Manantiales de la Torá

Una recolección de pensamientos del Rabino Elimelej Biderman Shlit"a

Vayerá

בס"ד

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@kolodetztory.com

מכון באר האמונה

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 הזכיות 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 Tora

Vayerá

Las diez pruebas de Abraham

El Pasuk dice (22:1) והאלוקים נסה את אברהם, *Hashem probó a Abraham*. La Mishná dice, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, *Abraham Avinu fue probado diez veces y las superó todas*. Todo esto fue para poner a prueba la Emuná de Abraham Avinu para ver si dudaría a Boré Olám. Por ejemplo, Hashem le dijo a Abraham que fuera a Eretz Canaán, y que todo le iría bien, ואברכך ואגדלה שמך, *te bendeciré y engrandeceré tu nombre*. Pero cuando llegó (Bereshit 12:10), ויהי רעב בארץ, *había una hambruna en la tierra*. Era la única tierra azotada por la hambruna para ver si Abraham cuestionaría a Boré Olám y preguntaría, ¿Por qué me envió Hashem aquí, y cómo es esto para mi bien?

Incluso la Akeda, que requería sacrificar a Itzjak, era solo una parte de la prueba. La parte central de esta consistía en que Abraham creyera en Hashem y no lo pusiera en duda. Hashem le dijo a Abraham que la continuación de su familia vendría a través de su hijo Itzjak. Luego, Hashem le dijo a Abraham que lo trajera como un Korban. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede Isaac ser un sacrificio si él mismo iba a ser la continuación y el origen de Klal Israel?

Si Abraham se la hubiera planteado, no habría podido realizar la Akedá. Eliminó la contradicción de su mente y obedeció ciegamente la orden de Hashem sin intentar comprenderla.

Cuando el Yehudí confía en Hashem y cree que todo

sucede para bien, siempre puede ser alegre, incluso en los momentos más difíciles. El Shem Mishmuel enseña que incluso en la Akeda, Abraham estaba alegre, con una *Simjá shel Mitzvá*, alegre de realizar la Mitzvá de Hashem. El Shem Mishmuel lo demuestra por el hecho de que tuvo una Nevuá en ese momento. Jazal dijeron, אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה, *uno puede profetizar a no sea que está feliz*. En la Akeda, Hashem le dijo a Abraham (22:12) אל תשלך ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, *no extiendas tu mano hacia el joven, ni le hagas absolutamente nada, porque ahora sé que tienes Yirat Shamayim*. En la Akedá, Abraham recibió el mensaje de no sacrificar a Itzjak. Si Abraham no hubiera estado alegre en ese momento, no habría podido escuchar la profecía. La Simjá de Abraham se debió a su Emuná y שמחה של מצוה. Ahora podemos decir que la existencia de Klal Israel se debe a שמחה של מצוה, *alegría de realizar una Mitzvá*.

Debemos saber que no solo Abraham Avinu fue sometido a diez pruebas. Muchos de nuestros hermanos de Bene Israel son puestos a prueba con "diez pruebas difíciles", de diversa índole. Consideremos a los enfermos o a los ahogados en deudas. Hay quien llora sin cesar porque desea tener un hijo y hay padres con hijos mayores en casa que lloran y rezan por sus parejas. Otra lucha dolorosa es la de צער גידול בנים, rezan por Najat. Desean que sus hijos sigan el buen camino de la Torá y Mitzvot. Está el dolor y la aflicción de aquellos cuyos hijos f a l l e c i e r o n prematuramente. Esta es una prueba, literalmente como el sacrificio de Itzjak.

Cada persona tiene su propio "paquete", pero lo que a todos les une es la gran angustia que sienten y la incertidumbre sobre lo que Hashem espera de

ellos. Ve y diles que Hakadosh Baruj Hu desea que acepten Su Hashgajá. La Torá nos habla de las pruebas de Abraham Avinu para enseñar a las futuras generaciones que, así como Abraham fue probado en su Emuná, Hakadosh Baruj Hu prueba a cada Yehudí. Hashem nos prueba y quiere que creamos y proclamemos que todo es justo, que todo proviene de Él y que todo es para nuestro bien.

Aceptar todas las situaciones con amor

El Pasuk dice (Debarim 6:5) ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, *amarás a Boré Olám, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios.*

Jazal explican que ובכל נפשך significa amar a Boré Olám incluso si esto requiere sacrificar la propia vida (Por ejemplo, para Avodá Zará, uno debe sacrificar su vida, en lugar de transgredir. Esto es amar a Boré Olám con toda el alma.) Después de esto decimos, ובכל מאדך, que según Jazal significa בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו, *cualquier porción que Hashem te dé, lo alabarás*. Amamos a Boré Olám y lo alabamos, sin importar qué porción nos dé.

