

Manantiales de la Torá

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

Pesaj

©

Copyright 2019

Para suscripciones y comentarios

Email: **Mail@ManantialesdeLaTora.com**

Manantiales de la Tora

Pesaj

Bedikat Jametz

El Radvaz escribe: “Según el entendimiento simple de la Torá, no entendemos por qué las leyes del Jametz son tan rigurosas. Pero en los Midrashim encontramos una explicación”.

El Midrash dice: “Jazal enseñaron que el Jametz en Pesaj representa al Yetzer Hará. El Yehudí debe echarlo de su corazón y buscarlo en todas los resquicios de sus pensamientos. Incluso la gota más pequeña debe ser erradicada y debemos ser muy meticulosos con ello”.

Aconteció que el Tchebiner Rav quería recibir una *Beraja* de un *Tzadik Nistar*; quien para ocultar su virtud trabajaba como relojero en Varsovia. El Tchebiner Rav rompió su reloj a propósito para

poder llevárselo al negocio de este Tzadik oculto. El Tzadik discernió que el Tchebiner Rav rompió su reloj a propósito para recibir una *Beraja* y le dijo, ¿Qué quieres de mí? ¡Soy un Yehudí simple!

“Si no es una *Beraja*, por lo menos decime un *Devar Torá*”.

El Tzadik aceptó y le dijo, “El Rema escribe, para que la *Beraja* no sea en vano, se acostumbra esconder pedazos de Jametz para el que hace *Bedikat Jametz*”. Los comentaristas preguntan ¿Si la gente ya sabe en donde se encuentran, cómo al esconder pedazos de pan ayuda? ¿Acaso se llama esto buscar Jametz cuando ya sabemos dónde este se encuentra?

Quizás podemos traer una prueba de la Torá que

esto también se llama buscar. Tal como está escrito acerca de los sirvientes de Yosef cuando buscaron su copa en las bolsas de los *Shevatim* ויהפש ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא, “y buscaron, comenzaron con el mayor y terminaron con el menor y la encontraron”.

Rashi explica que ellos ya sabían que la copa se encontraba en la bolsa de Binyamin. Sin embargo comenzaron a buscarla en la bolsa de Reuven para que no sea obvio que ya sabían en dónde ella se encontraba.

Deducimos de este Pasuk, incluso si ya sabemos en dónde algo se encuentra, de todos modos se llama ויהפש, buscar. Esta es la razón aunque ya sabemos en dónde está el Jametz, de todos modos se llama que lo estamos buscando.

El Penei Menajem de Gur añadió, Boré Oám colocó al Yetzer Hará dentro de nosotros. De la

misma manera que ‘buscamos’ y removemos el Jametz que nosotros mismos colocamos. Así también Hashem ‘buscará’ y removerá el Yetzer Hará que Él mismo colocó dentro de nosotros.

Pesaj

Este Yom Tov se llama Pesaj, pues Hashem saltó [פסח] sobre los hogares de los Yehudím cuando mató a los primogénitos egipcios.

El Maharal pregunta: durante las diez *Makot*, Hashem protegió a los Yehudím y azotó solamente a los egipcios, por ejemplo en la plaga חשך, oscuridad, los egipcios no podían ver o moverse; mientras que para los Yehudim había luz. Esta pauta aconteció durante todas las *Makot*. Entonces ¿Por qué este Yom Tov se llama Pesaj, que señala el ejemplo de *Hashgajá Pratit* (la providencia Divina) de protección sobre el pueblo judío; se encontraban otros ejemplos

de *Hashgajá Pratit*, y este Yom Tov podría haberse llamado por ellos?

El Maharal contesta, los *Malajim* eran los emisarios de Boré Olám para realizar las *Makot*. Para proteger a Benei Israel, Boré Olám los elevó por encima de los *Malajim*. Las *Makot* no podían afectarlos ya que se encontraban en un nivel superior a ellos. Sin embargo, *Makat Bejorot* fue realizada por Hashem mismo. Tal como está escrito ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך, “Pasaré sobre la tierra de Egipto, Yo y no un ángel”.

¿Cómo es que los Yehudím se salvaron? El Maharal enseña, *Kaveyajol* se unieron a Boré Olám y así fueron salvados. Esta es la razón que este Yom Tov se llama Pesaj, pues Hashem saltó [פסה] los hogares de los Yehudím. Esto significa los elevó a los niveles más altos para poder salvarlos. Celebramos nuestra unión a Boré Olám.

