בס"ד

Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número 10

MIKETZ | Yosef y Janucá - Mesirut Nefesh

MESILOT

Senderos hacia el Alma

Esclarecedoras enseñanzas del Tzadik
Rabenu Yoram Mijael Abergel zt"l

Publicación basada en las charlas de su hijo
HaRav Hagaón Rabenu Israel Abergel Shelita

CONTENIDO

¿Cómo provocar milagros? 1
¡D`s Salve al Rey! 2
Vivir en armonía 4
Conectándonos con nuestro pasado 5
¡Inseparables! 8
Definición del Shalom Verdadero 11
¡Piedra libre! 12
La segunda Vav 14
Laván pretendió arrasar con todo 15
El mensaje futurista de Laván a Yaakov . . . 17
¡La Llamarada de Yosef! 19
Llamarada - Mesirut Nefesh 20
Yaakov se quedó solo 21
La jarra de aceite - Un regalo del cielo . . . 22
El Reino de Yaván 23
El mérito de Yosef HaTzadik 25
El Milagro 28
Las luces de Janucá 28
Algunos números y muchas lecciones . . . 29
En síntesis... 32

Bet Hamidrash Hameir Laarets
Impresión y distribución de las enseñanzas del
Rabbi Yoram Mijael Abergel zt"l

P.O.Box 345, Netivot, 8771301, Israel
+972-54-251-6245
Rabbi@h-l.org.il
Hameir Laarets
www.hameir-laarets.org.il/en
HameirLaaretsEN
+972-77-223-1130
+972-54-26-380-26
Escríbenos para recibir "Un momento de luz"

© Todos los derechos reservados

Parashat Miketz - ¡Janucá

¿Cómo provocar milagros?

El Rab Shalom Meir Valaj Shelita[1] nos cuenta acerca de un joven que sufría ciertas perturbaciones mentales y solía visitar nada menos que al Rab Shaj zt"l para calmarse, fortalecerse e intentar salir de su estado. El Rab, que por aquel entonces tenía casi noventa años, lo recibía afablemente, lo escuchaba con empatía y le daba ánimo y consejos.

Un día, el Rab se sentía mal y estaba completamente agotado. Le avisaron que este muchachito había llegado. El Rab Shaj, reuniendo fuerzas no suyas, se incorporó y fue a recibirlo. La sonrisa con la que este joven fue acogido y el trato que el Rab le brindó, no le dieron oportunidad de imaginarse en qué estado se encontraba el Rab, así que le pidió si podía escucharlo unos minutos. El Rab accedió y pidió que los dejaran a solas. Luego de transcurrir más de una hora de charla con el Gadol Hador este Bajur Yeshivá salió radiante y animado.

El Rab Toib Shelita que se encontraba presente, le preguntó al Rab, con intenciones de aprender, pero sin ocultar su asombro: "¿No existen límites para el sacrificio? Con casi noventa años y en su estado - incluso si usted no fuera el Gadol del nuestra generación, y un Rosh Yeshivá tan admirado- ¿se debe actuar así con un muchachito de catorce años?"

El Rab le contestó "¡No te comprendo, al contrario! Tú sabes que este jovencito sufre de un problema grave. Viene aquí cada dos semanas para que yo lo calme y lo anime y, a decir verdad, no conozco ningún medio para sacarlo definitivamente de su situación. ¡Solo un milagro!

1. Maayan Hamoed. Janucá Pag. 110.

Bueno, ¿cómo crees que se obran milagros? Hashem se conduce con nosotros "midá kenegued midá" es decir recíprocamente a nuestras actitudes. Tal vez, si Hashem ve que un anciano como yo se esfuerza más de lo que su naturaleza le permite, también Él, bendito sea, obre sobrenaturalmente. Siendo así, dime tú, ¡¿no vale la pena que yo me esfuerce más de lo que puedo para intentar la cura de un Yehudí?!"

El Rab Toib quedó impactado, había aprendido una inolvidable lección: ¡Quién sirve a Hashem con Mesirut Nefesh (con toda su alma) estudia su Torá, cumple con devoción sus Mitzvot y realmente ama a Su pueblo, se convierte en un conducto digno, para que por él fluyan bendiciones celestiales e incluso milagros a Am Israel!

¡D`s Salve al Rey!

David Hamelej pasó por muchas vicisitudes en su vida. Por un lado, era un rey amado y venerado a los ojos de Hashem y de su pueblo, por el otro, tenía acérrimos enemigos que no se resignaban siquiera a verlo vivo.

David sabía que contra esta clase de rivales existe una única solución... ¡Fugarse!

¿Por qué? ¿Hacia dónde?

¡Hacia Hashem! Procurar un encuentro a solas con Boré Olam, para calmarse y contarle por todo lo que está pasando, no porque Hashem lo ignore, Jas Veshalom, sino para sentir su empatía. En esos momentos el Rey David le expresaba a Hashem todos sus sentimientos, sus deseos, sus sueños, también su amor y admiración por Él, tanto como sus penas, sus dolores, sus temores, sus ansiedades, y sus disgustos. ¡Derramaba su corazón ante Hashem!

¡Así se creó el Tehilim!

El capítulo 121 del Tehilim comienza así: "Cántico para (entonar en) las gradas. Dirigiré mis ojos a las montañas... ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¡Mi ayuda (vendrá) de Hashem Hacedor de los cielos y la tierra!"

David Hamelej escribió este capítulo estando en una cueva, en la cual se refugiaba de sus enemigos que lo perseguían para matarlo. Oculto en la clandestinidad se preguntaba retóricamente ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¡Mis enemigos son más corajudos que los leones y más ligeros que las águilas y me persiguen día y noche, para volcar en mí toda, su furia y aniquilarme! ¡No tengo a quien recurrir sino a Hashem Itbaraj, Hacedor de los cielos y la tierra![2]

Tenemos una inquietud... Aparentemente la segunda parte del pasuk viene a ser una justificación de la primera, es decir "Mi ayuda vendrá de Hashem, ***porqué*** solo Él, es el Hacedor de los cielos y la tierra" (el mundo entero y todo lo que hay en él.).

¿Por qué, en este Salmo David Hamelej denominó a Hashem con el título de "Hacedor de los cielos y la tierra"? Aparentemente hay otros títulos que parecen más apropiados a las circunstancias, como "Ayudante de los pobres" o "Partidario de los caídos" etc.[3]

El Rab Abraham Shemuel Fanhet zt"l contesta que David Hamelej al ver que era perseguido constantemente, se desmoronó, porque pensó que no era digno de la protección de Hashem y menos de que le haga un milagro para salvarlo de sus enemigos.

Por lo tanto, acudió a la *compasión* de Hashem llamándolo "Hacedor de los cielos y la tierra" queriendo decir: así como en el momento de la Creación, no hubo méritos para que el mundo fuese creado, y de todos modos lo creaste de la nada absoluta, te ruego que a pesar de que yo no tenga méritos me salves de mis enemigos que me persiguen injustificadamente. ¡Agráciame con un rescate desde la nada absoluta!

¿Qué características tuvo la Creación que mereció existir aún sin méritos?

D´s planeó crear un mundo de Jesed, pero para llevarlo a

2. Ashré Haish (Tehilim 121:1).
3. Tapujé Jaim (Siyum HaShas.12).

cabo era necesario un poderoso atributo más.

Para comprenderlo, haremos una breve introducción.

Vivir en armonía

Jajamim nos cuentan que Hashem creó cuatro elementos básicos: **fuego, aire, agua y tierra** y los combinó de diversos modos para formar el mundo que conocemos.[4]

¡Detengámonos un instante! ¿Cómo es posible combinarlos? En forma natural, estos cuatro elementos no se pueden "unir". ¡Son antagónicos! El agua extingue al fuego, la tierra absorbe al agua, el fuego y el aire tienden a elevarse mientras que el agua y la tierra a descender.

¡Su fusión fue un milagro absoluto, pero... y después ¿cómo es que el mundo no se desarmó?

La Torá nos revela un gran secreto, Hashem utilizó a la fuerza más poderosa del mundo: **¡El Shalom!**

Hashem creó el ingenioso poder del Shalom que consiste en **compatibilizar** dos elementos opuestos, conectarlos y convertirlos en uno.

La Guemará[5] pregunta por qué el cielo se llama "shamayim" y responde que la palabra shamayim es una combinación de los vocablos esh (fuego) y mayim (agua).[6]

Es decir, que Hashem tomó dos elementos opuestos, el fuego y el agua, los combinó e hizo el cielo. ¡Eso fue posible solo a través del poder del Shalom!

A decir verdad, no solo el shamayim se creó con el poder del Shalom, sino toda La Creación, fue creada y es mantenida (sin que se "desarme") gracias al Shalom.

Lo decimos todos los días en la Tefilá "¿Quién hace al Shalom y crea todo"[7] por medio del poder del Shalom Hashem (creó y) mantiene todo!

