

Manantiales de la Torá

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

Shoftim

Parshat Shoftim

Gaavá- Soberbia

La Parshá de esta semana habla sobre las leyes del rey judío. Una de las prohibiciones que tiene es, no ser arrogante. El debería verse a sí mismo igual que los demás. Tal como dice el Pasuk לבבו רום לבלתי, “para que su corazón no se enorgullezca” (Devarim 17:20).

El Ramban escribe: “La Torá está aludiendo aquí a la prohibición contra la soberbia (*Gaavá*), ya que sí al rey se le prohíbe ser orgulloso y altivo, por supuesto que otros deben ser cautelosos en esto. La altanería no es algo apropiado para él, y debe cuidarse de ella. Aunque es el rey y le corresponde ser orgulloso. Sin embargo, la Torá le ordena que debe ser humilde y que se considere igual a sus hermanos que son inferiores a él”.

El Ramban continúa: “Porque la *Gaavá* es una cualidad fea (מגונה) y repugnante a Boré

Olám, incluso cuando el rey tiene *Gaavá*. El orgullo pertenece exclusivamente a Boré Olám. Solamente Él debe ser alabado por los seres humanos etc.”.

El Sefat Emet preguntó, Por qué el Ramban dice que este Pasuk es la fuente de la prohibición de ser orgulloso. Existen otras referencias en la Torá que hablan sobre dicha prohibición. Por ejemplo, en Parshat Ekeb está escrito פן תאכל ושבעת... וכסף וזהב ירבה לך... ורום לבבך, “de miedo que comas y te sacies... y tendrás mucha plata y oro... y tu corazón se enorgullecerá, y te olvidarás de Boré Olám tu D-s” (Devarim 8). Se encuentran otras fuentes también. ¿Por es qué el Ramban deduce la prohibición de la *Gaavá* específicamente de este Pasuk?

La repuesta es, existen dos tipos de *Gaavá*. Una forma de *Gaavá* es hacia Boré Olám

y la otra es cuando uno se compara con otros. En Parshat Ekeb, la Torá habla sobre alguien que no siente la necesidad de acercarse a Boré Olám a pedirle que lo ayude, ya que piensa que él tiene todo lo que necesita. La Torá en la Parshá de esta semana habla sobre uno que se siente más elevado que su prójimo. Tal como dice el Pasuk לבלתי לבנו רום, “para que no se sienta [el rey] altanero sobre su prójimo”.

Encontramos dos formas de humildad, una es el discernimiento que no podemos hacer nada sin la ayuda de Boré Olám. La segunda forma de humildad es, considerar a otros iguales o más grandes que ti (no inferiores).

Una de los beneficios de la humildad es prolongar la vida. La Guemará dice, “uno siempre debe ser humilde para que tenga una larga vida” (Sanhedrin 92). En otro lugar la Guemará

pregunta “¿Qué debe hacer la persona para vivir? Debe matarse a sí mismo”, esto significa ser humilde.

Por lo tanto, cuando se trata sobre la humildad del rey Judío, la Torá dice לבלתי רום לבנו מאחיו... למען יאריך ימים על ממלכתו, “para que no se sienta [el rey] superior a su prójimo... y que prolongue sus días sobre su reinado”. Pues es a través de la humildad, que su reinado será prolongado.

Teshubá

Elul es el mes ideal para reflexionar, hacer Teshubá y limpiarse de todos los pecados. Al hacer esto, seguramente seremos inscriptos para un año bueno.

Elul es *Rashe Tevot*, acrónimo, אַלע ליידיגע יערים ווערן לייט, “¡Toda la gente vacía de espiritualidad son especiales!” porque en este mes pueden mejorar.

Mucha gente piensa que les es imposible hacer Teshubá, porque saben que difícil es cambiar sus caminos. En el

pasado trataron de mejorar y fracasaron, por lo tanto piensan que el cambio y la mejora son imposibles. Ellos dicen, ¿para qué tratar cambiar nuestras *Midot*, Tefilá, nuestro cumplimiento de Mitzvot etc. cuando estoy destinado a fracasar? Por lo tanto debemos enseñarles un concepto importante, que todo Yehudí que desea cambiar sus caminos debe saber.

El secreto es: Boré Olám nos ayudará en hacer Teshubá. Si tratamos en mejorar nuestras *Midot*, Tefilá, estudio de Torá etc. Hashem nos ayudará, por lo tanto el cambio es posible y está en nuestro alcance. Nuestras habilidades son limitadas, si tratamos de cambiar solos, fracasaremos. Pero si tratamos, Boré Olám nos ayudará, para Hashem todo es posible, por lo tanto el cambio también es posible.

