

Manantiales de la Torá

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

Pesaj

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

Lashon Hakodesh

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Inglés

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Yidish

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Español

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatora.com

Francés

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Italiano

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Ruso

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztory.com

OFICINA EN U.S.A Majon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

OFICINA EN ERETZ ISRAEL

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2024 כל הזכויות שמורות

La duplicación de este folleto en cualquier tipo de formato para la venta o marketing, sin el permiso escrito de Majon Beer Emunah, es en contra de la Halajá y la ley.

Manantiales de la Torá

Pesaj

Lecciones del Jametz y de la Matzá

Una de las Halajot acerca de las Matzot es que no se debe dejar la masa quieta sin amasarla ni siquiera por un momento. Al estar ocupado con la masa evita que se haga Jametz. El Rebe de Satmer zt"l dijo que esta Halajá alude a la virtud que el Yehudí siempre debe estar involucrado en el Avodat Hasehm.

El Dibre Jaim de Tzanz zt"l solía decir, si no tienes la fuerza para estudiar Torá, di Tehilim. Si no tienes fuerza para decir Tehilim, da Tzedaká. Pero siempre debes estar involucrado y activo en el Avodat Hashem.

La Guemará dice que cuando R' Zeira estaba cansado de sus estudios, solía sentarse en la puerta del Bet Midrash de R' Natan bar Tuvia. Decía, cuando los Jajamim pasan, me pararé en su honor y seré recompensado.

Nos estamos refiriendo a este concepto, siempre estar activo en el Avodat Hashem. No dejes que el tiempo pase sin hacer nada. Cuando necesitas descansar, descansa de manera que podrás ganar Mitzvot.

R' Zusha de Hanipoli zt"l dijo, hay tres lecciones que podemos aprender de los niños y aplicarlas en nuestro servicio Divino. (1) Si un niño desea algo, llora hasta que lo recibe. (2) Un niño está alegre cuando alcanza sus deseos. (3) Un niño siempre está activo.

Asimismo, la Matzá nos enseña otras lecciones importantes.

Las palabras מצה y חמץ casi son idénticas. Ambas tienen una מ y una צ. La diferencia es que la palabra Matzá tiene una ה al final, mientras que חמץ tiene una ה. La diferencia entre estas dos letras es que la parte superior del pie de la ה está quebrada. R' Shlomo

David de Slonim zt"l dijo que esto alude al corazón contrito y humilde.

Asimismo, la gran similitud entre Jametz y Matzá nos enseña que es muy difícil diferenciar entre la Kedushá y la Tumá; y es así que caemos en la trampa del Yetzer Hará. El Maor Enayim escribe: la Kedushá se llama Matzá y la Tumá se llama Jametz. Hay una muy pequeña diferencia entre ellos, excepto de una gotita de tinta que diferencia la ה de la ה. Generalmente, el Yetzer Hará no le dice al Yehudí que cometa un pecado, ya que sabe que no lo escuchará. El Yetzer Hará convence a la persona que aquel pecado realmente es una Mitzvá. La diferencia entre el bien y el mal es tan pequeña que es muy fácil equivocarse. Esta es la táctica del Yetzer Hará.

Podemos decir que la pequeña diferencia entre la ה y la ה indica que solamente se necesita una gota de mejora para alcanzar altos niveles.

Un año, antes de Pesaj, R' Eliahu Dessler zt"l preguntó a un *Bajur* ¿qué buena resolución tomó como preparación para Pesaj? El *Bajur* respondió que no había tomado ninguna resolución. R' Dessler le contó un *Mashal*: alguien tenía que subir al piso cien en un rascacielos en Manhattan. Entró al ascensor, pero no apretó ningún botón. La puerta se cerró y las luces se apagaron y esta persona se asustó. Entre la oscuridad y el pánico no sabía que botón apretar y por equivocación apretó el botón de emergencia. Cuando el personal de emergencia llegó le preguntaron ¿a qué piso deseaba ir? "Al piso cien" él respondió. Y ¿por qué no apretaste el botón para subir?

Él contestó, "Esta es mi primera vez en un ascensor y no podía creer que al apretar un botón pequeño me pueda elevar toda la altura hasta el piso cien. Déjenme preguntarles

¿acaso ustedes piensan que esto es algo racional? Subiendo las escaleras hasta el piso cien necesita tanto esfuerzo, ¿Cómo es posible lograrlo al apretar con el dedo un pequeño botón? Por lo tanto no apreté nada”.

Rav Dessler le explicó al *Bajur*, uno no debe subestimar el valor de los pequeños actos. Parecen insignificantes, pero logran un montón. Como en el *Mashal*, uno puede elevarse a niveles altísimos con solo una acción pequeña.

