

Manantiales de la Torá

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

Ekev

©

Copyright 2019

Para suscripciones y comentarios

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

Manantiales de la Tora

Ekev

Los “manantiales de la Torá” generalmente hablan acerca de nuestro deber en creer que todo lo que ocurre es causado por Boré Olám y es para nuestro beneficio. La Parshá de esta semana nos dice que este discernimiento es una *Mitzvat Asé*, un precepto positivo. Tal como está escrito וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוך מיסרך “Sabrás en tu corazón que, de la misma manera que un hombre castiga a su hijo, así Hashem tu D-s te castiga”. El *Sma”g* escribe: “Esto es una *Mitzvat Asé* לצדק את הדין על כל מה שאירע לו, decir que Boré Olám es Justo y Correcto en Su juicio en todo lo que te ocurre, incluso cuando las cosas no parecen ser bien para ti, saber que todo es para tu beneficio, esto es una *Mitzvá*”. El que tiene este discernimiento,

siempre estará alegre con su porción.

El Pasuk dice והיה אם שכח “y sí te olvidarás de Hashem tu D-s”. Jazal dijeron que la palabra והיה implica que es un evento alegre. El Ruzhiner zt”l explicó que si te olvidarás de estar alegre, תשכח ה' אלוך, te olvidarás de Hashem.

El Jozé de Lublin zt”l enseña מי שרוצה תמיד השראת “el que desea que la *Shejiná* siempre esté con él, que constantemente esté alegre”.

Esta alegría es adquirida al confiar que todo lo que ocurre es de Hashem y para su propio beneficio. Quizás desees una posición financiera mejor; de todos modos, estás alegre ya que confías que esto es lo que

Boré Olám eligió para ti. Dirán sobre ti איהו עשיר השמה "¿Quién es el rico? El que está alegre con su porción".

Aconteció una vez cuando R' Yosef Meir de Majnovka zt"l tenía seis años de edad, vino a visitar a su abuelo R' Ytzjak de Skver zt"l, éste le preguntó ¿acaso hoy has visto a Eliahu Hanaví?

El chico respondió, escuché que hoy Eliahu Hanaví estaba en la feria. Lo busqué por todos lados, incluso cuando me trepé a un palo alto para verlo, no lo encontré. Sin embargo, logré algo. Observé como el comerciante de ganado golpeaba a los animales violentos, mientras que los más tranquilos quedaban pastoreando. Discerní que, en la vida, cuando uno atraviesa tiempos difíciles, es mejor aceptar la vida serenamente en vez de luchar. Al luchar, las cosas se hacen más difíciles.

El Rebe le dijo, 'aunque no hayas visto a Eliahu Hanaví hoy, estoy seguro de que él te vio, ya que tuviste buenos pensamientos'.

La vida es mucho más llena cuando uno se entrena a estar alegre con su porción. Tal como está escrito בי על פי מוצא פי ה' יהיה האדם "la persona vive de todo lo que sale de la boca de Hashem". Mahari"tz Dushinsky zt"l explicó על כל מוצא - todo lo que te ocurre, sabrás que es por la Boca de Hashem; y en ése mérito יהיה האדם, esto te otorgará vida, vigor y alegría.

Algunos ejemplos

Todo es para el bien. A veces podemos ver claramente que es así.

R' Menajem Langer de Benei Brak viajó junto a su esposa a otra ciudad para Shabat. Aquel Shabat, ladrones entraron y robaron en su casa. Entre los artículos robados había cheques de clientes, las

joyas de su hija (que era una Kalá); pero la perdida más grande fue cien mil Shekel que pidió prestado para el casamiento de su hija.

En Motzey Shabat, uno de los hijos tuvo que ir a la casa a buscar algo y fue el primero en descubrir lo ocurrido. Llamó a su papá a contarle lo que aconteció. Pensó que sería mejor si sus padres saben de antemano lo que ocurrió, de que entrar a la casa y ver que todo fue dado vuelta.

