

Manantiales de la Torá

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

Nasó

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

Lashon Hakodesh

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Inglés

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Yidish

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Español

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatora.com

Francés

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Italiano

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Ruso

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztorah.com

OFICINA EN U.S.A Majon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

OFICINA EN ERETZ ISRAEL

מכון באר האמונה
רח' דובב מישורים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2026 כל הזכויות שמורות

La duplicación de este folleto en cualquier tipo de formato para la venta o marketing, sin el permiso escrito de Majon Beer Emunah, es en contra de la Halajá y la ley.

Manantiales de la Torá

Nasó

Hashem no te desterró ni te olvidó

La Parshá de esta semana comienza con las palabras (Bamidbar 4:22) *נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם*, *haz un censo de los hijos de Guershon, de ellos también, según las casas de sus padres*. Podemos explicar que בני גרשון se refiere a aquellos que se sienten desterrados de Hashem. La Torá nos dice *נשא את ראש בני גרשון*, debemos levantar la cabeza y darles ánimo, *גם הם לבית אבותם* porque ellos también son hijos de Hashem. Como dice (Devarim 14:1) *בנים אתם לה' אלוהיכם*, *Ustedes son hijos de Hashem, su Di-s*. Se sienten desterrados, no deseados, pero son hijos de Hashem y Hashem nunca los abandonará¹.

De manera similar, el Pasuk dice (Bamidbar 4:24) *זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמשא*, *este es el servicio de la familia de Guershon, servir y cargar*. El Dibre Shalom de Koidenov zt"l explica que משפחות הגרשוני se refiere a las personas que sienten que han sido desterradas de Hashem y que sufren Yesurim y Tzarot. *זאת עבודת משפחות הגרשוני*, esta es su Avodá, lo que deben hacer *למשא*, deben llevar y aceptar los Yesurim, con Emuná, sabiendo que son para su bien y no sentir que son *הגרשוני*, desterrados de Hashem.²

El Sefer Bamidbar comienza con las palabras (1:2) *שאו את ראש*, y Onkelos lo traduce como *קבילית חשבן*. La intención es que Hashem

1. Un joven que llevaba mucho tiempo esperando su Shiduj le comentó a su Rab, creo que Boré Olám se olvidó de mí. El Rab respondió, *¡Jas V'shalom! ¡No debes hablar así, Hashem no se olvidó de ti!* Luego, el rabino llevó al joven afuera y, mientras caminaban, lo animó a fortalecer su Emuná y su Bitajon, y a confiar en que Hashem tiene el Shiduj perfecto esperándolo.

Mientras caminaban, llegaron a un asilo de ancianos, y el Rab se giró para entrar. El joven preguntó, ¿Por qué vamos a un asilo de ancianos?". El Rab respondió, Es una buena idea venir aquí. Quizás encontremos a una persona mayor que conoció al Bal Shem Tob zt"l o al Jatam Sofer, y podamos escuchar su testimonio de primera mano. Será asombroso. Escucharemos lo que vio con sus propios ojos y oyó con sus propios oídos.

El joven miró asombrado y dijo, pero, Rab, vivieron hace doscientos o trescientos años. No hay nadie vivo que pudiera haberlos visto.

¿Por qué estás tan seguro?, preguntó el Rab. pensé que tal vez el Cielo se olvidó de algunos de los ancianos de aquí, en el asilo de ancianos, y se olvidó de llevarlos al Olam Habá, ¡y están viviendo muchísimos años!

Entonces, el Rab siguió explicando, así como tienes la certeza de que Hashem no se olvida de llevar a nadie al otro mundo, también puedes tener la certeza de que Hashem tampoco se ha olvidado de ti. Hashem piensa en ti todo el tiempo y tiene un Shiduj preparado para ti.

Cuando Hashem se reveló a Moshé en el arbusto, le dijo (Shemot 3:7) *"Yo conozco su dolor"*. El Ahabat Shalom explica, *דעת* significa conexión (véase Bereshit 4:25 *וידע אדם*). El Pasuk dice que Hashem se conecta con nosotros y siente el sufrimiento que atravesamos. Esto, en sí mismo, es nuestra salvación, porque incluso cuando un semejante siente nuestro dolor, eso, en sí mismo, es reconfortante. Ciertamente, cuando Hashem se une a nuestro sufrimiento, esto resultará en una gran salvación.

2. Luego la Torá escribe (4:26) *ואת כל אשר יעשה להם ועבדו*. El Dibre Shmuel de Koidenov zt"l explica que *ואת כל* significa que pase lo que pase con ellos, los buenos tiempos y los tiempos difíciles, *ועבדו*, ellos deben servir a Boré Olám. Su Avodat Hashem es su Emuná de que incluso los tiempos difíciles y los desafíos son todos para bien.

le dijera a Moshé que tome un censo de Bené Israel. Sin embargo, también podemos traducir *שאו את ראש כל עדת בני ישראל*, en el sentido de que la nación judía debería elevarse. *שאו את ראש*, sus cabezas deben estar elevadas, deben alcanzar un nivel más alto que antes. Lo logran cuando creen que todo lo que les sucede es Bashert y que es para su bien. Esto es lo que Onkelos implica cuando escribe *קבילו ית חשבון*. Que ellos *קבילו* acepten y crean *ית חשבון*, que todo lo que les sucede es *שמים*, *השבון*, *el plan de Hashem*. Cuando acepten el hecho de que Hashem los guía por el mejor camino, será *שאו את ראש*, lo que significa que ascenderán a un nivel superior.

