

Manantiales de la Torá

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

Debarim - Tishá B'Av

©

Copyright 2019

Para suscripciones y comentarios

Email: **Mail@ManantialesdeLaTora.com**

Manantiales de la Tora

Debarim - Tishá B'Av

Jumash Debarim

Éste Shabat comenzamos a leer el Jumash Debarim.

El Yehudí Hakadosh de Peshisja zt"l acostumbraba estudiar cada día del año un poco del Jumash Debarim. Solía decir, 'éste es el mejor libro de *Musar*, ética'.

La Guemara dice: 'Incluso Rabí Yehuda que no estudia *Semuji*¹ en la Torá, los estudia en el Sefer Debarim'.

El Rebe de Kotzk zt"l explicó, Rabí Yehuda alude al Yehudí. Aunque el Yehudí que no está conectado o cercano (*Semuji*) a Boré Olám

durante todo el año, puede acercarse a Boré Olám cuando estudia Jumash Debarim. Ya que cuando el Yehudí estudia el Musar que Moshé Rabenu enseña en Jumash Debarim, despierta su Emuná, Bitajon, Yirat Shamaim y buenas Midot.

Sefer Debarim comienza con el Pasuk אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל - "estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel". El Jozé de Lublin zy"á dijo, debemos leer las palabras כל ישראל de manera literal. Pues Moshé Rabenu dijo las palabras del Jumash a cada Yehudí, en todas las generaciones. Al estudiar Sefer Debarim, Moshé

1. *Semuji* significa, buscar el significado o derivaciones Halájicas, cuando dos Pesukim no relacionados están en yuxtaposición en la Torá. R' Yehuda no estudia *Semuji* a lo largo de la Torá, solamente en Jumash Debarim.

Rabenu nos está hablando despertándonos para el Servicio de Hashem.

Sin preocupaciones

Moshé Rabenu expresó las dificultades que soportó durante su liderazgo; una de las cosas que mencionó fue משאכם. Rashi escribe 'esto nos dice que eran *Apikorsim*, herejes'. ¿Cómo es que la palabra משאכם implica que eran *Apikorsim*?

La traducción literal de משאכם es, cargas. Cuando la persona siente que su vida es pesada, una carga inaguantable, es una seña de *Apikorsus*, herejía; ya que el que confía en Boré Olám tiene una vida feliz sin preocupaciones. Las dificultades en la vida nos son tan pesadas, ya que sabemos que son para nuestro beneficio. Aún más, confían que Hashem hará que las cosas mejoren. La vida no es משאכם, una carga pesada al confiar en Boré Olám.

Un viajero prospero que viajaba en su carroza, en el camino, le ofreció a un pobre llevarlo a su ciudad. El pobre estaba cargando una bolsa pesada que incluso cuando se subió a la carroza la siguió sosteniendo, en vez de ponerla sobre la carroza. El hombre prospero le dijo, 'estás en la carroza, puedes dejar tu bolsa'.

El pobre contestó, 'estoy tan agradecido que me estás llevando. ¿Por qué he de pedirte que cargues mi bolsa también? ¡Yo la cargaré!

El *Nimshal* (moraleja) es, estamos totalmente en las manos de Boré Olám. ¿Qué logramos al preocuparnos? Esto se asemeja al pobre en el ejemplo que carga su propia bolsa. ¿Por qué haces esto, cuando tú y tus paquetes están atendidos por Hashem?

El Gaon de Vilna zt"l explica que David Hamelej describe la esencia de Emuná perfectamente al

אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול נפשי
 עלי -עלי אמו כגמול עלי נפשי
 decir “me considero ser como un bebe
 que se amamanta de su mamá”. Si nos colocamos
 en la mente de este bebé,
 que es cuidado con
 compasión por su madre,
 de la misma manera
 debemos confiar en
 Hashem. Un pequeño no
 tiene preocupaciones. El
 bebé sabe que su madre lo
 amamantará y se ocupará
 de todas sus necesidades.
 Tener ésta sensación es
Bitajon.

