

Manantiales de la Torá

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

Rosh Hashaná

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

English

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Ingles

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 2024 כל הזכויות שמורות

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

Manantiales de la Torá

Rosh Hashaná

Ereb Rosh Hashaná

En Ereb Rosh Hashaná, unos momentos antes de que llegue Rosh Hashaná, durante las plegarias de Minjá rezamos בְּרַךְ עָלֵינוּ אֵת הַשָּׁנָה הַזֹּאת, “Bendice sobre nosotros este año”. Quedan solamente unos momentos del año. ¿Qué bendiciones podemos recibir en estos cortos momentos?

El Ahavat Israel de Vizhnitz zy”a explicó la razón por la cual suplicamos la bendición de Hashem en Ereb Rosh Hashaná es, ya que simplemente no podemos existir o hacer algo sin Sus Berajot. Necesitamos Asistencia Divina todo el tiempo.

Alguien una vez dijo a R’ Shmuel Auerbach zt”l que sus inversiones cayeron en picada a las tres de la tarde en Ereb Rosh Hashaná y perdió mucho dinero. Aprendemos que incluso los últimos momentos del día son muy importantes.

Con las Berajot de Hashem podemos ganar tanto. El Dibre Jaim de Tzanz zt”l dijo, El Yehudí puede ganar mucho dinero o alcanzar todas las salvaciones incluso en el último día del año.

El Tur escribe (581): Se acostumbra en Ashkenaz a ayunar medio día en Rosh Hashaná. El Midrash Tanjuma dice que esto puede compararse con un país que debía impuestos al rey y no los estaba pagando. El rey vino con su ejército a aquel país. Cuando el rey estaba a diez Parsas, una distancia corta, los líderes de aquel país salieron a saludarlo y le explicaron que no tenían dinero y no podrían pagar aquel impuesto tan grande. El rey aceptó y estuvo de acuerdo en perdonar un tercio de la deuda. El rey y su ejército continuaron marchando hacia la ciudad. Entonces, la gente media salió a saludar al rey y le habló. El rey accedió a perdonar otro tercio de la deuda. Cuando el

rey se acercó más a la ciudad, toda la ciudad salió a recibirlo. En ese momento, el rey se mostró clemente y perdonó el último tercio de la deuda.

El Nimshal (moraleja) es que, en Ereb Rosh Hashaná, los Tzadikim ayunan y Boré Olám perdona un tercio de sus pecados. Durante Aseret Yemei Teshubá, los judíos normales ayunan, y Boré Olám perdona otra tercera parte de sus pecados. En Yom Kipur, cuando todos ayunan, Hashem perdona completamente al pueblo judío.

El Arugat Habosem dijo que al principio de Elul el Yetzer Hará le dice al Yehudí: Aún tienes mucho tiempo, puedes rezar más tarde. Al final de Elul, el Yetzer Hará dice: ‘Ya es muy tarde, no has rezado hasta ahora, ¿comenzarás ahora?’. Pero nunca es demasiado tarde, podemos lograr tanto, incluso en los últimos momentos del año.

Los Tzadikim enseñaron que el último Minja del año rectifica todas las Tefilot del año que no se rezaron con Kavana, es decir, con concentración.

El Kol Bo enseña:

En Rosh Hashaná, cuando el sol atestigua sobre nuestros pecados en el tribunal celestial, el tribunal dice: Traigan otro testigo, pues solamente dos testigos son aceptados en el tribunal. El sol le pide a la luna que se una a él, pero la luna no quiere testificar en contra del pueblo judío. Entonces ella se esconde, tal como está escrito בַּכֶּסֶף לַיּוֹם חָגַינוּ. Como no hay dos testigos que atestigüen en nuestra contra, somos absueltos.

En los Sefarim sagrados se dice que cuando una persona peca con sus ojos, se la considera ciega; y si peca con los oídos, sorda. El Nodá Beyehudá pregunta: si esta persona es un בעל מום (una persona defectuosa por sus pecados), ¿cómo es que puede servir a Boré

Olám? ¿Acaso no está escrito איש עור ופסח לא יגש להקריב קרבן, "una persona ciega o renga que no puede acercarse a sacrificar un sacrificio"?

El Noda Beyehudá pregunta: La Guemará dice que un solo testigo es suficiente para atestiguar que alguien tiene un מום, defecto. Por lo tanto, parecería como si el sol puede ser un único testigo que atestigua que el pueblo judío pecó con sus ojos, oídos, etc. Y se hicieron בעלי מומים, gente con defectos.

El Noda Beyehudá concluye: La única solución es Teshubá. Esta rectifica todas las faltas, para que estemos íntegros y podamos servir a Boré Olám.

