

Manantiales de la Torá

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

Shemini

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

Lashon Hakodesh

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Inglés

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Yidish

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Español

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatora.com

Francés

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Italiano

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Ruso

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztoray.com

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

OFICINA EN ERETZ ISRAEL

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

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2026 כל הזכויות שמורות

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

Manantiales de la Torá

Shemini

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

La Parshá comienza con las palabras (9:1) ויהי ביום השמיני, y fue en el octavo día. Rashi explica, era el primero del mes de Nisán, el mismo día en que se erigió el Mishkán. A ese día se le otorgaron diez coronas.

Fue un día muy alegre, por eso nos preguntamos ¿por qué el Pasuk comienza con las palabras ויהי? La Guemará dice que siempre que se usa la terminología ויהי, se hace referencia a un acontecimiento triste. Entonces, ¿por qué dice ויהי ביום en este momento feliz? ¿A qué tristeza se alude aquí? El Ohr Hajaim Hakadosh contesta que quizás el Pasuk alude a la angustia de Moshé. Moshé vio la grandeza que Aarón recibió, y la grandeza que se dio a sus hijos y sabía que los hijos de Aarón recibirían este honor para siempre, para todas las generaciones. Moshé estaba angustiado por haber perdido esta oportunidad.¹ A esto se alude en las palabras ויהי ביום, Moshé discernió de que había perdido esta oportunidad.

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

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

Aarón fue único. Es elogiado porque יידום אהרן, Aarón permaneció en silencio y no permitió que la angustia le llegara al corazón. Pero sentir dolor no es motivo de descalificación. Es natural sentir dolor y remordimiento.

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

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

Lo primero que debe saber es que no está obligado a estar triste ni angustiado. Como hemos explicado, está permitido sentir angustia. Al fin y al cabo, es una reacción humana natural. ¡Pero no es una obligación! La Guemará llama a la angustia que se siente durante el período de duelo מרדה דרשות,

1. El Or Hajaim explica que Moshé estaba destinado a ser el Cohen Gadol, pero cuando Hashem le dijo que fuera ante Paró y expulsara a Bené Israel de Egipto, Moshé le suplicó repetidamente que lo eximiera de esta misión y que enviara a su hermano Aarón en su lugar. Hashem se enojó con Moshé, y esta es la razón por la que perdió la oportunidad de ser el Cohen Gadol, y sus hijos ya no serían Cohanim.

pensamientos permitidos. Rashi explica, aunque está obligado cumplir con las leyes de Abelut (duelo), como no usar zapatos ni lavarse, para honrar a sus fallecidos, no está obligado a estar angustiado. El *Tzaar* no es una obligación.

Tras establecer que la angustia no es obligatoria, pasamos a la segunda idea que la persona debe tener en cuenta al experimentar una pérdida o angustia. No debe concentrarse en sus Tzarot. No debe pensar en ello todo el tiempo. En la medida de lo posible, debe intentar desviar sus pensamientos hacia otros asuntos.²

En tercer lugar, debe recordar que todo lo ocurrido fue *Bashert* y que provino de Hashem, nuestro Padre misericordioso, que solo hace el bien a Klal Israel. Aunque ahora no comprenda cómo puede ser para bien, llegará el momento en que lo reconocerá. כל דעביד רחמנא למב עביד, *todo lo que Hashem hace es para bien.*

La esencia de la Mitzvá de נִחָחִים אֵלֵיךְ, *consolar a los dolientes*, consiste esencialmente en ayudarlos a replantear sus pensamientos y percibir su angustia de una manera nueva y positiva que les brindará consuelo. Rashi (Bereshit 6:6) escribe: כל לשון נִחָחִים שבמקרא...גולם לשון, *siempre que la Torá escribe la palabra נִחָחִים... es una forma de expresar una forma de pensar diferente*³. Pensar de manera diferente puede ayudar a que no sienta el peso de la angustia.

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

La Parnasá proviene de Hashem

El Pasuk dice (11:27) וכל הולך על כפיו בכל החיה, *entre todos los animales que caminan en cuatro patas, son impuros para ustedes.* El Dibre Biná explica que el Pasuk

2. Escuché de R' Yaakob Meir Shejter Shlit"á que el Yetzer Hará provoca tentaciones propias de personas muy inferiores. Cuando esto ocurre, la persona se pregunta: ¿Cómo he podido caer tan bajo? ¿Cómo es posible que tenga estos pensamientos y estas tentaciones? Debe de ser que no estoy en el nivel que creía. Debe ser que estoy en un nivel bajo. En ese momento, existe el riesgo de que la persona caiga a ese nivel bajo que considera adecuado para sí misma.

