

Manantiales de la Torá

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

Shabuot

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

Shabuot

Preparándose para Matán Torá

Hashem le dijo a la nación (Shemot 19:11) והיו נכונים לשלשת ימים, *prepárense para el tercer día*. Prepárense para la entrega de la Torá. Cada año, en Shabuot, Hashem nos vuelve a dar la Torá y debemos prepararnos para la entrega de la Torá¹.

Las fechas de Pésaj y Yom Kipur están explícitamente escritas en la Torá. Asimismo, las fechas de todas las festividades están claramente indicadas en ella. La excepción es Shabuot. En cuanto a Shabuot, la Torá indica que es el quincuagésimo día de Sefirat Haomer, pero no especifica el día ni el mes. De hecho, la fecha puede variar, dependiendo de cuántos días tengan Rosh Jodesh Iyar y Rosh Jodesh Siván. Por lo tanto, la Guemará dice que Shabuot puede ser el quinto, sexto o séptimo día de Siván. (Hoy en día, Shabuot siempre es el sexto día de Siván, porque Iyar siempre tiene dos días de Rosh Jodesh y Siván solo uno. Sin embargo, cuando Rosh Jodesh se establecía mediante Kidush Hajodesh, con testigos que veían la luna nueva, la fecha de Shabuot era diferente).

Shabuot se diferencia de todos los demás Yamim Tobim en que, cuando Klal Israel termina de prepararse para el Jag, es entonces cuando recibe la Torá. Shabuot no depende de un día fijo, sino de la preparación de Bené Israel

El Kedushat Levi zt"l escribe, Si una persona lo merece, en Shabuot oirá la voz de Hashem decir ה' אלוֹקֵיךָ. ¿Cómo no va a prepararse alguien para esto? Millones de Malajim tiemblan ante la magnificencia de Hashem. Sin duda, nosotros, los seres humanos, debemos prepararnos. Tres días de preparación no son suficientes. Incluso si uno se prepara durante todo el año, tampoco es suficiente.

Durante el viernes por la noche de Parshat Itró, R' Levy Itzjak de Berditchev zt"l dijo durante su Tish, mañana cuando se lean los Aseret Hadibrot, la gente con orejas santas escuchará a Boré Olám decir los Aseret Hadibrot².

El Rebe de Satmar explicó, podemos explicar que נעשה ונשמע significa, si la persona

1. La importancia en prepararse está escrita en la Torá והיו נכונים ליום השלישי, *prepárense para el tercer día* (Shemot 19:11). Hay un *Segol* debajo de la letra ה, que las palabras והיו נכונים significa, prepárense. Estén listos. Podemos cambiar la puntuación y pronunciarla con un *Kamatz* debajo de la letra ה, que significa y fue. Esto alude, que si hacemos una preparación de nuestra parte, Boré Olám te dará tu deseo y estarás pronto. Todo lo que el Yehudí debe hacer es solamente una preparación; y la Torá promete והיו נכונים, estaban preparados.

Hay veintiséis Pesukim desde el comienzo de la lectura de la Torá בחדש השלישי (Shemot 19:1) hasta los Aseret Hadibrot. Los Aseret Hadibrot contienen trece Pesukim. (La Guematriya de 26 y 13 alude a הוי"ה אחד). Debemos señalar que hay el doble de Pesukim acerca de la preparación para Matan Torá que sobre el Matan Torá mismo. Esto sugiere lo que dicen los Jasidim, la preparación para una Mitzvá es más importante que la Mitzvá misma.

El Pasuk dice (Shemot 3:10) לכה ואשלחך אל פרעה, *ve y te enviaré a Paró*. Rabenu B'jaya señala que la palabra לכה tiene una letra ה extra, en alusión a los cinco días del comienzo de Siván, cuando nos preparamos para Matan Torá.

2. Cuando el Avodat Israel escuchó esto añadió, aquel que no tiene dichas orejas, que limpie sus orejas bien y él también podrá escucharlos. Esto significa que debe prepararse para Matan Torá.

se prepara con נעשה, buenas acciones, tendrá el mérito de נשמע, escuchar cómo Boré Olám dice אנכי ה' אלוהיך.

El Jizkuni (introducción al Jumash) escribe, ¡juro por mi alma! Yo, Jizkia, escuché cómo Hashem decía los Aseret Hadibrot.

El Dibre Yejezkel de Shinov zt"l dijo que en Shabat Parshá Itró, cuando su padre, el Dibre Jaim de Tzanz zt"l, leía los Aseret Hadibrot, sintió como si estuviera en Har Sinai escuchando los Aseret Hadibrot de Hashem. Escuchó el Shofar y los truenos, vio los relámpagos y experimentó todo lo demás que sucedía durante Matan Torá.

El Pasuk dice משה ידבר, *Moshé hablará* [los Aseret Hadibrot], no dice משה דיבר, *Moshé habló*. El Bet Aaron escribe, esto es porque en cada generación Moshé habla con cada

Yehudi que se purifica y se prepara para recibir la Torá³.

Consejos para prepararse

Ahora que hemos visto la importancia y la necesidad de prepararse para el Matán Torá, nos preguntamos, ¿cómo nos preparamos para el Matán Torá?

Un consejo es emprender una Kabalá Toba, una buena resolución, para mejorar tu conducta de alguna manera. La Kabalá Toba no tiene por qué ser algo difícil, solo algo que se ajuste a tus necesidades. Podemos aprender esta idea de la palabra וספרתם לכם. Encuentra la Kabalá y el servicio que sea לכם, se adapte a tu nivel, y a partir de ahí crecerás. מצוה גוררת מצוה, una Mitzvá atrae a otras. Te sorprenderá lo mucho que habrás avanzado en poco tiempo desde aquella pequeña Kabalá Toba⁴.

3. El Pasuk dice ומשה עלה אל האלוהים... ויקרא ה' מן ההר (Shemot 19:3). El Ohr Hajaim comenta, cuando Moshe tomó su primer paso para subir la montaña, de inmediato Hashem lo llamó. Debes saber que la santidad no ocurre a no ser que uno se preparó para ella. Tal como dice el Zohar, אתערותא דלעילא תליא באתערותא דלתתא, *el despertar Celestial depende del despertar terrenal*. Por lo tanto, después que Moshe se preparó y tomó su primer paso hacia la santidad a través de ir hacia la montaña, Boré Olám lo llamó. De manera similar, debemos prepararnos para *Matan Torá* para poder adquirir su santidad.

En la Hagadá Shel Pesaj decimos אין לנו את התורה דינו, *si Hashem nos hubiera traído a Har Siná y no nos diera la Torá sería suficiente*. Parece que el simple hecho de estar en Har Sinai tenía un beneficio, incluso sin matan Torá.

¿Cuál fue el beneficio?

El Jida zt"l explica que cuando estaban en Har Sinai, se prepararon para recibir la Torá, y debido a sus preparativos, percibieron los secretos divinos de la Torá (incluso antes de que fuera entregada). Por lo tanto, decimos que para llegar al Har Sinai דינו.

Una persona se casó y, un mes después, se divorció. Al año siguiente, se casó de nuevo, pero un mes después, se divorció otra vez. Esta pauta se repitió varias veces. Se casaba y, al cabo de un mes, se divorciaba. Como era de esperar, con cada boda que celebraba, asistían menos personas y la alegría disminuía. Nadie esperaba que el matrimonio durara más de un mes. Un año, este hombre se comprometió e invitó a todos a asistir. ¡Esta vez el matrimonio durará!, les dijo a todos. ¡Que todos vengan y se alegren en mi boda!

Sus amigos le preguntaron ¿Por qué crees que esta vez será diferente? Él explicó que esta vez se había preparado para la boda; había acudido a un maestro de matrimonio para aprender a desenvolverse en la vida matrimonial, y por lo tanto, esta vez sería diferente. Los Sefarim dice que cada Shabuot hay una boda. Kaveyajol, Klal Israel se casa con la Torá. Pero el matrimonio no dura. Poco después de Shabuot, deja de estudiar la Torá. Sus Kabalot para el nuevo año cesan. Sin embargo, si se prepara para Shabuot, hay mayor probabilidad de que el matrimonio perdure esta vez, y que permanezca con la Torá durante todo el año y los años venideros.

4. Considere el siguiente Mashal:

Otra forma de prepararnos para Matán Torá es con la Mitzvá de Sefirat Haomer. La Tefilá después de Sefirat Haomer dice, לַסְפּוֹר, סְפִירַת הָעוֹמֵר כְּדֵי לְטַהֵרנוּ מִקְלִיפוֹתֵינוּ וּמְטוּמְאוֹתֵינוּ *Sefirat Haomer para purificarnos de nuestros Kelipot y nuestra Tumá*⁵.

Pero ¿qué debe hacer el Yehudí si ya han transcurrido casi todos los días de Sefirat Haomer y no ha aprovechado estos días especiales para mejorar? El Jidushe Harim explica que todo se puede lograr en el último día. Nunca es demasiado tarde. En el último día de Sefirat Haomer puedes liberarte de todas tus impurezas y prepararte para Matán Torá.

Esto se alude en el Pasuk, עַד מִמְחַרַת הַשַּׁבָּת, הַשְּׁבִיעִית תִּסְפְּרוּ הַמִּיּוֹשִׁים יוֹם הַשֶּׁבְעִיתָה, hasta el día siguiente de la séptima semana, cuenta cincuenta días. Esto implica en este último día, puedes adquirir la pureza necesaria para prepararte para Matán Torá.

Sin embargo, algunas personas no han aprovechado Sefirat Haomer, ni siquiera el último día. ¿Qué será de ellas? ¿Cómo se purificarán para Matán Torá?