Con esta creencia, no sentirás envidia de los demás, preguntándote por qué esa persona tiene más dinero que tú o por qué tu vecino es más alegre. Todas estas preguntas desaparecen cuando uno cree que Hashem lo está guiando por el mejor camino, un camino hecho a su medida.

Esto nos lleva al tema de las banderas mencionadas en Parshat Bamidbar. Cada tres campamentos de tribu tenían su propia bandera, lo que implica que cada tribu tiene su propio enfoque para servir a Boré Olám. Esto también se aplica a cada individuo. El enfoque de cada persona es diferente al de sus hermanos. Cada miembro Bene Israel tiene su propia misión en el mundo. Hashem, en Su sabiduría, proporciona los medios necesarios para tener éxito en dicha misión. Por ejemplo, el propósito de Rubén en la vida es dar Tzedaká y hacer Jesed. Por eso, Hashem le dio mucho dinero. Una persona no debe sentirse mal por su situación, ya que es precisamente lo que necesita para alcanzar la perfección y cumplir su propósito en la vida. Solo Hashem sabe con precisión lo que cada persona necesita. Por lo tanto, *את כל אשר יעשה להם*, en cada situación que Hashem prepara para ti, *ועבדו* sirve a Boré Olám. Por lo tanto, todo lo que te sucede es precisamente lo que necesitas para hacer tu Avodat Hashem personal, que es únicamente tuya.³

3. El Minjat Itzjak zt"l (el Rab de Yerushalayim) relata que, durante el Holocausto, en 5704, tras mucho esfuerzo, su sobrino logró conseguirle un billete para un barco que zarpaba del puerto de Constanza, Rumania, con destino a Eretz Israel. En aquel entonces, el Minjat Itzjak vivía en Arad, Rumania, y viajar de Arad a Constanza no era tarea fácil. Había soldados nazis por todas partes, y todo debía hacerse en secreto. El Minjat Itzjak, junto con otros Yehudim de Arad que tenían billetes para el barco, consiguieron alquilar un camión para llegar al puerto. Todos esperaban que sus esfuerzos les salvaran la vida de los nazis.

Pero el camión se averió a mitad de camino. Tuvieron que bajarse del camión y esperar un día entero al costado de la carretera, a la vista de la policía y los soldados que pasaban. Fue un gran milagro que no les hicieran daño. Cuando finalmente llegaron al puerto, se enteraron de que el barco no los había esperado. ¡Ya estaba en medio viaje!

Es imposible describir su gran decepción y desesperación en ese momento. Todas sus esperanzas y los enormes riesgos que corrieron no dieron resultado, aparentemente debido a un motor de camión defectuoso.

Sin embargo, descubrieron que la avería mecánica del camión en realidad les salvó la vida. El barco se llamaba Mefküre. Fue atacado en alta mar y se hundió. Solo cinco tripulantes sobrevivieron, y cientos de judíos se ahogaron. Al enterarse de esto, alabaron a Boré Olám por haberles salvado la vida. Cuando su camión se averió, pensaron que era una gran desgracia, pero fue precisamente eso lo que los salvó.

Aprendamos una lección de esta historia. Siempre que haya un Tzará, sepamos que es para nuestro bien. Perdieron el barco que creían que los llevaría a la libertad. Permanecieron todo un día en un lugar peligroso, frente a soldados que, milagrosa y misteriosamente, no los mataron. Sufrieron mucha angustia y decepción, pero fue para su bien. Así sucede con todas las situaciones difíciles: siempre son para nuestro beneficio.

Si alguna vez esperas en una parada de autobús, notarás que algunos autobuses pasan sin detenerse a recoger pasajeros. Fíjate bien en el letrero que lleva el autobús: "Fuera de servicio". Cuando una persona experimenta muchas paradas, interrupciones y contratiempos en su vida, es porque está "En servicio".

שעשה לי כל צרכי **Él me dio todas mis necesidades**

El Pasuk dice (Vaikrá 27:8) וְאִם מֶךְ הוּא מְעַרְכְּךָ, *si se empobrece de su valor*. El Zlotchover Maguid zt"l explica que si una persona se siente מֶךְ, *pobre*, y piensa que le faltan cosas en la vida, es מְעַרְכְּךָ, debido a su bajo nivel, y a que le falta Emuná. Si creyera en Hashem, no se sentiría pobre. Sentiría que tiene todo lo que necesita. La prueba de que tiene todo lo que necesita es que si necesitara más, Hashem ciertamente se lo daría. Con esta conciencia, estará contento con su porción.

De manera similar, el Pasuk dice (Tehilim 34:11) וּדְרָשׁוּ ה' לֹא יִחְסֹר כָּל טוֹב, *aquellos que buscan a Boré Olám no les faltará ningún bien*. El Zlotchover Maguid zt"l explica que quienes creen en Hashem, לֹא יִחְסֹר כָּל טוֹב, no sienten que les falta nada.

