

Manantiales de la Torá

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

Shavuot

©

Copyright 2019

Para suscripciones y comentarios

Email: **Mail@ManantialesdeLaTora.com**

Manantiales de la Tora

Shavuot

Nos encontramos en los últimos días de *Sefirat Haomer*, ¿qué podemos hacer al darnos cuenta que no hemos aprovechado estos días especiales?

Tzadikim explicaron, incluso en el último día el Yehudí puede adquirir toda la pureza que estaba disponible durante *Sefirat Haomer*. Esto está aludido en el Pasuk עד ממחרת השבת, “hasta el día siguiente de la séptima semana contarán cincuenta días”. Esto alude, incluso en el último día de la Sefirá, puedes contar los cincuenta días; puedes lograr en este día toda la pureza que estaba disponible durante *Sefirat Haomer*.

El Arugat Habosem añade, incluso sí Shavuot ya llegó y no has mejorado tus caminos durante las

siete semanas del *Omer*, tampoco es demasiado tarde. Tal como está escrito וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, “convocarán en este mismo día, una convocación santa será para ustedes”. El Pasuk implica que incluso בעצם היום הזה, en la mitad de Shavuot puedes tomar la decisión, מקרא קודש, para acercarte a la santidad y esto será suficiente.

Kabalat Hatorá

La Segulá de *Sefirat Haomer* es purificarse de todas las impurezas. Además de aspirar a la pureza al ‘contar’ el *Omer*, debemos tomar pasos prácticos hacia la mejora. Por ejemplo, podemos tomar una resolución en ser más cuidadosos con nuestros ojos/palabras; y podemos aumentar los tiempos fijados para el estudio y mejorar nuestras

Midot, cualidades etc. Incluso cuando nos estamos acercando hacia el final de los días del *Omer*, al hacer una Kabalá ahora, nos purificará y preparará para Shavuot.

Cuando tomamos una resolución, es muy importante conocer nuestras habilidades y saber qué es lo que podemos lograr y cumplir y que no. Para explicar este punto consideremos el siguiente *Mashal*:

Un Talmid jajam entró a un negocio de zapatos para comprar zapatos de talla 8. El dueño del negocio era una persona generosa y le dijo, 'tú eres un Talmid Jajam, te daré más. Te daré un talla 10'.

El hombre respondió, 'tu generosidad no me ayuda, con un talla 10 el zapato se deslizará de mi pie. Necesito un talla 8'.

El *Nimshal* (moraleja) es, El Yehudí debe mejorar según sus fuerzas. Si

tomará *Kabalot*, resoluciones, que son más allá de su alcance, fracasará.

Esta lección es aludida en las palabras *וּסְפַרְתֶּם לָכֶם*, "ustedes contarán". Esto significa que el servicio es *לָכֶם*, para ustedes; cada uno según su nivel.

Shloshet Yemei Hagbala

Los alumnos de R' Abraham "Hamalaj", solían venir a verlo semanalmente para escuchar sus enseñanzas de Torá, Mussar y Jasidut. La semana anterior a Shavuot el Rebe ordenó, "la semana siguiente no nos encontraremos", insinuando que no vengán.

Los alumnos no obedecieron y vinieron durante *Shloshet Yemei Hagbala*, para escuchar los Divrey Torá del Rebe. Cuando el Rebe vio que estaban viniendo, trancó la puerta y no los dejó entrar. Después de un tiempo les explicó, que el éxito del estudio de la Torá depende

de estos tres días. El que es un *Matmid* durante *Shloshet Yemei Hagbala*, tendrá éxito en sus estudios durante todo el año.

Los ancianos de Yerushalayim todavía recuerdan, cómo durante *Shloshet yemei hagbala* las tiendas abrían solamente medio día. El resto del día los comerciantes estaban en el Bet Hamidrash, sumergidos en el mar de Torá, como preparación para Shavuot.

El Imrei Emet zt"l una vez entró al Bet Hamidrash en Yerushalayim que estaba medio vacío, durante *Shloshet yemei hagbala* y dijo: "¿dónde están todos los Yehudím del *Alter Haim* (Europa)?" Todavía recuerdo la *Hatmadá* de *Shloshet yemei hagbala* en Polonia, que desafortunadamente no fue trasplantada después del Holocausto a Eretz Israel.