El Rebe de Satmar zt”l describe el valor de un paso pequeño. Imagínate dos personas que están caminando hacia una escalera mecánica, uno de ellos tomó un paso más. Aquel paso extra causó que termine en el segundo piso, mientras que la otra persona que no había dado aquel paso quedó atrás. Vemos la diferencia de un solo pequeño paso.

Este es resultado de una buena resolución. Aunque sea un pequeño paso hacia adelante, pero esto nos traerá a altos niveles.

Estas ideas están aludidas entre la diferencia pequeña entre la א and the א. Son las cosas pequeñas las que hacen toda la diferencia.

Tal como hemos mencionado, el Jametz representa al Yetzer Hará. ¿Cómo puede el Yehudí superar al Yetzer Hará? Un enfoque es, de la misma manera en la cual nos deshacemos del Jametz.

El Shuljan Aruj dice, a la noche, de inmediato a Bedikat Jametz, debes anular el Jametz en tu corazón y decir ‘todo Jametz que está en mi posesión, que sea anulado como el polvo de la tierra y se aconseja repetir lo mismo a la mañana.

Esto se llama Bitul Jametz, pues aparte de buscar y destruir el Jametz, anulamos el Jametz de nuestros corazones con palabras. Nos decimos que no queremos ni valoramos el Jametz.

Podemos superar al Yetzer Hará de una manera similar. Explicaremos:

El Mesilat Yescharim explica, la gente persigue los placeres, debido que piensan que tienen un propósito por sí mismos y vale la pena perseguirlos. Este sigue recomendando que al reconocer (1) que los placeres son vanos; (2) No duran por mucho tiempo; (3) los problemas que vienen a través de ellos son por mucho tiempo. Será más fácil no perseguirlos o no ceder a su tentación.

Por ejemplo, los alimentos. El placer es por un tiempo corto, pero las enfermedades que vienen por el exceso de la comida pueden ser muy graves. Al reflexionar acerca de estos asuntos, no perseguiremos los placeres de este mundo en demasía.

Mientras que la persona piense que vale la pena la persecución de los placeres mundanos, será muy difícil abstenerse de ellos.

R’ Gad’l Eisner zt”l dijo algo similar acerca de los pensamientos prohibidos. Al pensar que estos pensamientos son placenteros, mantener una mente pura sin pensamientos perversos es un gran desafío. Pero al reconocer cuanto uno sufre de estos pensamientos, fácilmente podrá alejarse de ellos.

R’ Gad’l enseñó esta lección con una parábola.

Alguien estaba cargando diamantes muy caros. Desde la esquina de sus ojos vio que ladrones estaban persiguiéndolo. Sabe que, si comenzará a correr, los ladrones sabrán que está cargando piedras preciosas y lo perseguirán. Entonces siguió caminando con calma, fingiendo como si no tiene nada para esconder y de esta manera los ladrones lo dejaron solo.

El Nimshal es.

La mejor manera para superar las tentaciones es no desearlas. Pues si quieres estos pensamientos, estarás tentado pensar acerca de ellos y estarás forzado a escaparte de ellos. Y cuando te escapas de ellos, los malos pensamientos te persiguen. Un enfoque más inteligente es, decidir en tu

corazón que no deseas estas tentaciones y luego fácilmente y sin mucho esfuerzo podrás evitar los pensamientos prohibidos.

La Mitzvá de *Bitul Jametz* alude a este concepto. *Bitul* significa que decide en su corazón y en su mente que no quiere más este *Jametz*. Considera al *Jametz* como si fuera *עפרה דארעא*, el polvo de la tierra. Cuando el Yehudí tiene esta actitud hacia los placeres prohibidos y hacia los pecados, será mucho más fácil superar el *Yetzer Hará*.

Jazal dijeron, *מבטל בלבו* - que lo anule en su corazón. El *Bet Aron* explicó si tu corazón anhela solamente el bien, esto anula todo *Jametz* y todo mal. Desea el bien y el mal no te podrá seducir.

Matzá

Hemos mencionado la impureza del *Jametz*, ahora mencionaremos la santidad de la Mitzvá de ingerir la *Matzá*.

El *Jatam Sofer* *zt"l* escribe (respuesta J. M. 196) "la Mitzvá de comer *Matzá* durante la noche de *Pesaj*, es la única Mitzvá de ingerir que nos queda de la Torá, pues no tenemos más la Mitzvá de comer *Korbán Pesaj* u otros *Korbanót*. Tampoco podemos comer *Terumot* y *Ma'asar Sheini*. Esta es la única Mitzvá que comemos y esto es solamente una vez al año. Si está Mitzvá no será cumplida correctamente ¿acaso Hashem estará contento?".

