

Manantiales de la Torá

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

Beha'aloteja

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

Lashon Hakodesh

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Inglés

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Yidish

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Español

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatora.com

Francés

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Italiano

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Ruso

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztory.com

OFICINA EN U.S.A Majon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

OFICINA EN ERETZ ISRAEL

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2025 כל הזכויות שמורות

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

Manantiales de la Torá

Beha'aloteja

La manera correcta para ganarse la Parnasá

El Midrash asocia el Pasuk *בהעלותך את הנרות*, cuando encenderás las velas de la Menorá. Con el Pasuk *יִרְאוּ אֶת ה' קְדוּשׁוֹ כִּי אֵין מַחְסוֹר לִירְאָיו*, que Sus santos temen a Boré Olám, pues no les faltará nada a aquellos que lo temen.

¿Cuál es la conexión entre estos dos Pesukim?

El Tiferet Shmuel de Alexander zt"l explica que la gente roba, engaña y transgreden otros pecados mientras que tratan de ganarse su Parnasá. Otros, no estudian Torá cada día o no hacen Tefilá en un Bet Hakneset; porque sienten que necesitan cada segundo para ganarse la Parnasá.

El Pasuk nos dice, *יִרְאוּ אֶת ה' קְדוּשׁוֹ*, que sus santos lo temen. Compórtate en tus negocios con honestidad y fija momentos para el estudio de la Torá y la Tefilá. No temas que quizás no ganarás suficiente dinero, ya que *אֵין מַחְסוֹר לִירְאָיו*, no les faltará nada a aquellos que lo temen. Tu Parnasá no será afectada porque fijaste tiempos para el estudio de la Torá o hacer Tefilá.

Aprendemos esta lección del *נר מערבי*, la vela occidental. Esta vela tenía la misma cantidad de aceite que las otras seis velas. Sin embargo, ella quedaba encendida por más tiempo que las otras velas. ¿Cómo era posible?

Pues así era la voluntad Divina.

Hashem decide por cuanto tiempo el aceite arderá y cuánto dinero la persona ganará. No hace diferencia la cantidad de horas que uno invierte en su trabajo. Puede trabajar menos y ganar la misma cantidad.

La Menorá nos enseña que podemos trabajar por menos tiempo y nuestra Parnasá no será afectada negativamente.

Acerca del Man el Pasuk dice, *שָׂמוּ הָעָם וּלְקָטוּ*, *וַיַּחֲזְנוּ... ובשלו*, el pueblo salió a juntar... y lo cocinaron. El Zohar explica que la palabra *שָׂמוּ*, viene de la palabra *שְׂמוּתָא*, tontería. La gente en el desierto trabajaba duro juntando y preparando el Man, pero era una necedad. Si hubiesen trabajado menos, el Man hubiera caído en sus puertas y tendrían Man listo para comer.

De manera similar, el Pasuk dice en la Parshá de esta semana *הֲיֵד ה' תִּקְצוֹר*, ¿acaso la mano de Hashem es limitada? Boré Olám tiene la habilidad de mantenernos y no debemos dudarlo.

Esto ya fue probado por miles de personas, la Parnasá viene de Hashem. Entonces, trabajar menos no significa que ganarás menos dinero. Al dedicar tiempo para el estudio de la Torá y hacer Tefilá, esto trae Beraja y puedes ganar la misma cantidad al trabajar por menos tiempo y con menos esfuerzo.

Trabajando duro

El Pasuk dice (8:4) *וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנוֹרָה מִקֶּשֶׁה זָהָב עַד* ירכה עד פרח מִקֶּשֶׁה היא כמראה אשר הראה ה' את משה בן ירכה עד פרח *עָשָׂה אֶת הַמְּנוֹרָה*, esta es la orfebrería de la Menorá, de oro labrado a martillo, desde su base hasta su flor será labrada a martillo, de acuerdo con la visión que Hashem mostró a Moshé, así hizo la Menorá. Este Pasuk enseña cómo se debe hacer la Menorá, por ejemplo, que todos los detalles de la Menorá deben estar hechos de una sola pieza de oro. Nos preguntamos por qué este Pasuk está escrito en la Parshá de esta semana. Esta Parshá trata sobre el encendido de la Menorá y no sobre su construcción. Los detalles de cómo construir

la Menorá están mencionados en Parshat Terumá, entonces ¿por qué este Pasuk está escrito aquí, en Parshat Behalosjá?