Korban Pesaj

El Korban Pesaj nos viene a enseñar la unicidad de Boré Olám. La unicidad de Boré Olám significa que Hashem creó todo el universo solo; y el dirige solo al mundo con *Hashgajá Pratit*.

El Maharal escribe: “Todas las Mitzvot relacionadas a este sacrificio manifiestan אחדות, unión. Por lo tanto, es una Mitzvá asarlo [todo junto, sin cortarlo en pedazos], ya que no es apropiado que este Korban sea cortado. Algo que fue cortado en pedazos no es uno. Todo lo relacionado a este Korban describe unión.

Está escrito בבית אחד יאכל, “será comido en una sola casa”. El Korban no puede ser cortado y comido en dos diferentes lugares. Esto manifiesta unicidad. También está escrito שה תמים, “un cordero integro de un año”. Debe tener ‘un’ año de edad-específicamente un שה es

usado para este Korban, no un עגל, becerro; ya que un שה, por su naturaleza delicada es totalmente uno. Jazal dijeron, cuando un cabrito se lastima uno de sus miembros, lo siente en todo su cuerpo. Esto se debe, ya que el שה es tan delicado y su naturaleza no es tan fuerte como la de un toro. Por lo tanto cuando lastima uno de sus miembros, todo su cuerpo lo siente".

Aún más, está escrito אל האכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש, "no lo coman medio cocido, o cocinado en agua; solamente asado sobre el fuego". Eso se debe a que cuando algo está hervido en agua o en cualquier otro líquido, las partículas de la carne se separan. Pero cuando algo es asado se convierte en un pedazo firme y sólido. Esto también explica por qué no se permite comerlo medio cocido. Siendo que algo asado manifiesta unicidad, es apropiado que el *Korban*

sea unido y junto, no separado, para el D-s único.

De manera similar, está escrito עצם לא תשברו בו, "no deben quebrar ningún hueso", ya que estaría dividiendo. En general, el *Korban Pesaj* debe ser uno, para enseñarnos que Hashem es uno. El pueblo judío tiene esta Mitzvá ya que Hashem es uno y por lo tanto Él eligió al pueblo judío que es uno".

El ser humano tiene un Yetzer Hará y defectos. Por lo tanto, buenas acciones y Mitzvot son extraordinarias. Incluso más grandes que las acciones de los ángeles que no tienen estos desafíos.

R' Shlomo Karliner explicó que esto se implica en las palabras ז'בה פסח הוא לה, "un sacrificio de Pesaj es para Hashem". Esto significa cuando una persona es ז'בה, sacrifica y vence su Yetzer Hará; פסח, puede saltar a niveles muy altos; לה, hasta muy arriba,

incluso hasta el Trono Celestial.

El Jaredim escribe, los ángeles observan la recompensa y alturas que el Yehudí alcanza cuando hace una acción buena y quedan asombrados. Preguntan ¿Cómo es que esta persona llegó al *Kise Hakavod* tan fácilmente? ¿Cómo alcanzo semejante altura? La respuesta es, Boré Olám sabe que dificultoso era para este Yehudí el realizar estas buenas acciones. Esta es la razón que sus acciones son tan especiales a Boré Olám.

קערה

La קערה es redonda, esto simboliza que pasamos por el ciclo de ejecutar las costumbres y *Halajot* en el Seder, y posteriormente recibiremos a través de ellas las Berajot de Boré Olám.

Considera esta parábola: alguien ató un burro a un molino y este camina de continuo alrededor de él.

Mientras el burro da vueltas alrededor del molino, las piedras del molino muelen los granos de trigo. El burro no entiende por qué tiene que dar vueltas en círculos. Si pudiera hablar diría ¿esta persona está causando *Tzáar balé jaim!* Si quiere que vaya a un lado es mi deber llegar ahí, pero dar vueltas sin ningún propósito es algo cruel". El burro no tiene forma de entender que está moliendo los granos de harina en el molino.

