

Manantiales de la Torá

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

Nitzavim - Vayelej

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

Nitzavim - Vayelej

Alabar y pedir

Durante Shajarit decimos מודים אנחנו לך, *nosotros Te agradecemos y alabamos Tu Nombre*. Las primeras letras forman la palabra אלול y la palabra מודים está entre las palabras que deletrean אלול; ya que la Avodá de Elul es alabar a Boré Olám y reconocer todas las bondades que Él hace con nosotros. Asimismo, la palabra אלול es un acrónimo de las palabras ויאמרו לאמר אשירה לה, *dijeron, cantaré a Boré Olám*.

No solo alabamos a Boré Olám por las cosas maravillosas que recibimos (como la Parnasá, salud, etc.). También lo alabamos por protegernos de las Tzarot. Alabamos a Boré Olám por protegernos de algo que podría haber sido mucho peor.

La Mishná (Abot 5, 5) enumera diez milagros que ocurrían diariamente en el Bet Hamikdash. Ninguno de ellos son algo bueno que ocurría. Todos son que fuimos salvados de diferentes problemas. Por ejemplo, entre ellos, una mujer no sufrió un aborto, la carne de los Korbanot no se pudría, no había moscas en donde se trabajaba con carne, la lluvia no apagaba el fuego del Mizbeaj etc. Estas cosas se llaman milagros,

y debemos alabar a Boré Olám por ellos. Esto se alude en las palabras del Pasuk הודו לה' כי טוב, *alaben a Boré Olám, ya que es bueno*. No solo alabamos a Boré Olám cuando somos salvados de un problema, sino también por todo el bien que nos otorga.

La Tefilá de Modim trata de alabar a Boré Olám, entonces, ¿por qué agregamos la petición en Modim, durante Aseret Yemé Teshubá de וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, *inscribe a todos los Yehudim para una buena vida*?

El Tiferet Shlomo zt"l explica que siempre que alabamos a Boré Olám, es un momento idóneo para pedir más. Como dice, הודו לה' כי טוב, si alabas a Boré Olám, la bondad continuará para siempre. Así pues, alabamos a Boré Olám por el bien que hemos recibido y le pedimos que continúe dándonos estas bondades, e incluso más que antes.

Debemos pedir un buen año en Elul, y, de nuevo, en Tishré. Como veremos más adelante, el comienzo del año es un momento muy especial para implorar. Y cuando rezamos, debemos pedir mucho. Hashem es Todopoderoso, puede hacer cualquier cosa. Cuando pedimos mucho, Él nos lo concederá¹.

1. Un ángel le dijo una vez a un sabio, pide lo que quieras y se te concederá. Este hombre era ciego, pobre y sin hijos. ¿Qué debía pedir? Solo podía pedir una cosa, pero necesitaba tres. Así que el sabio dijo, quiero ver a mis bisnietos comiendo en platos de oro. Para que se le concediera este deseo, necesitaría tener vista, riqueza e hijos. La moraleja de este proverbio es que, cuando se nos presenta la oportunidad de pedir, debemos hacerlo con sabiduría.

El zar Nicolás a veces se disfrazaba de persona sencilla y se mezclaba con la gente para saber qué pensaban de él. En una ocasión, se sentó con cuatro personas en un bar y les preguntó, si el rey les concediera lo que pidieran, ¿qué solicitarían?

Uno dijo, yo pediría un millón de dólares.

Otro dijo Yo pediría una mansión.

Un tercero dijo que pediría un banco.

El cuarto dijo, les pido que nos dejen en paz y dejen de molestarnos con sus preguntas tontas. Ustedes no

R' Naftali de Ropshitz zt"l relató la siguiente historia.

Aconteció con un soldado del ejército del zar Nicolás que observó a otro soldado apuntando su rifle hacia el zar. El soldado gritó para llamar la atención del zar; el grito asustó al caballo del zar y este saltó, por lo que la bala impactó en el caballo y no en el zar.

El Zar dijo, 'siendo que tú me has salvado la vida, dime que deseas y te lo otorgaré'.

El soldado dijo, tengo un problema con el general de mi batallón y no me llevo bien con él. Por lo tanto, mi deseo es cambiarme a otra brigada. Nicolás respondió, haré tu petición, pero eres un tonto, ya que podías haber pedido ser general y también te lo habría concedido.

R' Naftali de Ropshitz zt"l, dijo que la gente también es necia cuando pide pequeñas cosas a Boré Olám, como un poco más de dinero o algo más de éxito, y cosas por el estilo. Pueden pedir mucho más, y Hashem les concederá sus peticiones.