Cuando esto ocurre, la persona debe preguntarse: ¿Dónde dice la Torá que está prohibido tener un Yetzer Hará, que lo incite a transgredir pecados? ¡La prohibición es solo obedecer al Yetzer Hará! Tener un Yetzer Hará no es una Averá. Al contrario, superando el Yetzer Hará se pueden alcanzar niveles muy elevados. Podemos decir lo mismo de los pensamientos de angustia y tristeza que experimentan las personas cuando les suceden tragedias. Estos pensamientos de Tzaar no son una Averá; es natural que una persona los tenga. Pero su obligación es superar el Yetzer Hará y permitirse ahora de no aferrarse demasiado a su dolor.

3. R' Ytzjak el hijo del Imre Emet de Gur zt"l falleció durante Shabat. Durante ese Shabat, el Imre Emet no mostró ninguna señal de duelo. Sin embargo, en cuanto terminó el Shabat, lloró y se lamentó copiosamente. No podía reponerse. Los tzadikim de toda Polonia vinieron a consolarlo, pero no pudo consolarse.

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

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

insinúa que cuando una persona piensa que su Parnasá proviene del trabajo de sus manos, este pensamiento es *Tame*, impuro. Porque la Parnasá no proviene del trabajo de uno, sino de Hashem.

También el Pasuk dice (11:29) וזה לכם טמא בשרץ, esto es impuro para ti entre las criaturas que se arrastran. El Avodat Israel explica que la palabra בשרץ significa que corre (de la palabra רץ) alude a quienes siempre están apurados para ir de un lado a otro para ganarse la vida, hablar con un Shadjan o con un activista comunitario, etc. Esta actitud es *Tame*, ya que la persona debe confiar en Hashem. Cree que ganará más con su mucho Hishtadlut, y le falta la Emuná de no recibir más de lo que le estaba destinado.⁴

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

En la Parshá de esta semana, una de las aves impuras mencionadas es (11:17) השלך. Rashi escribe que se llama así porque es השולה דגים מן הים, recoge peces del mar. El Dibre Israel zt"l enseña que el mar representa a la Torá⁵, los peces representan al pueblo judío⁶, y el שלך, el pájaro representa el Yetzer Hará. Tal como escribe Rashi, este pájaro השולה דגים מן הים, recoge peces del mar. Esto significa que el Yetzer Hará impide que la gente estudie la Torá.

¿Cómo nos impide el Yetzer Hará estudiar la Torá? En gran medida, se debe a la

afirmación de que necesitamos muchas horas del día para ganarnos la vida, por lo que no nos queda tiempo para estudiar la Torá.

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

Papius le preguntó, ¿No le temes al reinado? R' Akiba respondió: Te contaré una anécdota: un zorro caminaba cerca de un río vio cómo los peces se reunían y corrían de un lado a otro. El zorro les preguntó: ¿Por qué huyen? Estos le respondieron: Estamos escapando de las redes y trampas que los pescadores ponen para pescarnos. El zorro les dijo: Uníos a mí y vivid en tierra firme. Vivirás conmigo, como tus antepasados vivieron con los míos.

Los peces respondieron: ¿Eres tú a quien la gente llama el animal más sagaz? No eres sabio, eres necio. Si tememos en el lugar donde podemos vivir, sin duda temeremos en el lugar donde moriremos. De manera similar, R' Akiba le explicó a Papius ben Yehuda, la Torá es nuestra vida, tal como dice el Pasuk (Debarim 30:20)

כי הוא חיך ואורך ימך, porque es tu vida y la prolongación de tus días. Si incluso cuando estudiamos la Torá estamos en peligro, ¿cuánto más lo estaremos si dejamos de estudiarla!

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

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

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

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

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

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

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

El Rambam explica que podrían estar desconsolados por la muerte de Nadav y Avihu, y debido a la confusión y las prisas, podrían querer abandonar el Mishkán. Moshé les advirtió que debían permanecer en el interior hasta que finalizara la Avodá.

El Rambam añade que esta obligación incumbe a todos los Cohanim. Está prohibido que un Cohen abandone el Bet Hamikdash en medio de la Avodá. El Rambam escribe que un Cohen que abandona el Bet Hamikdash en la mitad de la Avodá merece la pena de muerte. Tal como dice el Pasuk (Vayikra 10:7) וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ פֶּן תָּמוּתוּ, *no salgan de la entrada del Ohel Moed, no sea que mueran.* Esto significa que no deben abandonar la Avodá y salir מבוהלים ודחופים, *confundidos y apresurados* a causa de un decreto.

