

Manantiales de la Torá

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

Pinjas

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

Pinjas

Hashem dispone todo para bien

En la Parshá de esta semana, se hizo un censo del pueblo judío¹ y encontramos que el recuento de Shevet Levi es mucho menor que el de los demás Shevatim. Los Rishonim preguntan: ¿Por qué Shevet Levy era una tribu más pequeña que las demás? (El siguiente Shevet más pequeño es Shimon, con 22.200. Leví tenía 23.000, pero aun así, Shimon era una tribu más grande que Leví porque Shimon se contaba desde los veinte años, mientras que Leví se contaba desde un mes de edad).

El Meshej Jojma explica que el inmenso crecimiento de los demás Shevatim fue milagroso. Shevet Levi, sin embargo, se multiplicó según las leyes de la naturaleza, razón por la cual eran una tribu más pequeña. El Meshej Jojma escribe que esto fue para su beneficio.

El Meshej Jojma dice que esta lección se alude en las palabras del Pasuk (26:62) ויהיו הפקודים שלשה ועשרים אלף, *Y los contados de [Leví] fueron veintitrés mil*. Eran la tribu más pequeña, incluso menor que la tribu de Shimón, porque *כל זכר מבן חדש ומעלה, se contaba a partir de un mes*, a diferencia de Shimón, quien se contaba a partir de los veinte años. Por lo tanto, sus 23 mil eran una tribu más pequeña que los 22 mil de Shimón. La razón

por la que eran una tribu pequeña es porque *כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל, no se les dio herencia entre los Bene Israel*. No se les concedió una porción de tierra, sino que vivirán en las ciudades de refugio. Si se multiplicaran y se convirtieran en un gran Shevet como los demás, se angustiarían por no tener su propia tierra. También sería una gran carga para el resto de Bene Israel mantenerlos. Fue para el beneficio de todos que no aumentaran milagrosamente, como los demás Shevatim. Aprendamos una gran lección de esto. A veces, las personas piensan que les falta algo y se preguntan por qué no pueden tener lo que otros tienen, pero cada persona siempre recibe la porción que le conviene. Todo lo que sucede siempre es para nuestro bien.

Al contar y nombrar la familia de Rubén, el Pasuk dice (26:8) *ובני פלוז אליאב, los hijos de Palu fueron Eliav*. La traducción literal de la palabra פלוז es oculto (ver Debarim 17:8). Esto alude a los momentos en que la bondad de Hashem está oculta y la oscuridad cubre la tierra. Cuando no entendemos cómo lo que nos sucede es para nuestro bien, entonces debemos creer que *אלי-אב, proviene de mi Dios, de mi Padre compasivo*. Aunque no veamos ahora su bondad, todo cambiará muy pronto y veremos que todo fue obra de la compasión de Hashem.²

1. Rashi (26:1) explica dos razones para este recuento: Esto se puede comparar con un pastor cuyo rebaño fue atacado por lobos que mataron algunas ovejas. Tras el ataque, el pastor las cuenta para saber cuántas sobrevivieron. [De igual manera, después de que tantos Yehudim murieran en la Magefa, plaga, Hashem instruyó a Moshe y Elazar Hacohen que contaran a los sobrevivientes]. Otra interpretación: Cuando los Yehudim salieron de Egipto y fueron puestos al cuidado de Moshe, le fueron entregados con un número. Ahora que estaba cerca de su fallecimiento y debía devolver su rebaño, los devolvió con un número.

2. R' Jaim Mordejai de Nadvorna zt"l enseña una lección similar sobre las palabras de nuestra Parshá (26:54) *לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעט מחלתו*. Explica que *נחלתו* puede significar angustia y preocupación (ver Amós 6:6). *לרב*, sobre asuntos importantes, como la longitud del Galut, o tu falta de crecimiento en Avodat Hashem, *תרבה*, *נחלתו*, debes aumentar tu preocupación y angustia, como dice en Shulján Aruj (Oraj Jaim 1:3) *ראוי לכל ירא שמים, שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש*, *Es apropiado que toda persona con Yirat shamayim esté molesto y preocupado por el*

Estos temas son apropiados para esta época del año, cuando lloramos a causa del Jurban Bet Hamikdash. El duelo es intenso, pero al mismo tiempo, sabemos que todo lo ocurrido fue para nuestro bien. El Midrash dice que el Jurban fue un gran favor para el pueblo Judío. Hashem derramó su ira sobre la madera y las piedras, y no sobre su pueblo, *Jalilá*.

