

Manantiales de la Torá

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

Vaetjanán

©

Copyright 2021

Para suscripciones y comentarios

Email: Mail@ManantialesdeLaTora.com

Manantiales de la Torá

Vaetjanán - Najamú

Señas que son para el bien

En Shabat Najamu, Boré Olám nos consuela de todas las *Tzarot* que atravesamos durante el *Galut*, el exilio. Tal como comienza la *Haftará* אלוֹקִיִּם עִמִּי יֵאמֵר - “¿Consuelen! Consuelen a mi pueblo dice vuestro D-s”. La palabra אִמֵר está escrita en tiempo futuro, pues Boré Olám nos consuela en cada generación.

Pero ¿Cómo es que podemos ser consolados? Atravesamos tantas *Tzarot* en la vida y sufrimos tanto en el *Galut*. ¿Cómo es posible ser consolados? La respuesta es אִמֵר אלוֹקִיִּם. Confía que todo lo que ocurre es por el Decreto de Hashem y seguro que es para el bien.

Nuestra Parshá habla acerca de la Mitzvá de Tefilin. Los *Tzedokim* (secta que no reconoce la Torá oral solo la Torá escrita) se colocaban los Tefilín sobre la nariz entre los ojos; indicando que solo creen lo que ven, o primero ven y luego creen

Por contraste, los *Jajamim* nos enseñan que tenemos que colocar los Tefilin sobre la cabeza, ya que no tenemos que ver o entender todo para poder comprender que todo lo que Hashem hace es para el bien. Confiamos en que todo son bondades de Boré Olám incluso cuando las cosas parecen ser al revés. De todos modos, cuando tenemos el mérito de percibir la *Hashgajá Pratit*, la Providencia Divina, se nos hace más fácil reconocer que todo es para el bien.

Hace poco que conversé con un *Avrej* enfermo de América. Me contó acerca de la *Hashgajá Pratit* que ve, incluso mientras luchaba con su enfermedad grave.

Se expresó de la manera siguiente. Un doctor lleva un cuchillo, pero así también lo hace el ladrón. ¿Cómo podemos saber si el

que carga un cuchillo es un doctor o un ladrón? Si es cuidadoso en donde corta, es un doctor. Pero si no le hace diferencia en donde corta, es un asesino.

Otra diferencia entre ellos es, cuando termina de usarlo que hace con el cuchillo. Si es cuidadoso en guardarlo en un lugar seguro en el cual este no se dañará, es un doctor.

Aconteció con un Yehudí que tenía varios hijos enfermos vino a quejarse al Jazon Ish ז"ל y le dijo, sería mucho mejor si la enfermedad solamente estaría sobre un solo hijo. ¿Por qué varios de sus hijos están enfermos? El Jazon Ish le explicó que el hecho que varios de sus hijos están enfermos es una gran bondad. Le siguió explicando, ‘a veces, una enfermedad seria está destinada sobre un hijo. Pero esto sería insoportable para el chico y para sus padres. Boré Olám con mucha compasión, cambia el decreto y en vez de que un solo hijo se enferme, varios hijos se enferman, pero en un grado menor’.

Lo mismo puede ser dicho acerca de la persona que sufre muchos problemas simultáneamente; un hijo enfermo, *Shalom Bayit*, dificultades financieras, etc. La persona puede preguntarse ¿acaso no sería mejor si tuviera solamente un solo problema? Pero quizás esto sea para su beneficio. Si no sería por todos estos, relativamente pequeños problemas, tendría un solo problema muy grande, que sería muy difícil soportarlo.

Aconteció con un Yehudí simple de Yerushalayim que trajo un pollo a lo del *Shojet*. El *Shojet* faenó al pollo y dijo que era Kasher.

Cuando el Yehudí simple comenzó a limpiar el pollo, encontró que la cabeza estaba llena de piojos. De inmediato trajo el pollo devuelta al *Shojet* y le preguntó si esto

era un problema. El *Shojet* le aseguró que no es ningún problema.

Pero este Yehudí simple estaba preocupado que quizás hay un problema, entonces trajo su pollo delante del Rav. El Rav le dijo que piojos en las plumas no es ningún problema.

El dueño del pollo todavía seguía preocupado que quizás todavía hay un problema, entonces fue a preguntarle al Rav de Yerushalayim, el Maharil Diskin zt"l.

El Maharil Diskin le ordenó que abra la cabeza y cuando la abrieron, encontraron que el cerebro estaba podrido.

El Maharil Diskin le explicó que esto no es *Ruaj Hakodesh*. Todos los pollos tienen piojos, pero sacuden su cabeza y se deshacen de los piojos. Pero este pollo estaba lleno de piojos. Sospeche que era una seña que no sacude su cabeza y en realidad no la sacudía.

Todos tienen "piojos" en sus cabezas. Los "piojos" son los pensamientos necios que molestan la serenidad de la gente. Cada uno tiene su propio tipo de "piojos". Para algunos ellos son 'aquella persona me ha insultado'. Otros se preocupan acerca de su Parnasá u otros tipos de preocupaciones que molestan su serenidad. La curación es llenar la mente con Emuná. Pues si confías que todo es planeado por Boré Olám, entonces lo que otros hagan o digan no te molestará. Tampoco te preocuparás acerca de tu Parnasá, dado que confías que Hashem te ayudará.