El Midrash cuenta una historia que tuvo lugar cuando Alejandro Magno llegó a Eretz Israel. Un Yehudí se adelantó para saludarlo y bendecirlo. Alejandro agradeció el gesto y le regaló una ciudad.

Los sirvientes de Alejandro preguntaron, es un hombre pobre. Se habría conformado con un regalo menor. ¿Por qué le diste una ciudad?

Alejandro respondió que, cuando se da un regalo para expresar agradecimiento, su valor debe basarse en la perspectiva de quien lo da y no en la percepción de quien lo recibe.

El Lev Simjá zt"l repitió este Midrash y explicó que decimos en תפילת טל (en Pésaj) דוד כערבך העמד שמינו, *amado, conforme a Tus juicios, establece nuestro nombre*. Esto significa que Hashem debe darnos bondad según Su comprensión de la bondad, pues esta será mucho mayor que la nuestra, que es limitada².

son el rey y no pueden darnos nada.

Cuando el rey regresó a su palacio, escribió cartas a las cuatro personas. A una le dio un millón de dólares; a la segunda, una mansión; a la tercera, un banco; y a la cuarta le escribió, querías que te dejaran en paz; tu deseo se ha cumplido. Así lo haré.

Durante estos días, al comienzo del año, cuando el Rey nos anima a solicitar lo que necesitamos, debemos ser sabios, no como el cuarto hombre, que no supo aprovechar la oportunidad que tenía ante sí.

Las personas que recolectan dinero generalmente no obtienen mucho al recorrer el Bet Hamidrash. Los Mitpalelim suelen dar pequeñas donaciones: veinticinco centavos, un dólar, tal vez cinco dólares. Pero cuando una persona necesitada visita a una persona adinerada en su casa, recibe mucho más. ¿Por qué?

R' Tzadok Hacohen zt"l explica que cuando alguien recolecta en un Bet Hamidrash, no espera recibir mucho, y por eso no recibe mucho. Pero cuando va a la casa del hombre rico, espera recibir más, y por lo tanto recibe más.

La lección es que uno recibe según sus expectativas. Por lo tanto, cuando oramos, debemos elevar nuestras expectativas, y entonces recibiremos mucho más.

2. El dueño de una tienda de dulces le dijo una vez a un niño pequeño que podía tomar un puñado de caramelos del tarro gratis. El niño se negó a tomarlos, así que el tendero tomó un puñado y se lo dio. Al llegar a casa, explicó por qué no los había tomado: «La mano del tendero es mucho más grande que la mía».

El Nimshal consiste en pedirle a Hashem que abra su mano y nos conceda su bondad. La mano de Hashem es mucho más grande que la nuestra. Cuando Hashem nos concede su bondad, será mucho mayor de lo que podemos recibir o incluso imaginar por nosotros mismos.

El último Shabat del año

El Sefat Emet escribe, realmente debemos fortalecernos en el último Shabat del año [para cuidarlo este Shabat correctamente], como dice la Guemará, si Bene Israel cuida un Shabat, será redimida inmediatamente, y los dice que cuando cuidamos Shabat, יכולה היא שתרחם, *esto despierta la compasión de Hashem sobre nosotros*.

El Ismaj Israel cita a Tzadikim de antaño que compararon este Shabat con una vara larga. Cuando se levanta un extremo de la vara, el otro se eleva con él. Así también, cuando uno se eleva y se acerca a Boré Olám en este Shabat al final del año, elevará todo el año y el año venidero estará lleno de bendiciones.

El Bet Aharon escribe, hablamos de esto todo el tiempo. El Shabat anterior a un Yom Tob es la preparación para este, como decimos en Kidush תחילה למקראי קודש, el Shabat trae santidad al Yom Tob que se avecina.

El Ber Mayim Jaim escribe, el origen de todas las bendiciones y bondades que se le presentan al individuo y a todas las personas durante la semana proviene del Shabat anterior. Por tanto, el día del juicio para Klal Israel, Rosh Hashaná, en el que se decretan nuestras vidas y sustento, está completamente decidido y derivado del Shabat anterior. Por lo tanto, el Shulján Aruj (128:4) afirma que siempre leemos Parshat Nitzavim antes de Rosh Hashaná, porque la palabra היום alude a Rosh Hashaná, y dice אתם נצבים היום. El concepto que כולם עוברים כבני מרון, *todos los Yehudim pasan ante Hashem en juicio como ovejas* comienza en este Shabat. Los inteligentes aprovecharán este importante día.

R' Pinjas de Koritz zt"l dijo que en Seudat Shelishit de cada semana se decreta cómo será toda la semana siguiente para cada persona. Por lo tanto, este Shabat es muy importante, y en particular, Seudat Shelishit de este Shabat es esencial. Nos beneficiamos enormemente al honrar debidamente el Shabat³.