R' Yejezkel Levinshtein
 zt"l dijo, podemos aprender
 a confiar en Hashem al
 observar como Boré Olám
 se preocupa de todos los
 animales del mundo, al
 proveerles alimentos y
 todas sus necesidades. Sí
 Boré Olám se ocupa de los
 animales, aún con más
 razón se preocupará de
 todos los seres humanos,
 especialmente los Yehudím.
 No hay razón para
 preocuparse.

En la obra Derej Pikudeja
 el autor escribe: “Un

derivado de asesinato es el
 ingerir alimentos sin tomar
 en consideración si son
 saludables o no. [Esto es
 una forma de asesinato, ya
 que al ingerir comidas
 insanas uno no se sentirá
 mal y se debilitará. Esto es
 una muerte parcial].
 También cuando la persona
 se preocupa o está
 angustiada, también es un
 derivado de asesinato; ya
 que se está debilitando”.

En vez de preocuparse,
 sería más inteligente seguir
 el camino de Emuná y
 Bitajon y vivir sin
 preocupaciones, confiando
 en Hashem.

El Midrash relata: “en el
 tiempo del *Jurban* cuando
 muchos Yehudím eran
 matados salvajemente, los
 patriarcas se acercaron a
 Boré Olám y rezaron.
 Abraham Avinu dijo,
 ‘Ribono Shel Olám, me
 diste un hijo cuando tenía
 cien años de edad. Y
 cuando éste tenía 37 años
 me pediste que lo sacrifique.
 Actué con crueldad y no
 tuve compasión por él y lo

até para sacrificarlo. ¿Acaso no recordarás aquel mérito, no tendrás misericordia por mis hijos?

“Luego Ytzjak habló y dijo, ‘Ribono Shel Olám, cuando mi papá me dijo אלוקים יראה לו השה לעולה בני, aludiendo que me sacrificará, no impedí que tus palabras sean cumplidas. Con gusto deje que me ate al Mizbeaj, altar, y estiré mi cuello a la espada. ¿Acaso no recordarás aquel mérito, no tendrás misericordia por mis hijos?’

“Luego Yaakov hablo y dijo, ‘Ribono Shel Olám, fui a la casa de Lavan por veinte años y luego me encontré con Esav que deseaba matar a mis hijos. Fui Moser Nefesh para salvarlos. Y ahora sus descendientes están en las manos del enemigo, como ovejas listas para ser faenadas. Los crié como pollitos. בי רוב ימי הייתי בצער גדול - בעבורם “Toda mi vida sufrí tanto para criarlos”. ¿Acaso no recordaras todo esto y

tendrás compasión por mis descendientes?”

Deducimos de las palabras de éste Midrash, la importancia de criar hijos. Abraham e Ytzjak hablaron sobre la Akeidá y Yaakov menciona su Mesirut Nefesh para criar a sus hijos. Aparentemente esta cualidad es similar a la Akeidá.

El Netivot Shalom repitió éste Midrash a un padre que se estaba quejando que era tan difícil recaudar fondos y criar a su familia. El Netivot Shalom le explicó que criar a una familia es una gran virtud. Lo principal es no preocuparse, haz tú Hishtadlut y Boré Olám te ayudará a que todo salga bien.

El mes de Jesed

Av significa papá y el Mazal, horóscopo, del mes de Av es el león, que simboliza la paz (fijarse Zohar Jadash 31). Entonces

Av es el mes de la bondad y de la clemencia.

A veces el Jesed duele y en otras ocasiones puede ser aterrador como el león. Tal como el Kedushat Levy escribe: “Boré Olám destruyó el Bet Hamikdash y estamos en *Galut*, exilio. Pero seguro que esto es para el beneficio de Klal Israel. Boré Olám será misericordioso con nosotros y construirá de nuevo el Bet Hamikdash y éste será más magnifico que antes. Algo que parece ser negativo es para el beneficio de Israel”.

El Pasuk en Tehilim dice אשרי העם יודעי תרועה - “Afortunada es la nación que saben tocar el Shofar”. El Noam Begadim explica que la palabra תרועה viene de la palabra רעה, mal. El Pasuk está diciendo afortunada es la nación que יודעי תרועה - “saben que el mal también es para el bien”.

Para poder explicar cómo todo es *Jesed*, lo

explicaremos con el siguiente *Mashal*, analogía.

