

Manantiales de la Torá

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

Matot - Masé

©

Copyright 2021

Para suscripciones y comentarios

Email: Mail@ManantialesdeLaTora.com

Manantiales de la Torá

Matot- Masé

Boré Olám te envía

En nuestra Parshá, cuando Moshé Rabenu escribió los viajes realizados en el desierto, el Pasuk dice וכתוב משה את מוצאיהם למעסיהם... ואלה מסעיהם למוצאיהם. Debemos señalar que las palabras מסעיהם למוצאיהם en el mismo Pasuk están escritas en forma opuesta. Podemos explicar este enigma al traducir la palabra מוצאיהם que significa ocurrió/aconteció. Así se traduce esta palabra en Yehoshua, tal como está escrito וישבו שני האנשים וירדו מההר ויעברו "los dos hombres [espías] regresaron a Yehoshua y le contaron todo lo que les había ocurrido". Por lo tanto, el Pasuk puede estar diciendo וכתוב משה את מוצאיהם למעסיהם; la gente piensa que lo que ocurre es el resultado de sus viajes, cuando en verdad מסעיהם למוצאיהם, los viajes son el resultado, siendo que las cosas tienen que ocurrir él debe ir y viajar hasta ahí.

No es que no tenían agua para beber porque estaban en Mará; sino, siendo que fue decretado que no tengan agua, fueron traídos a Mará.

antes de la segunda guerra mundial R' Eliahu Meir Bloj zt"l el Rosh Yeshibá de Telz, vivía en Telz, Lituania. Aquellos años eran años difíciles; y el cumplimiento de la Torá cayó abruptamente. R' Bloj vio el Jilul Shabat y la caída del cumplimiento de la Torá y trató hacer lo más que podía para prevenirlo. En una manifestación en contra de Jilul Shabat, R' Bloj literalmente le pegó una cachetada a una persona que solía abrir su negocio en Shabat. Este hombre quedó muy avergonzado y esperó al momento que podrá vengarse.

Eventualmente este hombre entró en política y fue elegido a una posición muy alta del gobierno. R' Bloj temía que esta

persona se vengará de él, ya que ahora estaba gobernando tendrá la capacidad de vengarse. Entonces él con su familia se mudaron a los Estados Unidos. Llegaron a Cleveland, Ohio, donde este reabrió la Yeshibá de Telz, Cleveland. Durante el Janukat Habayit de la Yeshibá, R' Eliahu Meir habló y dijo que en un principio estaba triste que él y su familia tuvieron que escaparse de la bastión de Torá en Telz y venir a los Estados Unidos de América. Pero al mirar hacia atrás, veo que Boré Olám salvó mi vida. El resto de su familia junto a toda la Yeshibá de Telz fue matada en el holocausto. Él y su familia fueron los únicos que se pudieron salvar. Su problema se transformó en su salvación. Siendo que tuvo que escaparse, su vida fue salvada.

R' Bloj dijo: el Naví cuenta que Ionatán le dijo a David que se esconda en una cueva. El disparará flechas y le dirá a su joven sirviente que vaya a buscarlas. Si Ionatán le dirá al sirviente 'acércate a mí, pues las flechas no están muy lejos', esto será una señal para David que puede regresar a casa. Pero si Ionatán le dirá al sirviente 'aléjate, las flechas están muy lejos', esto le indicará a David que debe escaparse, ya que el rey Shaul desea matarlo.

Las palabras de Ionatán fueron ואם כה יאמר -לעלם הנה החיצים ממך והלאה לך כי שלחך ה' "si le diré al sirviente, he aquí las flechas están más lejos que ti', vete, debes huir ya que Hashem te envía. Debemos prestar atención y señalar que Ionatán no dijo 'debes huir porque mi papá Shaul desea matarte; en vez dijo, 'debes huir porque Boré Olám te está enviando'. Ionatán y David entendían, aunque tenga que huir de Shaul, esto se debe a que Hashem lo está enviando.