R' Mijel de Zlotchev zt"l era muy pobre, y la gente le preguntaba cómo podía recitar la bendición שעשה לי כל צרכי, alabando a Boré Olám porque Él le proporciona todo lo que necesita, cómo podía recitar esta bendición si carecía de tantas cosas. Él respondió, mi necesidad es ser pobre. Esa es mi necesidad, porque forma parte de la misión que Hashem me ha preparado en este mundo. En esta situación, puedo servir adecuadamente a Boré Olám y alcanzar la perfección para mi alma. Por lo tanto, ciertamente puedo alabar a Boré Olám שעשה לי כל צרכי, porque Él me ha dado todo lo que necesito.

El Ateret Tzvi escribe, escuché que un alumno vino al Maharal de Praga y dijo que pensaba que no le estaba permitido decir la bendición שעשה לי כל צרכי. Explicó, ¿Cómo puedo decir esta bendición y alabar a Boré Olám

por darme todo lo que necesito, cuando soy muy pobre y no hay comida ni ropa en mi casa? Mis hijos no tienen zapatos, tienen hambre y no tienen ropa. ¿Cómo puedo mentir ante Hashem y decir esta bendición, y alabarlo por darme כל צרכי, *todas mis necesidades*? Su Rebe, el Maharal, le respondió que, sin duda, podía decir esa Beraja. Esto se debe a que la bendición tiene otra traducción: שעשה לי, todo lo que Hashem hace por mí, incluyendo la pobreza y los Yesurim, son כל צרכי, *Todo lo que Hashem hace por mí, incluyendo la pobreza y los yesurim, son todas mis necesidades*». Todo ello es para mí beneficio. Si Hashem supiera que necesitas riquezas, ciertamente te las habría dado. Pero, como tu porción es la pobreza, es porque Hashem sabe que eso es lo mejor para ti.

El Ateret Tzvi cita el siguiente Yerushalmi.

אנא מחזק לראשי דכד מטמי מודים, *הוא גרע מגרמיה, tengo Hakarat Hatob en mi cabeza, porque cuando llego a Modim, se inclina por sí sola*. El Ateret Tzvi explica que hay personas que llegan a Modim y no sienten que tengan nada que agradecerle al Boré Olám. Tienen muchos problemas, entonces, ¿por qué deberían decir Modim y agradecerle, por qué deberían inclinarse? Para decir Modim, primero deben tomarse un tiempo para reflexionar sobre todos los Jasadim que Hashem hace por ellos, y solo entonces son capaces de inclinarse. R' Masanya dijo que él no tiene este problema porque siempre cree que todo lo que Hashem hace por él es para su bien. Él siempre se enfoca en lo positivo. Por eso, está contento con su porción y, cuando llega a Modim, se inclina inmediatamente. No tiene que esperar unos instantes para pensar en una razón para alabar a Boré Olám⁴.

Tiene una misión que cumplir, está aquí con un propósito, y ese propósito conlleva desafíos, paradas e interferencias. En cambio, cuando una persona simplemente se deja llevar por la vida, probablemente no esté cumpliendo su misión. Está "Fuera de servicio".

4. Alguien le dijo a R' Bunim de Peshisja zt"l que creía no poder recitar la bendición שעשה לי כל צרכי porque no tenía todo lo que necesitaba y sufría muchas Yesurim. R' Bunim le respondió: "Tu necesidad es aceptar con amor todo lo que Hashem te da. Hashem te ha dado todo lo que necesitas. Esto es lo que necesitas para cumplir tu propósito en este mundo".

La semana y el Shabat luego de Shabuot

Muchas personas se sienten desanimadas después de Shavuot, pensando que les faltó

inspiración en Yom Tov, por lo que no realizan Kabalot para crecer en la Torá y pierden una valiosa oportunidad de recibirla⁵.

5. El Pasuk dice (Shir Hashirim 7:2) *מה יפו פעמיך בנעלים*, *que hermosos fueron tus pasos con zapatos*.

El Zohar dice que este Pasuk y *בנעלים* se refieren a *נעילת החג*, *cuando un día festivo termina*. R' Yisajar Dob de Belz zt"l dijo que *פעמיך* puede traducirse como el latido del corazón. Cuando un día festivo termina, el corazón late con arrepentimiento, deseando haber podido lograr más en ese día. El Pasuk dice *מה יפו פעמיך*, alabando estos sentimientos de arrepentimiento y anhelo de más.

Obviamente, estos pensamientos son beneficiosos cuando motivan a la persona a estudiar más la Torá y alcanzar mayores logros. Los sentimientos de arrepentimiento pueden ser perjudiciales cuando conducen a la angustia y a la desesperación.

Lo explicaremos con un Mashal, una persona rica leyó en Sifre Musar que si una persona tiene mucho dinero, no debe ser orgullosa y arrogante (un Bal Gava), porque las cosas pueden cambiar y una persona rica puede algún día volverse pobre.

El concepto caló hondo en el hombre rico, y se preocupó mucho. ¿Qué pasará si me quedo pobre? ¿Cómo compraré comida? ¿Cómo pagaré mis gastos?

