

# *Manantiales de la Torá*

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

*Tetzave - Purim*



©

**Copyright 2019**

Para suscripciones y comentarios

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

# Manantiales de la Tora

## Parshat Tetzave - Purim

### El poder del silencio

El Mazal del mes de Adar es דגים, pescados. El Rebe de Kloizenburg zt"l dijo, este mes representado por los pescados es el mes de la alegría, ya que mientras el león ruge, el asno rebuzna, los caballos relinchan y así el resto de los animales, los pescados son silenciosos. El permanecer callado es alegría.

Sobre el Pasuk שמחה לאיש במענה פיו. "El hombre se alegra con la respuesta de su boca". El Noam Elimelej explica, שמחה לאיש, ¿Cómo un איש adquiere la Simjá? במענה פיו, afligiendo su boca [עניו también significa afligiendo]- la persona debe afligir su boca evitando palabras vanas sin propósito alguno. Debe cuidar inmensamente su boca para poder hablar con santidad. Al hacer esto, su mente será pura para pensar sobre la grandeza

de Boré Olám, amaré al Creador y deseare inmensamente las Mitzvot. Esta explicación nos enseña que permanecer callado es Mesugal (apto) para la alegría.

Cuando deseas decir algo y te abstienes, es doloroso el permanecer callado. Estarás en una situación mejor al quedarte callado (si no se encuentra alguna razón válida para decirla) y también estarás alegre. Esto es indicado por el pescado que es callado; que es el mes de Adar, el mes de la alegría.

El Jatam Sofer enseña que el milagro de Purim ocurrió por permanecer callado. Para explicar esto comenzaremos con el siguiente Pasuk:

Haman le dijo a Ajashverosh ישנו עם אחד מפורד ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שוה להניחם אם

על המלך טוב יכתב לאברהם, “existe una nación, desparramada y dispersa entre las naciones y en todo el reinado. Sus leyes son diferentes a todas las naciones y el rey no tiene ninguna razón para tolerarlos. Si le cae bien al rey, que escriba un decreto para destruirlos”. Sobre este Pasuk la Guemará dice לִיכָא דִידַע לִישָׁנָא בִישָׁא כְהִמָּן, “nadie sabe hablar *Lashon Hará* mejor que Haman”.

La Guemará describe la conversación y *Lahon Hará* entre Haman y Ajashverosh (aludido en este Pasuk):

Haman: ¡Destruyelos!

Ajashverosh: Me temo que su Di-s no debería hacerme a mí, lo que hizo a mis antecesores.

Haman: Están durmiendo de las Mitzvot (ישנו).

Ajashverosh: Pero tienen rabinos [y en sus merito tengo miedo de comenzar con ellos].

Haman: Son una nación (עם אחד). [Siendo que son una

nación unida, Boré Olám no tomara venganza por los Rabinos, ya que se encuentran muchos que están ‘durmiendo’ de las Mitzvot].

Haman: Quizás temes que una parte de tu reinado estará vacía, [ya que si los matas, esos lugares estarán vacíos, no tienes que temer de esto] pues ellos viven dispersos entre los pueblos; no viven juntos, viven מפורד ומפורד בין העמים.

Haman: ¿Quizás piensas que ganas dinero de ellos? Son מפורד, asemejados a una פרידה, una mula, que no puede dar a luz.

Haman: ודתייהם שונות מכל עם, no comen nuestras comidas y están diciendo שבת היום פסח, “¡Hoy es Shabat!”, “¡Hoy es Pesaj!” no podemos trabajar.

Haman: ולמלך אין שוה להניחם. Comen y beben y desprecian al rey. Si un mosquito cae en un vaso de vino, quitan al mosquito y toman al vino. Pero si mi amo su majestad toca uno de sus vasos de vino, lo tiran y no toman de él.