R' *Akiva Eiger* *zt"l* escribió en una carta "debes tomar precaución en comer más de la cantidad mínima de *Matzá* y *Marór*, pues si comes menos de la cantidad adecuada has perdido la Mitzvá. Si uno es inteligente ¿Cómo no tomar precaución en cumplir estas Mitzvót como corresponde? No podemos cumplir estas Mitzvót durante el año y ¿Quién puede garantizar que estará en vida el año siguiente? ¿acaso no es suficiente

que no cumplimos las Mitzvót de *Tefiún* y *Birkát HaMazón* correctamente durante el año, por qué también estas Mitzvót deben tener faltas?

Preparando la boca para ingerir la Matzá

Siendo que la *Matzá* es tan sagrada, debemos transformar la boca que sea un utensilio adecuado para esta Mitzvá. Qué vergüenza sería si uno habla *Lashon Hará* y luego ingiere *Matzá*.

R' *Berish* de *Biala* *zt"l* dijo, la gente suele preguntar a los *Rabanim* como *Kasherisar* los utensilios, pero nadie pregunta cómo se debe *Kasherisar* la boca para comer las santas *Matzot* en *Pesaj*.

El *Pasuk* dice *מזות תאכל במקום קדוש* - ingerirás *Matzá* siete días. Comer *Matzá* es similar a los *Korbanot*. Todas las Mitzvót son cumplidas afuera del cuerpo, pero comer *Matzá* o *Kodashim* penetra dentro del cuerpo. Por lo tanto se llaman *קרבות*, siendo que ellas acercan (*קרוב*) al Yehudi a *Boré Olám*.

R' *Mendel* de *Rimanov* enseñó que el comer *Matzá* es propicio para quitarse las *תאוות*, los deseos malos. El *Ysmaj Israel* agrega que esto está aludido en la palabra *אפיקומן*, ya que *Jazal* dijeron que *אפיקומן* significa *אפיק מיני* *מתיקה*, "sacá los dulces" (el *Afikoman* es comido al final de la cena como postre). *אפיק מיני מתיקה* insinúa "saca" de tu sistema *אפיק מיני מתיקה* (dulces) las tentaciones de este mundo que parecen ser dulces y reemplázalas con amor a *Boré Olám*. Esto se realiza al comer el *Afikoman*¹.

El *Yerushalmi* dice, aquel que ingiere *Matzá* en *Ereb Pesaj* es similar a uno que vive con su novia antes de la boda.

Derivamos de aquí que comer *Matzá* en *Pesaj* es como una boda.

1. Mucha gente suele cargar con ellos un pedazo del *Afikoman* todo el tiempo como *Segulá*. Mi abuelo R' *Moshe Mordejay* de *Lelov* solía repartir pedazos de *Afikoman* a todo el mundo en *Motzaé Shevíí shel Pesaj*.

El Maharil escribe esta es la razón por la cual bendecimos siete Berajot antes de comer Matzá. Es similar a los Sheva Berajot que decimos en una boda.

Luego que Adam comió del Etz Hada'at el Pasuk dice ויגרש את האדם - *echó a Adám*. El Midrash explica que la palabra ויגרש significa que divorció. *Kaveyajol*, Hakadosh Baruj Hu divorció a Adam Harishon. Cuando Adam hizo Teshubá, *Kaveyajol*, el matrimonio fue reestablecido. Tal como hemos mencionado, comer Matzá es como una boda. Entonces, si alguien se alejó de Hashem a causa de sus pecados, la unión es reestablecida cuando come Matzá.

Hay una costumbre antigua - desde los tiempos de la Guemará - que los pequeños roban el Afikoman. Una vez, durante el Seder de R' Shimon Sofer, un nieto preguntó ¿Por qué robamos el Afikoman? Esto enseña a los chicos a robar.

R' Shimon Sofer no contestó y siguió con el Seder. Durante la comida le dijo al nieto, has preguntado una buena pregunta ¿Por qué alentamos a los chicos a robar el Afikoman? La Guemará menciona esta costumbre חוטפין מצה - *arrobatamos las Matzot*. La Guemará dice que hacemos esto para que los pequeños se queden despiertos y escuchen la historia de la salida de Mitzrayim. Sin embargo, todavía nos preguntamos ¿Por qué debe hacerse esto de una manera de robo?