Un padre volvió a su casa tarde en la noche y encuentra que la puerta estaba trancada. Golpea y golpea, pero siendo que todos estaban durmiendo nadie lo escuchó. Vio que una de las ventanas estaba abierta. Tomó un palo y empujó a uno de sus hijos durmiendo. El chico comenzó a llorar y pronto toda la familia se despertó. Se preguntaron ¿por qué alguien está afuera tratando de dañarlos? Sí solamente supieran que la persona que les dio un empujón con el palo es su padre; y solamente desea poder entrar en casa, abrirían la puerta con ligereza. Esto es aludido en las palabras del Pasuk דודי שלח ידו מן החור - “mi amigo puso Su mano a través del agujero”.

El Jatam Sofer escribe: “Si no temería diría, que Tishá B'Av es un día alegre, siendo que gracias a la destrucción sobrevivimos. Tal como Jazal dijeron,

'Boré Olám volcó su enojo sobre piedras y maderas, para que podamos sobrevivir'. Los llantos y lamentaciones anuales son por las devastaciones del presente. Por nuestros pecados, las maldiciones y *Tzarot*, los problemas, aumentan. Deberíamos estar alabando a Boré Olám durante Tishá B'Av y ésta es la razón por la cual Tishá B'Av se llama *Moed*, un día festivo".

Hayashar Vehatov

El Shuljan Aruj dice אין שאלת שלום לחברו בתשעה באב - "la persona no debe saludar a su amigo en Tishá B'Av".

El Bet Hamikdash fue destruido por el pecado de *Sinat Jinam*, el odio sin fundamento, parecería como si Tishá B'Av sería el tiempo idóneo para saludar al prójimo y aumentar la paz. ¿Por qué se prohíbe saludar a alguien en Tishá B'Av?

La Guemará enseña 'Yerushalayim fue

destruida por que seguían las leyes de la Torá'.

La Guemará pregunta ¿Qué leyes deben seguir a no ser las leyes de la Torá?

La Guemará contesta, el problema era que seguían las leyes de forma literal y nunca más allá del pie de la letra [nunca tomaron en cuenta el espíritu de la ley].

El error era que solamente se concentraban en lo que estaba explícitamente permitido y prohibido. No prestaban atención a las implicaciones que la Torá tenía en mente, aunque no estaba escrito explícitamente.

El Pasuk dice ועשית הישר והטוב - "harás lo correcto y lo bueno". Después de recibir las 613 Mitzvot, debemos captar el 'espíritu' de la Torá. Por ejemplo, hay muchas Mitzvot que nos enseñan la conducta apropiada *Ben Adam Lejaveró*, entre el hombre y su prójimo, debemos derivar de estas Mitzvot la

importancia de aumentar la paz y éticas comerciales. De manera similar, el Yehudí debe reflexionar acerca de las otras Mitzvot y percibir la voluntad Divina. Generalmente la persona no puede citar la fuente exacta para demostrar que aquella acción está prohibida o tal hecho es alabado, pero uno puede percibir la idea general de la Voluntad Divina basado en su conocimiento de 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”.

Escrupulosamente cuidamos todas la Mitzvot y prohibiciones de la Torá. No obstante debemos preguntarnos ¿Qué es lo que Boré Olám desea de nosotros? ¿Cuál es la Voluntad Divina que no está escrita explícitamente en la Torá? Generalmente al reflexionar acerca de estas preguntas, descubriremos ideas y guías muy importantes en cómo servir a Boré Olám.

Éste concepto es de los conceptos fundamentales de la Torá. La Guemará llama al Sefer Debarim, *Sefer Hayashar*: por el versículo ועשית הישר והטוב que está escrito en el Jumash Debarim.

Hay casi doscientas Mitzvot enumeradas en Sefer Debarim. ¿Por qué es que todo el Jumash es llamado *Sefer Hayashar* por causa de esta unica Mitzvá?

Esto demuestra la importancia de esta Mitzvá.

Basado en éstas ideas podemos volver a formular la pregunta que con ella comenzamos ¿Por qué se prohíbe saludar a la otra persona en Tishá B'Av; si una de las lecciones primordiales de Tishá B'Av es aumentar Ahavat Israel, acaso no deberíamos saludar al prójimo?

