

Manantiales de la Torá

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

Koraj

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

Koraj

Hashem escucha todas las Tefilot

En la Parshá de esta semana, en la controversia de Koraj, 250 personas se unieron a él. Decían que toda la nación es santa y que todos pueden ser Cohanim Guedolim. Afirmaron que no era necesario tener un solo Cohen Gadol.

Moshé ordenó a Koraj, Aarón y a las 250 personas que trajeran Ketoret (incienso) en sartenes. Si era como deseaban, Hashem

aceptaría su Ketoret y todos serían Cohanim. Pero si Hashem elegía solo a uno para ser el Cohen Gadol, los demás morirían.

La Torá nos dice que Moshé se molestó mucho por este Majloket, como dice (16:15) ויחר למשה מאד ויאמר אל ה' אל תפן אל מנחתם, *Moshé se enojó mucho y dijo a Boré Olám, no te dirijas a su ofrenda*¹.

Algunos Rishonim explican que la palabra מנחתם se refiere a su Tefilá (ver Ramban)². Las

1. Rashi explica, Moshé rezó que Hashem no acepte el Ketoret que le traerían al día siguiente.

2. Moshé Rabenu le dijo a Aharon que debía detener la plaga con Ketoret, como dice (17:11) קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף, *Moshé dijo a Aharon, toma el sartén y pon fuego del Mizbeaj sobre él y coloca Ketoret. Luego llévalo rápidamente a la congregación y expía por ellos, porque la ira de Hashem ha salido; la plaga ha comenzado*. Rashi explica que Moshé aprendió este secreto de Malaj Hamavet cuando Moshé estaba en el cielo, el Ketoret detiene una Maguefa, plaga.

El Zohar añade que recitar Parshat Haketoret detiene todos los malos decretos y plagas. R' Pinjas enseñó, una vez se encontró con Eliyahu Hanavi mientras caminaba. Eliyahu Hanavi me dijo que, cuando hay Maguefa, Hashem proclama a todas las huestes celestiales que si Bene Israel se reúnen en los Bate Kenesiyot y recitan el Ketoret con Kavaná, la Maguefa terminará".

El Zohar dice que decir recitar Parshat Haketoret con Kavaná salva a una persona de todas las cosas malas del mundo y de todos los malos pensamientos, y no sufrirá daño alguno durante todo el día, porque la Sitra Ajra no tiene poder sobre él.

El Pasuk dice (17:13) ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה, *se paró entre los muertos y los vivos, y la plaga cesó*. El Targum Yonathan escribe, וקם אהרן בצלוי, *Aharon estaba parado en Tefilá*. ¿Por qué la Tefilá era necesaria? Él tenía el Ketoret, ¡y el Ketoret tiene el poder de detener la plaga! En cambio, Moshé le dijo a Aarón que, además de ofrecer Ketoret, debía "decir" Parshat Haketoret. Esto sentaría un precedente para las generaciones futuras, de modo que, cuando no hubiera Ketoret, pudieran "decir" Parshat Haketoret, y esto también tendría el poder de detener una plaga.

Con este discernimiento, podemos explicar el comentario de Rashi sobre este Pasuk: [Aharon] agarró al Malaj y lo obligó a levantarse, contra su voluntad [para detener la Maguefa].

El Malaj dijo, déjame cumplir mi misión. Aharon respondió, Moshé me ha dicho que te detenga. El Malaj no creyó que Moshé le hubiera dicho que se detuviera. Entonces, Aharon llevó al Malaj ante Boré Olám y Moshé, quienes se encontraban a la entrada del Ohel Moed. Solo entonces el Malaj detuvo la plaga.

Ahora bien, este Malaj era el Malaj Hamavet, el ángel de la muerte, quien reveló a Moshé los poderes secretos del Ketoret. Entonces, ¿por qué discutió sobre si debía detener la plaga o no? Cuando vio el Ketoret, ¡debió comprender que su misión había terminado! ¡Él mismo fue quien enseñó esta Segulá! Pero la respuesta es que el Malaj enseñó la Segulá de traer el Ketoret. Sin embargo, en ese momento, Aarón estaba rezando y recitando Parshat Haketoret. El Malaj nunca dijo que esto también detendría la Maguefa. Se trataba de un nuevo Jidush del que el Malaj Hamavet no era consciente. Aarón llevó al Malaj Hamavet

250 personas rezaban para que Hashem aceptara sus Tefilot y les permitiera ser Cohanim Guedolim. Moshé rezó para que Hashem no aceptara sus Tefilot.