El abuelo siguió explicando. Nunca he escuchado una razón ni tampoco pensé al respecto. Pero cuando me preguntaste, tenía una respuesta. No te contesté de inmediato, porque te quería enseñar que el Yehudí está subyugado a la Torá, las Mitzvot y los Minhagim, costumbres, incluso cuando no entiende la razón por la cual debe hacerlo, ahora te explicaré la razón de esta costumbre.

El Pasuk dice ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו - *y a todo Israel no le ladró ningún perro*. Jazal dijeron que los perros ladran cuando hay un ladrón. Por lo tanto, Jazal aconsejan que vale la pena vivir en una ciudad en la cual se

encuentran muchos perros, debido a que ellos protegen a los ciudadanos de los ladrones. En la noche de Yetzyiat Mitzrayim, los perros no ladraron. Esto significa que los ladrones podían robar en esta noche, debido a que los perros no los prevenían. En el Seder robamos el Afikoman para conmemorar este milagro, que los perros no ladraron.

Sipur Yetzyiat Mitzrayim

El Ramban cita las dimensiones del arca de Noaj y clarifica que estas dimensiones eran demasiadas pequeñas para mantener todos los animales y alimentos por un año entero. Era solamente a causa de un milagro que el arca pudo mantenerlos a todos. El Ramban sigue preguntando ¿si de todos modos, se necesitaba un milagro, por qué Hashem ordenó construir la Tevá con dimensiones relativamente grandes? La Tevá pudiera ser mucho más pequeña y a causa del milagro todos hubiesen entrado.

La respuesta es, Hashem deseaba que la Tevá sea inmensa para que el milagro no sea tan manifiesto. Y así fue también con todos los milagros que ocurrieron en la Torá. La gente hace todo lo que pueden y el resto está en las manos de Hashem.

Boré Olám desea disminuir el milagro para que ellos no sean tan visibles

Pero una nueva pauta fue fijada con los milagros de Yetzyiat Mitzrayim, debido a que Boré Olám quería aumentar los milagros lo más posible. Tal como está escrito ויאמר ה' אל משה לא ישמע אליכם פרעה למען הרבות מופתי בארץ מצרים - *y Hashem dijo a Moshé, Paró no los escuchará, para que pueda aumentar Mis milagros en la tierra de Egipto*. Hashem podía haber salvado a Klal Israel con una sola plaga. Pero hubo diez plagas y muchas más en el Yam Suf. ¿Por qué Boré Olám no disminuyó los milagros como normalmente lo hace?

El Maguid de Dubna explicó con el siguiente Mashal.

Un panadero coloca algunos de sus panes y pasteles en la vitrina, para que la gente

que camina en la calle los vea y estén tentados a comprar. También coloca tortas y panes en los estantes dentro de la panadería.

Los productos horneados en la vitrina de la tienda no tienen el mismo propósito que los productos que están colocados en los estantes de la panadería. Los productos de la vitrina deben tener una apariencia perfecta y no necesariamente deben tener un buen gusto, pues su propósito es atraer la atención para que la gente entre a la panadería a comprar los bienes. Los productos de los estantes no necesitan tener una buena apariencia, pero deben tener un buen gusto debido a que el propósito de su venta es para ser ingeridos.

El Maguid de Dubna explica que los milagros también tienen dos propósitos y dependiendo de su propósito, la manera en la cual ellos ocurren es definida.

La mayoría de los milagros que ocurren son para salvar al Am Israel o para salvar al mundo. Por ejemplo, el milagro de Purim fue para salvar al pueblo judío del decreto de Haman. Cuando Noaj y los animales, milagrosamente fueron salvados del diluvio, el propósito era para preservar al mundo con todos sus animales. Y cuando el propósito es salvar al mundo o salvar a Klal Israel, Hashem decide minimizar los milagros para que ellos no sean tan notorios.

Sin embargo, los milagros de Yetzyiat Mitzrayim no fueron solamente para salvar a Bene Israel. Ellos fueron para enseñar al mundo Emuná. Tal como está escrito והוצאתי ואתכם מתחת סבלות מצרים... וידעתם כי אני ה' אלוהיכם - *y sacaré a ustedes debajo de los sufrimientos de Mitzrayim... y sabrán que Yo soy Hashem vuestro D-os.* Siendo que el propósito era reconocer a Boré Olám, Hashem decidió traer muchos milagros. Cada milagro que fue manifestado nos enseñó que Hashem creó y continúa dirigiendo al mundo Hashgaja Pratit.

El Pri Ha'aretz añade que esto explica ¿Por qué Hashem endureció el corazón de Paró? Si la meta fuera liberar al pueblo judío,

sería perjudicial endurecer el corazón de Paró. Pero siendo que el propósito era למען שמי בכל הארץ - *para que sepan acerca de Mi nombre en todo el mundo,* era necesario endurecer el corazón de Paró, para que muchos más milagros puedan ocurrir.