4. Shaaré Kedushá 1:1.
5. Jaguigá 12a.
6. Véase Maharshá (Jaguigá 12a).
7. En Birkat "Yotzer Or" de Shajarit.

¡Qué excelente herramienta! ¿Los humanos también la podemos usar?

¡Sí, y no solo podemos, sino que *debemos* usarla! Solo que, tenemos que contarles la verdad: después de finalizar la Creación, Hashem decidió tomar al poder del Shalom y... ¡*esconderlo*!

Salgamos juntos en su búsqueda

Conectándonos con nuestro pasado

El Arí Hakadosh[8] nos revela que todos los mundos y todas las creaturas fueron creados a través de diferentes combinaciones de los sagrados nombres de Hashem, los cuales se derivan de su venerado nombre compuesto por cuatro letras. (la Yod, la Hé, la Vav y la Hé) el *Tetragrama*.

Bien, muchos sabemos que el valor numérico (la guematria) del nombre de Hashem es **26** (Yod = **10**, Hé= **5**, Vav = **6**, Hé = 5).

Lo que no todos saben, es que existe también la subgematria. ¿Cómo funciona? ¡Muy simple! En lugar de escribir la palabra en cuestión con sus letras, se la escribe con el *nombre* de sus letras (Ejemplo en español: en lugar de David, se escribe **De**+**A**+**Ve**+**I**+**De**) y se computa su valor numérico que, obviamente, es superior al de las guematria de las letras solamente.

Cuando escribimos el nombre de Hashem de este modo, la subgematría resulta ser **45** en lugar de **26.**

Yod (yod + vav + dalet) = 20.

Hé (hé + alef) = 6.

Vav (vav +alef + vav) = 13.

Hé (hé + alef) = 6.

El Arí Hakadosh explica que la letra Yod representa a Abraham, la letra Hé a Itzjak, la letra Vav a Yaakov, y la última letra Hé corresponde a David Hamelej. Estos cuatro Tzadikim componen la Merkavá (carruaje) de Hashem, y a ellos les debemos nuestra existencia, como veremos.[9]

8. Likuté Torá (Bereshit).

9. El Rab Natán Neta Shapira en su libro Megalé Amukot (252) escrib que Merkavá Shlemá (El carruaje completo) tiene la misma gematria que "Abraham Ytzjak Yaakov David".

¡Aprendimos algo nuevo! Recordemos que **Yaakov** es representado por la **Vav** que se escribe: vav + alef + vav.

¡Sigamos!

Nuestro querido padre el Rab Yoram Mijael Abergel zt"l[10] escribe que cuando Am Israel pecó haciendo el becerro de oro, Moshé Rabenu necesitaba despertar la misericordia de Hashem para salvar a su pueblo. ¿Qué hizo? Le rogó a Hashem que recuerde a los Avot: "Recuerda a Abraham, Itzjak, e Israel, tus servidores, a los que les juraste por ti mismo, y les dijiste que aumentarás su descendencia como el número de las estrellas etc." (Shemot 32:13).[11]

En otras palabras, le dijo: Hashem, por favor considera suficiente tener contigo a nuestros tres sagrados Patriarcas. (Recordemos que se convirtieron en Su carruaje) ¡Por favor, aunque sus hijos se hayan rebelado, incluso si han sido corruptos, y no son dignos de confianza, de todos modos ¡ten piedad de ellos, por el mérito de sus antepasados!

Carecemos de la capacidad necesaria para comprender la envergadura de nuestros Avot Hakedoshim ¡Ellos son el carruaje que sostiene el trono de Hashem! Este concepto está más allá de nuestra comprensión, pero sabemos fehacientemente que, por ese mérito, los Avot amparan a Am Israel.

Lo que sí, cada uno de nosotros debe conectarse a sus raíces a Abraham, Itzjak y Yaakov. Jajamim incluso nos obligan a preguntarnos: "¿Cuándo alcanzarán mis actos (el nivel de los actos de) mis padres, Abraham, Itzjak y Yaakov?"[12]

Además de ser una *obligación* el hacer Tefilá tres veces al día, es también muy productivo porque en cada oración, literalmente **nos conectamos** con uno de los Avot. En Shajarit, con Abraham Avinu, durante Minjá con Itzjak Avinu, y al hacer Arvit con Yaakov Avinu.

La Fuente De La Sabiduría

10. Betzur Yarum (vol. 7, pág. 56).

11. זְכֹר לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיִשְׂרָאֵל עֲבָדֶיךָ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ וַתְּדַבֵּר אֲלֵהֶם אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲכֶם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמָיִם וְכל הָאָרֶץ הַזֹּאת אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֶתֵּן לְזַרְעֲכֶם וְנָחֲלוּ לְעֹלָם (שמות לב,יג)

12. Tana Debé Elihau Rabá Cap. 25.

¡Un judío que se vincula con los Avot Hakedoshim marcha firme por la vida!

Cada uno de los Avot se distinguió, en su servicio a Hashem, en uno de los 3 pilares en los que se basa nuestro mundo, Torá, Avodá (Korbanot y Tefilá) y Guemilut Jasadim

Abraham en Guemilut Jasadim, Itzjak en la Avodá y Yaakov en el estudio de la Torá Hakedoshá, por lo tanto, debemos estudiar sus acciones, donde encontraremos mucho para aprender de ellos, especialmente en estos tres puntos fundamentales, ya que esa fue la tarea primordial en la vida de cada uno de ellos.

Conexión con Abraham:

Hagamos Jesed genuino (sin mirar a quién) y profesional (llegando, principalmente al corazón del otro tanto con nuestras palabras).

Conexión con Itzjak:

Acudamos a la Tefilá, y concentrémonos en ella. No la releguemos nunca, sin importar lo que estemos pasando, ni la presión financiera en la que estemos. ¡Cuando llegue el momento de la Tefilá dejemos todo lo que estemos haciendo, y nos vamos a rezarle a Hashem! Incluso si tenemos una reunión con el Presidente de la Nación, con todo respeto, es preferible que nos espere él y no que releguemos nuestra cita con Boré Olam. Nada en el mundo justifica perderse ni siquiera una sola Tefilá y además la experiencia demuestra que no vale la pena.

Conexión con Yaakov:

Estudiemos nuestra amada Torá tanto como sea posible, con constancia y dedicación. Después de vivir una larga vida, veremos que los momentos más bellos de nuestras vidas fueron precisamente aquellos en que tuvimos el privilegio de sentarnos a estudiar la Torá. Y en el mundo venidero esas horas de estudio diario nos iluminarán y nos conducirán por los más excelsos senderos como lo dijo el mayor sabio de la humanidad "Pues la Mitzvá es una lumbrera, mas la Torá es luz" (Mishlé 6:23).[13]

13. כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר (משלי ו:כג)

Parashat Miketz - ¡Janucá - ¡Inseparables!

Esta semana hablaremos de la letra Vav del nombre de Hashem, que corresponde a Yaakov Avinu.

¡Inseparables!

El pasuk dice algo aparentemente inentendible: "Esta es la genealogía de Yaakov. Yosef tenía diecisiete años y..." (Bereshit 37:2).[14]

¡¿Cómo?! ¿Acaso la descendencia de Yaakov comenzó cuando su undécimo hijo tenía diecisiete años? Además, ¡lo que se cuenta después de este pasuk, es la vida de Yosef y **no** la de Yaakov!

El Zohar Hakadosh[15] nos explica que, en realidad, la Torá quiso trazar una analogía entre la vida de Yaakov y la de su hijo Yosef y por eso al narrar la historia de Yosef, la denominó la historia de Yaakov, ya que Yosef pasó por todas las vicisitudes que, anteriormente, tuvo que atravesar su padre.[16]

El Zohar continúa y nos revela que la razón de tal "similitud" se debe a que Yaakov y Yosef son almas **inseparables,** y que ello se deriva de lo dicho anteriormente, que la letra vav del nombre de Hashem simboliza a Yaakov.

¿Qué tiene que ver?

Pues recordemos que la letra Vav (en subgematria) se

La Fuente De La Sabiduría

14. אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב יוֹסֵף בֶּן שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה הָיָה רֹעֶה אֶת אֶחָיו בַּצֹּאן וְהוּא נַעַר אֶת בְּנֵי בִלְהָה וְאֶת בְּנֵי זִלְפָּה נְשֵׁי אָבִיו וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת דִּבָּתָם רָעָה אֶל אֲבִיהֶם (בראשית לז:ב)

15. Vayeshev 182 b.

16. Estas son las palabras del Midrash Bereshit Rabá 84:6.

Rabí Shmuel bar Najman citó el pasuk: "Esta es la genealogía de Yaakov Yosef." y cuestionó: ¡No se entiende! ¿Acaso no debería haber comenzado por Reubén, que fue el primogénito? Luego explicó que el pasuk viene a enseñar que todo lo que sucedió a éste (Yaakov) le pasó a ese (Yosef). Éste nació circuncidado, ese nació circuncidado. La madre de éste era estéril, la madre de ese era estéril. La madre de éste dio a luz a dos niños, la madre de ese también dio a luz a dos. La madre de uno tuvo dificultades para dar a luz, la madre del otro tuvo dificultades para dar a luz. A éste lo aborreció su hermano, a ese lo aborrecieron sus hermanos. Al igual que el hermano de éste trató de matarlo, los hermanos de ese trataron de matarlo.

escribe Vav Alef Vav, o sea que contiene dos veces la letra vav. El Zohar dice que una es para Yaakov y la otra para Yosef.

