

Manantiales de la Torá

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

Behar - Bejukotay

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 מישרים 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

Behar - Bejukotay

Todo es para bien

Cada Shabat, el Bal Hatanya zt"l servía como Bal Kore en su Bet Hamidrash para leer la Parshá de esa semana. Una semana, el Bal Hatanya estaba de viaje, así que otra persona leyó la Torá en su Bet Hamidrash. Era Parshat Bejukotay, y el Miteler Rebe (el hijo del Bal Hatanya) se desmayó. Al despertar, dijo, ¡La Tojajá! ¡La Tojajá! ¡Nunca había oído la Tojajá así! Cuando mi padre leía la Tojajá, solo oía Berajot, y no oía ninguna maldición.

¿Cómo es posible que las mismas palabras puedan ser una Berajá y una maldición? Cuando el Bal Hatanya leía la Tojajá, el Miteler Rebe escuchaba Berajot; sin embargo, cuando otra persona leyó las mismas palabras, escuchó maldiciones. ¿Cómo es posible? Esto se debe a que las bendiciones y las maldiciones dependen en gran medida de cómo las percibimos. Cuando crees que todo lo que Hashem te da es para bien, lo percibirás todo como una bendición. Incluso la Tojajá es una bendición. Cuando uno olvida este discernimiento, muchas cosas pueden parecer una maldición.

Podemos comparar este concepto con un eclipse solar. Durante un eclipse total, el sol queda completamente cubierto por la luna y el mundo se oscurece. Sin embargo, por lo general, el eclipse no es total. Quizás haya un poco más de oscuridad en la tierra, pero pasa casi desapercibida. La mayoría de la gente no se da cuenta de que está más oscuro. El sol brilla con fuerza en las zonas que la luna no cubre y el mundo brilla.

Además, incluso durante un eclipse total, no es sano mirar al sol. El sol brilla con fuerza donde no hay luna. Sin embargo, se puede observar el eclipse con unas gafas oscuras especiales. De esto podemos

aprender una gran lección: debemos centrarnos en la bondad de Hashem. Hashem nos concede constantemente Su bondad; incluso cuando nos enfrentamos con dificultades en la vida, casi no deberíamos percibir las. Pero, como no nos centramos en el bien que disfrutamos, las bondades pasan desapercibidas. Además, como hemos explicado, incluso las dificultades, aunque estén ocultas son la bondad de Hashem. Y cuando uno se concentra en todo el bien revelado que disfruta en la vida, apenas no se percata de las dificultades.

Sin embargo, como ocurre en un eclipse, si una persona se pone gafas oscuras y se concentra en la luna, verá el eclipse; es decir, verá sus problemas. Pero, si se quita las gafas oscuras y se concentra en lo bueno, verá las bendiciones y la bondad de Hashem, y no sentirá la oscuridad en absoluto.

La Parshá de esta semana analiza la Mitzvá de מעשר בהמה, diezmar los animales que nacieron ese año, para traerlos como un Korban. El Pasuk dice (27:32) וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קדש לה' *cualquier diezmo de ganado o rebaño de todos los que pasen bajo la vara, el décimo será sagrado para Hashem.*

Rashi escribe, cuando uno viene a diezmarlos, los deja salir [del corral] por la puerta, uno por uno, y golpea a cada décimo animal con una vara pintada con tinte rojo, para que se pueda identificarlo como el diezmo. Lo mismo debe hacerse con los corderos y terneros de cada año.

Cabe preguntarse, ¿por qué no coloreamos las otras nueve ovejas y dejamos la décima limpia? ¡También sería una forma de identificar y separar a los animales de Maser!

Además, ¿por qué era necesario "pintar" al animal con tinte rojo (como escribe Rashi, והעשירי מכה, *pinta a cada décimo animal*)? ¿Por qué no puede

pintar a los animales con calma, sin golpearlos?

El Gaón de Ostrovtza zt"l respondió, la Torá nos enseña que siempre es así. Alguien que es קדש לה, *sagrado para Hashem*, es golpeado, soporta Yesurim y Tzarot, y a través de esos problemas, crece y se vuelve aún más sagrado.

El animal que es Maser camina y se pregunta ¿Por qué mi porción es peor que la de los demás animales? Todos están bien y no les ha pasado nada malo, mientras que a mí me golpearon con un palo sin motivo alguno.

El animal se hace esta pregunta solo por ser un animal. Si tuviera inteligencia, reconocería que esta "paliza" lo santifica, קדש לה, *algo sagrado para Hashem*. No es peor que los demás, sino todo lo contrario: ha merecido ascender a niveles superiores.

Por eso, no seamos como animales miopes y entendamos que cada herida y cada problema encierran una gran bondad; gracias a ellos nos volvemos más Kadosh.

El Steipler zt"l escribe en una de sus cartas, "Quien sea más apto para ser un gran Gadol en la Torá, soportará más dificultades. Cuando sea más fuerte y se aferre al Árbol de la Vida (la Torá), los Yesurim eventualmente lo abandonarán".

