

Manantiales de la Torá

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

Bamidbar

©

Copyright 2019

Para suscripciones y comentarios

Email: [**Mail@ManantialesdeLaTora.com**](mailto:Mail@ManantialesdeLaTora.com)

Manantiales de la Tora

Bamidbar

Las banderas

Nuestra Parshá habla acerca de las banderas del pueblo judío. Cada campamento tenía su propia bandera. El Midrash Tanjuma explica que estas banderas están aludidas en el Pasuk que dice *נרננה בישעותיך* ובשם ה' אלוקינו נדגול ימלא ה' כל משאלותיך, "Nos deleitaremos en Tu salvación y en el nombre de nuestro D-s alzaremos nuestras (דגלים) banderas para luchar". Hashem saciará todos tus deseos".

¿Por qué estas banderas son tan importantes? El Midrash explica: "Cuando Boré Olám se reveló al pueblo judío en Har Sinai. Descendió con veintidós mil carruajes de *Malajim*, estaban divididos en cuatro grupos con cuatro banderas. Cuando Benei Israel vieron las banderas, anhelaron tener banderas como los

Malajim. Hakadosh Baruj Hú les dijo, 'ustedes desearon banderas, juró *ימלא ה' כל משאלותיכם*, "colmaré todos sus deseos". Boré Olám mostró su amor hacia Beni Israel y le dijo a Moshe, hazles banderas tal como desean, en el futuro los redimiré en el mérito de las banderas".

También esto necesita una explicación ¿Cuál es el significado de las banderas? *LeHavdil* las naciones del mundo también tienen banderas para que la gente sepa a qué nación pertenecen. Seguro que el pueblo judío tiene una intención más profunda para hacer sus banderas.

R' Ytzjak de Radvil zt"l escribe: "Es sorprendente que la Torá nos diga que tenían banderas para que cada tribu pueda encontrar su campamento; como en el ejército, la bandera le

indica a los soldados a donde ir. Esto no puede ser la intención de las banderas de Benei Israel. ¿Cuál era el secreto de las banderas? Podemos explicar, las banderas eran un recordatorio para cada persona y cada grupo, como deben servir a Boré Olám de su manera individual y personal. Sus banderas, con diferentes colores e imágenes, representaban diferentes enfoques en *Avodat Hashem*. Se encontraba en Klal Israel cuatro diferentes grupos, con cuatro enfoques distintos como servir a Boré Olám.

Sobre el Pasuk *איש על דגלו* *באתת לבית אבותם* el Shalá escribe en el nombre de Arizal, de la misma manera que se encontraba en el desierto cuatro banderas, así también hoy en día se encuentra cuatro grupos, divididos con sus costumbres. Estos son, *ספרד*, Sefaradí, *אשכנז*, Ashkenazí, *קטלוניא*, Cataluños, *איטליא*, Italianos.

Hoy en día no se encuentran muchos Yehudim italianos y Cataluños. Probablemente, hoy en día estos cuatro enfoques tienen otros nombres. Hay cuatro enfoques diferentes y las banderas aluden que cada grupo debe concentrarse en su enfoque especial. No deben estar celosos del otro. Su enfoque es lo que particularmente Boré Olám desea de ellos.

El Midrash enseña que cuando Hashem descendió sobre Har Sinai, los Yehudím vieron miles de *Malajim*, rodeando sus banderas. El campamento de Mijael servía a Boré Olám con amor. El campamento de Gabriel servía a Boré Olám con temor. De todos modos, un Malaj del campamento de Mijael no aspiraba adquirir el temor supuesto por el campamento de Gabriel. Tampoco, un Malaj del campamento de Gabriel no emulaba el amor que el campamento de Mijael

tenía. Los Malajim estaban satisfechos con la misión que Hashem les había encomendado. Siendo que no trataban ser como los otros, podían concentrarse y tener éxito en su misión.

Benei Israel también deseaba tener banderas. Deseaban el recordatorio constante, el estar satisfecho con la porción que Boré Olám les dio. Si aspiran hacer una *Avodá*, servicio, que no es la que les pertenece, fracasarán en todos los frentes. No tendrán éxito en la misión que tratan adaptar, ya que no es para ellos; y siendo que perdieron la concentración en su misión propia, fracasarán ahí también. Pero si permanecerán *איש על דגלו*, cada uno sobre sus propias banderas sin envidiar a otros, tendrán éxito en servir a Boré Olám, realmente según su manera especial.