El Arugat Habosem zt"l dice que no hay motivo para desesperarse, ¡aún estás a

tiempo! Puedes modificar todo lo que necesites en Shabuot mismo. Con respecto a Shabuot, (Vaikrá 23:21) וְקִרְאתֶם בַּעֲצֵם הַיּוֹם הַזֶּה מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם. Este Pasuk implica que incluso בַּעֲצֵם הַיּוֹם הַזֶּה en medio de Shabuot, puedes tomar una decisión de מִקְרָא קֹדֶשׁ, vivir una vida de santidad, y eso será suficiente.

El Arugat Habosem escribe, Moshé Rabenu previó que el pueblo judío estaría en un estado de exilio muy bajo, y que no podrían prepararse adecuadamente para recibir la luz del Yom Tob de Matán Torá. Anhelaba que todos los Yehudim experimentaran la luz del rostro del Rey que brilla en Shabuot. Por eso, Moshé añadió un día más por su cuenta y la Torá fue entregada un día después, el quincuagésimo primer día de Sefirat Haomer. Si Shabuot siguiera inmediatamente a Sefirat Haomer, indicaría que recibir la luz de Matán Torá es imposible sin cuidar la Sefirá correctamente. Sin embargo, como Shabuot no siguió directamente a la Sefirá, demuestra que no dependen una de la otra. Incluso cuando la nación judía no puede purificarse adecuadamente, la luz de Matán Torá no se perderá para ellos por ello.

Un Talmid Jajam entró en una zapatería y pidió un par de zapatos talla 8. El dueño de la tienda fue generoso y le dijo, Eres un Talmid Jajam. Quiero darte más, así que te daré uno talle 10.

El hombre respondió, su generosidad no me ayuda. Un número 10 se me resbalará del pie. Necesito un número 8.

El Nimshal es que si una persona asume compromisos que son demasiado grandes para él, fracasará. Pero si comienza con pequeños pasos y mejorar en cosas que están a su alcance, lo logrará.

5. En un pueblo existía la costumbre de que un Jatan tuviera dos copas de plata llenas de monedas de oro. Esto era un buen augurio, señal de que la nueva pareja tendría prosperidad en su vida matrimonial. Si el jasan era pobre y no tenía dos copas de plata ni monedas de oro, pedía prestado a otros para la noche de la Jatuna y lo devolvía después.

Una vez, un Jatan no tenía dos copas con monedas. Fue a ver a un hombre rico (que sabía que era tacaño) y le dijo, tengo una copa de plata con monedas de oro y necesito la otra. Así que solo pido una sola copa de plata lleno de monedas de oro. El hombre rico respondió, es solo para un buen augurio. Así que te recomiendo que pongas un espejo junto a tu copa, y parecerá que tienes dos copas con monedas.

El Jatan respondió, Cuando te dije que tengo una copa con monedas de oro, quise decir que tengo un espejo. Me falta la otra copa. El Nimshal es para Shabuot. Se llama Shabuot, semanas, porque el Yom Tob es como un espejo que muestra todo lo que preparamos durante las semanas de Sefirat Haomer.

Otro consejo para prepararse para el Matán Torá es estudiar la Torá. Aunque resulte difícil, esfuérate y pon a prueba tus conocimientos. Esto te preparará para el Matán Torá⁶.

R' Shmuel Salant zt"l solía contar la siguiente historia:

Había dos hermanos, uno era un hombre de negocios adinerado y el otro un Talmid Jajam muy pobre. El hombre de negocios le daba dinero periódicamente para que su hermano pudiera dedicarse al estudio de la Torá.

Un día, el hombre rico dijo, Ya que te estoy apoyando, sería apropiado que firmáramos un acuerdo de Yisajar/Zevulun para que yo pueda recibir la mitad de tu recompensa en Gan Eden.

El erudito respondió que, antes de firmar dicho acuerdo, quería consultar con R' Jaim Volozhiner zt"l.

R' Jaim Volozhiner le dijo que podía firmar el documento, pero que le dijera a su hermano rico que recibiría la mitad de la recompensa incluso sin él. Además, R' Jaim

Volozhiner zt"l dijo, dile a tu hermano que, aunque recibirá la recompensa contigo, no se dividirá a partes iguales. Tu recompensa será mayor porque estudias Torá מתוך הדחק, en medio de la pobreza y las dificultades. Tu hermano puede recibir la recompensa por el estudio de la Torá, pero no es מתוך הדחק para él. Quizás podamos decir que hay diferentes tipos de תורה מתוך הדחק. Está el estudio de la Torá cuando uno es pobre económicamente, el estudio de la Torá cuando uno no tiene ganas de hacerlo, y el estudio de la Torá cuando uno no se da cuenta de que su estudio de la Torá es valioso. (Por ejemplo, cuando una persona dispone de poco tiempo para estudiar). Cuando uno estudia Torá en aquellos momentos difíciles, se considera un esfuerzo תורה מתוך הדחק, pues uno se obliga a estudiarla. Por lo tanto, su recompensa es mucho mayor.

R' Shmuel Salant solía contar esta historia para destacar la gran recompensa de quienes que estudian la Torá מתוך הדחק, cuando es difícil⁷.

En realidad, la única manera de adquirir la Torá es mediante el esfuerzo. Si uno se relaja y estudia sin preocupación, nunca la adquirirá por completo.

6. No comemos Matzá antes de Pésaj, así que deberíamos comer Matzá en el Séder con apetito. El Sefat Emet zt"l preguntó por qué no hacemos lo mismo antes de Shabuot. ¿Por qué no dejamos de estudiar Torá antes de Shabuot para que en Shabuot tengamos hambre de Torá?

La respuesta es que la Torá es diferente de cualquier otro placer. Uno no se cansa de ella. Al contrario, cuanto más se aprende, más se ama la Torá. Si se estudia la Torá antes de Shabuot, se tendrá aún más sed de ella durante Shabuot.

7. La Guemará dice עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה, una *Averá* extingue la recompensa de una *Mitzvá*, pero una *Averá* nunca puede extinguir la recompensa por estudiar la Torá.

El Rebe de Sokolov zt"l explica que esto se debe a que las Mitzvot se realizan sin esfuerzo. Incluso un gentil, sin esfuerzo alguno, puede sostener un Etrog en sus manos. No es difícil. Por lo tanto, una *Averá*, que también se realizó sin esfuerzo, puede anular la recompensa de una *Mitzvá*. Pero la Torá se adquiere mediante el esfuerzo. Una *Averá*, realizada sin esfuerzo, no puede anular la Torá adquirida con esfuerzo. Por consiguiente, el mérito de la Torá permanece eternamente.

El Zohar dice, aunque una *Averá* puede extinguir la recompensa de una *Mitzvá*, las Mitzvot que realizan los Jajamim nunca se extinguen.

El Bet Israel zt"l explica que esto se debe a que los sabios realizan las Mitzvot con esfuerzo. Incluso cuando la *Mitzvá* es fácil de cumplir, sus mentes trabajan arduamente, profundizando en los pensamientos asociados con ella. Por lo tanto, sus Mitzvot se realizan con esfuerzo, y una *Averá* no puede apagar su luz.

La Guemará dice יגעתי ומצאתי תאמין, *si uno dice, me esforcé en la Torá y tuve éxito en la Torá', créele*. Pero si dice לא יגעתי ומצאתי, *no me esforcé en Torá, y sin embargo obtuve la Torá* אל תאמין, *no le creas*; porque es imposible adquirir la Torá sin esfuerzo.

David Hamelej dijo (Tehillim 116) האמנתי כי, *créanme porque hablo, me empobrecí mucho*. El Maharsha explica este Pasuk de la siguiente manera, האמנתי, *créanme, כי אדבר, cuando digo, אני עניתי מאד, que trabajé mucho en la Torá. אני אמרתי בחפזי, pero si digo que estudié rápido, sin trabajo, y de todos modos adquirí Torá, כל האדם כוזב, no me crean porque es imposible adquirir Torá sin esfuerzo.*

El Ismaj Moshé pregunta que las palabras יגעתי ומצאתי, *me esforcé en la Torá y tuve éxito* no parecen ir juntas, porque una מציאה es algo que uno encuentra cuando no lo espera ni lo está buscando.

El Ismaj Moshé contesta que cuando uno se esfuerza en una sección de la Torá, se le concederá comprensión en otras áreas de la misma.

El propósito de Matán Torá - Emuná

El Noam Elimelej explica que los Aseret Hadibrot comienzan con las palabras וידבר ואלוקים, *y Hashem habló las siguientes palabras diciendo, Yo soy tu D-s*. Hashem dijo que el propósito de los Aseret Hadibrot y el de todas las Mitzvot de la Torá es, *para que los Yehudim puedan decir אנוכי ה' אלוקיך, y confiar en Hashem. Ésta es la Segulá de las 613 Mitzvot ; traen Emuná a nuestros corazones.*

En las plegarias de Musaf de Rosh Hashaná decimos ונתתך כתוב לאמור שמע ישראל ה', *en tu Torá está escrito Shema Israel... R' Yejezkel de Kozmir zt"l dijo que podemos traducir estas palabras de la siguiente manera כתוב, ובתורתך כתוב, en Tu Torá está escrito, el propósito es, para que los Yehudim puedan decir אחד שמע ישראל... אחד, Hashem es único.*

En una nota similar, La respuesta es, Emuná. Tal como el Gaon de Vilna zt"l escribe עיקר נתינת התורה לישראל הוא בכדי שישומו ביטחונם בה', *la razón principal por la que se entregó la Torá al pueblo judío es para que pongan su confianza en Boré Olám.*

Al ser la Emuná es la base de la Torá, durante Matán Torá, Hashem mostró al mundo que Él es el único en toda la creación. Tal como Rashi escribe, 'cuando Hashem entregó la Torá al Bene Israel, Él abrió los siete cielos y de la misma manera que mostró las esferas superiores así también abrió los mundos inferiores para que pudieran ver que hay solamente un solo Hashem. Tal como está escrito אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו, *A ti (Am Israel) fue demostrado para que tu sepas que Hashem es el Todopoderoso y no existe nada fuera de Él.* Boré Olám mostró esto en Har Sinai, pues la Emuná en Boré Olám es la esencia de toda la Torá.