R' Yitzjak de Neshjiz zt"l escribe: Durante los días de Ben Hametzarim, cada año se revela una clara manifestación del Jesed de Hashem. Pues es sabido que todo fue para beneficio de Bene Israel. Hashem derramó su ira sobre la madera y las piedras, y no los destruyó. Esto ocurrió porque el amor de Hashem por los Bene Israel surgió de un lugar muy alto en el mundo superior. Esto ocurre cada año durante esta época. Cuando llegan estos días, se despierta el inmenso amor de Hashem por nosotros, y su bondad y compasión nos alcanzan a nosotros y a todo Israel.

El Arizal enseña que cada mes del año representa una parte del rostro, y los meses de Tamuz y Ab están representados por los dos ojos. El Imre Noam dice que esto nos indica que Hashem nos observa y cuida, incluso en estos tiempos difíciles. No debemos pensar que Hashem abandonó Su Hashgajá Pratit, Su compasión y Su ojo protector durante estos días. La raíz [del Jurban] fue mucha compasión, solo que está oculta y no se revela a todos.

Es esta Emuná a la que debemos aferrarnos y recordar en todo lo que nos sucede. A veces nuestra situación parece llena de Midat Hadin, pero siempre es para nuestro bien. El Jurban fue para nuestro bien, פליא; esos asuntos ocultos בני אלייב provienen de nuestro Padre compasivo, y como ya comentamos, vimos en la pequeña familia de Levi que era para su propio beneficio³.

Jurban Bet Hamikdash. Sí, pero por problemas relativamente menores, asuntos de este mundo, תמעיט נחלתו, no deberías preocuparte tanto. En cambio, confía en que Hashem te ayudará.

3. Hace unas semanas, jueves Parshá Koraj, un Bajur joven contrajo una infección en la sangre y su estado de salud se deterioró de forma inusual y peligrosa. La infección le alcanzó el corazón, poniéndolo en grave peligro, r'l. Tuvo que permanecer hospitalizado a la espera de una cirugía cardíaca de emergencia. Sus amigos acudieron para animarlo y darle ánimo y esperanza. Planeaban celebrar un "leil shishi" (kumzitz) el jueves por la noche, con música y una buena cena, acompañado de Dibré Torá, jizuk y palabras de Emuná y Bitajon. El problema era dónde preparar la comida. El hospital dijo que era imposible celebrar la fiesta allí porque sería después del horario de visitas. Sin embargo, los médicos permitieron al Bajur salir del hospital para celebrar con sus amigos en un salón cercano.

Los amigos buscaron una residencia cerca del hospital, pero todo lo que intentaron ya estaba ocupado. Intentaron contactar con organizaciones de Jesed, pensando que les abrirían las puertas, pero eso tampoco funcionó. Todo estaba preparado, la comida estaba lista, pero no tenían un lugar para lugar para la fiesta.

Entre el grupo había tres Melamdim, que enseñaban en tres escuelas diferentes cerca del hospital. Cada uno de ellos llamaba a los directores pidieron permiso para usar el comedor escolar, pero ninguno contestó el teléfono. ¡Parecía que todos habían hecho una huelga esa noche!

Ellos estaban perdidos, sin saber qué hacer, hasta que a uno de los Melamdim se le ocurrió una idea. Como el Jéder donde enseñaba estaba en el barrio, los niños a los que enseñaba vivían cerca. Así que llamó al padre de uno de sus alumnos y le preguntó si podía organizar el evento en su casa.

El padre era un Bal Jesed y aceptó ser el anfitrión de la fiesta en su casa. Incluso se ofreció generosamente a pagar la cuenta de toda la comida. Llegaron a su casa con toda la comida y prepararon una cena exquisita. Hubo mucha alegría, Ahabat Javerim y el cumplimiento de la Mitzvá Bikur Jolim. Fue una experiencia excepcional y edificante para todos los asistentes.

Durante la comida, el anfitrión preguntó qué como motivo de la fiesta, le contaron sobre el Bajur que

Tefilá en tus propias palabras

El Rebe de Klausenberg zt"l escuchó la siguiente historia de su padre, R' Tzvi de Rudnik zt"l:

Hay dos cementerios en Cracovia. Muchos Tzadikim del pasado están enterrados en el cementerio antiguo, como el de Baj, el de Megale Amukot y el de Rema. Una mujer de la localidad deseaba ser enterrada en el cementerio antiguo, pero era casi imposible cumplir su deseo. Durante siglos, nadie fue enterrado en el antiguo. Incluso los Rabanim de Cracovia fueron enterrados en el nuevo. Pero esta mujer no se rindió. Tres veces al día, durante Shajarit, Minjá y Arbit, acudía al Bet Hakneset y rezaba para que Dios tuviera compasión de ella y la enterraran en el cementerio antiguo. Estaba tan obsesionada con este deseo que todos los niños de Cracovia sabían saludarla, ¡buenos días, tía! Que te entierren en el cementerio antiguo, como ella les había enseñado a decir. En las bodas de sus hijos, nietos y bisnietos, pedía al Jatan y a la Kalá que la bendijeran para que la enterraran en el cementerio antiguo.

