

MANANTIALES de la TORA

INFORMACIÓN DE CONTACTO Mail@manantialesdelatora.com 7184848136

¡SUSCRÍBETE HOY!

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

דער פרשה קוואל yiddish+subscribe@derparshakval.com

Manantiales de la Torá info+subscribe@manantialesdelatora.com

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

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

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

כל הזכיות שמורות COPYRIGHT 2024

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.

Manantíales de la Torá

Pinjas

Tefilá - el clímax del día

Nuestra Parshá habla acerca de los Korbanot que eran sacrificados en los días especiales. Asimismo, el Korban Tamid está mencionado en nuestra Parshá. Tal como está escrito את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו להקריב "Mi ofrenda, Mi alimento para mis fuegos, aroma de mi agrado, sean cuidadosos en ofrendármela en sus tiempos". La palabra השמרו, "sean cuidadosos" también puede traducirse, esperar o anticipar. El Pasuk nos está diciendo que debemos anhelar al momento en el cual podemos sacrificar este Korban.

El Sefat Emet explica que esto es una obligación para todas las generaciones. Cuando el Bet Hamikdash estaba erguido, la Mitzvá era esperar al momento en el cual podemos sacrificar el Korban – a la mañana y otra vez a la tarde. Durante el *Galut*, exilio, la Mitzva es esperar al momento en el cual el Bet Hamikdash será reconstruido y otra vez podremos traer Korbanot.

Hoy en día la Tefilá reemplaza los Korbanot. Es por esto que el Sefat Emet escribe: todo el día debe ser ספל, secundario, a la Tefilá. La parte principal del día debe ser cuando el Yehudí reza. El Kuzarí en su obra explica que estos son los caminos del Jasid (devoto), considerar los momentos en los cuales reza, los momentos principales de todo el día. Es por esto que debemos חשמרו, anticipar aquellos momentos en los cuales rezamos. La Tefilá debe ser el clímax del día mientras que el resto del día debe ser aprovechado como preparativo para este momento tan importante.

Shabat

Boré Olám dijo a Moshé, tengo en mi tesoro un regalo bueno que se llama Shabat. Deseo entregárselo al pueblo judío. Ve y déjales saber. El Jidushe Harim escribe: hoy en día Moshé está cumpliendo esta misión todavía. No nos dijo solamente una sola vez acerca de la grandeza del Shabat. Cada semana antes de la puesta del sol Moshé habla a la Neshamá de cada Yehudí y le dice, 'Hashem me dijo que te anuncie Shabat está por llegar. Boré Olám te está dando el regalo de Shabat'.

Mucha gente se siente inspirada cuando llega Shabat. El Jidushe Harim explicó que este fenómeno se debe, a que están recibiendo el mensaje de Moshé. El Jidushe Harim concluye, incluso si el Yehudí se encuentra a solas en un cuarto, sentirá la santidad del Shabat cuando este llega, a causa del mensaje semanal de Moshé.

El Shabat tiene dos componentes. Las *Halajot* (las leyes de observancia) de Shabat, y la alegría y *Kedushá* de Shabat. Ambas partes del Shabat son esenciales. Alguna gente cuida solamente las leyes. Nunca considerarían en mover algo *Muktzé*, cocinar o cargar etc. Merecen ser alabados por esto. Sin embargo, si no sienten la alegría de Shabat, les está faltando algo. Es muy importante poder palpar y relacionarse lo más posible con la espiritualidad del Shabat.

Aquellos que pueden percibir la espiritualidad del Shabat ¡experimentan cada Shabat el gusto del Gan Eden! Cuando rezan o estudian Torá durante Shabat y durante las comidas de Shabat se sienten inspirados y fortalecidos y se alegran con el espíritu santo interno del Shabat.