Se sabe que la palabra והיה es una expresión utilizada para ocasiones felices. ותמורתו significa intercambio, que puede significar tanto intercambio como lo contrario de ocasiones alegres. El Pasuk dice (27:10) והיה הוא, *Y fue él*. El Dibre Israel explica que el Pasuk dice והיה הוא ותמורתו, ya sea que Hashem te guía de una manera feliz, con bondad revelada, o si Hashem te guíe de la manera opuesta, intercambiada, lo que significa que pasas por dificultades, de cualquier manera,

יהיה קדש, debes actuar de una manera santa. Esto se debe a que crees que todo es a causa de la Hashgajá Pratit, para tu bien. No te enfadas ni te enfrascas en tu porción, pase lo que pase, porque crees que es para tu bien.

El Dibre Israel concluye, cuando uno cree que todo está bien, merece ver que así es. Los Pesukim insinúan esto porque dicen (27:14) והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום, el Cohen evaluará si es bueno o malo. Así como lo evalúe el Cohen, así será. El Zohar explica que los Cohanim representan el atributo de Jesed. El Pasuk dice והעריכו הכהן, una persona debe medir y saber, בין טוב ובין רע, independientemente si su vida parece buena o mala, él cree הכהן, que es el Jesed de Hashem. כאשר יעריך אותו הכהן, si cree que es Jesed, כן יקום, merecerá ver el Jesed que está allí.

Siguiendo la lección de Dibre Israel, también podemos explicar que la mayor alegría es creer que todo lo que le sucede, tanto bueno como malo, es para nuestro propio bien. Nadie es más feliz que quien cree que Hakadosh Baruj Hu lo guía con bondad. ¡Cuánta angustia, dolor, ansiedad e ira se evitarían si se tuviera fe en ello!

Zerizut

El Sefer מעלות המדות escribe: "debes saber, hijo mío, Zerizut es un atributo importante. Desde el principio de la creación, el hombre fue creado para que sea un Zariz (ligero para realizar buenas acciones), como dice (Bereshit 2:7) ויהי האדם לנפש חיה, *la persona fue un alma viviente*. La palabra חיה [escrita acerca de la creación del ser humano] significa que debe realizar sus obras con Zerizut".

El Shala Hakadosh cita esta lección del Sefer מעלות המדות, y enseña que hay otros lugares donde se menciona la palabra חי en la Torá, y la intención es la misma.

1. Literalmente, el Pasuk dice que cuando uno hace תמורה (dice que la Kedushá de su Korban debe transferirse a otro animal), ambos animales se vuelven Kadosh. Quiso quitar la Kedushá de un animal y ponerla en otro, pero no lo consiguió. Al contrario, ahora ambos animales se vuelven Kadosh como un Korban.

Por ejemplo, la Torá nos dice (Vayikra 18:5) ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם, *observarás Mis Mitzvot y vivirás con ellas*. El Shala Hakadosh explica que וחי בהם significa que una persona debe realizar las Mitzvot con Zerizut y con alegría².

La Guemará cuenta que algunos alumnos le preguntaron a R' Ada bar Ahava cuál de sus méritos le había concedido una larga vida. Parte de su respuesta fue que nunca dormía en un Bet Hamidrash. Podemos explicar que quería decir que nunca se cansaba ni se dormía en un Bet Hamidrash. Siempre servía a Boré Olám con mucha energía.

Es importante estudiar la Torá con Jyut, con alegría. El Avne Nezer zt"l dijo, toda la pobreza y las Tzarot que Bene Israel, se deben a que estudian Guemará como quien quiere dormir y con pereza. Si la gente me escuchara y estudiara Guemará con Jyut, les garantizo que a nadie no le faltará Parnasá.

El Bal Shem Tob zt"l estuvo una vez cerca de un río que se había congelado, y los gentiles dibujaban una cruz sobre el hielo. El Bal Shem Tob dijo, nada es más puro que un río. Purifica a todos los que están impuros, y nunca se puede impurificar. Sin embargo,

cuando se congela, los gentiles pueden grabar una cruz en el hielo, lo que supone una gran Tumá. La lección es cuánto debemos ser cautelosos con la קרירות, con la frialdad y la desmotivación en el Avodat Hashem. Debemos servir a Boré Olám con Hitlahavut, con Jyut, pasión y alegría.

R' Yejezkel de Kozmir zt"l dijo que un Jasid es como la masa de Matzá. Mientras la gente extiende la masa, es un Yom Tob. Si se deja reposar, se convierte en Jametz. La lección es que uno siempre debe estar activo en el Avodat Hashem.