A todos les parecía una locura y extraño que esto fuera tan importante para ella. Además, era casi imposible que la enterraran en el viejo cementerio. Pero ella era persistente y obstinada en su deseo. El día que partió del mundo, hubo una fuerte tormenta de nieve y el suelo quedó cubierto de grandes montones de nieve. La Jevra

Kadisha no pudo llevarla al nuevo cementerio, así que la enterraron en el viejo.

R' Tzvi de Rudnik comentó sobre esta historia: Esto me enseñó que incluso cuando uno reza por algo insano, Hashem escuchará sus Tefilot y le responderá. ¡Tan grande es el poder de la Tefilá!"

La Gemara dice, ולואי שיתפלל אדם כל היום, *¡Hojala una persona rezaría todo el día!* ¿Cómo se hace eso? ¿No tiene muchas otras cosas que hacer?

R' Bunim de Peshisja zy"á dice que esto significa rezar por todo lo que uno hace. Hay que reconocer que no se puede lograr nada sin la ayuda de Hashem; por lo tanto, se debe rezar por el éxito antes de cada acción que se intente realizar. Entonces se considerará como si se hubiera rezado todo el día.

Cuando vas a trabajar, reza por el éxito. Antes de realizar un acto de Jesed, reza para que tu acción tenga el impacto adecuado en quien la recibe, y así sucesivamente. Cuando uno reza por todas las cosas triviales y significativas que hace, estará rezando todo el día.

Esto se puede aludir en las palabras (Tehilim 102:2): תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו, *Una oración para un hombre pobre cuando se envuelve y derrama su palabra ante Hashem.* Todo lo que hace lo rodea con una Tefilá para Hashem. Sabe que no puede hacer nada

pronto tendría que someterse a una cirugía complicada y el peligro que corría. Él respondió, ¡Alguien en este edificio pasó por lo mismo! Llamó a su vecino para que viniera. El vecino acudió y les dio consejos concretos y les explicó qué esperar, ya que él ya había pasado por el proceso. Esto fue un gran alivio para el paciente y su familia, ya que era una situación muy poco común y casi no había nadie con quien hablar. Ahora podían hablar de la condición con alguien que había pasado por lo mismo, y él podía guiarlos y animarlos durante todo el proceso.

En ese momento, todos comprendieron la gran Hashgajá Pratit que se estaba produciendo. Era una señal divina que no encontraran un lugar adecuado. Tenían que preparar la comida en este edificio para que el paciente y su familia pudieran reunirse con esta persona que les brindó tanto apoyo y guía.

Recordemos siempre que todo es para bien. A veces, las cosas parecen difíciles, pero todo es para bien. El hospital no les permitió preparar la comida, no encontraron un salón, los directores no contestaron el teléfono, pero fue para bien. La fiesta se celebró justo donde le convenía al paciente.

sin la ayuda de Hashem, así que envuelve todas sus acciones con Tefilá.

El Dibre Jaim zt"l usa este versículo para hablar de un nivel superior. Explica que incluso al hablar con el prójimo, podemos intentar una plegaria a Hashem con nuestras palabras. Envuelve todas nuestras conversaciones en una plegaria. Ese nivel puede estar fuera de nuestro alcance, pero podemos rezar antes de todo lo que hacemos, reconociendo que necesitamos la ayuda de Hashem para el éxito, y entonces será como si estuviéramos rezando todo el día.

El Jafetz Jaim zt"l enseña, además de la Shemoné Esré, que se reza tres veces al día, se debe rezar desde lo más profundo del corazón cuando se está solo en casa. La Shemoné Esré diaria se reza de memoria, y la gente no piensa en lo que dice. Pero cuando una persona está sola y piensa en su propia vida y sus dificultades, derramará su corazón como agua ante Hashem y rezará con Kavaná. Será una Tefilá desde lo más profundo de su corazón quebrantado y humilde, y tales Tefilot nunca quedan sin respuesta⁴.

4. La siguiente historia le ocurrió a la Rabanit de R' Jaim Sarna zt"l al comienzo del Holocausto, cuando aún era una niña. (R' Jaim Sarna era el Rosh Yeshibá de Jevron-Gueula, Yerushalayim).

