

Manantiales de la Torá

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

Shemini

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 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

Shemini

Aarón permaneció callado

El Pasuk dice (10:1-2) *מלפני ה' ותאכל אותם וימותו* (10:1-2) *מלפני ה' ותאכל אותם וימותו*, *Los hijos de Aarón, Nadav y Avihu, tomaron cada uno su sartén (con el incienso ardiente)... Y fuego salió de delante de Hashem y los consumió, y murieron ante Hashem.* los Comentaristas explican la razón por la cual merecían este castigo (ver Rashi), pero una de las ventajas adicionales fue que todos comprendieron lo cautelosos que debían ser con la Kedushá (santidad) del Mishkán. Por esta razón, el día de la inauguración del Mishkán, Nadav y Avihu fueron castigados por no cumplir debidamente con la Kedushá del Mishkán.

Hashem le había dicho a Moshé que esto sucedería. Tal como Moshe dijo a Aarón (10:3) *הוא אשר דבר ה' בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד*, *Esto es lo que Hashem dijo, Seré santificado a través de aquellos cercanos a Mí y seré respetado por todo el pueblo.* Rashi explica que Hashem quería castigar específicamente *בקרבי*, con los Tzadikim, personas que están cercanas a Boré Olám, porque *אקדש*, esto crea un mayor Kidush Hashem. La gente dirá que si incluso los Tzadikim son castigados por un pecado (como la Avera de no mantener debidamente la Kedushá del Mishkan), y su cercanía a Hashem no los

protegió, sin duda, este será el destino de la gente común que peca. Moshe le dijo a Aarón: "¡Aarón, hermano mío! Sabía que esta morada sería santificada por los amados de Hashem, pero pensé que sería por mí o por ti. ¡Ahora veo que Nadab y Avihu son más grandes que nosotros!"

El Pasuk concluye *וידם אהרן*, *Aarón permaneció callado.* No se quejó. Creía y confiaba en que Hashem lo trataba bien, y que era para bien.

Algunos añaden que *וידם* emana de la palabra *דומם*, objetos inánimes. Esto describe la fortaleza de Aarón. No permitió que lo ocurrido a sus hijos lo hiciera quejarse ni cuestionar a Hashem. Aceptó el decreto de Hashem con Emuná.

R' Yosef Shaul Natenson zt"l (en su Sefer Dibre Shaul) explica las palabras (ibid.) *בקרבי אקדש*, *בקרבי אקדש*, *ועל פני כל העם אכבד*, de la siguiente manera. *בקרבי*, los Tzadikim, que están cerca de Hashem, *אקדש*, ellos santifican Mi Nombre por su alto nivel de Emuná, que creen que incluso una tragedia como ésta también proviene de Hashem¹. *ועל פני כל העם*, pero para la gente promedio, *אכבד*, encuentran muy pesado lo ocurrido (*כבידות*)... Sienten una profunda tristeza en el corazón. Les cuesta creer que

1. Hace más de ochenta años, un esposo joven falleció en Yerushalayim, dejando a una viuda y a sus hijos pequeños. La madre tenía que quedarse en casa para cuidar de sus hijos pequeños, así que la hija mayor asumió la responsabilidad de mantener a la familia. En aquel entonces, había hambre en Yerushalayim, y era difícil incluso conseguir pan. Un día, esta joven fue a ver a R' Shlomke de Zvhil zt"l y lloró copiosamente por su difícil vida y situación de su familia. R' Shlomke de Zvhil prestó atención a lo que decía y se sumió en sus pensamientos. Un minuto después, preguntó: "¿A qué precio me vendes los Yesurim que estás soportando?"

La niña reconoció el gran mérito que estaba adquiriendo, y esto le dio fuerzas para seguir adelante. (Escuché esta historia de un pariente cercano de esta familia).

Rebe Shlomke de Zvhil era de los grandes Tzadikim, tenía Ruaj Hakodesh en un nivel muy alto, sin embargo, estaba interesado en comprar las Yesurim de esta muchacha porque entendía cuánto se gana con las Yesurim.

fue para el bien. El Pasuk dice (Tehilim (94:12) אשרי הגבר תיסרנו י"ה ומתורתך תלמדנו *afortunado el hombre a quien Tú, Hashem, le das sufrimientos*. El Midrash dice acerca de este Pasuk, una persona debe estar agradecida con Hashem cuando soporta *Yesurim*, porque estos lo acercarán a Él. Tal como dice (Mishlei 3:12) כי את אשר יציה ויכאב את בן יציה *Porque Hashem disciplina a quien ama, como un padre apacigua a su hijo*.

El Midrash dice que podemos explicarlo con una analogía; cuando un rey se enoja con su nieto y alguien restablece la paz entre ambos. ¿el nieto no debe agradecer a quien lo trajo de vuelta ante el rey? De manera similar, si el hijo de alguien muere, debe expresar su agradecimiento a Boré Olám porque este hijo lo traerá de regreso a Hakadosh Baruj Hu, tal como dice, כי את אשר יציה ויכאב את בן יציה *Porque Hashem castiga a quien ama*.