Haman hablo *Lashon Hará* sobre el pueblo judío hasta que Ajashverosh estuvo de acuerdo aniquilarlos. El Jatam Sofer explica que fueron salvados por los Tzadikim, Mordejay y Ester; ya que ellos poseían la virtud del silencio, que ayudó a anular el *Lashon Hará* de Haman. Mordejay y Ester no eran los únicos Tzadikim en aquella generación, se encontraban muchos más. Pero Mordejay y Ester fueron elegidos que el milagro ocurra a través de ellos porque permanecieron callados (cuando era necesario) y ese mérito desafió el *Lashon Hará* de Haman. Tal como la Meguilá dice, “Ester no revelaba su nación o el lugar donde nació, pues Mordejay le había ordenado que no diga”. El mérito del silencio fuimos salvados ya que éste superó el *Lashon Hará* de Haman.

La importancia de permanecer callado es aludida en nuestra Parshá, en el *Meil* del Kohen Gadol.

La Guemará pregunta “¿Por qué la Torá ordena

junto a los *Korbanot* las vestimentas especiales del Kohen Gadol? Para enseñarnos que de la misma manera que los *Korbanot* perdonan, las vestimentas del Kohen Gadol perdonan”. El בתונה, la túnica, perdonaba por asesinato. Los מכנסים, pantalones, perdonaban por adulterio. El מצנפת, turbante, perdonaba por la arrogancia. ¿Por qué? Que venga una vestimenta usada en lo alto de la cabeza y perdone por alguien que se siente alto etc.

Es por esto que el *Meil* perdona por *Lashon Hará*. Las campanillas estaban tejidas a lo largo de su dobladillo, su sonido perdonaba el sonido de *Lashon Hará*.

El Rambam describe el מעיל: “El *Meil* era de color *Tejelet* (índigo) en su totalidad... no tenía mangas. Estaba dividido en dos [una mitad colgaba al frente del cuerpo y la otra por atrás]. Estaba conectado solamente en la parte del cuello. Trae תכלה

וּאֲרָגְמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי, lana teñida de color índigo, purpura y escarlata... y debes formarla como granadas con sus bocas abiertas y colgarlas en el dobladillo del *Meil*. Trae setenta y dos campanillas... treinta y seis de cada lado... para que en el dobladillo del *Meil* esté colgado una granada y una campana, una granada y una campana”.

El Pasuk dice, פְּעֻמּוֹן זָהָב וְרִימּוֹן פְּעֻמּוֹן זָהָב וְרִימּוֹן עַל שׁוּלֵי הַמְּעִיל סָבִיב, “una campana de oro y una granada, una campana de oro y una granada, a lo largo del dobladillo del *Meil*”. La secuencia era una campana de oro y una granada, una campana de oro y una granada a lo largo de todo el *Meil*.

Basado en esta información podemos preguntar ¿las granadas se encontraban entre las campanas, o las campanas estaban entre las granadas? ¿Había una campana entre dos granadas o se encontraba una granada entre dos campanas? La respuesta es, ambas

oraciones son correctas, pues estaban tejidas al dobladillo del *Meil* consecutivamente, una granada y una campana, una granada y una campana.

El Alshij pregunta ¿entonces por qué la Torá escribe וּפְעֻמוֹנֵי זָהָב בְּחֻכּוֹם, “las campanas de oro estaban en el medio”? ¿Por qué la Torá no dice que las granadas estaban en el medio, en vez de decir que las campanas estaban en el medio?

El Alshij contesta: “Este Pasuk nos está dando *Musar* (ética) de nuestro Padre Celestial, enseñándonos que no existe algo mejor que el silencio. Las campanas con una lengua que golpea dentro de la campana representan a la lengua de la persona que se mueve en la boca... esto es un *Mashal* (ejemplo) aludiendo al habla. Las granadas que eran vacías y cerradas, no hacían ningún sonido. Ellas aluden al silencio, al no hablar. Boré Olám nos está enseñando que no debemos

considerar como sí las granadas se encuentran entre las campanas, implicando que uno debe permanecer una vez callado entre dos veces que habla. Sino que lo debe considerar a que las campanas estaban entre las granadas. Esto significa que uno debe hablar la mitad de lo que permanece callado. Que diga una cosa después de estar callado y no decir dos; de la misma manera que se encontraba una campana entre dos granadas. Pues no es por ninguna razón que Boré Olám Le dio a la persona una boca y dos ojos; esto se debe a que la persona debe hablar la mitad de lo que ve con sus ojos. Esto será un פִּי, una prevención, a que no hable palabras prohibidas”.