El Maguen Abraham (131:4) escribe en nombre del Shala que cuando se dice en Tajanun las palabras ואנחנו לא נדע, se debe decir sentado, y cuando se dice מה נעשה, debe ponerse de pie. Podemos explicar que una persona no debe sentarse perezosamente en su silla y preguntarse מה נעשה, ¿qué puedo hacer? Primero hay que ponerse de pie y estar listo para actuar, y luego preguntarse qué se puede hacer.³

Serenidad y humildad

El Bet Abraham señala que la primera Tojáá, maldición, escrita en la Parshá de esta semana es (26:16) והפקדתי עליכם בהלה, *ordenaré*

2. La Guemará nos dice las Halajot del Kos shel Beraja (la copa de vino que es usada para Kidush, Birkát Hamazón y otras ocasiones). Uno de los criterios es que sea חי. Rashi explica "esto significa *freshka* (fresco) uno debe verter directamente del barril (o botella) para está Mitzvá". La palabra *Freshka* (fresco) es francés antiguo, y Rashi explica que esto es la traducción de חי. חי no significa solamente vivo, sino fresco con ímpetu, energía y excitación respecto a la vida.

3. Una persona fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol. El policía le realizó una prueba de alcoholemia y le emitió una multa. Le advirtió que conducir en su estado es ilegal. Minutos después, el mismo policía le volvió a poner una multa. Esto ocurrió una tercera vez. El conductor dijo, ¿Por qué me persigues para ponerme más multas? ¿Por qué no me dejas ir a casa? ¿Qué te hice? ¿Deberías perseguir a los verdaderos criminales, no a mí! El policía explicó que no lo persiguió. Se quedó en un lugar, solo que era el conductor ebrio quien seguía volviendo a él. Esto se debe a que estaba en una rotonda (como las que existen en muchas ciudades para controlar el tráfico), y debido a su estado de ebriedad, no se dio cuenta de que estaba dando vueltas en círculos, en el mismo lugar. El policía le dijo: "Deja de dar vueltas por la rotonda y te dejaré en paz".

El Nimshal es que a veces una persona siente que el Yetzer Hará la persigue constantemente. Dondequiera que vaya, el Yetzer Hará la alcanza y le causa problemas de nuevo, seduciéndolo siempre con los mismos pecados y malas Midot. En realidad, la persona es culpable porque sigue volviendo a los mismos pensamientos y desafíos. ¡Aléjate de ahí y libérate del Yetzer Hará!

sobre ti confusión". Esto se debe a que no hay nada peor que la confusión.

Durante las Hoshanot recitamos הושענה דגן, מוֹדֵלֶקֶת... חֵיטָה מִחֶגְבִּי... נֶפֶשׁ מִבְּהֵלָה, Salva a la cosecha del fuego... Al trigo de las langostas... Al alma de la confusión. El Jafetz Jaim zt"l enseñó, del mismo modo que el fuego y las langostas destruyen toda la cosecha; נֶפֶשׁ מִבְּהֵלָה, la confusión y la falta de Yishuv Hadaat, destruyen por completo el alma de la persona.

Al yerno del Jafetz Jaim le preguntaron qué es lo que más le había impresionado de su famoso suegro. El yerno respondió que el Jafetz Jaim había superado muchos desafíos a lo largo de su vida, pero siempre había mantenido la calma y la tranquilidad, ya que siempre recordaba que todo era de Hashem. "Su Yishuv Hada'at me impresionó enormemente".

La Guemará dice Rabán Gamliel dijo, una vez navegaba en un barco y vi cómo otro naufragaba en el mar. Me angustió saber que había un Talmid Jajam en ese barco. Sabía que R' Akiba estaba en ese barco. Cuando llegué a tierra firme, R' Akiba estaba allí y discutí Halajot conmigo. Le pregunté: 'Hijo mío, ¿quién te salvó la vida?'. Él respondió דָּף שֶׁל סָפִינָה נֹדֶמֶן לִי וְכָל גֵּל וְגַל נִעְנַעְתִּי לוֹ רֹאשִׁי, *logré agarrarme a una tabla del barco, y con cada ola que venía hacia mí, inclinaba la cabeza.*

Esta Guemará se repite como Mashal y buen consejo para superar todas las Tzarot de la vida. Hay que agacharse, dejar pasar los momentos difíciles para sobrevivir. No permitas que los problemas destruyan tu Yishuv Hada'at y no te asustes. El tiempo pasará y las cosas mejorarán.

Podemos identificar a un camionero que intentaba pasar por debajo de un puente. Antes de llegar, había un letrero que indicaba la altura del puente, es decir, la distancia entre el puente y el suelo. El camionero midió la altura exacta del puente y tontamente, pensó que eso significaba que podía pasar por debajo.

Se quedó atascado a mitad de camino. No podía avanzar ni retroceder. Alguien le dijo, desinfla tus ruedas y podrás pasar. Lo mismo ocurre con todas las personas que están estancadas en sus vidas. Humíllate, desinfla, acepta la Hashgajá de Hashem y podrás superar todos tus desafíos.