Estaba tan obsesionado con sus preocupaciones que enloqueció de tanto preocuparse, se enfermó mucho.

En esta historia, un hombre rico estudió ideas y enseñanzas verdaderas impartidas por grandes maestros del Bale Musar, pero las aplicó de una manera extrema y poco saludable, hasta que enfermó.

De igual modo, los sentimientos de arrepentimiento que la gente experimenta tras un Yom Tob son maravillosos, y Hashem los alaba. Hashem dice ¡Qué hermosos son los latidos de tu corazón en este momento! Sin embargo, si el Yehudí es insensato y lleva estos pensamientos de arrepentimiento al extremo, puede sufrir angustia y depresión. La cualidad de ¡Qué hermoso son los latidos de tu corazón! se perdió debido a su negatividad, que lo alejó de la Torá en lugar de acercarlo.

Otro Mashal describe una guerra entre dos ejércitos. Uno estaba apostado al este y el otro al oeste, y se disparaban flechas y balas. La batalla se prolongó durante un tiempo, hasta que, por alguna razón, intercambiaron posiciones. El ejército que disparaba hacia el oeste ahora se encontraba en el oeste, disparando hacia el este, y el otro ejército ahora estaba en el este, disparando hacia el oeste.

Pero hubo un soldado que no comprendió lo sucedido. Al comienzo de la guerra, su general le ordenó disparar hacia el oeste. Ahora que se encontraba en el frente occidental, seguía disparando contra el ejército occidental. No se percató de que la realidad sobre el terreno había cambiado. Disparó contra sus amigos y compañeros soldados que estaban a su lado en el oeste.

Fue arrestado de inmediato. ¿Qué haces disparando a tu propio ejército? preguntó el juez. Él respondió, estoy haciendo lo que me ordenaron. ¡Me ordenaron disparar hacia el oeste!

La conclusión es que una de las mejores armas contra el Yetzer Hará es el Jeshbon Hanefesh, introspección. Reflexiona sobre tus buenas y malas acciones y en qué puedes mejorar. Pero si utiliza esta introspección de forma imprudente y malsana, el arma que estaba destinada a combatir al enemigo, el Yetzer Hará, se está utilizando en su contra.

El camino correcto es hacer un Jeshbon Hanefesh y luego trabajar en la mejora.

La Mishná dice *ואל תאמין בעצמך עד יום מותך*, *no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte*. Una persona no debe confiar en que es un Tzadik. El Kotzker zt"l dijo que *kal V'jomer*, no debemos confiar en el Yetzer Hará cuando nos dice que somos Rasha y que no hay esperanza para nosotros, *Jas Veshalom*. Siempre hay esperanza. Si nos esforzamos, podemos lograr grandes cosas y alcanzar niveles muy altos.

Pero no tienen por qué sentirse mal ya que, en cierto modo, la semana después de Shabuot sigue siendo Shabuot. La semana posterior a Shabuot se llama שבועת ימי תשלומין, los siete días para pagar las obligaciones de Korbanot. Esto se debe a que durante שלש רגלים (Pesaj, Shabuot y Sucot), hay una Mitzvá de venir al Bet Hamikdash y traer un קרבן עולה y ראייה. Estos Korbanot se pueden traer durante toda la semana de Pesaj y toda la semana de Sucot. Además, en Shabuot, los Korbanot se pueden sacrificar en el primer día de Shabuot, y si no se hizo, se pueden sacrificar durante toda la semana siguiente. Aunque ya no es más Yom Tob ni Jol Hamoed, todavía se pueden llevar los Korbanot al Bet Hamikdash. Esto indica que, de alguna manera, esta semana sigue siendo Shabuot. Por lo tanto, si una persona siente que no recibió la Torá suficientemente, puede hacerlo ahora. Puede llenar su corazón de anhelo por la Torá y hacer Kabalat Hatorá para estudiarla y cuidarla, y Kabalat Hatorá también se hará realidad ahora. Las “puertas” siguen abiertas.

El Jok Yaakob dice que si una persona no dijo Shehejiyanu en Shabuot, puede decirlo durante esta semana. Si todavía uno puede decir Shehejiyanu, esto nos muestra cuánto aún es Shabuot. (El Maharil Diskin zt”l no está seguro de que podamos apoyar en este Psak del Jok Yaakob, sin embargo, está de acuerdo en que la Mitzvá de קבלת פני רבו, visitar a su Rab en el Yom Tob, puede cumplirse durante toda esta semana. Una vez más, esto es porque la semana después de Shabuot todavía es Shabuot). Como explicamos, si una persona no trajo un Korban el primer día, puede traer el Korban durante los siete u ocho días del Yom Tob. La Guemará plantea una controversia sobre si los Korbanot traídos son para compensar los Korbanot que se omitieron el primer día

(תשלומין דראשון), o para cumplir con una nueva obligación que tiene de traer Korbanot el día de su llegada al Bet Hamikdash, que fue durante Jol Hamoed (תשלומין זה לזה). Según esta segunda opinión, los Korbanot no compensan una deuda anterior, sino que constituyen una nueva deuda. Usted llegó al Bet Hamikdash hoy, y debe traer Korbanot hoy.