El rostro nos enseña que debemos compartir con otros la mitad de lo que sabemos. Ya que la persona posee dos ojos para adquirir la información, pero solamente una boca para revelar lo que sabe.

Esta lección también la encontramos en la Guemará que dice במלך בסלע משתוקא בתרין ברוך, “una palabra por una *Sela* (una moneda) el silencio por dos (monedas)”. Esto implica, que por cada palabra hablada debes permanecer callado el doble. Esto es la lección del *Meil* que tenía una campana (aludiendo al habla) entre dos granadas (aludiendo al silencio), enseñándonos que debemos hablar solamente la mitad de lo que permanecemos en silencio.

### Ocultando las acciones buenas

El Ramban opina que el *Meil* tenía granadas y campanillas sucesivamente en su dobladillo. Esta también es la opinión de Rashi. La diferencia entre ellas es que según el Ramban, las granadas colgaban directamente del dobladillo del *Meil* y las campanas estaban colocadas dentro de las granadas. El Ramban escribe: “las granadas estaban vacías y dentro de ellas estaban las

campanillas”. Mientras que Rashi opina que las campanas y granadas colgaban del dobladillo.

El Jatam Sofer escribe: “si no temería diría, que ambas explicaciones [Rashi y el Ramban] son correctas. Una campanilla era cosida al *Meil* y al lado una granada y adentro de ella se encontraba una campanilla. Este era el diseño del *Meil*”. Según el Jatam Sofer, las granadas tenían campanillas dentro de ellas. Consecutivamente el diseño era una campanilla y una granada con una campanilla adentro. Una campanilla y una granada con una campanilla adentro a lo largo de todo el *Meil*.

El Jatam Sofer sigue escribiendo: “la Guemará enseña que el *Meil* perdonaba por *Lashon Hará*. Me parece que esto también se refiere a alguien que se jacta de sus buenas acciones. ‘hice esta Mitzvá, hice aquella buena acción’. Ya que hablar de esta manera es como hablar *Lashon Hará*.”

Es por esto, según la opinión del Jatam Sofer, el *Meil* perdonaba dos maneras de hablar mal, *Lashon Hará* y alardear las buenas acciones. Las campanillas [cosidas directamente al *Meil*] perdonaban el hablar *Lashon Hará* y las campanillas colgadas dentro de las granadas perdonan a aquellos que están llenos de Mitzvot como una granada y alardean sus buenas acciones.

No es apropiado el publicitar sus buenas acciones. Ellas deben permanecer ocultas y privadas entre tú y Boré Olám.

A veces, Tzedaká es una excepción a esta regla. A veces está permitido e incluso aconsejado publicitar la Tzedaká que uno da. El Rashbá escribe: “alguien que donó algo para Tzedaká y quiere que su nombre sea recordado eternamente, no se lo prevenimos. Al contrario, es apropiado hacer esto. Esta es la manera de los



Jajamim y la costumbre de los justos, el recompensar a aquellos que cumplen Mitzvot”.

El Rema en *Shuljan Aruj* también escribe: “Uno no debe alardear la Tzedaká que da. Si se jacta, no solamente que pierde su recompensa sino que también será castigado. No obstante, cuando uno dedica algo para Tzedaká, puede escribir su nombre en ella, para que su nombre sea conmemorado y es apropiado hacerlo”.

El Jatam Sofer explica, esto es aludido del Pasuk פור נתן לאביונים, “distribuyó [dinero] a los pobres”. פור es un acrónimo de פעמון זהב ורימון, “una campanilla de oro y granada”, aludiendo a alguien que posee Mitzvot como una granada y las anuncia como una campanilla. No obstante, וצדקתו עומדת לעד, “su Tzedaká permanece para siempre”, la Tzedaká no es dañada por la publicidad.

