

Manantiales de la Torá

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

Vayakhel - Pará

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@kolodetztory.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 2025 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

Vayakhel - Pará

El Man de Hoy en día

La Guemará deduce de las palabras אלה הדברים escritas en el comienzo de nuestra Parshá, las 39 *Melajot* que están prohibidas en Shabat.

R' Mordejay de Neshjitz zt"l enseñó que no es coincidencia que hay 39 (טל) tipos de trabajo, y el *Man* en el desierto, solía caer envuelto en טל, rocío. Esto nos viene a enseñar que aún hoy en día también el *Man* sigue cayendo. En el desierto, la Parnasá - el *Man* - estaba envuelto en rocío. Hoy en día, está envuelto en los 39 tipos de trabajos que la gente hace para ganarse el sustento, pero en realidad es el mismo *Man*.

R' Shlomo Zalman Auerbaj zt"l dijo, pensar que la Parnasá viene de su trabajo es *Avodá Zará*, idolatría. *Avodá Zará* significa que la persona piensa que un ídolo puede traerle dinero. En vez, el Yehudí debe confiar que Boré Olám es el que da Parnasá y el trabajo es solamente para cumplir la obligación de *Hishtadlut*. Es solamente la envoltura que contiene en ella la Parnasá. En el desierto la envoltura era el טל, rocío. En el presente, la envoltura son las ל"ט מלאכות, los 39 tipos de trabajos. Pero es meramente una envoltura, mientras que la Parnasá viene de Hashem.

R' Moshé Leib Sasover zt"l dijo que podemos aprender tres cosas de los niños pequeños. (1) siempre están ocupados. (2) Cuando desean algo, lloran hasta que lo reciben. (3) Cuando reciben lo que desean, están contentos. Las primeras dos lecciones son obvias. El Yehudí siempre debe estar ocupado sirviendo a Boré Olám, debe acostumbrarse a rezar por todas sus necesidades - las necesidades grandes y las pequeñas, importantes o insignificantes. Pero la tercera lección, estar alegre cuando

reciben lo que desean, parece ser superfluo, ¿acaso todos no están alegres cuando reciben lo que desean? ¿Por qué debemos aprender esta lección de los chicos pequeños?

Sin embargo, al reflexionar al respecto, podemos ver que la gente no siempre está alegre cuando obtienen sus deseos. Tal como Jazal dijeron, aquel que tiene cien desea doscientos. Al adquirir lo que desean, de inmediato buscan más. Nunca están satisfechos. R' Moshé Leib dijo que debemos aprender de los niños pequeños, estar alegres con nuestra porción.

Podemos adquirir aquel nivel, al reconocer que todo viene de Hashem. Todo lo que tenemos y todos los placeres que gozamos, son un regalo de Hashem. Este discernimiento Be'ezrat Hashem ayudará a que estemos satisfechos y alegres con nuestra porción.

R' Isajar Shlomo Teijtel zt"l escribe que durante su juventud, conocía una persona que tenía una Parnasá más o menos buena y por lo tanto quedó sorprendido al verlo una vez mendigando limosnas en una esquina. R' Teijtel se introdujo y le preguntó ¿Qué te pasó que debes estar parado en las esquinas juntando dinero? Eres una persona inteligente ¿Por qué no guardaste dinero para cuando te jubilas?

El hombre respondió, 'invertí todo mi dinero en los negocios de mi yerno. El negocio fracasó y todos mis ahorros se perdieron. Ahora debo estar parado en las esquinas pidiendo dinero. Pero no estoy angustiado que he perdido todo mi dinero. Si esto es lo que Hashem desea, así es como tiene que ser'. R' Teijtel quedó muy impresionado por la *Emuná Peshutá* de aquella persona simple y dijo que este Yehudí alcanzó aquel nivel alto de *Emuná*, a causa de los desafíos y turbulencias de la

vida. No hay un maestro de Emuná, mejor que las experiencias y desafíos de la vida misma.

Convirtiéndose en un utensilio para recibir la Parnasá

R' Aizik de Kaliv zt"l preguntó a un comerciante ¿tienes papas?

“No, no tengo”.

¿Tienes una canasta?

“No, tampoco tengo una canasta”.

R' Aizik comentó a su Gabai, siendo que no tiene una canasta, es por esto que no tiene papas.

Esto quiere decir, para recibir *Shefa* (abundancia Divina), se necesita tener un utensilio.

