

Manantiales de la Torá

Koraj

La Tefilá de gente baja

Cuando Koraj vino a pelear contra Moshé acerca del sacerdocio de Aarón, Moshé rezó a Boré Olám y en sus plegarias dijo אל תפן אל "no escuches sus plegarias".

El Ramban explica que la palabra מנחה significa *Korbanot* y plegarias. Moshé rezó que Boré Olám no acepte los *Korbanot* de las 250 personas rebeldes de ni tampoco acepte sus plegarias.

Algunos comentaristas explican que los 250 hombres rezaban que Koraj sea el *Cohén Gadol*. Moshé rezó אלתפן אל מנחתם "no escuches sus plegarias".

Aparentemente, las Tefilot de las 250 personas hubieran sido contestadas y Koraj hubiese sido el *Cohén Gadol*, a no sea que Moshé había impugnado con sus plegarias. La razón de esto es, que Boré Olám escucha las plegarias de todos.

Ellos hicieron un Majloket, una disputa, contra Moshé y Aarón. De todos modos, sus Tefilot tenían el potencial de otorgarles los deseos de sus corazones. ¡así es el poder de la Tefilá!

R´ Dov Cohén había perdido muchos de sus hijos debido a enfermedades. R´ Pinjas de Koritz zt″l le dijo, 'mi querido amigo, ¿Cómo es que dejas que tus hijos mueran? ¿acaso no confías que el *Rashá* más grande si reza mucho a Boré Olám puede recibir todo lo que desea?

R' Moshé Kobriner zt"l dijo, 'si el Yehudí no puede rezar de inmediato luego de haber cometido un pecado, todavía no pasó el umbral del Avodat Hashem'.

La Tefilá es llamada כחרבי ובקשתי- "mi espada y mi arco". ¿Por qué? Aquel que carga una espada o un arco puede tener éxito al usarlos. Incluso cuando un necio carga una espada puede dañar o matar al enemigo con ella. La Tefilá se llama 'mi espada y mi arco' porque no hace diferencia quien es el que está usando esta arma que se llama Tefilá. Puede ser un necio o un pecador. De todos modos, aquel que está haciendo Tefilá, sus plegarias tendrán efecto.

Aún más, una soldado sin espada o arco y flecha en sus manos, en la guerra está totalmente perdido. ¡Está en el campo de batalla sin ningún arma! Así el Yehudí debe sentirse cuando le falta la Tefilá. No tiene las herramientas necesarias para luchar contra el Yetzer Hará. Es por esta razón que la Tefilá se llama בחרבי ובקשתי "mi espada y mi arco".

La Torá habla acerca de la Mitzvá de פריקה - ayudar a cargar y descargar al burro cuando este cayó bajo su carga pesada.

R´ Yehuda Assad zt″l dijo, es sabido que Boré Olám cuida toda la Torá. Seguro que Él cuida la Mitzvá de פריקה y descargará nuestros problemas.

Si el Yehudí dice, ¡soy un pecador! ¿Por qué Hashem descargará mis problemas? La respuesta es, la Mitzvá de פריקה es ayudar incluso a los pecadores. Tal como dice el Pasuk כי תראה חמור שונאך רוכץ תחת משאו – "cuando veas el asno de la persona que tu odias caído bajo su carga". La Guemará pregunta ¿Cómo podemos odiar a alguien si la Torá lo prohíbe? La Guemará contesta, el Pasuk se refiere a que la persona odia al pecador y hay una Mitzvá de odiarlo. La Mitzvá de persona.

Esta Mitzvá es aplicable solamente כי תפגע, "cuando te encuentras". Jazal enseñaron que la obligación es solamente cuando te encuentras con un asno caído bajo su carga. Si ves a un burro caminando con una carga pesada desde una distancia, no estás obligado a ir ayudarlo, dado que aún no ha caído.

Boré Olám seguro que cumpla la Mitzvá de פריקה y nos redimirá de todos nuestros problemas, pero cada Yehudí debe estar cercano a Boré Olám. Si está distante de Hashem, esta Mitzvá no es aplicable.

La Guemará dice, después de la destrucción del Bet Hamikdash, Kaveyajol, Boré Olám se alejó de la tierra. ¿Cómo es que podemos acercarnos a Boré Olám? La respuesta es, a través de la Tefilá. Tal como está escrito קרוב הי לכל קוראיו "Hashem está cercano a todos los que lo llaman". Al hacer Tefilá, el Yehudí se acerca a Boré Olám y seguro que Hashem cumplirá la Mitzvá de פריקה y lo salvará de todos sus problemas.

Celos positivos

El problema de Koraj era la envidia, pero es importante saber que esto era una envidia positiva. Tal como Jazal dijeron קנאת סופרים "los celos entre los eruditos, aumenta la sabiduría". Al ver que otros están avanzados en Torá más que ti, enciende tus celos, y esto te trae a emularlos.