El Deguel Majané Efraim escribe, lo más importante es la Emuná. El Bal Shem Tob enfatizaba la importancia de la Emuná. Emuná es la base de Avodat Hashem y la base de la Torá. Tal como el rey David dijo כל מצותיך אמונה, *todos Tus preceptos son Emuná.*

Además de creer en que Hashem creó el mundo, Emuná también significa que Él lo dirige con Hashgajá Pratit, providencia Divina.

El Rambán (al final de Parshat Bo) también nos dice que la Emuná es el fundamento de la Torá. Escribe, si uno no cree que todo lo que nos sucede es milagroso, no tiene una porción en la Torá.

Los comentaristas preguntan, Por qué los Aseret Hadibrot comienzan con אנוכי ה' אלוקיך, *Yo soy tu D-s que te He salvado de la tierra de Egipto; ¿y en su lugar no dice אשר בראתי שמים וארץ, Yo soy el que he creado el cielo y la tierra?*

Según la opinión del Rosh la respuesta es que la creación nos enseña que Hashem creó el mundo, pero Yetzyiat Mitzrayim nos enseña que él no lo abandonó al terminar de crearlo. Los Aseret Hadibrot declaran que

Hashem todavía dirige el mundo con Hashgajá Pratit.

El Rosh escribe (Orjot Jaim 1, 26), “debes confiar en Boré Olám con todo tu corazón y confiar en Su Hashgajá Pratit... creer que Hashem ve todo lo que ocurre en el mundo, Él ve todos los caminos del ser humano, y revisa su corazón y pensamiento. Aquel que no confía en Yetzyiat Mitzrayim tampoco confía en אלוֹקִים y esta es la base de toda la Torá”.

Tefilot

R' Mendel de Rimanov zt"l dijo que en el desierto, desde Rosh Jodesh Siván hasta Matán Torá, Klal Israel recitaban la bendición de אהבה רבה, implorando a Boré Olám, והאר עינינו בתורתך, *ilumina nuestros ojos con Tu Torá*. de esta manera se prepararon para Matán Torá.

El Bal Shem Tob zt"l enseñó que si Klal Israel recitara la Baraja de אהבת עולם con

Kavaná, y no la dirían apresuradamente, el exilio se acortará y el Mashiaj vendrá. Algunos Bate Knesyiot siguen este consejo a diario. אהבת עולם les puede llevarles unos cinco minutos. Además, en Shabat, muchos Bate Knesyiot recitan אהבת עולם de esta manera. En Shabuot, muchas comunidades lo hacen. Retrocedamos algunos años y escuchemos sobre las comunidades del pasado.

En el Bet Midrash de R' Naftali de Ropshitz zt"l solían recitar la Berajá de אהבת עולם durante varias horas a la mañana de Shabuot y con mucho fervor.

Uno de los alumnos del Jatam Sofer zt"l estaba en Ropshitz para Shabuot. Cuando regresó el Jatam Sofer le preguntó ¿Qué es lo que había visto en Ropshitz? El alumno describió la manera magnífica en la cual recitaban *Ahabat Olám*. El Jatam Sofer quedó muy impresionado y alabó a los Jasidim de Ropshitz por esta causa⁸.

8. R' Hershel de Ziditchov zt"l comenzó a rezar temprano en la mañana de Shabuot y terminó a última hora de la tarde. Casi todo el día lo dedicó a la Tefilá.

En Ropshitz, la Tefilá era de 4:00am a 4:00pm. (No esperamos esto de la gente de hoy en día; solo pedimos que no sea de 4:00am a 5:00am).

Un año, en Shabuot, después de Shajarit, el Ropshitzer Rab zt"l le entregó una gran Guemará a uno de sus Jasidim y le dijo, Hoy has dicho אהבת עולם con mucha Kavaná, y tus Tefilot han sido respondidas. Has pedido comprender la Torá, y la recibirás. Ahora te corresponde estudiarla. Si no la estudias, no la comprenderás.

Esto sucede a menudo. Las Tefilot fueron respondidas, pero él no lo sabe, así que no busca el tesoro que acaba de obtener. El Jafetz Jaim zt"l contó una historia sobre una persona pobre que lloró y suplicó a una persona rica que lo ayudara y le diera dinero. La persona rica respondió, ahora no tengo dinero conmigo. Ven a verme mañana, a mi negocio, a tal hora, y te ayudaré. Pero la persona pobre no apareció. Al día siguiente, la persona pobre regresó con la persona rica y lloró y suplicó ayuda económica. El hombre rico respondió, ya te dije que debías venir a mi oficina. ¿Por qué no viniste? ¡Ven hoy! Pero no vino. Este patrón se repitió varias veces. Después de un tiempo, la persona rica se negará a escuchar sus peticiones.

Lo positivo es que oramos por la Torá y nuestras oraciones son respondidas. Ahora debemos abrir el Talmud y comenzar a aprender para recibir las bendiciones que Hashem nos ha enviado.

Las personas que se encontraban detrás del Jazon Ish zt"l en Shabuot presenciaron que cuando llegó a la bendición de אהבה רבה, todo su cuerpo tembló y rompió a llorar como un niño pequeño.

Como ya escribimos, recitar esta bendición con detenimiento es un acto digno de alabanza, todos los días del año. R' Yaakob Eliahu Lazar zt"l era un Jasid del Shinover Rebe zt"l y fue a lo de su Rebe para Parshat Pará. El domingo a la mañana fue a lo del Rebe a despedirse antes de su viaje de regreso a casa. El Shinover

Cuando decimos esta bendición, y en general, cuando oramos por la Torá, también lo hacemos por el éxito de nuestros hijos en ella. El Pele Yoetz escribe, ¡Qué bueno es

verter tu corazón [en Shabuot] para que tus hijos adquieran la corona de la Torá, ללמוד ולהעשות, *para aprender la Torá, enseñarla y guardarla!*"⁹

Rab le pregunto ¿ya te vas, tan rápido?

El Gabai estaba presente y entendió que el Rebe deseaba que R' Yaakob Eliahu se quede por más tiempo, entonces habló en el favor de R' Lazar, ¡No! R' Lazar se quedará con nosotros por unos días más.

El Shinover Rab contestó, ¡Muy bien! Ya que es muy importante que uno esté con su Rebe en Shabat Hajodesh, En este Shabat cada uno tiene el potencial de hacerse una persona nueva.

R' Lazar solía hablar nostálgicamente acerca de aquel Shabat. Dijo que era imposible repetir lo que vio durante aquel Shabat. Durante Shajarit, cuando dijo la Berajá de אהבה רבה, de repente fue embargado por la emoción y tuvo que salir del Bet Hamidrash y lloró copiosamente para Devekut. Sintió como si se transformó en una nueva persona.

Cuando asistes a una boda, ¿cómo puedes identificar a los Mejutanim (consuegros)? Aquellos que rezan fervientemente en la Jupá por el éxito de la pareja son los Mejutanim. Lo mismo ocurre en Shabuot. ¿Quiénes son los Mejutanim con la Torá? Aquellos que lloran y suplican a Boré Olám por el éxito en la Torá son los Mejutanim con la Torá.

¿Y quién es el Jatan? Quien regresa a casa con la Kala después de la boda. De igual manera, Shabuot es una boda entre Bene Israel y la Torá. ¿Quiénes entre los Yehudim pueden ser llamados Jatan? Aquellos que continúan estudiando la Torá después de Shabuot.

Un rico insensato pagó una fortuna para conseguir un yerno, un erudito. Con orgullo, presumía de su erudito yerno ante sus amigos, llamándolo "Mi orgullo".

Alguien le preguntó, siempre hablas de lo especial que es tu yerno, pero ¿qué hay de tu hija? ¿Ella también es especial?

El hombre rico respondió, "no tengo hija".

El amigo preguntó, ¿Cómo es posible tener un yerno si no se tiene una hija?"

El hombre rico respondió, "durante años, vi a gente rica paseándose orgullosamente con sus yernos eruditos, así que yo también quería un yerno, un Talmid Jajam. Pagué mucho dinero y lo conseguí. No tengo hija, pero al menos tengo un yerno, un Talmid Jajam...". La costumbre es que, antes de Shabuot, todos se cortan el pelo, se arreglan las uñas y se ponen ropa nueva... Quieren ser el Jatán, pero no deben olvidar que no tienen nada sin la Kala, la Torá.

9. R' Azriel Lebovitz zt"l fue alumno del gaón Levushe Mordejay, rabino de Mada, zt"l, uno de los principales Poskim antes de la Segunda Guerra Mundial. R' Azriel le preguntó una vez a su Rab, ¿Por qué eligió a R' Yosef Tzvi Dushinsky como su yerno? ¿Qué tenía de especial en comparación con otros jóvenes? El Rab de Mada le contó que cuando su hija llegó a la edad de buscar pareja, viajó a Presburg, a la Yeshibá del Shevet Sofer zt"l, para buscarle un pretendiente. El Shevet Musar le preguntó qué tipo de joven buscaba, y el Rab de Mada respondió, busco כליל המעלות, *un joven perfecto en todos los sentidos.*

El Shevet Sofer respondió, no puedo ayudarte con eso. Ve al Bet Hamidrash, allí hay muchos jóvenes muy especiales. Elige tu "Esrog".

El Mada Rab llegó al Bet Hamidrash, pero no sabía cómo elegir. Había muchos jóvenes Talmidé Jajamim allí, estudiando con Hatmada. Había muchos buenos candidatos, y no podía decidirse. Se fijó en un Bajur que se sentaba y lloraba mucho.

El Mada Rab regresó al Shevet Sofer y dijo que quería quedarse a pasar la noche, y que al día siguiente volvería al Bet Hamidrash para buscar un Bajur para su hija.