R' Menajem Langer paró su vehículo al costado de la carretera. Debido a su angustia, tuvo que detenerse por algunos minutos ya que no podía seguir manejando. Cuando regresaron a casa, la señora Langer dijo, '¡Ribono Shel Olám! Solamente Tú conoces mi corazón quebrantado, pero confío en Ti que todo es de Ti y para el bien, aunque no entendemos el por qué. Por lo tanto, Te suplico que en el mérito de mi Emuná,

que mis dos hijos tengan familia. [Un hijo estaba casado por más de nueve años y los doctores habían perdido esperanza. El otro hijo ya estaba después de seis años después de su boda]. Y aún más, que mi hijo divorciado vuelva a casarse'.

Antes que el año termine, sus dos hijos tuvieron familia y su hijo divorciado volvió a casarse.

Deducimos de esta historia que cuando el Yehudí cuida la Mitzvá de confiar que todo es para el bien, será recompensado inmensamente.

Cuando una tragedia ocurre *Jalilá*, hay dos maneras cómo reaccionar. Una es llorar y gemir, pero esto será בכה של הנהם, llorar en vano, ya a lo último todo es para el bien. El otro enfoque es, reconocer que debajo de las dificultades, hay un tesoro grande oculto. Sí aceptamos esta situación con amor, recibiremos las bendiciones

y bondades que son más allá de las leyes naturales.

Cuando el pueblo judío estaba en el desierto, se quejaron acerca del *Man*, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, את הקישואים ואת האבטיחים, “recordamos el pescado que comíamos en Mitzraym gratuitamente, y los pepinos y los melones”. El *Man* tenía el gusto según lo que la persona pensaba. Podían haber pensado en estos sabores, entonces ¿Por qué se estaban quejando?

Un Rosh Yeshiva respetable contestó con humor, pues es más fácil quejarse en vez de pensar.

Acerca de nuestro tema, esto quiere decir. Con un poco de pensamiento y reflexión, la persona puede aceptar todas las dificultades con amor. Pero para poder hacer esto es necesario pensar. La gente encuentra más fácil llorar envés de activar la mente y pensar al respecto.

Durante Rosh Hashaná, R' Asher de Stolin zt"l estaba por comenzar a hacer Kidush. Antes de hacer Kidush, pidió al Avrej que estaba al lado de la ventana que se le acerque. Le susurró algo en el oído y luego hizo Kidush.

Un tiempo más tarde, el Avrej explicó, el tonto Yetzer Hará se metió en mi cabeza. Tenía dudas acerca si Boré Olám dirige al mundo con *Hashgajá Pratit*, Providencia Divina. El Rebe me llamó y me dijo, ‘¿acaso ves que yo sé lo que estás pensando? Si un ser humano puede saber tus pensamientos, entonces con más razón Boré Olám que creó al mundo, seguro que sabe lo que estás pensando, conoce todas tus acciones y dirige al mundo con *Hashgajá Pratit*’.

Debemos fortalecer nuestra confianza en *Hashgajá Pratit* y discernir que todo viene de Hashem y es para nuestro bien. Y tal como hemos explicado, al tener esta Emuná,

estaremos alegres con nuestra porción.

Tefilá

Nuestra Parshá habla también acerca de la Mitzvá de Tefilá. Tal como está escrito ולעבדו בכל לבבכם - "Lo servirán con todos vuestros corazones".

El Sefer Hajinuj (433) escribe: "El Creador que los creó, desea que tengamos bondades. Por lo tanto, פתח להם פתח שבו ישיגו כל - "abrió una puerta que a través de ella adquirirán todas sus necesidades"; y esto es suplicar a Boré Olám todo lo que necesita, ya que Él posee la habilidad de saciar todos sus pedidos, y Contestará todos aquellos que Lo llaman de verdad".

Suplicamos de Boré Olám todos nuestros pedidos, incluso los asuntos pequeños y triviales; ya que no podemos lograr nada sin Su ayuda.