Cuando R' Shalom de Shatz zt"l relató este Mashal explicó, cada parte del Seder tiene grandes secretos Kabalísticos. Por ejemplo, en la קערה hay un huevo en una punta y *Karpas* en otra, Maror en la mitad etc. Cada artículo representa una de las atributos de Hashem: *Jesed, Guevurá, Tiferet* etc. No entendemos exactamente lo que estamos haciendo con la קערה y con los otros movimientos y

gestos, ya que no sabemos Kabalá. Inclusive si supiéramos Kabalá hay secretos infinitos en el Seder que están fuera del alcance del entendimiento humano. Sin embargo festejamos el Seder con alegría y este proceso logra grandes objetivos, trayendo hacia nosotros muchas bendiciones y abundancia.

Historias de Tzadikim

Cuando Rebetzin Java Lea tomó nupcias con el hijo del Jatam Sofer, el Ketav Sofer zt"l, las hijas del Jatam Sofer le dijeron sobre el Seder maravilloso de su padre. Le comentaron que durante el Seder era imposible mirar la cara de su santo padre, porque su rostro brillaba intensamente. Rebetzin Java Lea no las tomó seriamente. Durante el Seder trató de mirar en el rostro de su suegro el Jatam Sofer, pero tuvo que admitir que no podía, ya

que resplandecía intensamente.

El Avney Nezer zt"l describió la apariencia de su suegro R' Menajem Mendel de Kotzk zt"l, mi suegro el Rebe de Kotzk siempre aparecía como en Malaj, un ángel, pero durante el Seder parecía como un *Saraf* (un ángel de nivel superior al Malaj). Un año mi suegro se elevó a un nivel de otro mundo, que inclusive en Yom Kipur no aparecía así. Durante el resto del Seder chispas de fuego salían de él.

No podemos entender o imaginar estos asuntos, pues no estuvimos presentes para verlos. Sin embargo esto es un recordatorio de la santidad del Seder. El potencial está presente y hubieron Tzadikim zy"á que pudieron palparlo.

מניד

Durante el Seder tenemos la Mitzvá de והגדת

לבנך, contarle a nuestros hijos sobre la salida de Egipto. Éste es nuestro tiempo anual de transmitir la Emuná a la generación siguiente; Y debido a la santidad de ésta noche, las palabras tienen un efecto profundo en las *Neshamot* y corazones de nuestros hijos.

Una de las diferencias entre *Refuá* y *Segulá* es, que la *Refuá* es una medicina que se puede explicar racionalmente. Una *Segulá* también tiene poderes curativos pero funciona en una manera que no se puede explicar o entender. El Yesod HaAvodá explica, el hablar sobre Yetziat Mitzrayim, es una *Segulá* para adquirir Emuná. No es algo racional que al hablar sobre Yetziat Mitzrayim uno creará en Hashem, también es una *Segula* para Emuná. Fija Emuná de manera que no se puede explicar racionalmente.

Durante la שמונה עשרה rezamos, השיבנו אבינו לתורתך, “retórnanos Padre nuestro a la Torá”. ¿Por qué en esta Beraja llamamos a Boré Olám, nuestro Padre? El Tur (115) explica que estamos diciendo “Hashem Tu eres nuestro Padre; un padre tiene la obligación de enseñar a sus hijos Torá. Por lo tanto enséñanos Torá y abre nuestros corazones”. R' Ysajar Dov de Belz añadía que similarmente en esta noche, Hashem es como nuestro padre y nos enseñará sobre la salida de Egipto y cuando Hashem es el maestro entenderemos el mensaje mucho mejor.

El Yesod Yosef escribe, “El que canta las alabanzas de Yetziat Mitzraim y recita la Hagadá con alegría sin enojo o desgano y sin sentir que es una tarea aburrida, *Jas veshalom*; sino que la dice con Kavaná, concentración y excitación, él es la persona a quien la *Shejiná* פורשת כנפיה, extiende Sus alas sobre él, para

salvarlo en todo lugar y viaje y tiene el mérito que le ocurran milagros”.

Antes de *Maguid* mucha gente acostumbra a decir las siguientes palabras del Zohar (impresas en muchas *Hagadot*): “La persona que relata el cuento de Yetzyat Mitzraim y está alegre con él. Estará alegre con la *Shejiná* en el Olam Habá, que este es la alegría más grande. Está alegre con su Amo, y Boré Olám está alegre con su relato. Hashem reúne a todos los ángeles celestiales y les dice, vayan y escuchen las alabanzas que Mis hijos están diciendo. ¡Están alegres con Mi redención! Cuando los ángeles ven que el pueblo judío está alegre con la redención... ellos alaban a Boré Olám por los milagros y a Su nación que Él tiene en la tierra que está alegre con su redención... por lo tanto debemos alabar a Boré Olám y contar esta historia. Si la persona pregunta ¿por qué tenemos está Mitzvá?