Parece que la Tefilá de Moshé era necesaria. De lo contrario, existía la posibilidad de que Hashem aceptara sus Tefilot.

De aquí aprendemos la fuerza de la Tefilá. Estas doscientas cincuenta personas estaban cometiendo una terrible Averá. Se unían al

bando de Koraj, quien intentaba destruir la Emuná de Klal Israel (ya que Koraj se oponía a la validez de Moshé Rabenu y la Torá que enseñaba)³. Koraj y sus seguidores también intentaban ir en contra de la voluntad de Hashem y quitarle la Kehuná a Aarón Hacoheh. Además, estaban creando una terrible disputa en Bene Israel. Entonces, nos preguntamos por qué Moshé tuvo que pedirle a Boré Olám que no escuchara las Tefilot de Koraj y sus seguidores. ¿Por qué Hashem aceptaría sus Tefilot? La respuesta es que esto nos muestra el poder de la Tefilá⁴.

a Moshé para que este le dijera que recitar la Parshat Haketoret también detiene a la Maguefa.

3. Es importante señalar que el Arizal afirma que, cuando llegue el Mashiaj, Koraj será el Cohen Gadol. La clave está en las palabras צדיק כתמר יפרח, *el Tzadik florecerá como una palmera*; cuyas letras finales forman la palabra קרה. Además, durante su vida, Koraj portó el Aron, lo que indica su elevado nivel espiritual. Sin embargo, la Torá nos narra la historia de las terribles disputas (Majloket), para que aprendamos su gravedad y sepamos evitarlas a toda costa.

4. El Kobriner zt"l dice que la Tefilá tiene el poder de ser respondida תיכף ומיד, *inmediatamente*. Cualquier cosa que uno pida, con Tefilá, la salvación puede llegar de inmediato. Si la salvación no llega de inmediato, es porque no cree en su Tefilá. Si una persona cree que su Tefilá traspasa los cielos y tiene el potencial de traerle todo lo que desea, recibirá todo lo que necesita, sin esperar.

Oímos hablar de una persona a la que los médicos habían diagnosticado la temida «enfermedad» en los ojos y a la que habían dado por perdido. Fue con su familia a Har Hamenujot a rezar. Durante el viaje, escucharon un Shiur sobre Parshat Bahaloteja en el Pasuk (Bamidbar 11:1) ויהי העם כמתאוונים רע באזני ה' וישמע ה'. No creían en באזני ה' que Hashem escucha las Tefilot. Por lo tanto, en este momento, Hashem les mostró וישמע ה', *que Él escucha*. La prueba es que fueron castigados, como se afirma allí ויחר אפו ותבער במ אש ה', *Su ira se encendió, y un fuego de Hashem ardió entre ellos*. Esto demostró que Hashem escucha, porque si Hashem escuchó sus quejas, ciertamente escucha sus Tefilot. La familia escuchó esto mientras viajaba para rezar por el padre, y esto los animó a rezar con todo su corazón y alma. Derramaron su corazón en Kevarim en Har Hamenujot. Cuando regresaron a casa y abrieron la puerta, el teléfono ya estaba sonando. Era el renombrado consultor médico, R' Meilej Firer Shlit"a. Les dijo que con Siyata D'shmaya, el mayor experto en este tipo de enfermedad se ocuparía de su caso.

Baruj Hashem, ahora está bien, totalmente curado.

Hay otra historia sobre una joven judía que sufría fuertes dolores de cabeza. Acudió al hospital, donde una tomografía computarizada reveló la presencia de un gran tumor en la cabeza. Ya padecía alguna enfermedad antes de este episodio, pero esta se encontraba en otra parte del cuerpo. Ahora también se había detectado en la cabeza). Los médicos recomendaron una cirugía de urgencia, que se programó para una semana después.

Antes de la operación, el médico le pidió al alumno que se hiciera otra tomografía computarizada. El alumno protestó, la tomografía que nos hicimos la semana pasada todavía está reciente. ¿Por qué necesitamos otra? El médico respondió, ¿Has venido a aprender o a enseñar? ¡Haz lo que te digo!

Sorprendentemente, la nueva tomografía computarizada mostró que el tumor se había reducido a la mitad. El médico dijo que, como está mejorando, era preferible no operarla y esperar a ver si el tumor desaparecía por completo.

El agradecido padre le preguntó al médico por qué insistía en realizar otra tomografía. El médico, que no

No importa quién esté rezando, sus Tefilot tienen un gran potencial, porque Hashem escucha las Tefilot de todas las personas⁵.