Tosafot escribe que todas las opiniones coinciden en que Shabuot es ciertamente para el primer día, תשלומין דראשון. Si no trajo los Korbanot el primer día y los trae durante la semana, está cumpliendo la obligación que omitió el primer día. Tosafot explica que no podemos decir que está trayendo Korbanot para el día en que vino al Bet Hamikdash (תשלומין זה לזה) porque es un día de semana. Por lo tanto, es más lógico decir que los Korbanot son para completar la obligación del primer día (תשלומין דראשון).

Así pues, según Tosafot, durante la semana recuperamos lo que perdimos en Shabuot. Esto es otra indicación de que toda la semana sigue siendo Shabuot, y podemos recuperar lo que perdimos durante Shabuot en esta semana⁶.

El Rebe de Tchorkov zt”l y otros Tzadikim dijeron, שבת נאך שבועות איז נאך שבועות, *Shabat después de Shabuot sigue siendo Shabuot*. (La palabra נאך en Yidish significa “después” y significa “todavía”, dependiendo del contexto. Entonces Shabat después de Shabuot נאך שבועות es נאך שבועות, todavía Shabuot).

La Guemará dice, los Cohanin levantaban el Shulján para mostrárselo a la gente que subía al Bet Hamikdash para Yom Tob. Les decían, ¡Miren cuánto os ama Hashem! Los panes se sacan del Shulján [tan frescos como el día en que fueron colocados en el Shulján⁷].

6. La Parshá más larga, el Midrash más largo y el Zohar más largo se encuentran en Parshat Nasó. El Jidushe Harim zt”l explica que esto se debe a que Hashem nos ha dado la Torá esta semana (Parshat Nasó siempre es el Shabat después de Shabuot), y por lo tanto hay abundancia de Torá en el mundo.

7. Los Lejem Hapanim se hornearon la víspera de Shabat y se colocaron sobre el Shulján ese mismo Shabat y permanecían allí hasta el siguiente Shabat. Al retirarlos, tenían ocho días de antigüedad, pero aún estaban frescos y calientes. Hashem realizó este milagro para nosotros, demostrando así su amor por sus hijos.

El Berzhaner Rab zt"l señala que uno de los tres Yamim Tobim en los que existe la Mitzvá de עליה לרגל es Shabuot, y parece que la Guemará también se refiere a este Yom Tob. Digamos que Shabuot fue lunes o martes, ¿cómo mostraron los Cohaním a la nación el לחם הפנים caliente en Shabat? Esto demuestra que permanecieron en el Bet Hamikdash durante la semana después de Shabuot. ¿Por qué se quedaron? Porque toda la semana sigue siendo, en cierto modo, Shabuot. Y, por lo tanto, si alguien no estaba preparado para recibir la Torá en Shabuot, puede hacerlo esta semana.

El Bet Abraham cita al Be'er Mayim Jaim que dice que Datan y Abiram no estuvieron

cuando el Yam Suf se partió para Bene Israel. Al oír que el mar se abrió, acudieron ellos mismos al Yam Suf, y el mar se abrió solo para ellos. De manera similar, Hashem entregó la Torá en Shabuot. Aquellos que no estuvieron presentes (con el corazón) para recibir la Torá aún pueden recibirla ahora. En este Shabat, Hashem les brinda otra oportunidad.

Kabalot Tobot

Una forma de vincularse al Yom Tob es emprender una Kabalá Tobá⁸, aunque sea pequeña, y esa será la cuerda que lo ate al Yom Tob, incluso después de que haya pasado⁹.

8. Cuando la gente le preguntaba al Rebe de Skulen zt"l qué Kabalá Tobá debían tomar, él respondía: קבלת: עול מלכות שמים, *aceptar el yugo del cielo*, es la mejor Kabalá Tobá que uno puede aceptar sobre sí mismo.

9. Había un Bajur que no estudiaba mucho en la Yeshibá. El Rosh Yeshibá le dijo, sé lo que estás pensando. El joven se sorprendió. ¿Tiene el Rosh Yeshibá Ruaj Hakodesh?, preguntó. "No", respondió el Rosh Yeshibá, "no tengo Ruaj Hakodesh. Sin embargo, Jazal dijeron, quien guarda en su corazón las palabras de la Torá, anula los pensamientos de guerra, hambre, necedad, pensamientos del Yetzer Hará, pensamientos ociosos... y quien no piensa en las palabras de la Torá, tiene pensamientos de guerra, hambre, necedad...". Y puesto que no estudias, sé qué tipo de pensamientos te rondan por la cabeza.

R' Jaim Arye Weinberger Shlit"a fue un alumno cercano del renombrado Mashguiaj y Tzadik, R' Dov Yafa zt"l. R' Jaim Arye cuenta que hace diez años, R' Dov Yafa lo invitó a su casa para la Seudá de Purim. Cuando la alegría de la comida alcanzó su clímax, R' Dov Yafa le dijo a su alumno, si tienes alguna pregunta, puedes hacerla ahora, porque ahora es un momento propicio. R' Jaim Arye dijo que quería hacer una pregunta, y R' Dov Yafa lo animó a hacerlo. R' Jaim Arye dijo, escuché una historia sobre el Rab y quiero saber si es cierta: escuché que al comienzo de su matrimonio, hubo una disputa entre el Rab y su esposa, y tuvieron que acudir a R' Aharon Cohen para resolver las cosas entre ustedes. La disputa se centró en quién se encargaría del cuidado de sus hijos pequeños en medio de la noche, cuando se despertaban llorando. El Rab afirmó que él debía encargarse de los niños, y que su esposa debía seguir durmiendo. Él explicó que ella cuidaba a los niños todo el día, por lo que sería apropiado que él también participara en su cuidado. Su esposa, por otro lado, afirmó que él necesitaba dormir para poder estudiar y enseñar Torá. Argumentó que ella debía cuidar de los niños por la noche.