El día anterior a *Shloshet Yemei Hagbalá*, se llama יום המיוהם; ya que en este día

Boré Olám le dijo a Benei Israel אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, "ustedes han visto lo que le hice a Mitzrayim, y que los he transportado sobre alas de águilas y los he traído a Mí". ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, "y ahora si escucharán Mi voz". ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, "vosotros serán un reinado de sacerdotes y una nación sagrada".

Estudiemos estas palabras, ya que su significado es una preparación y un requisito para el recibimiento de la Torá.

Se cuenta un *Mashal*, acerca de un águila que estaba caminando al lado de la orilla del mar, buscando gusanos y comida para comer. Alguien vio al águila y lo llamó, ¡Águila! ¡Águila! ¿Por qué te arrastras sobre la orilla? Tienes alas, ¡levanta tus alas y vuela! El águila trató elevarse y se elevó.

El *Nimshal* es, cuando el pueblo judío se encontraba en Egipto no estaban conscientes de su grandeza heredada. Pero cuando Boré Olám los salvó de Mitzrayim, descubrieron que Hashem los ama y les realiza milagros. Entendieron que son más especiales de lo que pensaban. Su grandeza fue manifestada aún más en *Matan Torá*, cuando Boré Olám dijo *והייתם לי סגולה מכל העמים... ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש*, “ustedes serán para Mí un tesoro entre las naciones... Serán un reinado de sacerdotes y una nación santa”. Boré Olám les dijo que pueden elevarse como las águilas, tal como está escrito *ואשה על כנפי נשרים*, “los elevé sobre alas de águilas”. Él nos mostró que poseemos el potencial más grande y si moveremos nuestras alas nos podemos elevar. El cielo es el límite; podemos adquirir niveles espirituales muy altos. No debemos dejarnos engañar por el Yetzer Hará, que causa a la

gente pecar y luego las convence que siendo que pecaron son gente baja y ordinaria. Deben reconocer su grandeza, son especiales a los ojos de Boré Olám sin tomar en cuenta sus acciones.

La santidad de Klal Israel

Durante la Shemoné Esré rezamos *אתה בחרתנו מכל הלשונות*, “Tu nos has elegido entre todas las naciones... nos elevaste entre todas las lenguas”. R’ Bunim de Peshisja zt”l preguntó, parecería como estas dos oraciones se repiten; ya que ‘Tu nos elegiste entre todas las naciones’ es similar a ‘nos elevaste entre todas las lenguas’.

R’ Bunim contestó, *והייתם לי סגולה מכל הלשונות* significa, no se puede describir con palabras la grandeza del pueblo judío. Usando palabras de cualquier idioma no es suficiente para explicar la grandeza que Boré Olám nos dio.

El Pasuk dice, **ואשא אתכם** ו**אביא אתכם אלי**, “y que los he transportado sobre alas de águilas y los he traído a Mí”. El Kli Yakar enseña, en este Pasuk se encuentran los tres niveles de cercanía entre Boré Olám y el Klal Israel. El primer nivel es **ואשא אתכם** ו**אביא אתכם אלי**, “llevé a ustedes sobre las alas de águilas”. Esto es cuando Boré Olám nos trata como un padre clemente, que se ocupa de sus pequeños. **ואביא אתכם אלי**, “los traje hacia Mí”. Esto implica que el pueblo judío *Kaveyajol* se igualó con Boré Olám. Eran como hermanos de un mismo nivel. **ואתם תהיו** ו**לי ממלכת כהנים**, “ustedes serán un reinado de sacerdotes”. Esto significa, *Kaveyajol* el pueblo Judío reina sobre Hashem. Tal como dijeron Jazal, ‘Hashem decreta decretos y el Tzadik los anula’. Esto es el nivel más elevado, cuando Hashem, *Kaveyajol* eleva al pueblo judío por encima de Él. El Kli Yakar concluye, ‘Hashem decreta y el

Tzadik los anula’, se debe por ser Benei Israel.

Preparaciones

El Kedushat Levi escribe: “Si la persona tiene el mérito podrá escuchar la voz de Hashem anunciando **אנכי ה' אלוך**. ¿Cómo es que la persona no se prepararía para ello? Millones de *Malajim* tiemblan delante de la Magnificencia Divina. Seguro que los seres humanos... tres días de preparación no son suficientes. Aunque la persona se prepare todo el año, tampoco es suficiente”.