Durante las Tefilot de Rosh Hashaná y Yom Kipur decimos קדוש אתה וגו' - "Tú eres santo y Tu Nombre es tremendo, no hay un Dios aparte de Ti". R' David de Tolna zt"l explicó קדוש אתה וגו', Boré Olám Tú eres Santo y tremendo. Por lo tanto, no parecería ser apropiado pedir delante de Ti nuestros asuntos materiales. ¿Cómo podemos acercarnos al Santo Bendito Sea a solicitar nuestros asuntos triviales? Nadie iría a un rey de carne y hueso a solicitarle cosas pequeñas; entonces ¿Cómo podemos acercarnos a Boré Olám? Pero, no obstante, ואין אלוך מבלעדיך - "no existe un Dios aparte de Ti"; entonces ¿a quién más podemos ir si no es a Ti?

El Zohar dice אין קרוב לפני - "no existe algo tan cerca delante de Hashem, más que el corazón de la persona". Si despertaremos nuestros corazones en Tefilá. Todos

nuestros pedidos serán contestados.

La gente está dispuesta a hacer muchas *Segulot* para satisfacer sus deseos, pero la solución primordial está en tu corazón, con tus Tefilot. Podemos comparar esto a alguien que está listo a viajar por todo el mundo en busca de un diamante. Ya compró boletos de avión y sus maletas están empacadas para viajar. Alguien le dice, ¿para qué buscas el diamante en todas partes del universo? ¡mira al suelo y notarás que el diamante está frente a ti! De manera similar, poseemos el poder de Tefilá, y todo lo que deseamos podemos adquirirlo a través de ella.

Durante la Shemoné Esré rezamos *כי אתה שומע תפלה כל-פה* - "Tú escuchas los rezos de cada boca". Algunos Sidurim escriben *פה* con la letra *Pei*, mientras que otros la escriben con la letra *Fei*. La diferencia entre la letra *Pei* y *Fei* un punto- *A Píntele*- dentro de ella. El

Bet Arón solía decir *תפלה כל פה*, con la letra *Pei* y explicaba, pues el punto alude al *Píntele Hartz* - las emociones sinceras del corazón. Al leerlo con la letra *Pei* esta oración significa que Boré Olám escucha todas las plegarias cuando son rezadas con un *Píntele Hartz*.

R' Baruj'1 de Mezibuz rezaba *תפלה כל פה* con la letra *Fei* y lo traducía con humor, esto se refiere a la expresión cuando vemos algo feo decimos '¡Feh!' De acuerdo con esta traducción *כי אתה שומע תפלה כל פה* significa, incluso una Tefilá pobre dicha sin *Kavaná*, que merece que la gente diga ¡Feh! por ella; de todos modos, Boré Olám también la escucha.

Antes de comenzar a rezar, debemos recordarnos la traducción que el Bet Aron solía decir y rezar con un *Píntele Hartz*, con mucha concentración. Después de la Tefilá, si no te sientes bien que rezaste

suficiente, puedes alentarte con la lección de R' Baruj'1, Boré Olám también escucha *Tefilot kol Fe*.

Seguro que Boré Olám escucha todas las *Tefilot*; sin embargo, también es seguro que cuanto más esfuerzo y *Kavaná* el Yehudí pone en sus *Tefilot*, su impacto será mayor.

La Guemará dice, “dos personas estaban igualmente enfermas, una se curó y la otra murió. De manera similar, dos personas fueron llamadas a la corte, una se salvó y la otra no. ¿Por qué uno se murió y el otro no? ¿Por qué uno se salvó y el otro no? La respuesta es, uno rezó y fue contestado y el otro rezó y no fue contestado. Si los dos rezaron ¿Por qué uno solo fue contestado? Porque uno rezó con *Kavaná* y el otro no”. Entonces, aunque Boré Olám escucha las *Tefilot Kol Fe*, y escucha incluso las *Tefilot* que parecen ser débiles; de todos modos; es importante

tratar hacer *Tefilá* con *Kavaná*, ya que el poder de la *Tefilá* es mucho mayor cuando el Yehudí coloca todas sus fuerzas en la *Tefilá*.