R' Shimshon Pinkus zt"l, explica que abandonar la Avodá a la mitad es una forma de despreciarla. Primero debe terminarla y luego puede irse o pedirle a otro Cohen que

la termine por él. Pero no puede abandonarla y dejarla a medias. Eso es un desprecio hacia ella.

De esto aprendemos una lección sobre la Tefilá. Cuando uno está en medio de la Tefilá, es una vergüenza levantarse e irse en medio de ella. En la actualidad, la Tefilá sustituye a los Korbanot. Por tanto, es una vergüenza abandonar la Tefilá antes de completarla.

Sigue intentándolo

Un niño quería ver al Rebe en el Tish del Bet Israel de Gur, así que se puso de punta de pies para ver por encima de la gente que tenía delante. Lo intentó varias veces, pero cada vez que lo hacía, un Bajur que estaba detrás de él lo derribaba como diciéndole: Tranquilo. Deja de saltar e intentar ver al Rebe. El Bet Israel se dio cuenta. Ignoró al Bajur que intentaba detener al niño y lo miró. Con ambas manos, el rebe le hizo una señal que significaba, lo estás haciendo bien. Sigue así. ¡No te rindas!

A veces, el Yetzer hará se acerca a una persona y le dice, abordaste Kabalot Tobot para mejorar tus caminos, pero pronto la olvidaste y regresaste a tus viejas costumbres. Con el tiempo, creaste otra Kabalá, esperando que esta vez fuera diferente. Pero eso tampoco duró. Luego abordaste otra Kabalá y fracasaste por tercera vez. Esta pauta se ha repetido durante meses y años. ¿Qué has ganado con todas esas Kabalot? No las cumples y sigues en el mismo punto en el que empezaste. Es obvio que eres un fracaso en la Avodat Hashem.

Sin embargo, uno puede convertir esta afirmación desalentadora en una fuente de התחזקות. Se le puede responder al Yetzer hará, ¿Por qué dices que estoy lejos de la Avodat Hashem? Es todo lo contrario. Pase lo que pase, sigo intentándolo. Mi esfuerzo demuestra que estoy muy conectado con Hashem.

R' Mendel Futerfas zt"l cuenta que, estando en prisión en Rusia, una vez vio a

una araña tejer una telaraña en una de las paredes de su celda. Una mosca voló hacia la telaraña e intentó escapar, pero tras cada intento, volvía a caer. R' Mendel notó que la araña la observaba desde lejos, pero no hacía nada. Sin embargo, cuando la mosca perdió la esperanza y dejó de intentar escapar de la telaraña, la araña entró para terminar el trabajo.

Se pueden aprender lecciones de cada suceso de la vida y R' Mendel contemplaba lo que veía intentando aprender una lección para el Avodat Hashem. Se le ocurrió la siguiente idea: la araña representa el Yetzer hará (véase Suká 52a). Cuando el Yetzer hará ve a una persona que está luchando contra él, lo deja en paz. Sabe que, en ese momento, no puede vencerla. Sin embargo, cuando la persona pierde la esperanza, el Yetzer hará se abalanza sobre ella.

El Pasuk dice (11:21) *אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף... למותר בהן על הארץ, sin embargo, entre todos los insectos voladores que caminan sobre cuatro patas, podrás comer de aquellos... que saltan sobre el suelo.* Los que "saltan" (לנתר) son Kasher. Caen. luego bajan, pero intentan saltar y alcanzar más alto, por lo que son criaturas Kasher.

Por el contrario, Rashi (Bereshit 1:20) escribe, *כל דבר שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ, cualquier cosa que no sea más alta que la tierra se llama שרץ.* Esto alude a una persona que no intenta elevarse. Se le compara con un שרץ, una criatura impura.