El sol no podrá atestiguar en nuestra contra, ya que la Teshubá limpia todas las imperfecciones.

La alegría de Rosh Hashaná

El Tajanun no se recita en las vísperas de Rosh Hashaná. El Avodat Israel explica que la razón es porque el Tajanun es llamado נפילת אפים, cabeza gacha. Durante estos días no queremos mostrar una cara triste, nuestros rostros deben brillar de alegría. Este escribe: la Teshubá debe hacerse con alegría. Debemos tener confianza en que Boré Olám no abandonará a su pueblo. Quizás la razón por la que no se dice Tajanun en Erev Rosh Hashaná es para mostrar que no necesitamos bajar la cabeza. Debemos pararnos delante de Hashem con amor y alegría.

El Tur cita un midrash que dice: ¿Qué nación se compara a esta nación? Normalmente, cuando una persona es llamada a juicio, se viste con ropas negras, se deja crecer el pelo y las uñas, porque no sabe cuál será el veredicto. Pero el pueblo judío es diferente. Se visten con ropa blanca, se cortan el pelo y las uñas, comen y beben y están alegres en Rosh Hashaná, ya que saben que el Santo, Bendito Sea, les hará milagros. Por eso se acostumbra a cortarse el pelo y a vestir ropa limpia en Erev Rosh Hashaná y a disfrutar de comidas festivas durante Rosh Hashaná.

Rosh Hashaná es un día en el que sentimos emociones opuestas, ya que estamos alegres y, a la vez, tememos. Tememos porque estamos de juicio, pero a la vez estamos alegres porque estamos seguros de que Boré Olá nos otorgará un buen año.

El Shuljan Aruj escribe: 'Comemos, bebemos y nos alegramos. Está prohibido ayunar en Rosh Hashaná. Sin embargo, no se debe comer hasta que se esté completamente lleno, para no hacer קלות ראש, frivolidad en Rosh Hashaná'. Esto describe el ambiente de este día. Estamos alegres, pero sin frivolidad. Debemos tener temor al cielo en nuestros corazones y rostros.

El Mishna Berura explica que, aunque Rosh Hashaná es el día del juicio, de todos modos se aplica la Mitzvá de «comer hasta embriagarse» en hebreo ושמחת בחגך. Pues Rosh Hashaná es un día festivo, tal como dice el pasuk: ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים... כי "Y les dijo: Comed mucho, pues hoy es un día consagrado al Señor... Porque el día de hoy es santo para nosotros y no será dividido", ya que las doce tribus están incluidas. El Pasuk dice (Tehilim 96, 11-13) ישמחו השמים ותגל הארץ... לפני ה' כי בא לשפוט "que se alegre los cielos y regocije la tierra... delante de Hashem que viene a juzgar la tierra. El Meiri prueba de este Pasuk que en Rosh Hashaná debemos estar alegres, ya que Hashem juzga el mundo en este día y tenemos el mérito de estar en su presencia.

El Sefer Hajinuj explica que Rosh Hashaná es un día alegre, porque en este día Hashem remueve todos nuestros pecados. Este escribe (311): "Hashem hace bondades con Sus creaciones y revisa todas sus acciones un día al año, antes que los pecados se acumulen. Siendo que todavía los pecados son pocos, Hashem los perdona. Aunque haya pecados que deben ser limpiados, Él los castiga lentamente. Tal como dijeron Jazal, 'aquellos que Él ama, los castiga lentamente'. Si no los recordaría una vez al año, sino después de un largo tiempo, los pecados serían demasiados y el mundo se destruiría.

Entonces Rosh Hashana es un día especial, porque por él, el mundo puede seguir existiendo. Por lo tanto, es apropiado hacer este día un Yom Tob. Es una de las festividades más especiales del año.

Es Sabido que el nombre Divno de הוי"ה puede ser deletreado de doce maneras, correspondiendo a los doce meses del año. Cada mes corresponde a otra forma en la cual podemos deletrear הוי"ה. La formación de Tishre והי"ה. El Maguen Abraham de Trisk zt"l explia que esto es porque Jazal nos enseñaron que la palabra והיה representa alegría y en este mes debemos estar alegres. Nuestra alegría no está limitada a Sukot, sino, ella comienza desde Rosh Hashaná y luego sigue durante Aseret Yeme Teshuba y Yom Kipur.

El Seforno escribe, aunque en este día Hashem se sienta en el trono de justicia, es adecuado estar alegre, ya que Él es nuestro Rey, busca clemencia y nos juzgará favorablemente. Tal como el Pasuik dice ה' שופטינו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו "*Hashem es nuestro juez, Hashem es nuestro rey y Él nos ayudará*".