Si el Yehudí no puede sacudir aquellos pensamientos negativos, es una seña que no es Kasher.

Hashgajá Pratit – Providencia Divina

Los hermanos Lebowitz estaban en camino a los Catskills para pasar el verano ahí. Un caluroso día en la mitad del verano, tuvieron que manejar a la ciudad para encontrarse con un abogado. R' Mendel Lebowitz estaba manejando. Su hermano le recordó que debe estar en la mano derecha

de la carretera, ya que pronto deberán doblar hacia la derecha.

R' Mendel le contestó, ¡ya sé! y tomó la mano derecha. Pero por alguna razón cuando tenía que doblar hacia la derecha, siguió manejando derecho y se saltó la salida que debía tomar.

Temieron que ahora estarán tarde para la cita importante con el abogado.

Deseaban tomar la salida siguiente para darse vuelta, pero había un cadáver de un ciervo en la mitad del camino, previniéndolos en tomar esta salida.

Ahora, los hermanos Lebowitz comenzaron a preocuparse que ahora perderán la cita importante con el abogado.

R' Mendel tomó la siguiente salida, y vio que alguien estaba agitando su mano. En un principio, no podían discernir si era un Yehudí o un *Goy*, pero cuando se acercaron un poco más vieron que este era un Yehudí.

Estaban apurados, pero ¿cómo podían dejar a una persona colgada en la mitad del camino? R' Mendel bajo la ventana y le preguntó ¿Qué deseas?

¡Agua! ¡Agua! gritó y esto fue todo lo que podía decir, dado que no tenía más fuerza.

Le entregaron una botella de agua y este se la tomó toda de un trago (era un milagro que tenían una botella de agua en el vehículo. Era uno de los objetos olvidados de paseo de Jol Hamoed del Pesaj anterior).

Se unió a ellos y les relató su cuento. Soy un *Madrij* en un campamento. Otro *Madrij* y yo fuimos caminando por los senderos en el bosque; buscando un sendero adecuado para llevar a los campistas. Decidimos dividirnos – él tomó un sendero y yo el otro – para poder encontrar el mejor camino para los chicos. Decidimos que nos contactaremos por celular. Pero había dos problemas; número uno, me perdí y no podía encontrar la salida del bosque. Número dos, no había recepción en el bosque. No erramos consciente de esto.

Finalmente llegué a esta avenida y estuve esperando que un carro pare por mí. Estuve al sol por varias horas. Tal como han visto, estaba sediento y agotado. Estaba casi por desmayarme cuando llegaron, ¡han salvado mi vida!

Cuando los hermanos Lebowitz llegaron a la oficina del abogado, descubrieron que se habían equivocado en la fecha. Su cita era para el día siguiente. No era su estilo hacer dichas equivocaciones. Generalmente eran gente muy organizada y puntual, pero eso era lo que había ocurrido.

Debemos prestar atención a todos los detalles orquestados por Boré Olám para poder salvar a un Yehudí. (1) Viajaron en el día equivocado. (2) R' Mendel se olvidó en doblar a la salida adecuada de la carretera. (3) Un ciervo los detuvo en tomar la salida anterior. Todo esto fue planeado de antemano para que puedan salvar una vida judía.

La providencia Divina es mayor para aquellos que tienen Yesurim

La *Hashgajá Pratit* de Hashem es mayor para aquellos que tienen *Yesurim*, sufrimientos. Esto es algo lógico y lo probaremos.

Aconteció con padre que amaba a todos sus hijos. Pasaba el mismo tiempo con cada uno de ellos. Pero un día, uno de sus hijos se enfermó... Ahora, todos sus pensamientos y tiempo están dedicados a aquel hijo.

Otro ejemplo; una vez un padre estaba caminando con su hijo para comprarle un regalo. La mente del papá estaba cincuenta por ciento en el regalo, ya que estaba alegre en comprarle un regalo a su hijo. Pero no estaba pensando solamente en el regalo. También tenía otros asuntos en su mente. Pero cuando de repente su hijo saltó a la mitad de la calle y un coche a toda velocidad estaba viniendo. La mente del padre estaba cien por ciento pensando en su hijo. No tenía otra cosa en su mente más que salvar a su hijo del peligro.

Estos ejemplos nos ayudan a entender la *Hashgajá Pratit* de Hashem y Su cuidado, aumenta cuando la persona está atravesando momentos difíciles. Necesita la asistencia Divina y por lo tanto, Hashem *Kaveyajol* está ocupado y se concentra en cómo puede ayudarlo.