Sin embargo, debe tomar cuidado en no ser exactamente como la otra persona, dado que Hashem desea un servicio diferente de cada Yehudí. Celos positivos significa, envidiar a otros que sirven a Boré Olám mejor, y buscar maneras en cómo podemos mejorar nuestro propio Avodat Hashem.

Aconteció con un toro celoso que estaba en el campo observando como las agilas se elevaban en el cielo. El toro también quería volar, entonces se trepó a una montaña, esperó a un viento fuerte y saltó.

No es necesario relatar como la historia concluyó. Un toro más inteligente diría, 'estoy celoso de las águilas que pueden usar sus alas tan bien. Por lo tanto, usaré mis cuernos bien y usaré mis fuerzas de la mejor manera posible para lograr todo lo que puedo hacer.

Los celos pueden encender tu pasión para crecer. Pero siempre debes tener en mente esta idea, crecer en tu propio camino sin tratar de imitar a otros.

Jazal dijeron, הקנאה והכבוד מוצאים את הקנאה והתאוה והכבוד מוצאים - "los celos, las tentaciones y el honor sacan a la persona del mundo". Algunos comparan estas tres cualidades a tres caballos fuertes. Si los guías correctamente, puedes viajar largas distancias con ellos. Pero si dejas que los caballos te lleven a donde ellos desean, arruinarán tu vida y te arrojaran en algún pozo lejano.

El Nimshal (la moraleja) es, los celos, las tentaciones y el honor tienen un lado positivo. Pueden ser utilizados para propósitos buenos y productivos. Pero debemos tener mucho cuidado con ellos y usarlos correctamente, dado que también pueden ser peligrosos. Las cualidades se llaman מדות, que su traducción literal significa medidas. Dado que las cualidades deben ser medidas a la medida y ocasión correcta.

El fuego puede ser algo bueno. Podemos cocinar y calentar el hogar. Pero si no tomamos cuidado con el fuego y se descontrola, puede quemar toda la casa. Así también son los celos. Si no tomamos cuidados con ellos, puede causar mucho dolor y pena.

La Gemará dice, cuando Boré Olám le dio la Torá a Moshé Rabenu, los *Malajim*, ángeles, se quejaron de que ellos también quieren la Torá. Hashem le dijo a Moshé que les conteste a los *Malajim*. Moshé les dijo קנאה "נינכם... יש ביניכם... יש ביניכם "¿acaso los celos existen entre ustedes... ustedes tienen Yetzer Hará?"

Nos podemos preguntar ¿acaso los celos no es un tipo de Yetzer Hará? ¿Por qué Moshé menciona los celos separadamente?

Podemos explicar que Moshé le estaba diciendo a los ángeles, 'ustedes no tienen celos (קנאה) y sin esto no pueden recibir la Torá. Dado que el camino hacia la adquisición de la Torá es קנאת סופרים תרבה חכמה - "la envidia entre los eruditos aumenta la sabiduría".

El Midrash dice, 'Hashem dijo, si no sería por los celos, el mundo no existiría. Nade se casaría o construiría una casa. Si no sería por los celos, Abraham Avinu no hubiese adquirido los cielos y la tierra. ¿Cuándo Abraham estaba celoso? Cuando se encontró con מלכי צדק [Shem] y le preguntó ¿Cómo hiciste para salir de la *Tevá* (arca)?

Shem respondió, en el mérito de la *Tzedaka* que hemos cumplido ahí.

Abraham le preguntó, ¿Qué *Tzedaká* realizaron en la *Tevá*? ¿acaso había gente indigente en la *Tevá*? Solamente Noaj y sus hijos estaban ahí.

Shem contestó, hicimos *Tzedaká* con el ganado, los animales salvajes y aves. No dormimos. Alimentamos a los animales durante todo el día y la noche.

Abraham dijo, 'si no sería por la *Tzedaka* que hicieron con los animales, no hubieran podido abandonar la Tevá. A causa de la bondad que habían hecho con los animales fue lo que los salvó. Si haré bondades con seres humanos, aún con más razón esto sería mucho mejor.

Ahí fue cuando Abraham planto su אש"ל en Beer Sheva, **que significa** אכילה, שתיה ולינה "comida, bebida y dormir" y comenzó su misión en hacer *Hajnasat Orjim*.

El Orjot Tzadimkim cuando cita este Midrash concluye, 'este tipo de celos es bueno y trae bondades al mundo. No como otros tipos de celos, que trae destrucción al mundo... todos deben tener este tipo de celos.

Desde tú lugar

R´ David de Levov zt"l dijo, si Koraj hubiese sabido de que puede crear un *Najat Ruaj* a Boré Olám al servirlo detrás del horno del Bet Hamidrash y esto es tan especial como el servicio del *Cohén Gadol* en Yom Kipur, no hubiera hecho un *Majloket*.

Cada persona fue creada diferente. Algunos son genios, mientras que otros tienen mentes promedias. Algunos pueden estudiar todo el día Torá, mientras que otros tienen solamente algunos minutos para estudiar. Algunos crecieron en hogares de Torá e Yirat Shamayim mientras que otros fueron criados en hogares irreligiosos. Cada uno tiene sus propias *Midot*. De manera similar hay muchas variables que diferencia a la gente.