El Jatam Sofer escribe: Rosh Hashaná es un día tremendo y temeroso. Es el día de juicio de todo el mundo. Sin embargo, no es un día triste alegre, la alegría de la Teshubá, Ahava (amor) y Dvekut.

Es adecuado verter lágrimas en Rosh Hashaná, pero estas lágrimas deben ser el resultado de una alegría profunda. Esto está aludido en las palabras del Pasuk (Tehilim 89, 17) בשמך יגילו כל היום "*con Tu nombre se alegrarán todo el día*", que es Roshe Tevot (acrónimo) de בכיה, lloros, ya que son lágrimas de alegría.

R' Pinjas de Koritz zt"l dijo que cuando uno está alegre, puede llorar e implorar por todo lo que desea.

El Maharil escribe que el primer día de Rosh Hashaná es דינא קשיא, juicios estrictos. El segundo día es דינא רפיא, juicios leves.

El Shoel Umeshiv discrepa, este escribe: la idea que el primer día de Rosh Hashaná

es דינא קשיא es difícil de comprender, ya que hay muchas pruebas que este día no es un día severo. La Halaja dicta que bendecimos la Beraja de שהחיו en este día. Si fuera un día severo y triste, no diríamos שהחיו. Es un día en el cual Hashem perdona nuestros pecados. ¡es un día santo! En este día, nuestras matriarcas fueros recordadas para tener hijos y mucha benevolencia Divina emana en este día.

El Sefer Hajinuj (311) escribe: «A pesar de que Rosh Hashaná es el día del juicio, es apropiado tener temor, más que en otras festividades». Es apropiado tener temor, más que en otras festividades. Esta es la razón por la que no se dice Halel en este Yom Tob. No es apropiado decir Halel mientras uno es juzgado.

De manera similar, el Mishná Berurá (584, 1) escribe: No decimos Halel en Rosh Hashaná porque los libros de la muerte y los libros de la vida están abiertos. Aunque estamos seguros de que saldremos inocentes, de todos modos debemos temer el juicio. En mérito al miedo, seremos recordados para la zaddiká, por el mérito, y tendremos un buen año.

El Rambam escribe: El Halel no se recita durante Rosh Hashaná y Yom Kipur, porque son días de trabajo, humildad, miedo y aprensión de Hashem, para escapar y correr hacia Él. Teshubá, suplicaciones y plegarias para el perdón. Por lo tanto, la alegría y festividad no son apropiadas».

Debemos prestar atención a lo que el Rambam denomina estos días, días de temor y deseo de acercarse a Él. Esto parece ser contradictorio, porque si tememos a Dios, ¿por qué corremos hacia Él? Normalmente, al temer, nos escapamos y nos alejamos, no nos acercamos. Pero, como mencionamos anteriormente, el temor a Boré Olám es diferente y nos acerca a Él.

De manera similar decimos en las Selijot אתכסה מחמתך בצלך "*me oculto de Tu enojo, en Tu Sombra*". Esta es la especialidad del temor de Hashem, nos acerca a Él.

R' Bunim de Peshisja zt"l escribe en una carta, "durante estos días, la alegría y preocupación están ocultas en el temor. ¡Que Boré Olám nos de ambos juntos!"

Rabenu Yona escribe: aunque para los seres humanos estar alegre y con miedo son opuestos, acerca de Hakadosh Baruj Hu no es así. aún más, aumenta la alegría.

De manera similar, en Rosh Hashaná tenemos miedo y a la misma vez estamos alegres. Cuando se trata del servicio Divino esto no son dos opuestos.

Los sonidos del Shofar también expresan temor y alegría. Los Sefarim escriben que la תְּקִיעָה expresa alegría, mientras que שְׁבִירִים y תְּרוּעָה expresan los sonidos de un corazón quebrantado.

El atributo primordial de Ytzjak Avinu era el temor del cielo (פחד יצחק). De todos modos, su nombre era יצחק que significa risa. El Sefat Emet escribe: muy posible que fue llamado Ytzjak, porque su rostro radiaba alegría, ya que no existe una persona más alegre que aquel que teme de Boré Olám y no tiene nada más de que temer.

Encontrándose con el Rey

En el comienzo de Sefer Bamidbar, Moshé fue ordenado a tomar un censo del pueblo judío. El Ramban explica, una de las razones por la cual había que tomar un censo de Klal Israel era ya que cuando cada Yehudí se para delante de Moshé y Aaron y les dice su nombre, será un gran mérito, ya que son contados junto al resto de Klal Israel y estos dos Tzadikim lo mirarán con un buen ojo y rezarán por él.