Cuando comenzó el Holocausto, quien pudo escapar lo hizo, y esta joven intentó salvar su vida corriendo hacia el bosque. Llegó a un amplio campo y, a lo lejos, vio una casa grande y hermosa. Estaba muy feliz. La casa estaba lejos de la ciudad, y podría estar segura allí. Esperaba que quienes vivían en esa casa se apiadaran de ella y la salvaran. Con sus últimas fuerzas, atravesó el patio corriendo, llegó a la casa y llamó a la puerta gritando: "¡Buena gente, sálvame! ¡Sálvame!".

La apariencia del hombre que abrió la puerta la asustó. No llevaba uniforme militar, pero su bigote era como el de los alemanes. Este hombre era el comandante nazi en esa zona. La chica se dio cuenta de inmediato del lío en el que se había metido. El hombre soltó una carcajada y gritó: "¡Un judío!".

Casi se desmaya y tuvo que agarrarse al marco de la puerta. Él le dijo: judía insensata. ¿Corriste hasta aquí para caer en mis manos? ¡Puedo matarte en un instante! Pero de repente, se puso serio y dijo: Dime, jovencita, ¿cómo llegaste a mi puerta? Ella le mostró el camino que tomó para llegar a su casa. Fue a través del campo, al borde del bosque y luego por el patio. El hombre dijo, desconcertado: Tengo muchos perros vigilando mi casa. ¿Por qué no te atacaron? ¿Cómo lograste pasarlos y seguir con vida? La chica miró hacia atrás y vio decenas de perros. Todos tenían dientes asesinos. No los había visto antes. No se habría arriesgado a pasar por el patio si los hubiera visto antes. Pero lo cierto es que pasó por este patio, ¡y estaba sana y salva!

El hombre pensó que tal vez tenía poderes místicos, tal vez brujería. Le dijo: Mira, hoy puedes dormir aquí. Pero mañana por la mañana te sacaré de aquí, y obviamente, tendrás que pasar por el patio donde tengo a mis perros. Y entonces veré. Si los perros hacen su trabajo... no quedará nada de ti (jas ve'shalom). Pero si sobrevives, sabré que estás protegida desde arriba, y entonces te doy mi palabra de que te cuidaré hasta el final de la guerra.

La Rabanit dijo: No preguntes cómo pasé esa noche, porque la noche no pasó. Lloré y oré toda la noche, sabiendo lo que me esperaba a la mañana siguiente. Vi en mi imaginación perros hambrientos devorándome viva, despedazándome. Al amanecer, le recé a Hashem: *אנא ה' הרשיעה נא, Sálvame, Hashem. Por favor, Hashem, soy una joven. Pongo mi vida en tus manos; por favor, sálvame.*

El Rasha la envió al patio. Caminó con calma; no se apresuró. No tenía miedo. Se concentró en *אין עוד מלבדו*, *no hay nadie en el mundo aparte de Hashem*. Hashem estaba con ella, y los perros no la tocaron. Ni siquiera ladraron. El hombre, un oficial nazi de alto rango, presenció el milagro y no tuvo más remedio que cumplir su promesa. La protegió hasta el final de la guerra.

Esta historia nos enseña que ni siquiera los animales salvajes pueden causar daño, si Hashem no lo decreta.

Esto no se aplica solo a los perros. También aplica a los perros humanos, perros que se parecen a los

Ben Hametzarim

La Guemará enseña, cuando la persona es traída delante del tribunal Celestial luego de su fallecimiento, una de las primeras preguntas que le preguntan es צפית לישועה ¿has esperado a la llegada del Mashiaj? Esta pregunta se le pregunta a cada persona.

R' Yaakob Emdin zt"l (Sidur Bet Yaakob, Tishá B'Ab 6:16) enseña que todas las Tzarot que ocurren en el exilio se deben a que no

estamos de luto por el Bet Hamikdash. Este escribe: "Si nuestro único pecado fuera no estar de luto de forma adecuada por Yerushalayim, sería suficiente para prolongar nuestro Galut. En mi opinión, esta es la causa primordial de todas las terribles persecuciones, más allá de la percepción, que cayeron sobre nosotros durante el exilio. Somos perseguidos y no tenemos paz... Esto se debe a que el duelo se ha ido de nuestros corazones⁵.

humanos. Nadie puede hacerte daño a menos que Hashem lo ordene. ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלם אתו. Cuando Hashem acepta los caminos de una persona, hará que incluso sus enemigos hagan las paces con ella. Como en esta historia, el cruel nazi salvó a esta niña y la protegió durante la guerra.

Ella se salvó gracias a su Emuná y a su Tefilot. La Tefilá puede cambiarlo todo y salvar la vida de una persona.

