

Manantiales de la Torá

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

Vaiejy

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

Vaiejy

Yosef trajo sus hijos a Yaakov, para que él los bendiga. Yosef colocó a Menashe, su hijo primogénito, en el lado derecho de Yaakov; pero Yaakov colocó su mano derecha sobre Efraim, que estaba a su izquierda y su mano izquierda la colocó sobre Menashe. La Torá escribe *שכל את ידיו - cruzó sus manos* y Onkelos traduce *אחכמינון לידיו - se comportó inteligentemente con sus manos*. ¿Qué inteligencia Yaakov mostró con sus manos?

El Noam Eliemlej explica, la Torá nos está enseñando *Derej Eretz*, debemos honrar a la otra persona. Yaakov podía haber volver a posicionar los chicos de acuerdo con su preferencia, Efraim a su derecha y Mensahe a su izquierda. Pero esto quizás hubiera avergonzado a Menashe. Por lo tanto, meramente cambio la posición de sus manos.

Shovavim

El Motzae Shabat de Parshat Vaiejy comienzan las seis semanas de Shovavim. El Arizal enseña que durante estas semanas nos podemos limpiar y purificar de los pecados más graves.

Existe un ave que se llama *שלק*, que la traducción literal es mandar/expulsar. Se llama así porque sus alas tienen un mal olor y todas las otras aves se escapan de él.

Una vez, este pájaro trató construir su nido en un árbol, pero todos los otros pájaros lo echaron. No podían aguantar su olor. Entonces, decidió que construirá su nido sobre una azotea. Pero la gente de aquella casa no podía aguantar el mal olor y lo echaron. El Shalaj decidió que ha llegado el momento de construir su nido en otro país.

Un pájaro que se llama *Dujifas* vio al Shalaj volando y le preguntó ¿a dónde estás volando?

El Shalaj contestó, ¿no vez que nadie me quiere aquí? estoy yendo a otro país, quizás ahí seré más querido.

El *Dujifas* le dijo, mientras que tienes un mal olor, nadie querrá estar en tu cercanía. Corta tus alas y todos te aceptarán.

El mal olor del Shalaj representa el mal olor de los pecados. La única solución es deshacerse de sus malas acciones. Hacemos esto durante Shovavim. Es el momento en el cual podemos limpiarnos y volver a purificarse.

Cuando el Ateret Yehoshua estaba en Viena, preguntó a uno de los limpiadores de calle. ¿por qué limpias la calle? Mañana, la gente caminará por la calle y volverán a ensuciarla.

El limpiador contestó, si hoy no limpio las calles, mañana será mucho peor. El polvo y mugre se acumulará entonces hago lo más que puedo.

Muchas veces la gente se pregunta, ¿para que tengo que purificarme de los pecados del pasado? En un corto tiempo, seguro que volveré a manchar mi alma.

Shovavim limpia los pecados relacionados a asuntos de Kedushá, como cuidar los ojos y pensamientos etc. la gente sabe que no serán perfectos y volverán a pecar. ¿para que vale la pena el esfuerzo si de todos modos no estarán completamente puros?

Pero la respuesta es que debes rectificar los pecados del pasado. Si no, los nuevos pecados serán combinados con los viejos y será inaguantable.

¿Cómo puede uno limpiarse? ¿Cuál es la prescripción para alcanzar la pureza durante Shovavim?

Al fijarse en los sefarim escritos hace cientos de años, se pueden encontrar

recomendaciones de ayunos y aflicciones autoimpuestas. Sin embargo, los Tzadikim de las generaciones posteriores insistieron en que este camino no es el ideal para nosotros. La gente es más débil y los ayunos y aflicciones autoimpuestas causarán más daño que bien.

Pero esto no quiere decir que no necesitemos purificarnos. Al contrario, necesitamos purificarnos. Solamente que el antiguo camino ya no sirve.

Entonces, ¿qué debemos hacer hoy en día?

Los Tzadikim enseñaron que uno de los consejos principales es estudiar Torá, sobre todo sin interrupciones. Esto purifica inmensamente. Esta es la Avoda (tarea) de Shovavim en la actualidad.