La respuesta es, ¡Sí! Seguro que el objetivo de Tishá B'Av es aumentar la armonía- pero anhelamos una paz verdadera y genuina, no meramente 'palabras vacías'. Si nuestro objetivo sería cuidar el pie de la letra sería suficiente saludar al prójimo amablemente. Pero debemos recordar que el Bet Hamikdash fue destruido porque la gente cumplía todo al pie de la letra. Boré Olám desea más que esto. El 'espíritu' de la Torá es que haya un amor verdadero y genuino entre los Yehudím. Por lo tanto, al saludar a la otra persona

no es suficiente, necesitamos mucha más. Necesitamos sentarnos en el suelo y reflexionar acerca de que se trata todo esto; y sinceramente mejorar nuestra interacción con otros.

El duelo de Tishá B'Av

El Jatam Sofer enseña: "aunque עון וחרה במקומו, en el lugar de Boré Olám hay solamente alegría y la Shejiná no reside en donde hay *Atzvut*, tristeza, no obstante sobre Tishá B'Av está escrito ולבכי ולמספר וקרה - "un día para el llanto y el duelo". Por lo tanto es adecuado que todas las almas amargadas y confusas lloren y estén de duelo en estos días en los cuales Boré Olám también llora y está de duelo. Aunque él no lo perciba, pero su Neshamá escucha a Boré Olám llorando junto a él".

Esto está aludido en las palabras del Pasuk בצור לך - cuando tú estás en *Galut* y atraviesas tiempos difíciles; ושבת ער ה' אלוך - tus llantos en

Tishá B'Av ascenderán al cielo; ושמעת בקולו - escucharás como Hashem también está llorando.

Aunque siempre anhelamos estar alegres, Tishá B'Av es un momento para llorar y lamentar. Pero debajo de los lloros amargos y lamentos intensos, está la alegría mientras que lloramos *juntos* a Boré Olám Hashem está con nosotros y Le hablamos a Él. Podemos verter nuestros corazones de manera que no lo podemos hacer durante el año.

R' Pinjas Koritzer zt"l dijo, "reír en Tishá B'Av es *Sakanot Nefashot*, ya que es un día de duelo. En donde Hashem está, también ahí están los *Malajim* con todos los mundos superiores. En Tishá B'Av, Hashem baja al suelo con todos los *Malajim*. Es por ésta razón que en Tishá B'Av puedes lograr con tus Tefilot todas tus necesidades delante de

Hakadosh Baruj Hu. Si necesitas algo, un momento auspicioso es Tishá B'Av, cuando te sientas en el suelo".

R' Jaim Palagi zt"l escribe, cuando el Yehudí lamenta el *Jurban*, todos sus pecados son perdonados, tiene el mérito de longevidad y sus hijos no morirán durante su vida y tendrán una larga vida.

Sin embargo, como *a n t e r i o r m e n t e* mencionamos, el duelo no debe ser hecho con *Atzvut*, tristeza. El Jazon Ish prueba esto de *Meguilat Eijá*, las profecías de Irmiahu. Una de las condiciones primordiales para poder profetizar es la alegría. ¿Cómo es que Irmiahu puede profetizar cuando estaba triste? Debe ser siendo que cuando uno escucha estas profecías drásticas, puede llorar y lamentar, pero al mismo tiempo puede estar alegre².

2. בין המצרים - "entre los bordes" implica que la persona debe saltar

¿Cómo esto es posible?
R' Shmelke de Nikolsburg
zt"l explicó con un *Mashal*.

R' Shmelke de Nikolsburg zt"l contesta esta pregunta con el siguiente *Mashal*, parábola: ocurrió con un rey que tuvo que escaparse a un país lejano. Se hospedó en la casa de uno de sus amigos que vivía en aquel lugar. El rey observó a su anfitrión y vio que a veces lloraba amargamente y otras veces estaba extremadamente alegre. El rey le preguntó ¿estas alegre o triste? ¿Sí estas alegre por qué lloras y si estas triste por qué a veces apareces tan alegre?

El anfitrión respondió respetuosamente al rey, "estoy alegre y triste. Estoy triste porque su majestad tuvo que escaparse del palacio real y venir hasta aquí. Pero a la misma vez

estoy alegre, ya que tengo el privilegio y honor en hospedar al rey en mi casa humilde".