El Rebe de Satmar zy”a explicó **נעשה ונשמע** significa, si la persona se prepara a través de **נעשה**, acciones; tendrá el mérito de **נשמע**, escuchará Boré Olám decir **אלוך אנכי ה'**.

La persona media aún no está en el nivel para percibir como *Matan Torá* ocurre anualmente. No obstante, cuanto uno mejor se prepara para *Matan Torá*, estará más conectado y

será más influenciado por ella.

El Pasuk dice ומשה עלה אל האלוקים... ויקרא ה' מן ההר, “Moshe subió hacia Boré Olám y Hashem lo llamó desde la montaña” (Shemot 19:3). El Or Hajaim comenta: “cuando Moshe tomó su primer paso para subir la montaña, de inmediato Hashem lo llamó. Debes saber que la santidad no ocurre a no ser que uno se preparó para ella. Tal como dice el Zohar, אתערוחא דלעילא, תליא באתערוחא דלתתא “el despertar Celestial depende del despertar terrenal¹”. Por lo tanto, después que Moshe se preparó y tomó su primer paso hacia la santidad a través de ir hacia la montaña, Boré Olám lo llamó. De manera similar, debemos

prepararnos para *Matan Torá* para poder adquirir su santidad”.

La importancia en prepararse está escrita en la Torá והיו נכונים ליום השלישי, “prepárense para el tercer día” (Shemot 19:11). Hay un *Segol* debajo de la letra ה, que las palabras והיו נכונים significa, prepárense. Estén listos. Podemos cambiar la puntuación y pronunciarla con un *Kamatz* debajo de la letra ה, que significa y fue. Esto alude, que si hacemos una preparación de nuestra parte, Boré Olám te dará tu deseo y estarás pronto. Todo lo que el Yehudí debe hacer es solamente una preparación; y la Torá promete והיו נכונים, estaban preparados.

1. Esto es una terminología que se usa a menudo en el Zohar y la Kabbalá que significa, a través de las acciones de los seres humanos (despertar terrenal), causa que en el Cielo se despierte semejante actitud. Por ejemplo, si los seres humanos hacen *Jesed*, causará que en el cielo también hagan *Jesed* y no azotarán tan fuerte al mundo.

El Matan Torá anual

Es sabido que los Yamim Tovim no son una conmemoración del pasado. Anualmente, los milagros de aquellas festividades vuelven a ocurrir.

El Shuljan Aruj escribe (468:10): 'se acostumbra a no tomarse sangre en Erev (vísperas) Yom Tov. El Maguen Abraham explica, esto se debe, ya que la Guemará dice que en Erev Shavuot, un espíritu con el nombre de מבוה estaba listo a destruir al mundo, a no ser que Benei Israel reciban la Torá. En Erev Shavuot es peligroso sacarse sangre, pues este espíritu está listo a verter sangre, a no ser que Benei Israel reciban la Torá.

Podemos preguntar, este espíritu vino hace tres mil años atrás, ¿Por qué debemos tomar cuidado hoy en día también? El Majatzit Hashekel responde: "es sabido que lo acontecido con nuestros

antepasados, en cierto punto vuelve a ocurrir en el presente, cuando el tiempo llega". R' Shlomo Zalman Auerbaj citó este Majatzit Hashekel como una indicación, que en cada Shavuot ocurre un Matan Torá con todos sus detalles como el original.

El Midrash dice, Boré Olám le dice al pueblo judío: "mis hijos, lean esta Parshá cada año, y Yo consideraré como si estuvieran parados delante Mío en Har Siniai y recibieron la Torá".

El Shuljan Aruj dice, 'El *Bal Koré* debe estar de pie cuando lee la Torá'. El Mishna Berura explica, está escrito ואתה פה עמוד עמוד, esto implica que incluso Boré Olám (que estaba leyendo la Torá a Moshe) estaba parado. El pueblo judío también estaba parado, por el temor a Boré Olám que nos estaba dando la Torá. Por lo tanto es apropiado que el *Bal Koré* esté parado.

De esta fuente vemos, que cada vez que leemos la Torá un micro *Matan Torá* vuelve a suceder y debemos reflejar el miedo y estar de pie, de la misma manera como ocurrió durante *Matan Torá*. Seguro que al leer la Parshá de *Matan Torá* es como si estamos recibiendo la Torá de Sinai y debemos prestar atención con Yirat Shamayim.

