dice que Hashem mismo le dio el Man. Aunque habían pecado, tal como Adam había pecado, Hashem no paró de amarlos y Su bondad no

los abandonó. El Man siguió cayendo como antes. Asimismo, durante Kriyat Yam Suf, aunque tenían un ídolo con ellos, esto no detuvo a Boré Olám de partir el mar. Esto es otro ejemplo de la bondad divina.

El Pasuk dice הנפילים היו בארץ *los que cayeron estaban en la tierra en aquellos días.* La traducción de *es los que cayeron.* El Pasuk se está refiriendo a los Malajim que descendieron del cielo y cayeron de su nivel. Los Malajim se llaman נפילים, los que cayeron, porque habían caído de su nivel y no pueden volver a ascender. Un Yehudí no se llama נופל, el que cayó, porque incluso cuando cae, tiene el potencial de elevarse otra vez.

Y cuando el Yehudi vuelve a levantarse, es mucho mejor de lo que era antes. Esto está basado en la idea לירידה לצורך עליה, uno cae para poder ascender más alto.

Rashi explica la especialidad de Shemini Atzeret. Luego de siete días de Sukot, Hashem dice quédense un día más. קשה עלי *me da pena vuestro despido.*

A veces luego de Sukot, mucha gente se arrepiente que no han aprovechado aquellos días especiales. Pero Hashem percibe las cosas diferentes de la manera en la cual nosotros las percibimos. Hashem ama nuestros Yamim Tobim y aprecia cada momento de ellos. Hasta el punto de que Boré Olám dice quédense otro día, me es muy difícil despedirme de ustedes.

Podemos tener mucho Najat de esta lección. Debemos discernir que Hashem percibe las cosas diferentemente. Incluso si pensamos que hemos desaprovechado aquellos días, Hashem tiene otra manera de percibir las cosas.

El Pasuk dice ויצא אותו החוצה ויאמר הבט השמימה *y lo sacó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas.* Y [Hashem] le dijo *¡así será tu descendencia!*

Según la interpretación simple, esto significa que Hashem le estaba diciendo que

tendrá una cantidad infinita de hijos tal como las estrellas que son infinitas.

El Sefat Emet explica que Hashem le estaba diciendo que tendrá hijos similares a las estrellas; tal como el Midrash dice, el pueblo judío se asemeja a las estrellas... de la misma manera que las constelaciones parecen ser preciosas y nos ayudan, dado que nos dan luz y otros beneficios. Pero al observar a cada estrella por sí misma, cada una parece ser pequeña e insignificante. En verdad, cada estrella es magnífica y enorme. De manera similar, mucha gente respeta al pueblo judío como un grupo, pero fracasan ver y valorar a la importancia de cada Yehudí por sí mismo. Pero de la perspectiva de Boré Olám, en el cielo, cada Yehudí es importante y es visto con todo su esplendor y brillo.

Aconteció una vez, R' Shalom Ber (el Rasha"b) de Lubavitch zt"l estaba alabando a cierto grupo de Yehudim a su Jasid, R' Munya Mosseson. Este no estaba de acuerdo con las alabanzas del Rebe. Con gran respeto le preguntó al Rebe ¿por qué el Rebe los alaba? No se merecen dichas alabanzas, son gente simple y común.

"Tienen muchas cualidades", discutió el Rebe. ¡No veo nada especial en ellos! Dijo R' Munya. El Rebe quedó callado y no dijo nada.

R' Munya era un comerciante de diamantes y piedras preciosas. El Rashab le pidió que le muestre algunas piedras. R' Munya sacó de su bolsillo un diamante y se lo mostró al Rebe mientras que le comentaba, "este diamante es muy especial, no tiene ninguna marca y posee una tonalidad azulada".

Luego R' Munya le mostró un rubí, "es muy difícil encontrar un rubí tan lindo ¿acaso ve cómo brilla?"

"¡No veo nada!" le dijo el Rebe, "no entiendo por qué la gente gasta tanto dinero en estas piedritas".

R' Munya le contestó al Rebe, "usted no es un entendido en esta materia. No está entrenado a reconocer el valor y brillo de estas piedras preciosas".

El Rashab le respondió, "para reconocer y valorar la especialidad de cada Yehudí, uno también tiene que ser un entendido".