El Jidushe Harim contesta, la palabra מקשה, *labrado a martillo*, puede traducirse también “difícil” (קשה). El Pasuk nos está enseñando que la luz de la Menorá emana de los desafíos difíciles y de las pruebas difíciles que la gente pasa. Por lo tanto, es apropiado que este factor esté escrito en Parshat Beha'alotejá, ya que el Pasuk no menciona como construir la Menorá, sino el origen de sus luces.

La palabra מקשה también significa preguntas. Tal como Jazal dijeron נתקשה משה במעשה המנורה, *Moshe tuvo dificultad en entender como la Menora debía ser hecha*. Se esforzó entender esto, pero no pudo lograrlo. Hashem le dijo que arroje el bloque de oro al fuego y milagrosamente salió una Menora hecha. Tal como escribe Rashi על ידי הקב"ה נעשית מעליה, *la Menorá fue hecha sola por Hakadosh Baruj Hu*.

Por lo tanto, no debemos tener miedo por las pruebas y desafíos que enfrentamos en nuestro Avodat Hashem porque estas dificultades son las llaves para encontrar la luz espiritual ilimitada y placentera que está allí.

Había un soldado en el ejército del zar Nicolás que pasaba mucho tiempo en el bar. Cuando se le acabó el dinero, le dio al camarero sus armas como garantía y le dijo: Cuando tenga dinero, le pagaré y recuperaré mis armas. Pero mientras tanto, las armas estaban en el bar.

El problema surgió cuando el zar Nicolás visitó la base militar para revisar a los soldados. El soldado llevaba una bolsa grande como si llevara su arma dentro. Esto no era evidente, ya que muchos soldados guardaban sus armas en bolsas. En general, el zar estaba satisfecho con el orden y la disciplina que vio en el campamento, pero luego llamó a este soldado y le pidió que abriera su bolsa. Estaba llena de paja y fue castigado severamente.

R' Asher de Stolin zt"l repitió esta historia y preguntó, ¿por qué el zar Nicolás sospechaba de este soldado? Otros soldados llevaban sus bolsas, pero este soldado despertó sus sospechas. ¿Por qué?

La respuesta es que el Zar notó la facilidad con la que el soldado cargaba su bolsa. No se notaba el esfuerzo que suponía cargar un saco pesado lleno de municiones, lo que delataba el secreto.

El R' Asher de Stolin dijo que esta historia nos enseña una lección de Avodát Hashem. La Avodát Hashem debe ser difícil y exigir esfuerzo. Si es demasiado fácil, algo falla.

El Joze de Lublin zt"l escribe si te resulta fácil la Avodat Hashem, es señal de que no aceptaste el yugo del cielo. Cuando uno acepta el yugo del cielo, aprende a rezar con Kavaná, a tener buenas Midot, a no tener pensamientos negativos sobre los demás ni sobre la Hashgajá de Hashem, y más. Descubrirá que la Avodat Hashem es difícil. Si es fácil, es porque aún no ha comenzado.

Pero este trabajo y esfuerzo no es amargo o duro. Este trabajo y esfuerzo produce luz y alegría en su Avodát Hashem.

La Parshá de la semana pasada concluye con *Janukat Hanesiím* (los sacrificios que los *Nesiím* sacrificaron para la inauguración del Mishkan) y la Parshá de esta semana comienza hablando acerca de la Menorá. Rashi explica ¿Por qué la Parshá de la Menorá le sigue a la Parshá de los *Nesiím*? Cuando Aarón vio *Janukat Hanesiím*, se sintió apenado ya que no participó en la inauguración del Mishkan. Boré Olám le dijo חייך שלך גדולה משלהם, *Juro, tu porción es mayor*, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, *ya que tú preparas y prendes las luces [de la Menorá]*.

R' Ytzjak de Vorke zt"l explicó, Boré Olám dijo חייך, el hecho que סיגייט דיר אין לעבן, “que esto te concierne tanto”, como si tu vida depende en la participación de la inauguración del *Mizbeaj*, שלך גדולה משלהם, *tu anhelo y deseo es aún mayor que el sacrificio de ellos*.

Esto significa que la actitud de Aarón Hacoheh hacia la Mitzvá de encender la Menorá (y hacia todas las Mitzvot que cumplía) era חיי , que su vida dependía de ello. Eso hacía que sus Mitzvot fueran tan apreciadas.