Además, fíjense que la letra vav tiene otra singularidad. Como sabemos es elemental que el nombre de cada letra (en cualquier idioma) contenga a esa letra (en español el nombre de la Jota empieza con J, en hebreo Alef empieza con א), pero no es necesario que esa letra aparezca **otra vez** en el resto de su nombre (no hay otra J en la palabra Jota). Bueno, la letra vav es una de las pocas letras en hebreo que no se puede pronunciar a menos que se le adjunte otra vav. Eso viene a indicarnos que no solo que Yosef es semejante a Yaakov, sino que son inseparables ¡uno precisa del otro!

Después de esta sagaz observación, viene Rabí Najman de Breslev zt"l[17] y nos agrega, que la vav de Yaakov representa a la Torá y la de Yosef al Shalom.

Esto significa que La Torá y el Shalom son inseparables. Ahora entendemos mejor lo que dice la Guemará,[18] que los Talmidé Jajamim (por estudiar

La Fuente De La Sabiduría

Éste era pastor, y ese fue un pastor. Éste fue despreciado, ese fue despreciado. Éste fue robado dos veces (Por Laván ver comentaristas sobre Guenuvatí Yom etc.), y ese fue robado dos veces. Éste fue bendecido con riqueza, ese fue bendecido con riqueza; éste salió de la Tierra [de Israel], y ese salió de la Tierra. Éste se casó fuera de la Tierra de Israel, y ese se casó con una mujer de fuera de la Tierra de Israel. Éste engendró hijos fuera de la tierra de Israel, y ese engendró hijos fuera de la tierra de Israel. Este fue acompañado por ángeles, y el otro fue acompañado por ángeles. Éste se hizo grande a través de un sueño, ese se hizo grande a través de un sueño. Éste fue la fuente de bendición para la casa de su suegro, ese fue la fuente de bendición para la casa de su suegro. Éste descendió a Egipto, y ese descendió a Egipto. Éste acabó con la hambruna, y ese acabó con el hambre. Éste satisfizo con bendición de abundancia a otros, ese satisfizo con bendición de abundancia a otros. Éste impartía órdenes, ese impartía órdenes. Éste murió en Egipto, ese murió en Egipto. Éste fue embalsamado, ese fue embalsamado. Éste, llevaron a sus huesos a la tierra de Israel, ese, llevaron a sus huesos a la tierra de Israel.

17. Likuté Moharán I (Torá 80).

18. Berajot 64ª.

Torá) acrecientan el Shalom en el mundo.

El Zohar[19] explica que el versículo "Hace Shalom en sus alturas" (Iyov 25:2) se refiere a la convivencia de dos ángeles aparentemente antagónicos, Gabriel que está hecho de fuego y el ángel Mijael que está hecho de agua, de todos modos, Hashem hace Shalom entre ellos y conviven en las alturas.

En asuntos espirituales que descienden del cielo existe una regla, debe haber un **"recipiente"** adecuado para captarlos y contenerlos y por ende cuando no hay ninguno, esa bendición (o lo contrario) se extingue. Jazal dicen que "Hashem no encontró un recipiente más adecuado para contener las bendiciones dedicadas al pueblo de Israel. como el Shalom."[20]

Vale decir, que a veces somos acreedores de una bendición (tanto nosotros en forma particular o todo Am Israel como pueblo) es más, a veces, la berajá ya fue enviada para nosotros desde el Shamayim y de todos modos es factible que no la recibamos. ¿Por qué? Por no poseer el recipiente... ¡No vivimos en Shalom! ¿No es una pena?

Afortunadamente, este proceso es correcto también sobre "encomiendas menos deseables". El Baal Shem Tov solía decir que el **sufrimiento** que se envía a alguien desde el cielo también es un ente espiritual y, por lo tanto, requiere un "recipiente" para recibirlo y contenerlo. ¡Esa vasija es la **tristeza!**[21]

¡La persona que siempre esté feliz es inmune al sufrimiento! ¡Simplemente no colocó la vasija! Conviene ¿no?[22]

Volvamos a nuestro tema...

Un judío se compone de cuerpo y alma. Por lo tanto,

19. Vaykrá 12b.

20. Mishná Uktzin 3:12.

21. Véase nuestro libro Jelev Haarets (Vol. 3, p. 1).

22. Estas son las palabras del Baal Shem Tov "Hashem no envía sufrimiento a alguien a menos que esa persona le envíe tristeza primero" Deguel Majané Efraim (Parashat Ekev).

debemos recibir del cielo dos tipos de suministros uno espiritual para el alma y otro material para el cuerpo.

El suministro para el alma incluye nuevos conocimientos de la Torá, inducción de sentimientos de amor y temor por Hashem, etc...

El del cuerpo se compone de, alimento, salud, tener niños, parnasá tová (sustento satisfactorio) etc...

Hashem desea y envía para cada judío lo mejor de lo mejor, para que gocemos de bienestar y felicidad. Él vierte sobre nosotros un caudal de todo lo que necesitamos, ese flujo de bendiciones desciende y busca recipientes dignos de contenerlas.

El cántaro que tiene la capacidad de contener todo tipo de shefa (bendición en abundancia) no es otro que el Shalom, como dijo Rabí Shimón ben Jalaftá "Hashem no encontró un recipiente más adecuado para contener las bendiciones dedicadas al pueblo de Israel como el Shalom."[23]

Definición del Shalom Verdadero

Toda persona normal y civilizada desea vivir en Shalom con los demás.

Sin embargo, Shalom no significa complacer a los amigos, sonreírles o comprarles un regalo para su cumpleaños.

Esas acciones pueden considerarse (si parten de un corazón puro y no de un interés personal) desarrolladoras de una amistad, pero no Shalom.

Como ya hemos visto Shalom significa conectar dos opuestos.

Rabí Natán de Breslev[24] amplía la definición de su Rab (Rabí Najman): Después de comprender el verdadero concepto del Shalom, no deberíamos alertarnos cuando tenemos que interactuar con personas que piensan en forma exactamente opuesta a la nuestra, ni dar por sentado

23. Devarim Rabá 5:14.
24. Likuté Etzot (Shalom, 10).

que nunca podríamos vivir en Shalom con ellos.

Convivir con alguien que tiene nuestras mismas opiniones e intereses, es mucho más confortable, pero no nos engañemos acreditándonos la lisonja que sabemos vivir en armonía, en nuestro caso, simplemente, no hizo falta el Shalom.

¡Piedra libre !

Continúa el Rab: Por el contrario, esa es la grandeza del Shalom procurar que haya Shalom entre dos opuestos, al igual que Hashem hace Shalom en sus alturas entre el fuego y el agua. Y para lograr el Shalom *se requiere Mesirut Nefesh y a veces Kidush Hashem*.

Cada uno de nosotros tiene la capacidad de alcanzar la grandeza del Shalom, siempre y cuando caminemos por el camino correcto que conduce al Shalom. Es decir: Mesirut Nefesh. **Allí se esconde el Shalom** (o mejor dicho en la segunda vav, como veremos).

Hay ciertas cosas que son muy buenas, recomendables, deseadas, etc., pero que son tan difíciles de conseguir o que suponen un esfuerzo tan grande, que nosotros escogemos prescindir de ellas. "¡Es muy bueno, pero demasiado esfuerzo para mí! ¡Paso!" ¿No es así?

En el caso de este magnífico poder, el Shalom, su dificultad para lograrlo, no nos acredita, la licencia de prescindir de él. No podemos darnos semejante lujo. ¿Por qué?

¡Porqué el Shalom es indispensable!

Un ambiente dónde el Shalom es absolutamente necesario es el hogar. Notemos que armonía hogareña se llama precisamente *"Shalom Bait"*.

Los hombres y las mujeres, por naturaleza, son dos seres opuestos completamente y deben sobrellevarse el uno al otro durante decenas de años. ¿Cómo lo podrían lograr sin el Shalom?

La labor más básica que le cabe a cada cónyuge es estar unido muy fuertemente al otro con amor, pero para lograrlo necesita al Shalom y al utilizarlo

está permitiendo que la Shejiná se pose en su hogar.

¡Las mujeres, viven su mundo, que generalmente, está colmado de sentimientos y emociones! Por otro lado, los hombres generalmente están bastante lejos del tipo de emociones y sentimientos que las mujeres encuentran tan especiales...