La Tefilá también puede usarse en nuestra guerra contra el Yetzer Hará. Cada persona tiene sus "perros", su cuota de pruebas y el Yetzer Hará, que desean devorarlo vivo. Debe rezar (Tehilim 22:21) הצילה מחרב נפשי מיד הציילה מחרב נפשי מיד, *Salva mi alma de la espada... de las garras del perro*. Siempre estamos en guerra contra el Yetzer Hará, que quiere destrozarnos. (Tehilim 37:32): צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, *el Rashá acecha al Tzadik y busca matarlo*. Pero, de la misma manera que esta joven se salvó de los perros salvajes con su Emuná y sus Tefilot, sin duda quien rece se salvará de las manos del Yetzer Hará, incluyendo la trampa de la tecnología que desgarrar y desgarrar la Neshamá de un judío. Hashem escuchará sus tefilot y lo salvará del Yetzer Hietará, y él se salvará y vivirá bien.

En un Bet Hakneset en Jaifa, un Yehudí meditaba sobre qué hacer. Tenía una deuda pendiente ese día, pero no tenía efectivo. Podía sacar dinero de un cajero automático, pero era pleno verano, e ir al banco le suponía arriesgar su Shemirat Enayim. Prefería evitar estar al aire libre siempre que era posible.

Decidió rezar para la Siyata Dishmaya. Hashem tiene maneras de enviarle dinero sin necesidad de salir.

Así que, después de Minjá, rezó una Tefilá con sus propias palabras, pidiéndole a Hashem que le enviara el dinero que necesitaba, sin tener que salir del Bet Hakneset. Expresó en su Tefilá que sus intenciones eran Leshem Shamayim (en aras del Cielo), para salvaguardar su Kedushá.

Tras recitar esta Tefilá, entró en una habitación contigua, dejó el sombrero sobre la mesa y agachó la cabeza durante cinco minutos. Al despertar, allí estaba precisamente la cantidad de dinero que necesitaba para pagar su deuda. De alguna manera, el dinero estaba dentro de su sombrero. La persona a quien le debía el dinero también estaba en el Bet Hakneset en ese momento, así que pudo pagar la deuda de inmediato. Queriendo saber cómo había llegado el dinero allí, revisó el sistema de cámaras de la sinagoga y vio a un desconocido –alguien a quien nunca había visto– entrar al Bet Hakneset, colocar el dinero dentro de su sombrero y marcharse. Al parecer, quería Tzedaká a escondidas.

¡Sus Tefilot fueron contestadas!

Acerca de Akedat Ytzjak el Pasuk dice, ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר הנני בני, *Yitzjak le dijo a Abraham, su padre: "¡Padre mío!" Y él contestó: "Aquí estoy, hijo mío"*. El Dibre Israel zt"l dice que esta conversación sentó un precedente para todos los tiempos. Cada vez que un Yehudí grita a Boré Olám אבי, "¡Padre!" Hashem responde, הנני בני, "¡Estoy aquí para ayudarte!"

5. La tres Haftarot en Ben Hametzarim son llamadas תלתא דפרענותא, las tres de azoto. Las siete siguientes Haftarot se llaman שבעה דנחמתא, siete de condolencias. El Ateret Moshé de Makava zt"l preguntó, siendo que el opuesto de נחמה es אבילות, parecería más apto que las Haftarot de las tres semanas se llamen תלתא דאבלתא, las tres de duelo.

El Maguen Abraham (555:45) escribe: Durante los días de Ben Hametzarim, después del mediodía, uno debe estar de luto y llorar durante aproximadamente media hora. Esto es lo que enseñó el Arizal⁶.

En la Yeshibá del Jatam Sofer, durante las tardes de las tres semanas, solían leer en público el *Tikun Jatzot* y estar de duelo por el *Jurban*. Generalmente, el Tzadik R' Fishel Sofer zt"l era el Jazan. Solía llorar amargamente y junto a sus lloros toda la comunidad lloraba también.

Aconteció una vez cuando R' Fishel no estaba presente en la Yeshivá, un Bajur joven, con una voz dulce fue elegido para dirigir a toda la comunidad con el *Tikun Jatzot*. El Bajur no lo recitó con una voz llorona, como R' Fishel solía hacerlo. Lo cantó alegremente. Parecería ser como la Tefilá de Yom Tov en vez de lamentaciones. Al concluir el Jatam Sofer dijo, "debemos revisar este Bajur si pertenece a la secta de Shabetai Tzvi. Porque como uno puede hablar sobre el *Jurban* Bet Hamikdash de forma tal liviana y con comodidad."⁷

Durante las tres semanas, un Tzadik vino a visitar al Sefat Emet de Gur zt"l. "¿Qué te trae por estos lugares?" El Sefat Emet le preguntó asombrado, ya que este Tzadik vivía lejos de Gur.