El Jidushe Harim dijo que estudiar Guemará con profundidad y Tosafot es una gran expiación de Shovavim. El rabino Isajar Dov de Belz z"l dijo que el estudio de la Torá purifica mucho más que los ayunos y las aflicciones.

El Yesod Ha'avoda añade que estudiar Torá sin decir palabras vanas durante cinco horas seguidas es algo maravilloso. Perdona y acerca al judío a la teshubá. Aquellos que no puedan estudiar durante cinco horas sin interrupciones, que hagan todo lo que puedan.

R' Moshe Mordejay de Lelov zt"l dijo una vez a un yehudí que estaba ayunando durante Shovavim. - Sabes estudiar, ¿por qué estás ocupado en una purificación menor en vez de aprovechar la purificación más grande que supone estudiar Guemará con Tosafot?

Una vez, en la mitad de la noche, R' Yojanan de Rajmastrivka zt"l ordenó a su Gabay que despierte a todos sus Jasidim. Cuando los jasidim vinieron al bet hamidrash, les dijo que en el pasado no quería hablar de estas cosas. Pero ahora me han revelado que cuando uno estudia Torá de forma continua,

sin interrupciones, se crea un «piso de fuego» que hace desaparecer todos los pecados.

La Guemará dice: «El que interrumpe sus estudios de Torá y conversa palabras vanas, le darán de comer brasas ardientes». El Maharil Diskin explica que esto no es solo un castigo, sino que significa que perderá el sabor de la Torá. Dado que la Torá es dulce y placentera. Sin embargo, cuando uno interrumpe sus estudios para charlar, no podrá sentir el sabor dulce de la Torá. Esto se alude en las palabras «comer brasas ardientes», ya que, después de comer brasas ardientes, aunque coma las comidas más sabrosas del mundo, no podrá apreciar el gusto.

Las salvaciones que llegan por esforzarse en la Torá

El Zohar escribe que quien se esfuerza en el estudio de la Torá cambia su Mazal. Si su Mazal era ser pobre, estéril o sufrir cualquier otro tipo de sufrimiento, cambiará su Mazal y podrá mejorar su situación gracias al mérito de estudiar la Torá.

Es sabido que hace ochenta años, en Yerushalayim, La gente enferma o estéril se ponía una Kamea (amuleto) y su situación mejoraba o cambiaba para bien.

Una persona quiso copiar aquella Kamea y la abrió para ver lo que estaba escrito en ella. Para poder escribir su propia Kamea. Está equivocado por hacer esto por dos razones.

1) Incluso si copia la Kamea del Taz, no tendrá los poderes de curación, ya que no se trata solo de lo que está escrito en ella, sino que también depende de quién la escribió. La Kamea escrita por el Taz trae salvaciones y al copiarla no se logrará mucho.

2) No discernió que, al abrirla, la Kamea pierde sus poderes curativos.

De todos modos la abrió y encontró en ella las siguientes palabras אני דוד בן שמואל עמלתי על התוס' בחולין צו. בזכות זה יעזור ה' שכל העקרות ישעו וכל החולים יתרפאו - Yo David ben Shemuel, me esforcé

en las palabras de Tosafot Julin 96. En este merito que todas las estériles sean redimidas y los enfermos se curen.

Generalmente, una kamea lleva escrito el nombre de Malajim, pero esta kamea dice que se esforzó en el estudio de la Torá. La Torá trajo la salvación.

El Taz no escribió que, en el mérito de entender las palabras de Tosafot, Hashem cura a todos. O en el mérito que escribió su comentario sobre el Shuljan Aruj para que las estériles tengan salvación. Sino que hizo hincapié en el hecho de que me esforcé sobre las palabras de Tosafot. El aspecto primordial del estudio de la Torá es el esfuerzo, y esto es algo que todos podemos hacer.

Aconteció con un Bajur que necesitaba ser operado, así que fue a casa del Jazon Ish a pedirle consejo. El Jazon Ish le preguntó algunos detalles y determinó que era necesario operar. A continuación, el Jazon Ish comenzó a hablar con el Bajur sobre la Guemará que estaba estudiando. El Jazon Ish vio que era un talmid jajam y le dijo: «He cambiado de opinión respecto a la operación; no la necesitas».