Ahora podemos entender mejor la especialidad de relatar la salida de Egipto durante el Seder. Al hacerlo, estamos cumpliendo con la intención por la cual los milagros ocurrieron. Los milagros no ocurrieron meramente para liberarnos. La razón principal por la cual ocurrieron fue para que relatemos a nuestros hijos los milagros que Hashem hizo para nosotros.

Se dice en nombre del Jatam Sofer zt"l que uno se viste con un kittel durante el Seder, siendo que el kittel se asemeja a los Tajrijim (mortajas). Así al jefe de la familia se le recuerda que llegará un tiempo en el cual él será vestido con Tajrijim y no podrá enseñarle más Emuná a su familia. Por lo tanto, debe tomar ventaja del Seder y traspasar ahora los fundamentos de Emuná en Hashem a la generación siguiente.

R' Shmelke de Nikolsburg zt"l dijo que el Kittel es para que el papá se imagine como si ya ha fallecido y en honor al Seder de Pesaj, desde el cielo lo dejaron bajar para que pueda enseñar acerca de la Emuná a sus hijos. Con esto en mente, seguro que realizará la Mitzvá de Sipur Yetzyiat Mitzrayim como se debe.

Aunque generalmente se le recomienda a la persona ocultar humildemente sus acciones buenas y no publicitarlas, un padre no debe ocultarlas de sus hijos, para que ellos puedan aprender de él.

Acerca de las palabras והגדת לבנך - *contarás a tu hijo,* Onkelus traduce ותחוי לבנך - *le mostrarás a tus hijos.* Es una noche en la cual el padre manifiesta sus cualidades a sus hijos, para que puedan aprender de sus caminos.

Esta idea está aludida en Yajatz. Escondemos y ponemos de lado la mitad más grande de la Matzá. Esto implica que

debemos ocultar la mayoría de nuestras acciones buenas; pero los hijos la buscan y encuentran el *Afikoman*. La razón de esto es, ya que en la noche del Seder, cuando fijamos la *Emuná* en nuestros hijos, es apropiado mostrarles incluso la mitad que normalmente ocultamos, para que ellos puedan aprender de los caminos del padre.

Emuná

El Oheb Israel escribe, “la verdad es que incluso si un hijo le pregunta al papá estas preguntas durante el año, él se las puede contestar, sin embargo, la Torá nos enseña que si ensañas a tu hijo el relato sobre la salida de Mitzrayim las palabras no penetrarán en su corazón (לא יהיו אז הדברים מושבים אל לבו). Por lo tanto, el Pasuk dice בעבור זה, y la Hagadá explica לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, “no te ordené hablar sobre Yetziat Mitzrayim, sino solamente cuando hay Matzá y Maror delante de ti”. Esto significa que en la noche del Seder la mente está abierta para entender, esta noche la luz de la sabiduría es revelada y la *Emuná* y Bitajón penetran profundamente en los corazones del pueblo judío. En este momento cuando le contestarás a tu hijo y le contarás toda la historia, las palabras del padre seguramente entrarán en los oídos del hijo y realmente creará en Yetziat Mitzrayim. Sin embargo, durante el año, con la oscuridad y confusión del mundo, impiden a las palabras del padre sobre Yetziat Mitzrayim que penetren como corresponde en los oídos del hijo”.

Por lo tanto, la Guemará dice si el chico no es lo suficientemente inteligente para formular preguntas, el padre debe enseñarle a preguntar (Pesajim 10:4). Inspiramos y estimulamos al niño formular preguntas esta noche, ya que queremos cumplir la Mitzvá de relatar la narración de Yetziat Mitzrayim. Queremos tomar la oportunidad de la particularidad de esta noche para enseñar *Emuná*.

Es lógico que al hablar acerca de Yetzyiat Mitzrayim y palabras de *Emuná*, serán grabada en los corazones de los oyentes. Sin embargo, también coloca *Emuná* en el corazón de aquel que está hablando. El Lejovitzer zt”l dijo האמנתי - *confío* - כי אדבר - *porque hablo acerca de la Emuná*. Por lo tanto, al hablar acerca de Yetzyiat Mitzrayim el orador y el oyente mejoran el nivel de su *Emuná*.