Nunca pierdas la esperanza en la Tefilá

El Pasuk dice (16:34) וְכָל יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר סְבִיבֵיהֶם נָסוּ לְקוֹלָם, *todo Israel que estaba alrededor de ellos huyó de sus voces.*" Rashi escribe, בְּשִׁבְלֵי הַקּוֹל, *por el sonido que salió cuando fueron tragados.* Cuando la tierra se los estaba tragando, se escuchó un fuerte sonido y todos a su alrededor huyeron asustados. Los comentaristas preguntan que no está escrito וְכָל יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר סְבִיבֵיהֶם נָסוּ לְקוֹלָם, *huyeron de sus voces.* ¿Por qué dice נָסוּ לְקוֹלָם, *corrían hacia sus voces?*

La Torá nos está insinuando que cada vez que el Yehudí tiene una Tzará, escapa y corre לְקוֹלָם hacia la voz de la Tefilá⁶.

Esta es nuestra única fuerza cuando tenemos una Tzará, acudir a la Tefilá.

Respecto al milagro de Purim, la Guemará dice, la persona está obligada a leer la Megilá por la noche y de nuevo durante el día. Rashi escribe וְזֵכֶר לְנוֹ, *en conmemoración al milagro,* que durante sus días de dolor clamaron a Boré Olám día y noche. Nos preguntamos, ¿cómo es esto וְזֵכֶר לְנוֹ, *en conmemoración del milagro?* ¿Acaso el milagro aún no había ocurrido cuando clamaban a Boré Olám? ¡Estaban en medio de su tzará! Pero ocurrió un gran milagro: no perdieron la esperanza en la Tefilá. El decreto fue

era religioso, respondió lo siguiente, nunca opero sin antes realizar otra prueba. Tengo experiencia con cientos de casos, especialmente con la comunidad religiosa, y he comprobado que la segunda prueba da mejores resultados que la primera. Siempre pregunto qué sucedió, cómo mejoró la situación y qué tratamiento se utilizó. Y la respuesta siempre es la misma: hubo Tefilot. Así que aprendí a no operar sin antes revisar de nuevo. De hecho, por esta niña, muchas personas del Kolel donde estudia el padre rezaron con Kavaná por su salud. Sus Tefilot trajeron la salvación.

5. Los Jasidim del Tzemaj Hashem L'tzvi estaban en el Bet Hamidrash de su Rebe charlando sobre la grandeza de la Tefilá, sobre cuánto logra en el cielo y en la tierra. Entonces, un simplón dijo, mi Tefilá no vale nada. Si alguien me ofreciera pagarme una sola moneda por mi Shajarit, se la vendería con gusto y habría hecho un buen negocio. El Tzemaj Hashem L'tzvi escuchó la conversación y se indignó mucho. ¿Cómo puede alguien decir tal cosa sobre la Tefilá? Envió a alguien a decirle a esta persona sencilla que ya no tenía permiso para entrar al Bet Hamidrash. Quien no cree en la fuerza de la Tefilá no puede entrar a su Bet Hamidrash.

Pasaron algunos días, y la gente del Bet Hamidrash habló con el Tzemaj Hashem L'tzvi y le explicó que aquel hombre era muy simple y no sabía mucho. Rezaba lo que le habían enseñado en el Jeder. ¿Por qué no se le debería permitir regresar al Bet Hamidrash? El Tzemaj Hashem L'tzvi accedió a permitirle regresar al Bet Hamidrash, pero con la condición de que nunca volviera a hablar de esa manera. Porque la Tefilá más sencilla logra cosas maravillosas.

El Tzemaj Hashem L'tzvi les contó entonces a sus alumnos el siguiente Mashal. Había una persona con mucho talento para la música. Cantaba sus composiciones y la gente se deleitaba con ellas. Cuando falleció, su hijo ocupó su lugar. El hijo no se parecía en nada a su padre, pero cantaba sus canciones, y al hacerlo, la gente lo recordaba y disfrutaba enormemente.

Lo mismo puede decirse de la Tefilá. Los Anshe Kneset Hagedola compilaron el Sidur con un espíritu sagrado y hermosas palabras. Estas palabras crearon una gran alegría espiritual para Boré Olám y las Tefilot ascienden al cielo y logran grandes cosas tanto arriba como abajo. Los Anshe Kneset Hagedola ya no están en este mundo y no podemos crear la maravillosa Tefilá que ellos compusieron. Sin embargo, cuando recitamos la Tefilá que ellos establecieron, se genera un inmenso placer en los mundos superiores. Da igual quién recite las palabras, se genera una gran alegría espiritual y las Tefilot son respondidas, como si los propios Anshe Kneset Hagedola las estuvieran pronunciando.