El Bal Hatanya, citando al Maguid de Mezritch, explicó por qué no decimos ברכת החודש esta semana. Esto se debe a que Hashem mismo dice ברכת החודש para este mes. El ברכת החודש de cada mes recibe su fuerza del ברכת החודש de esta semana, del Shabat antes de Tishre.

Preparativos para el Año Nuevo

Está escrito יחיינו מימיו ביום השלישי יקימו ונחיה לפניו, *nos dará vida para dos días. En el tercer día, nos levantaremos y viviremos delante de Él*. El Gaon de Vilna zt"l dice que esta frase se refiere a la עקידה. La Akeidá duró tres días. Los dos primeros fueron días de preparación, en los que Abraham ajustó la montura del asno, cortó la leña y viajó a Har Hamoria. El tercer día fue cuando aconteció la Akeidá.

Jazal dijeron que la Parnasá viene en el mérito de la Akeidá. El Gaon de Vilna aclara que toda nuestra Parnasá se adquiere en estos dos días, los días de preparación. Por lo tanto, está escrito יחיינו מימיו, nuestras vidas y nuestra Parnasá dependen de los dos primeros días. ביום השלישי יקימו ונחיה לפניו, la recompensa del tercer día se dará en el Olám Habá.

De aquí deducimos el potencial adquirido por la preparación y comprendemos que recibiremos una recompensa inmensa por prepararnos para Rosh Hashaná.

3. El Imre Pinjas añade que Seudat Shelishit se llama סעודה דזעיר אנפין, *la Seudá del rostro pequeño*, una sugerencia de que uno debe ser humilde y considerarse pequeño en esta comida. R' Shmerel de Vorchivker zt"l añade que Seudat Shelishit es un momento ideal para rezar y alcanzar la humildad. Por lo tanto, en este Shabat, uno debe rezar para ser humilde en Rosh Hashaná. Como dicen Jazal, en Rosh Hashaná, sentirse indigno es útil para el juicio.

Esto se debe a que Jazal enseñan, no hay recompensa en este mundo por las Mitzvot. La recompensa está reservada para el Olam Habá. Sin embargo, sí que somos recompensados por prepararnos para ellas.

Ahora son días de preparación, por los cuales también obtendremos una gran recompensa en este mundo.

El Bet Abraham escribe, Elul se puede comparar con la víspera de Shabat y Tishre con Shabat. Los libros sagrados dicen que la bendición que viene de Shabat a los días de semana proviene específicamente de Tosefet Shabat (viernes por la tarde y Motzaé Shabat, las horas de los días de semana que se añaden al Shabat). Esto se debe a que la santidad de Shabat es muy grande [y es demasiado elevada para otorgar bendiciones a los días de semana. Por lo tanto, las bendiciones que vienen de Shabat vienen específicamente de Tosefet Shabat]. Lo mismo puede decirse de la bendición que recibimos durante todo el año. Viene específicamente de la "Tosefet Teshubá", la Teshubá y las buenas obras que hacemos en Elul, antes de que llegue Tishre.

Si ya ha pasado la mayor parte de Elul y no se ha empezado a hacer Teshubá ni buenas obras, hay que empezar ahora, durante los últimos días del año. Así se atraerá abundancia y bendiciones para el año venidero⁴

La Guemará dice que un día del año se considera como un año. La Guemará explica que esta Halajá se relaciona con los reyes. Si un rey ascendía al trono incluso un solo día antes de que terminara el año, se consideraba que había sido rey durante todo el año. Al día siguiente, al comenzar el nuevo año, se escribirá en los documentos, el segundo año del rey fulano. Es el segundo año del rey,

porque el primero se completó en un solo día. El Jidushe Harim zt"l afirma que lo mismo se aplica a quien acepta el yugo del reinado de Hashem el último día del año. Se considera que ha hecho de Hashem su rey durante todo el año. Incluso en los últimos momentos del día, antes de Rosh Hashaná, puede liberarse del Yetzer Hará y aceptar a Boré Olám como rey. Como escribe el Rambam, ¿Qué es la Teshubá? Una persona debe abandonar su pecado, apartarlo de sus pensamientos y decidir en su corazón que no volverá a cometer esa Averá. También se puede tener este pensamiento un momento antes de Rosh Hashaná, y será efectivo.

En una ocasión, en la víspera de Rosh Hashaná, apenas unos minutos antes de que llegara, el Jidushe Harim le dijo a un Jasid que aún no era demasiado tarde para hacer Teshubá. Era el último día del año, un momento propicio para arrepentirse, y como dicen nuestros Sabios: una parte del día es como el día entero. Así pues, en estos últimos momentos, puede enmendar el día y el año entero. Todo esto se puede lograr con una Teshubá sincera.