Todo es para el bien...pero está bien llorar

La Parshá comienza con las palabras (9:1) ויהי ביום השמיני *y fue el octavo día*. Rashi explica, era el primero del mes de Nisán, el mismo día en que se erigió el Mishkán. Ese día se otorgaron diez coronas [de distinción, 0que se enumeran en el Seder Olam 7].

Fue un día muy alegre, por eso nos preguntamos ¿por qué el Pasuk comienza con las palabras ויהי ביום השמיני? La Guemará (Meguilá 10b) afirma que siempre que se usa la terminología ויהי, se refiere a un acontecimiento triste. Entonces, ¿por qué dice ויהי ביום השמיני en este momento feliz? ¿A qué tristeza se alude aquí? El Ohr Hajaim Hakadosh contesta: quizás el versículo alude a la angustia de Moshe. Moshe vio la grandeza que Aarón recibió, y la grandeza que se dio a sus hijos... Y sabía que los hijos de Aarón recibirían este honor para siempre, para todas las generaciones. Moshe estaba disgustado por

haber perdido esta oportunidad.² A esto se alude en las palabras ויהי ביום השמיני, Moshe discernió de que había perdido esta oportunidad.

Citaremos las palabras del Ohr Hajaim: "Cuando llegó el momento [en que Aarón y sus hijos recibieron este honor] Moshe se sintió decepcionado por haber perdido para siempre el honor y la grandeza de ser un Cohen. Aunque Moshe era extremadamente justo y humilde, sin embargo, הלא כל לב חי מרגיש *he aquí, el corazón de todo ser viviente sentirá su angustia*. Especialmente cuando se trata de perder una Mitzvá inapreciable y maravillosa, como esta.

No comprendemos la grandeza de Moshe Rabenu; sin embargo, estas palabras del Ohr Hajaim nos enseñan una lección importante. Está bien sentir dolor, sentirse angustiado. Como escribe el Ohr Hajaim: הלא כל לב חי מרגיש *he aquí, el corazón de todo ser viviente sentirá su angustia*. El remordimiento y la decepción son una reacción humana, y no necesariamente significan falta de Emuná en Hashem. Creemos que todo es para el bien; sin embargo, está bien sentir dolor y angustia. La Torá no fue entregada a los Malajim, ángeles Celestiales.

Aarón fue único. Es elogiado por וידום אהרן *Aarón permaneció* en silencio y no permitió que la angustia le llegara al corazón. Pero, aunque uno sienta dolor, eso no lo descalifica. Es natural sentir dolor y remordimiento.

Está prohibido rasgarse la piel o arrancarse el cabello por angustia ante la muerte de un familiar (véase Debarim 14:1-2). El Ramban señala que la Torá no prohíbe llorar [por un familiar fallecido], ya que la naturaleza humana es llorar cuando alguien fallece, incluso cuando el resto de sus parientes siguen vivos. Sentir remordimiento es natural y permitido.

2. El Or HaChaim explica que Moshe estaba destinado a ser el Cohen Gadol, pero cuando Hashem le dijo que fuera ante el Paró y expulsara a la nación judía de Egipto, Moshe le suplicó repetidamente que lo eximiera de esta misión. Hashem se enojó con Moshe, y esta es la razón por la que perdió la oportunidad de ser el Cohen Gadol, y sus hijos ya no serían Cohanim (ver Rashi Shemot 4:14).

Entonces, ¿cómo la persona debe reaccionar ante sus Tzarot, problemas? ¿Cuál debe ser el enfoque y el proceso de pensamiento?

Lo primero que debe saber es que no hay obligación de estar triste y angustiado. Está permitido sentir angustia, como hemos explicado. Al fin y al cabo, es una reacción natural humana. Pero no es una obligación. La Guemará (Sucá 25a) llama a la angustia que uno siente durante el período de duelo, מרדא, דרשות, pensamientos permitidos. Rashi explica, Aunque está obligado cumplir con las leyes de Abelut (duelo), como no usar zapatos ni lavarse, para honrar a sus fallecidos, no está obligado a estar angustiado. El Tzaar no es una obligación.

Tras establecer que la angustia no es obligatoria, llegamos a la segunda idea que la persona debe tener al experimentar una pérdida o angustia. No debe concentrarse en su Tzarot. No debe pensar en ello todo el

tiempo. En la medida de lo posible, debe intentar desviar sus pensamientos hacia otros asuntos.³

En tercer lugar, debe recordar que todo lo ocurrido fue *Bashert* y que provino de Hashem, nuestro Padre Misericordioso, quien solo hace el bien para Klal Israel. Aunque por el momento presente no comprende cómo esto puede ser para bien, llegará el momento en que lo reconocerá. כל דעביד רחמנא לטב עביד, que todo lo que Hashem hace es para bien.