Cuando el judío reza para tener éxito en el estudio de la Torá y otras áreas espirituales, no seas tacaño con tus palabras, ¡reza por mucho! Hashem puede darte todo lo que necesitas. El Pasuk dice *הרחב פיך ואמלאהו*. Rashi traduce el Pasuk de la siguiente manera. 'abre tu boca ampliamente y pide todo lo que desees; *ואמלאהו*, pues otorgaré todos tus pedidos. La Guemará dice que este Pasuk se refiere a la Torá y a todas las demás áreas de Kedushá. Abre tu boca ampliamente e implora todo, y Hashem otorgará tu deseo.

Tal y como escribe el Sefer Jasidim (131), si alguien reza por algo que Boré Olám desea, como éxito en la Torá o cualquier otra cosa relacionada con la voluntad Divina, y vierte su corazón en plegarias, Hashem contestará sus Tefilot, aunque no tenga suficientes méritos¹⁰.

De manera similar, la Guemará dice que, desde la destrucción del Bet Hamikdash, los portones celestiales fueron cerrados. En cualquier caso, R' Israel Salanter zt"l dijo que, cuando el Yehudí reza por espiritualidad, sus Tefilot serán contestadas¹¹.

Al día siguiente, fue al Bet Hamidrash y, una vez más, se sorprendió al ver a este joven llorando.

El Mada Rab sintió lástima por aquel joven. Supuso que probablemente necesitaba algo, o tal vez alguien se había burlado de él. Le preguntó al muchacho por qué lloraba y si podía ayudarlo.

El joven respondió, "No puedes ayudarme".

El Mada Rab dijo, ¿Quizás pueda ayudarte? ¿Qué necesitas?". El joven respondió, "No". No necesita su ayuda.

El Mada Rab fue al Shevet Sofer y le preguntó por qué el Bajur lloraba tanto.

El Rosh Yeshibá (el Shevet Sofer) llamó a este joven y le preguntó por qué lloraba. El Bajur respondió, "No necesito nada. Es solo que he estado estudiando un Tosafot difícil durante los últimos días y no lo he entendido bien. No puedo seguir adelante y no puedo dormir por la noche, así que lloro y rezo *והאר עינינו בתורתך*".

El Mada Rab quedó impresionado. Este era el joven que buscaba. Le dijo a R' Azriel, estaba seguro de que se convertiría en un gran Talmid Jajam y en uno de los Guedolim.

Este episodio nos enseña que el Mada Rab no eligió a su yerno únicamente por su erudición en la Torá, sino por su sed de conocimiento, su perseverancia y sus numerosas Tefilot para alcanzar el éxito en su estudio. Gracias a su anhelo, sus incontables Tefilot y sus lágrimas, el Mada Rab sabía que se convertiría en un gran maestro de la Torá.

Shabuot, tenemos una boda con la Torá, Kaveyajol. ¿A quién elige Hashem para ser su "yerno"? Aquellos que realmente desean conocer la Torá lloran, oran y suplican a Boré Olám que les enseñe Su Torá.

R' Shmelke de Nikolsburg zt"l dijo que es imposible decir un verdadero Jidush en la Torá a menos que uno tenga Kavaná cuando por *אתה חונן* y *אדבה רבה* en Shemoné Esré.

Uno de los alumnos le dijo, que no ha tenido Kavaná en ambas Berajot y ha dicho un *Jidush* de Torá. R' Shmelke le pidió que repita su *Jidush*.

El Rebe le mostro que al fin y al cabo su Jidush no era genuino. Ya que es imposible decir un Jidush de Torá sin que le preceda la Tefilá.

10. El Midrash dice que Hashem se apareció a la nación judía en matan Torá *בזקן מלא רחמים*, *un anciano clemente*. La traducción literal de la palabra *מלא* es lleno. Esto nos recuerda una copa llena de líquido. Cada vez que alguien levanta la copa o la toca, algo de líquido se derrama. De manera similar, en Shabuot, el día en que Hashem tiene mucha compasión y quiere darnos mucha Torá, cada Tefilá que digamos sacudirá el Trono Celestial, y la Torá y la abundancia se derramarán sobre nosotros.

11. R' Menajem Rikanti zt"l anhelaba profundamente conocer la Torá. Con este propósito, ayunó muchos

El Sefat Emet escribe, 'el Pasuk dice קרוב Hashem está cercano a todos aquellos que lo llaman con sinceridad. אמת, verdad, se refiere a la Torá. Tal como Jazal dijeron אין אמת אלא תורה, la verdad es solamente la Torá. Por eso el Pasuk dice קרוב Hashem está cerca, לכל אשר יקראוהו באמת, de todos aquellos que rezan con Torá. Tal como Jazal enseñaron, el Yehudí debe levantarse a rezar enseguida después de estudiar. Seguro que en Shabuot, que todo el día es Torá. Es un *Et Ratzon* (momento auspicioso) para Tefilá. Es por esta razón que leemos Meguilat Rut que relata acerca del nacimiento de David que cuya esencia era Tefilá.

David Hamelej falleció en Shabuot, por lo que podemos asumir que también nació en Shabuot (tal como Jazal dijeron, los Tzadikim fallecen en el mismo día que nacieron). Algunos opinan, que ésta es la razón que leemos Meguilat Rut en Shabuot, porque el ultimo Pasuk dice וישׁי הוליד את דוד, e *Ishay dio a luz a David*. Queremos leer este Pasuk en el día de su nacimiento.

El Ben Ish Jai recomienda recitar Tehilim en Shabuot. Escribe, es importante recitar Tehilim en Shabuot porque David Hamelej falleció en este día, y los Tehilim recitados en este día serán mejor recibidos en el cielo. Todos deberían recitar todo el Tehilim en Shabuot.

días y rezó con todo su corazón. Pero nació con una mente débil y no lograba comprender la Torá. Sin embargo, nunca se rindió. Ayunó, rezó y se esforzó con todas sus fuerzas. Cuando tenía ochenta años, soñó que una persona mayor le daba una taza de agua y le decía que la bebiera, y así lo hizo. A la mañana siguiente, era una persona nueva. Su corazón estaba abierto a comprender la Torá. Tan solo uno o dos años después, completó sus sagrados libros, renombrados en todo el pueblo de Israel.

El Jazon Ish zt"l enseñó que no debemos perder la esperanza en la capacidad de un niño para crecer en Torá. Explicó que cuando sus abuelas encendían las velas de Shabat, rezaban para que sus descendientes tuvieran éxito en Torá. En el momento en que estas Tefilot son respondidas, todo cambia. El Jazon Ish dijo que una persona puede cruzar la calle; al comenzar a cruzar, su mente es débil, y al llegar al otro lado, tiene una mente sabia y aguda, capaz de comprender la Torá. Esto se debe a que en ese momento sus oraciones fueron respondidas.

12. El Pasuk dice והזהרתם אתכם את החוקים ואת התורות והודעת להם הדרך ילכו בה, *advierte al pueblo a que cumplan las leyes de la Torá; enséñales el camino que deben seguir*. Según la traducción simple, el Pasuk dice que Moshé les debe enseñar las *Halajot* que deben seguir. El Targum Yonatan traduce ותהודיע להון ית צלותא דיצלוון בבית בנישתהון, *enséñales las plegarias que deben rezar en el Bet Hakneset*. Esto es otra indicación de la conexión entre la Torá y la Tefilá, y para percibir que, para tener éxito en la Torá, uno debe hacer Tefilá.

El Jidushe Harim zt"l enseña, el rey David dijo sobre sí mismo ואני תפלה, *yo soy Tefilá*. La Guemará explica ¿por qué Rut se llamaba Rut? Porque tuvo un descendiente David que ריווהו להקב"ה בשירות ותשבחות, *sació a Boré Olám con cánticos y alabanzas*. Estas fuentes nos enseñan que David era Tefilá. El Jidushe Harim concluye, leemos Meguilat Rut en Shabuot, que habla sobre el nacimiento de David, para enseñarnos que la Tefilá es necesaria para adquirir la corona de la Torá.

Los Jasidim desde Polonia viajaron a lo del Bet Aarón de Karlin que vivía en Lituania para Yom Tob. Cuando los Jasidim le comentaron que se estaban por volver, el Rebe les dijo, los Yehudím polacos les gustan estudiar Torá. A nosotros también nos gusta estudiar, pero opinamos que שמעתתא בעי צילותא, *el estudio requiere Tefilá*, uno no puede tener éxito sin Tefilá, y es imposible rezar como corresponde sin el estudio de la Torá. Torá y Tefilá ambos son necesarios, funcionan en conjunto¹².

Nuestro Poder de Tefilá

EL Likute Maharij escribe, el segundo día de Siván se llama ויום המיוחס, algunos dicen que es porque en este día Boré Olám le dijo a Bene Israel (Shemot 19:6) ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, *seréis para mí un reino de príncipes y una nación santa*. El pueblo judío se convirtió

autoridad sobre Hashem Esto indica que Yaakob tiene autoridad sobre Hashem. Esto está implícito en las palabras. Esto está implícito en las palabras *וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלָכָה*, lo que significa que serás como reyes. *לִי, sobre Mí, Hashem.* Yo decreto, y un Tzadik anula. Klal Israel también merece esto porque son Bene Israel cuya traducción literal es, descendientes de Yaakob Avinu.

Así pues, podemos tener la certeza de que contamos con el poder de la Tefilá en Shabuot. Es el día en que Hashem nos considera su madre, *kaveyajol*, y Él hace lo que le pidamos.

Rezando por buenos hijos

El Jatam Sofer zt"l dijo en la boda de uno de sus hijos, créanme, derramo lágrimas cada día para que Hashem me conceda que mis hijos sean mejores que yo. Debería ser (Debarim 30:5) *וְהִיטִיבְךָ וְהִרְבֵּךְ מֵאֲבוֹתֶיךָ*, que tus hijos sean mejores que su padre. En nuestra generación, es especialmente importante rezar para tener buenos hijos, porque vivimos en tiempos difíciles y nos enfrentamos a grandes desafíos.