Esta idea es aludida en la Parshá de ésta semana que dice, *כי תצא למלחמה על אויבך וראית, סוס ורכב עם רב מומך לא תירא מהם כי*

ה' אלוֹקֶיךָ עִמָּךְ, “Cuando saldrás a la guerra contra tu enemigo y verás caballos y carros una nación potente, no los temas, ya que Boré Olám tu D-s está contigo” (Debarim 20:1).

El Ohr Hajaim explica que este Pasuk alude a la guerra más grande que existe, la lucha contra el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es más fuerte que la persona por tres razones. A- Tiene experiencia en esta ‘gran guerra’ más que nosotros. B- La naturaleza humana desea las cosas que el Yetzer Hará nos está ofreciendo. C- Después que la persona haya cometido pecado, el Yerzer Hará se hace más fuerte que antes. Con estos tres puntos en contra nuestro, parecería que nunca podremos vencerlo o hacer Teshubá. Sin embargo el Pasuk no ordena que no hay lo que temer.

Podemos explicar el Pasuk que está hablando sobre estos tres puntos anteriormente mencionados. *כי תצא למלחמה על.*

אויבך, cuando sales a luchar en contra del Yetzer Hará, וראית, מוס, el caballo alude al Yetzer Hará que está entrenado a luchar. ורכב, representa al cuerpo humano, que por su composición (הרכבה) desea pecados y tentaciones prohibidas. רב ממך implica, que la fuerza del Yetzer Hará se aumentó al escucharlo tantas veces en el pasado. ¿Cómo el Yehudí puede cambiar las cosas, como puede conquistar esta fuerza que lo opone?

La respuesta es, לא תירא מהם, no lo temas, בי ה' אלוקיך עמך, porque Boré Olám tu D-s está contigo. El Ohr Hajaim sigue explicando, “la verdad es, si tú estarías luchando con tus propias fuerzas no tendrías fuerzas para ganar esta guerra. Pero siendo que ה' אלוקיך עמך, Boré Olám está junto a ti, Su Gran Fuerza te salvará. Porque הבא לטהר, el que desea purificarse, desde el cielo lo ayudarán. Se apega a Boré Olám y Él subyugará la oposición”.

Parecería ser imposible vencer al Yetzer Hará y cambiar sus propios caminos -y es verdad, es imposible cambiar sin la ayuda celestial- pero si trataremos, Boré Olám nos ayudará.

R' Motele Slonimer zt"l escribe: “Aconteció con dos Tzadikim que hicieron un pacto entre ellos, el que fallezca primero, vendrá en un sueño al otro a contarle como le fue en el Tribunal Celestial.

“Uno de ellos falleció y después de un corto tiempo se apareció a su amigo en vida para contarle como le fue en el juzgado Celestial. Este le dijo: “cuando el Tribunal se fijó mis acciones, vieron que todo estaba perfecto. Pero encontraron un único pecado, el pecado de *Shojad*, soborno. Porque una vez, cuando era presidente de un Bet Din, uno de los litigantes colocó dinero en mi bolsillo sin que me dé cuenta. Por esto me dijeron que debo ir al *Guehinom*. Le supliqué al Tribunal Celestial

que no deseo ir ahí, entonces me trajeron frente a un gran edificio y me ordenaron, destruye este edificio con un martillo, cuando termines te traeremos al *Gan Eden*, paraíso.

“Estaba muy apesadumbrado, parecía como si tuviera que trabajar por la eternidad, para destruir el edificio. El edificio era muy grande y me entregaron solamente un pequeño martillo.

“Luego pensé, ¿Por qué me puse Talit y Tefilin en vida, por qué estudié Torá y cumplí Mitzvot, acaso no fue para cumplir con la Voluntad de Boré Olam, acaso no fue mi decisión en cumplir la voluntad de Hashem? ¡Bueno! Ahora la voluntad de Boré Olám es, que destruya este edificio con un pequeño martillo. ¿Para qué estar enojado y triste? Esta es Su voluntad, la haré con alegría, incluso si me tomaría unos cuantos años. Con un corazón alegre levante el martillo y

golpeé el edificio con todas mis fuerzas. Todo el edificio se derrumbó y de inmediato fui traído al *Gan Eden*”

Esta historia nos hace recordar, que a veces llevaría una eternidad cambiar una virtud o acción, pero descubriremos que esto puede ser logrado rápidamente. Lo mismo ocurrirá cuando luchamos en contra del Yetzer Hará. Parecería ser imposible, pero la realidad es que no lo es y está en nuestro alcance.