R' Eliahu Meir Bloj explicó, aunque se tuvo que escapar de Telz porque temía al

oficial que gobernaba; sin embargo era Boré Olám el que lo estaba enviando a reconstruir la Yeshibá de Telz en Cleveland, Ohio y que difunda Torá en América.

Rashi escribe שלא יהיה חולק על המקום. La traducción literal significa, que no discrepe con Boré Olám y que Lo ame. Aunque a veces lo que le ocurre no lo entiende; de todos modos, él cree y confía que todo es justo y ocurre para el bien. Según esta interpretación, la palabra המקום se refiere a Boré Olám.

R' Shlomo de Karlin zt"l enseñó que Rashi nos está enseñando otra lección importante. La palabra המקום aquí la podemos traducir, el lugar. El Yehudí nunca debe sentirse como si el lugar en donde se encuentra no es bueno. Que nunca diga es imposible servir a Boré Olám en este lugar o en esta situación; ya que Boré Olám preparó este lugar y circunstancia para que tú Lo sirvas específicamente ahí.

Explicaremos este punto con el siguiente *Mashal*, ejemplo.

Aconteció una vez con un fiel sirviente del rey que siempre deseaba y anhelaba cumplir la voluntad de su majestad. Una vez el rey le ordenó a que vaya a cierto país. El sirviente alegremente empacó sus maletas y fue al puerto. Estaba contentísimo de tener la oportunidad de servir al rey y cumplir sus órdenes. Pero cuando llegó al puerto, su barco recién había zarpado. Le grito a los marineros a que vuelvan, pero ellos se rechazaron. Observo con mucha angustia como el barco se alejaba de la orilla, dejándolo atrás.

Le preguntó a la gente del puerto ¿Cuándo es que el próximo barco zarpará a aquel país? Pero le respondieron que no hay más barcos que van a aquel país. El sirviente devoto a la voluntad del rey, ahora tendrá que ir a pie, caballo y camello etc. hasta que llegue a su destino. Será un viaje largo y arduo. El sirviente pensó, ¿acaso todo esto es en vano? Si hubiese llegado a tiempo,

hubiera llegado al destino ligeramente y fácilmente.

Calculó que le tomaría seis meses de viaje hasta llegar a aquel país. Durante este tiempo sentirá que no está haciendo nada para cumplir la voluntad del rey, ya que está solamente arreglando el error que había cometido de no haber embarcado a tiempo.

¿Qué pasaría si el rey le hubiese dicho que específicamente desea que el sirviente viaje a pie, caballo y camello; no en barco? Esto sería el pedido del rey y el sirviente se hubiese alegrado con cada paso en este viaje difícil, pues está cumpliendo la orden real.

Cuando la gente atraviesa momentos difíciles y parecen como si ellos le impiden servir a Boré Olám. Sin embargo, si solamente hubiésemos sabido que Boré Olám desea que atravesemos estas dificultades y tribulaciones, entonces nos daríamos cuenta que estamos sirviendo a Boré Olám. Lo que parece ser molestias, son el deseo Divino que Lo sirvamos bajo estas circunstancias.

Kryiat Shema

El Pasuk en nuestra Parshá dice ואת הערים אשר תתנו ללויים את שש ערי מקלט... ועליהם תתנו ארבעים – “las ciudades que deben dar a los Levyim... además deben dar otras cuarenta y dos ciudades de refugio”.

Había seis ciudades de refugio primordiales, más otras cuarenta y dos ciudades que también servían como ciudades de refugio.

El Ohev Israel escribe, ‘Esta Mitzvá también es aplicable en nuestra generación, dado que la Torá es eterna y por lo tanto también hoy en día debe ser aplicable... la explicación es, alguien que había cometido pecados, y en cierto punto mató a su propia alma, esto es lo que debe hacer para su propia rectificación. Al decir las primeras seis palabras de Shemá (שמע ישראל... ה' אחד) que acepte sobre sí mismo el yugo celestial con amor, con Mesirut Nefesh, con verdad y dedicación. Estas seis palabras serán sus

ciudades de refugio. Que agregue otras cuarenta y dos ciudades, que es וְאַרְבַּת, que tiene 42 palabras’.

