

Manantiales de la Torá

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

Tazria - Metzora

©

Copyright 2019

Para suscripciones y comentarios

Email: **Mail@ManantialesdeLaTora.com**

Manantiales de la Tora

Tazria - Metzora

La Parshá comienza explicando las leyes de una mujer que dio a luz. Estas leyes están a continuación de las leyes mencionadas en Parshat Sheminí, las leyes de *Kashrut*. El Ramban explica que esta yuxtaposición (de *Kashrut* y parto), alude que hijos buenos son el resultado cuando padres e hijos son cuidadosos con las leyes de *Kashrut*.

El Mesilat Yesharim (11) escribe: "Acercas de los alimentos prohibidos, uno debe ser muy cuidadoso de estar limpio de pecado, ya que la gente por su naturaleza suele anhelar las comidas buenas y también está el asunto de la pérdida de dinero [que causa a las personas querer ser más indulgentes] como cuando algo no Kasher se mezcla con algo Kasher [o cuando la comida Kasher

es más cara] o situaciones similares. Las leyes de *Kashrut* tienen muchos detalles y están desparramadas en los libros de los *Poskim*, y los que son más leves en el momento que deberían ser más rigurosos, están dañando sus almas. Tal como está escrito ולא תטמאו ולא בהם ונטמאתם בהם y Jazal explicaron al comer alimentos que no son Kasher la persona se impurifica. Esto se debe a que los alimentos prohibidos traen impureza al corazón y al alma del Yehudí y causa a la Santidad de Boré Olám lo abandone. [Esto ocurre también con todos los pecados], tal como dice la Guemará 'los pecados apagan al alma de la persona'. Los pecados remueven el pensamiento claro y cristalino que Boré Olám le da a sus *Jasidim*

(devotos), tal como está escrito *בִּי ה' יִהְיֶה חֵמָה*, “Boré Olám da sabiduría”. Y se transforma como en un animal sumergido en la insensibilidad del mundo. Pero el comer alimentos que no son Kasher es aún peor, ya que ellas penetran en el cuerpo y se transforma parte de su ser... Si la persona es inteligente consideraría los alimentos que no son Kasher como si fuera veneno, o comida que veneno se encuentra mezclado en ellos. Si esto ocurriría ¿acaso alguien sería más leve en comerlos si se encuentra una chance pequeña que hay veneno dentro de ella? ¡Seguro que no! Si lo comiera, la gente lo consideraría insano. Lo mismo ocurre con alimentos que no son Kasher, ya que ellos son veneno para el alma y el corazón. Por lo tanto, si es inteligente ¿Cómo puede ser más leve cuando se encuentra una posibilidad que tal vez esto no sea Kasher? Sobre esto el Pasuk dice *וְשָׂמַת סֶכֶן בְּלִוְעָד* ושמנת סכן בלועד, “si eres

temeroso del Cielo, coloca un cuchillo en tu garganta (para prevenir la entrada de alimentos dudosos)”.

Según lo anteriormente mencionado, podemos entender por qué los alimentos que no son Kasher son dañinos a los hijos. Es como si les estuviera sirviendo veneno, distanciándolos de Boré Olám y de tener una mente pura y clara.

El Shaj escribe, “cuando un hijo come alimentos prohibidos *D'Rabanan*, aunque según la *Halajá* el padre no está obligado detenerlo, de todos modos que trate pararlo de comer semejante alimentos, ya que ellos dañarán al chico cuando sea mayor. Los alimentos que no son Kasher son *מַטְמֵם הַלֵּב*, “tapan/apagan al corazón (el pensamiento)”, y *גֹּרֵם לֹא טָבֵעַ*, רע, “causa una naturaleza negativa al hijo”.

El Pri Jadash elabora: “Jazal dijeron *קָטַן אוֹכֵל נְבִילוֹת אֵין מְצוּוּן לְהַפְרִישׁוֹ*, “cuando un

pequeño ingiere alimentos que no son Kasher, (animales no faenados según el ritual) no estamos obligados detenerlos". Aunque esta sea la *Halajá*, de todos modos *debes* pararlo ya que alimentos no Kasher lo dañarán cuando el niño sea mayor, causándole una naturaleza negativa. El resultado final será que irá לתרבות רעה, (en mal camino) En nuestra generación en que no nos cuidamos en estos asuntos, por lo tanto muchos jóvenes se van לתרבות רעה (del camino) y la mayoría de ellos son עוי פנים, con *Jutzpá* y el temor del Cielo no se encuentra en sus corazones. Incluso si los reprochamos, no son capaces de aceptar el *Musar*... ¿Quién era más grande que Elisha Ben Avuya (llamado *Ajer*) que termino pecando? El Yerushalmi relata que esto ocurrió porque cuando su mamá estaba embarazada pasó cerca de una casa de *Avodá Zará* y olfateó lo que estaban cocinando y el aroma penetró como

veneno en el cuerpo del chico. Por lo tanto uno debe cuidarse mucho en estos asuntos".