En el Piyut לא-ל עורך דין que decimos en Rosh Hashaná y Yom Kipur, hay una frase, לצופה נסתרות ביום דין, *A Boré Olám, que ve lo oculto en el día del juicio*. Dibre Shmuel zt"l explica que la gente se prepara para Rosh Hashaná, esperando poder rezar adecuadamente, pero luego, cuando llega Rosh Hashaná, se dan cuenta de que sus corazones están cerrados y no pueden rezar. Ven a otros, que no se prepararon para el Yom Tob, y parecen rezar con Hitla'avut. El Piyut nos dice לצופה נסתרות ביום דין, *Hashem ve lo oculto en el día del juicio*. Hashem ve el tu corazón contrito, y Hashem sabe cuánto te preparaste para Rosh Hashaná, y estos son tus méritos.

4. En los Zemirot antes del Kidush (אומר בשבחין) decimos יהא רעווא קמיה דתשרי על עמיה דיתענג לשמיה במתיקין ודובשין, *que sea la voluntad delante de Él y que more sobre Su pueblo que den placer a su nombre con dulces y miel*. El Bet Abraham lo explica de la siguiente manera. יהא רעווא, debería ser la voluntad de Hashem, קמיה דתשרי, que antes de que llegue Tishre, על עמיה, la nación judía debería ser despertados a la Teshubá y a realizar buenas obras דיתענג לשמיה במתיקין ודובשין, y deben sentir la dulzura del Avodat Hashem, y entonces serán bendecidos con hijos, vida y Parnasá.

Como le dijo el Tzemaj Tzedek a un Jasid que se quejaba de que se preparaba para la Tefilá, pero al rezar se sentía incapaz de hacerlo. El Tzemaj Tzedek le respondió, ¿Por qué te preocupas? Ya rezaste durante tu preparación. Le explicaba que la preparación para la Tefilá forma parte de la Tefilá misma. Por lo tanto, independientemente de si pudo rezar con Kavaná o no, su Tefilá está cumplida gracias a su preparación.

Ereb Rosh Hashaná

El Arugat Habosem dijo que al principio de Elul el Yetzer Hará le dice al Yehudí, aún tienes mucho tiempo, puedes rezar más tarde. Al final de Elul, el Yetzer Hará dice, ya es muy tarde, no has rezado hasta ahora, ¿comenzarás ahora? Pero nunca es demasiado tarde, podemos lograr mucho, incluso en los últimos momentos del año.

Los Tazdikim enseñaron que el último Minjá del año rectifica todas las Tefilot del año que no se rezaron con Kavaná, es decir, con concentración⁵.

Los Tzadikim dicen que la última Minjá del año rectifica todas las Tefilot del año que se dijeron sin Kavaná. El Arizal dice que todas las Tefilot del año que no pudieron del

año que no pudieron elevarse pueden hacerlo con la Minjá de la víspera de Rosh Hashaná.⁶

En Ereb Rosh Hashaná, unos momentos antes de que llegue Rosh Hashaná, durante las plegarias de Minjá rezamos *ברך עלינו את השנה הזאת*, *Bendice sobre nosotros este año*. Quedan solamente unos momentos del año, ¿qué bendiciones podemos recibir en este corto tiempo?

El Ahavat Israel de Vizhnitz zt"l explicó la razón por la cual suplicamos la bendición de Hashem en Ereb Rosh Hashaná es, ya que simplemente no podemos existir o hacer nada sin Sus Berajot. Necesitamos Asistencia Divina todo el tiempo⁷.

Con las Berajot de Hashem podemos ganar tanto. El Dibre Jaim de Tzanz zt"l dijo, el Yehudí puede ganar mucho dinero o alcanzar todas las salvaciones incluso en el último día del año.

El Tur escribe (581), se acostumbra en Ashkenaz ayunar en Ereb Rosh Hashaná por medio día. El Midrash Tanjuma dice que esto puede compararse a un país que debía impuestos al rey y no los pagaba. El rey vino con su ejército a ese país. Cuando el rey

5. En una ocasión, en Ereb Rosh Hashaná, alguien le pidió al R' Guedalya Eisenman zt"l (Mashguiaj de Kol Torá) Jizuk para Rosh Hashaná. R' Guedalya respondió, aún quedan unos instantes para Elul. Todavía podemos beneficiarnos de la singularidad de este tiempo. El hombre exclamó con angustia, ¡Ojalá lo hubiera sabido al comienzo de Elul!