Shemá es Arei Miklat de nuestra generación, el lugar en el cual corremos hacia el para adquirir el perdón.

Esta lección está aludida en la siguiente Guemará que dice, ‘el Yehudí siempre debe luchar contra el Yetzer Hará. Si lo logró, bien. y si no, que estudie Torá. Si lo logró bien, y si no que recite Kriyat Shemá. Si esto también no funciona, que se recuerde del día de la muerte’. Siendo que Kriyat Shemá es un lugar de refugio, en el cual puede ser protegido del Yetzer Hará.

Arei Miklat

Si un Yehudí asesina a otra persona por accidente, debe ir en *Galut* (exilio) a una de las Arei Miklat, ciudades de refugio. Debe permanecer ahí hasta la muerte del Cohén Gadol, ya que con ella el adquiere el perdón. Algunos estaban en Arei Miklat por mucho tiempo, mientras que otros estaban por solamente uno o dos días, dependiendo cuando el Koh Gadol muera, después que fueron decretados culpables.

¿Por qué no había un tiempo fijo para que la gente permanezca en Arei Miklat? ¿Por qué algunos estaban en *Galut* por poco tiempo mientras que otros estaban por un largo tiempo? El Siforno explica que la cantidad de tiempo que deben estar en Arei Miklat era según el nivel de negligencia que tuvieron. Boré Olám hace que cada persona esté en *Galut* exactamente por el tiempo que merece para la obtención de su perdón.

Por lo tanto, cada persona debía permanecer una cierta cantidad de tiempo en Arei Miklat, para obtener el perdón. Aún más, la longevidad de cada Cohén Gadol variaba. El Meshej Jojmá escribe, estos factores eran tomados en consideración cuando Boré Olám elegía un Cohén Gadol. Boré Olám consideraba quienes serán los asesinos futuros y cuánto tiempo estarán encerrados en Arei Miklat para la obtención

de su perdón; basado sobre esta información, Boré Olám elegía un Cohén Gadol que tendrá aquella longevidad.

Esto es aludido en las palabras del Pasuk וַיֵּשֶׁב בָּהֶם עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל אֲשֶׁר יִמָּשַׁח אוֹתוֹ בַּשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה - “El asesino habitará en ellas (Arei Miklat) hasta el fallecimiento del Cohén Gadol que fue ungido con aceite”.

El Meshej Jojma explica: “Muy posible que el Pasuk nos está enseñando una lección en Hashgajá [sí el רוצח necesita muchos años para su perdón, o no]. Entonces un Cohén que está destinado a vivir una larga vida será designado ser Cohén Gadol; y así también el opuesto [sí un tiempo corto es suficiente para que el רוצח sea perdonado, el Cohén elegido será alguien que no vivirá por mucho tiempo más. Esto es lo que significa אֲשֶׁר יִמָּשַׁח אוֹתוֹ - “que fue ungido”, ya que el רוצח sin intención causó que este sea ungido como Cohén Gadol y no otro. De una manera, el רוצח eligió al Cohén Gadol, ya que particularmente este Cohén fue elegido a que sea el Cohén Gadol, ya que este vivirá una vida que es necesaria para el perdón.

El Pasuk en nuestra Parshá dice וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרֵי מִקְלָט (35:11). וְהִקְרִיתֶם מקרה. Rashi explica, “וְהִקְרִיתֶם significa preparar (לְשׁוֹן הַזְמָנָה)”. El Pasuk le está diciendo al pueblo judío que cuando lleguen a Eretz Israel, deben preparar *Arei Miklat*, ciudades de refugio. También en Parshat Toldot cuando Ytzjak le preguntó a Yakov ¿Cómo hiciste para cazar [este cordero] tan rápido? Yaacov contestó, כִּי הִקְרָה ה' אֵלַי לִפְנֵי, “pues Boré Olam lo preparó para mí” (Bereshit 27:20).

Las dos traducciones de מקרה son opuestas. De un lado, significa que ocurrió por casualidad. Pero por el otro significa, algo acontecido anteriormente que fue preparado o planeado. Esto es un recordatorio que incluso las cosas que ocurren por casualidad, por naturaleza o coincidencia, fueron planeadas y preparadas por Boré Olám. Ya que nada ocurre por casualidad. Todo está predestinado desde el Cielo.