De manera similar, el hecho de estar en la presencia de Hashem, ya es una bendición; resultando en un éxito espiritual y material.

Para describir esta alegría, mencionaremos una anécdota que el Pené Menajem zt"l solía contar.

Un admirador del presidente de los Estados Unidos de América había sido

encarcelado por ignorar las reglas policiales y de los guardaespaldas, al correr y acercarse para hablarle al presidente. Fue detenido, y encarcelado por medio año por su delito, pero dijo que valió la pena, ya que tuvo el privilegio de hablarle al presidente por unos minutos.

Esta historia nos ayuda entender nuestra alegría en Rosh Hashaná. Estamos parados delante de Boré Olám y esta es la alegría más grande.

El Berdicheber Rab zt"l dijo, en Rosh Hashana durante la plegaria de ונתנה תוקף decimos מי יחיה ומי ימות "quien vivirá y quien morirá". Todo esto es decidido en Rosh Hashaná, pero a mi no me hace diferencia, mientras que Tu pienses acerca de nosotros.

El hecho que Boré Olám piensa acerca de nosotros es el privilegio más grande.

R' Yejezkel de Radomsk zt"l dijo, aunque durante el año hay una cortina entre Bene Israel y Boré Olám, pero en Rosh Hashaná no hay ninguna separación. Esta es la razón por la cual estamos alegres en Rosh Hashaná.

Jazal dijeron que en Rosh Hashaná cada Yehudí pasa delante de Hashem Hashem כְּבֵי מִרְיָן "como ovejas que caminan en una línea". El Sefat Emet explica, aunque sabemos que Boré Olám nos está juzgando, de todos modos, cada Yehudí entiende que es un gran mérito ser recordado delante de Hashem. Y vale la pena ser juzgado por Él, solamente para tener el mérito de que Hashem piensa en él. Siendo que sienten el privilegio y están alegres con el hecho en que Boré Olám piensa en ellos, Hashem los recuerda para el bien. Hashem se levanta del trono de justicia y se sienta en el trono de misericordia. Son merecedores de dicho privilegio, ya que entienden que el hecho de que Boré Olám piensa acerca de ellos durante el juicio es el mejor bien que podemos recibir de Boré Olám.

Muchas veces durante las plegarias de Rosh Hashaná y Yom Kipur repetimos las palabras וּבִכְנֵי, "y de esta manera". El Abudraham explica que las palabras emanan del Pasuk

que Esther dijo (Ester 4,16) ... ובכן אבוא אל המלך... "de esta manera vendré a lo del rey..." ya que en Rosh Hashaná venimos delante del Rey¹.

Otra razón por la cual estamos alegres en Rosh Hashaná es porque nosotros, el pueblo judío, fuimos elegidos para coronar a Boré Olám como rey del mundo. Rab Sadya Gaon dice que esta es una de las razones que tocamos el Shofar ya que solían tocar las trompetas cuando coronaban a un rey.

Al reflexionar que simples y bajos somos, entendemos porque estamos tan alegres. Esto se asemeja a un portero que fue elegido para colocar la corona real sobre la cabeza del rey. ¡su alegría no tendría límite!

El Imre Jaim de Vizhnitz zt"l dijo que las Roshe Tevot de las palabras מלכות, זכרון, שופרות (40+7+300) suma (347) שמזו al agregar uno más, suma (348) שמח, que significa alegría. La fuente de la alegría de Rosh Hashaná es que coronamos a Boré Olám como rey.

Plegarias para un buen juicio

En el mérito de nuestras Tefilot, Hashem nos otorgará un buen año.

R' Guedalya Eizeman zt"l, era el Mashguij de Kol Torá. Una vez, alguien se le acercó unos minutos antes de Rosh Hashaná y le pidió que le dé un poco jizuk para Rosh Hashaná que estaba por comenzar. R' Guedalya le dijo, todavía queda algunos momentos de Elul, todavía podemos tener tanto beneficio de la especialidad de Elul.

El hombre gimió con angustia, ¡si solamente supiera esto al principio de Elul!

Pero no es muy tarde. Todavía nos quedan varios días para hacer Tefilá y podemos alcanzar y lograr tanto con cada una.

La Mishná dice, en Rosh Hashaná toda la creación pasa delante de Boré Olám בני מרון, (Rosh Hashaná 18.). La Guemará describe que cada uno pasa delante de Hashem, uno por uno como בני מרון.