Así debe ser nuestro enfoque hacia la Torá y las Mitzvot. Al estudiar Torá, es incorrecto pensar: Si entiendo, está bien, y si no entiendo, también está bien. Y al cumplir las Mitzvot, también es incorrecto decir: Si cumplo la Mitzvá, está bien, y si no, también

me parece bien. Nuestro enfoque hacia la Torá y las Mitzvot debe ser חיי , con la sensación de que nuestra vida depende de ello. Uno debe sentir un profundo dolor en el corazón: “¿Cómo puedo ignorar esta porción de la Torá? ¿Cómo puedo no cumplir las Mitzvot?” Este dolor y anhelo son valiosos para Hashem. Y con esta actitud, uno debe esforzarse en la Torá y la Avodá a Hashem. Con este enfoque, su avodá es valiosa para Hashem, y experimentará la inmensa alegría y la luz de su servicio.¹

1. Un soldado herido en batalla será compensado por el país que defendió. Pagarán sus facturas médicas, más un salario mensual para sobrevivir. Pero esto es solamente cuando era un soldado leal, arriesgó su vida para proteger su patria. Si no intentó luchar con el enemigo, su país no lo compensará. Pues no se lo merece. Lo mismo ocurre con *Avodat Hashem*; si anhelas e intentas, mereces ser recompensado por tus intentos. Pero si no haces nada más que decir *deseo* servir a Boré Olám, no mereces ninguna recompensa por esto.

El Jafetz Jaim explica este punto con un *Mashal*, ejemplo. Aconteció con un simplón que tenía un deseo irracional, quería que su hija se case con el hijo del Rabino de la ciudad. Admiraba al Bajur y también consideraba un gran honor ser *Mejutan* (consuegro) con el Rabino. Entonces envió varios *Shadjanim* para que hablen con el Rabino para convencerlo acerca de este *Shiduj* maravilloso. El simplón era pobre e ignorante y por lo tanto los *Shadjanim* no estaban asombrados cuando el Rabino no le gustó la oferta. De todos modos, el simplón siguió tratando, hasta que las cosas se calmaron cuando el Bajur se comprometió con otra persona.

El simplón vino a la boda del Rabino y se sentó en la mesa principal junto a los *Mejutanim* y aceptó los buenos deseos de Mazel Tov de todos los huéspedes.

Sus amigos le preguntaron ¿Por qué es que se sienta en la mesa principal? El simplón respondió con simpleza “porque *casi* me hice un *Mejutan* con el Rabino”. Sus amigos se rieron de él.

El Jafetz Jaim concluyó, en este mundo ‘casi’ no cuenta. Uno puede ser *casi* un *Mejutan*, *casi* un doctor etc. Pero todo esto no significa nada. Pero cuando se trata de *Rujnyiut*, espiritualidad, ‘casi’ tiene valor. Si aspiras por Torá, Mitzvot, y rezar con *Kavaná* etc. Incluso si actualmente no llegas o logras, serás recompensado por tratar. Te conviertes en un “*Mejutan*” con aquellas Mitzvot por haber tratado hacer lo mejor que puedes o por tus buenos deseos.

David Hamelej dice en Tehilim ישמח לב מבקשי ה' , que se alegre el corazón de los que buscan al Eterno. El Pasuk no dice $\text{ישמח לב עושה רצון ה'}$, que se alegre el corazón de los que cumplen con la voluntad de Boré Olám. El Jafetz Jaim deduce de aquí, lo principal es ser מבקשי ה' , los que buscan y anhelan a Boré Olám. Ya que no son las historias de los logros que Boré Olám desea de nosotros, sino que desea a que aspiremos hacer todo lo que podamos para hacer Su servicio.

Para describir uno de los beneficios de anhelar, quisiera compartir la siguiente historia del Ben Ish Jay (Nifla'im Maseja 124):

Tuvia el juez era una persona muy respetada por la mayoría de la población. Todos los asuntos judiciales eran resueltos según su discreción. También tenía muchos enemigos; por causa de sus celos, incesantemente trataban de causar su caída.

Eventualmente tuvieron éxito. El rey creyó su difamación- aunque todas las acusaciones contra Tuvia eran falas- y dio la orden de echar a Tuvia de su puesto y castigarlo severamente por sus crímenes.

Tuvia era inteligente y se dio cuenta de los que estaba por ocurrir. Se vistió con vestimentas civiles y se

Se cuenta la historia de un niño vivaz que no tenía paciencia para estudiar la Torá. El Melamed lo llevó ante el Rab de la ciudad y le pidió que lo influyera para que fuera más dedicado e interesado en el estudio de la Torá.