6. R' Shalom Shajna de Prebishta zt"l (padre del Ruzhiner zt"l) se encontraba en Chernóbil para Rosh Hashaná. Intentó rezar Minjá con Kavaná, sabiendo que es una de las oraciones más importantes del año, pero tuvo dificultades para concentrarse. Después, R' Najum de Chernóbil zt"l (abuelo de la esposa de R' Shalom Shajna) le dijo que la oración de Minjá que había realizado era realmente muy especial, a pesar de su dificultad para concentrarse en la Tefilá. Le dijo que su oración de Minjá le había abierto las puertas del cielo porque se había esforzado mucho por rezar con Kavaná.

Esta historia encierra muchas enseñanzas. Para empezar, nos recuerda que no siempre sabemos qué es valioso en el cielo y qué no. R' Shalom Shajna pensaba que su Minjá no era muy buena, y R' Najum Chernobyler le reveló el gran impacto de su Tefilá. El cielo la veía de forma diferente a como él la veía. Lo mismo ocurre con muchas de nuestras buenas acciones. A veces pensamos que son mediocres o insignificantes, pero Hashem las considera de otra manera.

7. Alguien una vez dijo a R' Shmuel Auerbach zt"l que sus inversiones cayeron en picada a las tres de la tarde en Ereb Rosh Hashaná y perdió mucho dinero. Aprendemos que incluso los últimos momentos del día son muy importantes.

estaba a diez parsas de distancia, los líderes de aquel país salieron a saludarlo y le explicaron que no tenían dinero para pagar ese impuesto tan grande. El rey aceptó y estuvo de acuerdo en perdonar un tercio de la deuda. El rey y su ejército continuaron marchando hacia la ciudad. Entonces, la gente común salió a saludar al rey y le habló. El rey estuvo de acuerdo en perdonar otro tercio de la deuda. Cuando se acercó más a la ciudad, toda la ciudad salió a recibirlo. En ese momento, el rey se apaciguó y perdonó el último tercio de la deuda.

El Nimshal (moraleja) es que, en Ereb Rosh Hashaná, los Tzadikim ayunan y Boré Olám perdona un tercio de sus pecados. Durante Aseret Yemé Teshubá, los judíos normales ayunan, y Boré Olám perdona otra tercera parte de sus pecados. En Yom Kipur, cuando todos ayunan, Hashem perdona completamente al pueblo judío⁸.

El Shulján Aruj (581:2) analiza este ayuno, como dice נהגים להתענות ערב ראש השנה, *la costumbre es ayunar Ereb Rosh Hashaná*⁹. La cuestión es que el Midrash (citado en el Tur) afirma que los

Tzadikim ayunan en Ereb de Rosh Hashaná. ¿Por qué entonces se menciona aquí que hoy todos ayunan?

El Jatam Sofer responde que en el pasado, Hashem vino a juzgarnos, pero ahora, Hashem viene a ayudarnos. Como en el Mashal mencionado en el Midrash, cuando un rey viene a exigir impuestos, es apropiado que los principales funcionarios de la ciudad salgan a hablar con él e intenten reducir los impuestos. Pero hay ocasiones en que el rey viene a ayudar a otros, como cuando visita a los enfermos en el hospital. En tales momentos, quienes más sufren deben presentarse ante el rey para implorar su ayuda. En nuestros tiempos, Hashem no viene a juzgarnos, porque Él sabe que seremos hallados indignos, y Hashem no quiere la destrucción del mundo. Por eso, Hashem viene a ayudarnos. Por lo tanto, todos ayunan en la víspera de Rosh Hashaná, no solo los Tzadikim. En nuestros tiempos, toda persona puede implorar, y Hashem la salvará. El Jatam Sofer dijo que este es el significado de las palabras que decimos en

8. El Kol Bo enseña:

En Rosh Hashaná, cuando el sol atestigua sobre nuestros pecados en el tribunal celestial, el tribunal dice: Traigan otro testigo, pues solamente dos testigos son aceptados en el tribunal. El sol le pide a la luna que se una a él, pero la luna no quiere testificar en contra del pueblo judío. Entonces ella se esconde, tal como está escrito בכסה ליום חגינו. Como no hay dos testigos que atestigüen en nuestra contra, somos absueltos.

En los Sefarim sagrados se dice que cuando una persona peca con sus ojos, se la considera ciega; y si peca con los oídos, sorda. El Nodá Beyehudá pregunta: si esta persona es un בעל מום (una persona defectuosa por sus pecados), ¿cómo es que puede servir a Boré Olám? ¿Acaso no está escrito איש עור ופסח לא יגש להקריב קרבן, “una persona ciega o renga que no puede acercarse a sacrificar un sacrificio”?

El Noda Beyehudá pregunta: La Guemará dice que un solo testigo es suficiente para atestiguar que alguien tiene un מום, defecto. Por lo tanto, parecería como si el sol puede ser un único testigo que atestigua que el pueblo judío pecó con sus ojos, oídos, etc. Y se hicieron בעלי מומים, gente con defectos.