La Jatuna

Shavuot es comparado a una boda. Los Yehudim son el Jatan, el novio, y la Torá es la Kalá, la novia. Por lo tanto, la Guemará llama a *Matan Torá* יום הופתו, el día de su *Jupá*.

Durante el casamiento todos están vestidos con sus mejores vestimentas, ¿Cómo podemos saber quién es el Jatan? El que vuelve a casa con la Kalá, él es el Jatán.

El *Nimshal* es, tuvimos nupcias con la Torá, pero la prueba que actualmente esto ocurrió es cuando

permanecemos fieles al estudio de la Torá después de Shavuot.

Otra manera de averiguar quién es el Jatán es, al ver quién está llorando debajo de la Jupá. En Shavuot, hay gente que llora mientras que recitan אהבה רבה durante Shajarit. Anhelan la Torá y suplican por ella. Podemos deducir que ellos son el Jatan.

Aconteció con una persona adinerada que pagó mucho dinero para tener un yerno, un *Talmid Jajam*. Estaba muy orgulloso de sus 'Najat' y solía caminar con él y mostrarlo a sus amigos. Alguien le preguntó, 'siempre hablas de tu Jatan, pero dime acerca de tu hija ¿Quién es?'

El ricachón respondió con simpleza 'no tengo una hija'.

Sus amigos quedaron choqueados.

El hombre explicó: "observo como la gente

rica, con mucho orgullo caminan con sus yernos eruditos. Yo también deseo un yerno, Talmid Jajam. Entonces pague mucho dinero para adquirir uno; pero no tengo una hija.

El *Nimshal* es, en Shavuot, todos se cortan el pelo, las uñas y visten ropas nuevas. Desean ser el Jatan, pero debemos recordar que debemos tomar a la Kalá.

Entusiasmo

Jazal dijeron, las primeras *Lujot* fueron dadas *Bepumbi*, (con pompa y publicidad), por lo tanto se quebraron. Las segundas *Lujot* fueron dadas *Betziná* (discretamente) por lo tanto resistieron. Esto enseña que no hay nada más bello que el *Tznyut* (el recato).

¿Cuál era la publicidad de las primeras *Lujot*? El Midrash explica, cuando Boré Olám dio la Torá, todos los pájaros dejaron de cantar, los ángeles no cantaron *Shirá*, la gente no

habló. Todo el mundo estaba en silencio y escucharon a Boré Olám decir אנכי ה' אלוקיך. *Matan Torá* fue escuchado y publicitado alrededor del mundo y esta es la razón que las primeras *Lujot* se quebraron.

El Sefat Emet preguntó, Boré Olám sabía que la publicidad no es buena y las *Lujot* no persistirán ¿Por qué *Matan Torá* tuvo que ocurrir de esta manera? ¿Por qué Hashem no dio la Torá de una manera discreta, para que las *Lujot* puedan sobrevivir?

El Sefat Emet contesta, la alegría de *Matan Torá* era tan grande, hasta el punto que era imposible esconderla. Algo de dicha proporción no puede quedar oculto. No había otra manera en como traer la Torá al mundo que no sea una expresión de alegría que fuera conocida por todo el mundo. Luego, la Torá puede ser ocultada, las segundas *Lujot* podían

ser dadas discretamente, pero no las primeras.

Nos estamos acercando a *Matan Torá*. No es una memoria del pasado. Cada año nos dan la Torá de nuevo. La excitación es inmensa y la alegría es palpable. Ahora no es el momento para ocultar nuestro fervor por la Torá. Ahora es el momento para tomar la Torá en nuestras manos y estudiarla con alegría, con mucho vigor y entusiasmo.

En *Matan Torá* Klal Israel dijo *נעשה ונשמע*, "haremos y cumpliremos". Fueron alabados por este anuncio, ya que estaban listos para cumplir la Torá incluso antes de saber que deben hacer y como lo harán.

Podemos preguntar ¿Cómo es posible cumplir la Torá antes de saber qué es lo que está escrito en ella?

La respuesta es, cuando la persona desea algo

inmensamente, su meta es cumplir su deseo y casi que éste antecede el escuchar. La siguiente analogía nos ayudará a expresar este punto:

Todos los miembros de un edificio se juntan para discutir los planes para el año que viene. Discuten como pintarán el edificio, construirán una zona de juegos para los niños etc. Los residentes del condominio escuchan, debaten y luego llegan a una conclusión. Escuchar y debatir, precede a las acciones que llevarán a cabo.