Pero esto va más allá de la lógica. El Yesod Ha’avoda dice que la Mitzvá de Sipur Yetzyiat Mitzrayim es Mesugal para *Emuná*. Una de las diferencias entre *Refuá* y *Segulá* es, que la *Refuá* es una medicina que se puede explicar racionalmente. Una *Segulá* también tiene poderes curativos, pero funciona en una manera que no se puede explicar o entender. El Yesod Ha’avodá explica, el hablar acerca de Yetziat Mitzrayim, es una *Segulá* para adquirir *Emuná*. No es algo racional que al hablar acerca de Yetziat Mitzrayim uno creará en Hashem, también es una *Segula* para *Emuná*. Fija *Emuná* de manera que no se puede explicar racionalmente.

Una vez, el Sar Shalom de Belz zt”l dijo a su nieto R’ Ysajar Dov de Belz, Eliahu Hanavi viene al Seder de cada Yehudí y hay Tzadikim que logran verlo. Entonces, el Sar Shalom elevó su cabeza hacia el cielo y dijo, pero un nivel aún más grande es el confiar que Eliahu Hanaví viene a nuestro Seder.

La Guemara dice que Hashem cumple toda la Torá. De la misma manera que nosotros nos colocamos Tefilin, también Hashem (*kaveyajol*) se los coloca. De la misma manera que nosotros hacemos Tefilá, Hashem también hace Tefilá. R’ Ysajar Dov de Belz dijo que Hashem también cumple la Mitzvá de והגדת לבניך, enseña a sus hijos sobre Yetziat Mitzrayim. Somos los hijos de Hashem, entonces durante el Seder Hashem abrirá nuestros corazones y mentes para entender los milagros que ocurrieron; y cuando Hashem es el maestro, percibiremos muy bien las lecciones de *Emuná*².

2. Durante la Shemoné Esré rezamos השיבנו אבינו לתורתך - *Padre nuestro retórnanos a tu Torá*. ¿Por qué en esta

Jazal dijeron בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל - *en Nisan fueron redimidos y en Nisan serán redimidos*. El Tiferet Menajem explica que esto es debido a que durante este mes aumentamos nuestra Emuná. Jazal dijeron, en el mérito de la Emuna, nuestros antepasados fueron redimidos de Mitzrayim y en el mérito de la Emuná seremos redimidos de este Galut. Durante el Seder comemos Matzá, que el Zohar la llama מיכלא דמהימנותא, *comida de Emuná*.

Vemos que el Seder es el clímax para adquirir Emuná. Sin embargo, la emuná principal es adquirida durante los últimos días de Pesaj. Desde el primer día, gradualmente aumentamos la Emuná hasta que llegamos al clímax en el último día.

El Bet Aaron escribe: los primeros seis días de Pesaj son una preparación para el último día, es un día perfecto, el día en el cual los Yehudim cantaron la Shira.

R' Elimelej de Lizhensk zt"l dijo que uno puede adquirir Emuná Shelema en la noche de Shevií shel Pesaj. Asimismo, en esta noche debemos fortalecer la Emuná en Tzadikim, tal como el Pasuk dice ויאמינו בה' ובמשה עבדו - *confiaron en Hashem y en Moshe Su sirviente*.

Confiando solamente en Boré Olám

En la Hagada decimos כנגד ארבע בניים דברה - *La diferencia entre el Jajam y el Rashá de la Hagada es, que sobre el Jajam está escrito אחד y sobre el Rashá dice אחד. La letra ו que significa "y" indica que el cree en Boré Olám y en otras cosas también. Cuando alguien le pregunta al Rashá ¿cómo pagarás tus gastos? Él contesta, Hashem me ayudará y también tengo dinero en el banco, tengo tal y tal plan. El Rashá no confía exclusivamente en Hashem, es אחד y también Hashem, no אחד solamente Hashem. Cuando*

la persona dice אחד es un Jajam, pero cuando dice ואחד, la Hagada lo llama un Rashá ya que su Emuná no es completa.

El Korban Pesaj nos viene a enseñar la unicidad de Boré Olám. La unicidad de Boré Olám significa que Hashem creó todo el universo solo; y el dirige solo al mundo con Hashgajá Pratit.

El Maharal escribe: "Todas las Mitzvot relacionadas al korban Pesaj manifiestan אחדות, unión. Por lo tanto, es una Mitzvá asarlo [todo junto, sin cortarlo en pedazos], ya que no es apropiado que este Korban sea cortado. Algo que fue cortado en pedazos no es uno. Todo lo relacionado a este Korban describe unión.