R' Menajem Najum zt"l (hijo del Maguid de Trisk zt"l) quería vivir en Kutlana, un pueblo cerca de Brisk. En primer lugar, acudió a R' Yoshe Ber zt"l (el Bet Halevi), el Rav de Brisk, para pedirle permiso para mudarse a Kutlana. A partir de ese momento, se forjó una gran amistad entre ellos. Cuando la casa del Rebe de Kutlana estuvo terminada, R' Yoshe Ber fue a visitarlo. El Bet Halevi le dijo a R' Menajem Najum, la casa es muy pequeña.

R' Menajem Najum respondió, Hay una solución sencilla para ese problema. Nos hacemos pequeños, y entonces la casa se vuelve enorme. Al regresar a su hogar en Brisk, el Bet Halevi les dijo a sus alumnos, hoy aprendí una lección de R' Menajem Nojum que no aprendí en todos los años que estudié con mis Rebes.

La Mishná (Negaim 12:1) dice בֵּית עֵגוֹל אֵינוֹ מְטַמֵּא בְּנִגְעִים, *una casa redonda no se vuelve impura con Tzara'at.* Escuché la siguiente explicación de una persona inteligente: Algunas personas son como un cuadrado. Tienen sus costumbres, límites y personalidades, y no se desvían de ellos. Otras, en cambio, no son inflexibles y pueden ceder y cambiar de estilo cuando la situación lo requiere. La Mishná sugiere que alguien con esta última personalidad, flexible, no se vuelve Tame. Puede aprender a llevarse bien con todos. En cambio, quienes son muy precisos con respecto a cómo debería ser la vida sufren y siempre encuentran problemas.

Conectándose con Hashem a través de las Mitzvot

Parshat Bejukotay comienza con la promesa de Hashem de que si cumplimos las Mitzvot, Él nos otorgará mucha bondad,

y (26:11) ונתתי משכני בתוכם, *pondré Mi morada en medio de vosotros.*

Rashi escribe, זה בית המקדש, *el Pasuk se refiere al Bet Hamikdash.* Si cumplimos con las Mitzvot, Hashem colocará Su morada entre nosotros en el Bet Hamikdash.

El Ohr Hajaim Hakadosh ofrece otra explicación. Explica que si cumplimos con las Mitzvot, Hashem colocará Su morada dentro de la Neshamá del Yehudí. Escribe que esto se basa en el Pasuk (Tehilim 78:60) אהל שכן באדם, lo que significa que Hashem habita dentro del hombre. El Ohr Hajaim escribe, שעיקר משכנו יתברך הוא תוך נשמות עם קדושו, la morada principal de Hashem está dentro de las Neshamot de Su pueblo elegido.

Al comienzo de Parshat Bejukotay el Pasuk dice (26:3) אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו, *por estudiar Torá y por cumplir las Mitzvot, vendrán muchas Berajot, y entre ellas está ונתתי משכני בתוכם, pondré mi morada en medio de ti.* ¡Esto es literal! Hashem morará en las Neshamot de Klal Israel.

Jazal dijeron que cuando una persona estudia Torá, Hakadosh Baruj Hu estudia frente a ella. Esto revela que estudiar Torá es un momento de conexión con Hashem. Del mismo modo, el Zóhar Hakadosh llama a las 613 Mitzvot תרי"ג עיטין, 613 consejos, porque son consejos sobre cómo conectarnos con Hashem.

Por lo tanto, idealmente, deberíamos estudiar Torá y cumplir las Mitzvot con el deseo de unirnos a Boré Olám. Si los cumplimos por mera obligación, sin interés en conectar con Hashem, entonces falta el propósito primordial de las Mitzvot.

La Mishná dice על כרחך אתה חי ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, *en contra de tu voluntad vives y en contra de tu voluntad estás destinado a rendir cuentas ante el Rey, Rey de reyes, Hakadosh Baruj Hu.* Escuché de un Talmid Jajam la siguiente explicación, si estudias Torá y cumples Mitzvot según la ley de על כרחך, *en contra de tu voluntad*, como si llevaras una carga sobre ti, habrá juicio. Porque el Yehudí debe desear la conexión con Hashem que crean las Mitzvot⁴.

4. Hay un Rab que ayuda a familias necesitadas. Una vez, una mujer le dijo que su esposo no la apreciaba. Lloró porque ella hacía tanto, y él no mostraba ningún Hakarat Hatob.

El Rab le pidió al esposo que viniera a verlo. Al encontrarse, le explicó que una esposa es humana y necesita Hakarat Hatob para sus Jyiut y poder seguir adelante.

“De ahora en adelante, asegúrate de expresarle tu sinceridad. Es crucial para ella”.

El joven, una persona razonable, entendió que esto era importante y prometió mejorar.

Días después, la mujer regresó al Rab y se quejó de que no había mejora. El Rab volvió a llamar al esposo y le dijo, ¡Hablamos de tu obligación de mostrar Hakarat Hatob! ¿Por qué no cumpliste tu promesa?