Sin embargo, debemos saber que sin tomar en cuenta las circunstancias, si hacemos lo mejor que podemos haccer para servir a Boré Olám desde nuestro nivel, podemos hacer un *Najat Ruaj* a Boré Olám, de la misma manera que la gente grande de nuestra generación lo hace. Koraj no sabía esto. Pensaba que el *Cohén Gadol* puede servir a Boré Olám mejor que él y es por esto por lo que hizo un *Majloket*. Si hubiera sabido que tiene el potencial en lograr cosas grandes para Hashem desde en lugar en el cual se encuentra, estaría satisfecho con su porción y no haría su *Majloket*.

La Guemará dice que cuando Hashem creó al mundo, primero le preguntó a cada criatura del mundo si desea ser creada. Tal como Jazal dijeron לדעתן נבראו- "toda la creación fue creada de acuerdo con su voluntad".

Rashi explica, [Hashem] les preguntó si desean ser creadas y ellos contestaron afirmativamente.

Cuando Hashem creó la tierra, la tierra estaba de acuerdo. Esto es implicado en la palabra ארץ, tal como el Midrash dice la tierra se llama ארץ porque רצתה לעשות רצון קונה porque ארץ "deseaba hacer la voluntad de su Creador".

La tierra es muy material y física, muy distante a las esferas celestiales. De todos modos, estuvo de acuerdo en ser creada, ya que este era la Voluntad de Hashem. La tierra no protestó diciendo ¿Por qué no puedo ser como los ángeles celestiales? ¿Por qué tengo que ser tan material y física y distante de espiritualidad? La tierra discernió que, al ser creada de esta manera, estará haciendo la voluntad Divina. La Voluntad

de Boré Olám en este mundo no sería completa sin la tierra, y por lo tanto la tierra estuvo de acuerdo en llenar esta posición.

El Arugat Habosem escribe, debemos tomar *Musar* de esto. La persona no puede quejarse y decir, ¿Por qué no puedo ser como aquellos que se sientan en le Bet Hamidrash todo el día? ¿Por qué Hashem me creó con una mente débil? ¿Por qué no fui creado inteligente? Si Hashem me hubiera creado de tal y tal manera, seguro que lo podría servir mejor. Pues es seguro, si Boré Olám lo creó de esta manera, puede llegar a su perfección solamente de esta manera.

Podemos añadir, esto explica ¿porque el castigo de Koraj fue ser tragado por la tierra? La especialidad de la tierra es רצתה לעשות רצון "deseaba hacer la voluntad de su Creador" incluso cuando su misión parece ser baja e indigente. Koraj que no discernió este principio fue tragado por la tierra que ha discernido este principio.

La Guemará cita una discusión famosa entre Rabí Shimon bar Yojai y R´ Yshmael, ¿cómo es que la gente debe dirigir sus vidas? Según la opinión de Rabí Shimon bar Yojai, la persona debe estudiar Torá todo el día y que no se preocupe por su Parnasá. Sin embargo, R´ Yshmael opina הנהג בהן מנהג דרך "compórtate con la Torá en la manera del mundo".

Según la opinión de R´Yshmael, además de estudiar Torá, el individuo debe seguir los caminos del mundo y trabajar para ganarse la vida. Lo llamó דרך ארץ (y no lo llamó דרך העולם), porque la especialidad del ארץ es que desea cumplir con la Voluntad de

Hashem, aunque no parezca ser algo glorioso.

La gente desearía estudiar Torá todo el día – y es algo positivo aspirar semejante nivel – de todos modos, el Yehudí también debe saber de qué él también puede santificar el Nombre de Hashem y darle un *Najat Ruaj* en cualquier posición o lugar en el cual Boré Olám le da.

La Guemará relata que a diario Aba Umna solía ser saludado desde el cielo. Abaye era saludado una vez a la semana, en Erev Shabat. Rava era saludado una vez al año, en Erev Yom Kipur. Abaye estaba molesto que Aba Umna recibía su saludo celestial a diario. Desde el cielo le dijeron, tú no puedes hacer lo que Aba Umna hace' y la Guemará relata que Aba Umna era un doctor que trataba a sus pacientes con generosidad, *Tzniut*, y con un respeto especial a los estudiosos de Torá. Es por esta razón por la cual era saludado desde el cielo.

Algunos explican que desde el cielo le dijeron a Abaye, 'tú no puedes hacer lo que Aba Umna hace porque cada persona tiene su propio rol, y es imposible imitar el trabajo de otros. Si Abaye copiara a Aba Umna, perdería su grandeza, y nunca hubiera alcanzado el nivel de Aba Umna. La persona maximiza su potencial y grandeza específicamente en el lugar en donde Hashem lo colocó.

La Mishná dice אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר "cada uno tiene su tiempo y cada objeto tiene su lugar'. Todos fueron creados diferentes. Cuando sirven a Boré Olám desde el lugar en el cual Boré Olám los colocó, llegaran al nivel más alto.