

Manantiales de la Torá

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

Ajarey- Kedoshim

©

Copyright 2019

Para suscripciones y comentarios

Email: **Mail@ManantialesdeLaTora.com**

Manantiales de la Tora

Ajarey Mot- Kedoshim

En nuestra Parshá La Torá nos ordena temer a nuestros padres; tal como está escrito **איש אמו ואביו תראו**. Rashi explica, ¿Cómo puede uno temer a sus padres? Que no se siente en su asiento, que no hable delante de él, que no lo contradiga etc.

El Sefat Emet escribe: “El Zohar dice que Boré Olám es el Padre del pueblo judío; y está escrito **כל מלא כל הארץ כבודו**, “toda la tierra está llena de Su Gloria”. Por lo tanto, todo lo que la persona hace, sea algo grande o pequeño, es solamente con la Fuerza de Boré Olám y uno no debe **לישב במקומו**, sentarse en el lugar de Hashem”,

Boré Olám dirige al mundo y la persona no debe metafóricamente sentarse en el lugar de Hashem, pensando que él

está a cargo de su propio destino. El Yehudí debe temer a Boré Olám y reconocer que todo lo que ocurre viene de Él.

Consideremos el siguiente *Mashal*: una persona adinerada falleció, su único hijo no sabía en donde su padre había escondido toda su fortuna. El hijo estudió las baldosas y descubrió que algunas de ellas estaban un poco fuera de lugar. El hijo sabía que el padre no las había colocado fuera de lugar por ninguna razón, entonces excavó en ese lugar y descubrió el tesoro del padre.

El *Nimshal* (moraleja) es, si en la vida algo parece estar fuera de lugar, es específicamente ahí en donde un tesoro está escondido. Debes confiar que las cosas no están

“fuera de lugar” a no ser que sea por una buena razón. Confía en Hashem y verás cómo estas cosas que parecían negativas son al final para tu bien

En Novardok había un Bajur que no se destacaba por su inteligencia. De todos modos, lo que le faltaba en el cerebro lo completaba con Mazal, pues una vez ganó la lotería. Sus amigos le preguntaron ¿Cómo es que te ocurrió el número ganador? Él les contestó que le dijeron en un sueño que los números 17, 18, 370 ganarán.

Le volvieron a preguntar, pero en el billete de lotería hay lugar solamente para tres números, ¿Cómo pudiste poner tantos números?

Él les respondió, “discerní que no puedo poner tantos números, entonces sumé a todos ellos y puse la suma total de 415 en mi billete”.

Sus amigos le volvieron a decir, tu matemática está equivocada, $17+ 18+ 370= 405$, ¡No 415!

Él les respondió, que bueno que no soy tan inteligente como ustedes, pues si sería más inteligente no hubiera ganado la lotería.

R' Abraham Yofe zt"l, el Rosh Yeshibá de Novardok repitió esta historia para demostrar que las riquezas no son el producto de nuestra inteligencia, es un regalo dado por Boré Olám. A veces la gente piensa, “me convertí en una persona adinerada porque hice un buen negocio”. O piensan, “aquella persona no es inteligente, por lo tanto es pobre”. Esta historia nos hace recordar que לא להכמים להם, (el pan no es de los inteligentes). La Parnasá no es el producto de la inteligencia, solamente Boré Olám determina quien será rico y quien no. También esta historia nos recuerda que incluso una

falta (como la falta de inteligencia de aquel Bajur) puede ser la fuente de la salvación, ya que todo se encuentra en las manos de Hashem.

Escuché la siguiente historia de R' Abraham Moshe Pachter, un Rosh Kolel en Israel. Cuando comenzó a recaudar fondos para su Kolel, no sabía mucho inglés o Yiddish, entonces le pidió a alguien que lo acompañe. En una de sus citas con una persona adinerada, el rico quería escribir un cheque de mil dólares. R' Abraham Moshe pensó que éste deseaba escribir cien dólares; le explicó que mantiene un Kolel importante en Israel con muchos Avrejm y su suma no es suficiente. La persona prospera estuvo de acuerdo de entregarle dos mil dólares. R' Pachter pensó que quería dar solamente doscientos dólares; entonces le volvió a explicar otra vez que todavía no es suficiente. La persona rica

volvió a agregar más y más hasta cinco mil dólares.

Cuando salieron de la casa, R' Pachter le comentó a su acompañante, que estaba angustiado ya que esta persona les dio solamente quinientos dólares. Su acompañante le dijo, ¡fíjate en el cheque otra vez, está escrito cinco mil dólares! Como se dieron las cosas, su debilidad en el lenguaje se convirtió en su ventaja. Él pensó siendo que no se inglés o Yiddish, no podré recaudar suficientes fondos; pero como salieron las cosas, su ignorancia le ayudó a recaudar mucho más dinero. Esta historia, otra vez nos viene a recordar que no es la inteligencia o el talento quien nos traen la Parnasá, solamente la Bendición celestial la trae. La persona que Hashem decida que será rica, él será el que recibirá riquezas. Aún más, esto nos recuerda que Boré Olám puede tomar nuestra debilidad (como el idioma del

Rosh Kolel) y transformarla para su ventaja.