El joven respondió, no sé por qué está molesta. Llené un armario con muchos regalos caros y baratos. Regalos de varios tamaños y propósitos. También guardé en él varias cartas de Hakarat Hatob. Con una gran sonrisa y de todo corazón, le dije, no recuerdo tu cumpleaños ni la fecha de nuestro aniversario. Tampoco sé qué días trabajas más o menos. Tampoco sé cuándo das a luz. Por lo tanto, siempre que necesites un poco de aprecio y Hakarat Hatob, saca del armario el regalo y la tarjeta adecuados. Cógelos cuando quieras, cuando los necesites, y esa es mi expresión de Hakarat Hatob para ti. Entendemos que este no era el Hakarat Hatob que ella esperaba.

En nuestro tema, algunos le dicen a Boré Olám, he llenado el armario con muchas buenas acciones. Estudié muchas horas de Torá, recé miles de capítulos de Tehilim y recé Shajarit muchas veces. Todo está preparado ante Ti. Toma de ellos lo que quieras, cuando quieras, cuando sea necesario. Es un error pensar así. El propósito de nuestras Mitzvot y buenas obras es conectarnos con Hashem. Este es el significado de ועל כרחך אתה עתיד, si no cumples las Mitzvot con deseo y voluntad, y es una carga para ti, entonces por esto, אתה עתיד.

Shemitá y Bitajon

Al comienzo de la Parshá de esta semana (25:3-4), la Torá nos dice שש שנים תזרע שדך...ובשנה

השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, *durante seis años sembrarás tu campo... pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra.* Esto se refiere a la Mitzvá de Shemitá. Cada siete años, la

ליתן דין וחשבון, *por esto seréis llevados a juicio.* Es el anhelo y el deseo de conectarse con Hashem el objetivo principal de Avodat Hashem.

R' Aharon Toiseg Shlit"a repite la siguiente historia de R' Mendel Futerfas zt"l.

R' Mendel Futerfas relató que, siendo un Bajur joven, vio a un Jasid anciano, que estaba triste y preocupado por algo. R' Mendel dice que actuó como un niño al atreverse a preguntarle por qué se sentía deprimido. Esto estaba fuera de lugar, ya que el Jasid tenía más de ochenta años. Pero quería saber, así que preguntó de todos modos.

El hombre no se sorprendió por la pregunta. Respondió con paciencia שמח בחור בילדותך, *alégrate joven en tu juventud.* Eres joven. Tienes toda la vida por delante. Deberías ser feliz. Pero mi barba se ha vuelto blanca. Pronto tendré que rendir cuentas y juzgar ante la corte celestial. Por eso me preocupa.

R' Mendel preguntó: ¿Por qué deberías tener miedo del juicio? *Halevay (ojalá),* todo Yehudí puede dar un Din V'jeshbon como tú. El Jasid anciano respondió, ¿qué sabes sobre el tipo de juicio y ajuste de cuentas que debo dar? Te diré lo que me llevo al otro mundo. Escucha bien. Todos los días abro una nueva bolsa (שק) para guardar mis buenas obras. Cuando me despierto y digo Mode Ani, esta buena acción va a la bolsa. Lavo Netilat Yadayim, y la buena acción va a la bolsa. Digo ברכת התורה, y va a la bolsa. Digo ברכת השחר, y va a la bolsa. Enseño Torá, y los méritos van a esta bolsa. Uso talit y tefilín, ¿y dónde van? A la bolsa. Rezo Shajarit, me lavo para desayunar, como y hago Birkat Hamazon, estudio con una Javruta, doy Shiurim y animo a otros a realizar Mitzvot. Todo va a la bolsa. Rezo Minjá y Maariv, dentro de la bolsa. Otro Shiur Torá, dentro de la bolsa. Jeshbón Hanefesh, Kryiat Shma al Hamita, dentro de la bolsa. Por la noche, hago un nudo en la bolsa para poder llevármela conmigo. A la mañana siguiente, abro una bolsa nueva y empiezo a llenarla de buenas obras. He hecho esto los 365 días del año durante los últimos ochenta años. Cada día, abro una bolsa nueva y la lleno de buenas obras. Ahora dime, ¿qué tengo que llevar al cielo? El Bajur, R' Mendel, se quedó atónito y sorprendido de que este anciano judío se sincerara con él. Pero no entendía lo que decía el anciano. R' Mendel preguntó: Si tienes tantas buenas obras, ¿por qué tienes miedo? ¿Tienes un tesoro fabuloso! ¿Por qué dices que no tienes nada que llevar al cielo?

El anciano Jasid respondió, estoy preocupado porque puse todas estas buenas acciones en una bolsa. ¿Por qué no las puse dentro de mí?

Es una historia maravillosa, y es algo que todos deberían preguntarse. Tengo tantas buenas obras, pero ¿se convirtieron en parte de mí? ¿Cambiaron mi forma de ser? ¿Me santificaron o se quedaron en un olvido?

