

Manantiales de la Torá

Jukat

Los יחידים, gente especial (Tzadikim), acostumbran a ayunar en Erev Shabat de Parshat Jukat. La razón de este ayuno es, dado que en Erev Shabat de Parshat Jukat carrozas llenas de Sefarim fueron quemadas en Francia. No fijaron este día como un día de ayuno, pues les fue dicho en שאלת חלום (una pregunta que se pregunta en un sueño y contestan desde el cielo) que el decreto está relacionado con nuestra Parshá. Acerca del Pasuk זאת חוקת התורה, Onkelos traduce דא גוירת ארייתא- "este es el decreto acerca de la Torá". Aún más, en el año 1648 dos comunidades judías importantes fueron asesinadas en este día, tal como dicen las Selijot escritas por el Shaj.

Siendo que en este viernes hubo un decreto en contra de la Torá, es un momento idóneo para renovar nuestra dedicación y compromiso para el estudio de Torá.

La Parshá comienza התורה "esta es la ley de la Torá" y habla acerca de las leyes de Pará Adumá, la vaca bermeja. El Rokeaj escribe que la yuxtaposición de la Pará Adumá y la Torá nos viene a enseñar que el estudio de Torá purifica de la misma manera que la vaca bermeja purifica.

El Shalá Hakadosh escribe, 'aunque hoy en día no existe más la Pará Adumá, al estudiar Torá con *Hatmadá* (consistencia y dedicación), el Yehudí se purifica.

Hay varias maneras cómo podemos cambiar un utensilio no Kasher a que sea Kasher. Una manera es הגעלה. Esto significa que tomamos el utensilio no Kasher y vertemos sobre él agua hirviendo. Otro método más fuerte es ליכון. Esto es poner el utensilio en una llama de fuego hasta que este se pone rojo vivo. El Ohr Hajaim enseña, estos dos enfoques en hacer los utensilios Kasher representa dos caminos que la gente

toma para adquirir la pureza de los pecados. Una manera es a través de *Yesurim*, sufrimientos, tal como aflicciones, ayunos y cosas similares. Este método es comparado a agua hirviendo, que limpia y purifica a los utensilios de su estatus no Kasher y los hace Kasher. Estudiar Torá es una purificación mayor. Tal como dice el Pasuk הלא כה דברי כאש – "Mi palabra es cómo el fuego" y el fuego es una manera mejor cómo podemos Kasherizar los utensilios.

Aparte de la purificación del pecado, el estudio de Torá guía a la persona en el camino correcto. Tal como dijeron Jazal, 'la luz de la Torá los llevará a que mejoren sus caminos'.

Hacia el final de la Parshá la Torá dice על כן יאמרו המושלים באו חשבון –Por eso aquellos que hablan en alegorías dicen Ven tu a Jeshbon que se edifique y establezca la ciudad de Sijon. La Guemará (B. B. 78) explica, los מושלים se refiere a [los Tzadikim] aquellos que dominan sobre el Yetzer Hará. Ellos dicen כאו חשבון - vengan a hacer el Jeshbon, la evaluación del mundo. הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה – perder una Mitzvá en vez de recibir su recompensa y la recompensa que recibiremos al no transgredir una עבירה. Al reflexionar esto discernirás que debes alejarte pecado y aprovechar cada cada oportunidad para cumplir una Mitzvá.

El Pasuk siguiente dice כי אש יצאה מחשבון – "pues un fuego salió de Jeshbon". R´ Ysajar Dov de Belz zt"l explica que el Pasuk está diciendo lo siguiente. Al hacer este Jeshbon, esta reflexión, un fuego emana. Esto significa, al pensar acerca de esta idea anteriormente mencionada, esto te guiará en el camino correcto. No tendrás ningún deseo para pecar, dado que disciernes que es lo que vale la pena perseguir en el mundo y que es importante evitar.

Las siguientes palabras del Pasuk son להבה מקרית סיחון – "una llama desde las ciudades de Sijon". El Targum Yonatan traduce la palabra סיחון בשיחין דארייתא – "hablar acerca de Torá". El Pasuk implica que una llama emana al estudiar Torá. Pues, aunque hacer un Jeshbon Hanefesh y reflexionar en lo que es importante en la vida es como un fuego que dirige a la gente en el camino correcto; de todos modos, no puede ser comparado a la pureza y dirección que es causado al estudiar Torá.

Por lo tanto, es muy importante estudiar Torá cada día. El brillo de la Torá purificará al que la está estudiando, de todos sus pecados y lo guiará en el camino correcto¹.

Torá y alegría

Hay una relación entre la alegría y la Torá, pues la Torá es el resultado de la alegría y la alegría es el resultado del éxito en la Torá.