En las Zemirot de Shabat decimos כל מקדש כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדת מחללו שכרו הרבה מאוד "aquel que cuida el Shabat como se debe, todo aquel que cuida el Shabat en no profanarlo, su recompensa será enorme". R' Henoj de Alexander zt"l dijo que esta canción se refiere a dos niveles de cuidar Shabat. Están aquellos afortunados que cuidan Shabat

לי "como corresponde". Esta gente se conecta con la alegría y el espíritu de Shabat. También hay aquellos que lo cuidan כדת מחללו "de no profanarlo". Pero debemos señalar que las palabras שכרו הרבה מאוד "su recompensa es enorme" está escrito acerca de aquellos que cuidan Shabat כדת מחללו "se cuidan en no profanarlo". No está escrito acerca de aquellos que aparte de cuidar las leyes de Shabat, sienten la espiritualidad de Shabat. ¿Por qué es así? R' Henoj contesta, que las Zemirot están alentando a le gente a que cuide Shabat. Aquellos que cuidan el Shabat junto a la alegría de él no necesitan ser alentados. Están motivados en cuidar Shabat, ya que saben que hermoso, agradable y alegre es el Shabat. Pero hay gente que aún no ha palpado la alegría de Shabat. Esta canción los alienta y los concientiza de la recompensa enorme que los espera.

R' Moshé Leib Sasover zt"l relató el siguiente *Mashal*.

Alguien deseaba invitar a su casa una persona importante a quien admiraba y respetaba. En honor a su invitado, ordenó las mejores comidas, músicos y comediantes... colocó más luces, pintó la casa etc. Todo estaba perfecto y listo, pero se olvidó invitar su visita.

R' Moshé Leib dijo que esto es lo que ocurre con mucha gente en Shabat. Mucha gente prepara la casa para Shabat, limpiándola, cocinando comidas especiales, vistiendo vestimentas caras, encendiendo las velas de Shabat; todo está perfectamente preparado, pero se olvidan de invitar al Shabat mismo.

Cuando llega Shabat se concentran en la comida, pero se olvidan de alegrarse con el invitado santo, el Shabat.

R' Moshé Leib siguió explicando, esto es lo que el Pasuk significa [קראת לשבת (עונג) "llamarás al Shabat con goce y deleite". Llama al Shabat invítalo y no te olvides que es tu huésped de honor.

R' Jaim Brim zt"l dijo, he conocido a un Yehudí Yerushalmi que solía rezar, "Ribono Shel Olám, me has dado, Jalot para *Lejem Mishné*, vino para *Kidush* y *Havdalá* y todas las cosas que necesito para Shabat. Por favor, dame Shabat para Shabat".

Solía rezar para también poder experimentar y sentir la alegría, la dulzura y la santidad del Shabat. No deseaba permanecer solamente con los alimentos. ¡por favor, dame también el Shabat! Cuando el Yehudí realiza una Mitzvá, puede tener el mérito de que un Tzadik (que ahora está en el cielo, pero durante su vida se ha exaltado en el cumplimiento de esta Mitzvá) vendrá y se apegará a su alma para ayudarlo a realizar esta Mitzvá.

Cuando la persona desea hacer una Mitzvá, necesita asistencia Divina para poder realizarla. A veces, puede tener el mérito de que una Neshamá que se exaltó en esta Mitzvá, vendrá a ayudarlo a cumplir esta Mitzvá de la mejor manera posible.

Por ejemplo, aconteció con R' Shmuel Azida zt"l (un alumno del Arizal) vino a lo del Arizal y el Arizal se levantó en su honor. Nunca anteriormente el Arizal se había levantado por él. R' Jaim Vital le preguntó al Arizal ¿Por qué es que se había parado por R' Shmuel Azida? El Arizal respondió, 'no me he levantado por él, me puse de pie en honor al Tana R' Pinjas ben Yair que ha entrado junto a él. R' Shmuel ha realizado una buena acción y tuvo el mérito de conectarse con R' Pinjas ben Yair'.

Con mucha curiosidad R' Jaim Vital le preguntó a R' Shmuel Azida por una explicación. R' Shmuel le dijo que aquella mañana temprano, cuando estaba caminando al Bet Kneset para rezar *Shajarit*, escuchó llantos que emanaban de una de las casas. Fue a ver que es lo que estaba ocurriendo y encontró a una familia angustiada que fue robada la noche anterior. Los ladrones habían robado todo su dinero y vestimentas. R' Shmuel vio que el padre de la casa no tenía vestimentas para vestir y le entregó sus propias vestimentas.