Escuché una historia similar sobre un famoso Mashpia. Al final de su vida, solo podía comer la yema de un huevo. No podía comer ningún otro alimento. Un alumno le preguntó cómo se sentía, y el anciano Mashpia respondió, ¡Baruj Hashem! ¡Baruj Hu! ¡*Halevay,* mis Rujnyiut debería ser tan bueno como mi Gashmyiut!

El alumno se sorprendió al oír esto. ¿Qué tenían de bueno sus Gashmyiut? Solo podía comer la yema de huevo. Y sus Rujnyiut eran muy ricos y sustanciosos.

El anciano respondió, es cierto que solo como una parte del huevo, pero ese alimento penetra en mis 248 extremidades y nutre mis 365 tendones. Se convierte en parte de mí. ¿Pero puedo decir lo mismo de mi Torá y mi Tefilá? ¿Puedo decir que se han convertido en parte de mí? La Guemará dice פושעי ישראל מלאים, *los pecadores de Israel están llenos de Mitzvot como una granada.* Hay una pregunta famosa: si están llenos de Mitzvot, ¿por qué se les llama פושעי ישראל, *pecadores?*

La respuesta es que están llenos de Mitzvot. Están llenos de Mitzvot como una bolsa llena, pero las Mitzvot no se convirtieron en parte de ellos.

agricultura en Eretz Israel se paraliza por completo. El Jinuj (Mitzvá 84) explica que el propósito de esta Mitzvá es recordarnos que Hashem creó el mundo en seis días y descansó en el séptimo.

Shemitá También nos enseña que el Parnasá proviene de Hashem, y no de nuestro trabajo. ¿De qué otra manera podría sobrevivir las millones de personas en Eretz Israel si todos los campos estuvieran yermos durante un año entero?

La Torá aborda esta situación. (25:20) וְכִי תֹאמְרוּ מָה נֹאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׂבִיעִית, הֵן לֹא נֹרֵעַ וְלֹא נֹאסֵף אֶת

תְּבוּאָתֵינוּ, si dijeres: ¿Qué comeremos en el séptimo año? ¿He aquí, no sembraremos ni recogeremos nuestras cosechas!

Hashem responde, וְצִוִּיתִי אֶת בְּרַכְתִּי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית, *mandaré mis bendiciones para vosotros en el sexto año, y las cosechas serán suficientes para tres años.* En otras palabras, Hashem responde que la Parnasá proviene de Hashem, no del trabajo de nuestras manos. Por tanto, no hay motivo para preocuparse. Hashem tiene muchas maneras de apoyarnos⁵.

5. Un simple Jasid de R' Mordejay de Chernobil zy"á vino a conversar con el Rebe. El Rebe le pidió que le diga su *Seder Hayom*, rutina diaria. El Jasid le empezó a contar que primero va a trabajar y luego va a rezar Shajarít, las plegarias matutinas.

"Esto no es lo correcto" R' Mordejay de Chernobil lo reprochó "primero debes rezar y después puedes ocuparte de tus necesidades".

"¡Rebe!" se quejó el Jasid "la mayor parte de mis negocios son hechos temprano en la mañana, si rezaré a esa hora ¿Cómo ganare el pan?

El Rebe le contó una historia: aconteció una vez con un *Melamed*, un maestro de chicos, que enseñaba a los hijos de una persona adinerada. Como era común en esos tiempos, no siempre uno podía encontrar una posición cercana a su casa. El único trabajo que este *Melamed* encontró, fue en la casa de esta persona prospera que vivía lejos de su casa. Enseñó por medio año en esa ciudad remota a su casa. Cuando su tiempo terminó, la persona adinerada le pago en su totalidad. El *Melamed* cuidadosamente contó el dinero, trecientos rublos y ocho *groshen* (centavos) y lo colocó en su billetera. "Guardaré la plata cuidadosamente hasta que llegaré a casa", pensó el *Melamed*.

Un viernes, mientras que todavía estaba en el camino, paro en un hotel para Shabat. Se preguntó ¿Qué haré con el dinero? Estaba tentado en dejarlo en su ropa durante Shabat, pero al final el *Yetzer Tob* ganó y con un corazón quebrado y preocupado, entregó el dinero al dueño del hotel para que lo cuide, deseando que no se lo robe. Si el dueño no hubiese sido una persona honesta, el trabajo de medio año lejos de su casa, sería en vano.

Durante todo el Shabat estaba debatiendo si había hecho lo correcto y si al final del Shabat el dueño del hotel le devolverá su dinero. Estaba preocupado y angustiado, esperando lo mejor y preparándose para lo peor. De inmediato a la conclusión del Shabat le pidió al dueño del hotel su billetera y afortunadamente se la devolvió. "Después de todo es una persona honesta" pensó el *Melamed*, "pero para asegurarme contaré el dinero, pues quizás se robó algo". Se sentó en una mesa en el hotel y empezó a contar el dinero. Había trescientos rublos, la cantidad exacta. Luego, empezó a contar los *groshen*. Alguien lo vio y le dijo "no necesitas contar los centavos. Si el dueño del hotel no sería una persona honesta te robaría los rublos, no los *groshen*. Te puedes asegurar que todos los centavos están ahí también y no se robó nada".