Por ejemplo, muchos hombres se preguntan ¿Qué importa si colgamos el cuadro o el mural en esta pared o en aquella? ¿Es tan crítica la elección del lugar donde se colocarán los floreros, o las macetas?... ¡A sus ojos, todo eso es trivial!

¡Pero a su esposa le importa, y mucho!

Así sucede en un sinfín de pequeñas cosas, y si el marido las menosprecia, la mujer traduce su actitud como si él la menospreciara **a ella.**

Si es así con respecto a cosas como estas, cuánto más en asuntos más importantes, y ni hablar de los temas personales, como sus virtudes o capacidades. Una palabra fuera de lugar y la esposa quedará mutilada gravemente.

¡Quién sabe cuántas noches las mujeres pasan llorando porque sus maridos no prestaron atención a sus sentimientos o ignoraron algo que ellas querían que él notara!

En el reino de los sentimientos, hay fenómenos que los hombres simplemente no entendemos.

Más de una vez encontramos que la lógica femenina... ¡no nos parece lógica en absoluto! Para nosotros esa "lógica" está compuesta por argumentos desconectados de la realidad, que el sentido común los ignora, ¡o los niega por completo!

Pero, está claro que las mujeres se aferran a ellos... y aún si pudiéramos reclutar a Maimónides en nuestra ayuda ¡no tendría éxito en convencerla de que ella cometió un error!

¿De qué error me están hablando si mi esposo ni siquiera me comprendió? contestaría ella, entre llantos, dejando perplejo al mismísimo Rambam y al marido.

¡Mucho menos ayuda enojarse! ¡Ella se mantendrá firme!

Tomemos los hombres, esto como una lección de "Teoría de la Lógica Femenina".

¿Entonces qué hacemos? Ahh... nada ¡solamente **Shalom**!

Recordemos que... el Shalom ***no*** es: ¡Convencer, explicar en qué se equivoca el otro, ni mucho menos cambiarlo! ***sino***: "compatibilizar dos elementos opuestos, conectarlos y convertirlos en uno"

Los hombres y las mujeres tenemos muchas características *opuestas*. Las mujeres fueron bendecidas con abundancia de emociones y agudos sentimientos, y los hombres recibimos lógica cognitiva. Ambos, **debemos comprender** el mundo de nuestro cónyuge, lo que constituye la esencia de su vida. Cuando entendamos como "funciona" el otro, sin duda nos será más fácil verla/o bajo una mejor luz.[25] y podremos perdonar. ¡Comprender al otro implica perdonar!

Cuando vivimos en Shalom con nuestro cónyuge, aunque él piense completamente diferente a nosotros, estamos creando un recipiente fuerte y puro que contiene, entre otras maravillosas cosas, la bendición del sustento. Como dijeron Jajamim: "Honren a sus esposas y enriquecerán".[26]

Antes de continuar, traeremos otra breve presentación...

La segunda Vav

Enseña Rabí Najman que cuando el Shalom se revela dentro nuestro, entonces obtenemos el poder de mantenernos firmes contra cualquier prueba que nos manden desde el cielo, ya que la segunda vav de la letra Vav del nombre de Hashem se activa en nosotros e ilumina todo nuestro ser.

Rabí Najman continúa y dice que la luz de la letra Vav se revela e ilumina a cada judío precisamente cuando otros tratan de arrancarle su Emuná. Como hemos visto a lo largo de esta larga diáspora, que incluso

25. Alufenu Mesubalim (Vol. 1, pág. 163).
26. Baba Metziá 59a.

judíos que estaban muy lejos del cumplimiento de la Torá, entregaron sus vidas por la santificación de Hashem.

Lo vimos durante las Cruzadas, durante los pogromos, durante el Holocausto, etc... ¡Cuando a los Yehudim les presentaron dos opciones, o convertirse a otra religión o morir, todos ellos sin excepción, eligieron ser sacrificados, quemados vivos, o torturados hasta la muerte, pero no negar ni por un momento, la unicidad de Hashem Itbaraj declarando orgullosamente que Él eligió solamente al pueblo de Israel y le entregó su Torá, que es **inmodificable!**

¿De dónde sacaron semejante fuerza aquellos Yehudim tan alejados?

Explica Rabí Najman: Am Israel incluye también a los rebeldes (mientras mantengan su identidad judía).

Bueno, hoy aprendimos que Israel (Yaakov de quien el pueblo de Israel salió de él) está representado por la primera **vav**, cuando alguien quiere arrancar al judío de esa vav, indefectiblemente se pone en acción la segunda vav (la de Yosef, representante del Mesirut Nefesh), ya que como dijéramos, son indivisibles pues no se pueden pronunciar la una sin la otra.

Inmediatamente el aspecto del Mesirut nefesh se despierta en ese Yehudí y está dispuesto a entregar su alma con entereza.

Ahora, volvamos a Yaakov Avinu...

Laván pretendió arrasar con todo

Laván tuvo cuatro hijas, Raquel, Leá, Bilhá y Zilpá.

Como cualquier padre normal, buscaba un buen joven con quien casarlas.

Un día, de la nada, de la lejana tierra de Israel, llegó Yaakov Avinu. Un hombre amable y compasivo con un corazón amoroso y comprensivo. ¡Un Tzadik!

Laván aprovechó la oportunidad y casó a sus hijas con Yaakov.

Como cualquier futuro abuelo, Laván estaba ansioso por que sus hijas dieran a luz niños hermosos...

Bueno, la realidad superó las expectativas ¡En seis años, presenció 12 partos! Siete de Leah, dos de Bilhá, dos de Zilpáh, y uno de Rajel. ¡23 nietos! (incluidas las mellizas de los 11 varones y Diná).[27]

¡Laván desbordaba de alegría!

Sin embargo, la Hagadá de Pesaj nos revela lo que realmente estaba sucediendo. "Fíjate lo que Laván HaAramí trató de hacer a Yaakov Avinu. El Faraón solo decretó (la muerte) de los varones, pero Laván pretendió arrasar con todo (es decir a toda la familia, ergo, a todo Am Israel)."

¿Quería Laván verdaderamente matar a todas sus hijas nietos y nietas? Tal vez, era tan Rashá, que se le puede adjudicar cualquier cosa, pero hay comentaristas que explican del siguiente modo:

Seguramente, Laván amaba a sus nietos. ¡Pero, expresó ese amor por ellos de manera incorrecta!

Nos explicamos.

Su yerno, Yaakov, dedicó toda su vida a la Torá, en la que vio la perfección humana. El pináculo de las aspiraciones de Yaakov era ver a sus hijos convertirse en verdaderos Bené Torá, de manera que sus vidas giren en torno a la Avodat Hashem, el aprendizaje de la Torá, y el cumplimiento de las Mitzvot.[28]

Bueno, eso no se veía muy bien en los ojos del abuelo Laván. ¿Qué será de ellos si estudian todo el día Torá? ¿Cómo se ganarán la vida? ¿Cómo avanzarán en la sociedad sin tener un título, o una profesión?

Por eso, el abuelito Laván sugería astutamente a sus nietos que se dediquen a estudiar una profesión prometedora en la Gran Academia de Jarán y si de todos modos se sentían atraídos por la espiritualidad, bueno... ¡siempre podrían hacer una maestría en filosofía o teología!

27. Véase Rashí (Bereshit 35:17).
28. Sefer HaSijot en hebreo (Vol. 3, p. 84).

La Hagadá nos revela la cruda verdad: ¡Laván es considerado peor que el Faraón! El Faraón quiso asesinarnos, lo cual es terrible, pero al menos, ¡hubiéramos muerto como judíos! ¡Nuestras almas habrían sido merecedoras del Olam Habá!

¡Laván quiso arrasar con todo! ¡Quería desarraigar el judaísmo! ¡Contaminar nuestras almas y hacerlas morir sin ningún signo de judaísmo, provocándonos *sufrir terriblemente* en el otro mundo hasta que alcancemos nuestro tikún!

Yaakov Avinu luchó incansablemente contra Laván. Invirtió toda su elevadísima inteligencia divina en la educación de sus hijos, y venció... ¡Todos sus hijos resultaron ser verdaderos Bené Torá!

Hashem se le apareció y le indicó que era hora de abandonar la casa de Laván. En la primera oportunidad que tuvo huyó.

El mensaje futurista de Laván a Yaakov

En el momento de la fuga, Laván no estaba en la ciudad, cuando se enteró, enfureció y rápidamente regresó a la ciudad, congregó a unos cuantos bribones se subieron a sus caballos y persiguieron a Yaakov a todo galope.

En solo un día, ya casi lo habían alcanzado. Era de noche, por lo tanto, decidieron descansar y aleccionarlos al día siguiente.

Hashem envió, en sueño, al Malhaj Gabriel quien desenvainó su espada[29] y le dijo a Laván el mensaje de Hashem: "¡Cuídate de no hablar con Yaakov, ni para bien (ofrecerle regresar para convivir adecuadamente) ni para mal! (amenazarlo, si no vuelve)" (Bereshit 31:24).[30] Los paréntesis de acuerdo con el Perush del Rambán.

