

Manantiales de la Torá

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

Nasó

©

Copyright 2021

Para suscripciones y comentarios

Email: Mail@ManantialesdeLaTora.com

Manantiales de la Torá

Nasó

Manteniendo la inspiración de Shabuot

En la Parshá de esta semana, la Torá enumera los Korbanot que los Nesiím trajeron para la inauguración del Mishkán. El Pasuk dice וזאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו - “esta es la inauguración del *Mizbeaj* (altar), en el día en que fue ungido”.

Algunos Pesukim más adelante, la Torá escribe otra vez וזאת חנוכת המזבח אחרי המשך אתו - “esta es la inauguración del *Mizbeaj* después de haber sido ungido”. Podemos preguntar ¿Cuáles Korbanot inauguraron el *Mizbeaj*, los que fueron sacrificados *en el día* de la inauguración o aquellos Korbanot que fueron ofrendados después de su inauguración?

El Imrei Emet zt”l de Gur enseña que podemos deducir de estos dos términos- *en el día/después*- cuando el Yehudí tiene un día con inspiración, debe asegurarse que aquella inspiración quede con él y también continúe incluso *después*.

Por ejemplo, debemos mantener la atmosfera exaltada y el aura elevado de Shabuot incluso después que Shabuot haya pasado. Una manera de hacer esto es, al tomar una *Kabalá*, una resolución. Esto asegurará que por lo menos una de las alturas y niveles que hemos alcanzado también influenciarán los días futuros.

El Jidueshei Harim zt”l solía decir, la Parshá más larga de la Torá es Parshat Nasó. De manera similar, la porción más grande del Midrash y del Zohar, es Parshat Nasó. La razón de esto se debe, dado que la Parshat Nasó es estudiada de inmediato luego de Shabuot. Después de Matán Torá hay una

abundancia de Torá y por lo tanto, la Parshá, Midrash y Zohar son más largos.

Jazal enseñaron, ‘aquel que posee más sabiduría que acciones, su sabiduría no persistirá’.

La inspiración emana de la sabiduría. Pues inspiración significa, conocimiento en lo que es importante en la vida. Ahora que posee más sabiduría, debe aumentar sus acciones, para que su sabiduría permanezca¹.

Los Rishonim enseñan que la única Mitzvá en la Torá que su composición básica está basada en un milagro es la Mitzvá de Sotá. Ella bebió del agua y si había pecado, su castigo es visto de inmediato.

Tal como el Rambam escribe, ‘si la mujer había pecado, su rostro de inmediato se enverdece, sus ojos saltan para afuera, la gente grita, ¡sáquenla! ¡sáquenla! Para que no impurifique el *Ezrat Nashim* del Bet Hamikdash. Y la gente la sacará del *Ezrat Nashim* en donde ella estaba parada. Su estómago se hincha primero y luego sus pies caen y ella muere. En ese momento, el hombre que había pecado con ella, en el lugar en que se encuentre también muere’.

Milagros manifiestos eran vistos con la Sotá; todo el mundo ve como Hashem castiga a los pecadores.

La Guemará pregunta ¿Por qué la Parshá de *Nazir* está escrita al lado de la Parshá de *Sotá*? Para enseñarnos, aquel que ve como la *Sotá* es desgraciada, debe apartarse del vino, pues este trae semejantes pecados.

El Pri Ha’aretz pregunta, al observar los milagros que ocurrieron con la Sotá, y

---

1. Jazal enseñaron, ‘aquel que es más grande que su prójimo, su Yetzer Hará también lo es’. Aquellos que fueron inspirados durante Shabuot y han alcanzado un nivel mayor, deben estar más atentos al Yetzer Hará. Es por esta razón por la cual debemos traducir esta inspiración en resoluciones y acciones.

discernir la severidad del pecado, podemos asumir que ya no es necesario tomar precauciones para no pecar. ¿Quién desea alejarse del pecado más que aquel que observó como la Sotá es castigada en público? ¿Por qué es necesario convertirse en un *Nazir* para protegerse de no emborracharse y pecar?

La respuesta es, luego de observar lo que aconteció con la Sotá, su sabiduría y conocimiento de la severidad del pecado creció. Jazal dijeron 'aquel que posee más sabiduría que acciones, su sabiduría no perdurará'; también Jazal han dicho 'aquel que es más grande que su amigo, su Yetzer Hará también lo es'. Por lo tanto, al observar la desgracia de la Sotá, debe aumentar sus acciones para que su inspiración no sea perdida.

El Midrash dice, "Ben Zoma dijo, encontramos un Pasuk que encapsula toda la Torá, éste es שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד. Ben Nanas dijo, encontramos otro Pasuk que encapsula aún más toda la Torá, aquel es ואהבת לרעך כמוך. Shimon ben Pazi dijo, encontré un tercer Pasuk que encapsula mejor a toda la Torá, el Pasuk es את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים "una oveja es sacrificada a la mañana y otra en la tarde. R' Ploni exclamó, la Halajá es como R' Shimon ben Pazi".