El Netivot Shalom zt"l pregunta, si la Torá nos obliga a amar a Boré Olám hasta el punto de estar dispuestos a dar nuestras vidas por Él, ¿por qué no amar a Boré Olám con בכל מאדך, que es un nivel inferior y una prueba más fácil? Entonces, después de decir בכל נפשך, proclamamos que estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por Hashem, ¿por qué necesitamos decir בכל מאדך, que también amamos a Boré Olám con un nivel inferior de amor?

Al parecer, aceptar y alabar a Boré Olám por cada situación de la vida representa un nivel de amor aún mayor. A veces, es más fácil entregar la vida que afrontar las

pruebas y los desafíos con fe, amor y alegría.

Lo explicaremos:

El Majatzit Hashekel pregunta, en la Tefilá, después de decir la Akeda, decimos את רחמיו לעשות רצונך כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו, *así como Abraham Avinu conquistó su compasión para hacer Tu voluntad, que Tu compasión domine Tu ira de sobre nosotros*. Nos centramos en la grandeza de Abraham, que pasó esta prueba, pero ¿por qué no mencionamos también la parte de Itzjak en la prueba? ¿No fue ésta también su prueba ? En aquel entonces, Itzjak Avinu tenía treinta y siete años; sabía por qué lo ataban al Mizbeaj y deseaba cumplir la voluntad de Hashem. Parece que Akedat Itzjak, fue mayor que la prueba de Abraham Avinu. Entonces, ¿por qué se considera Akedat Itzjak como la prueba de Abraham y no de Itzjak?

El Majatzit Hashekel cita el Sefer Nezer Hakodesh, que plantea otra pregunta. Se pregunta por qué la Akedá se considera la prueba más difícil de las diez pruebas de Abraham Avinu. El Midrash dice, Hakadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, te he puesto a prueba diez veces y las has superado todas. Ahora, supera esta prueba [de la Akedá], para que la gente no diga que las primeras pruebas no fueron significativas. Pero ¿por qué la Akedá es más importante que todas las demás pruebas? Una de las pruebas fue cuando Nimrod arrojó a Abraham a un horno ardiente en Uhr Kasdim porque Abraham se negó a postrarse ante los ídolos. Abraham entró voluntariamente en el fuego para santificar el nombre de Hashem. Esta prueba parece mayor que la Akedá. La respuesta es que es más fácil para una persona ser arrojada a un horno, lo que implica un dolor inmenso. Pero luego, tras la muerte, el dolor cesa. El sacrificio de un hijo

por parte de un padre supone un dolor aún mayor, ya que la angustia del padre lo acompañará durante días, meses y años, y jamás lo abandonará.

Con estas ideas, el Majatzit Hashekel explica por qué la Akedá se considera la prueba de Abraham Avinu. Itzjak estaba dispuesto a morir, lo que implica un sufrimiento momentáneo que termina pronto. Sin embargo, Abraham estaba dispuesto a soportar la angustia que lo acompañaría durante días y años. Ese es un sacrificio mayor.

Esto también se aplica a los grandes desafíos de esta generación. Las pruebas de nuestra generación no son una batalla única que termina ahí. Son una lucha constante. El Yetzer Hará siempre regresa de diversas maneras. Por lo tanto, quienes las superan son muy respetados y alabados en el cielo[1].

---

1. R' Shaj zt"l dijo una vez en un Shivá, no cuestionar a Boré Olám no es Tzidkut. Es ser astuto y sabio (חכמה ופקחות). Puso como ejemplo lo que ocurrió cuando los rusos enviaron a muchos Yehudím a Siberia. Quienes no fueron enviados a esa prisión helada se sentían mejor y compadecían a sus hermanos que fueron obligados a subir a los trenes con destino a Siberia. Pero algunos años después, los nazis conquistaron partes de Rusia y asesinaron a los judíos que vivían allí. Los exiliados a Siberia sobrevivieron al Holocausto porque no estaban presentes cuando ocurrieron los asesinatos. Esto nos muestra que nadie puede saber desde el principio qué es verdaderamente bueno y qué es malo. Lo que parecía malo se convirtió en su salvación. Una persona, con su visión limitada, no puede saber qué es bueno y qué no lo es. Por lo tanto, una persona con sentido común sabe que no debe cuestionar los caminos de Hashem. (R' Shaj se lo dijo a R' A. Y. Kook, Rosh Yeshiva de Meor Hatalmud, Rehovot, hace muchos años, cuando R' Kook estaba de -luto por su hermano).

La Guemará dice סמא דיסורי קבולי, *la medicina para curar las Yesurim es aceptarlas*. Aceptar las Yesurim con la creencia de que esta es la voluntad de Hashem y que es para bien es una Segulá y una Refuá para que el Tzarot se vaya.