Está escrito בבית אחד יאכל - *será comido en una sola casa*. El Korban no puede ser cortado y comido en dos diferentes lugares. Esto manifiesta unicidad. También está escrito שה - *un cordero integro de un año*. Debe tener 'un' año - específicamente un שה es usado para este Korban, no un עגל, becerro; ya que un שה, por su naturaleza delicada es totalmente uno. Jazal dijeron, cuando un cabrito se lastima uno de sus miembros, lo siente en todo su cuerpo. Esto se debe, ya que el שה es tan delicado y su naturaleza no es tan fuerte como la de un toro. Por lo tanto, cuando lastima uno de sus miembros, todo su cuerpo lo siente".

Aún más, está escrito אל תאכלו ממונו נא ובשל - *no lo coman medio cocido, o cocinado en agua; solamente asado sobre el fuego*. Eso se debe a que cuando algo está hervido en agua o en cualquier otro líquido, las partículas de la carne se separan. Pero cuando algo es asado se convierte en un pedazo firme y sólido. Esto también explica por qué no se permite comerlo medio cocido. Siendo que algo asado manifiesta unicidad,

Beraja llamamos a Boré Olám, Padre nuestro? El Tur (115) explica que estamos diciendo "Hashem Tu eres nuestro Padre, un padre tiene la obligación de enseñar a sus hijos Torá. Por lo tanto, enséñanos Torá y abre nuestros corazones". R' Ysajar Dov de Belz añadía que similarmente en esta noche, Hashem es como nuestro padre y nos enseñara acerca de la salida de Egipto y cuando Hashem es el maestro entenderemos el mensaje mucho mejor.

es apropiado que el *Korban* sea unido y junto, no separado, para el D-s único.

De manera similar, está escrito *עצם לא תשברו* – *no quebrarán ningún hueso*, ya que estaría dividiendo. En general, el *Korban Pesaj* debe ser uno, para enseñarnos que Hashem es uno. El pueblo judío tiene esta Mitzvá ya que Hashem es uno y por lo tanto Él eligió al pueblo judío que es uno”

La Hagadá nos cuenta que los alumnos de los cinco Jajamim vinieron a decirle a los Jajamim que ha llegado la hora de decir Kriyat Shema de *שחרית*. En el Shema proclamamos que Hashem es *אחד*, uno y la palabra *שחרית* es *Rashe Tevot* de *שאינו יודע לשאול*, *חכם, רשע, תם*. En la noche del Seder tratamos de discernir en nuestros hijos la unicidad de Hashem.

Creendo en el Hashgaja Pratit

Las Matzot son redondas, lo que simboliza un ciclo, un orden³. En *יהץ* rompemos la Matzá en dos para recordarnos que las cosas no van con su propio ciclo. Todo va de acuerdo con la voluntad de Hashem.

El primer Ani Mamin dice *אני מאמין באמונה* – *שלימה שהבורא ית' שמו... עשה עושה ויעשה לכל המעשים* – *Yo creo con fe completa que Hashem... hizo, hace y hará todas las acciones*. La Matzá de arriba representa a nuestra creencia que *עשה* – todo lo que ocurrió hasta ahora fue de Hashem. La Matzá del medio alude a *עושה* – todo lo que ocurre en el presente es a causa de Su voluntad. La Matzá inferior corresponde a *ויעשה* – todo lo que ocurrirá en el futuro será por Hashem. Rompemos la Matzá del medio en dos, debido a que es muy difícil confiar que incluso los hechos del presente son según el decreto de Hashem.

En la Hagadá decimos *וירעו אתנו המצרים כמו שנאמר... וישמע ה' את קולנו כמו שנאמר... ויצאנו... ביד חזקה...* – *los egipcios nos hicieron sufrir, tal como está escrito... Hashem escucho nuestras*

plegarias, tal como está escrito... Hashem nos sacó de Mitzrayim... con una mano fuerte, tal como está escrito...

El Jidushé Harim tradujo esta parte de la Hagadá de la siguiente manera, los egipcios nos afligieron, *כמו שנאמר*, porque así dijo Hashem. Salimos de Egipto, *כמו שנאמר* porque así dijo Hashem. Todo lo que ocurre en el mundo es a causa del decreto de Hashem. Las dificultades y las salvaciones, los asuntos importantes y triviales, todos son *כמו שנאמר*, tal como Hashem dijo y decretó.

La Torá nos dice que salimos de Mitzrayim en primavera. Rashi explica que Moshé dijo a Klal Israel, ‘presten atención en el Jesed que Hashem les hizo que los sacó durante una estación que no es ni muy fría ni muy calurosa’.

Parecería como si estuviera de más describir cómo estaba el clima cuando salimos de Egipto. La alegría de ser liberados era inmensa ¿Qué diferencia hace el tiempo?