6. La palabra לְקוֹלָם es Roshe Tebot de קְרָח מְזֻמָּר (Tehilim 47).

firmado y sellado, en el cielo y también en la tierra, להשמיד להרוג ולאבד, *para destruir a todos* learsI eneB, y parecía que no había esperanza, que ya era demasiado tarde para rezar. Milagrosamente, no perdieron la esperanza en la Tefilá. Continuaron clamando a las puertas del cielo hasta que se abrieron, y Klal Israel fue salvado.

Podemos decir que esto se alude en el Pasuk que dice (Tehilim 66:20) ברוך אלוקים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאתי, *bendito es Hashem, que no quitó de mí mi oración y su bondad*. Este Pasuk establece dos puntos. Una es que Hashem no eliminó Su bondad y envió Su salvación. El segundo punto es que Hashem nos dio fuerzas para rezar, y no perdimos la esperanza en nuestras Tefilot.

El Yetzer Hará se esfuerza por hacer que el Yehudí pierda la esperanza en la Tefilá.

Le dice, es demasiado tarde, es imposible cambiar esta situación. También le dice que ya ha rezado muchas veces en el pasado y no has recibido respuesta. Es evidente que al cielo no le interesa escuchar tus oraciones.

A veces, el Yetzer Hará dice, tienes muchas Averot, y no mereces que te respondan. Una persona debe ser fuerte y rezar con Kavaná y ser consciente de que puede lograr mucho con sus Tefilot.

Evitando el Majloket

La Torá nos ordena (17:5) ולא יהיה כקרח וכעדתו, *no seas como Koraj y su congregación*. De aquí aprendemos que debemos hacer todo lo posible para evitar involucrarnos en una disputa.⁷

7. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una gran disputa entre dos cortes Jasídicas en una ciudad rumana. Cada Kehila tenía su Shojet, y cada comunidad afirmaba que la carne del otro Shojet era Taref. a disputa fue amarga y duró dos años, hasta que llegaron los nazis y destruyeron la ciudad.

Un Yehudí piadoso, R' Ytzjak Wertzberger zt"l, vivía en esta ciudad, pero se negó a participar en el Majloket. Comía de ambos Shojetim porque ambos Shojetim eran Yire Hashem. Se prometió a sí mismo que abandonaría la ciudad el día que participara en el Majloket.

Un día, alguien le preguntó a R' Yitzjak ¿Por qué tu Rebe no habla a favor de nuestro Shojet?

R' Ytzjak respondió, es por culpa del Majloket que comenzaron todos los problemas, ¿y quieres que mi Rebe tenga algo que ver en esto?

De repente, R' Ytzjak se llevó las manos a la cabeza y gritó: ¡Ay! ¿Qué acabo de hacer? ¡Acabo de hablar del Majloket! Al llegar a casa, le dijo a su mujer que debían marcharse de inmediato. No podemos quedarnos más en esta ciudad, le dijo a su mujer.

Era jueves, un día difícil para marcharse. Pero ella era una esposa fiel (אשה כשרה עושה רצון בעלה), así que ese mismo día hicieron las maletas y se marcharon de la ciudad. Se mudaron a Arad, Rumanía.

Esta acción les salvó la vida. Poco después, los alemanes entraron en la ciudad donde reinaban el Majloket, y casi nadie sobrevivió. Hoy en día, R' Ytzjak tiene nietos, algunos de los cuales son Poskim y Maguide Shiurim. Todos le deben una gran gratitud a R' Ytzjak, que huyó del Majloket y les salvó la vida.

La ciudad de Shejetz en Polonia tenía dos Shojetim. Ambos eran temerosos del Cielo y vivían en paz uno con el otro. Sin embargo, cada uno de ellos era mantenido por una comunidad distinta, por lo que surgió una gran disputa para decidir quién era el Shojet principal.

Uno de los Shojetim era un Jasid del Sifte Tzadik zy"á, el Rav de Pilitz, por lo que le escribió una carta al Rebe para contarle acerca del Majloket que estalló en Shejetz.

El Sifte Tzadik le escribió, 'Majloket es un fuego, debes escapar como se escapa del fuego. Levántate y huye de Shejetz enseguida. Desafortunadamente, el Shojet no recibió la carta (ya que alguien que deseaba que este sea el Shojet recibió la carta primero y no se la entregó) y el Shojet falleció. Aparentemente, el fuego del Majloket lo "consumió".