El Mishmeret Itamar explicó el Pasuk (Bereshit 6:9) אלה תולדות נח נח, que cuando una persona tiene el atributo de נח, que acepta todo lo que le sucede con calma y con Emuná en Hashem, el Cielo actuará con él de tal manera que todas las cosas se volverán buenas y tranquilas para él. Este es el significado del Pasuk אלה תולדות נח נח, el resultado de actuar con calma y tranquilidad es נח, *las cosas serán buenas para él.*

El Pasuk dice (6:6) ונח מצא חן בעיני ה׳, cuando una persona es נח, *tranquila* en todas las situaciones, y acepta el pasado con alegría

---

Escuché una historia maravillosa sobre R' Ovadia Yosef zt"l. Justo una semana antes de su boda, su novia empezó a hablar de un estilo de vida que R' Ovadia no había previsto. Expresó su deseo de acompañarlo al teatro y a otros lugares similares.

Al final no se casaron. R' Ovadia se casó con otra mujer, Rabanit Margalit.

Cuando R' Ovadia tenía noventa años, pocos años antes de su muerte, una mujer llegó a su casa gritando que necesitaba hablar con él. La hicieron pasar y ella preguntó, ¿Me recuerdas? R' Ovadia no la recordaba. Íbamos a casarnos hace muchos años, pero una semana antes de la boda se canceló. Debes saber que Hashem te ama, porque tienes un alma sagrada, y durante todos los años que estuve casado, nunca tuve hijos. Los médicos me dijeron que jamás podría tenerlos. R' Ovadia pasó por un momento difícil cuando se canceló la boda, pero todo fue para su bien. De igual manera, cuando nos sucede algo difícil, recordemos que es para nuestro bien. Algo muy bueno surgirá de ello.

y con Temimut, halla favor ante los ojos de Hashem, y Hashem le dará únicamente bondades y Berajot.[2]

Perdonar protege

El Pasuk dice (18:20) זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד, *los gritos de Sedom y Amorá se han hecho grandes, y su pecado se ha vuelto muy grave.*

El Tiferet Shlomo pregunta: (1) ¿Cuál es el significado de זעקת סדום ועמורה, *los gritos de Sedom y Amora*? La Torá no nos dice qué tipo de gritos ocurrieron allí.

(2) Aparentemente, sus gritos son lo mismo que וחטאתם כי כבדה מאד, *Su pecado se ha vuelto muy grave*, entonces ¿por qué dice lo mismo dos veces?

El Tiferet Shlomo responde que Sedom y Amora tuvieron dos pecados: pecaron contra su prójimo y contra Hashem. El Pasuk trata sobre estos dos pecados. זעקת סדום ועמורה כי רבה, l*os gritos de Sedom y Amora se han vuelto muy graves*. Esto se refiere a sus pecados Ben Adam Lejavero. וחטאתם כי כבדה מאד, *Su pecado se ha vuelto muy grave*, esto es por sus pecados Ben Adam Lamakom. Si no fuera por ambos pecados, no serían castigados. Aunque hubieran cometido pecados graves contra Boré Olám, si hubieran vivido en paz y en buena relación con sus semejantes, Hashem los habría perdonado. Esto se debe a que la Guemará dice que quien perdona a los demás, todos sus pecados le son perdonados.

---

2. También explica, אלה תולדות נח נח, que cuando uno acepta todo con calma, esto es מוליד, da a luz, a נח un Najat Ruaj en el cielo. Como dice el Midrash, נח למטה נח למעלה, que con el atributo de נח, se despierta un Najat Ruaj en el cielo.

La fuente es el Pasuk (Mija 7:18) נושא עון ועובר על פשע, *¿A quién perdona Boré Olám? A quienes perdonan a los demás.*

Así que, si la gente de Sedom y Amora solo hubiera pecado contra Boré Olám, sus pecados podrían haber sido perdonados. Sin embargo, no fue así. La Torá nos dice זעקת סדום ועמורה, *hubo grandes gritos de Majloket y dolor en Sedom y Amora*. La gente era cruel los unos con los otros. Por lo tanto, וחטאתם כי כבדה מאד, *fueron castigados por sus pecados*.

De igual manera, Hashem le dijo a Kayin (Bereshit 4:7). si eres bondadoso con los demás, perdonaré tus pecados. Por el mérito de ser bondadoso con tu prójimo, Hashem será bondadoso contigo. Kayin respondió que esto no se aplicaba a él. Dijo (ibid. 4:13), mi pecado es demasiado grande para ser perdonado. Maté a mi hermano Hevel, ¿cómo podré, pues, despertar la compasión de Hashem sobre mí para que me perdone por este pecado?