David Hamelej dice en Tehilim *ישמח לב מבקשיה*, *que se alegre el corazón de los que buscan*

al Eterno. El Pasuk no dice *ישמח לב עושה רצון ה'*, *que se alegre el corazón de los que cumplen con la voluntad de Boré Olám*. El Jafetz Jaim deduce de aquí, lo principal es ser *מבקשיה*, *los que buscan y anhelan a Boré Olám*. Ya que no son las historias de los logros que Boré Olám desea de nosotros, sino que desea a que

escapó. Aquellos que los vieron caminando por las calles oscuras durante la noche, no se dieron cuenta que este era el célebre Tuvia, quien hace pocas horas atrás era la persona más poderosa del gobierno después del rey.

Tuvia huyó de la ciudad, atravesó desiertos hasta llegar a un río. Si pudiera cruzar el río, sería una persona libre. ¿Cómo puede cruzar el río sin un bote o una balsa?

Pronto el rey descubrirá su huida y lo perseguirá. Tuvia quedó parado a la orilla del río, confundido y preocupado.

Boré Olám tuvo misericordia de él. Un campesino de una aldea cercana reconoció a Tuvia el juez.

Tuvia le dijo que necesitaba cruzar el río. El campesino era pequeño y escuálido, bajo circunstancias normales no consideraría cruzar el río cargando a una persona grande y alta como Tuvia. Pero siendo que se trataba acerca de Tuvia el juez pensó, esto es un momento oportuno para hacer conexiones. Quién sabe, quizás un día me llamarán a juicio y Tuvia estará agradecido por el favor que le hice.

Dijo, “Juez honrado, cuelga de mi espalda y nadaré al otro lado del río”.

Pensado acerca de las riquezas y honores que quizás recibirá al hacer esto, casi que no sentía el peso de Tuvia.

Cuando estaban tres cuartos del otro lado del río, Tuvia le dijo, “si Hashem tendrá misericordia de mí y me hará otra vez juez, te recompensare inmensamente”.

¿Acaso te refieres que ahora no eres más el juez?

“¡Sí! Gente me difamó y me estoy escapando”.

El campesino dejó a Tuvia en el agua y le dijo, “cuando vuelvas a tu puesto y serás otra vez el juez, te sacaré del agua” y nadó devuelta a la orilla del río.

La gente reprochó al campesino, “si pudiste traer a Tuvia el juez tres cuartos del río, ¿Por qué no lo trajiste hasta el otro lado?

El campesino respondió, “ustedes saben que soy débil. No puedo cargar a una persona pesada como Tuvia. Me estaba imaginando el honor que recibiré por ayudar a Tuvia, más las riquezas que obtendré y eso fue lo que me dio fuerza. Casi que no sentía su peso, por la alegría que predecía. Pero cuando Tuvia me dijo que se estaba escapando, me di cuenta que no recibiré ningún favor de Tuvia. De repente, sentí todo el peso de Tuvia y no tuve fuerza para traerlo hasta la orilla.

El Ben Ish Jay relató esta historia para explicar cuán cuidadosos debemos ser con nuestras palabras. Si solamente Tuvia hubiera permanecido callado, lo hubieran traído a la orilla del otro país y su vida hubiera sido salvada. Sus problemas vinieron por hablar en demasía. De manera similar, las palabras prohibidas y también las palabras vanas pueden resultar en dañar a sí mismo, sin mencionar a otras personas también.

Esta historia también demuestra lo que se puede lograr con un deseo intenso. Cuando uno desea algo con muchas ansias, encuentra la fuerza que generalmente no tiene. Por lo tanto, piensa en la recompensa que recibirás mediante la Avodat Hashem, la luz y la alegría que experimentarás al esforzarte en el Avodat Hashem, y sobre todo, piensa en el Najat Ruaj que crearás para Hashem, y serás fuerte y lograrás cosas que generalmente no puedes.

aspiremos hacer todo lo que podamos para hacer Su servicio.

Uno de los Guedolim contemporáneos contó esta historia en una cema familiar y dijo que él era el niño de la historia que no quería estudiar Torá. El Rab le habló del "din Torá" para enseñarle que la corona de la Torá se adquiere con esfuerzo y dedicación. Después de esta conversación, comenzó a dedicarse al estudio de la Torá.²

He aquí otro Mashal:

