

Manantiales de la Torá

Behaaloteja

El Pasuk al final de nuestra Parshá dice יוהי העם כמתאוננים רע... ויחר אפו ותבער בם אש ה"Y sucedió que el pueblo busco excusas para quejarse, lo cual fue malo a los oídos de Hashem, se encendió Su ira y ardió un fuego de Hashem". ¿Cuál era su pecado y acerca de que se estaban quejando?

- 1 Rashi explica de que se estaban quejando a causa sus viajes, siendo que habían viajado por varios días sin parar.
- 2 El Ibn Ezra dice מתאונים viene de la palabra און, que significa pecado. Según esta explicación, el Pasuk es ambiguo, ya que no explica que pecado habían cometido. El Ramban discrepa con el Ibn Ezra, pues la Torá siempre es explicita. Entonces ¿Por qué la Torá no detalla cual fue el pecado?
- 3 Por lo tanto, el Ramban explica que מתאונים significa estar de luto, quejarse.

Sus llantos, quejas y negatividad era רע העני הי "considerado malo a los ojos de Hashem"; pues el Yehudí siempre debe estar alegre con su porción, y aceptar con alegría y gratitud el destino que Boré Olám le está dando.

El Ramban escribe, "está escrito כמתאוננים, 'como gente que se queja', ya que estaban hablando con amargura, similar la gente dolorida. Esto era malo a los ojos de Hashem, pues debían haberlo seguido con alegría y con un corazón fiel, por todas las bondades que Hashem les había dado. Estaban comportándose como si estaban forzados, y estaban quejándose acerca de su situación".

No era que estaban preocupados, no tenían de que preocuparse. Tal como el Ramban escribe, "cuando se fueron de Har Sinai, que estaba cerca de lugares civilizados, y se adentraron más al desierto grande y tremendo, se preocuparon. ¿Cómo podrán

sobrevivir en el desierto? ¿qué comerán y beberán? ¿y cuando lo abandonarán?"

Tenían razón por la cual estar preocupados, pero esto fue רע בעיני ה־ "malo a los ojos de Hashem", pues tenían que haberse concentrado en todo el bien que poseen, confiar en Hashem y seguir a Boré Olám con alegría.

Debemos deducir de aquí, la gravedad de estar preocupado y quejarse. No es de que no hay de lo que preocuparse. Pero nuestro enfoque y concentración siempre debe estar en todo lo que Boré Olám nos da, confiar en Él y estar alegre.

El Imrei Emet añade que las quejas y llantos nos dirigen hacia otros pecados. Por lo tanto, luego de los מתאונים la Torá dice que el pueblo lloró que deseaba ingerir carne. Este pecado siguió después de que se quejaron, dado que el quejarse y el estar melancólico dirigemuchos otros pecados.

Al concentrarse en todas las cosas buenas que el Yehudí tiene en su vida, estará alegre con su porción. El problema es que la gente suele concentrarse en lo que les falta y pierden el enfoque de lo que tienen.

Para demostrar esto, quisiera contar la siguiente historia.

Aconteció con una persona próspera que se encontró con un chico que estaba llorando en la estación de ómnibus. El hombre le preguntó ¿Por qué lloras?

"Porque no tengo dinero para comprar un boleto", respondió el chico. La persona rica le entregó dinero para que vaya y compre un boleto.

El chico fue a comprar un boleto, pero regresó llorando. El hombre le preguntó ¿Por qué sigues llorando?

El niño respondió, cuando otra gente compra un boleto, el secretario les da un boleto y un poco de dinero también. [el dinero es el cambio]. Pero a mí solamente me entregó el boleto y no me devolvió ningún dinero.

La gente está celosa del bien que otros poseen, y pierden el enfoque de todo el bien que Hashem les da. En vez, uno debe concentrarse en el bien que posee y discernirá que tiene muchas razones para estar alegre.

Aún más, al confiar que todo viene de Hashem, todo saldrá bien.

El Ben Ish Jay dijo, la palabra חוב, que significa dificultades, problemas, tiene el valor numérico de 16. Mientras que la palabra מוב (bien) es *Guematria* 17. La diferencia entre ellos es un solo número, los problemas y dificultades desaparecen y se transforman en bondades al confiar en Hashem que es unico.

En la Parshá de esta semana hay dos sescritas al revés. Los Pesukim que hablan acerca de los viajes del pueblo judío están escritos entre ellas. Rashi explica, la Torá colocó señas antes y después para demostrar que estos Pesukim no están en el lugar correcto. ¿Por qué estos dos Pesukim están escritos aquí? כרי להפסיק בין פורעניות לפורעניות para hacer una separación entre un castigo y el otro". El Pasuk anterior y posterior hablan acerca de pecados y castigos que Benei Israel tuvieron en el desierto. No es algo bueno leerlos juntos. Para separarlos, la Torá colocó estos dos Pesukim entre ellos.