Aconteció un año, durante la reunión escucharon que el edificio estaba en fuego. No se sentaron a debatir cómo deben apagar las llamas. Corrieron y actuaron. La acción antecedió al escuchar.

Esto describe la grandeza de *נעשה ונשמע*. Debían escuchar antes, pero su deseo en cumplir

las Mitzvot era tan grande, era como si ya lo hicieron, actuaban antes de escuchar.

Birkat Hatorá

Otro grupo de Berajot que deben ser dichas con gran concentración -particularmente en Shavuot y durante el año también- son las Birkat Hatorá.

El Tzelaj escribe: “en mi opinión, decir Birkat Hatorá es una *Segulá*, para entender y recordarse la Torá que estudia”. Porque cuando dice Birkat Hatorá, Hashem le dará la Torá como un regalo, y cuando esto ocurre, entenderá y se recordará la Torá que estudió.

El Tzelaj enseña que esta lección es deducida de las palabras de la Guemará que discute quien es el “dueño” de la Torá, Boré Olám o el *Talmid Jajam*. Ya que está escrito *כי אם בתורת ה' חפצו ובתרתו יהגה יומם ולילה*, “solamente desea la Torá de Hashem, y Su Torá

estudia durante el día y la noche” (Tehilim 1). La Guemará pregunta ¿El Pasuk comienza hablando sobre תורת ה', “la Torá de Boré Olám” y concluye diciendo ובתרתו, “y su propia Torá”?

La Guemará contesta, “inicialmente, la Torá es de Hashem y luego se transforma en su propia Torá”. ¿Qué es lo que causa que la Torá cambie de dueños? La Guemará no lo dice explícitamente. Sin embargo, la Guemará (Brajot 35) tiene una discusión similar y concluye diciendo que a través de la Berajá se cambia de dueños. Tal como dice el Pasuk *לד' הארץ ומלוואה*, “de Hashem es la tierra y cuanto contiene”. Otro Pasuk dice *והארץ נתן לבני אדם*, “Más la tierra Él la dio a la humanidad”. Pregunta la Guemará ¿Quién es el “dueño” de la tierra, Boré Olám o los seres humanos? Contesta la Guemará, el universo le pertenece al Creador antes de recitar una Berajá, pero al decir

una Berajá, el ser humano se adueña de ella. Antes de decir la Berajá la comida le pertenece a Bore Olám, pero al decir la Berajá la comida le pertenece al Yehudí y la puede disfrutar.

El Tzelaj explica, “lo mismo ocurre con la Torá. Antes de recitar *Birkat Hatorá*, la Torá le pertenece a Boré Olám, pero al decir *Birkat Hatora*, la Torá le pertenece al Yehudí. Boré Olám te regala la Torá; y cuando Hashem te da la Torá la entenderás y la recordarás mejor. Por lo tanto *Birkat Hatorá* es *Mesugal* para recordarse lo que uno estudia.

Sigue escribiendo “quizás ésta es la razón en la cual *Rabenu Hakadosh* llamó al primer tratado del Talmud, *Masejet Berajot*. Rebi Yehuda Hanasi, organizó las *Mishnayot* para que la gente no se las olvide, pero aún temía que todavía la gente se las olvidará. Por lo tanto llamó a la

primera *Masejet*, *Berajot*, para recordarle a la gente que deben decir *Birkat Hatora*; y luego la Torá se le dará como un regalo y no se le olvidará.

El Tzelaj añade, “el *BaHa”G* (*Sefer Halajot Guedolot*) empieza su obra citando las tres *Berajot* de *Birkat Hatorá*. Esto es, porque la primera *Masejet* es llamada, *Berajot*, para recordarnos que debemos decir *Birkat Hatorá* antes del estudio.

En Nueva York vivían un par de gemelos idénticos. La única diferencia entre ellos era que uno era inteligente, motivado para el estudio y lleno de alegría; mientras que el otro era haragán, sin inspiración y no tan inteligente. Un día, el chico haragán comenzó a estudiar con gran diligencia y vigor entendiendo todo lo que estudiaba. Incluso después del colegio seguía estudiando en la casa. Todo el mundo estaba

sorprendido de este cambio repentino.