El Navi cuenta acerca de la esposa de Ovadia que se quejó al profeta Elisha que su esposo había fallecido y los acreedores la amenazaron que tomarán como pago a sus dos hijos como esclavos.

Elisha le preguntó ¿Qué tienes en tu casa?

Ella le contestó, tengo una jarra de aceite.

Elisha le dijo que pida prestado utensilios y vasijas de sus vecinos y que vierta en ellos el aceite que tiene en su casa. El aceite en la jarra se convirtió en un manantial y vertió aceite en todos los utensilios y vasijas. Cuando todos los utensilios de su casa estaban llenos y ya no había más, el aceite paró. Esto es porque uno no puede recibir el Shefa a no ser que tenga un lugar donde colocarlo.

El Jafetz Jaim contó un Mashal acerca de un comerciante que llegó a la ciudad a vender aceite. Luego de vender un poco de aceite, la gente quería comprar más aceite y el comerciante quería vender, pero no tenían donde colocarlo. Pero si no tiene un lugar donde colocarlo, la venta no será posible.

Esta idea es muy pertinente acerca de los Yamim Tobim. Hashem quiere darnos

mucho Shefa durante estos santos días, pero debemos ser un utensilio adecuado para recibir el Shefa. Si no somos un utensilio, no podemos recibir la bendición Divina.

Nos convertimos en un utensilio al estudiar acerca del Yom Tob, anhelando las Mitzvot del Yom Tob y evitando malas acciones que nos descalifican ser un utensilio adecuado para recibir la espiritualidad del Yom Tob. El Yeshuot Moshe de Vizhnitz zt"l dice que la palabra הכנה (preparación) es Guematria מה ולב (corazón y mente). Nos preparamos para el Yom Tob al estudiar acerca de él y anhelándolo en el corazón.

Asimismo, se necesita utensilios para recibir la Parnasá. Hashem nos envía la Parnasá, pero necesitamos ser adecuados para recibirla.

Un tipo de utensilio es el Hishtadlut. El Hishtadlut crea un utensilio en el cual Hashem puede enviarle la Parnasá.

Pero hay otro utensilio que precede al Hishtadlut y este es evitar el enojo, el Majloket y estar en paz con todos. El Zohar dice que los seis días de la semana reciben la Beraja del Shabat. Recibimos las Berajot para la Parnasá en Shabat y el utensilio para poder recibirla es Shalom, paz. Tal como Jazal dijeron, Hashem no encontró un utensilio para contener la Berajá mejor que la paz.

El Yetzer Hara también conoce el potencial del Shabat, por lo tanto trata que especialmente en Shabat la gente se enoje. Quiere arruinar el potencial que a través de él la Parnasah es adquirida.

El Jatam Sofer alude al Pasuk לא תבערו אש בכל משבתכם ביום השבת, *no encenderás un fuego en vuestras moradas en Shabat*, que en Shabat no te enojarás [crearás una pelea] para que puedas recibir la bendición del Shabat.

R' Moshe Arye Freund zt"l, el Rab de Yerushalayim, relató la siguiente historia que su suegro le relató.

El suegro de R' Moshe Arye con un amigo estaba visitando el cementerio en Lemberg y vieron una lápida que decía, "aquí descansa Fulano ben Fulano, Tzadik Nistar (un Tzadik oculto)". Fueron a la oficina de la *Jevra Kadisha* y le pidieron que les expliquen el significado de aquella lapida. ¿Por qué la persona enterrada era llamada Tzadik Nistar?

Por un precio adecuado, la *Jevra Kadisha* estuvo de acuerdo de fijarse en sus archivos. Encontraron la siguiente historia:

El Rab de Lemberg era un gran Tzadik. Una vez, en Ereb Shabat, cuando el Rab estaba en la Mikve, un mendigo se le acercó y lo golpeó suavemente en su espalda con una escoba. El pobre le dijo, ¿has ayunado algunos días durante la semana? ¡yo también!

Uno minutos después, el pobre se acercó otra vez al Rab y le dijo, ayunaste toda la semana y yo también. La diferencia entre nosotros es, hoy de noche, Shabat, te espera una buena comida, Jalá, pescado, carne etc. y todo lo que yo tengo en mi casa es un poco de pan seco, sal y agua. Pero debes saber, cuando hoy de noche vayas a tu casa y descubras que un gato comió tu pescado y te enojas, perderás toda la recompensa que ganaste por haber ayunado durante la semana.