קדושים תהיו

La Parshá comienza diciendo קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקים, "sean santos, pues Yo soy santo". El Ramban explica que esto es una מצוה כללית, "una Mitzvá general". La Torá no nos viene a enseñar una acción particular, sino que nos viene a enseñar el espíritu y actitud hacia el cumplimiento de la Torá.

El Ramban escribe; "La Torá nos prohíbe ciertas relaciones y permite otras, también ella nos permite ciertos alimentos y prohíbe otros. Carne y vino están permitidos. Entonces un *Baal Taavá*, tiene la posibilidad de satisfacer todos sus deseos... puede comer carne y tomar vino, hablar *Nibul Pé*, ya que la Torá no lo prohíbe explícitamente. Él es llamado נבל ברשות התורה, una persona baja dentro de los parámetros de la Torá. El

Pasuk viene a arreglar este problema. Después que la Torá escribe todas las prohibiciones, la Torá nos advierte en forma general קדושים תהיו, no busques satisfacer todos tus deseos... El Yehudí debe ser santo en su bebida y tomar solamente un poco... debe ser santo con su boca y lengua y no contaminarla con comida en demasía o con palabras groseras... tal como Jazal dijeron sobre Rav Jyia que nunca habló *Debarim Betelim*, palabras vanas durante su vida... este es el camino de la Torá, dice un detalle (פרט) y luego explica la regla (כלל). Por ejemplo, después que la Torá nos ordena las éticas de negocios como por ejemplo, no robar, no engañar etc. La Torá nos ordena de manera general ועשית הישר והטוב, "Y harás lo que es correcto y bien", esto significa que debes ir más allá del pie de la letra para hacer la voluntad de tu prójimo".

El Ramban está explicando, que luego que la Torá nos enseña algunos detalles, la Torá nos enseña el espíritu de la ley. No es la obligación en particular, sino entender la Voluntad Divina como Boré Olám desea que vivamos nuestras vidas. Boré Olám quiere que vivamos nuestras vidas con santidad y requiere que vivamos con *ישר והטוב*, correctamente y bien. Este es el *כלל*, el espíritu general de la Torá.

El Ramban explica sobre el Pasuk *ועשית הישר והטוב*: “Es imposible que la Torá nos enseñe cada detalle de conducta, por ejemplo, cómo comportarse con nuestros amigos y vecinos, como hacer negocios, como establecer leyes comunitarias etc. Entonces después de ordenarnos muchas leyes, como la prohibición de *Lashon Hará*, vengarse, levantarse para una persona mayor etc. La Torá nos dice en forma general *ועשית הישר והטוב*, “debes hacer lo que es

correcto y bien”. Todo lo que hace la persona debe ser *ישר*, correcto”. De la misma manera, la Mitzvá de *קדשים תהיו* es una Mitzvá general, urgiéndonos que vivamos con santidad.

El Ramban concluye: “[el final del Pasuk dice] *כי קדוש אני ה' אלוקים*. Esto significa, si tú te comportas con santidad, tendrás el mérito de apegarte a Boré Olám”.

Correcto y bien

No se encuentran reglas y leyes como ser santos, o como ser ‘correcto y bien’. La obligación de *ועשית הישר והטוב* y de *קדשים תהיו* es una actitud. Por lo tanto, la aplicación de estas Mitzvot varía según el nivel, necesidad y circunstancias de cada persona.

Comenzaremos con varias anécdotas de Tzadikim que cumplieron esta Mitzvá de *ועשית הישר והטוב*.

El hijo de R' Shlomo Zalman Auerbach zt"l se casó con la hija de R' Werner, el Rabino de Tiberia. En aquellos tiempos (hace cincuenta años atrás) el plato principal en los casamientos era pescado; en aquel casamiento el pescado estaba podrido.

Durante la boda, R' Shlomo Zalman fue al dueño del salón y le dijo: "Quizás que mí *Mejutan* (consuegro) R' Werner, dirá que no desea pagar ya que el pescado está podrido. Entonces, vine a asegurarte que si él no desea pagar, pagaré por su porción también". El dueño del salón sonrió y le dijo, R' Werner vino a hablarme hace pocos minutos y me dijo lo mismo".