El director del colegio llamó al padre para preguntarle ¿Cómo hizo para cambiar al chico tan drásticamente? En un principio el padre no quería decirle, pero después que el director le suplico tanto le dijo: “hice una *Kabala*, una resolución, de decir *Birkat Hatora* con gran *Kavaná*, concentración. Cada mañana rezo, והערב נא, “que las palabras de Torá sean placenteras”. ונהיה אנהנו, “que seamos nosotros y todos nuestra descendencia, conocedores de Tu Nombre”, y eso es lo que causó el cambio.

Jidushey Torá

La noche de Shavuot el Rebe de Ruzhin zt"l no solía decir Divrey Torá durante su *Tish*. Este explicó, me siento como un campesino antes de cosechar su cosecha. La cosecha del año anterior ya

se acabó y la cosecha nueva aún no fue cosechada. De manera similar, los Jidushey Torá del año pasado ya fueron usados y los de este año aún no han llegado.

¿Cuál aspecto de Torá nos falta? Hemos recibido la Torá hace tres mil trescientos años atrás. ¿Acaso no tenemos la Torá? ¿Por qué decimos que en este día recibimos la Torá?

Siguiendo esta línea de pensamiento el Sefat Emet pregunta. El Pasuk dice תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, “la Torá que nos ordenó Moshe, es la herencia de la congregación de Yaakov”. Esto implica que ya tenemos la Torá, ¿es una herencia! Sin embargo, התקן עצמך ללמוד, לורה שאינה ירושה לך, “preparate para estudiar Torá, pues ella no es una herencia”. ¿Acaso la Torá es una herencia o no? ¿Ya tenemos la Torá o todavía no?

El Sefat Emet contesta, ya tenemos la Torá como

herencia, pero los Jidushey Torá cada año son nuevos. Boré Olám nos dio la Torá hace 3300 años atrás; pero también le dio a cada individuo la habilidad de ser *Mejadesh* en la Torá. Poder encontrar y descubrir explicaciones, clarificaciones, profundidades nuevas etc. Esta parte de la Torá se nos da en Shavuot, y se le revela a la persona cada vez que estudia Torá.

R' Jaim de Volozhin enseñó, incluso tener una claridad mayor en lo que estudia se considera Jidushey Torá. Si en un principio no entendiste lo que estudiaste claramente y lo vuelves a estudiar una y otra vez; hasta que lo entiendes. Aquella claridad es Jidushey Torá.

Obviamente también se encuentra Jidushey Torá como traducción literal, nuevas ideas en Torá, que cada persona percibe según su nivel y habilidades. Todo esto se la da al Yehudí en Shavuot.

En la obra Derej Hamelej, el Rebe de Piascana zt"l explica, durante Shavuot cada Yehudí recibe una profecía aún no definida. Durante el año cuando estudia Torá, puede extraer los Jidushey Torá que recibió en Shavuot.

El Sefat Emet escribe: "la Torá es llamada עץ חיים, un árbol de vida. De la misma manera que los arboles dan frutos cada año, así también la Torá produce nuevos frutos cada año. En Shavuot, cuando Hashem nos da la Torá, Benei Israel recibe su porción de Jidushey Torá que renovarán durante el año. Cada uno lo trae al mundo en el momento y lugar adecuado.

Jazal dijeron, 'los frutos de los árboles son juzgados en Shavuot'. El Sefat Emet explica, esto significa que se determina los *Jidushim* que percibirán durante el año. También esta es la razón que Shavuot se

llama *הג הביכורים*, 'la festividad de las frutas nuevas'. Las frutas nuevas son los *Jidushim* que vienen de Shavuot.

El Sefat Emet concluye, *ויום זה שורש התורה של כל השנה*, "este día es la raíz de la Torá para todo el año".

En Birkat Hatorá bendicimos *נותן התורה*. El Taz explica (O. J. 47:5), "parecería que los Jajamim establecieron concluir esta Beraja con las palabras *נותן התורה*, el que da la Torá (termino presente), implicando que Boré Olám nos está dando la Torá *ahora* también. ¿Por qué no decimo *נותן התורה*, "el que nos dio la Torá (termino pasado)? Esto implica que Boré Olám nos está dando la Torá cada día. Ya que cuando estudiamos Torá, Boré Olám nos otorga la habilidad de entender explicaciones nuevas".

Ocurre un Matan Torá diario, un Matan Torá anual (Shavuot), un Matan Torá original que aconteció

en Har Sinai. Es la misma Torá, pero es una Torá viva, siempre desarrollando *Jidushim* nuevos y entendiendo que Boré Olám se alegra con la porción única e individual de cada Yehudí.