"En mi familia tenemos una tradición, de viajar durante las tres semanas" respondió el Tzadik, "Boré Olám *Kaveyajol* está en *Galut*, en exilio, por lo tanto nosotros también vamos en *Galut*".

El Sefat Emet le dijo, lo principal es, recordar que no estamos en casa. El Sefat Emet raramente viajaba, pero se recordaba de continuo que no está en *casa*. No estamos en donde debemos estar.

Cerca de Hashem

El Pasuk dice כל רודפיה השיגוה בין המצרים, *todos sus perseguidores lo alcanzaron entre las penurias*. Lo podemos traducir y explicar, רודף י-ה lo que significa el que corre para encontrar al Boré Olám, lo puede encontrar בין המצרים, השיג י-ה, durante las tres semanas.

El Ateret Moshe contesta que פרענותא también significa "volver a pagar". R' Yaakob Emdin enseñó que todas las Tzarot en el Galut es porque la gente no está de luto suficientemente como corresponde. Al leer estas *Haftarot* de las tres semanas, estamos פרענותא, "pagando" nuestra obligación.

6. R' Yosef Jaim Sonenfeld zt"l estudia en la Yeshibá del Ketab Sofer en Presburgo. Solía contar la anécdota que manifiesta como incluso la gente simple de aquellas épocas esperaban a la llegada del Mashiaj.

Una mujer preguntó a su amiga ¿Qué cocinarás para el almuerzo de hoy?

"Prepararé porotos".

¿y que prepararás para mañana?

¡Shhhh! No impliques que mañana será un día regular. Pero si mañana el Mashiaj no viene, haré fideos.

Esto demuestra la manera en la cual debemos anticipar la llegada del Mashiaj. Cada día debemos esperar que este será el día en el cual el Mashiaj llegará.

Alguien vino al Rebe de Kotz zt"l quejándose que su yerno se convirtió en un Jasid de Kotzk. Le dijo al Rebe que su hija estaba muy enojada (sin mencionar al suegro que también lo estaba). Entre las lágrimas dijo "aquel que tiene un corazón me puede entender. ¿Cómo uno no puede estar angustiado por el dolor de mi hija?"

El Rebe le respondió: "Si uno ciertamente tiene corazón, como no puede estallar de angustia por el *Jurban* Bet Hamikdash?"

7. El Jatam Sofer dijo que quien llora por el Bet Hamikdash durante las tres semanas tendrá el mérito de tener buenos hijos.

Boré Olám *Kaveyajol* está en Galut. Por lo tanto, es mucho más fácil acercarse a Él.

Curiosamente, es diferente de lo que suponemos. Creemos que durante estos días de duelo nos alejamos de Hashem, pero en realidad es en esta época del año cuando tenemos más potencial para acercarnos a Él.

Esto está aludido en el Pasuk (Shemot 3:14) אֱהִי־הָ אֲשֶׁר אֱהִי־הָ. La Guematria de אֱהִי־הָ es 21. Por tanto, el Pasuk puede traducirse como אֱהִי־הָ; Hashem dice: Estaré con el pueblo judío אֲשֶׁר אֱהִי־הָ durante los 21 días de Ben Hametzarim.

¿Por qué hoy en día es más fácil acercarse a Hashem? El Maguid de Koznitz lo explica con un Mashal:

Cuando un rey está en su palacio, es difícil llegar hasta él. Los guardias lo rodean e impiden que la gente se le acerque. Y, si se le concede una audiencia, debe presentarle un obsequio valioso. Sin embargo, cuando el rey está de viaje, es fácil llegar hasta él y un pequeño obsequio será considerado como un gran regalo. Lo aceptará con alegría, ya que está de viaje. Por lo tanto, la Mishná nos dice הוּי שְׂקוּד לְלַמּוּד תּוֹרָה. הוּי es gematría 21. Esto alude a los 21 días de Ben Hametzarim. Las Tres Semanas son un tiempo para el estudio de la Torá, un tiempo para acercarse a Hashem.

Yeshuot por estar alegre en Shabat

En el Sefer Matok M'Dvash escrito por R' Itzjak Parji, el autor escribe: "Vimos con nuestros propios ojos personas que tenían un problema antes de Shabat, y en Shabat, se olvidaron de su problema por completo y estaban felices como se debe. No tenían ninguna angustia o preocupación en Shabat a causa de sus Tzarot, y merecieron ser salvados de sus problemas de manera milagrosa".