Para entender esta pregunta mejor, imagínate si le preguntas a un sobreviviente del Holocausto que había saltado del tren que se dirigía hacia los campos de concentración, si el clima estaba caluroso o frío. No entendería la pregunta. Diría ¿acaso no comprendes? ¡Salvé mi vida! El clima no tiene mucha importancia.

Sin embargo, la Torá no dice que debemos prestar atención al clima agradable que había cuando salimos de Mitzrayim.

Esto se debe, dado que la Torá desea que siempre tengamos en mente que nada ocurre por casualidad – ni siquiera el detalle más pequeño. Cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, cada detalle fue tomado en cuenta, incluso el clima. De manera similar, en la vida de la persona, no solamente los asuntos grandes son planeados por Hashem (como, por ejemplo, como ganará su vida, o con quien se

3. Rashi escribe que Yaakov estaba cocinando lentejas para Ytzjak, pues ellas son redondas y representan el ciclo del mundo y porque el duelo es algo que va rodando y tocando a todas las personas.

casará, donde vivirá y los desafíos primordiales en la vida). Incluso los detalles más pequeños que son partes de nuestras vidas son predestinados y planeados por Hashem.

Los Yehudim en Mitzrayim comieron Matzá, tal como decimos *הא לחמא עניא די אכלו* - *este es el pan del pobre que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto*. Asimismo, cuando salimos de Mitzrayim comimos Matzá. Tal como decimos en la Hagada *מצה זו שאנו אוכלים על שום* - *¿por qué comemos Matzá? Porque nuestros antepasados no tuvieron tiempo de leudar su maza*.

El pueblo judío pensó que ahora son gente libre, no son más esclavos y no necesitan comer más el pan de la aflicción. Pero en el día que fueron liberados, otra vez comieron Matzá. Esto les enseñó que el plan Divino siempre prevalecerá. Si Hashem quiere que coman Matzá, nada podrá cambiarlo.

Confianto que todo es para el bien

Hay un debate entre los Poskim si es necesario reclinarse cuando comemos el Korej (sándwich) y la opinión aceptada es que debemos reclinarnos.

¿Pero por qué nos reclinamos, acaso no hay Maror dentro del Korej?

El Tiferet Shlomo contesta que el Maror está envuelto en la Matzá, la comida de la Emuná (מיכלא דמודימונתא). Cuando confiamos que la amargura y los problemas son para el bien, nos sentimos como hombres libres y nos reclinamos.

En la Shirá decimos *אמר אויב ארדוף אשיג* - *el enemigo había dicho, los perseguiré y los alcanzaré*. ¿Por qué estas palabras están en la Shirá, no parece ser algo que debemos cantar por ellas? La respuesta es, después que vimos los milagros y nos conscientizamos que todo es para el bien, también podemos cantar y alabar por los momentos difíciles.

La Torá nos dice que en Kriyat Yam Suf, el pueblo judío alcanzó la Emuná perfecta. Tal como el Pasuk dice *וַיֵּאמְרוּ בְּה'* - *confiaron en Hashem*. Pero esto implica que hasta ese entonces su Emuná no era perfecta. ¿Qué es lo que faltaba en su Emuná que obtuvieron durante Kriyat Yam Suf?

El Derashot Harán explica que el pueblo judío tenía dos preguntas.

(1) No dijeron a Paró que saldrán de Mitzrayim para siempre. En vez, Hashem les dijo que pidan permiso si pueden pedir permiso de salir por tres días y luego regresarán. ¿Por qué no dijeron la verdad que están saliendo para siempre?

(2) Pidieron de los egipcios que les presten vestimentas, oro y plata. ¿por qué tenían que pedir prestado y no podían pedirle que se lo regalen? Los egipcios lo hubieran dado voluntariamente luego de las Makot que habían recibido.

Pero cuando estaban en la orilla del mar y los egipcios los estaban persiguiendo, entendieron todo. Hashem quería que los egipcios los persigan al mar, para que de esta manera el mar se partirá y los egipcios serán hundidos. Esto ocurrió solamente porque (1) el pueblo judío dijo que regresarán en tres días y (2) dijeron que meramente estaban pidiendo prestado los utensilios. Si en un principio, Paró hubiera sabido que están por salir para siempre o si supiera que los egipcios dieron sus pertenencias para la eternidad, no saldrían a perseguir al pueblo judío.

Ahora, entendieron todo y *וַיֵּאמְרוּ בְּה'*, confiaron en Hashem.

Sin embargo, nuestra meta y aspiración es confiar en Boré Olám incluso antes de que las cosas estén claras. Este es el nivel en el cual aspiramos alcanzar, especialmente en Pesaj.

¡Pesaj Kasher Vesameaj!