La Guemará ofrece tres explicaciones para explicar בני מרון. Una es כבני אמרנא. Como ovejas. Rashi explica, pasan como ovejas que son contadas para *Maaser*, que caminan por una entrada pequeña una tras otra. Cada decima oveja es golpeada para hacer una mancha roja, indicando que ella es para Maser.

La segunda explicación es מעלות בני מרון. Un pasaje angosto encima de una montaña en el norte de Eretz Israel. El sendero es angosto y peligroso, solamente una persona puede caminar a la vez. De esta misma manera todo el mundo pasa delante de Boré Olám en Rosh Hashaná, uno tras otro.

La tercera explicación es כחיילות בית דוד, como los soldados del ejército de David. Cuando salían a la guerra eran contados uno por uno.

Acerca de la primera explicación כבני מרון, como ovejas, R' Mordejay de Nadvorna zt"l añadió que בני מרון emana de la palabra אמרנא, habla. La Guemará está diciendo que el juicio es según la manera en la cual rezamos. Si rezamos bien, el juicio será positivo.

Asimismo, la Guemará dice que son juzgados como los soldados de David. Esto puede ser explicado que según la cantidad de Tehilim que decimos durante estos días así será nuestro juicio.

El Ohr Hameir escribe: esto es un reproche para todos aquellos que consideran las largas Tefilot de Rosh Hashaná ser abrumantes. No hay nada más dulce. Hashem ordenó que digamos Maljyiot, Zijronot y Shofarot y a través de esto nos otorgará un buen año.

1. R' Yehoshua de Belz zt"l dijo que podemos explicar que el Pasuk se está refiriendo a los pecadores y gente que no son adecuadas a venir delante del Rey. En Rosh Hashaná y Yom Kipur, pueden venir delante del rey y Boré Olám aceptará sus Tefilot.

Boré Olám busca maneras en las cuales nos puede beneficiar. El Pasuk dice *הבן יקיר לי אפרים ילד שעשעים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם ה'*, Efraim, mi hijo preferido, un chico que adoro, me recuerdo de él más y más. Es por esto que mi interior anhela por el y me apiadaré de él. El Pasuk está diciendo Klal Israel se llama Efraim y es por esto que los considero *ילד שעשעים*, un chico que adoro, seguro que no deseo hacerle la vida difícil. Todo es para el bien. *מדי דברי בו זכור*, le ordené que digan Zijronot [y la Tefilá es muy larga], ya que es para su beneficio y es por esto que *אזכרנו עוד*, los recordaré y les daré mucha benevolencia.

Además, ¿Cuál es el apuro? ¿A dónde corres? Si deseas charlar, Rosh Hashaná no es el momento para hacerlo. El Bal Hatanya enseñó que en Rosh Hashaná no debemos hablar mucho.

El Kedushat Levy escribe, es apropiado hacer un Tanit Dibur en Rosh Hashaná. De esta manera cuando el Satan viene a acusar al pueblo judío le dirán, ¡Sh! Hoy es Rosh Hashaná y no es el momento adecuado para hablar. cuando el pueblo judío está callado aquí abajo en este mundo, es justo decirle al Satan que permanezca callado.

Tehilim

Klal Israel acostumbra en estos días decir Tehilim.

El Bal Hatanya zt"l normalmente solía dar largos discursos de Kabalá y Jasidut, pero en Rosh Hashaná los daba solamente después de Minja del segundo día. La mayor parte de Rosh Hashaná estaba ocupado con el Majzor o diciendo Tehilim.

El Brisker Rav zt"l solía recitar mucho Tehilim durante Rosh Hashaná. Solía explicar su conducta, ya que en Rosh Hashaná uno debe considerarse como si está en bancarrota. Incluso si tiene Parnasá, su familia está sana, tiene todo lo que necesita,

todo esto no es seguro ya que ahora es un año nuevo y las cosas pueden cambiar de un momento al otro. Por lo tanto, uno debe rezar y suplicar a Boré Olám que se compadezca de él y que le dé un año bueno.

El Emek Hamelej escribe la siguiente historia que leyó en el Sefer de R' Avigdor Kra. Aconteció con una persona simple que vivía en la ciudad de *ערפורט*. No era alguien erudito, solamente sabía la traducción simple del Tanaj. Pero solía decir mucho Tehilim. Falleció a una edad anciana.

Menos de treinta días habían pasado desde su fallecimiento y se le apareció en un sueño a un sabio virtuoso en *ערפורט*.

¿Acaso tú no eres la persona que habíamos enterado hace unas semanas atrás?

¡Si soy yo!

¿Y que es este Sefer pequeño que llevas en tus manos?