Aquella noche, durante la Seudá, cuando llegó el momento de comer el pescado, la Rabanit le dijo que un gato vino y se comió el pescado. El Rab recordó lo que el pobre le dijo en la Mikve. Si se enoja perderá todo el mérito de sus ayunos y esto ayudó a superar su enojo.

El Rab de Lemberg discernió que aquel hombre que le había advertido que no se enoje era un Tzadik Nistar, ya que sabía que un gato comerá su pescado. El Rab de Lemberg dijo a su sirviente, hay un Tzadik Nistar, en nuestro barrio. Quiero que vayas a lo de él y lo invites a nuestra Seudá.

El mensajero llegó a la casa del Tzadik Nistar y lo invitó a la Seudá del Rab de Lemberg.

El Tzadik Nistar le dijo, si el Rab de Lemberg mismo debería haber venido a invitarme. Pero ahora que el Rab te mandó, tendré que dejar este mundo, porque un Tzadik Nistar debe ser oculto y ya no soy más oculto.

El mensajero regresó a lo del Lemberguer Rab y repitió lo que el Tzadik Nistar le dijo. El Rab de Lemberg de inmediato fue a lo del Tzadik Nistar. Pero cuando llegó, el Tzadik Nistar ya había fallecido.

A causa de este episodio, fue enterrado en un lugar prestigioso en el cementerio y en su Matzevá fueron inscriptas las palabras "Tzadik Nistar".

R' Moshe Arye concluyó, debes prestar atención acerca de la importancia de evitar el enojo. El Tzadik Nistar se reveló, aunque sabía que esto causará su muerte, para evitar que el Rab de Lemberg se enoje.

Un viernes a la mañana, el Bet Aaron zt"l estaba viajando con su hijo, R' Asher, y vieron que salía humo de las chimeneas de la ciudad. Las mujeres de la ciudad ya estaban despiertas cocinando para Shabat. El Bet Aaron comentó a su hijo, las mujeres pueden alcanzar Ruaj Hakodesh a través de cocinar para Shabat, pero el enojo arruina todo.

La Guemará relata acerca de una pareja que solía pelearse todos los viernes. R' Meir fue a visitarlos durante tres semanas consecutivas [para prevenir dicha pelea] y logró que resida la paz en este hogar. Escuchó como el Satán decía "¡Uuy! R' Meir echó a este hombre (el Satán) de su casa" (Guitin 52).

El Jatam Sofer explica, esto es lo que ocurre en muchos hogares los viernes, El Yetzer Hara trata de perturbar la paz durante los viernes para evitar recibir la bendición de Hashem.

Los Sefarim sagrados dicen, al reconocer que estas peleas de los viernes son instigadas por el Satán, ayuda a que la pareja mantenga la paz. Entienden que el Yetzer Hara es realmente el culpable, cuyos intentos causan

que la gente discuta y pelee en este día. Tenemos que tratar de superar esta prueba para merecer la bendición de la Parnasá la cual el Shabat nos viene a brindar.

Deseos

La Guemará (Meguilá 10:) dice, מקום הארון אינו, *el lugar del Arón no ocupaba ningún lugar*. Rashi explica que el Arón estaba en la mitad del *Kodesh Kodashim*. Había 10 *Amot* (codos) desde el Arón hasta la pared. Sin embargo, la medida del *Kodesh Kodashim* era 20 *Amot* por 20 *Amot*. Esto significa que el Arón no ocupaba lugar alguno.

¿De dónde emanaba dicho milagro? El Sefat Emet enseñó que este milagro emanaba del deseo y anhelo del pueblo judío. Había gente que deseaba donar para la construcción del Mishkán (tabernáculo), pero no tenían los fondos para poder hacerlo o porque Moshé ya había anunciado que tenían suficientes materiales. Este anhelo fue lo que causó este milagro extraordinario que el lugar del Arón no ocupe lugar.

Todos los utensilios y vasijas del Mishkán fueron ungidos con un aceite especial que se llamaba שמן המשחה. Este aceite santificó al Arón, el Mizbeaj y el resto de los utensilios del Mishkán. ¿Qué fue lo que santificó al Mishkán mismo?

R' Israel de Tchorkov zt"l dijo, que fue santificado por el anhelo del Klal Israel.