Aconteció con una madre que le contó a R' Akiva Eiguer ז"ל que de repente su hijo parró de comprender Torá. R' Akiva Eiguer le preguntó si su hijo había comido algo que no era Kasher. Ella le respondió que él hijo come solamente en casa...

R' Akiva Eiguer pidió hablar con el niño. Durante la conversación, R' Akiva Eiguer descubrió que el niño comió en un casamiento en el cual los Rabanim habían prohibido comer en ese salón. El Baal Hatanya escribe en su responsa acerca de aquel casamiento (impresa en el *Shuljan Haruj Harav* vol 4, Teshuva 39) que la carne de aquel casamiento es *Nevelá*.

R' Akiva Eiguer le dijo al niño que esto era la raíz de su problema y le urgó que sea cuidadoso en el futuro. R' Akiva Eiguer lo

bendijo que pueda entender palabras de Torá otra vez.

Sefirat Haomer

El Yom Tov de שבועות que literalmente significa "semanas", es llamado por las siete semanas del Omer que lo preceden.

La mayoría de los Yamim Tovim son llamados por los milagros que ocurrieron. Por ejemplo, פסח significa que Boré Olám salteó los hogares judíos durante מכת בכורות. Entonces ¿Por qué Shabuot no es llamado por Matan Torá? ¿Por qué lo llamamos *Shabuot* por las semanas que lo preceden?

El Rebe de Kobrin zt"l contestó con un Mashal: "Aconteció con un rey que había contratado cuatro artistas para que decoren uno de las salas de su palacio, asignando una pared a cada artista. El rey les explicó que deseaba que la sala sea elegante y real y que hagan lo que es necesario para que quede

hermosa. Tres de los artistas pusieron todas sus fuerzas y talentos artísticos para la tarea. Trabajaron duro por varias semanas creando obras maestras increíbles. El cuarto artista no vino al palacio en absoluto. Estaba ocupado con otras cosas. Los otros artistas se preguntaban ¿en dónde se encuentra el artista tonto que será azotado severamente por su negligencia?

El día antes que el rey venga a observar lo que lograron, el cuarto artista corrió al palacio ya que era el tiempo de comenzar su trabajo. Los otros artistas asombrados observaron como él colocaba un espejo de pared a pared. Su pared quedó aún más hermosa, ya que ella reflejaba las otras tres paredes juntas. El rey admiró la artesanía de los primeros tres artistas; pero quedó más conmovido con la cuarta pared. Llamó al cuarto artista para alabarlo. El artista le explicó que podría haber pintado

la pared, pero sabía que un espejo quedaría más lindo. Eligió la última opción para que el rey tenga la sala más hermosa. El rey lo recompensó a él también.

Shabuot es como un espejo; refleja todas las mejoras y las buenas Midot obtenidas durante las semanas que la anteceden.

Las siete semanas de la Sefirá son un momento ideal para obtener crecimiento espiritual. Tenemos el potencial de elevarnos más y más alto.

Los Sefarim sagrados escriben que los Korbanot sacrificados en el comienzo y fin de la Sefira, indican el crecimiento que ocurre durante estos días. En el segundo día de Pesaj ofrendamos el Korban Omer, que es de harina de cebada- la cebada es comida de animal. La Sefirá culmina con Shabuot, cuando traemos los שתי הלחם, horneados con harina de trigo- que es un alimento humano. Esto indica que

durante *Sefirat Haomer* nos elevamos de un nivel animal hasta convertirnos en seres humanos como se debe.

El Jidá escribe en el nombre de Rabenu Efraim que ועשית חמישים לולאות, “Y harás cincuenta ganchos” (uniendo las cortinas del Mishkán) aluden a los cincuenta días de *Sefirat Haomer*. De la misma manera que los ganchos unían las cortinas del Mishkan, así también estos cincuenta días nos conectan con nuestro padre Celestial.

Jol Hamoed

La Guemará enseña que la santidad de Jol Hamoed es, porque ellos se encuentran como un sándwich entre dos festividades. Los primeros y últimos días de Pesaj y Sukot son Yamim Tovim; por lo tanto los días entre ellos son Jol Hamoed. El Ramban escribe que los días de la Sefirá también son como Jol Hamoed, ya

que ellos se encuentran entre dos festividades. Pesaj en el principio y Shabuot en el final; por lo tanto los días en el medio son sagrados como Jol Hamoed.

El Shuljan Aruj dice: “La costumbre es que la gente no hace *Jatunot* entre Pesaj y Shabuot, hasta Lag Baomer, porque los alumnos de Rabi Akiva fallecieron durante esta época del año (493:1)”.

El Rebe de Ruzhin zt”l explicó que la razón de no hacer casamientos difiere entre la gente. Aquellos que santifican estos días y los consideran como Jol Hamoed, no hacen bodas de la misma que no hacen bodas en Jol Hamoed. Aquellos que no consideran estos días como Jol Hamoed, no hacen bodas; ya que ellos son días de duelo, siendo que los alumnos de Rabi Akiva fallecieron durante esta época del año. Entonces depende de cada persona considerar estos días como

Jol Hamoed o como días de duelo. De todas maneras, las Halajot y costumbres son las mismas, pero la experiencia obviamente será diferente.