Mi padre y yo fuimos alumnos de R' Mijel Lefkowitz, que dedicó toda su vida a ser Maguid Shiur. Algunas familias fueron sus alumnos durante tres generaciones. R' Mijel comentó que había observado una pauta inusual y sorprendente. A menudo, el hijo menos exitoso de la familia en su juventud se convierte en el más exitoso en la edad adulta. Por alguna razón, el hijo más destacado es precisamente aquel que no sobresalió en su juventud. Su éxito puede manifestarse en la Torá, las Mitzvot o los negocios, pero la pauta indica que quien

parecía menos propenso a triunfar termina superando a los demás.

R' Mijel añadió, no sé por qué es así, pero creo que es porque los padres hicieron muchas Tefilot por este niño. Rezaron por todos sus hijos en general, pero lloraron por este niño en particular, y sus Tefilot fueron escuchadas.

El Bal Shem Tob dijo, una Segulá para los niños buenos es lavarlos con agua caliente todas las mañanas y noches. En realidad, quería decir que los padres debían derramar lágrimas amargas por sus hijos al menos dos veces al día.

R' Ysajar Dob de Belz zt"l dijo, no me pierdo ni una sola Shemoné Esré para rezar por mi hijo, Aharele.

R' Aharon de Belz zt"l dijo, ¿Cómo podemos tener buenos hijos si terminamos una Tefilá con los ojos aún secos¹⁴?

El Tana D'Be Eliyahu Raba cuenta la historia de un Cohen que rezaba todos los días, con todo su corazón y alma, para que sus hijos no pecaran, y sus Tefilot fueron aceptadas. Citamos, había un Cohen que temía al cielo... Tenía diez hijos, seis varones y cuatro niñas. Todos los días rezaba, se inclinaba, suplicaba y pedía compasión para que ninguno de sus hijos pecara ni hiciera nada vergonzoso. Cuando Ezra subió con los Yehudim de Babilonia a Eretz Israel, este Cohen subió con ellos, y mereció tener hijos y nietos Cohanim y Cohanim Guedolim.

Un hombre de un Kibutz irreligioso, criado por padres no religiosos, hizo Teshubá. El Jazon Ish zt"l explicó que el abuelo de este hombre lloró amargamente cuando su hijo se apartó del camino. Sus

14. En Shemoné Esré no pedimos hijos buenos, lo cual es sorprendente. Hay bendiciones para el sustento y la salud; ¿por qué no una bendición para la alegría que proviene de los hijos?

Un gran *Adam Gadol* respondió que, para tener buenos hijos, uno necesita rezar con sus propias palabras para poder expresarse de forma más plena y emotiva.

El Rebe Ysajar Dob de Belz zt"l dijo que hay una petición de buenos hijos en la Shemoné Esré. Está implícito en las palabras de Modim, *לְדוֹר וְדוֹר נוֹדֵה לָךְ*, de generación en generación te alabaremos.

Tefilot no surtieron efecto en su hijo, pero sí en su nieto.

El Jazon Ish zt"l dijo una vez que a veces un joven cambia de rumbo en un instante. Ayer no entendía la Torá y hoy sí. ¿Qué ha

pasado? Esto se debe a que su madre rezó y lloró para que su hijo tuviera éxito en la Torá, pero un Kitrug impidió y bloqueó que las Tefilot subieran. En el momento en que Kitrug se eliminó, todo cambió.¹⁵

15. El Noda B'yehuda escribe, en mi opinión, Birkat Hatorá es una maravillosa Segulá para recordar la Torá. Esto se debe a que cuando uno recita la bendición de la Torá, Hashem le da la Torá como un regalo. Hashem puede proveer regalos en abundancia. Podemos crecer enormemente en el estudio de la Torá siendo cuidadosos con la bendición de la Torá.

El Tzlaj escribe, Rebi, conocido como R' Yehuda Hanasi dispuso y organizó las Mishná para que la gente no olvidara la Torá oral. Sin embargo, el Rebe temía que, incluso después de ordenar las Mishná, la gente pudiera olvidar la Torá. Por lo tanto, nombró el primer tratado "Berajot", para recordar a la gente que recitara la Birkat Hatorá. Para Rebi era importante que la gente dijera Birkat Hatorá porque así la Torá les sería entregada como un regalo y no la olvidarían. Si no fuera por esta razón, lo habría llamado "Tratado de la Recitación del Shemá", porque el Shemá es una Mitzvá de la Torá y es el primer tema del tratado.

El Tzlaj escribe que esta es también la razón por la que el Bal Halajot Guedolot escribió Birkat Hatorá al principio de su obra. Quería recordar a la gente que recitara Birkat Hatorá, para que los alumnos recordaran las lecciones que escribe en su Sefer.

Había dos hermanos gemelos que estudiaban en el mismo Jeder. Uno era un estudiante excepcional y el otro uno muy flojo. Los maestros estaban asombrados de lo diferentes que podían ser los gemelos. Sin embargo, un día, el estudiante más flojo de repente se convirtió en un Matmid y comenzaron a comprender y disfrutar de la Torá. El cambio fue tan rápido y evidente que la gente quería saber cómo había sucedido. El director le pidió una explicación al padre. Al principio, no respondió, pero cuando el director siguió molestándolo, él respondió que había hecho una Kabalá para decir Birkat Hatorá con Kavaná. El día que hizo esta Kabalá, su hijo más débil comenzó a sobresalir en sus estudios. Esto se debe a que decimos en Birkat Hatorá, ונדיה אהנו וצאצאינו... יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, rezamos y pedimos que nuestros hijos tengan éxito en el estudio de la Torá.

R' Moshé Sternbuch Shlit"a dijo una vez una idea genial sobre la Torá en la clase del Tchebiner Rab. El Tchebiner Rab reaccionó diciendo, "No es tu *pshat* ¡Es de tu madre porque solo podrías decir algo tan bueno *pshat* a causa de las lágrimas de tu madre!

R' Shlomo Wolbe zt"l dijo que, en su opinión, la principal educación de un niño son las oraciones de sus padres. Afirmó que su éxito en la Torá y en la enseñanza de la Torá se debe a las lágrimas de su madre.

Durante sus viajes, R' Elimelej de Lizhensk zt"l y R' Zusha de Anipoli zt"l vieron a un niño muy especial y le pidieron a su madre que les contara sobre la forma de ser de su esposo, pues querían comprender cómo había merecido tener un hijo tan especial. La madre insistió en que su esposo era una persona normal y buena; nada fuera de lo común.

Le pidieron que compartiera su *Seder Hayom* y cuando comenzó a hablar sobre el Shabat, dijo, hay una cosa. Durante *shalosh seudos*, cuando él dice, וזכנו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה לשמה, repite las palabras muchas veces, con inmensa devoción, en voz alta, hasta que se desmaya. Esto sucede cada semana. Este niño llegó a ser conocido como el Rebe Dovid de Lelov zt"l. Fueron estas oraciones las que marcaron la diferencia.

Un hombre de setenta años se presentó ante el director de una Yeshibá de Bale Teshubá y le dijo que quería hacer Teshubá. El director le preguntó por qué quería hacer Teshubá a esa edad. (No es muy común que la gente haga Teshubá y cambie de vida a esa edad).

El hombre explicó que su padre murió quemado en Auschwitz y que su madre se volvió irreligiosa. Ella lo envió a un orfanato dirigido por el Ponievizher Rab zt"l. En una ocasión, su madre visitó el orfanato y descubrió que se trataba de un instituto religioso, por lo que inmediatamente se llevó a su hijo de regreso a Tel Aviv.

Había un Bajur sobresaliente que estudiaba en la Yeshibá de Gur y el Rosh Yeshibá, el Penei Menajem zt"l, disfrutaba hablar con él sobre la Guemará que estudiaban.

El padre del niño visitó al Penei Menajem para preguntarle por los progresos de su hijo. El Penei Menajem respondió que iba bien, que estudiaba bien, pero no dio más detalles. No le contó lo especial y estudioso que era su hijo.

Poco después, el padre regresó al Penei Menajem y le dijo, los alumnos de la Yeshibá me han comentado que usted disfruta hablando con mi hijo sobre la Guemará y que habla con él constantemente». Entonces, ¿por qué no me dio una valoración más positiva cuando le pregunté por mi hijo?

El Penei Menajem explicó, los padres deben rezar por sus hijos, y no quería privarte del mérito de la Tefilá. Si hubiera elogiado a tu hijo, te sentirías seguro de que todo está bien y dejarías de rezar por su éxito, lo cual sería una gran pérdida¹⁶.

La siguiente vez que el Ponievizher Rab visitó el orfanato, preguntó por este niño y por qué no estaba allí, y el personal le dijo que la madre irreligiosa se lo había llevado a casa.

El Ponievizher Rab fue inmediatamente a la casa de la mujer en Tel Aviv. Era viernes por la tarde, pero el dolor por la pérdida de un niño judío era tan grande que no podía ignorarlo. Cuando la madre vio al Rab, le dijo, si vino a convencerme de que devolvamos a nuestro hijo al orfanato, quiero que sepa que no hay nada de qué hablar. Estuve en Auschwitz... y le contó que, después de todas las penurias que había sufrido, había abandonado el judaísmo. El Ponievizher Rab no respondió; simplemente se sentó y lloró.

Cuando este hijo cumplió setenta años, se acercó al Rosh Yeshibá de la Yeshibá de Bale Teshubá y le dijo, las lágrimas del Rab me persiguieron durante sesenta años, y por eso estoy aquí hoy para hacer Teshubá.

16. Los maestros de escuela no deberían seguir este consejo. Cuando los padres pregunten cómo están sus hijos, deberían prodigarles elogios cuando corresponda. El mensaje es que los padres no deben dejar de derramar lágrimas y orar por sus hijos.