## Palabras virtuosas

Hay muchas cosas buenas que pueden ser logradas a través de la palabras. En consecuencia, el silencio total tampoco es el enfoque correcto.

El *Meil* perdonaba el pecado de *Lashon Hará*. פעמונים, campanillas, en su dobladillo. ¿Acaso no sería mejor perdonar por el pecado de *Lashon Hará* con algo silencioso? La respuesta es, Boré Olám quiere que hablemos, pero solamente palabras beneficiosas.

También podemos explicar esto de otra manera. A lo largo del dobladillo del *Meil* estaban los רימונים y פעמונים, campanillas y granadas. Las campanillas sonaban, expiando el sonido de *Lashon Hará*. Las granadas que eran silenciosas, perdonaban los momentos que la persona permaneció en silencio cuando debería haber hablado para ayudar al prójimo.

Esta idea también encontramos en el proceso

de purificación del Metzorá, leproso. La Torá requiere del Metzorá que tome dos pájaros. El Zohar explica que un pájaro perdona por el *Lashon Hará* que habló y el otro perdona por las palabras buenas que debería haber dicho para ayudar al prójimo, pero permaneció callado.

### Purim enseña Emuná

El Ramban escribe: “la gente estaba confundida sobre la Emuná. Algunos opinaban que Boré Olám no creó el mundo. Otros pensaban, que Boré Olám no sabe lo que ocurre en el mundo hoy en día... Se encuentran otros que opinaban, aunque Boré Olám sabe lo que ocurre de manera general, pero no existe *Hashgajat Pratit*, no está involucrado en los detalles. Pero cuando Boré Olám desea un individuo o comunidad, Él cambia las leyes naturales y les realiza milagros, refutando todas estas opiniones falsas. Los milagros probaron que el mundo posee un Creador, Él sabe todo y lo dirige con

*Hashgajá Pratit...*” El Ramban concluye, que los milagros de la salida de Egipto vinieron a probar estos puntos.

Purim nos viene a enseñar una lección esencial sobre la Emuná. Purim nos enseña que los milagros *siempre* están ocurriendo para nosotros. Incluso cuando las cosas parecen ser naturales, milagros ocultos están ocurriendo, ellos están escondidos en las leyes de la naturaleza.

En el relato de Purim nada parecía ser sobrenatural. Es razonable que Ajashverosh se enoje con Vashti, cuando ella lo insultó; y eligió a Ester, la mujer más bella del mundo como reina. De manera similar, los otros episodios de la Meguilá también pueden ser explicados de manera racional. Sin embargo al mirar a todos los episodios juntos, es evidente que todos ellos eran milagrosos.

La Mishná dice: “La Meguilá se puede leer el onceavo, doceavo, treceavo,

catorceavo y décimo quinto día de Adar; ni más ni menos”.

El Turei Even pregunta ¿Por qué la Mishná necesita aclarar ‘ni más ni menos’? La Mishná nos está enumerando cinco días en los cuales la Meguilá puede ser leída; es obvio que los días anteriores o posteriores no son el tiempo correcto para leer la Meguilá.

El Brit Kehunat Olam contesta, al sumar todos estos días que la Meguilá puede ser leída obtendremos el número 65 (11+ 12+ 13+ 14+ 15= 65). El mismo valor que el Nombre sagrado de ארני. Este Nombre representa a Boré Olám, como el que Domina sobre el mundo de forma natural.

La Mishná dice, no leemos la Meguila en los días anteriores o posteriores a estos. El día anterior sería el décimo de Adar y el día posterior sería el décimo sexto día de Adar (10+ 16= 26). 26 es la *Guematria* del Nombre

הוי"ה. El Nombre que representa los milagros. La lección que debemos aprender de la Meguilá es, el discernimiento de ארני, que domina al mundo con las leyes de la naturaleza. El que adquiere el conocimiento a través del Nombre de הוי"ה, milagros manifiestos y no sabe que incluso las cosas naturales Boré Olám las está haciendo, no adquirió el mensaje de Purim.