La esencia de la Mitzvá de ניהום אלים, *consolar a los dolientes*, consiste esencialmente en ayudarlos a replantear sus pensamientos y a ver su angustia de una manera nueva y positiva que les brindará consuelo. Rashi (Bereshit 6:6) escribe: כל לשון ניהום שבמקרא...גולם לשון, *Siempre que la Torá escribe la palabra ניהום...la intención es pensar otro pensamiento*⁴. Pensar de manera diferente

3. Escuché de Reb Yaakov Meir Shejter Shlita que el Yetzer Hará provoca tentaciones propias de personas muy inferiores. Cuando esto ocurre, la persona se pregunta: "¿Cómo caí tan bajo? ¿Cómo puedo tener tales pensamientos y tentaciones? Debe ser que no estoy en el nivel que creía estar. Debe ser que estoy en un nivel bajo". Cuando esto ocurre, la persona corre el riesgo de caer a ese nivel bajo que considera adecuado para sí misma.

Cuando esto ocurre, la persona debe preguntarse: "¿Dónde dice la Torá que está prohibido tener un Yetzer Hará, que la incite a transgredir pecados? ¡La prohibición es solo escuchar el Yetzer Hará! Tener un Yetzer Hará no es una Averá. Al contrario, con el Yetzer Hará (que se supera) se puede alcanzar los niveles más elevados. Podemos decir lo mismo de los pensamientos de angustia y tristeza que experimentan las personas cuando les suceden tragedias, r'l. Estos pensamientos de tzaar no son una aveirá; es natural que una persona los tenga. Pero su obligación es superar el Yetzer Hará y permitirse ahora aferrarse demasiado a su dolor.

4. R' Ytzjak el hijo del Imre Emet de Gur zt"l falleció durante Shabat. Durante aquel Shabat el Imre Emet no mostró ninguna señal de duelo. Pero de inmediato al terminar Shabat, lloró y lamentó copiosamente. No podía volver a sí mismo. Tzadikim de toda Polonia vinieron a ser *Menajem Avel*, pero no podía consolarse.

Un Yehudí simple de Hungría vino a lo del Imre Emet y le dijo, 'Jazal dijeron בנין נערים סתירה, סתירת זקנים בנין, *la construcción de jóvenes es una destrucción, la destrucción de anciano es una construcción*. La construcción de los jóvenes puede ser equivalente a destrucción, dado que son inmaduros en asuntos de vida cotidiana y quizás están construyendo algo dañino. Los ancianos son sabios a causa de sus años de experiencia. Cuando los ancianos destruyen, seguro que es beneficioso y puede ser considerado una construcción. Es por esta razón que podemos estar seguros de que cuando Hashem destruye, siempre es constructivo. Estaba implicando de que, si Boré Olám tomó un chico, seguro que es una destrucción en aras de construcción.

El Imre Emet respondió, todos los sabios de Polonia no pudieron consolarme, pero este Yehudí simple húngaro pudo lograrlo.

puede ayudar a que no sienta el peso de la angustia.

El Rashbam (10:3) traduce ועל פני כל האדם אכבד, que Hashem recibe honor cuando las personas tienen una Tzará, y se olvidan de su Tzará e invierten en el Avodat Hashem.

La Parnasá proviene de Hashem

El Pasuk dice (11:27) וכל הולך על כפיו בכל החיה, *Entre todos los animales que camina en cuatro patas, son impuros para ustedes.* El Dibre Biná explica que el versículo insinúa que cuando una persona piensa que su Parnasá proviene del trabajo de sus manos, este pensamiento es *Tame*, impuro. Porque la Parnasá no proviene del trabajo de uno, sino de Hashem.

También el Pasuk dice (11:29) וזה לכם טמא בשרץ, Esto es impuro para ti entre las criaturas que se arrastran... El Avodat Israel explica que la palabra בשרץ significa que corre (de la palabra רץ) alude a quienes siempre están apurados para ir de un lado a otro para ganarse la vida, hablar con un Shadjan o con un agente comunitario, etc. Esta actitud es *Tame* porque la persona debe confiar en Hashem. Cree que ganará más con sus muchos Hishtadlut, y le falta la Emuná de no recibir más de lo que le estaba destinado.⁵

Cuando uno sabe que la Parnasá proviene de Hashem, fijará horarios para estudiar la Torá. Si cree que la Parnasá proviene de su arduo trabajo, a menudo le resultará difícil encontrar tiempo para el estudio de la Torá.

En la Parshá de esta semana, una de las aves impuras mencionadas es (11:17) השלך. Rashi escribe que se llama así porque es השולה דגים מן הים, *Recoge peces del mar.* El Dibre Israel zt"l enseña que el mar representa la Torá⁶, los peces representan al pueblo judío⁷, y el שלך, el pájaro representa el Yetzer Hará. Tal como Rashi escribe, este pájaro השולה דגים מן הים, *recoge peces del mar.* Esto significa que el Yetzer Hará impide que la gente estudie la Torá.