Una persona ganó la lotería. Contrató a un cochero y llegó a la oficina a recoger las muchas bolsas de oro que había ganado. De camino a casa, el cochero se detuvo a un lado del camino para descansar. Pronto, ambos se quedaron profundamente dormidos. Despertaron y continuaron su camino, pero el cochero dijo: Nos robaron. El dinero ya no está en la carreta. ¿Cómo lo sabes sin comprobarlo?, preguntó el ganador. Él dijo: Parece que robaste el dinero porque, si no, ¿cómo sabrías que fue robado sin comprobarlo? El cochero explicó que él no había robado el dinero. Tenía otra señal para saber que les habían robado. Explicó:

Los caballos corren a toda velocidad. Si las monedas de oro aún estuvieran en la carreta, los caballos no podrían correr así. Por eso sé que nos robaron. Esta parábola nos recuerda que cuando todo marcha bien, no hay riqueza. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando luchamos en nuestra Avodat Hashem, es cuando acumulamos y ganamos un inmenso valor espiritual.

Rashi (11:1) explica que el pueblo judío dijo: "¡Ay de nosotros! Vamos a emprender este largo viaje de tres días y aún no hemos descansado de la tediosa travesía". Hashem se enojó y dijo: "Mi intención era para su bien, para que la nación viniera a la Tierra de Israel inmediatamente..." Su pecado fue quejarse de la rapidez con la que viajaban hacia Eretz Israel.

El Jidushe Harim zt"l pregunta: Si Hashem hubiera querido, podría haberlos traído a Eretz Israel sin ninguna dificultad. (Por ejemplo, podría haberlos llevado volando a Eretz Israel en alas de águila). ¿Por qué fue necesario este largo y difícil viaje?

El Jidushe Hrim zt"l responde que se requirieron algunas dificultades. Como nos dicen los Jajamim (Brajot 5): Hakadosh Baruj Hu dio tres regalos al pueblo judío, y cada uno se adquiere únicamente mediante Yesurim, *grandes sufrimientos*. Son la Torá, Eretz Israel y el Olam Haba. Es imposible adquirir Eretz Israel sin pasar por dificultades. Los tres difíciles días de viaje fueron para su beneficio, ya que las dificultades les otorgarían Eretz Israel. Pero el pueblo pensó que era perjudicial.

El Jidushe Harim zt"l responde que se requirieron algunas dificultades. Como nos dicen los Jajamim (Brajot 5): Hakadosh Baruj Hu dio tres regalos al pueblo judío, y cada uno se adquiere únicamente mediante la Yesurim. Son la Torá, Eretz Israel y el Olam Haba. Es imposible adquirir Eretz Israel sin pasar por dificultades. Los tres difíciles días de viaje fueron para su beneficio, ya que las

2. Cuando una persona bendice una Brajá por un Etrog y un lulav, el Pitom está hacia abajo. En yidish, esto se llama מיט די פיטום אראפ, que también es una expresión usada para expresar que alguien está pasando por momentos difíciles. Pero hacemos una brajá específicamente cuando el Pitom está hacia abajo, porque los momentos difíciles son los más significativos de nuestras vidas.

El pueblo judío en el desierto se quejó (Shemot 16:3), *מי יתן... בשבתנו על סיד הבשר באכלנו לחם לשובע*, *Ojalá... mientras nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos*. El Jatam Sofer zt"l explica que estaban recordando cómo era en Egipto, cuando se sentaron junto a los no judíos que cocinaban una olla de carne. La olieron y la desearon, pero pasaron la prueba y no la comieron porque no era kosher. Solo comieron el pan/matzá, que sí lo era. Esa es una buena experiencia que se perdieron porque apreciaron el valor de las pruebas.

dificultades les otorgarían Eretz Israel. Pero el pueblo pensó que era perjudicial.

La lección aquí es que para adquirir la Torá, Eretz Israel y el Olam Haba, hay que pasar por dificultades. Nunca es un camino fácil. No temas cuando las cosas se pongan difíciles. Sigue intentándolo y tendrás éxito.³

Amando a la Torá

La Parshá de esta semana tiene las dos נ"ן invertidas (ver 10:35-36). Entre ellas hay dos Pesukim, palabras que decimos a diario al leer la Torá: ויהי בנסוע הארון... ובנוחה יאמר. Rashi explica que estos Pesukim están rodeados por las dos נ"ן invertidas para indicar que este no es el lugar correcto para los Pesukim. Entonces, ¿por qué están escritos aquí? Para separar los castigos. No queremos mencionar Averot y castigos cerca uno del otro, por lo

que tenemos estos Pesukim interrumpiéndolos.

El problema es que no encontramos un castigo ni una Avera en los Pesukim anteriores a las letras נ"ן invertidas. Entonces, ¿qué separación están logrando estos dos pasukim (rodeados por los נ"ן del lado superior)?