El estudio de Torá alegra a la gente, tal como está escruto פיקודי ה' ישרים משמחי לב' "las leyes de Hashem son rectas y alegran el corazón" y en Pirkei Avot dice que una de las 48 preparaciones que es necesaria para adquirir Torá es שמחה, alegría.

¿Por qué la alegría es tan importante para la adquisición de la Torá?

El Maharal escribe, Simjá es un nivel importante. Cuando la persona está alegre, tiene perfección (שלימות). Y al tener perfección puede recibir la Torá que ella es la perfección del ser humano.

La importancia de tener alegría para el éxito de Torá también puede ser explicada de manera lógica. Cuando el ser humano está alegre puede concentrarse, entender y recordar lo que estudia mejor. Sin duda es una herramienta básica para la adquisición de la Torá.

El Ibn Ezra escribe, cada día los portones de תבונה, entendimiento, se abren. Pero en Shabat, abren 100 portones. Es por esta razón por la cual es mucho más fácil entender Torá en Shabat de lo que es durante la semana. El Jazon Ish escribe, en Shabat el Yehudí puede entender el estudio de Torá, todo lo que no logro entender durante la semana.

Quizás la razón a esto se debe, ya que la gente está más alegre en Shabat. Shabat se llama יום שמחתכם, el día de alegría, y la alegría es uno de los 48 requisitos para la adquisición de Torá.

Amando la Torá

Uno de los Tzadikim de nuestra generación preguntó ¿Por qué אהבת התורה, el amor por la Torá no es uno de los 48 caminos hacia la adquisición de la Torá? Al amar la Torá, seguro que estudiará mucho más. Parecería como si אהבת התורה tuviera que ser una de las 48 formas para la adquisición de Torá.

Aún más, la primera cosa mencionada para la adquisición de Torá es תלמוד, el estudio. ¿acaso esto no es obvio, si no estudia de que otra manera puede adquirir la Torá?

La respuesta es, la Mishná no está hablando acerca de tener nociones de Torá. La Mishná menciona 48 requisitos para adquirir amor a la Torá. Es por esta razón que התורה no está mencionado. אהבת התורה es la meta, la Mishná nos enseña el enfoque que debemos tener para poder llegar a la meta.

^{1.} El Kotzker zt"l solía decir, la palabra קבעת significa robar (ver Mishley 22). Es por esto que קבעת עיתים לחורה (fijar momentos para estudiar Torá) se puede entender que el Yehudí debe 'robar' momentos para Estudiar. Todos tenemos obligaciones y compromisos, pero a veces podemos parar todo y dedicarse a la Torá. Al hacer esto estamos 'robando' tiempo de nuestra rutina diaria. Esta idea es aludida en lo que Jazal dijeron עת עיתים לתורה.

El primer requisito es תלמוד, pues al estudiar Torá llegará a amar la Torá.

En Birkat Hatorá decimos הערב נא את דברי "haz dulce las palabras de Tú Torá". También podemos traducir la palabra והערב esignifica mezclar. Estamos implorando que las palabras de Torá sean mezcladas en nuestra sangre y que se hagan parte de nuestra esencia. ¿Cómo es que podemos lograr esto? El Sefat Emet zt"l explica que esto ocurre al experimentar la dulzura de la Torá.

Estos dos significados de והערב נא van juntos. Pues cuando la Torá te es dulce, ella se mezclará en tu sangre y se hará parte de ti

La Guemará dice מפני מה אבדה הארץ מפני מה אבדה הארץ מפני מה אבדה הארץ מפני מה לה יינות לה יינות קסף בחורה עלה יינות בתורה עלה יינות בתורה החילה ועלה יינות בתורה החילה ועלה ביינות במורה ביינות ביינו

Acercándose a Boré Olám

A veces durante la Tefilá nos referimos a Boré Olám en tercer persona. Otras veces, le hablamos a Él directamente.

R´ Binyamin Mendelson zt"l escribe en una carta, 'durante la plegaria de Arvit estuve pensando. En la primera Berajá hablamos acerca de Hashem en tercera persona. Tal como decimos אשר בדברו מעריב – "Con Su palabra hace la noche". En la Berajá siguiente hablamos a Boré Olám directamente. Tal como decimos – עמך אהבת "Tú amas a Tu pueblo". La razón de esto se debe, dado que la Torá eleva al Yehudí hasta que tiene la habilidad de hablar directamente con Hashem.

Todos pueden llegar a ser un Talmid Jajam

La gente de Alejandría preguntó a R' Yehoshua ben Janina, la persona que desea ser erudita en Tora ¿Qué debe hacer?

R´ Yehoshua ben Janina respondió, que pase mucho tiempo estudiando Torá en la Yeshibá y que no haga tantos negocios.