[La respuesta es] seguro que uno debe contar todos los milagros de Hashem ya que sus palabras ascienden al cielo y los ángeles se reúnen y alaban a Boré Olám. Esto trae honor al Creador en los mundos superiores e inferiores”.

Citamos estas palabras del Zohar para poder tener una pequeña noción de lo que ocurre en los mundos superiores esta noche cuando relatamos acerca de la salida de Mitzrayim.

הא לחמא עניא

La Hagadá comienza con הא לחמא עניא. Esto está escrito en arameo. La Guemara (Shabat 12) dice, uno no debe rezar en arameo, pues los ángeles no entienden dicho idioma y no pueden elevar las Tefilót a Hashem. Sin embargo cuando uno va a visitar al enfermo puede rezar en arameo, dado que la *Shejiná* está sobre él. Tal como dice el Pasuk (Tehilim 41) ה' יסעדנו על ערש דוי, “Hashem

soporta al enfermo en su cama de sufrimiento". Rashi comenta, la *Shejiná* está con el enfermo y el que reza por él en su presencia no necesita que los ángeles eleven sus plegarias a Boré Olám, ya que Él está presente.

El Arugas HaBosem zt"l enseñó que *הא לחמא עניא* es dicho en Arameo, ya que Hashem está presente en el Seder podemos hablar en Arameo y decir la Hagadá directamente a Él.

El Seder concluye con *חד גדיא*, que también es arameo. Esto sugiere que Hashem está desde el comienzo hasta el final del Seder, por lo tanto podemos hablarle en cualquier idioma.

Dado que la presencia Divina esta durante el Seder explica ¿por qué el Seder es un momento tan auspicioso para hacer Tefilá? Los Tzadikim enseñaron que durante el Seder uno puede pedir lo que desea y tendrá un gran impacto en el cielo. El Jozé

de Lublin zt"l explicó que *חד גדיא*, es dicho en Arameo porque es un *לחש*, un encanto dicho en susurro, los Malajim están celosos de nosotros porque podemos hacer el Seder. Nos protegemos de su *עין הרע*, mal de ojo, al decir *חד גדיא*.

ובל המרבה לספר

La Emuná necesita ser constantemente repasada. Lo más que se habla acerca de Emuná, lo más que vivimos con ella. Tal como el Rebe de Lejovitz solía decir *בי האמנתי*, "yo confío" "porque hablo sobre Emuná".

El Bal Hatanya explicó que la letra *ד* de la palabra *אחד* parece ser como un martillo grande, ya que uno debe martillar dentro de su cabeza, la Emuná que *ה' אחד*, Boré Olám es Uno.

Cuando el doctor del Divrei Jaim de Tzanz le preguntó ¿Cuál es su

profesión? Este le respondió que construye puentes.

El doctor quedó sorprendido y el Tzanzer Rav le explicó, “construyo puentes para conectar las separaciones existentes entre mi mente y mi corazón”.

La mente puede conocer los conceptos, pero se necesita mucho repaso hasta que el corazón los integre.

Cuando uno cree en su corazón se llama דעה. Los Sefarim sagrados explican que en Mitzrayim el דעה estaba en Galut. Esto significa que ellos confiaban en Boré Olám intelectualmente, pero la Emuná no se encontraba en sus corazones. No afectaba su perspectiva del mundo. El דעה fue redimido en Yetziat Mitzrayim y fue en ese entonces que los Yehudím realmente confiaron en Hashem.

Aspiramos adquirir Emuná en la noche del

Seder, durante todo el Yom Tov de pesaj y durante todo el año. Lo más que se habla acerca de Emuná, lo más que la podremos adquirir.