Una persona que trabaja en Kirub Rejokim me contó que una vez dio un discurso sobre la felicidad en Shabat y contó historias de Tzadikim que se negaban a llorar o a

lamentarse en Shabat, incluso después de sufrir una gran pérdida. Una persona del público (que aún no era religiosa) se molestó mucho al oír eso. Dijo: ¿Cómo puede la Torá obligarnos a controlar nuestras emociones? ¿Y cómo puede la Torá no permitir que una persona sienta sus emociones en un momento difícil? ¿Acaso no hay compasión en la religión? El orador elevó una plegaria silenciosa a Hashem antes de responder. Le dijo a Hashem: Esto es por tu honor, no por el mío. Por favor, envíame las palabras correctas. Entonces respondió: Había un actor famoso al que informaron minutos antes de una función de que su padre había fallecido. Pero la función tenía que continuar, así que el actor dejó de lado su dolor e interpretó su papel. Tras la función, los productores anunciaron que el actor había actuado magníficamente, incluso después de enterarse de que su padre había fallecido momentos antes. Había logrado superar sus emociones. El actor recibió una ovación del público. De esta manera, le hizo comprender al consultante que hay momentos en los que uno debe superar sus emociones. Shabat es uno de ellos. Shabat es un tiempo de alegría.

He aquí otro ejemplo de alguien que experimentó la Yeshua estando alegre en Shabat.

Un viernes por la mañana, después de la revisión, el médico le dijo: Sus sospechas eran correctas: tiene un cálculo renal. Y no solo uno, sino tres. Tiene tres cálculos renales apilados. El cálculo inferior mide 6, el superior 4 y el más superior 2.

Le daremos un par de semanas, a ver si mejora. Pero, si no es así, tendremos que operar.

A este joven le costaba alegrarse ese Shabat debido al dolor y al miedo a la cirugía. Su melancolía afectaba al ambiente de su hogar. Nadie quería cantar Zemirot y la deliciosa comida del Shabat le sabía insípida. Pero, de repente, el joven se levantó de un salto, agarró una Guemará Bava Metzia y la abrió en la página 25. La abrió en la página 25 y, con el rostro radiante, la

repitió innumerables veces. Su familia lo miraba asombrada, sin comprender cómo había cambiado su estado de ánimo tan rápidamente.

Tras estudiar la Guemará varias veces, le contó a su familia: La Guemará habla de un caso en el que alguien encontró tres monedas de diferentes tamaños, una encima de la otra. La moneda más grande estaba abajo, una mediana en el medio y una pequeña encima. La Guemará dictamina que es evidente que estas monedas no cayeron así. Alguien debió colocarlas allí intencionadamente. Por lo tanto, quien las encontró debe anunciar su hallazgo, ya que la disposición es un Simán.

De repente, recordé esta Guemará y me di cuenta de que mis cálculos renales tienen la misma formación: el más grande abajo, el mediano en el medio y uno pequeño arriba. Según explica la Guemará, esta disposición indica que los cálculos no llegaron allí por casualidad. Obviamente, Hashem los colocó allí a propósito. Y, como proviene de Hashem, sé que es para mi bien. Ahora puedo ser feliz.

Una semana después, las piedras salieron de su cuerpo de forma natural. La alegría del Shabat le trajo un remedio.

El renombrado Gabai Tzedaká, R' David Leib Schwartz, observaba el Shabat meticulosamente. Incluso en el campo de concentración durante la guerra lo observaba lo mejor posible.

Una semana les dijo a sus amigos que quería comer tres veces en Shabat. Sus amigos se rieron de él, ya que solo recibían un pequeño trozo de pan por la mañana y nada más. Sin embargo, no permitió que sus burlas le impidieran aspirar a comer tres comidas ese día.

En Erev Shabat el comandante del cuartel les dio a todos una hogaza de pan y les explicó: El pan no es para hoy. Caminaremos tres días el domingo, y esto es todo lo que tendrán. Guarden el pan para entonces. R' David Leib hizo caso omiso de la advertencia.

Esta era la oportunidad por la que había orado. Hizo Kidush con el pan el viernes por la noche y se comió un trozo. Comió otro por la mañana y lo terminó en Seudat Shelishit.

No sabía cómo iba a caminar tres días sin comer, pero, de momento, estaba contento de haber comido tres veces en Shabat. El domingo, su comandante les informó de que había un cambio de planes. Todos debían devolver el pan. Al final, no viajaremos. Todos devolvieron la hogaza de pan, excepto R' David Leib, que ya se la había comido en Shabat.

Shabat en el valle

Los Shabatot durante las tres semanas especialmente son tiempos muy exaltados y alegres. El Tiferet Shlomo escribe, durante Leja Dodi decimos רב לך שבת, *que grandiosos eres Shabat*. בעמק הבכה, *durante los tiempos bajos*". Esto se refiere a los Shabatot de Ben Hametzarim, entre el 17 de Tamuz y el noveno de Ab; pues ellos son בעמק הבכה, (en la profundidad del llanto) días bajos. Estas semanas son רב לך שבת, los Shabatot son más grandiosos que los Shabatot durante el resto del año. Esto es, porque durante la semana los sufrimientos son aún mayores y por eso la alegría es mayor durante Shabat. Debemos deducir de aquí, que el Yehudi debe estar alegre durante Shabat y cuando estamos alegres, Boré Olám está alegre.