R' Jaim Vital repitió al Arizal lo que R' Shmuel Azida le había dicho. El Arizal le explicó, R' Pinjas ben Yair se exaltó en la Mitzvá de *Pidion Shevuim* y en ayudar a los pobres. Por lo tanto, cuando R' Shmuel realizó la Mitzvá de Tzedaká, R' Pinjas ben Yair desde el cielo vino a ayudarlo.

Basado en estas ideas, el Jidushe Harim enseña, Boré Olám cuida Shabat. Tal como está escrito שבת וינפש "y en el séptimo día descansó". Cuando el Yehudí cuida Shabat, puede tener el mérito de que Boré Olám Mismo venga y lo ayude a que cuide Shabat. Esto explica la alegría inmensa y elevación espiritual que la gente puede experimentar en Shabat.

El Midrash explica, cuando alguien es *Shomer Shabat*, incluso cuando Boré Olám decreta algo negativo, él lo puede anular. En el mérito de cuidar Shabat sus Tefilot son contestadas. Incluso si Hashem decreto decretos malos, el Yehudí Shomer Shabat los puede anular.

Esto está aludido en los canticos anteriormente mencionados בל מקדש שביעי... El Bet Aarón zt"l explicó, שכרו הרבה מאוד על פי פעלו por lo que la persona rece, פעלו, Hashem se lo otorgará, en el mérito de cuidar Shabat.

Shabat en el valle

Los Shabatot durante las tres semanas especialmente son tiempos muy exaltados y alegres. El Tiferet Shlomo escribe, durante Leja Dodi decimos רב לך שַבַּת "que grandioso eres Shabat". בעמק הבכה "durante los tiempos bajos". Esto se refiere a los Shabatot de Ben Hametzarim, entre el 17 de Tamuz y el noveno de Ab; pues ellos son בעמק הבכה, (en la profundidad del llanto) días bajos. Estas semanas son רב לך שבת, los Shabatot son más grandiosos que los Shabatot durante el resto del año. Esto es, porque durante la semana los sufrimientos son aún mayores y por eso la alegría es mayor durante Shabat. Debemos deducir de aquí, que el Yehudi debe estar alegre durante Shabat y cuando estamos alegres, Boré Olám está alegre.

Quisiera desarrollar un poco este tema.

En la Tojajá de Parshat Bejukotay cuando la Torá menciona el Galut, el Pasuk (26, 34) dice או שבחותיה שב "en ese entonces la tierra deseara su descanso". El Tiferet Shlomo traduce el Pasuk de la manera siguiente, א, cuando los Yeudím estarán en Galut תרצה "Boré Olám gozará de los Shabatot". Los Shabatot en el Galut son más alegres que los Shabatot durante la época del Bet Hamikdash. La razón de esto es, pues durante la semana, Kaveyajol, Hashem también está en Galut, tal como está escrito "Yo estoy con él en su sufrimiento". Pero cuando llega el Shabat, Hakadosh Baruj Hú está muy alegre, pues sale del Galut.

El clímax de Shabat es durante la Seudat Shelishit. La razón de esto es, dado que normalmente los momentos de atardecer son momentos de *Din* (juicios severos) y el Shabat los transforma a *Rajamim* (misericordia) y siempre cuando el *Din* se transforma en *Rajamim* es un momento especial.

El Yehudí Hakadosh zt"l de Peshisja enseñó que durante las tres semanas, todas las 24 horas del día son *Din* y el Shabat las transforma en *Rajamim*. Es por esto que los Shabatot durante las tres semanas son especiales y sagrados, similar a los momentos de Seudat Shelishit.

Torá

Hay dos maneras en las cuales nos podemos liberar del yugo del Galút, exilio, incluso antes de la redención final. Un enfoque es, a través de estar de luto por él. Tal como dijeron Jazal, כל המתאבל על ירושלים זוכה "aquel que está de luto por Yerushalayim tendrá el mérito de alegrarse en su alegría", puede recibir un aroma de la redención incluso en el presente. Una segunda manera es, al cumplir el Shabat con alegría, ya que en Shabat no hay Galút.