יבול מר"ה, תלמוד לומר ביום
ההוא

El Ohev Israel escribe: “La verdad es que incluso si un hijo le pregunta al papá estas preguntas durante el año al padre, él se las puede contestar, sin embargo la Torá nos enseña que si ensañaras a tu hijo el relato sobre la salida de Mitzrayim las palabras no penetrarán en su corazón (לא יהיו או הרברים מיושבים אל לבו). Por lo tanto el Pasuk dice בעבור זה, y la Hagadá explica לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, “no te ordené hablar sobre Yetziat Mitzrayim, sino solamente cuando hay Matzá y Maror delante de ti”. Esto significa que en la noche del Seder la mente está abierta para entender, esta noche la luz de la sabiduría es revelada y la Emuná y Bitajón

penetran profundamente en los corazones del pueblo Judío. En este momento cuando le contestarás a tu hijo y le contarás toda la historia, las palabras del padre seguramente entrarán en los oídos del hijo y realmente creerá en Yetziat Mitzrayim. Sin embargo durante el año, con la oscuridad y la confusión del mundo, impiden que las palabras del padre sobre Yetziat Mitzrayim, penetren como corresponde en los oídos del hijo”.

La persona debe recordar que estos cambios *no* ocurren de inmediato, uno también puede crecer a pasos pequeños. Ocurrió una vez antes de Pesaj, R' Elihau Dessler ז"ל le pregunto a un *Bajur* ¿qué buena resolución tomó como preparación para Pesaj? El *Bajur* respondió que no había tomado ninguna resolución. R' Dessler le contó un *Mashal*: alguien tenía que subir al piso cien en un rascacielo

en Manhattan. Entro al ascensor pero no apretó ningún botón. La puerta se cerró y las luces se apagaron y esta persona se asustó. Entre la oscuridad y el pánico no sabía que botón apretar y por equivocación apretó el botón de emergencia. Cuando el personal de emergencia llegó le preguntaron ¿a qué piso deseaba ir? “Al piso cien” el respondió. Y ¿por qué no apretaste el botón para subir?

Él contestó, “Esta es mi primera vez en un ascensor y no podía creer que al apretar un botón pequeño me pueda elevar toda la altura hasta el piso cien. Déjenme preguntarles ¿acaso ustedes piensan que esto es algo racional? Subiendo las escaleras hasta el piso cien necesita tanto esfuerzo, ¿Cómo es posible lograrlo al apretar un pequeño botón con el dedo? Por lo tanto no apreté nada”.

Rav Dessler le explicó al *Bajur*, uno no debe

subestimar el valor de los pequeños actos. Parecen insignificantes, pero logran un montón. Como en el *Mashal*, uno puede elevarse a niveles altísimos con solo una acción pequeña.

¿Cuándo es que la persona debe comenzar el proceso de cambiar? No existe un momento mejor que el presente. No demores otro día.

El Bet Israel de Gur zy" a explicó el párrafo siguiente en la Hagada: יכול מראש חודש, tal vez la persona dirá comenzaré a mejorar en el Rosh Jodesh siguiente (u otro día especial). Contesta la Hagadá תלמוד לומר ביום ההוא empieza *en este* día. Cualquier día es ideal para comenzar a mejorar y hacer Teshubá. Pregunta la Hagadá יכול מבעוד יום, ¿tal vez

vale la pena esperar un momento auspicioso del día para empezar? Contesta la Hagadá בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, incluso cuando hay Maror enfrente a ti y todo parece ser amargo, ese momento también es ideal para empezar nuevamente¹.

El Bet Israel dio esta explicación en el primer Seder después del Holocausto, en un tiempo que el pueblo judío tuvo que empezar desde cero otra vez. Estaba animando a otros y a sí mismo a volver a construir los centros de Torá y Jasidut de inmediato. ¡Hoy! Y no postergarlo para momentos más apropiados.

1. Tal como explicó el Bet Abraham de Slonim: El Yetzer Hara le dice a la persona *mañana* te voy a dejar que empieces a mejorar, no hoy. Pero el Pasuk en la Pasha de Matan Torah dice וקדשתם היום וקדשתם היום "se santificaran hoy y mañana". Pero lo podemos entender de otra manera, היום וקדשתם היום van a santificarse *hoy*, ומחר וקדשתם היום van a seguir con su santidad.

שולחן עורך

Hay gente que acostumbra comer un huevo durante Shuljan Orej. El Meiri enseña que muchas veces se llama ביצה בעי, que también significa, suplicar. Esto es para aludir que las Tefilot suplicadas durante el Seder serán contestadas.