Durante las tres semanas lloramos por la *Shejiná*, Presencia Divina, que está en *Galut*. Pero a la misma vez estamos alegres porque la *Shejiná* se encuentra entre nosotros. Los Sefarim explican, durante las tres semanas podemos acercarnos a Boré Olám más de lo que podemos hacerlo durante el año; Ya que es difícil acercarse al rey que se encuentra en su palacio. Pero cuando el rey está en exilio, el que desea acercarse a hablarle, lo puede hacer con facilidad.

El Pasuk dice כל רודפיה כל השנוה בין המצרים, "todos sus perseguidores lo alcanzaron entre las penurias". Lo podemos traducir y explicar, רודף יה lo que significa el que corre para

ida y vuelta entre estos dos opuestos; entre la alegría y tristeza, para que no caiga en la depresión.

encontrar al Boré Olám, lo puede encontrar השני י-ה; בין המצרים, durante las tres semanas. Boré Olám *Kaveyajol* está en *Galut*. Por lo tanto es mucho más fácil acercarse a Él.

A veces la gente no quiere estar en duelo, ya que teme la tristeza. Pero en verdad, la alegría más grande proviene del duelo.

El Shuljan Aruj dice כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה - "el que se lamenta por Yerushalayim tendrá el Mérito y verá su alegría". está escrito en presente. El Kedushat Levy explica que esto implica que al estar de luto por la destrucción del Bet Hamikdash de inmediato experimenta la alegría de la redención.

El Sefat Emet escribe: "en nuestra generación el que recuerda el Bet Hamikdash, se apega a su luz. Por lo tanto en cada *Simjá*, ocasión alegre, debemos recordar el Bet Hamikdash. En una boda

decimos שיש תשיש, ya que cuando el Bet Hamikdash estaba en pie, la *Simjá* era completa. Hoy en día la *Simjá* se completa al estar de duelo por el Bet Hamikdash. Tal como está escrito שישו משוש כל המתאבלים - "que se alegren todos aquellos que están en duelo por ella". Ya que al estar en duelo por ella, uno tendrá el mérito de experimentar la alegría de Yerushalaiym.

Podemos deducir que las leyes y costumbres observadas en un casamiento para recordar Yerushalayim no es una contradicción a la alegría de la boda; en verdad la complementan. Ya que al estar de duelo trae la luz del Mashiaj y esto completará la alegría de la boda.

La luz dentro de la oscuridad

En la Parsha de ésta semana la Torá nos cuenta acerca de las maravillas que le ocurrieron a Benei

Israel en el desierto. El Pasuk dice וּבְדַבַּר הוּא אֵינֶכֶם וּבְדַבַּר הוּא אֵינֶכֶם -מֵאֱמוּנָה בְּה' אֱלֹהֵיכֶם "Sin embargo, en esto no creyeron en Boré Olám tu D-s". El Igra D'Kala explica que Moshé Rabenu le estaba diciendo a la nación 'si creen en Hashem por consecuencia de los milagros y maravillas que vieron en el desierto, וּבְדַבַּר הוּא אֵינֶכֶם מֵאֱמוּנָה בְּה' אֱלֹהֵיכֶם, esto no se llama creer y confiar en Hashem. La Emuná genuina es, especialmente cuando atraviesas tiempos difíciles cuando la benevolencia ésta oculta y percibes un resquicio de esperanza.

R' Moshe de Kobrin zt"l enseñó, el cimientó de Bitajon es cuando el Yehudí confía que todo viene de Hashem, que es bueno con todos. Y cuando la persona no entiende por qué las cosas son como son, en aquellos momentos el bien es aún mayor.

Aconteció en Auschwitz en Tishá B'Av. Los alemanes forzaron a los

Yehudím que se sienten afuera y escuchan a una banda musical tocar música alegre. Hicieron esto para romperles la moral; previniéndolos que lamenten correctamente en Tishá B'Av. Una nieta de R' Hilel Kalemayah zt"l estaba ahí y rezó, "Padre Celestial, no lo hagas por mí, ni tampoco por el honor del pueblo judío. Hazlo por Tú propio honor; abre los cielos y que llueva relámpagos. ¡Que éste Jilul Hashem cese! Aquel día era un día soleado, pero en unos minutos, nubes oscuras cubrieron los cielos y comenzó una tormenta con relámpagos. Los Nazis malvados corrieron por protección y los Yehudím pudieron volver a sus barracas con un corazón liviano.