El Pnei Menajem relató una historia personal. Contó que su madre era la segunda esposa del Imre Emet y tenía hijos. Uno de sus hijos fue llamado a filas. Ella acudió al Imre Emet para pedirle que rezara por él, y así lo hizo. Pero ella seguía preocupada.

Ella fue a ver a su madre, que era hermana de Imre Emet, y le pidió que fuera a ver a Imre Emet y le pidiera nuevamente que rezara por el joven. Cuando su madre llegó ante Imre Emet, este le dio una garantía de que el joven no sería reclutado.

Cuando Imre Emet hizo esta *Havtaja* (promesa), todos se calmaron y, Baruj Hashem, hubo salvación.

El Pnei Menajem dijo, mi madre le preguntó al Imre Emet, 'Si sabías que mi hijo no sería reclutado, ¿por qué no me lo dijiste? Estaba muy preocupada'.

El Imre Emet respondió, una madre debe hacer Tefilá. Yo sabía que habrá una Yeshuá, pero tus lágrimas eran necesarias. Si hubieras sabido con certeza que todo estaría bien, habrías dejado de orar y llorar, ¡y tus lágrimas eran necesarias para la Yeshuá.

El Pnei Menajem le contó esta historia al padre, quien quería saber por qué no le había dado un relato más entusiasta cuando le preguntó por su hijo. El Pnei Menajem respondió, por eso no me extendí sobre el éxito de tu hijo. No quería que pensaras que todo era maravilloso. Un padre debe hacer Tefilá.

Hashem le dice a Rajel Imenu (Yirmiyahu 31:15), *מוני קולך מבי*, *abstiene tu voz de llorar*. Pero no fue solo Rajel quien lloró. Lea también lloró, como se infiere en las palabras (Bereshit 29:17) *ועיני לאה רבות*, *los ojos de Lea estaban húmedos*. Lloraba porque no quería ser la esposa de Esab. Rashi escribe, Rivka tenía dos hijos (Yaakob y Esab), y Labán tenía dos hijas (Rajel y Lea). La gente decía que la hija mayor sería para el hijo mayor (Lea para Esab), y la hija menor para el hijo menor (Rajel para Yaakob). Lea estaba preocupada por casarse con Esab, y por eso

La Torá es para todos

La Guemará cuenta que cuando la hija de Kalba Savua se casó con R' Akiba, que era un Am Ha'aretz (ignorante de la Torá), él hizo una promesa y prohibió a su hija y a su yerno beneficiarse y recibir nada de su inmensa riqueza. Cuando R' Akiba se convirtió en un gran sabio y tuvo 24000 alumnos, Kalba Savua le pidió que fuera Matir (anular) su promesa. R' Akiba le preguntó, ¿si hubieras sabido que tu yerno se convertiría en un Talmid Jajám, habrías hecho esta promesa y les habrías prohibido el acceso a tu riqueza? Kalba Savua respondió que no. Con este פתח (pretexto), R' Akiba lo redimió del Neder.

Tosafot plantea una pregunta sobre el פתח, el pretexto. Esta no existía cuando Kalba Savua hizo el Neder, ya que R' Akiba todavía era un Am Ha'aretz. Ocurrió después, y a esto se le llama נולד, algo que emana en el futuro. La regla es que las situaciones de נולד, cosas que emanan en el futuro, que no existían cuando se hizo el Neder, no son suficientes para un פתח, ¿para liberar a alguien de su Neder!

Tosafot responde que, dado que R' Akiba iba a estudiar Torá, era muy probable que llegara a ser un gran Talmid Jajam. Por lo tanto, la excusa y el "pretexto" (פתח) existían cuando hizo la promesa.

R' Akiba tenía cuarenta años y no conocía el Alef Bet. ¿Qué posibilidades tenía de convertirse en un Talmid Jajám? La respuesta es que tenía mucho potencial, ya que sentía

un profundo anhelo de crecer en el estudio de la Torá. Cuando existe ese anhelo y deseo de progresar en la Torá, cualquier persona, independientemente de su edad o situación, puede lograr grandes avances.

El Pasuk dice (Shemot 19:17) ויִתְּצְבוּ בְּתַחֲתֵית הָהָר, se pararon al pie de la montaña. El Bet Aaron explica que esto se refiere a personas de muy bajo nivel. Escribe que todos pueden recibir la Torá, sin importar quiénes sean, incluso si están en el nivel más bajo.

Con relación a Matán Torá, Rashi (Shemot 19:6) escribe לֹא פְחוּת וְלֹא יוֹתֵר, ni menos ni más¹⁷. El Jatam Sofer dice que la expresión לֹא יוֹתֵר significa que nadie es más grande que una persona que estudia la Torá. La expresión לֹא פְחוּת significa que nadie es demasiado pequeño para recibir la Torá.

El Jatam Sofer escribe que la Torá no fue dada a individuos, sino a todo Bene Israel, para que todos tengan una porción en ella. Por lo tanto, todos los Yehudim pueden alegrarse igualmente Shabuot. La Torá fue dada cuando salimos de la esclavitud de Egipto. En aquel entonces no éramos dignos de recibirla. Esto nos enseña que no hay barreras y que no debemos perder la esperanza de recibir nuestra porción de la Torá. Incluso si uno está en un nivel muy bajo, es igual que el más grande.

R' Leibele Eiger explica que la historia de Matan Torá se escribió después de la conversión de Itró. Esto nos enseña que la Torá es para todos. Nadie debe pensar que, por ser de un nivel inferior, no le corresponde

lloró. Hashem no le dice que deje de llorar porque ama esas lágrimas. Las lágrimas por el éxito espiritual son lágrimas deseadas.

La Torá nos dice que Labán bendijo a sus hijas. El Seforno escribe, los Jajamim nos enseñan que una בְּרִכַּת הַדִּין, la bendición de una persona sencilla no debe ser trivial a nuestros ojos. La Torá nos dice que Labán bendijo a sus hijas para enseñarnos que cuando un padre bendice a sus hijos, lo hace de todo corazón, y sin duda las bendiciones surtirán efecto porque esta es la Segulá de una bendición de un ser humano, que fue creado con un Tzelem Elokim, como se afirma (Génesis 27:4), בְּעִבּוֹר תְּבָרַךְ נַפְשִׁי, así que mi alma puede bendecirte.

17. Literalmente, esto significa que Moshé debía repetir con precisión lo que Hashem le había ordenado decir al pueblo judío respecto a los preparativos para la entrega de la Torá. "Ni más ni menos", No debía añadir ni quitar nada.

recibirla. Si Itró, que antes era sacerdote idólatra, pudo recibir la Torá, todos pueden recibirla.

Hashem preguntó a Ishmael, Esab y las demás naciones si querían la Torá. ¿Podrían haberla aceptado si hubieran querido! El Imre Emet explica que esto infunde ánimo y esperanza a todos los judíos. Escribe, la Torá es para todos, incluso para los más humildes¹⁸.

El Minhag en Shabuot es colocar en el Bet Hakneset árboles y plantas que no dan frutos. El Jatam Sofer zt"l explica que los árboles sin fruto representan a los Yehudim que no tienen Torá ni Mitzvot. Colocamos estos árboles en el Bet Hakneset para que sepan que también pueden recibir la Torá.

Algunas personas desean proclamar נעשה ונשמע con todo su corazón y alma, pero en el fondo saben que no son del todo sinceras. Una parte de ellas quiere recibir la Torá, pero otra parte no quiere aceptar el yugo y las restricciones que conlleva. Sin embargo, incluso esta aceptación de la Torá es un logro maravilloso. La Tosefta dice que incluso la generación que recibió la Torá en Har Sinai y proclamó נעשה ונשמע, no estaba completamente preparada para recibirla. No obstante, Hashem aceptó su proclamación de נעשה ונשמע, y por ello Hashem concede tanta bondad a Bene Israel¹⁹. Por tanto, la Torá es para todo el mundo, sin importar el nivel en el que se encuentre²⁰.

18. El Maguen Abraham (494) dice que nos quedamos despiertos la noche de Shabuot para rectificar el pecado de nuestros antepasados que durmieron la noche anterior a la lectura de la Torá. El Arugat Habosem dice que no tiene sentido que el pueblo judío durmiera la noche anterior a la lectura de la Torá. Entre el pueblo judío había nevi'im, zekeinim, etc. ¿Podría ser que todos durmieran? Si se nos dijera que nos encontraríamos con Hashem mañana, ¿nos iríamos a dormir? ¿Cómo es posible que todos durmieran esa noche?

El Arugat Habosem responde que debemos decir que se durmieron involuntariamente. Hashem hizo que se durmieran. Esto ocurrió para enseñar a las futuras generaciones que, incluso si están durmiendo (en un sentido espiritual, lo que significa que están completamente inmersos en su sustento y otros aspectos del mundo espiritual), incluso esas personas pueden recibir la Torá.

La Guemará nos dice que la nación tuvo miedo cuando oyeron los Aseret Hadibrot, y retrocedieron doce mil. Malaquías los hizo retroceder hasta la montaña, donde recibieron la siguiente Mitzvá de los Aseret Hadibrot, y entonces, una vez más, retrocedieron doce mil.

Esto les enseñó que el camino para recibir la Torá consiste en retroceder, intentar acercarse de nuevo y, finalmente, esperar volver a caer. Para nuestra reflexión, esto nos recuerda que la Torá fue dada a los seres humanos, quienes tienen limitaciones y desafíos. Por lo tanto, nadie debería pensar que la Torá no es para él.

19. El Midrash dice, todas las cosas maravillosas y dulces que Hakadosh Baruj Hu hace por Bene Israel se deben a un solo grito, cuando dijeron נעשה ונשמע.