El Pasuk dice אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי, *El rey Shlomo se hizo un palanquín de madera del Líbano. Sus postes los hizo de plata, la techumbre de oro, el asiento de púrpura y el interior fue tapizado con el amor de las hijas de Jerusalém*. El Alshij explica que el Mishkán era hecho de madera, oro, y otros materiales preciosos. Pero תוכו, su interior, era רצוף אהבה, fue hecho y santificado por el amor y anhelo del pueblo judío a Boré Olám.

El Kedushat Levy enseña, si el Yehudí desea medir su conexión con Hashem, que mida cuanto anhela y desea a Boré Olám.

Esto está aludido en el Pasuk (Shemot 24, 17) מראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר, *la visión de la Presencia Divina era como un fuego ardiente en la cima de la montaña*. Podemos explicar el Pasuk de la siguiente manera, מראה כבוד ה', si la persona desea medir su cercanía a Boré Olám; כאש אוכלת בראש ההר, puede ser determinada según el nivel que su corazón late y arde con el deseo de cumplir con la voluntad de Hashem.

Cuando el Dibre Yoel de Satmar zt"l era pequeño, su papá, el Kedushat Yom Tov zt"l lo trajo a una reunión rabínica. Ya desde chico, el Divrei Yoel solía hacer Tefilá con mucha pasión y solía mover sus manos durante la Tefilá, ya que su alma y corazón estaban involucrados en la Tefilá. Uno de los Rabanim en la reunión se burló del pequeño niño, ¿acaso hoy es Purim? El futuro Rebe de Satmer contestó, 'si hubiera sabido que hoy me encontraré con Haman, hubiese traído una matraca'. El Yehudí debe rezar con *Hitlahavut*, pasión y vigor. Aquellos que tratan de enfriar la pasión de la gente están siguiendo los caminos de Amalek que acerca de ellos está escrito אשר קרד בדרך, *que te enfrió en el camino*.

R' Eizel Jarif zt"l vino a una Yeshibá y formuló una pregunta muy difícil. Dijo, aquel que viene con la respuesta correcta se casará con mi hija. Todos los Bajurim se esforzaron en contestarla. Algunos incluso se acercaron a R' Eizel con sus hipótesis, pero R' Eizel las refutó. Después de algunos días, R' Eizel vio que nadie tenía una respuesta, entonces se subió a su carroza para emprender viaje y seguir buscando un yerno adecuado para su hija en otra Yeshibá. Mientras que la carroza se alejaba, un Bajur corrió hacia la carroza y dijo, '¡Rebe! Aunque desafortunadamente no tengo el mérito de ser tu yerno, por lo menos dime la respuesta'. R' Eizel dijo, 'primordialmente estaba buscando un Bajur que *desea* saber la respuesta y tu pasaste la prueba. El deseo por la sabiduría de Torá es más importante que el estudio mismo. Quiero que tu seas el *Jatán* de mi hija'. Los Bajurim en la Yeshibá no entendieron la intención de la prueba.

Pensaron que la prueba era para ver quién puede descubrir la respuesta correcta. Mientras que realmente, la prueba era para ver cual Bajur realmente desea la sabiduría de la Torá. Cuando Boré Olám nos desafía, primordialmente quiere ver cuanto deseamos Su servicio. Para poder pasar la prueba, lo principal es el deseo.

Shabat Pará

Algunos Poskim dicen que la lectura de Parshat Pará es una obligación de la Torá. ¿Dónde nos dice la Torá que debemos leer Parshat Pará? El Avodat Israel dice que se alude a ello en las palabras del Pasuk (Bamidbar 19:1-2). *זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר. Esta es la ordenanza de la Torá que Hashem ordenó a decir.* Esto indica que hay una obligación de existe la obligación de decir esta Parshá.

El Avodat Israel escribe: "La Torá está insinuando (con la palabra לאמר) que incluso cuando no tenemos el Bet Hamikdash y no podemos preparar la Pará Adumá (vaca bermeja) física, debemos leer la Parshá, y ונשלמה פרים שפתינו, nuestro dicho se considerará como si hubiésemos traído la Parah Adumá.

La Torá (Bamidbar 19:21) llama a la Mitzvá de Para Adumá חק עולם, una ley eterna. ¿Cómo es que la Pará Adumá es eterna? Las cenizas de la Pará Adumá estaban disponibles en los tiempos de los Amoraim, y ellos las usaban para purificarse. Pero ¿qué pasa con nuestra generación? ¿Cómo hoy en día es posible mantener la Pará Adumá? El Aruj HaShulján (685:7) contesta que aquí es donde la Torá insinúa que cuando no podemos cumplir con la Mitzvá de la Pará Adumá, hay una Mitzvá de leer la Parshát Pará. Así es como la Pará Adumá es eterna.