Sirviendo a Boré Olám en el Galut

El Zohar dice יִשְׂרָאֵל מִפְּרִנְסִים -לֹאֲבִיחָם שְׁבַשְׁמִים "El pueblo Judío mantiene a Boré Olám". En términos

Kabalísticos esto significa que el pueblo Judío con sus buenas acciones, elevan las chispas de santidad que cayeron a este mundo material y las regresan a Boré Olám; *Kaveyajol*, esto es como si estaríamos dando Parnasá a Boré Olám.

R' Yejezkel de Kozmir zt"l escribe: "aquel que piensa que esto no ocurre hoy en día es un tonto. Nosotros somos la 'tienda' de Hashem. En el pasado, la tienda era grande y el dueño era próspero, Boré Olám tenía Parnasá *berevaj*, abundante. Pero hoy en día también Damos Parnasá a Boré Olám. De lo contrario ¿de dónde Hashem tiene Parnasá, de los descendientes de Esav e Yshamel? Incluso hoy en día le Damos Parnasá a Boré Olám, ya que en los Cielos miden según el nivel de nuestra Neshamá, las

dificultades del *Galut* y el esfuerzo involucrado".

Avodat Hashem en *Galut* es especial a los Ojos de Hashem- y en una manera, hoy en día nuestro servicio es aún más especial de aquel realizado en los tiempos que el Bet Hamikdash estaba erguido.

El Pasuk dice מה טובו אהלך - יעקב משכנותיך ישראל "que buenas son tus tiendas, Yaacov, tus residencias Israel!"- Rashi explica que la primera parte del Pasuk (אהלך יעקב) se refiere a Klal Israel en la época del Bet Hamikdash; y la segunda parte del Pasuk (משכנותיך ישראל) se refiere a Klal Israel en el *Galut*.

El Sifsei Tzadik señala, que el pueblo judío durante el exilio se llama ישראל³, mientras que cuando el Bet Hamikdash estaba en pie, Benei Israel se llama יעקב. Nos llamamos Israel

3. Un término para describir al pueblo judío de manera más elevada que Yaakov.

cuando estamos en *Galut*. Esto implica que en cierta manera estamos en un nivel más elevado. Cada acción buena es espectacular, ya que Boré Olám toma en cuenta las dificultades del *Galut* y los desafíos para poder servirlo. Por lo tanto, en el *Galut* es más fácil ascender al nivel de ישראל.

Aconteció una vez, cuando el Jafetz Jaim zt"l le preguntó a un panadero ¿Cómo le va la Parnasá? Este respondió, '¡es muy difícil! La gente nunca está satisfecha. Dicen que el pan no está fresco'. Durante la primera guerra mundial, el Jafetz Jaim volvió a encontrarse con éste panadero y le preguntó acerca de su Parnasá. Ésta vez el panadero contestó, '¡todo va espectacular! Ahora hay una escasez de alimentos y todos están dispuestos pagar mucho dinero por una flauta de pan. Nadie se queja que podría ser más fresco'.

Aconteció con un Bajur que viajó a Radin, especialmente para hablarle al Jafetz Jaim. Éste Bajur se olvidó de rezar Arvit aquella noche siendo que había llegado muy tarde y estaba cansado. Se acercó al Jafetz Jaim con un corazón quebrantado acerca de su nivel bajo espiritual (no le dijo nada que se olvidó de hacer Arvit de la noche anterior). El Jafetz Jaim le contó acerca de aquél panadero y añadió, hoy en día una escasez en el cielo. No hay suficiente Torá y Mitzvot. Cada buena acción, cada Tefilá es bienvenida y apreciada en el cielo'.

De manera similar, el Jafetz Jaim dijo, 'todavía recuerdo los días cuando todos eran prósperos. Incluso si alguien veía una moneda de plata en el suelo, no se agachaba a recogerla, ya que no era necesario siendo que se encontraban tantas. Hoy en día, incluso si uno ve una moneda de cobre en el

suelo la levanta. Todos son pobres, por lo tanto incluso una moneda de cobre es valiosa.