El Kedushat Levy escribe: “explicaremos con la Ayuda de Boré Olám, ¿Por qué el Nombre de הוי"ה o cualquier otro nombre Divino no está escrito explícitamente en la Meguilá? El Arizal enseña que el Nombre de Boré Olám está aludido en סופי תיבות וראשי תיבות. Por ejemplo las primeras letras del Pasuk יבא המלך והמן היום deletrean הוי"ה. También, las ultimas letras del Pasuk [ובל זה איננו שוה ל] deletrean הוי"ה y se encuentran otros más.

El Kedushat Levy sigue explicando, la Presencia Divina no estaba manifiesta

en aquellos momentos, ya que todo parecía ser natural. Por lo tanto la Meguilá refleja esto y oculta el Nombre de Boré Olám. No obstante, a través del milagro reconocemos a Boré Olám y es por eso que Su nombre aparece en *Roshei Teivot* y *Sofei Teivot*.

En otras palabras, la constitucion de varios episodios maravillosamente coordinados, formaron el milagro. Por lo tanto el nombre de Boré Olám está escrito a través de varias palabras (*Roshey Teivot* y *Sofei Teivot*), implicando que específicamente no vemos a Boré Olám, pero Lo podemos percibir al repasar los varios eventos que ocurrieron.

### Emuná

R' Yejiel de Ostrovtsa zy"á enseñó que la habilidad de reconocer a Boré Olám retrospectivamente, es un nivel que incluso gentiles lo pueden adquirir. Tal como la Meguila dice ורבים מעמי הארץ מתהדים "muchos

gentiles se convirtieron". Al mirar atrás, pudieron ver los milagros y reconocer a Boré Olám. Pero el Yehudí se encuentra en un nivel superior. Puede confiar en Boré Olám incluso antes de terminar el rompecabezas; mientras que aún no entiende el por qué.

El Alter de Slabodka dijo: "cuando el Rambam omite una Halaja de su obra (יד החוקה) los eruditos se quedan toda la noche tratando de figurar ¿por qué es que el Rambam omitió esta Halajá que la Guemará menciona? Están seguros que el Ramban no se equivocó ni se olvidó escribirla. Hay una razón por qué es que no la mencionó; y echan de menos para entender. Si es así, cuando parece que Hakadosh Baruj Hu omitió algo esencial de tu vida - como salud. Parnasá etc.- ¿por qué sospechas que quizás hay un error? ¿Por qué no disciernes que todo está hecho con un propósito?

Aconteció con un sobreviviente del Holocausto que estaba conversando con el Jazon Ish; durante la conversación la persona hablo en contra de Hashem. El Jazon Ish le mostró un *Tosafot* y le pidió que se lo explique. El hombre miró al *Tosafot* y se lo explicó. El Jazon Ish le probó que su explicación estaba equivocada. El hombre trató otra vez y el Jazon Ish otra vez le mostro que no lo entendía correctamente. El Jazon Ish le dijo, ¿si no puedes entender un *Tosafot* simple como esperas entender los Caminos de Boré Olám?

El Benei Isasjar enseña que Emuná significa, confiar en Boré Olám especialmente en los momentos de *Hester Panim* (cuando la Benevolencia Divina se oculta) ya que cuando hay milagros no se llama Emuná; eso es saber, no confiar.

Con este discernimiento podemos explicar otro significado de la Mishná,

הקורא את המגילה למפרע לא יצא, el que lee la Meguilá viceversa no cumplió con su obligación". En la Meguilá agradecemos a Boré Olám por los milagros que Él nos hace. Se encuentra gente que solamente למפרע, en retrospectiva, cuando miran hacia atrás en sus vidas y ven como todo fue para su beneficio. La Mishná dice לא יצא, no cumplió con su obligación, alabar a Boré Olám de este modo no es suficiente. Por lo contrario, al atravesar momentos difíciles debes alabar a Boré Olám. Aún no entiendes, pero confía que seguro es para el bien y alaba a Boré Olám ahora.