R' Leibele Eigner dijo, comemos un huevo durante el Seder para indicar que de la misma manera que un pollo sale del huevo, así también muchas cosas buenas saldrán de esta noche. Pero debemos traer calor- nuestro entusiasmo y alegría- y luego tendremos el mérito de esto.

R' Sinja Bunim de Peshisja zt"l enseñó que generalmente la persona no debe ser muy *Majmir* (rigurosa). La excepción es en Pesaj, siendo que cada *Jumrá* crea un ornamento para la *Shejiná*.

Aunque las *Jumrot* son esenciales y debemos

cuidarlas como nuestra tradición, se encuentra tiempos en los cuales ellas pueden causar a otros daño o angustia. Si ese es el caso, uno debe reconsiderar y quizás preguntar una *She'ela*. Siendo que de la misma manera que estamos obligados a cuidar estas *Jumrot*, también estamos obligados a no dañar o angustiar a otros.

A veces, la gente está lista a avergonzar a otros para cuidar una *Jumrá*. Seguro que esto se llama tomar las cosas fuera de proporción. Avergonzar a alguien es una transgresión *De'oraita*, esto debe ser considerado antes de los *Minhagim*.

Aconteció con un *Jatan* que cuando fue a lo de sus suegros para el Seder, unas semanas después de su boda; este encontró un grano de trigo en su sopa. Sus suegros avergonzados se disculparon diciendo que habían limpiado la casa para Pesaj. Pero este *Jatan* sentía que no podía

confiar en el nivel de Kashrut de sus suegros, tomó a su esposa y se fue de la casa. Esto dejó a todos con un sentimiento de incomodidad y vergüenza.

La pareja fue a lo de R' Shmuel Salant zt"l, el rabino de Yerushalayim a contarle todo lo que había ocurrido. Estaba seguro que el Rav le dirá que había hecho lo correcto.

Sin embargo, el Rav tomó el *Shtraimel* del Jatan y lo sacudió con fuerza. Algunos granos de trigo cayeron de él. Como salieron las cosas, cuando el Jatan fue llamado a la Torá antes de sus nupcias, granos de trigo fueron tirados sobre él y todavía se encontraban en su *Shtraimel*. Sus suegros no eran los culpables, sino él mismo por no haber limpiado su *Shtraimel* como corresponde.

R' Shlomo Frishtick era el yerno nuevo de R' Guedalya Moshe de Zvhil zy"a. R' Shlomo Frishtik

había crecido comiendo Matzot de máquina, pero en Zvhil era muy importante que se coma Matzot hechas a mano.

Pesaj se estaba acercando y fueron invitados al Seder de sus suegros. No sabía si debía continuar comiendo Matzot de máquina como su padre acostumbraba; o comer Matzot hechas a mano, siendo que ahora era yerno de la dinastía de Zvhil.

Cuando R' Shlomo pidió consejo a los Rabanim de Yerushalayim, ellos le dijeron que semejante pregunta debe ser preguntada a R' Shlomke Zvhiler, el abuelo de su esposa.

Cuando le preguntó a R' Shlomke de Zvhil al respecto este le respondió, "en el cielo no preguntarán ¿has comido Matzot de máquina o Matzos de mano? Preguntarán dos preguntas 1- ¿Has cuidado tus ojos? 2- ¿Has cuidado

tu boca de no dañar a otro Yehudí?

Es importante saber que es una *Jumrá* y cuál es la *Halajá*, de todos modos nunca debes considerarte un *Rashá*.

Shevií shel Pesaj

El Bet Aarón escribe: Los seis Días de Pesaj, son una preparación para el séptimo, ya que el séptimo día es el principal, el día de la perfección en el cual la *Shirá* fue dicha".

R' Mendel de Rimanov zt"l dijo: "Escuche de un *Gadol*, un alumno de R' Elimelej de Lizenzk zy" a que repitió en nombre de su Rebe, el Maguid de Mezritch zy" a, que el momento más auspicioso para adquirir la Emuná es en la noche de Shevií shel Pesaj. En esta noche el Yehudí debe aumentar la Emuná en los Tzadikim y esto lo ayudará en obtener fe perfecta en Hashem. Tal como dice el Pasuk וַיֵּאמְרוּ בַּה' וַיִּשְׁמְעוּ עֲבָדָיו, "y confiaron en

Hashem y en Moshé su sirviente". Al confiar en los Tzadikim uno puede adquirir la confianza en Hashem.