Aconteció un Erev Shavuot, R' Meir de Amshinov zt"l le comentó a uno de sus Jasidim, la Guemará pregunta '¿Quién es un tonto? Aquel que pierde todo lo que le dan'. Por lo tanto, te alentó a que no seas un tonto. En Shavuot recibimos la Torá para todo el año, ¡no pierdas esta oportunidad!

Podemos comparar esto a alguien que posee muchos campos, pero no planta sus campos durante los meses de Tishrei y Jeshvan. Luego durante la época de la cosecha, no tendrá nada para cosechar. De manera similar, esta es la época de cosechar y adquirir Torá. Recibimos la Torá para todo el año. Debemos no perder esta oportunidad.

Abraham ben Abraham zy"á Hy"d

El segundo día de Shavuot es el Yortzayt de *Guer Tzedek*, R' Abraham ben Abraham, el hijo del conde Pototzky, que fue matado al *Kidush Hashem*. El conde Pototzky era una persona extremadamente prospera y aristócrata en Polonia y toda Europa. Cuando su hijo se convirtió al Judaísmo causó una gran vergüenza a la iglesia, por lo tanto lo arrestaron y lo mataron *Al Kidush Hashem*, Hy"d.

Convertirse al judaísmo significa, que estaba dejando atrás las grandes riquezas del padre. Alguien una vez le preguntó al *Guer Tzedek* ¿Por qué se convirtió? Él le respondió, tengo un placer mayor al oler las velas de Shabat que se apagan, más que todas las riquezas que poseí anteriormente.

Se estaba refiriendo, que tiene un placer mayor

de las cosas pequeñas en el *Ydishkait*, como el aroma de las velas que se apagan viernes de noche, más que los placeres que disfrutó anteriormente.

Sobre el *Malshin*, el informador, el *Guer Tzedek* comentó, "en este mundo no tomo venganza, ¿Qué piensas que en el mundo futuro tomare venganza? Les diré una parábola: "ocurrió con un pequeño príncipe que estaba jugando en la arena construyendo un castillo. Alguien vino y destruyó su pequeño castillo. El príncipe fue al papá el rey, llorando y quejándose que alguien le había destruido su castillo. El rey no hizo nada al respecto. El príncipe pensó, cuando crezca me vengare de esta persona. ¿Qué piensas que ocurrió cuando se hizo un adulto? Lo dejo pasar, ya que se dio cuenta que no era nada. Similarmente, no tomare venganza en este mundo, ¿y piensas que también en el mundo

futuro tomare venganza?
¡Seguro que no!

El *Guer Tzedek* era un alumno del Gaon de Vilna zt"l, y el Gaon le había dicho que lo puede salvar a través de la Kabalá, pero este le respondió que prefiere morir *Al Kidush Hashem*²

R' Shlomo Zalman Aurbach zt"l dijo, escuché

Ish mpi ish (de boca en boca) hasta el Gaon de Vilna, que cuando el *Guer Tzedek* recito la Beraja para morir *Al Kidush Hashem*, un fuego salió desde *Mearat Hamajpela* y quemó todas las *Klipot* (cascaras de impurezas). Si hubiera un *Minyan* para contestar *Amen*, el mundo hubiese llegado a su perfección (*Tikun Hashalem*).

2. Un día el Gaon de Vilna fue a visitarlo en la cárcel y observo que él estaba deprimido. El Gaon le preguntó ¿Por qué estaba bajo? No obstante, Jazal dijeron, el que muere *Al Kidush Hashem* entra directamente al *Gan Eden*. El *Guer Tzedek* respondió, “no tengo raíces judías. Mis padres son gentiles y no tengo hijos. Estoy dejando el mundo sin ninguna conexión judía”.

El Gaon de Vilna le dijo, el Pasuk dice, *אני ראשון ואני אחרון*, [Boré Olám dice] “Soy el primero y el último”. Rashi explica, Boré Olám dice, Soy el primero porque no tengo padres, y soy el último porque no tengo hijos. ¿Qué es lo que el Pasuk nos viene a decir? ¿acaso nadie sabe que Boré Olám no tiene padres o hijos?

El Pasuk se está refiriendo a un *Guer Tzedek*; Boré Olám le está diciendo, ‘Soy tu padre y Soy tu hijo’