¿Acaso estaban obligos en pagar? ¡No! Pero R' Shlomo Zalman y R' Werner fueron más allá del pie de la letra para compensar al dueño del salón. En esta situación particular, ellos entendieron

que ועשית הישר והטוב, la cosa correcta es pagarle al dueño del salón, sin tomar en cuenta si estaban obligados o no.

R' Moshe Kleiers zt"l dirigía un Kolel en Tiberia. El Kolel estaba atrasado en los pagos; los Avrejim no habían recibido sus pagos por varios meses.

R' Moshe Kleiers le ordenó al secretario del Kolel que estaba encargado del dinero, "Hasta que los Avrejim no reciban sus pagos, no traigas dinero a mi casa tampoco".

Rosh Jodesh llegó y la Rabanit vio que no habían recibido su pago mensual. Le preguntó a sus esposo ¿Cómo es que debo pagarle al almacenero y a la otra gente que le debo dinero? les había prometido que les pagaré en Rosh Jodesh.

R' Moshe Kleiers respondió: "¿Y cómo R' Jaim Lubiner (uno de los Avrejim) pagará al almacenero? Él también

debe dinero al almacenero y a otros. Decidí que hasta que los estudiantes no son pagados, yo tampoco seré pagado. De esta manera, cuando los Avrejim se quejan los podré entender mejor; y si me reprochan o me desprecian, sabré de donde vienen”.

¿Según la Halajá, acaso R' Moshe Kleiers podía haber tomado su cheque antes que los otros? Seguro que sí. Pero no todo lo que se permite debe hacerse. Se encuentra un quinto *Shuljan Aruj*, y entender lo que es correcto e incorrecto no está escrito explícitamente en la Tora, pero es implicado en las palabras ועשית הישר והטוב.

Cuando R' Ysajar Dov de Belz zt"l era anciano y débil, su voz era débil y solamente la gente alrededor de él podían escuchar los Divrey Torá durante el *Tish*.

Un Jasid se escondió debajo de la mesa antes que el *Tish* comience para

que se encuentre suficientemente cerca para poder escuchar los Divrey Torá del Rebe.

Un momento después, antes que el Rebe entre al Bet Hamidrash para el *Tish*, uno de los *Gabaim* descubrió al Jasid escondido debajo de la mesa y trató de arrastrarlo. El hombre debajo de la mesa se negó a salir y mordió uno de los dedos del *Gabay*.

Cunado R' Ysajar Dov entró al Bet Midrash y vio la conmoción, pidió una explicación.

El hombre dijo: “quería escuchar los Divrey Torá del Rebe, por lo tanto me escondí debajo de la mesa. Cuando el *Gabay* trató de sacarme, mordí sus dedos.

El Rebe le contestó: “Esencialmente, tú estás correcto; no hay razón por la cual el *Gabay* tiene que echarte de debajo de la mesa. Sin embargo, he recibido una lección de mis abuelos y antepasados.

Solían decir, ‘la esencia del Yehudí se observa, cuando está correcto’.

Pues incluso si estás correcto, no significa que esto es lo que debes hacer. Debes tomar en consideración como otros serán afectados por tus acciones o si estallará un *Majloket*. Solamente después de una introspección sabes que es הישר והטוב, la cosa correcta y buena cumplir.

קדושים תהיו

Quisiera mencionar algo sobre la Mitzvá de קדושים תהיו. Como hemos mencionado anteriormente, esta Mitzvá no tiene reglas explícitas y exactas. Por lo tanto, según las circunstancias y nivel de la persona, cumplirá esta Mitzvá. Kedushá tiene muchos aspectos. Mencionaremos unos detalles sobre *Kedushat Ajilá*, comiendo con santidad.

R' Jaim Vital escribe: “el Arizal me dijo que la adquisición de *Ruaj Hakodesh* depende de cuanta KAvaná uno tiene cuando dice las *Berajot* [sobre alimentos]. Cuando las *Berajot* son recitadas con concentración, destruye las *Kelipot* [cascaras de impureza] y purifica a los alimentos para que puedan recibir una santidad pura. Solía advertirme mucho sobre esto. El Yehudi debe ser extremadamente cuidadoso con ברכת הנהנין, pues las *Berajot* los santifica, tal como está escrito ותורתך כמעי בתוך מעי, “Tu Toré está en mi estómago” y un espíritu Divino viene a la persona”.

Los Tzadikim de la dinastía de Bobov trataban decir la *Berajá* de על המחה cada día, para que puedan decir las palabras ונברך בקדושה ובטהרה.

Otro consejo para obtener *Kedushat Ajilá* es, amar la Torá. Cuando la persona ama inmensamente la Torá, el deseo para placeres mundanos

automáticamente se que el קצות החושן nunca probó
debilitan. El Jazon Ish una el *Kugel* por su deseo
vez comentó, estoy seguro intenso de Torá'.