Buenas Midot

El Rambam escribe “de la misma manera que la persona debe arrepentirse de sus pecados, así también debe corregir sus cualidades malas, tal como el enojo, el odio o algo similar. Uno debe arrepentirse de todo esto”.

Las Midot no están escritas explícitamente en el Jumash. R’ Jaim Vital explica la razón a esto se debe, ya que דרך ארץ קדמה לתורה. Las cualidades buenas son el fundamento en la cual la Torá se basa..

R’ Eliahu Lopian zt”l explicó esto con un Mashal:

Aconteció con una persona que deseaba construirse una casa. Se encontró con un arquitecto para discutir el diseño, el

plano, el tamaño de los cuatros y otros detalles más. Pero no discutieron la fundación, ya que se sobre entiende que el constructor construirá una fundación firme y sólida para que la casa no se derrumbe. Sin una fundación firme, la casa no tiene ningún valor.

De manera similar. La Torá nos ordenó 613 Mitzvot, pero no nos ordenó sobre las Midot. La razón es, ya que la Torá está basada sobre las buenas Midot. Sin Midot no hay nada. R' Eliahu Lopian zt"l dio otro Mashal para explicar la importancia de buenas Midot:

Dos personas en Rusia fueron arrestadas por tener en su posesión dinero falso. Uno fue arrestado por tener miles de billetes falsos. El otro fue arrestado por poseer una imprenta de dinero falso en su sótano.

El que tenía solamente los billetes falsos, fue encarcelado por un solo año. El otro que poseía una

imprenta de billetes falsos fue encarcelado por siete años.

Este pensó que el veredicto no fue justo. ¿Acaso esto es justicia? Aquella persona poseía miles de billetes falsos y fue encarcelado solamente por un año. Pero ningún billete falso fue encontrado en mi propiedad ¿Por qué voy preso por siete años?

El juez le explicó: "el castigo de tener miles de billetes falsos es un año de encarcelamiento. Pero tú tienes una imprenta en tu casa y no hay un límite al daño que hubieras hecho. Por lo tanto tu crimen es aún mayor y te mereces siete años de cárcel".

De manera similar, R' Eliahu Lopian zt"l explicó, cuando uno tiene cualidades malas, no hay limite al mal que puede causar. En consecuencia, las malas Midot son peores que el pecado mismo, ya que no hay límite a la

corrupción que las Midot malas puede llevar.

Ahavat Israel

Durante Sefirat Haomer, es extremadamente importante aumentar Ahavat Israel. Tal como está escrito “amarás a tu prójimo como a ti mismo” y Rabi Akiva dijo “esta es la base de la Torá”. Los alumnos de Rabi Akiva fallecieron durante esta época del año porque no se honraban los unos a los otros como corresponde. Eso indica que rectificamos sus pecados al honrar al prójimo.

Ahavat Israel debe ser verdadero y genuino hasta que uno siente la necesidad del prójimo. La siguiente historia es una demostración de este principio:

R' Mordejay Weinberger zt"l de Montreal, Canadá durante su juventud era llamado Mordejay Greenfield; pero por un acto de Ahavat Israel con

Mesirut Nefesh su nombre fue cambiado y esta fue su historia:

Después del Holocausto, R' Mordejay Greenfield estaba en un campamento DP con su amigo de niñez que su apellido era Engel.

Los dos aplicaron para visas canadienses. R' Mordejay recibió su visa, pero Engel que estaba enfermo con tifus fue negado.

Engel acompañó a su amigo hasta el puerto y unos momentos antes que Mordejay embarque, Engel comenzó a llorar. “Temo que me quedaré aquí para siempre, pues incluso si me recupero ningún país me aceptará, siendo que en mi pasado estuve enfermo con tifus. Temo que nunca podré construir un *Bayt Neeman Beisrael*.”

R' Mordejay tuvo *Rajmanut*, piedad, de su amigo y le dio su visa. “Tu nombre no es más Engel. De ahora en adelante eres

Greenfield. Ve y construye tu vida”.

Eventualmente, R' Mordejay recibió otra visa a Canadá. Alguien con el nombre Weinberger recibió una visa a Canadá, pero falleció antes de poder usarla. R' Mordejay la recibió y de esa manera el nombre de R' Mordejay fue cambiado de Greenfield a R' Mordejay Weinberger.

En Montreal, Boré Olám le dio éxito financiero, había Torá y *Guedula* en su mesa.

Una vez, R' Mordejay le preguntó a su Rebe el Imrei Jaim de Viznitz zt"l si debe revertir a su nombre previo, Greenfield. El Rebe le contestó: “Cuando alguien llama ‘R' Mordejay Weinberger’ le recuerdan al Cielo el *Mesirut Nefesh* tuyo por otro Yehudí. ¿Por qué deseas perder esto?”