El Yerushalmi llama la lectura de Parshat Pará טהרתו של ישראל, la purificación del pueblo judío. Esto es porque Parshat Pará no es un homenaje a una Mitzvá que era cumplida en el pasado. Incluso hoy en día, la lectura de Parshat Pará purifica al pueblo judío de sus pecados.

El Bet Aarón escribe: "el Yehudí debe confiar que las cenizas de la Pará Adumá purifican toda impureza. Hoy en día, todos se purifican a leer la Parshá de la Pará Adumá, cada uno según su nivel".

El Sefat Emet (Parshá Para) escribe: "La pureza de la que se habla aquí es la pureza de limpiarse del pecado".

De manera similar, R' Tzadok Hacoheh zt"l enseña que nos purificamos del pecado cuando leemos esta Parshá. Lo demuestra con la Haftará. La Haftará suele basarse en la lectura semanal de la Torá. Este Shabat, la Haftará dice (Yejezkel 36:25): וזרקתי עליכם מים טהורים: וטהרתם מכל טמאתיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם, *salpicaré sobre vosotros aguas puras, y seréis purificados; de todas vuestras impurezas y de todas vuestras abominaciones os limpiaré.* La Haftará habla de volverse limpio y puro de las Averot, lo que indica que la Parshá de Pará Adumá en la Torá también se refiere a purificarse del pecado.

La Torá purifica

La Parshá comienza con las palabras (Bamidbar 19:2) *זאת חוקת התורה, Este es el estatuto de la Torá;* Por qué no dice *זאת חקת הפרה, esta es la ley de la vaca,* ya que el tema es Pará Adumá? ¿Por qué se menciona la Torá (זאת חקת התורה), en vez de mencionar la vaca? El Rokeaj contesta que esto es para enseñarnos que el estudio de la Torá nos purifica como la Pará Adumá.

El Shala Hakadosh escribe: "Incluso cuando no hay una Pará Adumá, al estudiar Torá con Hatmada,(dedicación) uno se purifica".

Hay varias maneras cómo podemos cambiar un utensilio no Kasher a que sea Kasher. Una manera es הגעלה. Esto significa que tomamos el utensilio no Kasher y vertemos sobre él agua hirviendo. Otro método más fuerte es ליבון. Esto es poner el utensilio en una llama de fuego hasta que éste se pone al rojo vivo. El Ohr Hajaim enseña, estos dos enfoques en hacer los utensilios Kasher representa dos caminos que la gente toma para adquirir la pureza de los pecados. Una manera es a través de

Yesurim, sufrimientos, tal como aflicciones, ayunos y cosas similares. Este método es comparado a agua hirviendo, que limpia y purifica a los utensilios de su estado no Kasher y los hace Kasher. Estudiar Torá es una purificación mayor. Tal como dice el Pasuk הלֹא כֹה דְבַרִי כֹאֵשׁ, *Mi palabra es cómo el fuego* y el fuego es una manera mejor cómo podemos Kasherizar los utensilios.

El Pasuk dice (Bamidbar 21:28) לְהַבִּיחַ מִקְרִית סִיחֹן, *una llama de la ciudad de Sijón*. El Targum Yonatan traduce סִיחֹן como שִׁיחֹן, habla, y se refiere a hablar Dibre Torá. El Pasuk dice que una llama ardiente surge del estudio de la Torá. para purificarnos.

Este Shabat se llama Parshat Pará. El Pasuk dice (Bamidbar 10,19) וְהָיָה הַטְּהוֹר עַל הַטָּמֵא בְיוֹם הַשְּׁלִישִׁי וּבְיוֹם הַשִּׁבְעִי... וְטָהַר, *el puro salpicará sobre el impuro en el tercer y séptimo día... y será puro*.

Tzadikim enseñaron que el tercer y séptimo día se refiere a la Torá. El tercer día corresponde a la Torá, tal como dice la Guemará, Baruj Hashem que nos dio una Torá de tres (Torá, Neviím y Ketuvim) a una nación de tres (Cohanim, Levyím e Israelim) por el tercero (Moshé Rabenu que era el tercer hijo en su familia) en el tercer Mes (sivan) al tercer día (de Shloshet Yeme Hagbala).

El salpicar en el séptimo día también corresponde a la Torá. Jazal dijeron, todas las opiniones están de acuerdo que la Torá fue entregada en el Shabat.