El Pasuk dice (Bereshit 2:18) ויאמר ה' אלוקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, *Hashem dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré un ayudante que se le oponga*. כנגדו, *opuesto*, puede traducirse como la otra persona se le opone (ver Rashi). El Tiferet Shlomo explica que no es bueno que el hombre esté solo porque cuando peca, ¿cómo alcanzará la expiación? Pero cuando hay otras personas en el mundo, y él es bondadoso con ellas, esto le ayudará a alcanzar el perdón por su Averot que peca Ben Adam Lamakom.

El Tiferet Shlomo explica, la ayuda consiste en que hay alguien que se opone a él y a pesar de todo, lo perdona. Esto hará que Hakadosh Baruj Hu lo perdone por sus Averot.

La oposición y la convivencia con personas difíciles nos benefician.

Cuando las perdonamos y pasamos por alto los problemas que nos causan, merecemos que Hashem también nos perdone.

Si alguien te perjudica de alguna manera, comprende que esto proviene de Hashem y es para tu bien. Hashem te está ayudando a expiar todos tus pecados.

La Guemará dice, aquellos que son humillados y no contestan, oyen su mortificación y no responden, sirven a Boré Olám con amor y están felices con los Yesurim, sobre los cuales se dice (Shoftim 5:31) ואוהביו כצאת השמש בגבורותו, *aquello que ama son como el sol cuando sale con toda su fuerza*. ¿Por qué se les compara con el sol? El Maharsha explica que acerca del sol, dice (Tehilim19:7) ואין נסתר מחמתו, *nada se oculta de su calor*. Esto significa que el reinado del sol gobierna sobre el mundo entero. Nadie puede escapar de su calor e influencia. Así también, aquellos que son avergonzados y humillados y no responden son como el sol. Esto significa que tienen poder. El Maharsha escribe que la Torá les otorga realeza y poder.

Una persona debe ser consciente de los increíbles méritos que adquiere cuando es humillada. De todo lo que puede lograr en ese momento, cuando posee autoridad y poder. Se convierte en un rey y sus oraciones y bendiciones adquieren una fuerza excepcional cuando guarda silencio después de ser humillado.

Volvamos al Guemará que citamos anteriormente. aquellos que son humillados y no responden, escuchan su mortificación y no responden, sirven a Boré Olám con amor y están contentos con sus Yesurim. ¿Qué significa que están contentos con sus Yesurim? Podría significar que, cualesquiera que sean sus dificultades (pobreza, enfermedad, etc., lo que sea),

están contentos con ellas. Si esta es la explicación, los Sabios se están refiriendo a varias cualidades: personas que no responden cuando son humilladas y que son felices cuando tienen dificultades. Su recompensa es que quienes los aman son como el sol cuando sale con toda su fuerza, como escribimos anteriormente.

Sin embargo, Rashi ofrece otra explicación. Sobre las palabras שמחים בייסורים, *están contentos con sus sufrimientos*, Rashi escribe על כל עליבה הבאה עליהם, *están contentos con los Yesurim de la humillación que soportaron*. Así pues, según Rashi, la Guemará está hablando de personas que guardan silencio cuando son humilladas, y, además, están contentas de soportar estos Yesurim. Están contentas porque saben que en ese momento se convertirán en כצאת השמש בגבורתו, *como el sol*. Esto significa que gobernarán como gobierna el sol, y recibirán el poder de la Tefilá y el poder de dar bendiciones.

Hasta ahora, hemos seguido la explicación de Maharsha sobre por qué se compara a quienes son humillados y permanecen en silencio con el sol. Esto nos indica que se les otorga el poder de gobernar como lo hace el sol. El Meiri ofrece otra explicación sobre por qué se compara a estas personas con el sol. Inicialmente, el sol y la luna fueron creados del mismo tamaño, igualmente grandes y brillantes. La luna se quejó de que no era apropiado que dos reyes llevaran la misma corona. En esencia, la luna intentaba humillar al sol y disminuir su luz. Pero, como resultado de esta humillación, el sol no perdió, sino la luna. Hakadosh Baruj Hu le dijo a la luna. לכי והמעיטי את עצמך, *ve y hazte pequeña*. Si ninguno de los dos puede llevar la corona, serás tú quien se haga más pequeña. La luna se hizo pequeña, y

el sol permaneció con su brillo, con su poder y majestad. Los Sabios compararon a quienes sufren vergüenza y humillación con el sol para que comprendieran que no debían desanimarse. Conservarán su grandeza. Quienes se pronunciaron en su contra sufrirán y se debilitarán, como le sucedió al sol y a la luna[3].