Quisiera desarrollar un poco este tema.

En la Tojá de Parshat Bejukotay cuando la Torá menciona el Galut, el Pasuk (26, 34) dice אז תרצה הארץ את שבתותיה, *en ese entonces la tierra deseara su descanso*. El Tiferet Shlomo traduce el Pasuk de la manera siguiente, אז, cuando los Yeudím estarán en Galut תרצה הארץ את שבתותיה, *Boré Olám gozará de los Shabatot*. Los Shabatot en el Galut son más alegres que los Shabatot durante la época del Bet Hamikdash. La razón de esto es, pues durante la semana, *Kaveyajol*, Hashem también está en Galut, tal como está escrito עמו אנכי בצרה "Yo estoy con él en su sufrimiento".

Pero cuando llega el Shabat, Hakadosh Baruj Hú está muy alegre, pues sale del *Galut*.

El clímax de Shabat es durante la Seudat Shelishit. La razón de esto es, dado que normalmente los momentos de atardecer son momentos de *Din* (juicios severos) y el Shabat los transforma a *Rajamim* (misericordia) y siempre cuando el *Din* se transforma en *Rajamim* es un momento especial.

El Yehudí Hakadosh zt"l de Peshisja enseñó que durante las tres semanas, todas las 24 horas del día son *Din* y el Shabat las transforma en *Rajamim*. Es por esto que los Shabatot durante las tres semanas son especiales y sagrados, similar a los momentos de Seudat Shelishit.

Torá

Hay dos maneras en las cuales nos podemos liberar del yugo del *Galút*, exilio, incluso antes de la redención final. Un enfoque es, a través de estar de luto por él. Tal como dijeron Jazal, כל המתאבל על ירושלים זוכה, ורואה בשמחתה "aquel que está de luto por Yerushalayim tendrá el mérito de alegrarse en su alegría", puede recibir un aroma de la redención incluso en el presente. Una segunda manera es, al cumplir el Shabat con alegría, ya que en Shabat no hay *Galút*.

Quisiera ofrecer una tercera manera en la cual podemos liberarnos del yugo del *Galút*; y ella es a través del estudio de la Torá.

Se permite comer carne y tomar vino durante los nueve días en un *Siyúm Masejet* (a la culminación de un tratado Talmúdico). R' Aarón de Belz zy"á dedujo de aquí, vemos que al estudiar Torá, el Yehudí no está en *Galút*.

Una lección similar fue enseñada por el Jozé de Lublin. Este preguntó, cuando un

Brit Milá ocurre durante los nueve días, la Halajá dice que solamente diez personas pueden comer carne y tomar vino. Sin embargo, en un *Siyúm* todos los que están presente pueden comer carne y tomar vino ¿Cuál es la diferencia?

El Jozé contesta, ya que todo el Jurban, la destrucción, ocurrió por no haber suficiente estudio de Torá, tal como dijo Yirmiyahu על מה אבדה הארץ על עונם את תורתך, ¿por qué se destruyó la tierra? Porque abandonaron Mi Torá. Por lo tanto, al estudiar Torá y terminar una *Masejet*, él está arreglando la raíz que causó el Jurban. En cierto punto se siente en el aire un aroma de *Gueulá* y es por eso que se permite a todos los participantes tomar parte de esta festividad con carne y vino.

Durante las tres semanas, Boré Olám está, *Kaveyajol* triste. Debemos alegrar a Boré Olám y nada Lo alegra como nuestro estudio de Torá.

El Avodat Israel escribe: "se acostumbra entre reyes y nobles tener músicos delante de ellos. Cuando el rey está alegre no es necesario una banda musical para alegrarlo, ya que se encuentra de buen humor. Sin embargo, cuando el rey está triste, convoca la banda a tocar música para alegrarse. De manera similar, *Kaveyajol*, siendo que el Bet Hamikdash fue destruido, Boré Olám está triste. Al que le importa, debe venir delante del Rey y desviarlo del *Atzvout* y tratar en Alegrarlo". Esto se logra a través de cantar a Boré Olám alabanzas y estudiar Torá.

Rezamos y deseamos que prontamente en nuestros días, Boré Olám nos salvará de éste *Galút* y descansará su *Shejiná* sobre nosotros. Que estos días dejen de ser días de luto y se transformen en días de alegría con la llegada del Mashiaj pronto en nuestros días, ¡Amen!