La Guemará (Shabat 115.) responde que antes de los נ"ן, dice (10:33) ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים, *Viajaron una distancia de tres días desde la montaña de Hashem.*

La Guemará explica que debemos leer ויסעו מאחרי ה' como ויסעו מהר ה', "Se alejaron de Hashem".

El Ramban dice que esto se puede entender con un Midrash que dice que ויסעו מהר ה' significa que estaban felices de dejar Har Sinai, como un niño que sale corriendo

3. Jasidim del Ateret Yehoshua de Dzikév zt"l con gran respeto le preguntaron al Rebe ¿Por qué la Parnasá para usted es tan fácil, mientras que su papá y abuelo -los Rebes anteriores- luchaban para poder ganar su Parnasá?

El Ateret Yehoshua respondió con un *Mashal*: un mendigo pasó al lado del teatro donde había una fila larga de personas esperando poder comprar un boleto. ¿Cuánto cuesta un boleto? Preguntó el pobre a alguien esperando en fila.

"Un asiento regular cuesta cien dólares, se encuentran asientos mejores que cuestan trescientos dólares por asiento".

El pobre estaba asombrado. "¡Cien dólares para ver un espectáculo y otros pagan incluso trescientos dólares! Debe ser un espectáculo maravilloso. ¿Sobre qué se trata?

"Sobre un pobre juntando limosna".

Ahora el pobre quedo totalmente confundido. Dijo, "¡soy un mendigo y recaudo limosna todo el tiempo! Lo único que recibo son algunas moneditas".

El hombre le explicó, la gente no está interesada ver esto en vida real. Desean ver un espectáculo imaginario, actuado por actores..."

Con este *Mashal*, el Ateret Yehoshua explicó a sus Jasidim, "Mi papá y abuelo eran Rebes verdaderos, por lo tanto, solían recibir una suma pequeña de dinero; pero yo soy un actor, copio lo que hacían, por lo tanto recibo mi Parnasá fácilmente".

El Ateret Yehoshua dijo esto por su humildad inmensa, pero podemos aprender una lección de aquí: ¿Por qué la gente paga para poder ver un actor en vez de ver la cosa real? Es porque el actor demuestra talento, destreza, años de entrenamiento y horas de trabajo duro. La gente valora esto y están dispuestos a pagar dinero para verlo. Pero cuando la cosa viene natural, pierde el valor a los ojos de la gente. Boré Oám desea vernos hacer algo que requiere esfuerzo, talento y voluntad. Semejantes acciones serán recompensadas inmensamente.

de la escuela"⁴. Tenían miedo de permanecer más tiempo en Har Sinai porque temían que Hashem les diera más Mitzvot, y esa era su Avera.

El Ramban escribe: "Es posible que si no fuera por esta Avera, hubieran entrado a Eretz Israel inmediatamente".

Entonces, su Avera era que no querían más Torá. Pero nosotros enseñamos el enfoque opuesto: que uno debe desear la Torá y las Mitzvot. E incluso cuando es difícil, esto no es un problema. De hecho, las dificultades hacen que nuestra Avodát Hashem sea aún más valiosa para Él.

Confrontaciones con el Yetzer Hará

R' Ytzjak el hijo de R' Jaim de Volozhin zt"l enseñó que cada una de las 42 paradas en el desierto representaba otro tipo de Yetzer Hará. Por ejemplo, un lugar representaba el Yetzer Hará de tentaciones; otro de enojo, de otro lugar emanaba el Yetzer Hará de herejía y así sucesivamente. Cuando Bene Israel llegaba a este lugar, eran atormentados por estas inclinaciones negativas. Cuando superaron el Yetzer Hará de cada lugar, aquel lugar se purificó.

El Leshem escribe citando a R' Ytzjak de Volozhin zt"l: "Era extremadamente difícil para el pueblo judío cuando llegaban a estos lugares, ya que de inmediato sentían la capa de oscuridad del Yetzer Hará, y enseguida drásticamente caían de su nivel. Querían escaparse como uno se escapa del fuego, pero obedecieron al decreto de Boré Olám y permanecieron en aquel lugar y superaron al Yetzer Hará de aquel lugar. Después de estar en un lugar por un tiempo y ya purificaron aquel lugar se querían quedar, pues este lugar ya no estaba influenciado por el Yetzer Hará, pero no se quedaron ahí, ya que Boré Olám ordeno emprender viaje. Por lo tanto, la Torá escribe על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו

יִסְעוּ, por la Palabra de Hashem acamparon y por la palabra de Hashem viajaron. No hicieron lo que querían, sino que cumplieron con la Voluntad Divina. La Torá sigue diciendo ובהאריך הענן, cuando la nube estaba en un lugar por un tiempo largo. Y la razón por su estadía prolongada era por la Tumá, impureza, que se encontraba [y para rectificarlo necesitaban más tiempo]. Era muy desafiante y querían escaparse. Pero de todos modos ושמרו בני ישראל את משמרת ה' ולא יסעו, Bene Israel cuidó el Decreto Divino y no viajó. Había lugares en donde se quedaron מערב עד בוקר, desde la noche hasta la mañana, pues aquel lugar no estaba contaminado. Deseaban quedarse por más tiempo; de todos modos, a la mañana cuando la nube viajó, ellos viajaron también. Es por esto por lo que el Pasuk alaba al pueblo judío que tomó la tarea de superar el Yetzer Hará. Aunque era muy difícil, de todos modos, ושמרו את משמרת ה', cuidaron el decreto Divino.

Había lugares en los cuales las nubes se quedaban desde la noche hasta la mañana y la razón era, porque este lugar no era tan impuro. Aunque deseaban quedarse por más tiempo, de todos modos, seguían viaje al ver que las nubes se fue del Ohel Moed.

Nuevo cada día

La Torá testifica (8:3), ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה, Aharon lo hizo así, enfrente de la Menorá encendió sus velas. Rashi explica, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, El Pasuk está elogiando a Aharon por no haber cambiado.

¿Por qué esta alabanza? Obviamente que Aarón no cambió nada, e hizo lo que Hashem le ordenó.

Una traducción de שינה es repetir. Así, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה puede significar "Contar". El versículo narra la alabanza de Aarón que no repitió. Aarón Hacohen encendió la Menorá a diario durante cuarenta

4. Algunos explican que מהר puede traducirse como "rápido", lo que indica que viajaron rápidamente lejos de Har Sinai.

años en el desierto, pero nunca le resultó aburrido. Nunca se convirtió en una rutina. Cada vez que encendía la Menorá, era como la primera vez en su mente y corazón.

¿Cómo lo hizo y qué técnicas podemos adoptar para que también podamos realizar todas las Mitzvot como si fueran nuevas?

Un enfoque es la imaginación.

R' Mendel Vitebsker zt"l imaginaba cada Shabat como si fuera el primero y el último de su vida. Con esta idea en mente, aprovechaba cada Shabat al máximo.

Y en cierto modo, es cierto. Cada Shabat es completamente nuevo. Los Sefarim explican que cada Tefilá, cada Mitzvá y cada día es una entidad completamente nueva, y cada uno logra cosas nuevas en el cielo.⁵

Los Tzadikim reconocen la grandeza de Hashem cada día más, y eso resulta en que su Avodát Hashem sea diferente cada día. Cada día, su temor y amor a Hashem, su

claridad en la Emuná, alcanzan niveles más altos y, por lo tanto, automáticamente, servirán a Hashem de una manera completamente nueva cada día.⁶

También podemos explicar que cada día Aarón tenía nuevas intenciones al encender la Menorá. Daremos ejemplos para que se entienda la idea (aunque desconocemos las nobles y profundas intenciones de Aarón). Un día, pudo haber pensado que la Menorá iluminara el mundo con la luz de la Torá. Otro día, pudo haber pensado que la Menorá iluminara el mundo con la luz de la Teshubá, y así sucesivamente. Nunca era lo mismo, tal como escribe Rashi להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, nunca repetía la misma acción dos veces. Cada día era diferente.⁷

Estamos hablando de un nivel muy alto, pero es algo por lo que debemos esforzarnos. Hay Mitzvot que cumplimos a diario y se vuelven rutinarias, y debemos encontrar maneras de mantenerlas renovadas, ya sea mediante la imaginación, una mayor

5. Hay otros pensamientos que uno puede pensar para ayudarle a hacer que las Mitzvot sean "nuevas" para él.

Los Tzadikim de Karlin enseñan que, al rezar, uno debe pensar que fue traído del cielo para tener la oportunidad de rezar esta Tefilá. Con esto en mente, sin duda rezará correctamente.