El Noda Beyehudá concluye, la única solución es Teshubá. Esta rectifica todas las faltas, para que estemos íntegros y podamos servir a Boré Olám.

El sol no podrá atestiguar en nuestra contra, ya que la Teshubá limpia todas las imperfecciones.

9. El Shulján Aruj (581) introduce la costumbre de ayunar en la víspera de Rosh Hashaná. El Jatam Sofer (impreso en muchos Shulján Aruj) añade que quienes estudian Torá generalmente no ayunan en la víspera de Rosh Jodesh, porque el ayuno los debilitaría y les impediría aprender más Torá. Sin embargo, escribe que, en la víspera de Rosh Hashaná, incluso los eruditos de la Torá acostumbran a ayunar, לקבל פני המלך ית"ש, *para saludar al rostro de Hashem*.

Selijot, לך ה' הצדקה, Hashem viene a hacer bondad con nosotros, por lo tanto, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, no son únicamente los Tzadikim los que vienen ante Ti. כדלים וכו' venimos a Boré Olám como pobres, suplicando ayuda. Por lo tanto, שומע תפלה כל בשר יבוא, todos pueden acercarse a orar a Boré Olám.

Estas ideas nos infunden Jizuk porque comprendemos que el proceso de juicio ha cambiado en nuestros días hacia uno de compasión. Además, esta lección nos recuerda a cada uno nuestra obligación de hacer todo lo posible para implorar a Boré Olám un buen año.

La Halajá dice que el Baal Tokéa (el que toca el Shofar) y los Jazanim deben prepararse durante tres días antes de Rosh Hashaná, ya que la congregación depende de ellos para que su juicio sea un éxito.

El Jatam Sofer enseñó que en nuestra generación no hay tantos Tzadikim como en las generaciones anteriores y que ya no dependemos más de los Jazanim. Por lo tanto, toda la congregación debe prepararse tres días antes de Rosh Hashaná y Yom Kipur para que sus Tefilot sean aceptadas.¹⁰

Teshubá

Nuestra Parshá comienza con las palabras אתם נצבים היום כולכם, *ustedes están parados hoy*

10. El Bet Israel de Gur zt"l enseñó estas ideas con un Mashal (analogía).

El león, el rey de la selva, estaba enojado con los animales de su reinado por alguna razón y los animales se reunieron de emergencia para encontrar una solución para apaciguar al rey.

El zorro zagas dijo, sé trecientos Mashalim (parábolas). Se los diré al rey para explicarle la situación, nuestro punto de vista y nuestras excusas. Él nos entenderá y nos perdonará ¡vengan y síganme!

Los animales quedaron aliviados al escuchar que el zorro astuto tiene una solución. Seguro que el rey entenderá y nos perdonará. Entonces todos siguieron al zorro para encontrarse con el rey.

Luego de haber caminado por un tiempo, el zorro dijo a los animales, me olvidé cien parábolas. Pero no se preocupen, todavía recuerdo las otras doscientas. Los animales siguieron caminando.

Un poco después, el zorro dijo, me olvidé otras cien parábolas. Pero no se preocupen, todavía recuerdo otras cien parábolas. Esto es suficiente para apaciguar al rey.

Cuando todos los animales estaban parados con temor delante del rey, el zorro les dijo, me olvidé las últimas cien parábolas. Ya no los puedo ayudar más. Ahora depende de cada uno. Que cada uno diga lo que puede decir para apaciguar al rey.

Todos imploraron juntos delante del rey pidiéndole disculpas y el rey los perdonó.

El Bet Israel explicó, lo mismo ocurre cuando los Jasidim van a lo del Rebe para Rosh Hashaná y Yom Kipur. Esperan que el Rebe rece por ellos y que los salve. El Rebe les dice, yo tampoco sé lo que decir. No soy merecedor y no les puedo garantizar que los puedo ayudar. Por lo tanto, ustedes deben implorar delante de Hashem.

Esta lección también se aplica a la Teshubá. Mucha gente piensa que para hacer Teshubá deben recibir la ayuda de otros. Algunos piensan ¿Cómo puedo cambiar mis caminos si mucha gente alrededor mío siguen igual? Otros dicen, necesito alguien que me dirija o muestre el camino de la Teshubá. No sé cómo comenzar.

Seguro que ayuda mucho cuando mucha gente hace Teshubá contigo o cuando tienes un Tzadik que te está dirigiendo en el camino de la Teshubá. Pero cuando no tienes dichas opciones, debes saber que la Teshubá está a tu alcance y todo depende de ti.