R' Shaul Credi Shlit"a, rabino de la comunidad Keter Torá en México, me contó que hace diez años atrás le preguntó a R' Matityahu Salomon zt"l, el Mashguiaj de la Yeshibá de Lakewood, ¿Cuál es el secreto del éxito de la Yeshibá de Lakewood? Tiene miles de alumnos, un presupuesto de millones de dólares y, sin embargo, hay abundancia. ¡La Siyata D'shmaya es extraordinaria!

R' Matityahu contestó, llevo veinte años aquí. Hay cuatro Roshe Yeshibot. nos

reunimos para discutir asuntos de gran importancia. A veces surgen diferencias de opinión entre los Roshe Yeshibot, pero nunca hay disputas. En otras palabras, se les permite pensar de forma diferente, pero nunca llegan a enfrentarse.

R' Credi también me contó que una vez, hacia el final de la vida de R' Aharon Kotler zt"l, agarró a su hijo, R' Shneior (quien fue el Rosh Yeshibá después de la muerte de su padre) y le dijo, huye de las disputas como uno huye del fuego.

Un discípulo cercano de R' Shlomo Zalman Auerbach zt"l relata que, hace muchos años, estando en casa de R' Shlomo Zalman, varios jóvenes entraron y le gritaron y hablaron con descaro a este gran Posek. (Protestaban por cierta indulgencia Halájica que R' Shlomo Zalman había sugerido. Aunque R' Shlomo Zalman nunca emitió un Psak de esa manera, sino que se trataba de una sugerencia y un enfoque Halájico que estaba considerando). R' Shlomo Zalman escuchó sus quejas y gritos con calma, incluso con una sonrisa en el rostro, como si le hablase a otra persona. Cuando se marcharon, el discípulo le preguntó a R' Shlomo Zalman cómo había logrado mantenerse tan tranquilo. R' Shlomo Zalman respondió, déjame contarte una historia que sucedió en el barrio de Share Jesed, donde crecí, y entonces lo entenderás. Entonces, R' Shlomo Zalman le contó a su alumno sobre R' Aharon Cohen zt"l, yerno del Jafetz Jaim, quien se mudó al barrio de Share Jesed. Todos nos alegramos mucho al saber que este gran Rab vendría a nuestro barrio. La comunidad le consiguió a R' Aharon Cohen un lugar donde vivir, muebles y todo lo que necesitaba. Vivió en el barrio de Share Jesed durante unos meses, y fue todo un privilegio para todos nosotros. Pero de repente, R' Aharon Cohen desapareció. Nadie sabía adónde había ido. Ni siquiera sus vecinos lo sabían.

En el Bet Hamidrash anunciaron que quien supiera dónde estaba R' Aharon Cohen, que se presentara y nos lo dijera. Un anciano se presentó y dijo que había visto a R' Aharon salir de la ciudad en una carreta cargada con todas sus pertenencias. Se dirigía a la ciudad de Yafo.

Todos quedaron conmocionados. ¿Por qué los había abandonado R' Aharon? La comunidad envió mensajeros a la casa de R' Aharon en Yafo para preguntarle.

R' Aharon los saludó cordialmente a los mensajeros y expresó su agradecimiento por todo lo que la comunidad de Share Jesed había hecho por él. Luego, R' Aharon les contó lo siguiente, cuando me despedí de mi suegro, el Jafetz Jaim, le pregunté dónde debía vivir, si en la comunidad de Share Jesed de Yerushalayim, en Tzefat o en Yafo. El Jafetz Jaim respondió que no importaba. Sin embargo, añadió, les pido una cosa, prométanme con un apretón de manos que si surge una disputa en la ciudad que elijan, se irán inmediatamente. Nunca vayan a un lugar donde haya una disputa, y si estalla una, váyanse inmediatamente.

Hice lo que me pidió mi suegro. Le estreché la mano, como le había prometido, y nos despedimos entre lágrimas y con profunda emoción. Últimamente, ha surgido una disputa en el barrio de Share Jesed por la nominación de los Gabaim de la ciudad. Dado que el Majloket era algo tan grave para mi suegro, e incluso me obligó a darle la mano prometiéndome que no viviría en un lugar conflictivo, no tuve más remedio que marcharme de inmediato. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme de la buena gente de Share Jesed.

R' Shlomo Zalman Auerbach dijo, cuando los mensajeros regresaron de Yafo y repitieron lo que habían oído de R' Aharon Cohen, me impactó profundamente. Decidí que siempre me mantendría alejado de las disputas. Ahora entienden por qué pude permanecer en silencio cuando estas personas vinieron a gritar y a protestar contra mí. Desde mi juventud, me he entrenado para evitar las disputas.