### El sorteo de Haman

Purim se llama por el פור, el sorteo que Haman hizo, para elegir la fecha para aniquilar a Israel. Tal como está escrito על בן קראו, "por eso llamaron a estos días Purim, por el sorteo".

Esto exige una explicación ya que podemos asumir que la

festividad se llama por la salvación. ¿Por qué se llama por el *Goral*, sorteo, que fue un momento dificultoso?

El Benei Isajar explica, cuando uno elige un objeto entre otros objetos, su opción tiene lógica y explicación. Pero al elegir algo a través de un *Goral*, sorteo, la opción no puede ser explicada lógicamente. Eligió la opción que el *Goral* decida, no hay una lógica o razón detrás de su opción.

Cuando Boré Olám creó al mundo, eligió al pueblo judío como propósito de la creación. No era por nuestras buenas acciones o Mitzvot, ya que Klal Israel aún no existía. No se puede explicar por qué fuimos elegidos, es solamente porque esta era Su Voluntad.

El Benei Isasjar sigue explicando, en Yom Kipur un *Korban*, sacrificio, es elegido a través de un *Goral*- una opción sin lógica- para 'recordarle' a

Boré Olám del momento que fuimos elegidos sin ninguna razón. Solamente por el hecho que Él nos quería. Esto trae un perdón y expiación, ya que incluso si nuestras acciones no son como se deben, Boré Olám recuerda Su amor hacia nosotros, incluso cuando no puede ser explicado con una lógica o razonamiento.

Esto también aconteció en Purim. El sorteo de Haman le recordó a Boré Olám el amor hacia el pueblo judío, un amor que es más allá del razonamiento.

Durante los tiempos de Mordejay y Ester, cuando los Yehudim pecaron (porque gozaron de la Seudá de Ajashverosh o se prosternaron al ídolo de Nevujadnetzar) y fue decretado בליה, aniquilación. Pero cuando Haman hizo el *Goral* y eligió una fecha sin ninguna razón, provocó que Boré Olám Recuerde el amor hacia nosotros sin ninguna razón, y que Él

siga queriéndonos incluso cuando pecamos.

Con este discernimiento comprendemos ¿Por qué Purim se llama por el sorteo? El פור no era un momento difícil y de angustia, al contrario eso trajo la salvación. Haman estaba seguro que nos estaba dañando con su sorteo; mientras que en realidad, los sorteos nos salvaron, ya que recordaron el amor inquebrantable a Boré Olám, un amor más allá del razonamiento y lógica. Tal como decimos en la Tefilá al concluir la lectura de la Meguilá *כי פור המן נהפך לפורינו*, “pues el *Goral* de Haman salió para nuestra fortuna”.

Podemos ofrecer otra explicación ¿Por qué Purim se llama por el פור, por el *Goral*? Es llamado por la salvación, como lo explicaremos.

La Guemará relata, cuando el *Goral* de Haman coincidió en el mes de Adar, él estaba muy feliz. Este dijo, “el sorteo salió

en el mes que Moshe Rabenu falleció”.

El Maharal explica, “todo tiene un tiempo fijo por cuánto tiempo durará. Haman hizo un sorteo para figurar cuando la existencia del pueblo judío cesará, que salió en el mes de Adar; el mes que Moshe Rabenu falleció. Haman estaba alegre, ya que pensaba que esto significa que la existencia de Klal Israel expirará. Pensó, Adar el último mes del año, alude al fin del pueblo judío”.

¿Cuál fue el error de Haman? El Maharal sigue explicando: “Haman no sabía que cuando un Yehudí está angustiado y piensa que no hay más esperanza, coloca su confianza en Boré Olám. Y cuando el Yehudí confía en Boré Olám, de inmediato es salvado, ya que su confianza lo une con la fuente de la vida, a Hakadosh Baruj Hu que es Eterno.