Tazdikim enseñaron que la palabra מקרה, casualidad, también significa רקמה - solamente de Hashem.

El Noam Megadim escribe en el nombre del Mishnat Jasdim, בי אומר מקרה- בלתי הוא. Si alguien dice que las cosas ocurren por casualidad. Aquella persona es impura. Le falta el discernimiento fundamental que todo ocurre por Boré Olám.

Lo que haces por otros, lo haces para ti

La gente dice, “lo que haces por otros, haces por ti” y esto es cien por ciento verdad. Si actúas amablemente hacia otros, solamente ganarás. Las bondades retornarán hacia ti.

El Sefer Jasidim escribe: “Hay gente que están en vida, solamente porque otros benefician de ellos”. Boré Olám lo deja en vida, en mérito de aquella persona.

Vemos que al ayudar a otros rebota y le otorga benevolencia al benefactor. Explicaremos como es que esto funciona.

El Pasuk dice ה' צלך - “Boré Olám es mi sombra”. Jazal explicaron, de la misma manera que la sombra mímica los movimientos de la persona; de manera similar ה' צלך - “Boré Olám es tú sombra” y Kaveyajol Él mímica los movimientos del Yehudí. Por lo tanto, si haces actos bondadosos con otros, Hashem hará actos bondadosos contigo.

Los Sefarim sagrados aconsejan, cuando la persona está atravesando momentos difíciles que haga bondades con otros. Esto despertará la Clemencia Divina sobre él y será salvado de sus problemas.

El Arvei Najal elabora sobre esta idea. Este explica que Yosef ayudó al *Sar Hamashkim*, para despertar la Compasión Divina. A propósito, se comportó con compasión hacia otros, para que Boré Olám se comporte con compasión hacia él. Mordejay y Ester solían hacer bondades uno con el otro, por lo tanto Hashem hizo bondades con ellos y con toda la nación, siendo que ה' צלך - “Boré Olám es tú sombra”

y de la misma manera que tú actúas, así también Hashem te tratará.

Esta historia aconteció hace pocos años atrás.

Dos primos distantes se iban a casar. Uno reservó el salón para el 15 de Sivan mientras que otro primo reservó el mismo salón para el 16 de Sivan. Obviamente contrataron fotógrafos, músicos etc. Para la boda. Un día, el primo que se iba a casar el 16 de Sivan fue a lo del otro primo que se iba a casar el 15 de Sivan a pedirle si por favor pueden intercambiar las fechas. Le dijo, ‘mi consuegro se recordó que el 16 de Sivan es el Yortzait de su abuela y no se siente cómodo hacer una fiesta en este día (según la Halajá está permitido, era solamente un sentimiento).

Intercambiar las fechas significaba hacer varias llamadas al salón, fotógrafo, músicos etc. A preguntarles si pueden cambiar la fecha. El primo pensó, ¿para que necesito este dolor de cabeza antes de mi boda? Tengo muchas cosas en mi cabeza. Será complicado cambiar la fecha... quizás que no funcione...’

Pero decidió que irá más allá de lo normal para hacer un Jesed con su primo y su consuegro. Hizo todos los llamados telefónicos necesarios y pudieron cambiar la fecha.

Entonces, el primo que su boda ahora iba a ser el 16 de Sivan estaba en Londres por varias semanas y le comentó a alguien que sus nupcias serán el 16 de Sivan. La persona respondió, ¡el 16 de Sivan! ¡mi hijo se casará el 16 de Sivan! Siendo que quiero *Zejutim* (méritos) y éxito para la nueva pareja. Estoy dispuesto a pagar por toda tu boda. Pagaré por el salón, fotógrafo, flores, etc. ¡toda la boda está sobre mi! Y esto fue lo que ocurrió. Ahí fue cuando el primo discernió que al hacerle un favor a otra persona - al cambiar la fecha de su propio casamiento - realmente estaba haciendo un favor con sí mismo.