La Guemará explica que las dos letras : al revés son un Sefer independiente.

En resumen, hemos hablado acerca de tres conceptos relacionados con las al revés. 1- Estos Pesukim no están escritos en orden. 2- Están colocados aquí para separar un pecado del otro. 3- Estos dos Pesukim son un Sefer por sí mismo.

El Imrei Emet conecta estas tres ideas juntas. El primer punto es que estos Pesukim no están escritos en el lugar correcto. Esto refleja a nuestra vida, que generalmente parece no estar en el orden correcto. Las cosas no funcionan de la manera que deseamos o la planeamos. La Parnasá es difícil. Los Shidujim no son como hemos anticipado y todo parece estar fuera de su lugar.

Rashi explica que los dos Pesukim son לדי "para hacer una separación entre un castigo y el otro". Esto significa, cuando la persona está atravesando momentos difíciles, que se detenga y se concentre en la Emuná que todo viene de Hashem. Este discernimiento separa y divide los castigos para que ellos no ocurran.

La Guemará dice que estos dos Pesukim son un Sefer independiente. De hecho, aquel que confía que todo es para el bien, semejante persona es especial a los ojos de Hashem. Es considerada tan importante como un Sefer por sí mismo.

El abrazo Divino

Una de las 39 *Melajot* que no se puede hacer en Shabat es סותר, el opuesto de בונה. בונה significa construir y סותר es destruir.

La Guemará explica que la prohibición de סותר על מנת es solamente cuando es סותר "destruye para poder reconstruir en el mismo lugar". Si alguien destruye una estructura para construirla en otro lugar no transgredió la prohibición de סותר.

La Guemará pregunta, todas las *Melajot* se aprenden del Mishkán. El Mishkán solía ser desarmando con la intención de volver a construirlo en otro lugar. Solían desarmar el Mishkán, viajar a otro lugar y reconstruirlo en el nuevo lugar. Siendo que las *Melajot* son las mismas *Melajot* que eran necesarias para la construcción del Mishkán, parecería que la prohibición de distributambién tendría que ser cuando uno destruye algo para reconstruirlo en otro lugar.

La Guemará contesta. Esta escrito על פי ה' יסעו יחנו ועל פי ה' יסעו "por el decreto Divino viajaban" por el decreto Divino acampaban". Por consiguiente, es considerado como si desarmaran el Mishkán con la intención de volver a construirlo en el mismo lugar".

¿Cuál es la respuesta de la Guemará?

R´Jaim Shmuelevitz zt"l explica, podemos comparar esto a una madre que está sosteniendo su hijo mientras que viajaba. Desde la perspectiva de la mamá, ella está viajando de un lugar al otro; pero desde la perspectiva del hijo, él no fue a ningún lado. Emprendió viaje en los brazos de su mamá y todavía se encuentra en los brazos de su mamá. Todo el tiempo estuvo en el mismo lugar.

Los Yehudím se sentían de la misma manera mientras viajaban en el desierto. Constantemente estaban protegidos y guiados por Boré Olám. Desde la perspectiva de Am Israel, desarmaron y rearmaron el Mishkán en el mismo lugar- dentro del abrazo Divino.

Acerca de Moshé Rabenu está escrito, תמונת ה' יביט. El Bet Israel zt"l explicó, יביט, todo lado donde Moshé miraba; תמונת ה', veía a Boré Olám. Percibía que todo era con Hashgajá, providencia Divina.

También está escrito en nuestra Parshá, יוהיה הטוב ההוא אשר ייטב ה' עמנו "será la bondad que Hashem nos brindará". El Beer Maim Jaim explica היה הטוב אשר ייטב, la bondad principal es; de que ה' עמנו, Boré Olám está con nosotros.

El Shalá Hakadosh escribe, "en todo lo que hagas debes decir יה אם ירצה ס אם (si Hashem quiere o con la ayuda de Hashem). Cuando viajas debes decir, estoy viajando Beezrat Hashem y llegaré a tal y tal lugar Im Irtze Hashem. Cuando llegas a tu destino, alaba a Boré Olám y di Beezrat Hashem llegué a mi destino. Estoy planeando en regresar Im Irtze Hashem. Al hacer esto el Nombre de D-s siempre estará en tus labios; cuando planeas y cuando lo realizas. De esta manera debes hacer todas tus acciones.

Esto está aludido en las palabras del Pasuk על פי ה' יחנו ועל פי ה' יחנו ועל פי ה' יחנו ועל פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו - "por la palabra Divina viajaban y por la palabra Divina acampaban". Esto significa, cuando viajas, cuando acampas, y en todo lo que haces es על פי ה', Beezrat Hashem y Im Irtze Hashem, ya que todo lo que haces es con Su ayuda.