El Jazon Ish zt"l dijo, la Torá no tiene que decirnos que no iniciemos una disputa cuando estamos equivocados, porque entonces es obvio que no debemos iniciar una disputa. El Pasuk se dirige a aquellos que son inocentes, pero a los que se les acusa sin razón. Aun así, la Torá dice ולא יהיה בקרה, no actúes como Koraj. Busca la manera de poner fin a la disputa.

El Pasuk dice (16:12) וישלח משה לקרא לדתם ולאבירם, *Moshé envió a llamar a Datan y Abiram*. Ellos no acudieron. Más adelante la Torá dice (16:25) ויקם משה וילך אל דתן ואבירם, *Moshé se levantó y fue a Datan y Abiram*. Estaba tratando de hacer las paces con ellos. Rashi (16:22) escribe, מכאן שאין מחזיקין במחלקת, *de aquí aprendemos que uno no debe aferrarse a un Majloket*. Deberíamos intentar hacer las paces y detener los Majloket lo antes posible.

Rashi explica que, una vez iniciada la disputa, está prohibido mantenerla viva. Debemos aprender de Moshé, que perdonó a Datan y a Abiram por haberlo deshonrado y fue él mismo a verlos para poner fin a la disputa.

Existe un concepto talmúdico llamado "Jazaka", que significa que asumimos que lo que fue, probablemente seguirá siendo así.

El Jatam Sofer dice que אין מחזיקין במחלקת se puede traducir como que, en lo que respecta a la Majloket, no asumimos (חזקה) que lo que fue en el pasado continuará siendo. Datan y Abiram siempre estaban causando Majloket. La primera vez que aparecen Datan y Abiram es en Mitzrayim, donde dice (Shemot 2:13) והנה שני אנשים עברים נצים, *[Moshé vio] a dos judíos peleando*. Allí, Rashi nos dice que eran Datan y Abiram. Desde el principio, los encontramos como los instigadores de las disputas. Más tarde, Datan y Abiram delataron a Paró, diciendo que Moshé había matado al egipcio. Esto obligó a Moshé a huir de Egipto (véase Rashi, Shemot 2:15). Datan y Abiram se enfrentaron a Moshé cuando la carga de trabajo en Egipto se hizo más pesada para Bene Israel (véase Rashi, Shemot 5:20). También desobedecieron la orden de Moshé y dejaron Man para el día siguiente. En la disputa de

Koraj, Dasan y Abiram volvieron a estar presentes.

El Jatam Sofer zt"l escribe que Moshé tenía toda la razón para decir, Datan y Abiram siempre están peleando conmigo. Crean Majloket en cada oportunidad. Es imposible hacer las paces con tales personas. Habría sido racional que Moshé afirmara esto, pero no lo hizo. Intentó hacer las paces con ellos. Pensó, quizás esta vez pueda hacer las paces con ellos. Pero אין מחזיקין במחלקת, cuando se trata de Majloket, no hacemos suposiciones. Quizás esta vez puedas terminar con las Majloket.

Le preguntaron una vez a R' Shmuel Vosner z"l cómo merecía una vida tan larga. Respondió que era porque evitaba las disputas y contó la siguiente parábola del Imre Noam:

Un león le dijo a la oveja, 'olé mi aliento y dime si huele bien'.

¡Tú aliento huele mal!

¿Dónde está tu respeto hacia el rey? Preguntó el león mientras que devoraba la oveja.

Después, el león se dirigió al lobo y le pidió su opinión. El lobo había observado lo que había sucedido con la oveja, así que respondió, Su majestad, su aliento huele muy bien.

¡Mentiroso! ¿Cómo te atreves a mentirme? Y el león también devoró al lobo.

Entonces, el león fue a casa del zorro y le dijo, huele mi aliento y dime si huele bien. El zorro señaló su nariz y dijo, Mi amo, no puedo oler nada, tengo la nariz tapada. Así es como el zorro salvó su vida.

Imre Noam concluía, esto es lo que la persona debe hacer cuando el Majloket está ardiendo. Intenta alejarte de él, ya que, de una manera u otra, involucrarte solo te traerá problemas.

R' Vosner zt"l añadió, he sido rabino en Bene Berak durante los últimos setenta años,

y siempre he evitado las disputas. Quien tiene la nariz tapada y no huele mal vivirá mucho tiempo. שומר פיו ולשונו שומר מצוות נפשו, *al cuidar tus palabras, te has ahorrado muchos disgustos y problemas.*

Si los hijos ven que sus padres huyen de las peleas, ellos harán lo mismo. Si ven a sus padres involucrarse en una pelea, no conocerán otra forma de actuar.