Hasta hoy en día, se encuentran diferentes énfasis entre los grupos en

como servir a Boré Olám. Algunos se exaltan en Tefilá, otros en Torá, otros en Jesed etc. Aunque todos están obligados en cumplir todo lo anteriormente mencionado, hay diferencias sobre lo que ellos ponen su énfasis.

La gente también varía en los desafíos a los cuales son confrontados. Cada uno tiene su 'paquete' y el Yetzer Hará de un Yehudí no es el mismo que el Yetzer Hará del otro. Muchas veces, la gente se queja 'si solamente sería como el otro'; o 'si no tendría estos desafíos'. Pero la meta es *morar אִישׁ עַל דְּגָלוֹ*, en sus carpas y aceptar su porción, desafíos y el *Avodat Hashem* que Boré Olám les dio.

Doce caminos

La Torá dice que había cuatro banderas, representando cuatro caminos en *Avodat Hashem*. Sin embargo, Rashi implica que había doce banderas.

Cada *Shevet* tenía su propia bandera, con su propio color, ya que cada tribu servía a Boré Olám a su manera individual y especial.

Los comentaristas explican, habían cuatro banderas más altas (las banderas de Yehuda, Reuven, Efraim y Dan), que cada una era la bandera principal de aquel lado. Además, cada tribu tenía su propia bandera. Esto se debe a que cada uno tenía su propio camino como servir a Boré Olám.

Rashi escribe, 'cada bandera tenía su propio color. Los colores eran los mismos que el de las piedras en el *Joshen* (pectoral del *Kohen Gadol*). De esta manera cada uno reconocía su bandera [y sabía en donde su tribu se encontraba].

Las banderas enseñaban a cada tribu estar contentos con el *Avodat Hashem* que Boré Olám les dio. Lo mismo ocurre con el

individuo; cada Yehudí tiene su propia misión, desafíos, énfasis, talentos, pruebas etc. Y Bore Olám desea que cada uno Lo sirva de la mejor manera posible según la situación y habilidad.

Mucha gente desea estar en una situación diferente. Algunos desean ser ricos, para poder ayudar a los pobres. Otros desean ser más estudiosos de Torá etc.

Pero cada uno debe saber que Boré Olám quiere que lo sirvamos exactamente en el lugar y situación que se encuentra.

El Tiferet Shlomo enseña. Hay gente que solamente pueden estudiar una o dos horas por día, ya que la mayor parte del día están ocupados trabajando. Si dirían, 'de todos modos no puedo estudiar por mucho tiempo, no me vale la pena estudiar en absoluto'. Esto es una señal que su *Avodat Hashem* principalmente es sobre servir a sí mismo y

fortalecer su ego. Es por esto, cuando disciernen que no se harán un *Gadol* en Torá, se rinden. Si su meta sería servir a Boré Olám, por lo menos una hora es mejor que nada. Lo mismo ocurre, acerca de la Tefilá. Si el Yehudí siente, 'no puedo hacer Tefilá con Kavaná, concentración, como corresponde, ¿para qué tratar concentrarse?'

esto significa que está interesado en su propio orgullo. Quiere sentirse exitoso. Pero si su meta es servir a Boré Olám, hará todo lo que puede. La verdad es, los esfuerzos y dificultades que está soportando es exactamente el lugar y prueba que Boré Olám desea de él. Esta es el *Avodat Hashem* que los espera¹.

1. El Maor Vashemesh elabora sobre la obligación de cada persona de reconocer su lugar; y servir a Boré Olám de su manera única y escribe: "Aunque todo Benei Israel debe estar unido con amor y armonía, de todos modos, cada persona debe reconocer su nivel y al lado de quien debe pasar el tiempo para poder tener éxito en *Avodat Hashem*. Si alguien está en el nivel de los *Guedolim*, avanzado en estudio de Torá y Mitzvot, que no diga soy un Yehudí simple y serviré a Boré Olám mejor. aunque piense que puede servir a D-s entre aquella gente, y muy posible que sea verdad, ya que será más humilde y percibirá Divinidad. De todos modos que no abandone su lugar y nivel. Que desee que Hashem lo ayudará a adquirir la virtud de humildad incluso entre los *Guedolim*. De manera similar, el Yehudí que se encuentra en un nivel inferior que no diga, me sentaré a la cabecera al lado del Rebe, para que pueda escuchar sus Divrei Torá, para que sepa como servir a Boré Olám y luchar contra el Yetzer Hará. En vez, que permanezca en el sitio que le es apropiado. Que no vaya más allá de su lugar y que espera a que Hshem se apiade de él, para que pueda escuchar las lecciones del Rebe incluso a la distancia. Encontramos que Beni Israel se encontraba un *Mil* (una distancia de mil Amot) del Aron. No se empujaron para acercarse al Aron, donde Moshe y Aarón