‘Es un Tehilim. Cuando estaba en vida, solía decir todo el Tehilim cada día² y esto protegía a toda la ciudad. Siendo que fallecí, le falta a la ciudad esta protección. Dile a la gente de la ciudad que deben huir, ya que hay un decreto contra ella y cesó la protección de mi Tehilim.

El sabio le dijo a la gente acerca de su sueño. Aquellos que se escaparon sobrevivieron y aquellos que no pudieron escaparse murieron, R"l.

R' Avigdor Kra concluye, ‘desde el día que mi papá escucho esta historia, completaba todo el Tehilim cada semana. Ya que aquellos que recitan Tehilim a menudo, protegen a sí mismos, sus familias, y a todo el pueblo de dificultades, peleas; y traen sobre si mismos y sobre sus familias y sobre todo el pueblo, abundancia, bendiciones y éxito. Afortunados son aquellos que tienen el mérito y benefician a otros’.

2. Según la versión del Shalá Hakadosh, el solía recitar todo el Tehilim una vez por semana.

El Noam Elimelej escribe, mucha gente pregunta ¿Cómo es que un Tzadik reza por una persona enferma y aquella persona se cura? La respuesta es, todos los seres humanos están conectados con todos los mundos. Cuando peca, se desconecta de su conexión superior, resultando en enfermedades. Cuando un Tzadik reza por él, vuelve a conectar a aquella persona con su fuente, al lugar en donde estaba antes. Automáticamente, se cura. Sin embargo, a veces la Tefilá del Tzadik no ayuda, debido a que hay un *Kitrug* (una acusación), necesita conectarse a un mundo superior que se llama תהלה, en el cual los ángeles acusadores no pueden entrar. En aquel mundo hay solamente רחמים גמורים y todo se arregla. Esta es la razón por la cual los canticos de David Hamelej se llaman Tehilim, debido a que a través de ellos, el Yehudí puede lograr todo. Porque al decir Tehilim, uno se conecta a aquel mundo de compasión llamado Tehilá. Ahí no existe el Satán u otros ángeles acusadores.

Estas palabras alentadoras nos dan un pequeño vistazo del poder del Tehilim. Al decir Tehilim nos conectamos con un lugar en el cual hay solamente compasión y misericordia. Por lo tanto, a través del Tehilim, podemos alcanzar todos nuestros deseos.

Hay una Segulá que aquel que termina todo el Sefer Tehilim dos veces durante la primera noche de Rosh Hashaná, experimentarán milagros.

Obviamente es una Segulá difícil y no es aconsejable para todos. Si hacer esto, te prevendrá de estar despierto y atento durante la Tefilá, quizás serían mejor que te retengas de hacer esta Segulá. Es mucho más importante hacer Tefilá con Kavaná.

Sin embargo, si uno no puede decir todo el Sefer Tehilim dos veces, por lo menos puede decir un poco de Tehilim (o durante ambos días de Rosh Hashaná). Otra idea sería que una familia divida todo el Tehilim entre ellos, para que entre todos juntos puedan terminar todo el Tehilim.

El Maguid, R' Bentzyion Yadler zt" juntó a un grupo de Bajurim ya pasados los años y terminaron el Tehilim dos veces. Todo el grupo encontró sus Shidujim ese año.

Un Avrej me dijo que su esposa sufría de cierta enfermedad y cada pocas semanas tenía que ser hospitalizada. Un año hizo esta Segulá y no volvió al hospital por aquella enfermedad.

Otra persona tuvo el privilegio de casar a todos sus hijos, pero tres parejas no fueron bendecidas con hijos por varios años. El padre hizo esta Segulá, dijo el Tehilim dos veces durante la primera noche de Rosh Hashaná, y en ese año todos fueron bendecidos con un hijo.

La lucha

Hay dos tipos de personas que hacen Teshubá. Algunos hacen una resolución firme que mejorarán sus caminos y realmente no regresan a sus caminos y hábitos viejos. Obviamente, cuando es posible es algo ideal, pero hay mucha gente que no lo pueden lograr. Luchan con el Yetzer Hará, desean mejorar, pero encuentran subidas y bajadas, éxitos y fracasos.

Durante la plegaria de Musaf en Rosh Hashaná decimos כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך "pues Tu escuchas la voz del Shofar y oyes la Teruá y no hay nadie como ti".

Comenzaremos formulando algunas preguntas.

1) Las palabras שומע ומאזין significa escuchar, pero sin duda hay una diferencia entre ellas ¿Cuál es?

2) ¿qué significa קול שופר y que significa תרועה?

3) ¿Por qué שומע está escrito con קול שופר mientras que מאזין va con תרועה?