Este Midrash enigmático es difícil de entender. Entendemos como el Pasuk שמע ישראל o como ואהבת לרעך כמוך encapsula toda la Torá, ya que Emuná y Jesed son la base de la Torá. ¿pero por qué el Pasuk relevante al Korban Tamid que era sacrificado dos veces cada día, es la base de la Torá? Además ¿Por qué el Midrash concluye que este Pasuk expresa de manera más clara la esencia de la Torá?

El Maharal contesta, el Korban Tamid nos enseña el valor de constantemente estar sirviendo a Boré Olám. Cada día del año, siete días a la semana sin parar, el Korban Tamid era sacrificado, una vez a la mañana y otra vez a la tarde. El קביעות, la persistencia, manifiesta que somos los esclavos y sirvientes

de Boré Olám. Prueba que estamos totalmente debajo del dominio de Hashem y Avodat Hashem no es algo que hacemos solamente cuando tenemos ganas. Es por esta razón que este Pasuk es la base de la Torá, ya que nos enseña el significado de ser un *Oved Hashem*.

Deducimos de aquí, cuando el Yehudí constantemente cumple una buena acción cada día (por ejemplo, fija momentos fijos para estudiar Torá y no los abandona) aunque sea una persona simple, es querido por Hashem.

El Midrash concluye que 'R' Ploni' (Fulano) dijo que la Halajá es como Ben Pazi. El nombre R' Ploni no es encontrado en Jazal. Quizás aquí fue mencionado para implicar que sin tomar en cuenta quien es la persona, aunque sea llamado Ploni (Fulano), ya que sus acciones no son importantes a que los llamemos por su nombre, si hace una buena acción con קביעות, con persistencia, es similar a los Tanaím en el Midrash.

Esta generación

Los Tzadikim de la Mishná y Guemará eran extremadamente cuidadosos en no pecar. Solían ayunar y hacer mucha Teshubá por infracciones minúsculas.

Un ejemplo es R' Elazar ben Azaria. La Torá dice, los animales deben cuidar Shabat. Un ejemplo en como los animales cuidan Shabat es no dejarlos que carguen cosas. La Mishná dice que la vaca de R' Elazar ben Azaria solía salir con una sogá entre sus cuernos. La Geumará clarifica que no era su propia vaca; si no, era la vaca del vecino. La Mishná la llama la vaca de R' Elazar ben Azaria por no haber reprochado a su vecino.

El Yerushalmi explica que R' Elazar ben Azaria ayunó por varios días, hasta que sus dientes se volvieron negros.

Al ver historias como estas o similares, nos preguntamos ¿Cómo nosotros podemos hacer Teshubá? Tal como los alumnos preguntaron al Arizal, nosotros hemos transgredido muchos más pecado que R'

Elazar ben Azaria. Si él tenía que ayunar tanto para perdonar un pequeño pecado ¿Qué será de nosotros con todos nuestros pecados?

El Arizal respondió, en nuestra generación es mucho más difícil servir a Boré Olám que en los tiempos de los Tanaím y Amoraím. Pues hoy en día el mundo está lleno de Klipot e impurezas. Por lo tanto, el proceso de Teshubá es mucho más fácil y el Yehudí puede limpiarse totalmente de todos sus pecados.

El Arizal dijo esto hace quinientos años atrás. Desde ese entonces, el mundo bajó en una disminución constante y seguro que hoy en día, incluso medidas más pequeñas de Teshubá perdona todas nuestras transgresiones.

Tal como el Ismaj Israel escribe, ‘desde la generación del Arizal hasta hoy en día, las *Tzarot* y el *Galut* han aumentado. Los problemas de cada día son peores que los del día anterior. Por lo tanto, seguro que hoy en día, cuando el Yehudí llama a Boré Olám desde las profundidades de su corazón, será muy especial a los ojos de Hashem y equivaldrá a muchos ayunos del pasado’.

El Avodat Hashem en nuestra generación es extraordinario, ya que es tan difícil servir a Boré Olám. Cada una de nuestras buenas acciones es apreciada y valorada en el cielo.

Hashem le ordenó a Moshé que tome un censo de las familias de la tribu de Levy: Guershon, Kehat y Merari.

Acerca del censo de Kehat el Pasuk dice -נשא את ראש בני קהת “eleva las cabezas de Kehat”.

Sobre Guershon también la Torá dice נשא את ראש בני גרשון. La cuenta se llama נשא, que su traducción literal es elevar.

Pero acerca de la familia de Merari la Torá dice בני מררי למשפחתם לבית אבותם תפקוד אותם “los hijos de Merari debes contarlos”. ¿Por qué el Pasuk no usa la terminología נשא para la cuenta como lo ha hecho en los casos anteriores?