Encontrando el camino individual de tu hijo- Jinuj

Cuando se trata de niños, es importante recordar que cada hijo tiene sus propios talentos y carácter. Cada hijo no terminará en el mismo camino de *Avodat Hashem*. Mientras maduran, uno tomará el camino de Torá como su camino principal, otro pondrá todas sus fuerzas en la Tefilá y otro en Jesed etc. Un padre inteligente tratará entender la tendencia y fuerzas del hijo y dirigirlo para que tenga éxito en su camino. Si los padres tratarán forzarlo a un camino que no es el propio, no resistirá.

El Pasuk en Mishley dice חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו “educa al hijo según su camino, para que cuando envejezca no lo abandonará”. El Gaon de

Vilna explica, entrena a tu hijo en cumplir las Mitzvot según su manera, ya que en ese entonces, incluso cuando envejezca no las abandonará. Pero si lo entrenas en contra de su naturaleza, te obedecerá solamente porque te teme. Cuando adquiere su propia independencia, cuando no tenga que escucharte más, no podrá ir en contra de su naturaleza.

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

estaban parrados para poder escuchar los Divrey Torá mejor; en vez cada persona permaneció en su propio lugar.

debe ser desarrollada y nutrida, para que pueda alcanzar su potencial al máximo.

Una persona adinerada se acercó a un Rosh Yeshiba y le dijo, estoy buscando un *Shiduj* para mi hija, estoy dispuesto a dar una dote grande. ¿Quién es el mejor Bajur de tú Yeshiva?

El Rosh Yeshiba le respondió, tengo setenta Bajurim excelentes.

Había setenta Bajurim en la Yeshiba y el Rosh Yeshiba consideraba a cada uno de ellos como 'el mejor Bajur de la Yeshiba'. Esto se debe a que cada Bajur es el mejor en su propia manera. Uno era el mejor en Jesed, otro se exaltaba en sus estudios, un tercero en sus Midot etc.

Si podríamos encontrar la especialidad de nuestros hijos, los entrenaremos על פי דרכו, y podrán florecer y maximizar su potencial.

Considera el siguiente *Mahsal*, ejemplo:

Una persona con un anillo de cien llaves le fue dicho que una de sus llaves puede abrir cierta cerradura. Tenía que abrir aquella puerta, entonces trató noventa y nueve veces, pero la puerta no se abrió. Ahí fue cuando perdió su paciencia y rompió la puerta. Esta persona es tonta. ¿Por qué no trató la última llave? Esa era la llave que hubiera abierto la puerta.

El *Nimshal*, la moraleja, es: hay una llave para el corazón de cada hijo. Aunque ya trató diferentes enfoques y el corazón del niño permanece cerrado, no significa que no hay esperanza. Solamente es que aún no has encontrado la llave correcta. Cuando encuentras el enfoque correcto, el corazón del niño se abrirá y será receptivo a todas las lecciones que le enseñas.

Una vez, mi papá estaba en Los Ángeles en la casa de R' Eliezer Adler z"l. La Sra. Adler le pregunto a mi

papá ¿si tu hija te pediría dinero para ir al teatro qué harías?

Mi papá no sabía que contestar. Nunca tuvo semejante pedido en su vida. Ella le dijo, 'cuando crecí en Yerushalayim, mis amigas estaban planeando ir al teatro y me convencieron que venga con ellas. Entonces fui a lo de mi abuelo R' Shlomke de Zvhil zt"l a pedirle dinero para la entrada. Mi abuelo me dio dinero y yo estaba entusiasmada.

Cuando estaba por salir de su cuarto, me volvió a llamar y dijo, 'Tú me has pedido dinero para ir al teatro y yo te lo di. Pero quiero que sepas que mi corazón se quebrará si irás ahí'. De inmediato le contesté que no iré al teatro no ahora, ni jamás.

R' Shlomke encontró la llave y las palabras que abrieron el corazón de su nieta. Hay una llave para cada chico, que tengamos el mérito de encontrarla, ¡Amen!