6. R' Sadya Gaon zt"l fue invitado en una ocasión a la casa de alguien. El anfitrión no sabía que estaba hospedando a una de las personas más importantes de su generación. Pensaba que su invitado era una persona común y corriente. Al enterarse de que estaba hospedando al Gadol Hador, pidió perdón por no haberlo honrado como era debido. R' Sadya Gaon respondió que sí lo había honrado como era debido y que no había motivo para disculparse. El hombre respondió: "¡Si hubiera sabido quién eras, te habría honrado mucho más!". R' Sadya Gaon zt"l extrajo de este episodio una importante lección de avodá a Hashem. Cada día comprendía más profundamente la grandeza de Hashem y, por lo tanto, hacía Teshubá a diario. Aunque ayer honró a Hashem, ahora que comprendía aún más su grandeza, se dio cuenta de que la Avodá de ayer no fue suficiente. Haría Teshubá por su falta de respeto del pasado.

7. Al final de Parshat Nasó, la Torá enumera los Korbanot que los Nesiim trajeron para la Janukat Hamizbeaj, *inauguración del Mishkan*. Cada Nasi trajo el mismo Korbán y la Torá repite los mismos Korbanot doce veces.

Parecería que la Torá podría haber escrito una sola vez el conjunto de Korbanot traídos para la Janukat Hamizbeaj y agregar que los otros once Nesiim trajeron el mismo Korbán. ¿Por qué la Torá repite el conjunto de Korbanot para cada Nasi? El Rambán (Bamidbar 7:2-5) responde (en su segunda explicación): "Cada uno de los Nesiim pensó en traer sacrificios para la Janukat Hamizbeaj y todos pensaron en traer la misma cantidad; sin embargo, diferían en sus razones. Najshon (el Nasi de Shevet Yehudah) pensó en traer esta cantidad por una razón, y de manera similar, cada uno de los Nesiim tenía sus propias razones". El Rambán da ejemplos de las diferentes razones que cada Nasi tenía para el mismo Korbán.

conciencia de la grandeza de Hashem, nuevas intenciones o de alguna otra manera. Siempre debemos descubrir la novedad en nuestra Avodát Hashem.

Meguilat Kohelet comienza con las palabras הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל, *Inutilidad de las futilidades, dice Kohelet. Inutilidades, todo es tontería* (Koheles 1:2). El Midrash afirma: Los siete הבלים que menciona Kohelet corresponden a las siete etapas de la vida de una persona. Cuando un niño tiene un año, es como un rey sentado en un trono. Todos lo abrazan y lo besan. Cuando cumple dos o tres años, es como un cerdo que hunde las patas en la tierra. Cuando tiene diez años, salta como una cabra. Cuando tiene veinte, relincha como un caballo... mientras busca casarse. Después de casarse, es como un burro [debe trabajar duro como un burro

para traer a casa la Parnasá]. Cuando tiene hijos, se vuelve agresivo como un perro para alimentar a su familia. Cuando envejece, es como un mono. Pero eso se aplica solo a עמי הארץ, aquellos que no estudian Torá. Pero sobre los Talmide Jajamim el Pasuk dice, "Aun cuando David era anciano, era rey".

El Rebe de Kotzk zt"l pregunta por qué el Midrash deshonra tanto a los ancianos al llamarlos monos. El Kotzker contestó que los monos imitan a los demás. Al servir a Hashem, uno debe ser fiel a su personalidad, talentos y estilo. Si simplemente copia lo que hacen los demás, es como un mono.

No debemos copiar a los demás, ni tampoco a nosotros mismos. En cambio, debemos esforzarnos por renovar nuestra Avodát Hashem cada día⁸.

8. El Pasuk en Mishle dice חנוך לנער על פי דרכו גם כי יקין לא יסור ממנו, *educa al hijo según su camino, para que cuando envejezca no lo abandonará*. El Gaon de Vilna explica, entrena a tu hijo en cumplir las Mitzvot según su manera, ya que, en ese entonces, incluso cuando envejezca no las abandonará. Pero si lo entrenas en contra de su naturaleza, te obedecerá solamente porque te teme. Cuando adquiere su propia independencia, cuando no tenga que escucharte más, no podrá ir en contra de su naturaleza.

El Gaon de Vilna cita la Guemará que dice, 'el que nació en Mazal Maadim, con una naturaleza de verter sangre, que se haga un Mohel, Shojet, o un doctor'. En vez de entrenar al hijo en contra de su naturaleza, es aún mejor entender su tendencia y guiarla hacia Avodat Hashem. Una vez más quisiera reiterar, cada chico (y adulto) debe estudiar Torá, invertir en Tefilá y hacer Jesed, pero cada uno tiene una especialidad que debe ser desarrollada y nutrida, para que pueda alcanzar su potencial al máximo.