El Mabit enseña esta lección del Pasuk ועבדתם את ה' אלוהיכם וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך - "Servirás a Hashem tu D-s, y Él bendecirá tu pan y agua y quitaré toda enfermedad de tu medio". El Mabit señala, cuando el Pasuk habla acerca de remover enfermedad, usa la terminología והסירותי - "quitaré" y cuando habla acerca de las bendiciones de Boré Olám, el Pasuk dice וברך את לחמך - "benedicirá tu pan y tu agua". Acerca de remover enfermedades Hashem habla sobre Si mismo en primera persona, pero acerca de enviar bendiciones el Pasuk habla acerca de Hashem en tercera persona. Pues en referencia a quitar enfermedades y sufrimientos, la *Hashgajá Pratit* es más manifiesta.

De manera similar, el Tana D'Be Eliahu sobre el Pasuk בכל צרתם לו צר - "en todos sus problemas a Él le es difícil" escribe. Cuando Klal Israel atraviesa dificultades, Hashem dice, Yo estoy con ellos. No leas el Pasuk לו צר - a Él le es difícil; sino לי צר a Mi me es difícil.

Mitigando el Din

Existe una fórmula que da vuelta todas las dificultades y todos los problemas para el bien. La fórmula es combinar *Din* con *Jesed*. La situación difícil es *Din*, juicios severos. Cuando la persona confía que todo es *Jesed* y últimamente es para el bien, esto combina *Jesed* con *Din*. Esta combinación mitiga al *Din*, los problemas son resueltos y todos se transforma en bien.

Esta idea está aludida en la Guemará que dice, "aquel que dice ויכילו [en Kidush] con un כוס [una copa] es considerado un socio con el Creador en Su creación".

El Bat Ayin explica que la palabra ויולו tiene el valor numérico de 72, el mismo valor que la palabra חסד, bondad. La palabra כוס es *Guematria* 86, equivalente a la palabra אלוקים, el Nombre Divino que hace *Din*. Al decir ויולו con un כוס, está haciendo lo que el Creador hizo cuando creó al mundo. Está combinando *Din* con *Jesed*, y con esto se hace un socio con Hashem en la creación.

La Guemará dice חש בראשו יעסוק בתורה... חש בגרונו יעסוק בתורה... חש בכל גופו יעסוק בתורה - esto significa, aquel que tiene cualquier dolor físico que estudie Torá.

Podemos explicar esto con el comentario del Gaon de Vilna que enseña, Hashem dio la Torá a Klal Israel, primordialmente para que tengan Bitajon. La *Segulá* de estudiar Torá y cumplir Mitzvot es para aumentar nuestra Emuná y Bitajon en Hashem.

Es por esta razón por la cual el estudio de Torá dirige hacia la curación. El estudio de Torá aumenta la Emuná y esto cura todas las enfermedades y dolores físicos.

Muchas veces Boré Olám mitiga el *Din* al trabajar alrededor de ellos.

Por ejemplo, si la persona debe perder mil dólares y este decreto no puede ser cambiado, Boré Olám le manda \$100,000. De todos modos, esta persona perderá mil dólares, pero ahora no le molestará tanto.

De manera similar, el Pasuk dice כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכך על כפים ישאונך פן תגוף באבן רגלך - "Boré Olám enviará Sus ángeles para protegerte en todos tus caminos. Ellos te levantarán en sus manos para que no lastimes tus pies". Podemos preguntar ¿Por qué es que los ángeles lo cargan encima de las piedras, simplemente pueden quitar las piedras del camino y así no lastimará sus pies? La respuesta es, todo viene por la

Hashgajá de Hashem. Incluso las piedras en la mitad del camino están ahí por el plan Divino y ellas no pueden ser movidas. La solución es elevar a la persona por encima de las rocas.

Milagros similares ocurren a la persona para protegerlo de la angustia y del sufrimiento; pero hay una sola condición. La condición es confiar en Boré Olám. Debe decir כי אתה ה' מחסי - "Tu eres mi protección" y entonces Boré Olám lo ayudará.

Rashi escribe que כי אתה מחסי es un Pasuk abreviado, pues la palabra אמרתי (dije) esta omitida. Es como si el Pasuk tuviera que decir כי אתה אמרת ה' מחסי, Boré Olám te protegerá y te elevará por encima de las piedras, 'pues has dicho Hashem es mi refugio'.

Además, el Metzudat escribe, cuando dices ה' מחסי (Hashem es mi protección) y confías en Él ningún mal caerá sobre ti.

El Pasuk abreviado alude que Boré Olám no exige mucho de nosotros. Puedes decir el Pasuk abreviado ה' מחסי y esto es suficiente para que Él te salve y proteja de cualquier mal.

Es algo pequeño lo que se necesita para hacer toda la diferencia. Lleva un momento breve para pensar, 'Hashem es mi refugio, puedo basarme en Él' y así será.

R' Moshe de Kobrin zt"l enseñó que la palabra גולה (exilio) se transforma en גאולה, redención, cuando la letra א es agregada. Cuando el Yehudí confía que Hashem está con él en el *Galut* (confía que la א, אלוֹפּוֹ שֶׁל עוֹלָם, está con él), transforma el גולה en גאולה. No es difícil decir כי אתה ה' מחסי, o recordarse que Hashem está con él en el exilio, y semejantes pensamientos pueden cambiar el exilio en redención y quitar todos los problemas.