Resultó que ambos se levantaban por la noche para cuidar de los niños, por lo que acudieron a R' Aharon Cohen para preguntarle qué debían hacer. R' Aharon reflexionó profundamente sobre el asunto y concluyó que debían turnarse. Una noche, la Rabanit cuidaría de los niños, y la siguiente, R' Dov Yafa.

Ocurrió algo maravilloso, porque cada vez que le tocaba el turno al Rab, ¡los niños no lloraban esa noche! Se mantenían en silencio toda la noche. Solo lloraban las noches en las que la Rabanit tenía que cuidarlos. R' Jaim Arye dijo, he oído que esto sucedió durante años. Cuando te tocaba a ti, los niños no lloraban. ¿Es cierta esta historia o es inventada?

R' Dov Yafa respondió con una sonrisa cálida, no es que no lloraran durante mis noches. Simplemente no se despertaban. La Rabanit, desde la habitación contigua, oyó la respuesta de su marido y protestó, los niños también se despertaban esas noches. Simplemente no lloraban las noches que usted debía cuidarlos.

De esta historia aprendemos la regla que Jazal nos enseñan. Quien acepta el yugo de la Torá, recibe la

La Parshá de esta semana trata sobre las leyes de un Nazir. Un Nazirno puede beber vino, impurificarse con los muertos ni cortarse el cabello. A menos que se especifique lo contrario, la promesa de nazirato tiene una duración estándar de treinta días. Se trata solo de un breve periodo de Perishut, abstintencia. ¿Qué tan difícil es abstenerse del vino, etc., durante treinta días? Sin embargo, acerca del Nazir la Torá dice (6:8) *כל ימי נזרו קדוש הוא לה'*, durante toda la duración de su Nezirut, es santo para Hashem. El Lev

Simjá escribe, esta Parshá nos enseña una lección muy profunda y maravillosa. Una persona se abstiene de beber vino durante un breve período, tan solo treinta días, y alcanza el nivel de *כי נזר אלקיו על ראשו קדוש הוא לה'*, la corona de Hashem está sobre su cabeza, es santo para Hashem. De esto aprendemos el poder de una Kabalá Tobá. Una persona se abstiene de beber vino durante un breve período, y la corona de Hashem está sobre su cabeza¹⁰.

ayuda del Cielo y queda libre de las obligaciones de este mundo. El Mashguiaj aceptó el yugo de la Torá, por lo que quedó exento de todas las demás responsabilidades.

Un ejemplo de aceptar el yugo de la Torá es dejar el teléfono a un lado mientras se estudia. De este modo, no hay que preocuparse por perder una llamada importante. Porque, cuando uno acepta el yugo de la Torá, se libera de toda preocupación. Todas sus necesidades son atendidas desde arriba.

Jazal dicen que David le preguntó a Boré Olám cuándo moriría, como dice (Tehillim 39:5) *הודיעני ה' קצי ומדת ימי מיה היא*, Hashem, *déjame saber cuándo terminarán mis días*. Hashem respondió que esa información no se revela a la humanidad. Sin embargo, Hashem le dijo que moriría en Shabat. David estudiaba la Torá todo el día cada Shabat, porque sabía que la Torá lo protegería del Malaj Hamavet.

El día en que David Hamelej estaba destinado a morir, el Malaj Hamavet intentó llevarse su Neshamá, pero no lo logró porque David no dejaba de estudiar. Fuera de la casa había un huerto con muchos árboles. El Malaj Hamavet sacudió los árboles, produciendo un fuerte ruido. David se asustó, ¿Será un sonido de guerra? Salió a investigar. Subió por una escalera, que se derrumbó en ese momento. En ese instante, David dejó de estudiar la Torá por un momento y el Malaj Hamavet pudo llevarse su Neshamá.

Hay varias lecciones que podemos aprender de esta historia: 1) *כי הם חיינו*, la Torá es nuestra vida; nos protege de todo daño. Nos protege del Malaj Hamavet y del Yetzer Hará (que es el mismo Malaj que el Malaj Hamavet).

2) Algunos preguntan: ¿Por qué el Malaj Hamavet tuvo que sacar a David de su casa para que dejara de estudiar? Podría haber roto una silla en su Bet Hamidrash, o algo similar, y eso habría interrumpido su estudio. Pero la respuesta es que, dentro del Bet Hamidrash, uno es más fuerte que el Yetzer Hará. Fuera del Bet Hamidrash, se corre peligro. David Hamelej continuó estudiando al salir del Bet Hamidrash. La prueba es que solo dejó de estudiar cuando se rompió la escalera, afuera. Sin embargo, al estar fuera del Bet Hamidrash, corría un mayor riesgo, y fue allí donde lo alcanzó el Malaj Hamavet.