Como nota al margen: R' D. Shariro zt"l dice una Segulá que en Erebb Rosh Hashaná, uno debe leer la primera sección de la Parshat Ki Tabó (Devarim 26:1-11, hasta las palabras והגר אשר בקרבך). Entonces Hakadosh Baruj Hu anunciará. Esta persona pagó todas sus deudas, y todos sus pecados son perdonados.

delante de Hashem, vuestro Dios. Debemos señalar que Moshé dijo אַתֶּם, vosotros estáis delante de Hashem. Estas palabras implican que la nación estaba delante de Hashem, pero Moshé mismo no. El Sefat Emes explica que Moshé Rabenu les decía a Bené Israel, estáis en un nivel superior al mío. Estáis delante de Hashem, pero yo no puedo estar tan cerca de Hashem. Como dicen nuestros Sabios: 'En el lugar donde se encuentran los que se arrepienten, ni los más grandes Tzadikim pueden estar. Estáis en un nivel superior al mío.

El Sefat Emes concluye que esta es una lección alentadora para nuestra generación. Somos una generación humilde, lo cual nos

beneficia, porque cuando hacemos Teshubá, alcanzamos los niveles más altos.

El Pasuk dice והיטיב והרבך מאבותיך, *Él te hará bien y te multiplicará más que tus antepasados*. El Jatam Sofer zt"l explica maravillosamente que Hashem nos hizo superiores a los Abot Hakedoshim porque somos Bale Teshubá, alcanzamos niveles que los más grandes Tzadikim no pueden¹¹.

Un consejo para la Teshubá es aceptar una Kabalá Tobá. Los Tzadikim de Slonim dicen que una buena Kabalá es una protección en este mundo y en el más allá, pero debe practicarse continuamente.¹²

11. Comenzamos la bendición de Maljyiot con las palabras על כן נקה לך. Las primeras letras deletrean la palabra עין. Nuestros Sabios nos dicen que Ajan creó esta Tefilá cuando fue llevado a la muerte. Nuestros Sabios nos dicen los muchos pecados que cometió Ajan. ¿Por qué debemos usar la oración que él escribió? Es para enseñarnos que, incluso si cometimos muchos pecados, tantos y tan graves como los de Ajan, podemos arrepentirnos y proclamar a Hashem como Rey. Maljyiot comienza con la Tefilá de Ajan, para que sepamos que, independientemente del pasado, con arrepentimiento, nos volvemos dignos de proclamar que Hashem es Rey, y Hashem nos aceptará.

Antes de tocar el shofar, recitamos el Tehilim (47) למנוחה לבני קורח, un salmo compuesto por los hijos de Koraj, quienes hicieron Teshubá momentos antes de ser engullidos por la tierra. Esto también nos recuerda que, independientemente de nuestro pasado, siempre podemos hacer Teshubá. Los hijos de Coré hicieron Teshubá, y nosotros también podemos.

12. El Shem Mishmuel escribe, aunque uno vea que en el pasado aceptó el yugo del cielo varias veces y no cambió su conducta por ello, no debe sentirse inferior. Debe intentarlo una vez más. Esa es la fortaleza de los Hijos de Israel... Lo mismo ocurre con Rosh Hashaná. Una persona debe hacer una Kabalá para mejorar de ahora en adelante y no prestar atención al hecho de que hizo una cábala similar el año anterior y no obtuvo ningún resultado. Debe creer que esta vez logrará cambiar su conducta. Por este mérito, recibirá un buen juicio.

La Guemará dice, Yosef fue liberado de prisión en Rosh Hashaná. El Jidushe Harim zt"l pregunta por qué es importante saber esto. Responde que Yosef representa al Pintele Yid, la chispa de Kedushá que reside en todos nosotros. Rosh Hashaná es un tiempo propicio para que esta chispa se manifieste. Incluso si uno está aprisionado por el Yetzer Hará, que le impide servir a Hashem adecuadamente, en Rosh Hashaná puede liberarse. Puede comenzar a servir a Hashem como desea. El mes se llama תשרי, que significa שרי, abierto, libre (שרי ואסר), porque una persona puede liberarse del Yetzer Hará durante este mes.

El 12 de Kislev (2012), hubo un ataque terrorista en Jersey City, en un supermercado. Que Hashem nos proteja de todo mal. Un joven, un Melamed, regresaba a casa del Jeder cuando comenzó el tiroteo. Estaba preocupado porque su esposa estaba en el supermercado, ya que ella le había dicho que estaría allí a esa hora. Afortunadamente, la encontró sana y salva en casa. Ella le contó que había planeado ir al supermercado, pero al abrir la puerta, vio un paquete en la entrada. Era ropa que había pedido justo después de Yom Kippur por Tzenyiut. (En Yom Kippur, mientras el Jazán cantaba ותנה תוקי, ella hizo una Kabalá para usar un tipo particular de prenda modesta. La pidió, pero tardó en llegar. Llegó ese mismo día, justo cuando se preparaba para ir al supermercado. Decidió ponérsela antes de ir, y fue entonces cuando comenzó el tiroteo). comenzó. Se salvó gracias a su Kabalá.