Es posible que un golpe fuerte en contra del Yetzer Hará no sea suficiente para vencerlo, pero si somos persistentes, veremos que vencer al Yetzer Hará y hacer un cambio, no es tan difícil como parecía originalmente y está a nuestro alcance.

Trata una y otra vez

Las dificultades relacionadas al cambio, son solamente al comienzo. Tal como dijeron Jazal בל ההתחלות קשות, “todos los comienzos son difíciles”. Pero eventualmente, su nueva

conducta se hará parte de su naturaleza y será más fácil cumplirla.

El *Kitzur Shuljan Aruj* (1:4) escribe: “Después que la persona practica [levantarse temprano] cuatro o cinco veces, no le será difícil, [porque] cuando los deseos son puros, recibirá ayuda Celestial”. De manera similar, todos los hábitos malos pueden ser superados con la práctica persistente.

Podemos comparar esto a un avión, es difícil despegar. El avión acelera rápidamente por la pista con todas su potencia y se eleva por los aires. Pero después que alcanza su altura, planea suavemente en el cielo. De manera similar, *Avodat Hashem* en un principio es difícil, pero después de pasar la etapa de inicio las cosas se le hacen más fácil.

La palabra *בראשית* alude a *ב-ראשית*, dos principios. Esto nos indica que si uno trato en mejorar o hacer un cambio para el bien y fracasó, *ב-ראשית*

que empiece nuevamente desde el principio y que intente otra vez. Si es necesario que comience una tercera vez y una cuarta hasta que lo logre.

Shabat a la tarde, durante *Minjá* leemos de la Torá la *Parshá* que será leída la semana siguiente, pero no la terminamos. El lunes comenzamos a leerla otra vez y el jueves comenzamos una tercera vez pero no terminamos la *Parshá*. Al Shabat siguiente empezamos la lectura de la *Parshá* por una cuarta vez y la completamos. Esto nos enseña que debemos seguir tratando. Si no lo logramos la primera vez, que trate de nuevo. Si sigues tratando al final lo lograrás.

El Rebe de Lechovitz zy”a dijo, *בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ*, “en un comienzo D-os creó los cielos y la tierra”. Toda la creación fue creada para *בראשית*, para la gente que intentan nuevamente y aspiran una y otra vez en cambiar sus caminos.

Elul es un acrónimo, לעבעריג און ווייטער לעבעריג, ¡animado y con más ánimo! Porque la Teshuva debe ser hecha con alegría¹. Estate alegre y seguí tratando, porque al final lo lograrás.

Encontrando el bien en los demás

Otro método que nos ayudará lograr a tener un juicio favorable en Rosh Hashaná e Yom Kipur es, en juzgar al prójimo positivamente. Porque al hacer esto, Boré Olám no juzgará favorablemente también.

El Kedushat Levy escribe: “El Santo Bendito Sea juzga al pueblo Judío en el día del juicio con compasión y bondad. Ya que la regla es, que la conducta celestial es un reflejo de lo que ocurre en la tierra. Pero nosotros, debemos

despertar estos atributos en los mundos superiores². ¿Cómo podemos despertar la Misericordia Celestial? Cuando desde ‘abajo’ juzgamos al prójimo favorablemente, esto despertará el atributo de *Jesed* en los Cielos y todos los Yehudím serán juzgados favorablemente. Esta lección es aludida en las palabras שופטים ושומרים תתן לך, “jueces y policías pondrás”. La palabra שופטים alude al juicio Celestial que תתן לך, depende de ti, porque si nosotros juzgamos a otros favorablemente, Boré Olám nos juzgará favorablemente también.

Por lo tanto la Torá no ordena ושפטו את העם משפט צדק, “juzgarán al pueblo un juicio justo”. Pero podemos traducir estas palabras, que al juzgar al

-
1. El Jatam Sofer enseñó, cuando el Yehudí comienza a hacer Teshubá, la tristeza es un gran pecado.
 2. Esto es una terminología que se usa a menudo en el Zohar y la Kabalá que significa, a través de las acciones de los seres humanos (despertar terrenal), causa que en el Cielo se despierte una actitud semejante.

prójimo favorablemente, tú tendrás un juicio favorable en Rosh Hashaná.

Debes acostúmbrate en ver el bien en los demás. Debemos estas impresionados e incluso asombrados con el Yirat

Shamaim, la Tefilá, el estudio de Torá que vemos en nuestros amigos; y no ver el mal en el otro. Al seguir este enfoque, Boré Olám nos juzgará favorablemente junto a todo el pueblo Judío y nos inscribirá para un año bueno.