3) La naturaleza humana es así: cuando comienzan a estudiar Torá, de repente se dan cuenta de que tienen hambre o sed, o de que deben ocuparse de algo importante. Esto le sucedió a David Hamelej. Pensó que había una guerra fuera. Aprendamos a ser precavidos ante esta forma del Yetzer Hará. Cuando llegue el momento de estudiar, convéncete de que no necesitas nada. No tienes sed ni estás cansado, no hay guerras, no es necesario conversar. Estás preparado para estudiar Torá y esta actitud te ayudará enormemente a tener éxito en tus estudios.

10. El Lev Simjá añadió, a lección práctica es que cuando uno tiene problemas para vencer cierto Yetzer Hará, debe hacer una Kabalá para abstenerse de algo, y por el mérito de la Kabalá, recibirá ayuda divina y podrá superarlo.

La Torá escribe (6:2) *איש כי יפליא*, y el Eben Ezra escribe. *יפליא* significa hacer algo asombroso (דבר פלא) porque la mayoría de la gente sigue sus tentaciones y esta persona se apartó de la tentación del vino. Lo hizo en aras de Hashem, ya que el vino corrompe la mente y, por tanto, también el servicio a Boré Olám.

R' Israel de Husiatin ז"ל caminaba una vez con su Gabai cuando un gentil que pasaba quedó impresionado

Un Cohen no puede volverse Tame con un cadáver humano, pero sí puede hacerlo para asistir al funeral de un familiar cercano. Las leyes de un Cohen Gadol son más rigurosas; tampoco puede volverse Tame con su propia familia cercana. El Nazir adquiere la Halajá de un Cohen Gadol, ya que no puede volverse Tame con los muertos, ni siquiera con los muertos de su familia cercana. El Alshij Hakadosh escribe, el Nazir adquiere la Kedushá de los Cohanim. Por lo tanto, no puede volverse Tame para los muertos. Además, recibe la Kedushá de un Cohen Gadol, que no puede volverse Tame ni siquiera para sus parientes más cercanos. Alcanza el nivel de un Cohen Gadol debido a su Perishut y Jasidut. Estas ideas se insinúan en los Pesukim *כל ימי היזרו לה', porque se convirtió en un Nazir para Hashem*, es apropiado que sea como un Cohen simple. Por lo tanto, *על נפש מת לא יבא, no se impurificará para los muertos*. Sin embargo, seremos aún más estrictos con él, *לא יטמא לאביו, ni siquiera se vuelva Tame para su padre*. Esto se debe a que alcanza el nivel de un Cohen Gadol. La razón es *כי נזר אלוהיו על ראשו, la corona de Hashem está sobre su cabeza*, como la de un Cohen Gadol.

El Alshij añade el Nazir es incluso mayor que un Cohen Gadol porque la corona de un Cohen Gadol es el aceite sagrado, mientras que la corona del Nazir es Hashem mismo.

Como escribe el Pasuk acerca del Cohen Gadol (Vaikrá 21:12) *נזר שמן משחת אלוהיו עליו, porque una corona – el aceite de la unción de Hashem – está sobre él*. Sin embargo, sobre un Nazir dice *נזר אלוהיו על ראשו, porque la corona de su Dios está sobre su cabeza*. Es maravilloso. Todos estos niveles por una pequeña Perishut. De esto aprendemos los grandes niveles que se alcanzan con la Perishut.

El Bal Haturim explica que la principal fuente de inspiración del Nazir es el vino. Esta pequeña fuente hace que la Shejiná de modo que la gente lo notará. Lo mirarán y verán que tiene una presencia espiritual a su alrededor. Esto hará que la gente sospeche que la espiritualidad que le ha llegado de repente podría ser resultado de la impureza (Tumá). No están seguros de que la espiritualidad provenga de la santidad (Kedushá). Esta es la razón por la que se le prohíbe al Nazir impurificarse. No puede ir al cementerio. La razón es que nadie pensará que ha obtenido su “espiritualidad” de la impureza, de visitar cementerios impuros¹¹.

Incluso después de que hayan transcurrido los treinta días de su Nezirut, el Nazir conserva su santidad. El Alshij lo demuestra con el siguiente Pasuk que dice, cuando completa su Nezirut, puede beber vino. Aun después de que termine el período y beba vino, la Torá sigue llamándolo Nazir. Esto

por la majestuosa apariencia del rabino. Le preguntó al Gabai, ¿Quién es este Rab? El Gabai respondió: "No es un rabino cualquiera. Es un Rabino Maravilloso.

¿Qué significa Rabino Maravilloso?, preguntó el gentil.

El Rebe de Husiatin escuchó su conversación y respondió: Hay rabinos que gobiernan una ciudad; otros rabinos gobiernan un barrio. Pero hay un rabino que gobierna sobre sí mismo. Él es un rabino maravilloso.