Quisiera ofrecer una tercera manera en la cual podemos liberarnos del yugo del *Galút*; y ella es a través del estudio de la Torá.

Se permite comer carne y tomar vino durante los nueve días en un Siyúm Masejet (a la culminación de un tratado Talmúdico). R' Aarón de Belz zy"a dedujo de aquí, vemos que al estudiar Torá, el Yehudí no está en Galút תרצה.

Una lección similar fue enseñada por el Jozé de Lublin. Este preguntó, cuando un Brit Milá ocurre durante los nueve días, la Halajá dice que solamente diez personas pueden comer carne y tomar vino. Sin embargo, en un *Siyúm* todos los que están presente pueden comer carne y tomar vino ¿Cuál es la diferencia?

El Jozé contesta, ya que todo el Jurban, la destrucción, ocurrió por no haber suficiente estudio de Torá, tal como dijo Yirmiyahu על צובם את הורתי "¿por qué se destruyó la tierra? Porque abandonaron Mi Torá". Por lo tanto, al estudiar Torá y terminar una Masejet, él está arreglando la raíz que causó el Jurban. En cierto punto se siente en el aire un aroma de Gueulá y es por eso que se permite a todos los participantes tomar parte de esta festividad con carne y vino.

La Mishná dice הוי שקוד ללמוד תורה "se diligente al estudiar Torá" (Avot 2:14). El Avodat Israel comenta que la palabra הוי tiene el valor numérico de 21, correspondiendo a los 21 días de las tres semanas. "הוי durante las tres semanas; שקוד ללמוד תורה "debes estar dedicado al estudio de la Torá".

¿Por qué es importante estudiar Torá, especialmente durante las tres semanas? Como hemos mencionado, la Torá rectifica el Galút y nos acerca a la redención. Pero hay otra razón que quería compartir.

Durante las tres semanas, Boré Olám está, *Kaveyajol* triste. Debemos alegrar a Boré Olám y nada Lo alegra como nuestro estudio de Torá.

El Avodat Israel escribe: "se acostumbra entre reyes y nobles tener músicos delante de ellos. Cuando el rey está alegre no es necesario una banda musical para alegrarlo, ya que se encuentra de buen humor. Sin embargo, cuando el rey está triste, convoca la banda a tocar música para alegrarse. De manera similar, *Kaveyajol*, siendo que el Bet Hamikdash fue destruido, Boré Olám está triste. Al que le importa, debe venir delante del Rey y desviarlo del *Atzvut* y tratar en Alegrarlo". Esto se logra a través de cantar a Boré Olám alabanzas y estudiar Torá.

Durante el Holocausto, la gente estaba sorprendida en ver la *Hasmadá*, la diligencia, de R' Pinjas de Ustila zy"a (el yerno de R' Ysajar Dov de Belz zy"a). La angustia y preocupación de la segunda guerra mundial era insoportable; ¿Cómo él podía dejar de lado la pena y angustia y sumergirse en las aguas de Torá?

Cuando le gente le pregunto esto, él contestó con calidez, "durante la primera guerra mundial, la gente también le formuló esto a mi suegro. La gente no podía entender como en tiempos de guerra tenía una tranquilidad interna para el estudio de la Torá. Él les explico, que, durante los tiempos difíciles, el estudio de la Torá es aún más importante. Porque la Mishná nos dice, cuando la persona tiene dolor la *Shejiná* dice, me duele la cabeza, me duele el brazo. Boré Olám está sufriendo junto a nosotros, muchos judíos se encuentran en estrés y pena, y seguro que Hashem está sufriendo junto con ellos. Por lo tanto, debemos tratar Alegrarlo y nada Le trae más alegría que cuando el Yehudí estudia Torá¹".

Rezamos y deseamos que prontamente en nuestros días, Boré Olám nos salvará de éste *Galút* y descansará su *Shejiná* sobre nosotros. Que estos días dejen de ser días de luto y se transformen en días de alegría con la llegada del Mashiaj pronto en nuestros días, ¡Amen!

¹. El Kab Hayashar escribe (93): tengo una tradición genuina, el que tiene pena en su corazón por la *Shejiná* que se encuentra en *Galut*, tendrá el mérito en recibir la corona de la Torá.