Selijot

Estamos a punto de comenzar a decir Selijot y los Sefarim escriben que aquí es cuando comienzan los Yamim Noraim.

El Bet Aaron enseñó que no decimos Selijot, sino que pedimos Selijot. Ya que no se trata solo de palabras, sino de remordimiento y petición de perdón.

El Belzer Rab zt"l dijo a R' Yosef Shterbitzer z"l, el Jazan del primer día de Selijot: 'antes de comenzar, quisiera enseñarte las Kavanot de las Selijot. Cuando vienes al Amud debes tener una cosa en mente, hacer Tefilá bien alto הוייער הוייער הוייער (¡alto! ¡alto! ¡alto!). Esto inspirará a toda la congregación a decir las Selijot con Kavaná (concentración) y Hitla'avut. No temas de terminar ronco, ya que si terminas ronco, otra persona te suplantarán'. Pues la esencia de las Selijot no son meramente palabras, pero en vez es estar inspirado y suplicar el perdón de Boré Olám.

Asimismo, los días de Selijot deben ser dedicados para la introspección. El Mishna Berura (581, 5) escribe: decimos Selijot pro lo menos por cuatro días antes de Rosh Hashaná, de la misma manera que los Korbanot eran revisados por cuatro días y el Yehudí en Rosh Hashaná debe considerarse como si es un sacrificio. Por lo tanto, durante estos cuatro días, uno debe purificarse de cualquier mancha y pecado.

El primer día de Selijot tiene una importancia especial.

La costumbre en Belz es de decir todo el Sefer Tehilim en este día, toda la comunidad junta (ברב עם). Una vez, hacia el final de la vida de R' Ysajar Dov de Belz zt"l, el Rebe estaba muy débil y los Gabaim no querían que el Rebe vaya al Bet Hamidrash a decir el Tehilim junto a la comunidad. R' Ysajar Dob no quería oír hablar de ello. Quería estar junto a los Jasidim para decir todo el Tehilim. Más tarde dijo a los Gabaim ¿Cómo se les ocurre impedirme inspirarme del gran Hitorerut del יהי רצון después del Tehilim?

R' Ysajar Dob dijo que su Avodá en el primer día de Selijot es más intensa que la de Rosh Hashaná y Yom Kipur.

R' Moshe Mordejay de Lelov zt"l vivió un tiempo en Tel Aviv. Un día, un judío de Tel Aviv le dijo, déjame contarte una historia que ocurrió con tu abuelo y mi abuelo. Mi abuelo era cochero. Tu abuelo, R' David de Lelov, estaba caminando desde Lublin hasta Lelov (después de pasar un tiempo con su Rebe, el Jozé de Lublin), porque era muy pobre y no podía permitirse contratar a alguien para llevarlo a casa. Mi abuelo le preguntó hacia dónde iba. Cuando escuchó que vivía en Lelov, yo también vivo cerca de Lelov, Sube al carro y viajaremos juntos.

Cuando llegaron a Lelov, R' David le agradeció y le dijo, 'tengo un Bet Hakneset en Lelov. Ven la primera noche de Selijot'.

Mi abuelo pensó, le hice un favor y ahora quiere que la haga otro, ayudarlo a completar su Minyan para Selijot. No estaba planeando ir ahí para Selijot.

La primera noche de Selijot llegó y R' David fue al Bet Hakneset a ver si el cochero había llegado, pero no estaba, así que regresó a su cuarto. Esto ocurrió varias veces durante la noche. Mientras tanto, mi abuelo estaba en su casa pensando, R' David es una persona santa. ¿quizás debería ir a su Bet Hamidrash en Lelov?

El cochero llegó y esta vez cuando R' David lo vio comenzó las Selijot. Después de las Selijot, R' David le bendijo con la siguiente Beraja. Este año, me has hecho un gran favor y te quería bendecir que tengas mucho éxito en todo lo que hagas. Por lo tanto, te pedí que vengas el primer día de Selijot, ya que es un momento muy auspicioso para que las Berajot se cumplan. Te bendigo a ti y a tus descendientes que siempre tengan longevidad y mucha prosperidad.

Este Yehudí (el nieto de aquel cochero) concluyó, su Beraja se cumplió, ya que hasta hoy en día, hay mucha riqueza y longevidad en nuestra familia. Una generación tras otra.