El Pasuk dice (Tehilim 69:13-14) ישיחו בי ישבי שער ונגינות

---

3. Hemos aprendido que quien sufre la humillación es quien gana. Lo mismo ocurre con la ira. Quien la recibe alcanza la grandeza, como explicaremos a continuación.

La Guemará dice כל הכועס אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמין מורידין אותו, *quien se enoja, aunque esté decretado que reciba la grandeza del cielo, es degradado*. La Guemará lo deriva de Eliav, el hijo de Yishai y hermano de David Hamelej. La Guemará demuestra que tenía el potencial para ser *Melej Israel*, pero perdió la oportunidad por su ira. Como dice (Shmuel 1, 17:28) ויחר אף אליאב בדוד, *Eliav se enojó con David*. En ese momento, fue degradado y no fue elegido rey.

Hashem le dijo a Shmuel Hanavi que fuera a casa de Yishai, porque כי ראיתי בבניו לי מלך, *porque he visto un rey entre sus hijos*. Cuando Shmuel vio a Eliyav, dijo, parece digno de ser rey, seguramente, delante de Hashem está Su ungido.

Hashem respondió אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, *no mires su apariencia ni la altura de su estatura, porque me he disgustado con él*. La expresión כי מאסתיהו, *porque estoy disgustado con él*, suena como si algo hubiera sucedido, lo que provocó que Eliyav fuera rechazado como rey. Inicialmente, se suponía que él sería el rey, pero luego Hashem lo rechazó. Shmuel vio a los otros hijos de Yishai y dijo ויאמר שמואל אל ישי לא בחר, *tampoco Hashem lo ha elegido a él*. גם בזה לא בחר ה׳, *Shmuel le dijo a Yishai Hashem no ha elegido estos.*

Entonces trajeron a David ante Shmuel, y Shmuel lo ungió como rey.

Para la mayoría de los hermanos de David, Shmuel dijo, tampoco

שותי שכר ואני תפלתי לך ה׳ עת רצון אלוקים ברב חסדך עניני באמת ישעך, *hablan de mí, los que se sientan a la puerta, y me cantan melodías para los que beben alcohol. Pero, en cuanto a mí, que mi súplica a Ti, Hashem, sea en un tiempo aceptable. Hashem, con Tu abundante bondad, respóndeme con la verdad de Tu salvación.*

El Malbim explica, cuando la gente en la puerta bebe alcohol y hace canciones burlándose de mí, en este momento, ואני תפלתי לך ה׳ עת רצון, es un momento propicio para que mis Tefilot sean respondidas. אלקים ברב חסדיך עניני באמת ישעך, responde a mis Tefilot y tráeme salvación[4].

---

lo ha elegido Hashem. Nunca fueron elegidos. Nunca estuvieron destinados a ser reyes. Sin embargo, Eliav estaba destinado a ser rey, pero lo perdió, se disgustó conmigo. Hashem lo rechazó por su ira. Los Jajamim aprenden de esto que incluso cuando uno está destinado a la grandeza o a una posición de alto rango, la puede perder por la ira.

El Sefat Emet pregunta ¿Por qué David obtuvo el trono, que le correspondía a Eliav? Entendemos por qué Eliav lo perdió: lo perdió por su ira. Pero ¿por qué lo recibió David? El Sefat Emet responde que debe de ser así como Hashem guía al mundo. Quien sufre la ira de otro recibirá la grandeza que el otro perdió.

4. Un oficial no judío se detuvo ante la ventana de R' Mordejay Chernobyler y fue testigo de su enérgica Avodat Hashem. Le pareció gracioso y se rio del Rebe, R' Mordejay. R' Mordejay respondió, el Pasuk dice (Mishle 3:34) אם ללצים הוא יליץ, y esto puede significar que cuando los Reshaim hacen Letzanut y se ríen de ti, הוא, Hakadosh Baruj Hu יליץ, dirá palabras de מליצה. Él ימליץ, hablará a favor y para el beneficio de esta persona que está recibiendo la vergüenza.

Así pues, esta es otra ventaja de recibir humillación. Hashem habla a su favor.

Un consejo para contenerse y no responder cuando alguien te humilla es recordar que incluso la humillación que recibes de otros viene de lo Alto. En el Sefer Yonah, dice (2:11) ויאמר ה' לדג ויקא את יונה אל היבשה, *Hashem habló al pez, y este vomitó a Yona en tierra firme*. ¿Qué significa que Hashem habló con el pez? ¿Debemos interpretarlo como que el pez tenía profecía y escuchó las palabras de Hashem?

El Radak explica העיר את רצונו שיקאנו אל היבשה, *Hashem le dio al pez el deseo de vomitar a Yona en tierra firme*. Hashem no habló con el pez, sino que le envió el deseo de vomitar y expulsar a Yona y así lo hizo.