El Pasuk dice (11,7) *ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא לא יגר טמא הוא לכם.* La traducción literal del Pasuk es que un Jazir es impuro porque, aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia. Sin embargo, hay maneras alegóricas de explicar este Pasuk. Cuando el Arve Najal

visitó a R' Baruj de Mezhibuzh, dijo la siguiente explicación sobre este Pasuk. Cuando una persona quiere saltar alto, primero da unos pasos hacia atrás y luego, con impulso, puede saltar alto. Lo mismo puede decirse acerca de asuntos espirituales. Para alcanzar niveles superiores, primero hay que experimentar reveses. Como dice (Mishle 24:16) *כי שבע יפול צדיק וקם, el Tzadik cae siete veces y se levanta.* A esto se alude en el Pasuk *ואת החזיר*, si una persona cae de su nivel, en realidad no es un descenso. Más bien, *כי מפריס פרסה הוא*, dará un paso más grande hacia adelante. La caída le ayudará a alcanzar niveles aún más altos. La condición es *והוא יגר*, no debe vivir (גר) en ese nivel tan bajo. Si planea permanecer en ese nivel bajo que ha caído, probablemente caerá aún más. En cambio, cuando uno cae, debe estar preparado para recuperarse, y entonces se elevará a niveles aún más altos que antes.⁷

El Ramban escribe, Aarón vio la forma de un buey en el Mizbeaj [que representa el Eguel] y se asustó, ya que entendió que el "buey" era señal de que no era digno de traer las ofrendas, pues estaba asociado con la formación del Eguel. Moshé se acercó a él y le dijo: Aarón, hermano mío, no tengas miedo. Sé orgulloso y acércate al Mizbeaj.

El Bal Haturim enseña que Aarón miró las esquinas del Mizbeaj, y estas le parecieron cuernos de becerro. Lo hizo para quebrantar su espíritu y hacerle sentir indigno de ofrecer las ofrendas. Moshé le dijo, no mires las esquinas. Ve al Mizbeaj. Fuiste elegido para realizar este servicio.

Esta lección es un recordatorio para todos nosotros de que somos dignos de servir a Hashem. Él nos eligió para servirle. Solo el Yetzer hará nos dice que no somos dignos de grandeza⁸.

7. Un Gadol contó que una vez, en una Mikve, vio un letrado que decía: "Ten cuidado de no resbalarte en las escaleras". El Gadol señaló que, al bajar las escaleras, se deben tener cuidado de no resbalarse y caer aún más, jalilá.

8. Acerca de las palabras *וישחט את העגל*, los Rishonim explican que Aarón mató al Yetzer Hará que quería morar en aquel becerro de oro. Aun así, dijo, iré y haré la voluntad de Hashem.

La Guemará enseña, “cada sabio debe tener שמינית שבשמינית (1/8 de 1/8) de *Gaavá*, orgullo”. R’ Janoj Krohn zt”l (un alumno del Avene Nezer) explicó, שמינית שבשמינית significa el octavo Pasuk de Parshat Shemini. El Pasuk dice ויקרב אהרן אל המזבח, *Aarón se acercó al Mizbeaj*. Cada sabio debe recordarse de este Pasuk y prestar atención a su mensaje. Aarón sacrificó los Korbanot a pesar de que vio la imagen de un becerro sobre el altar. Así también, cada erudito de Torá necesita tener שמינית שבשמינית, la actitud de amarrarse con confianza que puede servir a Boré Olám lograr grandes cosas, sin tener en cuenta las acciones del pasado. Incluso si ha cometido errores en el pasado, aún puede lograr cosas enormes.

La lección es que una persona siempre debe elevar su moral y, sin importar lo que haya ocurrido en el pasado, sentirse segura de que ahora puede servir bien a Hashem y lograr grandes cosas⁹.

Teshubá a través del amor

El Pasuk dice (9:2) ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר (9:2) ויאמר אל אהרן, toma un becerro como *Korban Jatás*. Los comentaristas explican que el Eguel era para expiar el pecado. La pregunta es que hay una regla que dice אין קטיגור נעשה סניגור, algo que se usa para procesar y recordar nuestros pecados no puede usarse como defensor para expiarlos. Entonces ¿cómo puede entonces el becerro rectificar el pecado del becerro de oro?

El Kli Jemda responde, citando el Sefat Emet, que Aarón y los Yehudim hicieron Teshubá con amor, y la Guemará dice que cuando los Yehudim hacen Teshubá por amor, las Averot se convierten en Mitzvot. Por lo tanto, un Eguel ya no es un acusador, sino nuestro defensor. Gracias a su Teshubá, el Eguel se convirtió en una Mitzvá.