Especialmente el estudio de la Guemará purifica.

R' Shlomo Karliner Zy"á dijo, la palabra Guemará viene de la palabra גּוּמְרִי, *brazas*. Ya que la Guemará es como brazas ardientes que purifican y santifican al que la estudia.

R' Shlomo de Kaminka Zt"l estaba conversando con sus alumnos sobre la importancia del estudio de un Blatt de Guemará. En la mitad de la conversación exclamó, ¡con un Blatt de Guemará uno sale del blotte! [barro/Yetzer Hara].

Aunque el estudio de Musar y Jasidut es muy importante, ya que inspira a la gente a mejorar sus caminos, pero no da el beneficio del estudio de Guemará.

Tzadikim enseñaron. Un horno puede ser calentado con brazas o con paja. Aunque la paja crea una llama mayor, la paja es consumida mucho más rápido y el horno se puede enfriar. Las brasas hacen un fuego menor, pero duran por mucho más tiempo. Esto describe la diferencia entre el estudio de Musar y el estudio de Guemará. El estudio de Musar inspira al Yehudí como un fuego ardiente, pero aquella inspiración desaparecerá pronto. Pero cuando uno estudia Guemará, el fuego durará por mucho más tiempo.

El valor numérico de la palabra טָמֵא, cuando las tres letras se deletrean completas como ט"י"ת מ"ם אל"ף, 610. La palabra תורה suma 611, Esto está insinuado en los Yotzrot de Shabat Pará, מִי יִתֵּן טְהוֹר מִטָּמֵא הֲלֹא אֶחָד, la traducción literal es *quien puede transformar de un impuro un puro, acaso no es el Único [Hashem]*. También podemos explicar que esta pureza proviene de la única Torá que ella es la fuente de todas las purezas.

La Guemará dice (Brajot 16a), דְבַרִי תוֹרָה מְעַלֵּין, *El estudio de la Torá eleva a una persona de impureza a la pureza*. Asimismo, el Zohar afirma: Las palabras de la Torá... purifican a los impuros.

El Tana D'Be Eliyahu(18) prueba que la Torá purifica del Pasuk que dice(Tehilim 12:7), אִמְרוֹת ה' אִמְרוֹת טְהוֹרוֹת, *las palabras de Hashem son palabras puras*.

El Pasuk dice (Bamidbar 24,5): מַה טָּבוּ אֹהֲלֵי יַעֲקֹב, *Qué buenas son tus tiendas [de la Torá], oh Yaakob... Extendiéndose como arroyos* El Tana D'Be Eliyahu Raba (19, ver también Brajot 16a) pregunta: ¿Cuál es la asociación entre los ríos y las carpas de la Torá? Es porque cuando las personas están impuras se sumergen en un río y se vuelven Tahor, puros. De manera similar, cuando las personas están impuras con Averot van a las tiendas de la Torá y salen puras.

El Rambam (Mikvaot 11:12) dice que las aguas de la Mikve representan מימי הדעת, *las aguas de la sabiduría*, la sabiduría de la Torá. La Mitzvá de la Mikve sugiere que cuando te sumerges en el estudio de la Torá te purificarás de todos tus pecados. El Rambam concluye con una plegaria: “Que Hashem, con Su inmensa compasión, nos purifique de todos nuestros pecados, ¡Amén!

La inmersión en Bene Israel purifica

Mishmeres Isamar zt”l (Vaykhel) escribe: “Escuché del Yid [Hakadosh de Peshisja zt”l] que la palabra ויקהל tiene la gematría de ויקהל ויקהל. מקוה significa reunión de Yehudim, y tiene la Guematriya (valor numerico de la suma de sus letras) de מקוה porque estar entre Yidden purifica como la inmersión en una Mikve.

El Zohar escribe, אמיתתן זו מהרתן, *su reunión los purifica*.

El Toras Jesed (Vayakhel) escribe: “Una vez, los Jasidim danzaban alrededor de R’ Mendel de Kosov zt”l mientras él danzaba en el medio. Mientras danzaba, inclinó la cabeza y dijo: “Estoy bailando en la Mikve de Hashem, como dice el versículo בְּמִקְוֵה יִשְׂרָאֵל ה', *el pueblo judío es la Mikve de Hashem*.