Podemos añadir que, por lo general, los Malajim son los מליצים para Bené Israel, para interceder por ellos. Como dice אם יש עליו מלאך מליץ, si tiene un Malaj que interceda por él. Sin embargo, cuando una persona necesita una gran salvación, necesita que Hashem, el mismo, interceda por ella. Esto viene del Cielo. Soportará la humillación y la vergüenza, y entonces Hakadosh Baruch Hu intercederá por él y será su defensor.

Alguien se acercó a R' Shlomke de Zvhil zt"l y le contó su amarga tristeza. Estaba afligido porque alguien le había causado mucho sufrimiento. Mientras hablaba con el Rebe, profirió varias maldiciones contra la persona que lo estaba perjudicando. R' Shlomke le dijo, por tus maldiciones, veo que crees en el poder de tus palabras. Crees en su poder. Así que, en lugar de maldecir, ¿por qué no te bendices con abundante sustento, alegría y todo lo que desees? Tus palabras surtirán efecto y dejarás atrás la maldición para salir de la oscuridad y entrar en la luz. ¿Para qué usar la boca para maldecir cuando puedes obtener mucho más?

De manera similar, decimos que cuando alguien te humilla, en lugar de responder con palabras hirientes, ¿por qué no aceptar la humillación en silencio y bendecirte a ti mismo después? Si lo haces, recibirás las bendiciones en Olam Hazé y Olam Habá.

El pez vomitó a Yona porque así lo quiso, pero ese deseo provenía de Hashem. Boré Olám despertó ese deseo en el pez. Lo mismo ocurre con todo lo que sucede en el mundo. Quizás pienses que esta persona te humilló, o que aquella te molestó, etc., pero todo está predestinado y proviene del Cielo. Teniendo esto presente, junto con todos los beneficios que obtienes al guardar silencio cuando te humillan, podrás controlar tus palabras y te beneficiarás enormemente de ello.

Los beneficios de los desafíos

El Maharal escribe que el propósito de las pruebas no es que Hashem sepa en qué punto nos encontramos en nuestra devoción y en nuestro servicio a Boré Olám, ya que Él conoce esta información incluso antes de que seamos puestos a prueba. El propósito de las pruebas es ayudarnos a desarrollar nuestro potencial.

El potencial ya existía. Las pruebas lo ponen en práctica, y eso desarrolla la personalidad y el crecimiento espiritual.

El Ramban escribe que hubo otros Tzadikim en la época de Abraham Avinu que cuidaban la Torá. Sin embargo, no alcanzaron su nivel porque no superaron las diez pruebas como lo hizo él[5].

---

5. R' Arye Levin zt"l solía visitar con frecuencia las cárceles de Yerushlayim para ver a los presos judíos. En una ocasión, le preguntaron a un preso recién liberado si pensaba volver a robar. Él respondió que no volvería a delinquir. Y añadió, quizás robe una vez. R' Aryeh Levine no tiene reloj y quiero comprarle uno. Si no puedo conseguirlo legalmente, robaré. Pero después de eso, no volveré a robar.

Había una persona que sufría muchas dificultades en su vida y le dijo a su Rab que no quería someterse a más pruebas. Su rabino le dijo, toma tres ollas llenas de agua. Cocina una papa en una, un huevo crudo en la segunda y pon café, azúcar y leche en la tercera.

Una hora después, el Rab le mostró que el huevo crudo se había endurecido, la papa dura se había ablandado y en la tercera olla había café dulce. El Rab explicó, el agua hirviendo representa las pruebas de la vida. Las pruebas fortalecen a los débiles, ablandan a los fuertes y pueden hacer que alguien se vuelva dulce como el café endulzado. Esto se debe a que las personas crecen gracias a las dificultades que superan.

El hombre fue a ver a R' Arye y le preguntó, ¿Qué clase de alumnos tienes? Acabo de hablar con uno y me ha dicho que robaría para conseguir un reloj. R' Arye Levin respondió, no les enseño normas morales ni les prohíbo robar. Solo les enseño una cosa: que digan siempre la verdad. Y, como usted vio, esta persona fue muy sincera. Admitió que robaría de nuevo. Si alguien tiene cuidado de no mentir jamás, no robará. Sabe que, si le preguntan si ha robado, tendrá que admitir la verdad, así que, siendo precavido en este asunto, no robará ni cometerá otros pecados.

Una vez, un hombre en Shabat fumaba un cigarrillo en la calle, mientras R' Arye se acercaba por el otro lado. Uno de los amigos de R' Arye, un exconvicto, corrió a escuchar lo que R' Arye le diría al fumador. R' Arye dijo, no te diré que dejes de fumar, porque sabes que es Shabat y fumas de todos modos. Pero te pido que no lo apagues cuando termines. Deja que se apague solo. Así tendrás una Averá menos en Shabat. Un par de semanas después, este hombre se lo contó a la persona que había escuchado la conversación. Ahora, no solo no fumo en Shabat, sino que tampoco fumo entre semana.