A la mañana siguiente, Laván alcanzó a Yaakov y le dijo: "Está en mi poder hacerles daño,

29. Véase Targum Yehonatán Ben Uziel.

30. וַיָּבֹא אֱלֹהִים אֶל לָבָן הָאֲרַמִּי בַּחֲלֹם הַלָּיְלָה וַיֹּאמֶר לוֹ הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תְּדַבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע (בראשית לא:כד)

pero el D`s de vuestro padre me advirtió anoche: ¡Cuídate de no hablar con Yaakov, ni para bien ni para mal!" (Bereshit 31:29)[31]

No entraremos en profundidad sobre lo que sucedió allí, pero el encuentro culminó con un pacto entre ellos. Erigieron un montículo de piedra a modo de límite virtual entre ellos y juraron que no lo pasarían con intención de dañar el uno al otro. Luego Yaakov preparó una comida e invitó a los presentes a comer juntos como signo de hermandad.

Hay un detalle interesante en esta reconciliación, Yaakov y Laván le dieron nombre al montículo "Laván lo llamó Yegar Sahaduta, y Yaakov lo llamó Gal`ed" (Bereshit 31:47) ambos términos significan "el montículo es testigo" solo que Yaakov usó el Lashón Hakodesh (hebreo) y Laván el arameo, su idioma.

Nada sospechoso, a nuestra vista... pero, el gran cabalista, Rabí Natán Neta Shapira zt"l,[32] nos revela que esa diferencia en el nombramiento del monumento no fue para nada inocente. Sino que fue el último intento de Laván para lograr insertar su citada *ideología* en Am Israel, lo que hubiera sido un daño irreparable, pero Yaakov, actuó con rapidez y renombró al monumento.

Aquí va la explicación:

Laván, tras haber reconocido el triunfo de Yaakov en el campo del Jinuj, le reveló, mientras sonreía sarcásticamente, que, en el futuro, en la era del Segundo Bet Hamikdash, más precisamente en el año 213 de su construcción, Antiojus penetrará en el Bet Hamikdash y sacrificará un cerdo en el altar, la Kelipá (la impureza) cobrará fuerzas y la sabiduría griega penetrará *indefectiblemente* en el corazón de sus hijos.

Para que tal misión tenga éxito, Laván intentó instaurar su maléfico poder en el monumento, al nombrarlo así (Yegar en gematria = 213) y al condicionar que Yaakov no tenga acceso a él. Es como si le hubiera dicho: En el año Yegar (213) la Kelipá (guematria

La Fuente De La Sabiduría

31. יֶשׁ לְאֵל יָדִי לַעֲשׂוֹת עִמָּכֶם רָע וֵאלֹהֵי אֲבִיכֶם אֶמֶשׁ אָמַר אֵלַי לֵאמֹר הִשָּׁמֶר לְךָ מִדַּבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע (בראשית לא:כד)

32. Megalé Amukot (modo 66).

de Jazir- cerdo) prevalecerá y tú no tendrás permitido actuar.

Yaakov replicó de inmediato cambiando el nombre a Gal'ed, que representa al Bet Hamikdash denominado Guilad (que en hebreo se escribe como Gal'ed.) como dice el pasuk: "Tú eres para mí como Guilad..." (Yrmiyahu 22:6).[33]

Yaakov contrarrestó, y minimizó la influencia de Laván a sus hijos al hacer que el montículo aspirase (por medio de su nombre) Kedushá proveniente del Bet Hamikdash.

Desde entonces, Yaakov comenzó a prepararse para la guerra contra Antiojus...

¡La Llamarada de Yosef!

Yaakov Avinu vivió en la casa de Laván durante 14 años, el último año, tuvo a su undécimo hijo, Yosef. El pasuk dice "Cuando Rajel dio a luz a Yosef, Yaakov le dijo a Laván, "Permíteme partir y me iré a mi sitio, a mi tierra" (Bereshit 30:25).[34]

Cuando Rabí Jelbo estudió este versículo, le hizo el siguiente planteo a Rabí Shmuel Bar Najmaní (Babá Batrá 123b)

Esav había perseguido a Yaakov con el fin de matarlo. Yaakov huyó a lo de Laván. Durante 14 años Yaakov sintió que el peligro de Esav estaba latente (y por eso permaneció en la casa de Laván), pero Cuando nace Yosef, Yaakov le pide a Laván que lo deje regresar a la casa de sus padres. ¿Qué sucedió cuando nació Yosef?

Rabí Shmuel Bar Najmaní le respondió: "Yaakov supo (proféticamente) que la simiente de Esav será doblegada únicamente por la de Yosef, como dice el Pasuk: "La casa de Yaakov será fuego, la de Yosef llamarada y la de Esav paja" (Ovadiá 1:18).[35]

La Fuente De La Sabiduría

33. כִּי כֹה אָמַר ה׳ עַל בֵּית מֶלֶךְ יְהוּדָה גִּלְעָד אַתָּה לִי רֹאשׁ הַלְּבָנוֹן אִם לֹא אֲשִׂיתְךָ מִדְבָּר עָרִים לֹא נוֹשָׁבָה (ירמיה כב:ו)

34. וַיְהִי כַּאֲשֶׁר יָלְדָה רָחֵל אֶת יוֹסֵף וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל לָבָן שַׁלְּחֵנִי וְאֵלְכָה אֶל מְקוֹמִי וּלְאַרְצִי (בראשית ל:כה)

35. וְהָיָה בֵית יַעֲקֹב אֵשׁ וּבֵית יוֹסֵף לֶהָבָה וּבֵית עֵשָׂו לְקַשׁ וְדָלְקוּ בָהֶם וַאֲכָלוּם וְלֹא יִהְיֶה שָׂרִיד לְבֵית עֵשָׂו כִּי ה׳ דִּיבֵּר (עובדיה א:יח)

El fuego es el elemento esencial, pero la llama es su elemento activo, Yaakov sabía que su poder aún no era suficiente, hasta que naciera Yosef Hatzadik quien poseía en su ser el poder de la llamarada.

¡Así, cuando nació Yosef, Yaakov Avinu entendió que desde ahora estaba protegido de Esav, la llamarada de Yosef lo quemaría!

Llamarada - Mesirut Nefesh

¿Por qué se le adjudica, precisamente a Yosef el poder de la llama?

Pues bien, la llama de un fuego espiritual se manifiesta en nuestro mundo real como Mesirut nefesh.

¡Expliquemos!

La frase Mesirut nefesh se traduce "entrega del alma" que, a veces, se mal entiende *limitando* su concepto a "inmolarse por Hashem". En verdad una definición más correcta sería: *"actuar en aras de cumplir la voluntad de Hashem* ***con la propia alma***", lo que potencializa el acto enormemente, dada la *ilimitación* del alma, y claro está, también la expone, de modo tal que, si no vence, se retirará de este mundo. Tal cual sucede con la llama que ataca y lidia "personalmente" con todo elemento que le obstruye su camino (puesto que esa es la "voluntad-función" del fuego) abrasándolo, consumiéndolo, devorándolo o... extinguiéndose.

Ahora permitamos que Rabí Najman de Breslev continúe.

"Ya dijimos que el Shalom une dos opuestos. Yosef poseía este poder del modo más perfecto posible y merced al poder del Shalom, la llama del Mesirut Nefesh ardía en su fuero interno.

¿Qué tienen que ver Shalom con el Mesirut Nefesh?

¡He aquí el secreto!: El mesirut nefesh proviene de la conexión de dos middot opuestas, **Jesed y Guevurá**. (Bondad y Bravura).

Y... ¡he aquí el proceso!: Cuando se requiere Mesirut nefesh por Hashem, ante una dura prueba, (P.e. goyim que pretenden arrancarle su judaísmo, el Yetzer que lo arrincona tentándolo vorazmente, o que ingeniosamente lo

está por privar de dar el paso final hacia la Mitzvá que cambiará su vida, etc.) inicialmente, el Jesed se despierta en el corazón del Yehudí, provocando un genuino sentimiento de amor por Hashem, se enciende en su corazón una calma hoguera con suaves llamaradas de pasión, cuando éstas colman sus sentimientos, se producen audaces centellas de bravura motivados por la inminente posibilidad de que se transgreda la voluntad de Hashem cuyo amor, en ese preciso momento, colma nuestro ser, la bravura se afianza y el alma misma entra en acción, se juega la vida, se dispara como un rayo a matar o morir, a vencer al Yetzer o a ser abatida en noble y furibunda lucha para santificar el nombre de Hashem.

Este poder de Mesirut Nefesh yace en cada judío, y se despierta en él frente a duras pruebas, y especialmente cuando siente que la esencia de su judaísmo está amenazada.