Trabajando duro

El Pasuk dice ויחן שם ישראל נגד ההר "Benei Israel acampó כל מקום." Rashi explica כל מקום למזרח "en todo lugar que está escrito שאתה מוצה נגד פנים למור significa mirando hacia el lado Este". La nación acampo en el lado oriente de la montaña.

El Rebe de Kotzk zt"l leyó las palabras de Rashi de la manera siguiente, en donde hay מנד, oposición y dificultades, פנים למזרח, es una indicación que estas yendo en la dirección correcta, ya que el Avodat Hashem debe ser con lucha. Cuando hay que luchar es una seña que estas en el camino correcto.

¿Acaso encuentras el estudio de Torá difícil? ¿Acaso es difícil hacer Tefilá con Kavaná o romper las Midot negativas? Si la respuesta de estas preguntas anteriormente mencionadas son afirmativas, es una buena señal, pues el Avodat Hashem es difícil. La dificultad es lo que trae la luz y la alegría en el Avodat Hashem.

La Torá y las Mitzvot poseen en si una luz espiritual que luce enormemente, escondida en ellas. ¡Afortunado es aquel que la puede experimentar! El placer es infinito. La luz de la Menorá representa ésta luz santa. ¿Cómo puede el Yehudí palpar la luz de la Torá y de las Mitzvot? A través del esfuerzo. Al esforzarse y trabajar duro para cumplir con la voluntad de Hashem, podrá percibir la santidad que se encuentra en ella.

La Pasrshá de esta semana habla acera de las leyes de la Menorá. Esto es sorprendente, dado que como construir la Menorá ya fue mencionado en Parshat Terumá y Vayakhel. ¿Por qué se repite otra vez aquí?

El Jidushei Harim explica que la razón de esto se debe, dado que la Parshá de esta

semana habla acerca de la luz de la Menorá y esto alude a la luz espiritual que se encuentra en el Avodat Hashem. La Torá alude a que Moshé Rabenu se esforzó mucho para entender todos los detalles correspondientes a la Menorá y su esfuerzo se convirtió en la luz de la Menorá- pues el esfuerzo y trabajo en el Avodat Hashem es la raíz de la luz espiritual.

Acerca de la Menorá está escrito מקשה והב... Rashi explica que מקשה significa golpeada, siendo que la Menorá fue hecha de un bloque de oro y golpeada hasta darle su forma.

La palabra מקשה también significa pregunta. Tal como Jazal dijeron נתקשה משה "Moshé no comprendía como es que la Menorá tenía que ser hecha". Se esforzó en entender, pero no pudo lograrlo. Boré Olám le dijo a Moshé que arroje el bloque de oro al fuego y salió una Menorá totalmente terminada. Tal como Rashi escribe, 'a través de Hashem la Menorá se hizo sola'.

El Jidushei Harim explica que el esfuerzo de Moshé en entender la Menorá es lo que trajo esta luz, pues la luz del Avodat Hashem emerge de las dificultades y esfuerzo.

Por lo tanto, no debemos asustarnos del esfuerzo y dificultades al hacer el Avodat Hashem, pues estas dificultades son la llave para encontrar el placer infinito de la luz espiritual que está en él.

Boré Olám escuchó

Cuando Klal Israel estaban a la orilla del Yam Suf y los egipcios estaban persiguiéndolos, el Pasuk dice ויצעקו בני ישראל האל הי "Klal Israel gritó a Boré Olám". Rashi explica, 'tomaron la profesión de sus antepasados en sus manos [que rezaron cuando era necesario]'.

Rashi está implicando que estaban imitando a sus antepasados. Cuando los antepasados necesitaban algo, se dirigían a Boré Olám en plegarias, y ellos hicieron lo mismo. Consideraban que la Tefilá era algo cultural, o una Segulá para ser salvados, pero no un pedido desesperado a Boré Olám que los puede salvar. Estaban meramente imitando y es por esto por lo que faltaba un elemento sincero en sus plegarias.

De todos modos, fueron salvados, dado que Hashem contesta también dichas Tefilot. Pero nuestra meta es ser sinceros en el Avodat Hashem y en todo lo que hacemos.

Para poder rezar con sinceridad, debemos confiar que Hashem escucha nuestras plegarias. El Jatam Sofer enseña que el pueblo judío confiaba que Hashem ve todo, pero no escucha todo. Confiaban de que עיני "los ojos de Hashem están en todo el mundo", pero no creían de la habilidad Divina de escuchar.

Por lo tanto, el Pasuk en nuestra Parshá dice ויהי העם כמתאוננים – "el pueblo estaba quejándose en los oídos de Hashem". El Jatam Sofer explica lo que estaban diciendo era el concepto de אוני הי no es aplicable.

De inmediato, Hashem los corrigió, tal como está escrito "Boré Olám escuchó". Hashem demostró que Él escucha, de la misma manera que lo hizo cuando pecaron así también oye nuestras plegarias cuando rezamos a Él.