4) ¿Por qué la Beraja concluye con ואין דומה לך, "nadie se asemeja a ti"?

El Pri Megadim explica que estas palabras aluden a los dos niveles de Teshuba

anteriormente mencionados. El sonido firme y largo del Shofar representa a aquellos que toman una resolución para mejorar y no regresan a sus caminos antiguos.

La Terua cortada representa al Bal Teshuba que mejora sus caminos y vuelve a caer. Se levantan otra vez y tratan de volver a hacer Teshuba.

¿con cuál de ellos Hashem está más cercano? Con aquellos que luchan para hacer Teshubá. Esta idea está aludida en la Beraja anteriormente mencionada. מאזין significa escuchar desde cerca y שומע significa escuchar desde lejos. Hashem está cerca con aquellos que luchan con su Teshuba. Es por esto que decimos מאזין תרועה, Hashem escucha la Terua desde cerca, mientras que שומע קול שופר, escucha el sonido del Shofar desde lejos.

La Beraja concluye ואין דומה לך, "nadie se asemeja a ti".

El Pri Megadim sigue explicando que un rey ser humano prefiere la compañía de gente perfecta. Nadie es como Hashem, que escucha desde cerca a la gente imperfecta que lucha para poder servirlo. Hashem está más cercano a ellos de lo que está a los Tzadikim que tienen éxito en hacer Teshuba.

La Guemará dice [Hashem dice], toquen con el cuerno de un carnero delante de Mí, para que recuerde Akedat Ytzjak y lo considero como si sacrificaron a sí mismos delante de Mí".

Podemos preguntar ¿Por qué la Torá exige específicamente el cuerno de un carnero? Si el propósito del Shofar es despertar el mérito de Akedat Itzjak, cualquier miembro del carnero lo puede hacer. Por ejemplo, la Torá podría haber ordenado tocar con la pata del carnero o cualquier otro miembro. ¿Por qué específicamente el cuerno?

La respuesta es, porque el carnero corrió hacia la Akeda, pero sus cuernos se enredaron en un arbusto. Luchó para poder ser parte de Mitzvá pero se enredó a medio camino hasta que Abraham Avinu vino y lo

desenredó. Es la lucha que es tan especial a Boré Olám que tratamos de Hashem recuerde.

En Rosh Hashaná tocamos el Shofar antes de Musaf (תקיעות דמיושב) y otra vez durante Musaf (תקיעות דמעומד). La Guemará pregunta ¿Por qué dos veces? Y contestan, 'para confundir al satán'.

Tosafot cita el Yerushalmi que dice "la razón de esto se debe ya que el Pasuk dice והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול y será en aquel día y tocarán un Shofar grande". Cuando el satán escucha las primeras Tekiyot, teme y no teme. Cuando escucha las segundas Tekiyot el Satán dice, seguro que este es el Shofar Gadol y el momento ha llegado que seré destruido. Esto lo confunde y no puede acusar a Klal Israel".

¿Por qué el Satán teme cuando escucha el sonido del Shofar? ¿Acaso no se recuerda del año pasado que en Rosh Hashaná tocamos el Shofar y éste no es el Shofar del Mashiaj? ¿Por qué sospecha que quizás éste años es diferente?

El Rebe de Satmer zt"l contestó, en cada generación se hace más y más difícil servir a Boré Olám. Hashem tiene placer como la gente atraviesa desafíos difíciles. Hoy en día, más que siempre. Boré Olám deriva un placer inmenso del pueblo judío. A demás de las dificultades y desafíos, la gente supera las pruebas. En verdad, aquellos que sirven a Boré Olám se merecen un crédito especial. El Satán sabe esto y por eso sospecha que quizás este año el Mashiaj llegará. Aunque el año pasado la redención no había llegado, pero este año el pueblo judío es más especial que antes. Este año piensa quizás estoy escuchando el Shofar del Mashiaj.

R Yejiel de Mush zt"l una vez se acercó a la Bima para tocar el Shofar y a través de la ventana vio un Davar Ajer (cerdo). Dijo, 'no tocaré el Shofar hasta que el Davar Ajer será removido del campo judío'.

Los Tzadikim de Slonim zt"l solían repetir esta historia cada año. El Bet Abraham de Slonim zt"l solía decir, nunca he escuchado

dicha historia acerca de R' Yejiel de Mush. Pero siempre era un misterio entre los Jasidim la especialidad de esta historia que los Rebes veían en ella.

Algunos Jasidim trataron de interpretar que la especialidad de esta historia es el Ahavat Israel de R' Yejiel. No tocaría el Shofar mientras que el campo de un Yehudí está perdiendo dinero.