La persona que le estaba hablando al Jafetz Jaim no entendió lo que el Jafetz Jaim le estaba diciendo; pero el Jafetz Jaim continuó explicando su lección. 'Había una época en donde teníamos el Bet Hamikdash y *Kaveyajol*, había una prosperidad inmensa en los cielos. Un servicio simple no era algo magnifico en aquellos tiempos. Pero hoy en día, no tenemos el Bet Hamikdash y solamente muy poca gente sirven a Boré Olám. Hoy en día incluso el Arvit simple de un Bajur es apreciado en los cielos⁴.

Permaneciendo callado cuando te avergüenzan

Luego de relatar el cuento de Kamtza y Bar Kamtza la Guemará concluye בא וראה כמה גדולה כחה של בושא שהרי סייע הקב"ה את בר קמנא - והחריב את ביתו ושרף את היכלו - "ven y observa cuán grande es la fuerza de la vergüenza. [Siendo que Bar Kamtza fue avergonzado] Boré Olám ayudó a Bar Kamtza y destruyó Su hogar y quemó Su *Heijal*". BarKamtzá fue humillado cuando no le permitieron permanecer en una fiesta. Por aquella vergüenza se vengó y Hashem permitió que tenga éxito.

Por lo tanto debemos ser muy cuidadosos no avergonzar a nadie. Además, si alguien te avergüenza, perdónalo. Pues al ver el gran poder

4. El Jafetz Jaim añadió, 'cuando los Yehudím estaban es Mitzraym, para poder ser salvados era suficiente cumplir dos Mitzvot, Milá y Korban Pesaj. Siendo que había una escasez y pocas acciones tenían mucho más valor'.

que uno posee cuando es avergonzado, podemos deducir los niveles altísimos que uno puede alcanzar cuando es humillado y permanece callado.

Irmiahu Hanaví le dijo al rey Tzidkiahú la siguiente profecía: “Bore Olám dijo, si saldrás a los oficiales del rey de Babilonia [y harás un tratado de paz y te rendirás], Yerushalayim no será destruida y tú y tu familia sobrevivirán. Pero si no saldrás hacia ellos, la ciudad será conquistada, la quemarán en llamas y tú no sobrevivirás” (Yrmiahu 38: 17-18). La profecía lo obligo a subyugarse y rendirse a los Babilonios.

El Rebe de Komarna zt”l preguntó, si el decreto de la destrucción del Bet Hamikdash ya fue sellado en el cielo ¿Cómo el hacer un tratado de paz con los oficiales de Babilonia puede ayudar?

La respuesta es, rendirse significa ser humilde. Como rey, la humildad de

Tzidkiahú beneficiaría a todo Klal Israel, ya que el rey es לב העם, el corazón del pueblo. Le otorgaría vida a él y a todo el pueblo; ya que la humildad es *Mevatel Dinim*, anula juicios severos. El Rebe de Komarna concluye, podemos deducir de aquí los beneficios de la humildad, כְּמִהָיָה מִפְּלִיא פְּלִאוֹת, “¿cómo ella hace maravillas!”-

Jazal dijeron העולה לגדולה מוזהלן לו על כל עוונותיו, “el que sube a un puesto importante, le perdonan sus pecados”.

R’ Isajar Dov de Belz zt”l explicó, sus pecados sus exonerados por toda la vergüenza que recibirá en su puesto de grandeza. Siendo que generalmente cuando uno recibe una posición prestigiosa, la gente habla Lashon Hará sobre él y preguntan ¿acaso este se merece dicho cargo? La vergüenza perdona por sus pecados.

Quizás alguien dirá ¿para que necesito toda esta vergüenza y humillación? Sería mejor no tomar éste puesto. R' Issajar Dov le aconseja que aprenda de la tierra y el polvo. La gente la pisa y

degrada, pero de todos modos ella sigue dando frutos. Que la persona haga lo mismo. Si eres adecuado para aquel puesto y puedes ayudar a la gente, aunque la gente te avergüence, acéptalo.