El Pasuk dice (Yeshayahu 40:2) כי נרצה עוונה, *su pecado ha sido apaciguado*. El Kli Yakar explica que el pecado mismo asciende ante Hashem y se convierte en nuestro defensor. Tan grande es la Teshubá que es hecha por amor, que las Averot se transforman en méritos. Una pista de este concepto es el הלבנה, uno de los componentes del Ketoret en el Bet Hamikdash. El הלבנה tiene un olor fétido, que representa a los pecadores de Israel. Sin embargo, estos también se convierten en parte de los Ketoret, un aroma hermoso ante Hashem. Esto se debe a que cuando los Bale Avera hacen Teshubá con amor, crean un Najat Ruaj ante Hashem.

Moshé le dijo a la nación que trajera los Korbanot que enumeró porque (9:4) כי היום ה' נראה עליכם, *porque hoy Hashem se les aparece*. El Alshij Hakadosh señala que Moshé no dijo כי היום ה' נראה אלינו, *porque hoy Hashem se nos aparece*. Parece que Hashem vendrá a Aarón y a la nación, pero no a Moshé. ¿Cómo puede ser eso? R’ Hershele de Liska zt”l contesta que Jazal nos enseña que en el lugar donde los Bale Teshubá se paran, los Tzadikim más grandes no pueden pararse. La Shejiná descenderá para morar con Aarón y el pueblo judío porque hicieron Teshubá. Moshe nunca pecó con el Eguel, por lo que no obtuvo este privilegio.

Aron estaba tan avergonzado que pecó, hasta el punto de sentirse indigno de ser el Cohen Gadol. Moshé le dijo למה אתה בוש לכך, *¿Por qué tienes vergüenza? ¿Es por esto que fuiste elegido!* El Jatam Sofer sigue explicando, Moshé Rabenu le estaba diciendo, fuiste elegido ser Cohen Gadol porque hiciste el Eguel para proteger al pueblo judío del Majloket.

El Alshij Hakadosh aconseja a las personas que hagan Teshubá con amor antes de morir, porque entonces se beneficiarán incluso de

9. En la Hagadá shel Pesaj decimos, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. El Rebe de Majnovka dijo que su padre solía decir, מתחילה, cuando una persona se enfoca en el pasado, lo que solía ser, eso es Avodá Zará. ועכשיו, pero para centrarse en el presente, קרבנו המקום לפני המקום, eso atraerá a una persona a Avodá s Hashem.

sus Averot en el Olám Habá. Citamos, quien haga Teshubá con amor antes de morir, transformará sus Averot en méritos y disfrutará de las Averot mismas. En lugar de ser un pecado impuro, ahora es Kodesh Kodashim, porque se han transformado en santidad y mérito¹⁰.

El Pasuk dice ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם, *un fuego salió de delante de Hashem y consumió la ola y las grasas sobre el Mizbeaj, y todo el pueblo vio, cantó alabanzas y se arrodillaron*. El Dibre Shmuel escribe en nombre del Alshij Hakadosh que ויפלו על פניהם, *cayeron sobre sus rostros*, significa que cayeron sobre sus rostros e hicieron Teshubá.

En este episodio, hubo dos ocasiones en las que la nación quiso hacer Teshubá. La primera fue cuando el fuego no descendió inicialmente sobre el Mizbeaj (ver Rashi 9:23). La nación entendió que esto era señal de que Hashem no estaba contento con ellos y que no moraría entre ellos. La nación quiso postrarse y hacer Teshubá, pero se contuvieron. Esto se debió a que estaban tan destrozados en ese momento que sabían que su Teshubá los llevaría a la tristeza y la depresión.

Después de que el fuego descendiera milagrosamente del cielo sobre el Mizbeaj, quisieron hacer Teshubá por segunda vez. Esta vez, quisieron hacerlo por sus pensamientos y temores iniciales, por haber creído que Hashem no residiría entre ellos. Les avergonzaba haber pensado así. Y esa

vez, lo lograron, porque fue en medio de una inmensa alegría y cánticos, como dice וירנו, *cantaron alabanzas*. Ahora podían ויפלו על פניהם, postrarse sobre sus rostros y hacer Teshubá, porque la Teshubá no resultará en desesperación.

Sefirat Haomer

Cuando el Dibre Jaim de Tzanz zt"l contaba Sefirat Haomer, su rostro se volvía negro como el carbón y trepaba por paredes rectas.¹¹

Vi un aire de este tipo de Hitlahavut, pasión. Cuando mi abuelo, R' Moshé Mordejay de Lelov zt"l, era anciano, vivía en casa de mis padres y rezaba Arbit y luego contaba allí Sefirat Haomer. Estaba débil y anciano, pero esto no le impedía contar Sefirat Haomer con todas sus fuerzas y concentración. Su entusiasmo era palpable. Repetía unas diez veces con intenso anhelo y emoción. וואטער וואתקדש בקדושה של מעלה ולתקן... *purifícanos y santifícanos con mucha santidad... y rectificar nuestras almas de cualquier defecto* (la Tefilá después de Sefirat Haomer).