Nada ni nadie puede oponerse al Mesirut nefesh de un judío. Incluso el inmenso poder llamado "Esav" (símbolo del más sofisticado materialismo) es como la paja que se quema fugazmente.

Yaakov continuó su camino a la Tierra de Israel...

Yaakov se quedó solo

Esav oye que Yaakov está en camino a Eretz Israel, y los sentimientos de ira se apoderan de él. Se prepara para la guerra...

Yaakov se entera y también se prepara para su "reunión con Esav". La noche previa al encuentro, Yaakov decide cruzar el río Yabok con su familia. Llegan a la orilla, pero el río estaba alzado. Yaakov carga personalmente a su familia y atraviesa el río varias veces.

Al finalizar esta ardua tarea, se percata que se olvidó un pequeño objeto del otro lado del río. Yaakov cruza el río nuevamente para ir a buscarlo. ¿Qué objeto era tan importante para que el acaudalado Yaakov, estando agotado, cruce una vez más el alzado río a la madrugada, para recuperarlo?

El pasuk describe a ese momento: "Yaakov se quedó solo". En hebreo "solo" se dice

Le**b**adó (לבדו) con la letra Bet. Los Comentaristas,[36] valiéndose de la similitud entre la letra Bet y la letra Caf, explicaron, no leas Le**b**adó sino Le**c**adó (לכדו) que significa "su jarra". Es decir, que regresó por una jarrita con aceite, llamada **su** jarra. ¿Por qué?

A todo esto, cuando el ángel ministro de Esav vio, que Yaakov se quedó solo, inmediatamente bajó del cielo para luchar contra él, a muerte. ¿Por qué?

El Rab Moshé Farhand[37] nos explica que la intención de la Torá cuando dice: "Yaakov permaneció solo" es que Yaakov permaneció *sin Yosef.* Por lo tanto, el ángel ministro de Esav pensó que, si Yaakov no tenía el poder de la llamarada de Yosef, sería capaz de derrotarlo. Era ¡ahora o nunca!

Finalmente, el fuego de Yaakov lo dominó y lo derrotó.

Contestamos la segunda pregunta, pero aún no sabemos ¿por qué era tan importante para Yaakov Avinu volver por una pequeña jarra de aceite?

Para responder a esta pregunta, tendremos que retroceder un poquito.

La jarra de aceite - Un regalo del cielo

Cuando Yaakov Avinu se dirigía a Jarán para casarse. En su camino, pasó por la ciudad de Bet El. Se detuvo allí e hizo Tefilá, instaurando la oración de Arvit.

Cuando terminó de orar, quiso continuar su camino, pero Hashem forzó la puesta del sol, para que Yaakov pernoctase allí.

Yaakov Avinu se durmió y "Allí Elokim se le reveló" (Bereshit 35:7).[38]

"Madrugó Yaakov, y tomó la piedra que había puesto a su cabecera, y la erigió como monumento, y **vertió aceite** sobre su parte superior" (Bereshit 28:18).[39]

La Fuente De La Sabiduría

36. Da'at Zekenim (Bereshit 32:25).
37. Ohel Moshé (Moadim Derashot Likutim - Vol. 2, pág. 216).
38. וַיִּבֶן שָׁם מִזְּבֵחַ וַיִּקְרָא לַמָּקוֹם אֵל בֵּית אֵל **כִּי שָׁם נִגְלוּ אֵלָיו הָאֱלֹהִים** בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אָחִיו (בראשית לה:ז)
39. וַיַּשְׁכֵּם יַעֲקֹב בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח אֶת הָאֶבֶן אֲשֶׁר שָׂם מְרַאֲשֹׁתָיו וַיָּשֶׂם אֹתָהּ מַצֵּבָה וַיִּצֹק שֶׁמֶן עַל רֹאשָׁהּ (שם כח:יח)

Jazal preguntaron: "¿De dónde sacó Yaakov aceite? En ese momento, Yaakov era totalmente indigente. Elifaz, hijo de Esav, lo había dejado sin nada..."

¡La respuesta es sorprendente!

Al mismo tiempo que erigió el monumento de piedra, se le envió una jarra de aceite del cielo[40] para que lo ofrezca, derramándolo sobre la piedra. Al hacerlo se dio cuenta de que la jarra se volvió a llenar de aceite. Yaakov comprendió que ese era un aceite bendito, y lo llevó con él. Lo guardó celosamente durante veinte años mientras habitó en lo de Laván.

Ahora, cuando terminó de pasar a su familia y sus pertenencias a través del río Yabok, se dio cuenta que se había olvidado la jarra de aceite del otro lado del río.

Yaakov sabía el riesgo involucrado, pero razonó: "Laván mencionó que llegará el momento en que Antiojus impurificará todo el aceite puro del Bet HaMikdash, los Jashmonaim vencerán, pero no tendrán aceite para encender la Menorá. ¡Necesitarán de un milagro! Si me sacrifico ahora y voy por la jarrita de aceite, los Jashmonaim la encontrarán en su generación, y su aceite obrará milagros"[41]

Así, Yaakov hizo Mesirut Nefesh y la trajo. Este fue el primer tikún en su guerra contra Antiojus.

Sin embargo, Yaakov Avinu sabía que el poder para derrocar a Antiojus solo estaba en manos de Yosef Hatzadik. Así, hizo un gran esfuerzo para elevar y preservar su estatura espiritual.

El Reino de Yaván

Am Israel vivió una vida hermosa y floreciente en Tierra Santa durante el período del Segundo Templo. Todo era maravilloso, tanto física como espiritualmente. Después de

40. Sifté Cohén sobre la Torá (Parashat Vayishlaj).
41. Birkat Shmuel (Parashat Miketz).

años de dolor y dificultades, el pueblo judío pensó que finalmente había llegado a los días tan esperados de serenidad.

Pero, estaban muy equivocados...

Los descendientes de Esav tenían sed de poder. ¡El Reino de Yaván (Grecia) comenzó a apoderarse del mundo!

Los griegos tenían un ejército feroz. Conquistaban nación tras nación. Eran prácticamente imparables, y los ciudadanos de las tierras ocupadas se veían obligados a aceptar la cultura griega y rápidamente se asimilaban a ella.

Era una cultura atractiva. Ellos abogaban por el físico culturismo. Construyeron gimnasios para que los jóvenes pudieran hacer ejercicios, fortalecerse y construir su masa muscular. Además, adoraban la poesía y la ciencia.

Realizaron investigaciones científicas, inventaron cosas muy innovadoras, desarrollaron diversas ramas del arte, y fundaron todas las bases de la ciencia. Pero estas influencias positivas fueron eclipsadas por sus influencias negativas. Por medio de la cultura multiplicó exponencialmente, la veneración del cuerpo aumentó, la anarquía y la lujuria se convirtieron en prácticas positivas y deseables, y la moralidad humana se deterioró gravemente.

En el año 3585 de la creación Antiojus Epífanes subió al poder. Durante su mandato la cultura griega se propagó por todo el mundo.

Su objetivo era que los judíos también aceptaran su cultura. Al principio, no trató de lograr esto por la fuerza, sino indirectamente. Estableció estadios y centros culturales en Eretz Israel y organizó veladas culturales.

Desgraciadamente, hubo judíos insensatos que admiraban a los griegos y se infectaron con aquella suciedad disfrazada. Lentamente, como el veneno de una serpiente, esa cultura penetró en sus almas, y abandonaron la Torá y las Mitzvot. Estos judíos fueron llamados "Mitiavnim." (helenistas).

Antiojus Epífanes se regocijaba con cada judío que lograba atrapar.

Elevó el estatus de los Mitiavnim nombrándolos gobernadores, ministros, jueces y oficiales de policía.

Esperaba ansioso ver el final de la operación "Conquistar la mente de los judíos."

Sin embargo, no le fue tan bien. ¡La mayoría de los judíos permanecieron fieles a Hashem, Creador del cielo y la tierra!

En el año 3616, llamó a sus comandantes, Nicanor, Yaván, y Ptolomeo, y les dijo: "¡A lo largo de todas las batallas que he llevado a cabo en mi vida, nunca he encontrado a un pueblo de tan dura cerviz, con tanto sacrificio por su fe! ¡Les ordeno que vayan a la Tierra de Israel e implanten **por la fuerza** la cultura griega sobre ellos!"

El poderoso ejército de Yaván llegó a Eretz Israel y comenzó su cruel operación. Se editaron decretos prohibiendo el cumplimiento de las Mitzvot y los judíos que no aceptaban renunciar a la Torá eran torturados hasta su muerte.

Muchos Yehudim huyeron a lugares desérticos y se escondieron en cuevas, y con verdadero Mesirut nefesh, continuaron sirviendo a Hashem.

En algún momento, los Yevanim se dieron cuenta de que el Bet Hamikdash era lo inspiraba fuerza a los judíos, y decidieron profanarlo.