20. Un maestro tomó un billete de cien dólares, lo pisoteó, lo arrugó y lo clavó en el barro. Luego preguntó a sus alumnos, "¿Quién lo quiere?". Todos levantaron la mano. Todos lo querían porque, incluso en el barro y pisoteado, seguía valiendo cien dólares. El maestro les dijo entonces que lo mismo ocurría con el alma judía. Sin importar lo que una persona haga, sigue siendo un alma judía preciosa y santa.

Jazal alaban a Boré Olám por ser שמח בחלקו, *feliz con Su porción*. El Jazon Ish zt"l pregunta si esta alabanza es algo que se diría sobre una persona pobre que carece de dinero. Pero el mundo entero pertenece a Boré Olám y no le falta nada. ¿Por qué es una alabanza decir que Hashem está feliz con Su porción?

El Jazon Ish responde Jazal dijeron של יראת שמים בלבד, *Hakadosh Baruj Hu tiene un solo tesoro en el mundo, y ese es el tesoro de Yirat Shamayim*. Esto es lo único en el mundo importante para Boré Olám, ver personas que le teman y hagan Sus Mitzvot. Acerca de este tesoro, Jazal dicen que Hashem está שמח בחלקו, *contento con Su porción*. Sabemos que nuestro servicio e Yirat Shamayim son imperfectos, que hay mucho que mejorar, pero no obstante, Hashem está contento con lo poco que hacemos. Él está contento con Su

Todo es para el bien

Cuando Naomi regresó a Bet Lejem tras vivir varios años en Moab. Las mujeres de Moab se quedaron conmovidas al verla tan angustiada y abatida. Naomi les dijo, no me llamen Naomi (agradable), sino Mará (amarga), porque Hashem me ha amargado la vida». Esto se debía a que su esposo y sus dos hijos habían fallecido.

El Jatam Sofer explica las palabras de Naomi.

Naomi pensaba que, cuando volviera a Bet Lejem, Boaz, el sobrino rico y próspero de su marido, la ayudaría. Pero no es la forma de las mujeres Tzenuot (recatadas)

encontrarse con hombres. Naomi no se encontró ni habló con Boaz. Naomi quería hablar con la esposa de Boaz para que le ayudara. Sin embargo, Llegó a Bet Lejem cuando estaban enterrando a la esposa de Boaz. Al final, esto fue bueno para Naomi, porque Rut se casó con Boaz y tuvo un hijo que Naomi crió como si fuera suyo. Era el Plan de Hashem, para el bien. Pero en ese momento, Naomi no sabía esto. Pensó que era algo malo, ya que había perdido su contacto. Por lo tanto dijo, *כי המור לי שד"י מאד, pues Hashem me amargó mucho.*

Las primeras letras de las palabras *כי המור לי שד"י מאד* forman la palabra *שלמה*. Y tal como es sabido de que la época del reinado de Shlomo Hamelej fue la época más próspera

porción. Cada vez que una persona cuida su palabra o sus ojos y vive con los principios de Yirat Shamayim, esto le da a Boré Olám una inmensa alegría, y Hashem está contento con Su porción.

¿Por qué? Lo explicaremos con un Mashal:

Alguien tenía dos hijos, Yankele, un niño estudioso y Moshele, un niño con discapacidad intelectual. Un día, Yankele regresó a casa con su boletín de calificaciones. Sacó sobresalientes en todas las materias. Su comportamiento y su conocimiento de las asignaturas eran impecables. El padre se sintió muy feliz al leer el boletín y le dio a Yankele un caramelo para demostrarle su cariño y agradecimiento.

Ese mismo día, la madre fue al Jeder de Moshele para saber cómo estaba. Regresó a casa muy contenta. Moshele me miró fijamente durante un minuto entero, dijo. Era algo que Moshele nunca había hecho antes. Le costaba mantener el contacto visual con la gente. La madre llamó a su madre, a su suegra, a sus hermanas y hermanos para compartir la buena noticia.

Yankele observó la emoción de su madre y se sintió ofendido. Yo saqué una nota perfecta y nadie le da importancia. Y Moshele solo miró a su madre un minuto y todos se emocionaron. El padre le explicó a Yankele, eres un estudiante sobresaliente; por lo tanto, no nos sorprende que saques una nota perfecta. Sin embargo, Moishlele tiene limitaciones. El hecho de que pudiera mirar a su madre un minuto es un gran logro y todos se alegran.

Para nuestro tema, cuando los Malajim sirven a Boré Olám de manera perfecta, esto no es sorprendente. Pero cuando un ser humano, hecho de polvo y tierra, vence el Yetzer Hará, esto crea un gran tumulto y alegría en el cielo, porque está haciendo algo sorprendente, algo que no es fácil para él lograr.

El Midrash dice, David Hamelej le dijo a Hakadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, cada día digo que iré a este lugar, o a aquel lugar, y entonces mis pies me llevan al Bet Hamidrash. Esto está basado en el Pasuk (Tehillim 119:59) *השבת דרכי ואשיבה רגלי אל עדהך, planeé mis caminos y dirigí mis pies a Tú Torá.* El Brezhaner Rab zt"l explica que hay quienes desean ir al Bet Hamidrash para estudiar Torá, pero el Yetzer Hará les dice, ni no logras avances notables en Torá y Avodat Hashem, no vale la pena el esfuerzo. Para vencer esta afirmación del Yetzer Hará, pensemos en quienes trabajan arduamente por su sustento, incluso por una pequeña ganancia. No dicen que no vale la pena el esfuerzo. Toman lo que pueden, aunque no sea mucho. Este es el significado que los Jazal le dieron a David cuando dijo, iré aquí, iré allá. No es que realmente quisiera ir a esos lugares; más bien, se recordó a sí mismo cómo la gente va a esos lugares, incluso si la recompensa es mínima, así que ciertamente nosotros también deberíamos ir al Bet Hamidrash. Cualquier ganancia que obtengamos será un logro increíble.

para Klal Israel. Esto significa, aunque Naomi sabía que su situación era mala, pero que era para su propio bien, para preparar el camino para el reinado de David, Hamelej y Shlomo.

Así es siempre. Creemos que algo es malo, pero es bueno²¹.

Los hijos de Aarón, Elazar e Itamar eran más grandes que los ancianos del Sanhedrin. La prueba es que la Guemara dice que Moshé solía enseñar Torá a Aarón, luego a Elazar e Itamar y después a los setenta ancianos del Sanhedrin. El hecho que Elazar e Itamar aprendieron Torá de Moshé antes que los ancianos, demuestra que ellos estaban en un nivel superior.

Aún más, la Guemará explica que el estudio de Torá requiere repaso y Elazar e Itamar solían repetir al Sanhedrin lo que recién habían escuchado de Moshé Rabenu. Deducimos, por el hecho que Elazar e Itamar enseñaban Torá al Sanhedrin, ellos eran más grandes que los ancianos.

Sin embargo, durante Matán Torá, los ancianos del Sanhedrin podían estar parrados en la montaña misma mientras que Elazar e Itamar debían parrarse a una distancia. Tal como el Pasuk dice ואל משה אמר עלה אל ה' אתה, *y a Moshé le dijo, asciende a Boré Olám, tú y Aarón, Nadav y Avihu y los setenta ancianos de Israel.*

Nadav y Avihu eran los hijos mayores de Aarón. Estaban permitidos ascender al Har Siani. Moshé, Aarón y los setenta ancianos también podían estar en la montaña, pero no Elazar e Itamar. ¿si el Sanhedrin podían estar en la montaña por que Elazar e Itamar

que eran más grandes que ellos no podían estar en la montaña?

En retro aspecto la razón se entiende.

El Tur, en su comentario sobre el Jumash enseña que Nadav, Avihu y los setenta ancianos fueron castigados por no tener el Yirat Shamayim apropiado cuando estaban parrados sobre Har Sinai. Tal como el Midrash enseña, actuaron con liviandad cuando subieron a Har Sinai y vieron la Shejiná. Tal como el Pasuk dice ויהיו את האלוקים ויאכלו וישתו, *y vieron a D-s y comieron y bebieron.* Esto se asemeja a un esclavo que come su almuerzo mientras que sirve a su amo. No es algo respetuoso y es por esto por lo que merecían ser castigados. Pero Hashem no quería castigarlos en el día de Matán Torá, un día especial para Boré Olám. Por lo tanto, el Pasuk dice ואל אצילי בני ישראל לא שלה ידו, *y a los príncipes de Bené Israel no extendió su mano.* Esto significa que Boré Olám no los castigo de inmediato y postergó su castigo para otro día. Nadav y Avihu fueron castigados cuando entraron en el Ohel Moed con Ketoret y un fuego los quemó. Los setenta ancianos fueron castigados cuando desearon carne. Tal como está escrito והאספסוף אשר בקרבו התאוו, *los agregados al pueblo judío anhelaron saciar sus deseos.* ¿Quiénes eran los incorporados והאספסוף? Ellos eran los setenta ancianos del Sanhedrin que acerca de ellos el Pasuk dice que fueron consumidos por un fuego Divino.

Entonces, en retro aspecto, Elazar e Itamar entendieron que fue para su beneficio el hecho que se les prohibió ascender la montaña. Si Elazar e Itamar hubieran subido la montaña a observar la Shejiná sin el

21. Jazal dijeron סדר זרעים, *la Emuná alude al tratado de Zerayim* (que habla acerca de las Halajot relacionadas con la agricultura, como las Halajot de Terumá y Maser). ¿Por qué Zerayim alude a la Emuná? ¿Cuál es la conexión entre la Emuná y la agricultura?

Quizás podemos explicar, la agricultura nos hace recordar que cuando todo parece estar perdido, cosas buenas brotarán de esto. al plantar semilla en la tierra, ellas se pudren y parece como si nada brotará de aquí. Pero estas semillas brotarán, y pronto el campo se llenará con cultivos. De manera similar, debemos confiar que incluso cuando atravesamos momentos difíciles, algo extraordinario brotará de aquí.

respeto apropiado, ellos también hubiesen muerto y Aarón se quedaría sin hijos.