¿Cómo nos impide el Yetzer Hará estudiar la Torá? En gran medida, se debe a la afirmación de que necesitamos muchas horas del día para la Parnasá, hasta que no queda tiempo para estudiar la Torá.

Nuestra respuesta debería ser la misma que la respuesta escrita en la Guemará (Brajot 61b). La Guemará cuenta que el cruel reinado romano decretó una vez que está prohibido estudiar Torá. Papus ben Yehuda encontró a R' Akiba congregando a la gente y estudiando Torá con ellos.

Papus le preguntó: "¿No le temes al reinado?". Reb Akiva respondió: "Te contaré una anécdota: un zorro caminaba cerca de un río y vio peces que se reunían y corrían de un lado a otro. El zorro preguntó a los peces: "¿Por qué huyen?". Ellos respondieron: "Estamos escapando de las redes y trampas que los pescadores ponen para pescarnos". El zorro dijo: "Únete a mí y vive en tierra firme. Vivirás conmigo, como tus antepasados vivieron con los míos".

Los peces respondieron: ¿Eres tú a quien la gente llama el animal más sagaz? No eres

5. Reb Moshe Shternbuj shlit"a cuenta que su madre le preguntó una vez a R' Eljanan Wasserman zy'a hy'd: "¿Cuál es la cantidad de Hishtadlut que uno está obligado a hacer?". R' Eljanan respondió: "Una cosa debe quedar clara: por hacer muchos Hishtadlut, no ganará ni un centavo más de lo que le correspondía ganar en Rosh Hashaná. Entonces, ¿por qué debería trabajar y afanarse sin ningún propósito ni ganancia?".

6. Existen muchas fuentes que comparan el agua y el mar con la Torá. Una de ellas es el Midrash Shir Hashirim Rabá (5:14). La gente llama a la Guemará ים התלמוד, el mar del Talmud, porque la Torá está representada por el agua.

7. Los peces representan a la nación judía (véase Bereshit Rabá 97:3). El Midrash dice: Así como los peces viven en el agua, la nación judía vive en el mar de la Torá.

sabio, eres necio. Si tememos en el lugar donde podemos vivir, sin duda temeremos en el lugar donde moriremos". De igual manera, R' Akiva le explicó a Papus ben Yehuda: "La Torá es nuestra vida, tal como dice el Pasuk (Devarim 30:20)".

הוא חייד ואורד ימין, *porque es tu vida y la prolongación de tus días*. Si incluso cuando estudiamos la Torá entonces estamos en peligro, ¡ciertamente estamos en peligro si dejamos de estudiar la Torá!

Poco después, R' Akiva fue capturado y encarcelado. Papus ben Yehuda también fue capturado y encarcelado. Papus ben Yehuda dijo a R' Akiva: R' Akiva, eres afortunado, porque te arrestaron por enseñar Torá. ¡Ay de Papus, quien fue arrestado por asuntos triviales!

De la misma manera, debemos decir al Yetzer Hará: La Torá es nuestra vida y la fuente de nuestra abundancia. Si cuando estudiamos Torá, tenemos problemas de Parnasá, ciertamente si no estudiamos Torá, la situación será mucho peor.

Tampoco debemos ser indulgentes con la Tefilá por nuestro deseo de alcanzar la Parnasá. Debemos creer que si rezamos bien, esto aumentará nuestra Parnasá, en lugar de disminuirla.

Después de que Nadav y Avihu murieron, Moshe advirtió a Aarón (el padre), y a Elazar e Itamar (los hermanos) que no debían abandonar el Mishkan en medio de su Avodá. Dijo (Vaikrá 10:7): *וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ פֶן תָּמְתוּ* *No salgas de la entrada del Ohel Moed, no sea que mueras*.

El Rambam explica que podrían estar desconsolados por la muerte de Nadav y Avihu, y debido a la confusión y las prisas, podrían querer abandonar el Mishkán. Moshe les advirtió que debían permanecer dentro del Mishkán hasta que se completara la Avodá.

El Rambam añade que esta obligación es para todo Cohen. Está prohibido que un Cohen abandone el Bet Hamikdash en medio de una Avodá. El Rambam escribe: Un Cohen que abandona el Bet Hamikdash durante el tiempo en que se está realizando la Avodá, merece la pena de muerte. Tal como dice el Pasuk (Vayikra 10:7) *וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ פֶן תָּמְתוּ*, *No salgan de la entrada del Ohel Moed, no sea que mueran*. Esto significa que no deben abandonar la Avodá y salir *מִבְּהַלְיִים* confundidos y apresurados a causa de un decreto."

Reb Shimshon Pinkus zt"l explica que abandonar salir en la mitad de la Avodá, la está despreciando. Debe terminarla primero y luego puede irse, o puede pedirle a otro Cohen que la complete por él. Pero no puede abandonar la Avodá y dejarla pendiente en medio de su ejecución. Eso es un desprecio para ella.