El 25 de Kislev, del año 3621, el año 213º desde la construcción del Templo, los Yevanim ingresaron en el Bet HaMikdash.

Ver a los Yevanim corriendo por la rampa del Mizbeaj (altar) y colocar estatuas en él, además de ofrendar cerdos era absolutamente espeluznante.[42]

El mérito de Yosef HaTzadik

En ese momento, una llamarada espiritual ardió en el corazón de Matityahu ben Yojanan el Cohen Gadol. En sus oídos retumbaba el eterno pasuk: "La Casa de Yaakov es un fuego, y la Casa de Yosef es una llama, y la Casa de Esav (Reino de Yaván) es de

42. Lehodot VeLehalel (pág. 25 y 34), Yemé Janucá BaHalajá UbaHagadá (pág. 12).

paja, Se quemará y será devorada, y ningún sobreviviente quedará de la Casa de Esav, pues Hashem lo ha dicho" (Ovadia 1:18).

Sorprendentemente (mejor dicho, providencialmente) la guematria de Yosef (יוסף = 10+6+60+80 = **156**) es la misma que la de "Melej Yaván" (מֶלֶךְ יָוָן = 40+30+20+10+6+50 = **156**) y que la de Antiojus (אַנְטִיוֹכֻס = 1+50+9+10+6+20+60 = **156**).

Para dejar en claro que, la única fuerza que era capaz de oponerse a Antiojus -el Rey de Yaván- era precisamente la llamarada de Yosef, el Mesirut nefesh.

Y efectivamente el sagrado fuego de Mesirut Nefesh ardió en los corazones de Jashmonaí (gentilicio con el que se suele referir a Matityahu) y sus hijos quienes se rebelaron y comenzaron a luchar contra los griegos.

A pesar de que la proporción entre el "grupo de los Jashmonaim" (Macabim) y el poderoso ejército griego era sideral, debido al Mesirut nefesh manifestado los Macabim, Hashem les concedió milagrosas victorias, apaleando al enemigo.

Cuando Bagris, un general del Rey Antiojus, vio todas las victorias de los Jashmonaim, se acercó a Antiojus y le aconsejó: "Debes saber, que, aunque reúnas todo tu ejército para enfrentar a los Jashmonaim, no serán capaces de vencerlos... Sigue mi consejo, moviliza un ejército masivo de **todas** las naciones que componen tu reino. Solo así tendrás la oportunidad de lograr una victoria definitiva".[43]

Antiojus reclutó 10.600.000 soldados (una verdadera *leyenda* para esa época). Una división de soldados montados en elefantes guerreros, una división de francotiradores a caballo con perros de caza a sus lados, otra división de comandos, y una infantería masiva, eran algunos de los componentes del mayor ejército organizado hasta la época.

Cuando llegaron a Eretz Israel, enviaron un mensaje a los

43. Enciclopedia Le Bet Israel (vol. 3, pág. 80): Antiojus fue un rey griego helenísta del Imperio seléucida, por lo tanto, considerado un rey de Grecia.

Jashmonaim diciendo: "¡Insensatos! ¡Terminen de inmediato vuestra rebeldía! ¿Acaso pretenden continuar la guerra contra nosotros? ¡¿No se dan cuenta que con el ejército que hemos traído no les dejamos ninguna posibilidad de victoria?!"

Cuando Am Israel escuchó ese mensaje, proveniente del apabullante ejército del imperio griego unido, acudieron al arma más poderosa de su arsenal... ¡El Bitajón! (La confianza plena en Hashem).[44]

En ese momento, Hashem apresó a todos los ángeles ministrantes a cargo de las naciones del mundo los ató con cuerdas de fuego, y les dijo: "¡Ordeno que cada uno de ustedes descienda para matar a los integrantes de **su** pueblo, que se encuentran en ese ejército! ¡Si llega a sobrevivir uno de ellos, darán vuestra existencia en lugar de su vida!"

El pánico y el temblor se apoderaron de todos los ángeles, ya que ese, era un evento sin precedentes desde la Creación del mundo. Sin demora, todos los ángeles volaron hacia abajo, tomaron las armas de los griegos, y los apuñalaron en sus corazones, cumpliendo el versículo: "Sus propias espadas penetrarán en sus corazones, y sus arcos serán quebrados" (Tehilim 37:15).[45] Bagris también murió, y Antiojus desertó de la guerra.

Además, siendo que los Jashmonaim eran Cohanim y no podían tomar el botín de los cadáveres, los propios ángeles despojaron los cadáveres de los soldados de su pueblo y entregaron el botín a los Yehudim.

La Fuente De La Sabiduría

44. Rabenu Bajie ibn Pakuda en su libro Jovat HaLevavot escribió: "Quien confía en Hashem tiene el espíritu tranquilo y el corazón sereno, y no teme de la desgracia, porque sabe que Hashem lo conducirá solo hacia lo bueno, tanto en este mundo como en el venidero. Tal como dijo David Hamelej "Pero (tú) mi alma, acalla (y aguarda) a Elokim, pues de Él proviene mi esperanza" (Tehilim 62:6). Por el contrario, quien no deposita su confianza en Hashem, aunque tenga éxito en todo, se sentirá siempre angustiado y en estado de ansiedad. En los buenos tiempos estará angustiado porque nunca está satisfecho con su situación, y en los malos tiempos, porque las cosas no van como él quiere."

45. חַרְבָּם תָּבוֹא בְלִבָּם וְקַשְׁתוֹתָם תִּשָּׁבַרְנָה(תהילים לז:טו)

El Milagro

Los Jashmonaim entraron en el Bet Hamikdash y purificaron todos los utensilios, mas, cuando se propusieron encender la Menorá, notaron que los griegos habían impurificado a todas las jarras de aceite.

¿Todas? Bueno... menos una, que ya sabemos de dónde provino milagrosamente. Su contenido, era suficiente para encender la Menorá por un día, pero Hashem hizo un milagro para ellos, y el aceite alcanzó para que la Menorá iluminara durante ocho días.

El Rab Aharon Yehudá Leib Shteinman zt"l[46] pregunta: Los Jajamim nos enseñaron que Hashem prefiere evitar o por lo menos reducir los milagros. Siendo que el hecho de encontrar la jarra de aceite, en sí mismo fue un milagro, ya que los griegos habían asaltado el templo y contaminado todo, aparentemente, hubiera sido preferible para Hashem realizar un milagro más pequeño y provocar que los Jashmonaim encontraran una jarra con suficiente aceite para ocho días.

Responde el Rab, que Hashem quiso mostrarle a Am Israel la magnitud de su gran amor por ellos. Él quiso que supieran lo mucho que Él aprecia su Mesirut nefesh.

Las luces de Janucá

Nuestro querido padre el Rab Yoram Mijael Abergel[47] zt"l escribe que Rebe Tzvi Elimelej de Dinov zt"l[48] dijo que recibió de su Rebe que Yaakov Avinu fue enterrado en el mes de Kislev durante Janucá.

Es decir, la tradición sostiene que Yaakov Avinu falleció el 15 de Tishrí, el primer día de Sucot. Egipto lamentó su muerte durante 70 días consecutivos, como dice el pasuk, "Los egipcios lloraron por él durante setenta días." (Bereshit 50:3). Solo

46. Citado en el libro Matok Haor. Janucá Vol 1 Pag. 151.
47. Imré Noam (Janucá, Maamar 4).
48. Bené Isajar (Maamaré Kislev/Tevet 1:1).

después de los 70 días de llanto, Yosef y sus hermanos pudieron llevar su santo cuerpo a la tierra de Canaán y enterrarlo en la Me'arat HaMajpelá (como se explica en los siguientes versos).

De acuerdo con esto, el entierro de Yaakov Avinu se produjo en medio de los santos días de Janucá.

Esto nos enseña que la luz especial de Yaakov Avinu brilla en el mundo durante los días santos de Janucá, y es un momento propicio para aprender de sus caminos y mantenerse fiel a sus rasgos sagrados.

Algunos números y muchas lecciones

Hemos mencionado muchas veces que el mundo está sostenido por tres pilares Torá, Avodá, y Guemilut Jasadim, y que cada uno de los Avot Hakedoshim se destacó en uno de ellos de una manera extraordinaria. Abraham Avinu sobresalió en el de Guemilut Jasadim, Itzjak Avinu descolló en el pilar de la Avodá, mientras que Yaakov Avinu lo hizo en el de la Torá. Dado que la luz de Yaakov Avinu ilumina muy especialmente durante Janucá, vemos que este es un momento muy oportuno para fortalecerse en el estudio de la Torá y que además son días muy apropiados para alcanzar niveles elevados en el conocimiento de la Torá.

Preparándonos para encender la Janukía, *colocamos* el aceite y las velas el **24** de Kislev con el fin de cumplir con la mitzvá de *encender* la primera vela de Janucá en el **25** de Kislev.