Que esto nos sirva de lección; cuando algo parece negativo, no lo es. La situación está dirigida por la Hashgajá Pratit de Hashem y es lo mejor para ti.

Tres veces al año estamos obligados a ir al Bet Hamikdash. Durante las tres festividades, Pesaj, Shabuot y Sukot y debemos traer Korbanot, no podemos venir con manos vacías. Esta Mitzvá se llama עליה לרגל, *subir al Bet Hamikdash para las festividades*.

Jazal dijeron, solamente aquellos que poseen campos están obligados a ir al Bet Hamikdash para las festividades. Aquel que no tiene un campo no está obligado a ir al Bet Hamikdash o ser עולה רגל.

¿Cuál es la lógica detrás de esta obligación?

El Jidushé Harim explica, cuando alguien es dueño de un campo y la cosecha es su fuente de ingresos, puede pensar que gana la Parnasá solo. Puede pensar que no necesita a Boré Olám que le de Parnasá. La Torá lo obliga a que valla al Bet Hamikdash tres veces al año para fortalecer su Emuná y que reconozca que la Parnasá y éxito viene de Hashem.

Aquellos que no son dueños de campos siempre se dirigen a Boré Olám para su sustento. Sus vidas son un recordatorio constante que no se la pueden arreglar sin Boré Olám. Es por esto de que Jazal dijeron, 'aquel que no es dueño de un campo no está obligado a ser עולה רגל. No necesita un recordatorio.

Lácteos En Shabuot representa la Teshubá

La Guemará dice que, luego de Matán la Torá, el Satán se dirigió a Boré Olám y le preguntó, ¿Dónde está tu Torá? ¿Acaso el Satán desconocía la entrega de la Torá? Cuando Hashem entregó la Torá, la Shejiná descendió sobre Har Sinai, Hashem abrió los siete cielos y el mundo entero lo supo. Los Malajim dieron regalos al pueblo judío, e incluso el Satán les dio un regalo. Entonces, ¿por qué preguntó ¿Dónde está tu Torá? Mi abuelo, R' Moshé Mordejay de Lelov zt"l, responde que la pregunta del Satán está dirigida a Bene Israel, y que la formula cada año a cada Yehudí. Pregunta, recibiste la Torá hace un año. ¿Dónde está esa Torá que recibiste? Parece que no la estás estudiando ni cumpliendo sus Mitzvot. Con estas palabras, el Satán intenta desanimar a Klal Israel.

Pero debemos saber que siempre podemos hacer Teshubá. Podemos arrepentirnos y mejorar. Este año, podemos recibir verdaderamente la Torá.

La mayoría de los alimentos se estropean al echarse a perder, pero la leche se convierte en un producto aún mejor cuando se pudre, se transforma en queso. En Shabuot, comemos queso y productos lácteos para recordar que, incluso si uno ha pecado y se ha desviado de su camino, siempre puede arrepentirse y recibir la Torá.²²

La Guemará dice, la sangre se corrompe y se convierte en leche. El origen de la leche es la sangre, que se transforma en leche. Está prohibido comer sangre, entonces, ¿por qué está permitido beber leche? Debe ser porque, al convertirse en leche, la sangre desaparece.

22. El vino requiere tiempo y esfuerzo para su preparación. Lo mismo ocurre con el aceite. Pero la leche está disponible de inmediato. Uno ordeña un animal y hay leche. Comemos leche y milchigs en Shabuot para recordarnos que la Torá está disponible fácilmente. תורה מוּנַחַת בְּקֶרֶן זוּיָה, *la Torá está en la esquina*, y quien quiera puede acercarse y tomarla, estudiarla y adquirirla.

Las letras de הל"ב, escritas en su totalidad, son ח"י"ת ל"מ"ד ב"י"ת, y si nos fijamos únicamente en מ"י"ל, las letras agregadas (sin las letras principales הל"ב), las letras forman la palabra תמידית. Esto da a entender que para tener éxito en la Torá, uno debe estudiar תמידית constantemente. Con קביעת עיתים לתורה, fijando tiempo para aprender Torá y estudiar Torá todos los días, uno puede sobresalir y crecer en Torá.

El Brezhaner Rab zt"l dice que esto simboliza la Teshubá. Cuando mejoramos nuestra conducta, no queda rastro de nuestros pecados pasados.

El Yerushalmi dice, en todos los Korbanot dice שער עיזים לחטאת, *un cordero para la expiación*. Pero acerca de los Korbanot de Shabuot dice שער עיזים לכפר עליכם, *un cordero para perdonarlos*. No se menciona חטא, pecado, porque, en Shabuot, nadie tiene pecados. Hashem dice a Bene Israel, siendo que aceptan el yugo de la Torá, es como si nunca hubieran pecado en toda vuestra vida.

explica que un águila muda sus plumas y le crecen nuevas cada año, tal como dice el Pasuk (Tehilim 103:5) תתחדש כנשר נעוריו, *Vuélvete nuevo, tu juventud, como un águila*. Rashi escribe, como un águila que reemplaza sus plumas y cabello anualmente. De manera similar, la Torá nos dice que Hashem nos cargó sobre alas de águila para recordarnos que debemos cambiar constantemente y no quedarnos estancados en nuestras viejas costumbres²³.

Una vida de Kedushá

Hashem le dijo a Moshé (Shemot 19:10) Santificalos [a Bene Israel], hoy y mañana. Esta es la obligación del hombre en este mundo, vivir una vida santa, llena de Torá y Mitzvot.

Explicaremos esta idea con un Mashal:

Un hombre salió de un salón de bodas y, ya entrada la noche, recordó que había olvidado algo. Regresó para buscarlo. El salón estaba desordenado, con restos de

comida y basura en el suelo. Estaba oscuro y los muebles estaban esparcidos. Era difícil creer que en esa sala se hubiera celebrado un evento tan hermoso hacía tan solo unas horas. Pensó, si termina todo tan desordenado, ¿qué sentido tiene una celebración tan lujosa? Pero entonces se dijo a sí mismo, en este salón se celebró una boda, donde el novio declaró הרי את מקודשת לי, *estas santificada para mí*. Esto hace que todo el desorden valga la pena.

El Nimshal es, al final de la vida de una persona, será sepultada y, en poco tiempo, no quedará nada de ella salvo tierra y huesos. Pero si hubo Kidushin en su vida (una vida de santidad basada en la Torá y las Mitzvot), entonces toda su vida valió la pena. Sin embargo, si no hubo Kedushá en su vida, cabe preguntarse, ¿cuál es el propósito de todo esto?

El Kedushat Levi habla acerca de las letras סעפ"צ del Alef Bet. La letra ס está cerrada por todos lados, y las letras פ ע pueden traducirse como פ"ה ע"ן, *ojo y boca*. Uno debe mantener los ojos y la boca cerrada ante lo que no debe ver ni decir, y entonces será צדי"ק, un צ'.

Otra pista sobre este concepto proviene del versículo (Shemot 19:23) הגבל את ההר וקדשתו, *pon límites alrededor de la montaña y santificala*. הגבל את ההר se puede explicar de la siguiente manera, tomemos las letras que bordean las letras ה"ר. Las letras antes y después de ה son la letra ו y ד. Las letras antes y después de ה son las letras ש ו. Por lo tanto, tenemos las letras קדשו. Esto sugiere que al הגבל, al establecer límites y precauciones, uno se vuelve santo²⁴.

²³. La Guemará nos dice que cuando uno da un regalo, lo hace con generosidad. Por lo tanto, si alguien tiene un pozo en su propiedad y se lo regala a un amigo, podemos asumir que, junto con el pozo, también le proporcionó un camino en su campo para que pudiera llegar a él. El Jidushe Harim zt"l dice que Hashem nos dio la Torá como regalo y, por lo tanto, podemos estar seguros de que nos la dio con generosidad e incluyó un camino que podemos tomar para alcanzar y alcanzar la Torá.

²⁴. Un Bajur tuvo que dejar su Yeshibá en Yerushalayim y consideró ir a una Yeshibá en Tel Aviv. Le pidió consejo a R' Shlomke. R' Shlomke fue a la Mikve (acostumbraba a sumergirse antes de dar consejo) y dijo, "No puedo responder a esta pregunta". Un par de años después, R' Shlomke le pidió a su Gabai, R' Elya

El Pasuk dice וירא העם וינעו ויעמדו מרחק, *la nación vio y tembló, y se mantuvieron a distancia*. El Apter Rab zt"l explica que la nación estaba preocupada por cómo tendrían éxito en cuidar todas las Mitzvot. Encontraron una solución, ויעמדו מרחוק, que debían mantener su distancia del pecado. El Apter Rab escribe:

Encontraron una estrategia, que debían cuidar las palabras de la Torá y las Mitzvot con puertas y límites que Jazal establecieron. Esta es la traducción de ויעמדו; Les dieron a las Mitzvot la capacidad de existir y permanecer, מרחוק, a través de las puertas y límites que Jazal establecieron.

Roth zt"l, que averiguara qué había pasado con aquel Bajur. R' Elya regresó con R' Shlomke y le dijo que el Bajur había ido a la Yeshibá en Tel Aviv, donde le iba muy bien y progresaba en sus estudios de Torá. R' Shlomke dijo, Estoy muy alegre y aliviado de saber eso". Explicó que cuando fue a la Mikve, vio con su Ruaj Hakodesh que era bueno para el Bajur ir a Tel Aviv, pero "no podía asumir la responsabilidad". Semirat Enayim en Tel Aviv es todo un desafío y él sintió que no podía responder a la pregunta.

Esta historia es maravillosa porque el R' Shlomke respondía a todo tipo de preguntas, incluso preguntas relevantes de vida o muerte. Aun así, una pregunta que pondría en riesgo de Shemirat Enayim de un Bajur era demasiado difícil de responder.