Mesirut Nefesh

El Yam Suf se partió por el *Mesirut Nefesh* de la nación. Confiaron en Hashem y entraron al mar y en ese entonces el mar se partió para ellos

El Reshít Jojmá enseña, una de las lecciones que debemos derivar de Kryat Yam Suf es, *Mesirut Nefesh* para Hashem y luego los milagros ocurrirán.

El Tzemaj Tzedek dijo: "Shvií Shel Pesaj es el Rosh Hashaná del *Mesirut Nefesh*".

El Sefer Jasidim escribe que la palabra נֶפֶשׁ tiene dos significados. Puede significarse escapar y también significa milagro. Esto implica que cuando se escapa de sus pecados, tendrá el mérito que se le hagan milagros.

Esta es la razón que el mar se partió cuando vio el féretro de Yosef Hatzadik. Tal como está escrito הים ראה וינים, “el mar vio y se escapó” y el Midrash explica, el Yam Suf cuando vio el Aron de Yosef se partió en el mérito de Yosef.

De manera similar, R' Mijel de Zlotchov zt"l explicó que cuando el Yehudí sirve a Boré Olám más allá de sus límites naturales, Hashem actuará de la misma manera y realizará milagros más allá de los límites naturales².

Yeshuot

El Midrash dice: “la Torá no escribe ויבקע הים, “el mar se partió”, sino está escrito ויבקעו המים, “y las aguas se partieron”. Esto nos viene a enseñar que todas las aguas del mundo

(posos de aguas, lagunas y utensilios con agua) se partieron también”.

¿Cuál era el propósito de tal milagro? Se entiende que el pueblo judío debía atravesar el Yam Suf para salvarse y por lo tanto se partió; pero ¿Por qué todas las aguas del mundo tuvieron que partirse?

El Sar Shalom de Belz explicó, esto nos viene a enseñar que incluso hoy en día las aguas se parten. La partida del mar representa a la redención de nuestras Tzarot. Tal como dice el Pasuk (Tehilim 69:2) הושיעני כי באו מים עד נפש, “sálvame Hashem, pues las aguas (problemas) han llegado hasta el cuello”. La Torá nos viene a enseñar que ¡las “aguas” se pueden partir!

2. Este concepto se encuentra en las palabras de la Guemará que dice (Berajót 20) ¿por qué ocurrieron milagros en generaciones anteriores y no hoy en día? Porque las generaciones anteriores eran Moser Nefesh por el Honor de Hashem y nosotros no lo somos.

El Yehudí puede recibir su salvación particularmente en relación a Parnasá y Shidujim, ya que ellos Jazal describieron son tan difíciles como Kriyat Yam Suf.

El Ateret Tzvi escribe: “cuando se partió el mar, este abrió salvaciones para las generaciones futuras-para el individuo y para el público. Incluso si los portones de Shidujim están cerrados, que rece en este *Et Ratzon* especial y Boré Olám salvará a Klal Israel cuando Lo proclaman.

R´Shalom Ber de Lubavitch (el Rasha”b) le preguntó a su hijo R´Yosef Ytzjak (el Maharya”tz) ¿si Kriyat Yam Suf hubiese ocurrido a unos kilómetros de aquí, irías a verlo o no? R´ Yosef Ytzjak respondió que iría. ¿Y si hubiese ocurrido afuera de nuestra ciudad irías a verlo? “Seguro que si” el Maharya”tz le afirmo otra

vez. “¡pues tienes que saber que anualmente en Shevif shel Pesaj literalmente el mar se parte otra vez!”

R´ Yosef Ytzjak le preguntó, ¿pero qué podemos hacer si los ojos de la gente son ciegos y no lo pueden ver?

Su santo padre R´ Shalom Ber le respondió cálidamente “esto es el punto que te estoy diciendo, los milagros ocurren cada año y si no lo podemos ver es por nuestra culpa. Si la persona se purificaría podría ver como los milagros ocurren.

El Bet Aarón escribe: “שירת הים tiene todo en ella; lo que ocurrió y lo que ocurrirá. Todas las redenciones en todos conceptos se encuentran en la Shirá. Si la persona la dice con todo su corazón, con *Mesirut Nefesh* según su habilidad, todo será arreglado para su cuerpo y alma.