La Guemará dice que el Bet Hamikdash fue destruido por culpa de Kamtza y Bar Kamtza. Los comentaristas preguntan cómo Kamtza pudo causar la destrucción del Templo. Todos entendemos que fue Bar Kamtza quien calumnió al rey romano, y fue él quien manchó el sacrificio que este envió. Esto condujo a la destrucción del Templo. Entonces, ¿cómo fue Kamtza quien causó la destrucción del Templo?

El Maharsha dice que es posible que Kamtza fuera el padre de Bar Kamtza. (Bar Kamtza significa “el hijo de Kamtza”, por lo que es probable que Kamtza fuera el padre). Con esta información, podemos explicar que Kamtza, el padre, no educó a su hijo para evitar las disputas. Por lo tanto, Kamtza también es considerado responsable del Jurban. Si Bar Kamtza hubiera visto a su padre perdonar, olvidar y aprender a convivir con los demás, habría hecho lo mismo. Sin embargo, Bar Kamtza vio a su padre luchar por sus derechos, sin perdonar jamás, y por consiguiente, de adulto, Bar Kamtza hizo lo mismo. Por lo tanto, es correcto decir que el Jurban provino tanto de Bar Kamtza como de Kamtza⁸.

Al comienzo de Parshat Koraj, Rashi escribe פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא, *esta Parshá se enseña maravillosamente en el Midrash Tanjuma*. Rashi rara vez nos indica dónde buscar información. ¿Qué quiere decir Rashi con esto?

El Pri Megadim explica, la gente relaciona este Rashi con el Pasuk דבר בעתו מה טוב, *que bueno es algo en el momento correcto*. Alternativamente, cuando no ocurre en el momento adecuado, no es algo bueno. Por ejemplo, no es el momento adecuado para mencionar las Halajot de Sukot o Yom Kipur en Pesaj, y así sucesivamente. Sin embargo, Rashi escribe פרשה זו יפה נדרשת siempre se puede mencionar en el momento correcto. Debido a que siempre hay Majloket, es el momento adecuado para mencionarla y así poder evitarlas y apaciguarlas.

Soluciones

A continuación, analizaremos algunas formas prácticas de evitarlos.

Una solución es posponer la discusión hasta mañana cuando sientas que debes iniciarla. Para entonces, tal vez veas las cosas de otra manera.

Cuando Koraj y sus seguidores discutieron con Moshé, este respondió לו את אשר לו בקר וידע ה' את אשר לו, *Rashi escribe que Moshé pospuso la disputa para el día siguiente porque “quizás [para entonces] cambien de opinión”⁹.*

El Pele Yoetz escribe, השתיקה בעת הכעס כמים, *למש שמכבהו, el silencio durante la ira es como el agua al fuego que lo apaga.*

8. Existe la costumbre de que los novios reciten una Deráshá, y luego los demás cantan y los interrumpen a la mitad. R' Aaron de Belz zt"l explicó que al interrumpir al novio mientras habla, le enseñamos que no siempre debe tener la última palabra. Si algunos se oponen y quieren que las cosas se hagan de otra manera, se lo podemos permitir. Con esta actitud, habrá paz en su nuevo hogar.

9. Koraj se oponía a Moshé, junto con doscientos cincuenta miembros del Sanedrín. Los Sefarim dicen tenían razones lógicas y explicaciones para sus discrepancias. Ahora bien, ¿cómo puede una persona común saber de qué lado ponerse? Moshé está de un lado, pero hay grandes personas, con pruebas y lógica, del otro. ¿Cómo puede una persona sencilla y sin instrucción saber de quién es la razón y a qué bando debe unirse? Algunos responden que, cuando ven que Datan y Abiram están de un lado, eso es indicación suficiente de que este no es el lado de la santidad, y que les conviene estar del otro lado.

Otra solución para las disputas es terminarlas en cuanto empiecen. Cuanto antes se produzca la reconciliación, mejor.

Tal como está escrito (Mishlé 17:14) פוטר מים ראשית מרון, *el principio de una pelea es como el agua que gotea de una ranura*. El agua comienza a salir de una abertura con un pequeño goteo, pero luego fluye por la abertura. Lo mismo ocurre con las peleas. Empiezan con algo pequeño, pero si no las detenemos en sus inicios, pueden convertirse en algo insostenible y abrumador.