El Jatam Sofer explica: גרשון, קהת ומררי representan tres situaciones en la experiencia de Klal Israel. קהת (que significa juntar) alude a la época gloriosa del pueblo judío, cuando todos viven juntos en Eretz Israel y se juntan juntos durante las festividades en el Bet Hamikdash.

גרשון significa ser echado. Esto alude a las épocas del *Galut*. Hashem le dijo a Moshé Rabenu נשא, que eleve al pueblo en ambas situaciones למשפחותם לבית אבותם, al nivel de sus antepasados.

מררי (que significa amargo) se refiere a las generaciones que sufrieron amargamente. Además, de haber sido exiliados de su tierra, también sufren pobreza, antisemitismo etc. Los hijos de Merari eran מחלי ומחלי ומושי. מחלי y מחלי significa enfermedades; מושי significa moverse y ser exiliados de un lugar al otro. Jazal dijeron, ‘ninguna criatura puede estar parada delante de una generación de *Shmad* (conversiones forzadas)’. Cuando el *Galut* es tan difícil, el pueblo judío está en el nivel más alto. Es por esta razón que la Torá no usa la terminología נשא en referencia a Merari, pues ellos ya se encuentran en un nivel superior.

Tal como el Jatam Sofer escribe, ‘sus antepasados son secundarios a ellos, no necesitan (los hijos de Merari) ser elevados לבית אבותם.

Hoy en día vivimos en tiempos difíciles, y de todos modos en cierto punto, vivimos en la generación más gloriosa. Por causa de todas las dificultades, cada una de nuestras acciones son especiales a los ojos de Boré Olám.

La Gemará enseña, ‘si las generaciones anteriores eran como ángeles, nosotros somos como seres humanos. Si las generaciones anteriores eran como seres humanos, nosotros somos como asnos’. El mundo esta en una decadencia. Cada generación está en un nivel inferior de la generación que la precede. Sin embargo, el Sefer Brit Menujá enseñó, vivimos en una época en la cual las reglas han cambiado. Al final de los tiempos, las ultimas generaciones

son más grandes que las generaciones anteriores.

No es porque estemos en un nivel superior, pues en todas las áreas, somos menores que los Tzadikim del pasado. Pero en un aspecto somos mayores. Porque estamos fuertemente erguidos y leales a Boré Olám y Su Torá, sin tomar en cuenta del *Hester Panim* abrumante y el *Galut* amargo. Esto nos hace aún mayores que los Tzadikim del pasado.

El Jidushei Harim zt"l dijo, la gente está equivocada al pensar que Boré Olám desea el servicio Divino solo cuando lo pueden servir en un nivel elevado. Pues quizás Hashem desea que lo sirvan desde la oscuridad.

También, milagros de naturaleza opuesta ocurría con una Sotá. Rashi explica que una Sotá tomaba agua de Sotá en el Bet Hamikdash, pero si no había pecado, en adición que era salvada del castigo, también recibía beneficios. Tal como dijeron Jazal, "si daba a luz con dolor, ahora dará a luz fácilmente; si daba a luz a niñas, ahora tendrá niños; Si daba a luz a hijos negros, ahora dará a luz niños blancos; si tenía hijos

bajos, ahora tendrá hijos altos; si daba a luz cada dos años, ahora dará a luz anualmente; si daba a luz un bebe, ahora dará luz mellizos" (Brajot 31). Según algunas opiniones una mujer estéril será bendecida con la posibilidad de tener hijos, si atraviesa la pena de la Sotá, cuando es inocente".

¿Por qué se merece todas estas bendiciones y beneficios? Aunque permanezca en vida ya que no pecó, no parecería que se merezca una recompensa. No se comportó como una Tzadeket, no es que fue sospechada por ninguna razón. Hubo un testimonio que se encerró con un hombre que su esposo le había advertido de no estar con él. El Bet Israel contesta, siendo que ella estaba en una situación que es una prueba difícil, y fue fuerte y se abstuvo del pecado; por eso se merece una recompensa. (Uno no debe ponerse a propósito en semejante situación, como ella había hecho. Sin embargo, al fin y al cabo, se merece una recompensa por pasar dicha prueba).

Cuando el Yehudí tiene una prueba - especialmente cuando es una prueba relacionada a asuntos de *Kedushá* y *Tzniut*- y pasa esta prueba, se merece que le ocurran milagros².

---

2. El Bet Avraham de Slonim zy"á en un *Tish* cuando estaba en Tiveria y en una voz ardiente exclamó ¡es incorrecto pensar que en el pasado habían Tzadikim y hoy en día no existen, pues cuando un Yehudi camina en las calles y cuida sus ojos, su nivel es *casi* como el nivel de los Tzadikim del pasado!

Unos minutos pasaron y el Rebe repitió esta explicación otra vez agregando ¡el que se cuida los ojos cuando camina en la calle, tiene *el mismo* nivel que los Tzadikim del pasado! El Rebe repitió esta idea por tercera vez y grito en una voz apasionada ¡cuando uno camina en la calle y cuida sus ojos es *más grande* que los Tzadikim del pasado!