De esto aprendemos una lección sobre la Tefilá. Cuando uno está en medio de la Tefilá, es una vergüenza levantarse e irse. Hoy en día, la Tefilá reemplaza a los Korbanot. Es una vergüenza abandonar la Tefilá antes de completarla.

Sefirat Haomer

Cuando el Dibre Jaim de Tzanz zt"l contaba Sefirat Haomer, su rostro se volvía negro como el carbón y trepaba por paredes rectas.⁸

Vi un aire de este tipo de Hitlahavut, pasión. Cuando mi abuelo, Reb Moshe Mordejay de Lelov zt"l, era anciano, vivía en casa de mis padres y rezaba Arbit y luego contaba allí Sefirat Haomer. Estaba débil y anciano, pero esto no le impedía contar Sefirat Haomer con todas sus fuerzas y concentración. Su entusiasmo era palpable. Repetía unas diez veces con intenso anhelo y emoción. *... וואטער וואתקדש בקדושה של מעלה* y *ולתקן* *את נפשותינו מכל סיג ופגם*, *purifícanos y santifícanos*

8. La expresión yiddish es: ער האט געדראַפּעט אויף די גראַדע ווענט.

con mucha santidad... y rectificar nuestras almas de cualquier defecto (la Tefilá después de Sefirat Haomer).

(Después de terminar Sefirat Haomer, mi mamá solía revisar la casa. Lo hacía para asegurarse de que todo estuviera bien. También quería evitar que algo se rompiera debido al Sefirat Haomer de su suegro).

Aquí mencionamos el Hitlahavut que otros pueden ver, pero más importante aún es la Hitlahavut que se siente en el corazón y que se oculta a los demás, y que solo Hashem conoce. Pues el Hitlahavut tiene dos aspectos, el externo y el interno. El Hitlahavut externo, otra gente lo puede percibir; como por ejemplo, la voz llena de emoción, el rostro ardiente o los ojos cerrados con mucha concentración. Pero el Hitlahavut primordial es el Hitlahavut interno del corazón, el anhelo ardiente a Boré Olám.

Hashem llama al pueblo judío גוי קדוש. Aunque la traducción literal es 'un pueblo santo', podemos traducir un interior santo. R' Henoj de Alexander explicó, גוי קדוש, el interior del Yehudi debe ser santo. No debes estar satisfecho con una expresión externa de Hitlahavut. La meta es llegar a que el corazón también esté entusiasmado e involucrado en el Avodat Hashem.

Asimismo, los que decimos durante las plegarias de Shabat ובקרב קדושים תתהלל, eres alabado en medio de los santos, el Rizhiner Rebe zt"l explicó, el interior del Yehudí debe alabar a Boré Olám. Las alabanzas deben emanar del corazón⁹.

Sin embargo, el Hitlahavut externo también tiene su virtud y lugar, ya que ayuda a la gente desarrollar un Hitlahavut interno.

Tal como el Mesilat Yesharim escribe: lo más especial en el Avodat Hasehm es el deseo del corazón. Tal como David Hamelej dice צמאה לך נפשי, mi corazón está sediento por Ti. Si tu corazón no anhela a Boré Olám, debes cumplir Mitzvot con Zerizut (rapidez), pues esto aumentará tu anhelo, debido a que las acciones del cuerpo despiertan las emociones del corazón.

Puedes probarlo. Si pretendes estar alegre por la Mitzvá de Sefirat Haomer, eventualmente lo serás. Pero si cumples la mitzvá con pereza, te sentirás igual respecto a ella.

Esto se debe a que cuando una persona finge estar entusiasmada y feliz con las Mitzvot (Hitlahavut externo), alcanzará esos sentimientos (el Hitlahavut interno). Sus acciones externas influyen en el corazón hasta que siente alegría.

Para explicar mejor este concepto, citaremos la Guemará (Pesajim 117) siguiente. Cuando un capítulo de Tehilim comienza con las palabras לדוד מזמור, significa que David tuvo Ruaj Hakodesh y luego canto alabanzas a Boré Olám. Pero cuando el capítulo comienza con las palabras מזמור לדוד significa que primero David cantó a Boré Olám y luego tuvo Ruaj Hakodesh.

Esto es, porque cantar alabanzas a Boré Olám puede ser el resultado de tener Ruaj

9. La Isha Hashunamit dijo a su marido (Melajim 4, 9) הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד, He aquí, sé que un hombre santo de Dios siempre viene aquí. La Guemará (Brajot 10:) dice: "¿Cómo supo ella que Elisha era una persona santa? Es porque nunca vio una mosca en su mesa".

Los comentaristas preguntan: ¿Por qué la Guemará no dice que la Isha Hashunamit sabía que Elisha era santo porque observaba sus acciones y era testigo de su devoción a la Torá y las Mitzvot? ¿Por qué solo sabía que Elisha era santo solo porque las moscas no se subían a su mesa?