La Guemará explica cómo los Jajamim anularon el Yetzer Hará para la idolatría. La comunidad ayunó durante tres días y tres noches y el Yetzer Hará salió del Kodesh Hakodashim con la apariencia de un león de fuego. Zejaria el Profeta les dijo: ¡Este es el Yetzer Hará de la idolatría!, y lo capturaron.

Pero nos preguntamos, ¿por qué surgió el Yetzer Hará del Kodesh Hakodashim? ¿Por qué estaba el Yetzer Hará en el lugar más sagrado del mundo?

La respuesta es que el Yetzer Hará eleva a las personas hasta los niveles más altos, hasta el Kodesh Hakodashim. Los desafíos que plantea el Yetzer Hará nos permiten crecer cada vez más[6].

---

6. La siguiente historia demuestra que cuando uno sabe que está siendo puesto a prueba, la superará.

Un grupo de árabes secuestró a un alto funcionario del Mosad. Lo torturaron, apenas le dieron de comer ni de beber e intentaron obligarlo a revelar los secretos de la agencia israelí. Pero él era leal a su patria y se negó a hablar. Un día, la puerta de su celda estaba entreabierta y sus captores estaban fuera hablando. Los vio con cuchillos y martillos y comprendió que estaban a punto de golpearlo. Se dio cuenta de que no tenía otra opción: les contaría todo lo que sabía.

Sin embargo, escuchó atentamente su conversación y se dio cuenta de que hablaban hebreo. Entonces comprendió que no eran árabes. Eran agentes del Mosad y estaban poniendo a prueba su lealtad. Entraron en su celda y le advirtieron de que, si no hablaba, le abrirían el cráneo, pero él guardó silencio. No tenía miedo. Sabía que solo era una prueba.

Porque cuando uno sabe que está siendo puesto a prueba, se

La primera prueba de Abraham es לך לך, que consiste en dejar la casa de su padre para ir a Eretz Canaán. La décima prueba es קח נא את בנך... ולך לך, *toma a tu hijo y vete a la Akeda*. Ambas pruebas dicen לך לך. El Midrash dice, dos veces está escrito la palabra לך לך, y no sabemos cuál es más amada, ¿la segunda o la primera?

El Midrash concluye que el segundo לך לך, de la Akeda, fue una prueba mayor y, por lo tanto, más querida por Hashem.

Pero nos preguntamos: ¿no es obvio que la décima prueba fue la más difícil? ¿Qué prueba puede ser más difícil que ofrecer al propio hijo como Korban?

Quizás la respuesta sea que, después de superar muchas pruebas, le resultó más fácil superar otra. Por lo tanto, la primera prueba, la de abandonar la casa de su padre, podría haber sido la más difícil. Sin embargo, el Midrash concluye que la prueba de la Akedá fue la más difícil.

Aprendemos sobre el Zerizut de Abraham Avinu. En la Akedá, dice (22:3) וישכם אברהם בבקר, *Abraham se despertó temprano por la mañana*. Asimismo, cuando Abraham rezó por Sedom, dice (19:27) וישכם אברהם בבקר. Debemos hacer lo mismo. Debemos prepararnos para servir a Boré Olám por la mañana temprano, y así podremos lograr mucho durante el día.

Hashem dice (Shemot 19:4) ואשא אתכם על כנפי נשרים, *yo os llevé sobre alas de águila*. Un águila lleva a sus crías sobre sus alas. Mientras el águila vuela alto en el cielo, las crías pueden mirar hacia abajo y ver el mundo. Pero ¿cómo trepan los polluelos a las alas del

---

fortalece. Adquiere la fuerza necesaria para afrontar desafíos difíciles y mantenerse fiel.

águila? Los polluelos tienen que saltar. La madre águila no les ayuda. Esto nos da a entender que Hashem puede elevarnos a niveles muy altos, pero debemos dar el primer paso[7].

Hajnasat Orjim

El comienzo de la Parashá elabora en el Hajnasat Orjim de Abraham.

Los Sefarim sagrados explican que cuando un Tzadik se exalta durante su vida en cierta Mitzvá, continúa cumpliéndola después de su fallecimiento junto al Yehudí que cumple esta Mitzvá. La Neshama del Tzadik viene a ayudar a aquel Yehudí para que cumpla mejor la Mitzvá en la que se exaltaba durante su vida.