El Dibre Israel cita al R’ Yejezekel de Kozmir zt”l, quien enseñó: בְּמִקְוֵה יִשְׂרָאֵל ה' significa que Bene Israel es como una Mikve. Cuando te sumerges en una Mikve, te vuelves puro. Del mismo modo, cuando te sumerges en Bene Israel, lo que significa que te sientes *Batel*, nulo, (no mejor que los demás), te vuelves puro. La Halajá es que cuando es *Tobel* en una Mikve, ni un cabello puede quedar fuera del agua. Del mismo modo, debes ser totalmente *batel* para Klal Israel, sin ningún sentimiento de Ga’ava, altanería. Si tienes esos pensamientos humildes, te volverás puro.

“Otra Halajá es que cuando el agua de la Mikve está limpia, debes patear la tierra [el

piso] para levantar la suciedad porque el agua de la Mikve debe estar turbia (de modo que puedes hacer una Berajá incluso estando desvestido, ver Brajot 25b). Esto revela que te purificas en la Mikve de las almas de Bene Israel no solo cuando estás entre grandes Tzadikim. Incluso cuando estás entre Yehudim comunes que no están tan limpios (debido a sus malas acciones), ellos crean una Mikve para que puedas purificarte”.

Torá en Shabat

R’ Yehoshua de Belz zt”l viajó a Viena por motivos médicos. Su hijo, el R’ Yisajar Dob de Belz zt”l, lo acompañó. Se quedaron en Viena durante algunas semanas.

Reb Ysajar Dob quedó impresionado por un cierto Bajur de Viena que estudiaba Torá con mucha Hatmada durante Shabat. R’ Ysajar Dob habló con este Bajur y este le contó su historia:

“Me reclutaron en el ejército y tuve que trabajar en Shabat. Le pedí a mi comandante que me dejara tomar el día libre en Shabat y, a cambio, trabajaría extra durante los días de semana. ¡Milagrosamente, aceptó! Me di cuenta de que era un milagro, así que hice una Kabalá (resolución) para dedicar el Shabat para el estudio de la Torá”. Reb Ysajar Dob bromeó: “Quién sabe si este Bajur no está retrasando la llegada del Mashiaj. Hashem tiene tanto Najat Ruaj (placer) de su Mesirut Nefesh para la Torá, y este Najat Ruaj no estará allí cuando el Mashiaj venga...”

En el Aseret Hadibrot, la observancia del Shabat está escrita junto a la Mitzvá de honrar a los padres. El Jida explica que las dos Mitzvot están yuxtapuestas porque el momento principal para Kibud Ab V’em es Shabat. El Zohar afirma que los Jidushe Torá que uno crea en Shabat se convierten en una corona para sus padres en el Gan Eden, por lo que uno puede honrar a sus padres a través de Shabat.¹

1. El Yesod V’Shoresch Ha’avodah escribe que para aquellos que no pueden crear un Jidush en la Torá, una kabala Toba, buena resolución, también es suficiente.

Ben Ish Jai escribe: “Uno logra mil veces más con sus estudios en Shabat que en un día de semana”.

Reb Elyah Roth zt"l dijo: cada Mitzvá realizada en Shabat equivale a quinientas Mitzvot durante la semana. Una página de Guemará estudiada en Shabat equivale a quinientas páginas estudiadas durante la semana. Un capítulo de Tehilim recitado en Shabat equivale a quinientos capítulos recitados durante la semana.

El Jazón Ish zt"l dijo que si un gentil supiera el placer que tienen los judíos cuando estudian un Daf Guemara Shabat por la mañana antes de Shajarit, se convertirían al judaísmo sólo por ese placer.

El Bet Aarón zt"l dijo, “Estudiar una página de la Guemará antes del amanecer en un día laborable es גן עד התחתון (el Gan Edén inferior) y estudiar una página de la Guemará antes del amanecer en Shabat es גן עדן העליון (el Gan Edén superior). El Bet Aarón concluyó: “Si estudias una Guemará daf con iyun (en profundidad) antes de Shajarit, dirás נשמת כל חי de manera diferente”.

R' Yenezkel Abramsky zt"l decía el capítulo de Tehilim קי"ט Shabat a la mañana². Antes de Shajarit traducía muchos de los

Pesukim en Idish. Por ejemplo, repetía muchas veces: חסדך ה' מלאה הארץ חוקיך למדני, *la tierra está llena de Tu bondad; enséñame Tu Torá*. Y en Yidish decía: “Hashem, el mundo está lleno de Tu Jesed. Hay tantos placeres en el mundo. Pero yo no pido ninguno de ellos. Todo lo que pido es que me enseñes Tu Torá”.