Por lo tanto, debemos comenzar la *Tefilá* con el enfoque de la lección del Bet Aarón, que debemos rezar con el *Píntele Hartz*. Pero si no tienes éxito, puedes alentarte con la lección de R' Baruj'1, que cada *Tefilá* es especial y tiene el potencial de ser contestada.

Volveremos a las palabras de la Guemará que con ella hemos comenzado. La Guemará habla acerca de dos escenarios, dos personas enfermas y el otro es acerca de dos personas que son juzgadas y sus vidas están en peligro. La Guemará concluye, que las *Tefilot* no fueron contestadas porque ellas no fueron rezadas con *Kavaná*. Pero nos podemos preguntar ¿Como es que puede rezar sin *Kavaná*? Obviamente cree en el

poder de la Tefilá, siendo que rezó a Boré Olám, entonces ¿Cómo puede ser que no tuvo Kavaná? ¡su vida estaba en peligro!

La respuesta es, hay varios niveles de Kavaná. Al discernir que solamente Boré Olám lo puede ayudar, rezaría con mucha Kavaná. Pero cuando la persona piensa que quizás doctores o abogados profesionales lo pueden ayudar, no pondrá colocar una concentración completa en la Tefilá. No depende totalmente en Boré Olám. Piensa que recibirá su salvación de otros medios; y por lo tanto sus Tefilot no son contestadas.

El Mahar"i Abuahav explica que rezamos con nuestros pies juntos, para demostrar que no podemos ir a ningún lado (como alguien que tiene un solo pie) y no podemos hacer nada sin la ayuda de Hashem. Este discernimiento nos ayuda reconocer cuanto dependemos de Hashem y

Él nos ayuda al hacer Tefilá como se debe.

El Mahar"i Abuahav escribe רמז שנסתלק ממנו התנועה לברוח ולא להשיג שום חפץ מבלעדי ה' "[los pies juntos] aluden que no tiene la habilidad de correr o adquirir nada sin la ayuda de Hashem".

Yirat Shamayim

Un enfoque primordial en nuestra Parshá es, Yirat Shamayim.

La Mishna dice הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עברה - "Observa tres cosas y no llegarás a cometer un pecado". El Rav de Biskad zt"l explicó que שלשה דברים, alude a la tercera Parshá de Sefer Devarim, que ella es Parshat Ekev. הסתכל בשלשה דברים, estudia Parshat Ekev ואין אתה בא לידי עברה y no pecarás. Ya que esta Parshá elabora acerca de la importancia de Yirat Shamayim.

De la misma manera que leer *Parshat Haman* el martes de Parshat Beshalaj,

es una *Segulá* para Parnasá. Así también, es una *Segulá* leer Parshat Hayirá el martes de Parshat Ekev.

Parshat Hayirá comienza con las siguientes palabras ואתה ישראל מה ה' אלוך ואתה שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוך - "Ahora Israel, ¿qué es lo que Hashem exige de ti? Solamente que Lo teman".

La Guemará deduce de aquí הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - "todo depende del cielo, menos Yirat Shamayim". Boré Olám hace todo, pero el temor celestial depende de cada uno adquirir.

El Jatam Sofer zt"l clarifica que actualmente el temor celestial también depende de Hashem, lo que está en nuestras manos

es el *deseo* de adquirirlo y rezar por él. Y cuando el Yehudí desea Yirat Shamayim y reza por él, Boré Olám se lo dará.

Aconteció en la primera noche de Sukot, R' Ysajar Dov de Belz zt"l le pregunto a su *Gabay* ¿Por qué es que la sopa está fría? El *Gabay* respondió que la sopa se enfrió al cargarla en la calle hacia la Suká.

El Rebe dijo, "si la sopa se enfría al cargarla en la calle, con más razón ¿Qué ocurre con el Yirat Shamayim del Yehudí cuando camina en la calle? Las influencias negativas que ve y escucha pueden enfriar su Yirat Shamayim, *Jalila*.