El Rebe de Ruzhin zt"l contesta que las buenas acciones no prueban necesariamente la santidad. Porque hay charlatanes que se comportan con rectitud, pero no lo son. Simplemente actúan así para engañar a la gente. Por lo tanto, la Isha Hashunamit ofreció una prueba más contundente de que Elisha era un hombre santo.

Hakodesh y asimismo, cantar puede inspirar y ayudar a alcanzar Ruaj Hakodesh.

Algo similar ocurre cuando se cumplen Mitzvot o se hace Tefilá con Hitlahavut. El Hilahavut puede ser la manifestación del fervor y la alegría que ya se encuentran en el corazón. Y, en otras ocasiones, cuando uno no está tan inspirado, el Hitlahavut es externo. Sin embargo, cuando se manifiesta el Hilahavut externamente, eventualmente también se alcanzará el Hitlahavut interno.

Al final de nuestra Parsha el Pasuk dice והתקדשתם והייתם קדושים, *y se santificarán y serán santos*. El Jatam Sofer traduce, actúa como si fueras santo, y de esta manera serás santo. El Pasuk nos ordena de pretender como si fueras una persona santa, que eventualmente esto será realidad.

Los Tzadikim de Slonim solían decir que la cualidad de שקר (falsedad) es una cualidad terrible. Sin embargo, se permite y se aconseja fingir como si está alegre, incluso cuando no lo está. La razón es que el pretender causa que ocurra.

Esta semana comenzamos a leer Pirke Abot. Concluimos cada capítulo con las palabras רצה הקב"ה ליכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, *Hashem quiso que Klal Israel tengan méritos, entonces les dio muchas Mitzvot*. El Sefer Hajinuj (Mitzvá 16) explica, la persona se transforma por las acciones que realiza, porque el corazón y los pensamientos siguen a las acciones, sea algo positivo o negativo. La cantidad de Mitzvot de la Torá ayudan al Yehudí a que siempre esté involucrado en la Torá y en las Mitzvot que asimismo lo transforman a que sea un mejor Yehudí.

Tal como el Jinuj escribe: "incluso la persona perversa que siempre piensa pensamientos perversos, aunque estudie la Torá y realice Mitzvot sin buenas intenciones, de inmediato se transforma en una persona buena. En cambio; si un Tzadik realiza acciones malas, con el tiempo, no será más un Tzadik. Porque la persona se transforma con lo que hace".

El Jinuj explica que esta es la razón por la cual tenemos muchas Mitzvot para recordar la salida de Egipto. Las muchas Mitzvot graban en nuestras mentes la realidad que Boré Olám nos ha sacado de Mitzrayim.

El Jinuj escribe: "no me preguntes ¿Por qué Hashem nos ordenó tantas Mitzvot para recordar los milagros de Yetyiat Mitzrayim? Hashem nos podría haber dado solo una Mitzvá para que recordáramos y esto hubiera sido suficiente. Debes saber que el Yetzer Hará te incita a formular esta pregunta, ya que es muy importante realizar muchas acciones, ya que ellas dejan huella en el corazón y en la mente.

Las Mitzvot influyen al corazón. Tal como hemos mencionado anteriormente y esto también se aplica a la forma en la que cumplimos las Mitzvot. Si mostramos *Hitlahavut*, también nuestros corazones adoptarán estas emociones.

R' Yojanan de Stolin zt"l enseñó, este concepto es la base del Jasidismo. El Jasidismo enfatiza la importancia de las emociones y servir a Boré Olám con alegría y entusiasmo. ¿pero cómo podemos alcanzar dichas emociones? Comienza con las acciones porque ellas son las que influyen nuestros corazones.

El Ran (Pesajim 28) escribe: El Midrash afirma que cuando Moshe Rabenu anunció al pueblo judío que recibirían la Torá en Har Sinai, el pueblo judío le preguntó a Moshe: "¿Cuándo será esto?". Moshe respondió que sería dentro de cincuenta días. El pueblo comenzó a contar los días. Debido a este recuento, los sabios instituyeron la Mitzvá de Sefirat Haomer.

Aunque el Jinuj y el Ran parecen similares, hay una pequeña diferencia entre ellos. Según el Jinuj, cada año contamos con anticipación al Yom Tob de Shabuot, cuando recibiremos la Torá. Según el Ran, conmemoramos la anticipación del pueblo judío y contamos para Matán Torá en el Har Siani. Así, el Jinuj se centra en nuestra emoción por el presente, y el Ran en

conmemorar las expectativas del pasado. Sin embargo, los dos comentarios coinciden en que el propósito del conteo es expresar emoción y anhelo. Dado que la esencia de la Mitzvá es el anhelo, es apropiado realizarla con anhelo y pasión por Hashem¹⁰.

Un tiempo para la pureza

Según algunos recuentos de las 613 mitzvot (el Maharam Shik y otros), la Mitzvá de Sefirat Haomer es la Mitzvá central de la Torá. Hay 306 Mitzvot antes y 306 después de la Mitzvá de Sefirat Haomer. Sefirat Haomer es la Mitzvá número 307, la mitad exacta de las 613 Mitzvot.