El Shelá Hakadosh enseña que este consejo se encuentra en las letras de la palabra מחלוקת. La primera letra es la מ, que tiene una pequeña abertura en la parte inferior, lo que alude a una pequeña grieta en la paz. Si el problema se resuelve de inmediato, todo irá bien. Sin embargo, si no se corrige esta fisura, se ampliará. Así llegamos a la siguiente letra de la palabra, מחלוקת, la letra ה, que tiene una abertura amplia en su parte inferior. Esto sugiere que la discordia ha echado raíces y la abertura se ha ensanchado. Después vienen las letras ל ו ק. La letra lamed tiene una línea que va hacia arriba, y la letra Kuf tiene una línea que va hacia abajo. Esto implica que el fuego del Majlóket se ha convertido en algo extremo y las llamas de la discrepancia estallan en todas las direcciones. Finalmente, llegamos a la letra ת, que está firmemente apoyada sobre dos pies, lo que implica que la pelea ya está establecida y ahora es muy difícil arreglarla. Todo esto se puede evitar si se soluciona la Majloket desde el principio.

Otro consejo para evitar conflictos es ser paciente y dejar que la otra persona haga lo que quiera¹⁰. El Rambam enseña, es apropiado que una persona sea מעביר על מדותיו, ser Mevater, es decir, que sepa pasar por alto sus propios sentimientos, cuando se trata de asuntos relacionados con este mundo, porque para el sabio todo en este mundo es necesidad y no vale la pena luchar por ello.

La Guemará discute acerca de un Baka, un mosquito que vive por un día solo y pica como un avispa. La Guemará pregunta, la gente dice que un Baka hembra se separó de su esposo por siete años. Ella le dijo, encontraste una persona gorda en la ciudad de Mejuza que recién salió del agua y estaba cubierto en su toalla. Aterrizaste sobre él y chupaste su sangre y no me dijiste nada. La Guemará deduce de este episodio que el Baka puede vivir más de un día. ¿Entonces cómo puedes decir que vive por un solo día?

La Gemará contesta, esto que la gente dice que el Baká se separó de su esposo por siete años es בשנים דידו, en sus años. En realidad, el Baka vive por un solo día, sin embargo, en proporción a la vida corta del Baka, su separación es equivalente a siete años humanos.

Los Balé Musar dijeron, esta Guemará nos ayuda a entender que debemos alejarnos de las disputas, al ver al insecto Baka peleando podemos pensar, que lástima que estén peleando. Viven por tan poco tiempo. ¿acaso no deben aprovechar al máximo su corta vida?

Aunque los seres humanos viven por más tiempo, relativamente es por un tiempo

10. Los Jasidim de Satmer organizaron un Shabat especial junto con su Rebe, el Dibre Yoel de Satmar zt"l. Se invirtió mucho esfuerzo, planificación y dinero para que este Shabat fuera un éxito. Pero en la tarde del Shabat, la Rabanit no se sentía bien y le pidió al Rebe que se quedara en casa, y él accedió. Se quedó en casa y no dirigió el Tish para sus Jasidim.

Después del Shabat, el Gabai le dijo al Rebe que los Jasidim estaban decepcionados. ¿Por qué siempre se sale con la suya?

El Rebe respondió, hemos recibido una Kabala, una tradición, que dice que para Shalom Bayit, el que es Mevater es el que gana.

corto. ¿acaso es algo lógico pasar un tiempo tan corto peleando? Al reflexionar acerca de estos asuntos, evitaremos las disputas.

Una solución primordial para evitar y detener las disputas es la Tefilá.

El Pasuk dice ובני קרח לא מתו, *los hijos de Koraj no murieron* (26:11). R' Mendel de Rimanov zt"l dijo que ובני קרח לא מתו puede traducirse como, los discípulos de Koraj nunca murieron. Porque la práctica de crear disputas se ha transmitido de generación en generación. Siempre hay Majloket. La única

solución es orar para no verse envuelto en ninguna.

El Aruj Hashuljan explica la Tefilá por la paz que tenemos en el Kadish: "Al final del Kadish, decimos ויהא שלמה רבה (una Tefilá por la paz). Esto se debe a que la paz es uno de los pilares del mundo. Por lo tanto, al final del Kadish, antes de que la gente salga al mundo, oramos para que haya paz entre nosotros. Añadimos, עושה שלום במרומיו, aunque es el mismo concepto que יהא שלמה רבה. Primero, oramos para que haya paz entre nosotros, y luego pedimos que si surge una Jalila a Majloket, Hashem nos ayude a hacer la paz.