R' Mordejay de Chernobil concluyó, "cada mañana, Hashem devuelve la Neshamá a ti y a tu familia. ¿No ves que Hashem se ocupa de ti? Se ocupa de tu salud y los asuntos primordiales en tu vida. Si Él se preocupa de estos asuntos, te puedo asegurar que no te abandonará ni te quitará los pequeños *groshen*. Si se ocupa de ti, te proveerá tu Parnasá también.

"No hay nada de que temer. Puedes ir a hacer Tefilá temprano y luego ve a tus negocios. Hashem te soportará de esta manera también".

R' Shlomke de Zvhil zt"l se casó a los catorce años. Todos los días, su esposa visitaba a su papá, R' Mordejay de Zvhil, y él le daba dinero para comprar lo que necesitaran.

Un día, R' Shlomke le dijo a su esposa, sabemos y creemos que nuestra Parnasá proviene de Hashem, no de mi padre. Por eso, decidí dejar de recibir nuestra asignación diaria de mi padre. Confiemos en Hashem, y Él nos ayudará.

Pasaron algunos días y no había comida en la casa.

R' Shlomke le dijo a su esposa, quizás me equivoqué al no aceptar la ayuda de tu padre. Hashem eligió apoyarnos a través de tu padre, entonces, ¿quién soy yo para decir que quiero que mi Parnasá llegue de una manera diferente? Así que fue a pedirle

dinero a su suegro. Él le dijo, he visto que no has estado aquí durante unos días, así que esta vez llévate un rublo de plata. Más tarde ese mismo día, dos jasidim adinerados visitaron a R' Mordejai de Zvhil. Después, también fueron a casa del R' Shlomke para desearle Mazal Tob por su reciente Jatuná. Mientras hablaban con él, uno de ellos sacó un rublo de plata y jugó con él. R' Shlomke discernió que planeaba darle el rublo como regalo de Jatuna. Pero al terminar la conversación, el hombre olvidó que quería dárselo y guardó la moneda en su bolsillo. R' Shlomke comprendió que si no le hubiera pedido dinero a su padre, habría recibido ese mismo rublo de plata del Jasid rico. Comprendió que Hashem le había dado la lección de que los apoyaría, incluso si no le pedía la mesada a su padre. Parnasá viene de Hashem, y Hashem tiene muchas maneras de ayudarnos⁶.

6. La Sefirá de יסוד שביסוד es el Yortzait de R' Shlomke de Zvhil, zt"l. Por lo tanto, aquí compartiremos algunas historias y lecciones de este gran Tzadik.

La compasión del R' Shlomke por todos era legendaria.

De niño, R' Abraham Fisher Shlit"a jugaba con los gatos afuera de la casa de R' Shlomke de Zvhil zt"l. El Rebe salió y le advirtió que no lastimara a los gatos.

Si debemos ser compasivos incluso con los animales, más aún, debemos tener cuidado de nunca causar angustia o dolor a nuestros semejantes.

En Yerushalayim, vivía un hombre alto, con sobrepeso e ignorante llamado Yaakob. No era bienvenido en ningún sitio. Ni siquiera le permitían usar las Mikve locales debido a su mal olor y falta de higiene. Pero sí era bienvenido en casa de R' Shlomke de Zvhil. R' Shlomke dijo: "Si la gente de Yerushalayim permitiera al R' Yaakob usar la Mikve, los judíos de Europa no sufrirían tanto [en el Holocausto].

La casa de R' Shlomke estaba abierta a todos. La gente decía que lo único que demostraba que era el Bal Habayis era que, cuando entraban, les preguntaba si querían pan con mermelada.

Una vez, una persona llegó a casa de R' Shlomke, y este le ofreció pan con mermelada. El hombre, un poco trastornado, replicó, ¡Puedes comer pan con mermelada! Yo quiero pan pita con huevos.

R' Shlomke fue al supermercado a comprar pan pita y huevos. (Quizás esta fue la única vez que R' Shlomke fue a la tienda). Frió los huevos para su invitado, y cuando el hombre terminó de comer, le preguntó, ¿Y qué hay de la mermelada? R' Shlomke sacó la mermelada y le preguntó cuánto quería.

"El frasco entero", respondió el hombre y R' Shlomke se lo dio.

Un Bajur de la Yeshivá Jevron durmió en casa del R' Shlomke. Le pidió al Rebe que lo despertara a las seis de la mañana.

"No puedo hacer eso", dijo el Rebe.

El Bajur se despertó a las seis en punto y vio que el Rebe ya estaba sentado en su mesa, estudiando Torá.