El Barnover Rab zt"l (Reb Avraham Simja, en su sefer Ora V'simja) escribe de la misma manera que una viga intermedia sostiene toda la estructura, Sefirat Haomer es la mitzvá intermedia de las 613 mitzvot y sostiene las otras 613 Mitzvot de la Torá.

Sefirat Haomer nos purifica. (Como decimos en la oración después de la Sefirá del ómer), Dios mío... לספור ספירת העומר כדי לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו וכו', *Nos ordenaste... contar Sefirat Haomer para purificarnos de nuestras impurezas.* Esta pureza nos conecta con Hashem. Contar el ómer es el fundamento, el centro, la viga central que nos permite cumplir con toda la Torá.

Acerca de la construcción del Mishkan el Pasuk dice, ועשית חמישים לולאת, *y harás cincuenta ganchos de plata.* El Jidá cita las palabras de Rabenu Efraim que dicen que estos cincuenta ganchos corresponden a los cincuenta días de Sefirat Haomer. De la misma manera que los ganchos conectaban las cortinas del Mishkan, los cincuenta días del Omer nos conectan con nuestro padre Celestial.

Si necesitamos una fuente que Sefirat Haomer nos purifica, no es necesario buscar más allá de la Torá. El Pasuk dice, וספרתם לכם

ממחרת השבת, *y contarán desde el siguiente día de Shabat.* El Ohr Hajaim dice que la palabra וספרתם emana de la palabra ספיר, zafiro. Esto significa que cuanto contamos el Omer nos purificamos y nuestras almas lucirán como el zafiro.

Un tiempo para crecer

En la agricultura, vemos que los cultivos alcanzan su máximo potencial durante los días entre Pésaj y Shabuot. Los cultivos están completamente desarrollados para la época de Pésaj (הג הקציר) y el tiempo de Shabuot (הג הקציר) y están listos para ser cosechados. El Maharal explica que esta realidad agrícola representa lo que sucede en el ámbito espiritual. En los días entre Pésaj y Shabuot, mejoramos hasta alcanzar la perfección en Shabuot. En Pésaj sacrificamos el korbán Omer, hecho de cebada, apto para forraje. En Shabuot ofrecemos el sacrificio שתי הלחם, dos flautas de pan echas de harina de trigo, apto para el consumo humano. Los comentaristas explican que esto implica que nos elevamos del nivel de animales al de seres humanos durante estos días. Es un tiempo de crecimiento.

El Ramban escribe que los días de la Sefirá son como Jol Hamoed. De la misma manera que Jol Hamoed días entre el primer y último día de Yom Tob, así también los días de Sefirat Haomer son los días entre Pesaj y Shabuot.

Esto significa que Sefirat Haomer es un tiempo sagrado, un tiempo feliz. Es como Jol Hamoed. Por el contrario, el Shuljan Aruj (493:1) escribe, se acostumbra a no hacer casamientos durante Sefirat Haomer, dado que los alumnos de Rabi Akiva fallecieron durante estos días.

10. Los Sefarim enseñan que en verano el Yetzer Hará se fortalece. Esta es una de las razones por las que leemos Pirke Abot en las tardes de Shabat en verano. El Musar de Pirke Abot apacigua el Yetzer Hhará. Quizás, por la misma razón, la Mitzvá de Sefirat Haomer en esta época del año. Sefirat Haomer aumenta nuestro deseo de Kedushá, y eso nos da fuerza para combatir el Yetzer Hará.

El Rebe de Ruzhin zt"l explica, cada persona puede decidir en cómo quiere tratar estos días. Uno puede tratarlos como días de duelo o los puede tratar de la misma manera que trata a Jol Hamoed. De todos modos todas las Halajot son las mismas.

Por ejemplo, no hacemos casamientos porque son días de duelo, dado que durante estos días los alumnos de R' Akiba que habían fallecido. O nos podemos refrenar en hacer bodas porque es como Jol Hamoed y en Jol Hamoed no se celebran bodas.

La Mishná dice, R' Akiva dijo, hay cinco cosas que duraron doce meses. (1) El *Mabul* (diluvio) duró doce meses. (2) Yiof sufrió doce meses. (3) Las 10 Makot en Mitzrayim duraron doce meses. (4) El juicio de Gog y Magog en el futuro será doce meses, (5) Los Reshaim son juzgados doce meses en el *Guehinom*. R' Yojonan ben Nuri opina que el juicio de los Reshaim en el *Guehinom* es מן הפסח ועד העצרת, desde Pesaj hasta Shabuot.

El Jidushé Harim sigue la opinión del Shibolé Haleket y explica que מן הפסח עד העצרת significa, literalmente desde Peshaj hasta Shabuot. El *Guehinom* no siempre está activo. Hay 49 días de Sefirá entre Pesaj y Shabuot y es en estos tiempos que los Reshaim son castigados en el *Guehinom*.