El yerno del Rebe de Husiatin relata esta historia en su libro Ohale Yaakov, y añade la cita de Eben Ezra que mencionamos anteriormente, que afirma que el término *איש כי יפליא* significa que hizo algo asombroso (דבר פלא), ya que la mayoría de las personas ceden a sus tentaciones. Una persona que controla sus deseos es verdaderamente admirable.

11. La Guemará explica la prohibición de (Debarim 18:11) *דורש אל המתים, una persona que se abstiene de comer y duerme en un cementerio para obtener un Ruaj Tumá, un espíritu impuro*. Cuando R' Akiba llegaba a este Pasuk, exclamaba, si una persona que se abstiene de comer para recibir un *Ruaj Tumá* puede tener éxito en recibir el espíritu impuro, Kal V'jomer si una persona se abstiene de comer para poder recibir un *Ruaj Tahara*, un espíritu puro y santo, ciertamente tendrá éxito en obtenerlo.

se debe a que su breve período de Perishut dejó una huella en él, y ya no es la misma persona que antes.

La Mishná nos dice que cuando alguien mata a su prójimo por accidente, debe huir a un Ir Miklat (ciudad de refugio) y vivir allí hasta la muerte del Cohen Gadol. Esto motivó a quienes se encontraban en el Are Miklat a rezar para que el Cohen Gadol muriera y así quedaran libres. Por eso, las madres del Cohen Gadol les daban ropa y comida a quienes estaban en el Are Miklat para que no rezaran por la muerte de sus hijos.

La Guemará pregunta por qué las madres se preocupan por sus Tefilot, ya que el Cohen Gadol no había hecho nada malo. No fue culpa suya que estos asesinos terminaran en los Are Miklat. Entonces, ¿por qué la madre del Cohen Gadol temía sus Tefilot? ¿Sus Tefilot no causarían ningún daño, porque el Cohen Gadol era inocente! La Guemará contesta que, en realidad, el Cohen Gadol sí es responsable, ya que debería haber rezado para que ni siquiera se produjeran asesinatos accidentales y no lo hizo. La Guemará relata el caso de una persona que fue devorada por un león. Ocurrió a tres Parsas (una distancia grande) de donde vivía R' Yehoshua ben Levi. Eliahu Hanavi solía visitar a R' Yehoshua ben Levi, pero dejó de hacerlo durante tres días después de que alguien muriera a tres Parsa de su casa. R' Yehoshua ben Levi fue considerado responsable de la muerte porque debería haber rezado para que tales accidentes no ocurrieran en su zona.

Basándose en esto, el Meshej Jojma explica que esta es la razón por la que un Nazir

debe ofrecer un Korban Jatat si alguien muere en su presencia. ¿Qué pecado cometió el Nazir para tener que ofrecer un Korban Jatat? El Meshej Jojma explica que el Nazir debería haber rezado para que nadie muriera a su alrededor. Por tanto, si alguien muere a su alrededor, él es responsable de esa muerte, al igual que R' Yehoshua ben Levi y el Cohen Gadol, que también fueron responsables de las muertes ocurridas.

El Kli Yakar escribe que la razón del Korban Jatat es que el Nazir estaba descontento con su Nezirut y lamentaba las restricciones que se había impuesto. La prueba de su descontento es que se había vuelto Tame. El Kli Yakar explica que, si hubiera estado contento con su Nezirut, habría tenido mucho cuidado para evitar la Tumá. Sin embargo, no fue precavido, lo que demuestra que no estaba tan contento con su Nezirut.

Es la naturaleza humana. Cuando uno se alegra por algo, tiende a ser más precavido. Si el Nazir hubiera estado contento con su Nezirut, habría sido extremadamente cuidadoso y se habría ido antes de que alguien muriera. El hecho de que se volviera Tame demuestra que no estaba contento con su Nezirut. Su falta de alegría por esta Mitzvá es su Averá, por la cual debe ofrecer un Korban Jatat.

No es necesario convertirse en Nazir para alcanzar esta Kedushá. Siempre que uno se abstiene de entregarse a placeres mundanos innecesarios y tiene Perishut, se vuelve extremadamente santo¹².

12. Un día, alguien se acercó a R' Yejezkel Levenstein y le contó que llevaba muchos años casado y aún no tenía hijos. R' Yejezkel le aconsejó que hiciera una Kabalá para estudiar Musar diez minutos al día. El hombre siguió este consejo y su mujer quedó embarazada al poco tiempo. La gente se asombró del milagro. R' Yejezkel dijo: «No es un milagro. Cuando una persona hace una Kabalá Toba, se convierte en una persona nueva. Por tanto, aunque la persona anterior tuviera una Guezera (un decreto de no tener hijos), ahora es una persona nueva. A esta persona no se le había decretado que no tuviera hijos.

Un joven olvidó sus Tefilín en un taxi. Estaba preocupado porque el taxista era árabe y podría haberlos tirado a la basura. Además, comprar un par nuevo es muy caro.

El joven hizo una Kabalá de que si recuperaba sus Tefilín antes de Shajarit del día siguiente, sería cuidadoso con la santidad de los Tefilín durante los siguientes cuarenta días.

En efecto, el árabe le entregó los Tefilín a un taxista judío, quien se puso en contacto con sus padres, y consiguió que los Tefilín estuvieran de nuevo en sus manos antes de Shajarit.