El Bajur se quedó confundido: ¿por qué el Jazon Ish había cambiado de opinión? Hace unos minutos estaba de acuerdo con operarme. El Jazon Ish le explicó que, en un principio, cuando le preguntó por la operación, no sabía que era un Talmid Jajam. Entonces, según las leyes estándar de la naturaleza, te aconsejé que te operaras. Pero ahora que veo que te esfuerzas en el estudio de la Torá, mi opinión ha cambiado. No necesitas operarte, ya que Boré Olám dirige de una manera diferente a todos aquellos que se esfuerzan en el estudio de la Torá.

Hace un año, el Rosh yeshibá de Lakewood, R' Malkiel Kotler shlit"a, contó esta historia. Entonces, una persona anciana se levantó y dijo: ¡Esta historia me ocurrió a mí!

Kedusha y Bitajon

El Bat Ayin enseña que las al deletrear las letras בּט"ח tienen en ellas las letras י y ת. Por ejemplo, la בּ es deletreada בּי"ת y las letras ט y ח se deletrea טי"ת. Estas son las únicas letras que tienen en ellas las letras י y ת.

La Guematria de ת"י es קדוּשׁ (410), entonces בּט"ח alude a קדוּשׁ. Derivamos de aquí de que a través del Bitajon podemos alcanzar la Kedusha.

בּט"ח, también significa cubrir. Bitajon alude a la Kedusha y también cubrir. Esto quiere decir que la tapa de la Kedusha es el Bitajon. Para alcanzar la Kedusha se necesita Bitajon.

Esto se debe a que muchas formas de ganarse la vida conllevan desafíos. Por ejemplo, internet. Cuando se tiene Bitajon, se confía en que Hashem lo soportará sin sacrificar su Kedusha.

El Bitajón es una cobertura que nos protege y nos ayuda a alcanzar la santidad. No es necesario que vaya a donde no es necesario ni que se establezca donde no es necesario para poder ganar su Parnasá. Confía en Hashem, que también te puede soportar de otras maneras.

Entonces, el Bitajon es una cobertura que nos protege y nos ayuda a tener Kedusha. Esta es la razón por la que las letras בּט"ח significan «cobertura» y, cuando se deletrean, aluden a la Kedusha. Esto nos enseña que, al tener Bitajon, tapamos y protegemos la Kedusha.

El Zohar enseña de que cuanto más Kedusha el Yehudí tiene, más fácil será su Parnasá.

Había una persona parada en un muelle pescando y se acercó otra para ver qué estaba haciendo. Al ver que en vez de poner carnada en su anzuelo había colocado un reloj, se mostró muy curioso y preguntó al pescador por qué había hecho eso. Muy curioso, preguntó al pescador:

- ¿Por qué colocas un reloj en vez de carnada?

El pescador contestó: «Es un gran secreto y no pienso revelarlo».

«¡Por favor, dímelo! ¿Cuál es el secreto?»

«No puedo, he pagado mucho dinero para aprender este secreto y no pienso decírtelo».

«Estoy dispuesto a pagar por este secreto».

«Te lo diré por mil dólares. Créeme, es un buen precio comparado con la suma que pagué para obtener esta información».

El hombre pagó los mil dólares y el pescador respondió: «Los peces siempre tienen los ojos abiertos y los científicos descubrieron la razón. Como no hay relojes en el océano, los peces siempre quieren saber la hora. Por eso siempre están buscando un reloj.

El estudiante dijo:

- ¡Genial! Entonces, cuando tiras el reloj al agua, todos los peces vienen a ver la hora y así puedes pescar.

«Exactamente», dijo el pescador mientras metía los mil dólares en su bolsillo.

«Dime», dijo el hombre, «¿cuántos peces has pescado hoy?»

«Hoy he pescado ocho peces... y tú eres el octavo». El Nimshal (moraleja) es que cuando abres el internet para ganar o ahorrar dinero, piensas solamente acerca del dinero. Realmente, no es el dinero lo que se está pescando, eres tú, el que mira. Esta es la manera del Yetzer Hará para poder atraparte.

El suegro del Shaj se acercó a él una vez y le dijo: «No puedo seguir financiándote». Quiero que te lances a los negocios.