El Pasuk (Tehillim 119), מה אהבתי תורתך כל היום, היא שיחתי, *¡Cómo amo Tu Torá! Todo el día es mi conversación*. La Jida dice que כל היום significa Shabat. David Hamelej está diciendo כל היום היא שיחתי, que estudiaría la Torá durante todo el Shabat³.

Jinuj Para la Torá

La Torá es amada por Klal Israel, y cuando surge un Gadol, a menudo se debe al Mesirut Nefesh de los padres del niño.

La Mishna en Pirke Avot (2:8) dice, ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתו, *R' Yehoshua ben Jananya, ¡feliz es su madre!* R' Ovadia de Bartenura explica, “Algunos explican que cuando su madre estaba embarazada, fue a los Bate Midrashim de su ciudad y pidió a los eruditos de la Torá que rezaran para que el niño en su vientre se convirtiera en un Talmid Jajam. Y desde el día en que nació su hijo, ella no sacó su cuna del Bet Hamidrash, por lo que

Reb Jaim Volozhiner zt"l dice que obtener una comprensión más clara de la Torá también se considera Jidushe Torá.

2. Las Rashe Tevot de las palabras אותו קראת son Guematrya 119. Esto insinúa el ideal de decir el capítulo (קי"ט, 119) en Shabat.

3. El Rab de Ponievizh zt"l, Rab Kahaneman, estudiaba en el Kolel Kodshim que el Jafetz Jaim había establecido y era Javruta con Reb Eljanan Wasserman zt"l. Ellos estudiaban todos los días durante seis horas seguidas, de ocho a dos. Un día, el Rav de Ponievizh recibió un telegrama solicitándole que se fuera a casa porque su esposa estaba de parto. Le mostró el telegrama al Jafetz Jaim, pero este le aconsejó que continuara estudiando.

Poco después, recibió otro telegrama en el que se le informaba que su esposa había dado a luz a un niño. Se puso su sombrero, bendijo la Berajá de Hatob Vehameitiv y continuó estudiando hasta las dos de la tarde, como hacía todos los días. Luego le mostró al Jafetz Jaim el segundo telegrama y le dijo que quería volver a su casa para el Brit. “¿Eres un Mohel?”, Preguntó el Jafetz Jaim, y el Rab de Ponievizh permaneció en la Yeshibá.

El Rab de Ponievizh contó esta historia al Bet Israel de Gur zt"l. El Rebe quedó muy impresionado y comentó: “Esta historia es apropiada para los Jasidim”.

sus oídos no escucharán nada más que Dibre Torá".⁴

R' Natan Guestetner zt"l escribe (בן עמרם vol.1 310) que cuando su madre estaba de parto, su padre, R' Amram zt"l, le pidió a la partera que no hablara durante los primeros minutos después del nacimiento del niño porque quería que los primeros sonidos que el niño escuchara fueran los del estudio de la Torá. Cuando nació el niño, R' Amram estaba en la habitación contigua estudiando la Guemará en voz alta; estos fueron los primeros sonidos que R' Nasan Guestetner escuchó cuando era un bebé.

El Shulján Aruj (Y. D. 245:5) dice: "¿Cuándo se comienza a enseñar Torá a un hijo? Cuando el niño comience a hablar, enséñele a decir תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב y el

primer Pasuk de Shemá Israel. Continúe enseñándole gradualmente hasta que alcance los seis o siete años, y luego llévelo a un Melamed, maestro".

Porque queremos que las primeras palabras que el niño escucha y dice sean palabras de Torá.

Reb Ytzjak Hutner zt"l atribuyó su crecimiento en la Torá a su madre, quien le mostró su amor por la Torá. Una vez, su esposo le compró un vestido nuevo. Eran pobres, por lo que el vestido significaba mucho para ella, pero lo guardó para ponérselo por primera vez cuando su hijo hiciera un Siyum Masejet. Esto le mostró a su hijo cuánto ama la Torá, alentándolo a poner todo su esfuerzo en saberla.

4. La Guemará (Pesajim 96: y Yevamot 79:) relata que R' Yehoshua dijo: "Escuché [la siguiente Halajá], pero no sé lo que significa". Reb Jaim Kanievsky zt"l (Derej Sija, Vayelej) dice que tal vez R' Yehoshua escuchó esta Halajá cuando era un niño pequeño cuando su madre lo llevó al Bet Hamidrash.