---

7. El siguiente caso de din Torá se presentó ante R' Nisim Karelitz zt"l: en un edificio de apartamentos de Bene Berak hay un ascensor que solo puede transportar a cuatro personas a la vez, como indica claramente el letrero. Cuatro personas ya estaban dentro y otras dos se apretujaron. Cuando el ascensor subía al siguiente piso, se averió. La pregunta es: ¿quién debe pagar las reparaciones? Algunos dijeron que las dos personas que entraron al final debían pagar porque sobrecargaron el ascensor. Otros afirmaron que los seis eran responsables porque, al ver que dos personas insistían en entrar, deberían haber salido del ascensor (véase Bava Kama 10, sobre diez personas sentadas en un banco que se rompió, donde se analiza un escenario similar). R' Nisim Karelitz dictaminó sabiamente que no son ni los dos ni los seis. Quien presionó el botón para enviar el ascensor al siguiente piso debe pagar, porque provocó que se sobrecargara y colapsara.

Han pasado Rosh Hashaná, Yom Kipur y Sucot, y Baruj Hashem, estamos llenos de Kedushá. Pero eso no basta. Tenemos que dar un paso más para alcanzar el siguiente nivel. Debemos seguir creciendo. No podemos conformarnos con nuestro nivel y logros actuales.

Basándose en este principio, R' Moshe de Kobrin zt"l dijo que Abraham sigue cumpliendo la Mitzvá de Hajnasat Orjim. Cuando el Yehudí se ocupa de sus invitados, Abraham Avinu está presente y participa en la Mitzvá.

La historia de Abraham con los Malajim está escrita en la Torá en tiempo pasado. "Tomó… Y fue… se apuró…" La excepción es el Pasuk que dice והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו, *y él estaba parado sobre ellos, bajo el árbol y comieron.* Estas palabras están escritas en tiempo presente, lo que implica que incluso en un día caluroso, cuando el Yehudí realiza Hajnasat Orjim, Abraham está parado ahí. Está presente, ya que desea participar en esta Mitzvá.

R' Jaim de Brisk zt"l estaba muy enfermo de niño y los médicos habían perdido la esperanza. En aquel entonces, R' Moshe de Kobrin estaba visitando Brisk y se alojó en casa del abuelo de R' Jaim. El abuelo le dijo, ¿Qué será de mi Jaimke?

R' Moshe de Kobrin le dijo este Vort que אברהם עומד, Abraham aún está presente en cada Hajnasat Orjim y añadió, Jazal dijeron, una piedra preciosa colgaba del cuello de Abraham Avinu y cuando una persona enferma la veía, inmediatamente era curada. Esto quiere decir que Abraham está aquí, en tu casa. Abraham tiene la joya que cura. Seguro que tu Jaimke tendrá una Refua Shelema. Así fue, eventualmente se curó y cuando creció se hizo el famoso R' Jaim Brisker zt"l.

Una vez, R' Moshe Kobrin zt"l fue visita en lo de R' Aaron Karliner zt"l. R' Aaron le dijo que su hija estaba enferma. R' Moshe Kobriner dijo a la niña, tu papá está realizando Hajnasat Orjim. Esto significa que ahora él tiene la joya que cura. Mira a tu padre y te curarás.

R' Moshe Mordejay de Lelov zt"l estaba una conversando con sus Jasidim acerca de un Yehudí Temani que alimentó a cientos de refugiados que habían perdido sus casas durante la primera guerra mundial.

Uno de los Jasidim dijo, he oído que aquel Tzadik es Javruta con uno de los grandes kabalistas de esta generación. Estaba implicando que este Tzadik era un Talmid Jajam aparte del Jesed que hacía.

El Rebe respondió, ¿Para qué tienes que mencionar esto? Ahora estamos hablando de los grandes actos de Jesed que hizo. Se refería a que alimentar a Yehudim es tan importante que no es necesario mencionar nada más.

Una vez el Bal Hatanya dijo al Maguid de Mezritch zt"l, ya estoy casado desde hace 24 años y aún no tengo hijos.

El Maguid le dijo que hiciera Hajnasat Orjim y que, gracias a ello, tendría hijos. Tal como dice el Pasuk (Tehilim 119, 9) במה יזכה נער, *¿en que tendrá un mérito de tener hijos?* את ארחו, *al tener huéspedes*.

Esto también se alude en las palabras de Yosef, que dijo a los egipcios durante los años de hambruna הא לכם זרע, he aquí tienen semillas. Podemos decir que הא es Roshe Tevot de הכנסת אורחים. Esto implica que a través de Hajnasat Orjim tendrá el mérito de זרע tener descendencia.

En la Parshá de esta semana, Abraham Avinu tenía 99 años y Sará 89, ambos eran estériles. Gracias al mérito de Hajnasat Orjim Sara dio a luz al año siguiente.