Por lo tanto, el *Goral*, de una manera era un

momento positivo. Provocó la salvación, pues la preocupación y angustia del pueblo judío hizo que alcen sus ojos al cielo y cuando los Yehudim hacen esto, de inmediato son salvados.

La Guemara pregunta ¿Por qué Ester invitó a Haman al banquete? R' Nejemia dijo, para que los Yehudim no digan "tenemos una hermana en el palacio real y se olvidarán de rezar". Cuando Ester invitó a Haman al banquete, los Yehudim temieron que no pueden apoyarse o confiar en Ester que ella los ayudará y alzaron sus corazones a Boré Olám. Y de inmediato cuando alzaron sus plegarias a Boré Olám fueron salvados.

De manera similar, Tzadikim explicaron que la palabra מגילה viene de la palabra גול, rodar, tal como dice el Pasuk גול אל ה' ויפלטו, "haz rodar tus problemas a Boré Olám y él te salvará". Pero la Meguilá nos viene a enseñar que

debemos colocar nuestra confianza, ya que ella es nuestra salvación.

Podemos ofrecer una tercera explicación, ¿Por qué Purim se llama פורים, por el sorteo?

Tal como hemos anteriormente explicado, Purim nos viene a enseñar que aunque a veces parece que nuestras vidas son dirigidas por las leyes naturales, Hashem está en control sobre *todo*. Es por eso que en Purim descubrimos que no es porque trabajo duro es que tengo Parnasá; ni tampoco porque los doctores hicieron un buen trabajo las enfermedades son curadas, en vez todo lo que ocurre es la voluntad de Boré Olám. En Purim descubrimos que técnicamente podemos apagar nuestras mentes y dejar a que Boré Olám dirija. De todos modos no es nuestra mente o acciones que nos traen el éxito. Ahora entendemos la razón que Purim es llamado por el sorteo de Haman. El sorteo es elegir



una porción sin pensar, sin usar la mente, en Purim descubrimos que lo que tiene que ocurrir ocurre.

### La grandeza de este día

La Guemará relata acerca de Rabba y Rav Zeira solían comer la comida festiva de Purim juntos, en la mitad de la comida, mientras que comían *קם רבה ושחיט לרב זירא*, “Rabba se levantó y le hizo *Shejitá* a Rav Zeira”. Al día siguiente Rabba rezó por él y volvió en vida.

El Imrei Noam zt”l enseñó, la Guemará nos cuenta este relato para enseñarnos el potencial del día de Purim. En este día, el Yehudí puede incluso hacer *Tejiat Hametim*, revivir a los muertos. Es un día para milagros y uno puede obtener lo que desea.

R’ Yehoshua de Belz zt”l enseñó, todas las festividades son *זכר ליציאת מצרים*, una conmemoración y recordatorio de la salida de Egipto. Por lo tanto se

nos hace posible recoger de los milagros de ese entonces y volver a experimentarlos en cierto punto incluso hoy en día. Sin embargo ellos son meramente un *זכר*, un recordatorio; no son los mismos milagros de aquel entonces. No obstante, sobre Purim está escrito *והימים האלו נזכרים ונעשים*, “estos días son conmemorados y ocurren”. Los milagros vuelven a ocurrir otra vez con la misma potencia que en los tiempos de Mordejay y Ester. El *והפוך הוא*, cuando todo se dio vuelta para el bien, vuelve a ocurrir cada año.

El Jatam Sofer zt”l enseña, Purim es más grande que Pesaj y Shavuot. Es más grande que Pesaj, ya que en Pesaj fuimos salvados de la esclavitud a la libertad; y en Purim de la muerte a la vida. Es más grande que Shavuot, ya que en Shavuot fuimos forzados a recibir la Torá; mientras que en Purim la aceptamos voluntariamente.

El Benei Isasjar escribe,  
en Purim fuimos salvados  
de la muerte a la vida y

esto ocurre anualmente,  
en el mérito de la Meguila  
y Matanot Le'evyonim.