Es sabido que el *Guehinom* no es una venganza o un castigo irracional, el castigo del *Guehinom* purifica el alma permitiéndola entrar al Gan Eden. Ya que uno no puede entrar al Gan Eden con vestimentas manchadas por sus pecados. El Jidushé Harim zt"l enseña que Rabi Yojonan ben Nuri dijo: el perdón del *Guehinom* es desde Pesaj hasta Shavuot, su intención no es limitar el tiempo del *Guehinom*, ya que este puede producirse también durante el resto del año. La purificación del *Guehinom* es similar a la purificación que ocurre durante los días del Omer, entre Pesaj y Shavuot. De la misma manera que nos purificamos durante el Omer, así también lo hace el *Guehinom*.

Kashrut

Nuestra Parshá habla acerca de las leyes de Kashrut, por lo tanto quisiera tomar la oportunidad para hablar acerca de este tema importante.

El Ohr Hajaim escribe, Klal Israel debe tomar cuidado y no ingerir alimentos que no sean Kasher, ni siquiera por accidente, dado que el accidente y el a propósito en este asunto son iguales. Ambos causan la impurificación del alma.

Evitar de comer comidas que nos son Kasher no está totalmente en nuestro control. Sin embargo, si la persona se cuida lo más que puede, esto es una *Segulá* para que desde el Cielo lo cuiden y siempre comerá Kasher. Borá Olám lo ayudará a que lo pueda lograr. El Ohr Hajaim dice, esto está aludido en las palabras del Pasuk que dicen והתקדשתם - "sean santos" y cuidadosos en no ingerir alimentos que no son Kasher; en este entonces והייתם קדושים - "Boré Olám los santificará" y serán protegidos del pecado.

Las palabras santas del Ohr Hajaim son תעשו גדרים וסייגים לכל תטמאו ובוזו אני מבטיחכם שתהיו *coloquen barreras y cuidense de no impurificarse (al ingerir alimentos que no son Kasher) y Yo garantizo que serán santos (y protegidos de no comer alimentos que no son Kasher).*

R' Jaim Vital, el alumno del Arizal escribe, 'la persona puede llegar a transgredir muchas transgresiones relacionadas con alimentos. Hay חלב (grasas prohibidas), דם (sangre), e insectos. También hay el aspecto de טבל y כלאים. Pero si la persona se cuida lo mas que puede y siempre revisa la comida antes de ingerirla, Boré Olám lo ayudará y lo que ingiera siempre será Kasher y no pecará, incluso por accidente'.

A veces la persona piensa, hay una *Hejsher* (supervisión rabínica) en el paquete, probablemente es algo bien. aunque sepa que no es el mejor *Hejsher* ¿Qué tan malo puede ser? Les contestamos, aunque estés correcto y el alimento es Kasher, al ser cuidadosos en temas de Kashrut te traerá una *Syiata Dishmaya* (asistencia Divina) y siempre

estarás protegido en no ingerir alimentos que no son Kasher. Ser extremadamente cuidadoso te otorga una protección celestial.

El Beer Mayim Jaim escribe, en nuestra generación si alguien clama ser un *Shojet*, la gente confía en él. No averiguan si es alguien que nos podemos apoyar en él. Si alguien les trae vino, carne, leche o otros alimentos que deben ser verificados por insectos o cualquier comida que tenga un problema de Kashrut, la gente dice 'es una persona religiosa ¿Por qué lo sospecharemos que no come Kasher? Pero cuando alguien le pide un préstamo, entonces la gente habla con otro tono. No confían en nadie con su dinero a no sea de que revisaron y volvieron a verificar varias veces que es alguien de confianza. Ya que temen que quizás no le devolverán el dinero. La razón a esto se debe, dado que para la gente el dinero es lo más importante. Para ellos el cumplimiento de Mitzvot no tiene tanta importancia, por lo tanto si algo no es perfectamente Kasher también está bien, pero la Torá atestigua acerca de Abraham avinu אברהם אבינו por su amor a las Mitzvot.

En comparación a las Mitzvot, todo desaparecía. Es por esto por lo que Abraham dejaba a Eliezer ser encargado de toda su fortuna y pertenencias, pero cuando se trataba en hacer un Shiduj para Ytzjak no le confiaba y exigió un juramento.

La Parshá también habla acerca de la prohibición de ingerir insectos. Parte de ser cuidadosos con Kashrut es cuidarse de insectos y gusanos.

El Beer Heitev (84: 10) escribe, 'infestación de insectos difiere entre país y país, de año a año. Hay años que hay mucha infestación y otros años no hay tanta. Una persona justa, debe cuidarse.

El Ohr Hajaim escribe, 'la persona debe ser extremadamente cuidadosa en no ingerir alimentos que quizás están infestados con gusanos. Especialmente en generaciones recientes, porque la estratosfera y la tierra están contaminadas y todo lo que crece tiene insectos y gusanos. Por lo tanto, debemos estar conscientes de esto y cuidarnos.