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

Aquí mencionamos el Hitlahavut que otros pueden ver, pero más importante aún es la Hitlahavut que se siente en el corazón y que se oculta a los demás, y que solo

10. Dos veces al año, existe la costumbre de ir al río: en Rosh Hashaná, para Tashlij, y antes de Pésaj, para sacar agua para hornear las Matzot. Se explica que en Rosh Hashaná hacemos Teshubá por temor a Hashem, y simbólicamente arrojamos todos las Averot al río. En Pésaj, hacemos Teshubá con amor. Por eso, queremos recuperar esos Averot que desperdiciamos en Rosh Hashaná. Ahora esas Averot se convierten en méritos.

No comemos nueces, אגוזים, en Rosh Hashaná porque la Guematryia de אגוז es חטא. No queremos mencionar חטאים, pecados, en Rosh Hashaná (ver Shulján Aruj 583:2). En cambio, en Pésaj, existe la costumbre de dar a los niños אגוזים, nueces, en el Seder, para que vean algo diferente y hagan preguntas (ver Shulján Aruj 472:16). ¿Por qué específicamente nueces y ¿por qué nos parece bien recordar Averot en Pesaj?

La respuesta es que en Pesaj queremos el אגוז porque en este Yom Tob, las Averot se convierten en méritos.

11. La expresión Idish es: עהר האט געדראפעט אויף די גראָדע ווענט,

Hashem conoce. Pues el Hitlahavut tiene dos aspectos, el externo y el interno. El Hitlahavut externo, otra gente lo puede percibir; como por ejemplo, la voz llena de emoción, el rostro ardiente o los ojos cerrados con mucha concentración. Pero el Hitlahavut primordial es el Hitlahavut interno del corazón, el anhelo ardiente a Boré Olám.

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

Asimismo, lo que decimos durante las plegarias de Shabat ובקרב קדושים תתהלל, *eres alabado en medio de los santos*, el Rebe de Ruzhin zt"l explicó, el interior del Yehudí debe alabar a Boré Olám. Las alabanzas deben emanar del corazón¹².

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

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

las acciones del cuerpo despiertan las emociones del corazón.

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

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

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

Esto es, porque cantar alabanzas a Boré Olám puede ser el resultado de tener Ruaj Hakodesh y asimismo, cantar puede inspirar y ayudar a alcanzar Ruaj Hakodesh.

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

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

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

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

el Hitlahavut externamente, eventualmente también se alcanzará el Hitlahavut interno.

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

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

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

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

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

El Jinuj escribe: "no me preguntes ¿Por qué Hashem nos ordenó tantas Mitzvot para recordar los milagros de Yetyiat Mitzrayim?

Hashem nos podría haber dado solo una Mitzvá para que recordáramos y esto hubiera sido suficiente. Debes saber que el Yetzer Hará te incita a formular esta pregunta, ya que es muy importante realizar muchas acciones, ya que ellas dejan huella en el corazón y en la mente.

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

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

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

Aunque el Jinuj y el Ran parecen similares, hay una pequeña diferencia entre ellos. Según el Jinuj, cada año contamos con anticipación al Yom Tob de Shabuot, cuando recibiremos la Torá. Según el Ran, conmemoramos la anticipación del pueblo judío y contamos para Matán Torá en el Har Siani. Así, el Jinuj se centra en nuestra emoción por el presente, y el Ran en conmemorar las expectativas del pasado. Sin embargo, los dos comentarios coinciden en que el propósito del conteo es expresar emoción y anhelo. Dado que la esencia de la Mitzvá es el anhelo, es apropiado realizarla con anhelo y pasión por Hashem¹³.

13. Los Sefarim enseñan que en verano el Yetzer Hará se fortalece. Esta es una de las razones por las que

Un tiempo para crecer

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

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

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

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

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

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

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

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

leemos Pirke Abot en las tardes de Shabat en verano. El Musar de Pirke Abot apacigua el Yetzer Hará. Quizás, por la misma razón, la Mitzvá de Sefirat Haomer en esta época del año. Sefirat Haomer aumenta nuestro deseo de Kedushá, y eso nos da fuerza para combatir el Yetzer Hará.