El Jafetz Jaim compara esto a una persona que tenía ojos débiles. Todo lo que veía estaba torcido. Mientras que viva en la aldea en donde todas las casas eran de un solo piso, no era un gran problema. Pero cuando se mudó a la ciudad que tenía rascacielos, parecía como si los edificios estaban por caerse. Comenzó a gritar ¡sálvese quien pueda! ¡los edificios se están cayendo! La gente comenzó a correr y había pánico por todos lados.

Una persona inteligente no corrió. Dijo, 'no hay razón por la cual correr, todo lo que necesitamos es un oftalmólogo'.

La gente no entendía ¿cómo un oftalmólogo puede ayudar a que los edificios no se caigan? Pero el oftalmólogo llegó y la persona inteligente pidió que chequee los ojos de esta persona. Descubrió que sus ojos era la fuente de todo este problema.

El *Nimshal* (moraleja) es, la gente tiene ojos torcidos. Ven al mundo de manera falsa y dado vuelta. Se asustan y se preocupan, ¿Cómo se soportarán? Etc. pero todo esto es porque no ven las cosas correctamente.

Cuando el Ohr Hajaim vivía en Marruecos, enseñó a su comunidad, la semana tiene seis días de trabajo. Es suficiente trabajar el domingo, lunes y martes. Dejen miércoles, jueves y viernes para el estudio de Torá. Les garantizo que su Parnasá no se disminuirá al hacer esto.

La comunidad siguió su consejo y así fue como tuvieron la misma Parnasá que antes. Vieron que pueden pasar mucho tiempo estudiando Torá cada semana y Hashem los soporta. Esto siguió así por varios años.

Cuando el Ohr Hajaim se mudó a Eretz Israel, la comunidad marroquí gradualmente comenzó a trabajar por más tiempo. Eventualmente, volvieron a trabajar seis días semanales.

Pero admitieron que al trabajar por más tiempo no les trajo más dinero. Eran tan adinerados como cuando seguían el consejo del Ohr Hajaim de *הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה*, *disminuye tu trabajo y ocúpate en el estudio de Torá*⁷.

Esta es la lección de la Shemitá: saber que Hashem nos sustenta y que la Parnasá proviene de Él.

La noche siguiente, el Bajur le pidió nuevamente a R' Shlomke que lo despertara a las seis de la mañana.

"No puedo hacer eso", respondió R' Shlomke.

El Bajur se despertó nuevamente a las seis y vio que R' Shlomke ya estaba despierto.

El Bajur le preguntó a R' Shlomke por qué no lo despertaba, ya que veía que el Rebe ya estaba despierto a esa hora. R' Shlomke le dio dinero y le dijo: «Cómprate un despertador si quieres, pero no te despertaré. Todos nos sentimos un poco incómodos al despertar por la mañana. Incluso quien quiere madrugar se siente incómodo al despertar, y no quiero causar otra angustia judía, ni siquiera por un instante».

La siguiente historia es una excelente lección de Jinuj, Jinuj con paciencia, comprensión, compasión y sabiduría. Una vez, mi papá estaba en Los Ángeles en la casa de R' Eliezer Adler z"l. La Sra. Adler le pregunto a mi papá ¿si tu hija te pediría dinero para ir al teatro qué harías?

Mi papá no sabía que contestar. Nunca tuvo semejante pedido en su vida. Ella le dijo, 'cuando crecí en Yerushalayim, mis amigas estaban planeando ir al teatro y me convencieron que venga con ellas. Entonces fui a lo de mi abuelo R' Shlomke de Zvhil zt"l a pedirle dinero para la entrada. Mi abuelo me dio dinero y yo estaba entusiasmada. Cuando estaba por salir de su sala, me volvió a llamar y dijo, 'Tú me has pedido dinero para ir al teatro y yo te lo di. Pero quiero que sepas que mi corazón se quebrará si irás ahí'. De inmediato le contesté que no iré al teatro no ahora, ni jamás.

R' Shlomke encontró la llave y las palabras que abrieron el corazón de su nieta. Hay una llave para cada chico, que tengamos el mérito de encontrarla, ¡Amen!

7. Alguien preguntó al Jazon Ish ¿Cuánto *Hishtadlut* la persona debe hacer? El Jazon Ish contestó, debe

hacer Hishtadlut hasta que las cosas comienzan a doblarse. Esto se asemeja a una persona que martilla un clavo en la pared. puede golpearlo varias veces, pero cuando el clavo comienza a doblarse, parra y lo tira.

De manera similar, cuando hacemos Hishtadlut y las cosas comienzan a doblarse; me refiero, su Hishtadlut no le deja tiempo para el estudio de Torá o Tefilá, entonces es el momento de parar.

R' Shlomke de Zvhil zt"l solía decir el Alef Bet (א ב) del Yehudi es la Emuná y el Bitajon, confiar que todo lo que ocurre es por la Hashgajá Pratit (providencia Divina).

R' Ytzjak de Nezhjitz zt"l dijo que la Parnasá viene de la Emuná. Aunque vemos que mucha gente sin Emuná tiene Parnasá, esto es porque Hashem tiene misericordia en ellos.