Entonces, cuando el mercado llegó a su ciudad, el Shaj hizo un buen negocio y tuvo mucho éxito.

Así, el Shaj podía dedicarse por completo al estudio de la Torá.

Unos meses más tarde, cuando el mercado regresó a su ciudad, el suegro se le acercó de nuevo y le dijo: «La vez pasada lo hiciste muy bien. Estoy seguro de que volverás a tener éxito.

El Shaj le contestó que no haría otro negocio.

- ¿Por qué no? Puedes ser muy rico y tienes buena cabeza para los negocios.

El Shaj explicó que su primer éxito se lo debía al Yetzer Hará, que quería alejarlo de los estudios de la Torá. El Yetzer Hará quiere que dedique mucho tiempo a los negocios y, después de quitármelo todo, también me quitará el dinero. El Shaj añadió que esto está aludido en las Palabras (Shemot 15, 9) אומר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תוריִשמו ׳די, *el enemigo dijo, los perseguiré, los alcanzaré y dividiré el botín*. Podemos leer el Pasuk de la manera siguiente. אומר אויב, el enemigo es el Yetzer Hará. Él dice ארדוף אשיג, atraparé al Yehudí en mi red. ¿Cómo? אחלק שלל, le daré mucho dinero y se sentirá como un comerciante exitoso. Luego, אריק חרבי תוריִשמו, el Yetzer Hará desvainará su espada y lo empobrecerá. La única razón por la cual lo enriqueció fue para que deje sus estudios. Luego que lo logró, también le quitará su dinero.

Podemos decir que el Yetzer Hará hace que la persona ahorre o gane dinero en Internet, pero su objetivo no es ese. El Yetzer Hará no quiere hacerte rico. Simplemente te está acechando. Cuando caes en su trampa, te quita el dinero. Terminarás sin dinero y sin Kedushá.

Hace unos años, un hacker irrumpió en una empresa inmobiliaria de Lakewood. El hacker analizó durante mucho tiempo las operaciones de la empresa y la manera en que los empleados se comportaban para familiarizarse con su funcionamiento interno. Finalmente, cuando estuvo listo, escribió un correo electrónico a la secretaria haciéndose pasar por el dueño de la compañía y pidiendo que transfiriera setenta mil dólares a la cuenta bancaria del hacker.

Todo parecía normal. El dueño solía pedirle que transfiriera grandes cantidades de fondos a diferentes cuentas, pero el hacker cometió un error. El empresario nunca se refería a su secretaria de aquella manera por motivos de Tzniut. Estaba lista para transferir el dinero, pero el correo electrónico la puso en alerta de que algo iba mal. La Kedusha de la empresa les salvó mucho dinero.

Hay un Avrej que viaja cada dos semanas de Eretz Israel a Europa para dar un Shiur en cierta Yeshibá. Generalmente viaja en aviones que no muestran películas para cuidar sus ojos. Cuando los únicos horarios disponibles para volar proyectan películas, viaja durante el día, para ocuparse durante el vuelo con el estudio de la Torá y no tener que ver lo que ocurre en su alrededor.

Una vez tuvo que coger un vuelo en el que proyectaban películas. Estaba muy molesto por ello, pero ¿qué podía hacer? Tenía que coger aquel vuelo. Entonces tomó

una pastilla para dormir y, cuando rezó Minja en el aeropuerto, rezó para que Hashem lo ayudara a cuidar sus ojos.

Luego un milagro ocurrió. Se sentó entre dos pasajeros y las dos pantallas no funcionaban. Llamaron a la azafata, pero no pudieron arreglarlas. Sus Tefilot fueron contestadas. Así pudo viajar sin sacrificar su Kedusha.

Quisiera concluir con la Guemará que dice, cuando uno dice que la pata de este animal sea un Korban, todo el animal es un Korban. La santidad del Korban se extiende a todo el resto del animal. El Rebe de Radzamin enseñó que lo mismo ocurre cuando el Yehudí santifica uno de sus miembros. Por ejemplo, cuando cuida lo que ve, purifica sus ojos. pero esta pureza y santidad se extiende en todo su cuerpo.

Que tengamos el mérito de aprovechar estos días como se debe para purificarnos delante de Boré Olám.