Si sumamos **24** (que alude también a la jarra de aceite denominada **Cad**) a **25** obtenemos el número **49**, que alude a lo que dice el Talmud Yerushalmí:[49] Las halajot de la Torá se exponen en 49 facetas de pureza y 49 facetas de impureza. Si sumamos las 49 facetas de la pureza y 49 facetas de la impureza, nos dan **98** (צח), para dar a entender, que la dedicación a la Torá nos protege de las 98 maldiciones mencionadas en

49. Sanedrín 4:2 (21b).

Parashat "Ki Tavó", y además es como si lanzáramos una flecha (חץ) a todos nuestros perseguidores, eliminándolos, y al mismo tiempo nos aferramos a Hashem quien también es denominado Tzaj como dice el pasuk, "Mi amado es puro (צח-Tzaj) y sonrojado, distinguido entre las miríadas" (Shir HaShirim 5:10).[50]

Del mismo modo, el milagro de Janucá se hizo precisamente a través de aceite de oliva porque el aceite de oliva simboliza la sabiduría de la Torá.

Como explica el Bené Isajar...[51] Los griegos quisieron abolir la sabiduría de la Torá y reemplazarla por la filosofía griega.

Hashem realizó el milagro a través del aceite de oliva que alude a la sabiduría de la Torá.

Como dijeron los Jajamim sobre el pasuk, "Yoav envió (un delegado) a Tekoa y trajo una mujer sabia de allí" (Shmuel II 14:2).[52] Envió específicamente a Tekoa porque el aceite de oliva en Tekoa era insuperable, y donde se encuentra el aceite de oliva, se encuentra la sabiduría.

Además, Yaakov Avinu, es considerado el más admirado de los Avot, ya que mereció que todos sus hijos fueran Tzadikim,[53] como dice el Midrash, "Ismael y todos los hijos de Keturá vinieron de Abraham. Esav y todos los jefes de Edom vinieron de Itzjak.[54] Pero, Yaakov mereció que todos sus hijos sean Tzadikim."[55]

Siendo que la luz de Yaakov Avinu ilumina durante los días de Janucá, vemos que este es también un momento propicio para el Jinuj (la educación de los niños). Esto está implícito por el mismo nombre de la fiesta, Janucá, que proviene de la palabra educación (Jinuj), para indicar que Janucá es un momento muy adecuado para lograr el éxito en el Jinuj, al

50. דּוֹדִי צַח וְאָדוֹם דָּגוּל מֵרְבָבָה (שיר השירים ה:י)
51. Maamaré Kislev/Tevet 7:1.
52. Menajot 85b.
53. Zohar (Vayetze 150a).
54. Vayikrá Rabá 36:5.
55. Véase también Shir HaShirim Rabá 4:15, Shabbat 146a.

igual que Yaakov Avinu lo tuvo con sus hijos.

Agreguemos, finalmente, las palabras con las que Jajamim definieron a la mitzvá del encendido de las velas, "La Mitzvá de Janucá (consiste en) una vela para *cada hombre y su hogar*."[56] Es decir, el propósito principal de las velas de Janucá es atraer una enorme fuerza y ayuda del cielo a cada persona en el Jinuj de su hogar para sus queridos hijos.

Ahora comprendemos mejor el famoso dicho de los Jajamim:[57] "Quien se esmera en el encendido de velas (de Janucá y de Shabbat -*Rashí*-) será recompensado con niños que serán Talmidé Jajamim."[58]

Como padres, debemos hacer buen uso de estos días tan importantes derramando nuestros corazones ante Hashem en miles de Tefilot para que nuestros hijos e hijas, nietos y nietas y toda nuestra descendencia marchen siempre firmes por el sagrado camino de nuestros Avot e Imaot Hakedoshim. ¡Amén!

¡Shabbat Shalom !

¡Janucá Sameaj !

56. Shabbat 21b.
57. Ibid. 23b.
58. Ver "Rif" Shabbat 10b páginas del Rif. "Rosh" Shabbat 2:13.

En síntesis...

1. Jazal dijeron: "Hashem no encontró un recipiente que pueda contener la bendición sino el Shalom".

2. Uno de los conceptos básicos de la Cabalá es que toda cosa espiritual que desciende del Cielo necesita de un recipiente que la contenga. ¡Cuando no existe ese recipiente, la bendición que desciende del Cielo no trae ningún beneficio! Ese receptáculo es el Shalom.

3. ¿Qué es exactamente el Shalom? Es la unión de cosas opuestas. Hacer Shalom consiste en conectar dos polos opuestos. Si asimilamos esto *realmente*, no deberíamos sentirnos molestos si nos topamos con alguien que piensa de una manera exactamente opuesta a la nuestra. No pensemos que no podemos vivir en Shalom con él. Del mismo modo, si vemos que dos personas son totalmente diferentes, no creamos como imposible que reine la armonía entre ellas. Todo lo contrario, el principal exponente del Shalom es, precisamente, conseguir que haya armonía entre dos entes opuestos.

4. No es ninguna hazaña vivir en Shalom con alguien que tiene las mismas opiniones e intereses que uno. La verdadera grandeza de la persona consiste en vivir en Shalom con aquellos que se oponen a su forma de pensar y a todo lo que ella representa. Cada uno de nosotros puede lograr esto, siempre y cuando conozca el camino acertado.

5. Los hombres y las mujeres son, por naturaleza, seres totalmente distintos. La función principal de un marido es vivir en unidad, amor y Shalom con su esposa, lo cual permite que la Shejiná se pose entre ellos. ¡Las mujeres viven en un mundo de emociones! Por otro lado, los hombres están lejos de las emociones y de los sentimientos que las mujeres encuentran tan importantes.

6. Los hombres y las mujeres tienen muchas características opuestas. Las mujeres fueron bendecidas con un caudal de emociones. El hombre debe comprender el mundo interior de su mujer, cuál es la esencia y contenido de *su* vida. Cuando logre comprender su naturaleza, sin duda le resultará más sencillo verla con una mejor luz y perdonarle cualquier 'falta' que él crea que ella haya cometido. Cuando el poder del Shalom se pone de manifiesto en nosotros, tenemos la fuerza de mantenernos firmes frente a todos los nisionot (pruebas) que nos envían del Cielo.

7. Quien sirve a Hashem con Mesirut nefesh (sacrificio), estudia Torá, cumple las Mitzvot y ama al Am Israel, tiene el mérito de ser un conducto por el cual fluyan todas las bendiciones hacia Am Israel.

8. Como padres, debemos aprovechar de la mejor manera estos sagrados días de Janucá para derramar nuestros corazones ante Hashem con miles de Tefilot para tener el mérito de que todos nuestros hijos, hijas, nietos y todos nuestros descendientes hasta el final de las generaciones, sigan las huellas de nuestros santos patriarcas y matriarcas, e iluminen el mundo con Torá y buenas acciones, ¡Amén, que esa sea Su voluntad!

Distribución gratuita
Favor de cuidar la santidad del folleto
Requiere Guenizá

Horarios de Shabbat

Miketz

30 de Kislev 5783

Ciudad	Encendido de las velas	Fin del Shabbat
Buenos Aires	19:49	20:52
Méjico DF.	17:47	18:41
Cdad. de Panamá	17:47	18:40
Caracas	17:54	18:47
Miami	17:18	18:14
Jerusalem	16:25	17:09

Senderos hacia el Corazón

Enseñanzas del Rab Yoram zt"l

A pesar del triunfo de los Jashmonaim sobre los griegos, la cultura griega aún persiste en el mundo. Ese oscurantismo material no escatima esfuerzos para ingresar a los hogares judíos. Por los medios de comunicación, los celulares, vacaciones "de estilo" en los mejores hoteles, compras y paseos por los Shoppings donde la moda goy destella, etc.

También hoy debemos apegarnos a un verdadero Tzadik que clame: ¡Los que estén con Hashem, seguidme! Debemos manifestar entrega total (Mesirut Nefesh) por el Jinuj puro de nuestros hijos. ¡Ellos son la jarrita de aceite puro! ¡Cuidémoslos y ellos iluminaran el mundo!

¡Participa!

Para donaciones:
Mercantile Dicount Bank
Sucursal 721. Netivot
Nº de Cuenta: 23357
O llame al: +972-54-251-6245

Tax Deductible Organization

Betzur Yarum
(en Hebreo)

16 Volúmenes

Un fantástico comentario sobre el "Tanya" compilado de decenas de Shiurim dictados por el Rab Yoram Mijael Abergel zt"l.
Una colección que provee de miles de herramientas útiles para todo judío en todas las áreas de la vida.

260 Dólares

Contacto directo con Rabí Israel Shelita:
Rabbi@H-L.org.il
Comentarios sobre la traducción:
es@H-L.org.il

Recibe gratis el Mesilot
en cualquier lugar del mundo
What's app +972-54-870-8737

www.hameir-laarets.org.il/en
Hameir Laarets
HameirLaaretsEN
054-870-8737
To Listen to Lectures Call:
+972-8-649-9859