R' Motel Slonimer los corrigió. ¿Qué es lo que no entienden? R' Yejiel de Mush no tocaría el Shofar hasta que el Davar Ajer, el Yetzer Hará, sea quitado de los corazones de los Yehudim. Este es el propósito del Shofar, quitar todo el mal y el Yetzer Hará de los corazones de los Yehudim.

Las Segulot de Tekyiat Shofar

El Shaar Hamelej escribe: “Antes de recitar la Berajá de Tekyiat Shofar uno debe estimularse en llorar mucho, especialmente cuando contesta Amén por la Berajá, porque en ese momento es decidido la cantidad de Parnasá que recibirás durante el año”.

El Tiferet Shlomo explica que Tekyiat Shofar es una *Segulá* para Parnasá. La Guemará dice תקיעת שופר ורדיית הפת חכמה היא ואינה מלאכה, “Tekyiat Shofar y hornear el pan (en las paredes del horno) es un talento especial y nos son considerados una de las treintainueve *Melajot* de Shabat”. El Tiferet Shelomo señaló, siendo que la Guemará discute estas dos cosas juntas, alude que el Shofar es *Mesugal* para la Parnasá.

Rosh Hashaná es *Mesugal* para que las mujeres estériles puedan tener hijos. Tal como dijeron Jazal בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה “en Rosh Hashaná, Sara, Rajel y Jana fueron recordadas para otorgarles hijos”.

El Zera Kodesh escribe, en Rosh Hashaná cuando todo el mundo fue creado, es un momento para פקידת עקרות - para que las estériles puedan tener hijos.

El Pasuk dice וידגו לרב בקרב הארץ “que se multipliquen como los peces”. Tzadikim

enseñaron que la *Guematría* de רוב בקרב הארץ es ראש השנה.

En כמה יעברון וכמה יבראון decimos ונתנה תוקף “cuantos pasarán y cuantos serán creados”. El Tiferet Shlomo tradujo estas palabras de la siguiente manera. כמה יעברון, Boré Olám juzga cuantas mujeres quedarán עיבור, embarazadas este año. וכמה יבראון, Rosh Hashaná es un día para juzgar cuánta gente serán curadas (בריא) de sus enfermedades.

El Penei Menajem zt”l le dijo a un *Avrej* que ya había esperado varios años y aun no tenía hijos, que tenga mucha *Kavaná* durante כמה יעברון, pues esto es בדוק ומנוסה, una *Segulá* ya probada que es beneficiosa para que los estériles tengan familia.

El Apter Rav zt”l enseña que leemos ויהי פקד את שרה (Boré Olám recordó a Sara para darle hijos), es *Mesugal* para פקידת עקרות, traer salvación para aquellos que aún no tuvieron hijos.

La Mitzvá de shofar es especialmente *Mesugal* para esto. El Bal Hatanya enseñó que las letras siguientes a la palabra שופר son las letras que forman la palabra עקרה. Esto implica que el Shofar es *Mesugal* para que las mujeres estériles tengan familia. Tal como dice la Guemará, en Rosh Hashaná, Sara, Rivka, Rajel y Jana fueron recordadas y tuvieron familia.

El Midrash dice: “Cuando el pueblo judío agarra el Shofar y lo tocan ante el Santo Bendito Sea, Él se levanta del trono de justicia y se sienta en el trono de misericordia.

El Ahavat Shalom zt”l explica éste midrash de la siguiente manera. Cuando Boré Olám Se sienta en el trono de justicia para juzgar a Benei Israel, Hashem Se pregunta ¿Cómo es que termine aquí? ¿Por qué estoy juzgando al pueblo judío que tanto los amo? Boré Olám discierne que es por el satán que lo había convencido a que los juzgue. Hashem dice, si el Satán es tan perspicaz y potente con su פיתוי, influencia, que Me puede convencer y enojar con Klal Israel a que los juzgue, entonces el pueblo judío no es culpable por sus pecados. ¿Cómo pueden luchar en contra del פתוי del satán?

בס"ד

לקראת ימי הרחמים והרצון!

בזאת אני בוטח

תהלים כז ג'

הרגשת מתיקות והתעוררות מיוחדת עם "תהלים באר החיים"

תהלים באר החיים

עם
מפתח
עיינים
מפורט

מתוכן שיחותיו של

הגה"צ רבי

אברהם אלימלך
בידרמאן
שליט"א

ארה"ק:

ממלכת התורה עוז והוד
1-800-225566

ארה"ב:

נר למאור
718-384-1324

אירופה:

לעימאנס
+44(0)191 430 0555