La gente de Alejandria le dijo, ¡muchos hicieron esto y no lo pudieron lograr!

R' Yehoshua ben Janina contestó, que rece a Boré Olám, que a Él pertenece la sabiduría, y que le otorgue éxito en el estudio de la Torá.

La Guemará pregunta, si el consejo es rezar, ¿Por qué en un principio R´ Yehoshua ben Janina les dijo que el éxito de Torá viene al estudiar mucho? Contesta la Guemará, אה "no es suficiente uno sin el otro". La persona debe sumergirse y rezar por asistencia Divina. Con Hatmadá y Tefilá tendrá éxito.

Cada Yehudí tendrá éxito al seguir el programa de *Hatmadá* con Tefilá, tal como las siguientes historias lo demuestra.

Un Askan (activista comunitario) famoso quería abrir una Yeshibá dirigida para ayudar a jóvenes con mentes débiles. Estudiarán un poco menos, pero por lo menos todos los Bajurim podrán mantener un nivel de estudio. keep up. (hoy en día hay muchas Yeshivot así, pero en aquellos tiempos no era algo común). El Jazon Ish no estaba de acuerdo. Dijo, quizás que un Bajur cruce la calle y cuando comenzó a cruzar tenía una mente débil, pero cuando terminó de cruzar tenía una mente aguda y será capaz en entender Torá. Esto es porque sus padres y abuelas rezaron cada semana cuando prendían las velas de Shabat y sus Tefilot fueron contestadas.

El Jazon creía que cada persona tiene el potencial en hacerse grande en Torá, con la receta combinada de Tefilá y *Hatmadá*, y por lo tanto no quería que hayan Yeshibot que

prevendrán a los Bajurim llegar a su potencial máximo.

R' Menajem Rikanti (vivió en la época del Rosh y el Rashba) no era erudito en Torá, pero un día todo cambió. Su historia está mencionada en la introducción de su obra, Rikanti.

R´ Menajem Rikanti amaba la Torá, pero había nacido con una mente débil. Rezó mucho y ayunó varios ayunos para que Boré Olám abra su corazón y mente para que pueda estudiar Torá. Una vez durante sus ayunos, mientras que rezaba para que pueda estudiar Torá, se durmió en el Bet Midrash. en su sueño vio a una persona sosteniendo una botella de agua. El hombre despertó a R' Menajem y le dijo que tome de su agua. Antes que R' Menajem terminó de beber, el hombre desapareció. R' Menajem volvió a sus estudios y se dio cuenta que su mente era más aguda. Se había transformado en una nueva persona. Ahí fue cuando comenzó a escribir su comentario sobre la Torá.

Esto ocurrió con R´ Menajem Rikanti cuando tenía ochenta años, dos años antes de su fallecimiento. Todas las Tefilot durante su vida, finalmente lo lograron y en los últimos dos años de su vida, escribió Sefarim que todo el mundo hasta hoy en día los usa.

El Staipler zt"l cita esta historia y escribe, aunque una persona tenga una mente débil, si colocará sus fuerzas para estudiar Torá, recibirá *Syiatá Dishmaya* y se hará un Gadol B'Torá aunque sea más allá de sus fuerzas naturales.

Aconteció con un Bajur de 17 años que llegó a la Yeshibá del Jatam Sofer en Drezhnitz y le dijo al Jatam Sofer que desea ser aceptado en la Yeshibá y comenzar a estudiar Torá. Los otros Bajurim comenzaron a reírse, dado que este muchacho nunca había estudiado Torá en su vida. No podían entender como un Bajur de un nivel de estudio tan bajo pueda estudiar con ellos en la Yeshibá. El Jatam Sofer vio las cosas con una perspectiva diferente y les pregunto ¿Por qué se ríen? Cualquiera que desea estudiar puede entrar a la Yeshibá.

El Jatam Sofer le pidió a varios Bajurim que contribuyan una hora de sus estudios para ayudar a este Bajur estudiar cada día y ellos aceptaron.

Aparte de que este Bajur en el pasado no había estudiado Torá, tenía una memoria débil. Aunque repase las cosas 100 veces, se las olvidaba al día siguiente. Pero no se rindió, siguió estudiando con Hatmadá. Jazal dijeron הבא לשהר מסייעין לי "aquel que viene a purificarse, desde el cielo lo ayudan". Eventualmente este Bajur se convirtió en un gran Talmid Jajam y era conocido por su Yirat Shamyim. Recibió posiciones rabínicas. Primero en Mattersdrof (bajo las auspicias del Jatam Sofer), luego en Shleining y después dirigió el Bet Din de Neizetz.

Tal como el Jatam Sofer predijo, si alguien se esfuerza en Torá, tendrá *Syiatá Dishmaya*asistencia Divinay lo logrará.