

Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número 13

SHEMOT | Rompiendo barreras

A photograph of two elderly rabbis with long beards and black hats, standing on a wooden walkway that leads towards a bright, hazy horizon. The background is a soft-focus landscape with green grass and a blue sky with light clouds.

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

El poderoso Shimshón.....	1
Razones de la caída de Shimshón	3
La humildad: la clave de la Torá	3
Dos senderos en la vida	4
Las doce tribus	7
El fallecimiento de Yaakov Avinu	8
El último día de Eliahu.....	10
Fase dos del Exilio	12
Caída libre	13
Cinco sentidos	15
Unidad: la primera creación	16
El corazón puro de Moshé	21
El daño que causaron Datán y Aviram ...	23
Cuando difundir es sinónimo de arruinar ...	24
Moshé derrumbó las vallas.....	26
La Primera Mitzvá	27
Teshuvá y modestia	28
<i>En síntesis...</i>	31

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

Escribenos para recibir "Un momento de luz"

Parashat Shemot

El poderoso Shimshón

Manoaj y su esposa eran ya ancianos y aún no tenían hijos, un día, hace más de 3000 años, se les apareció un ángel y les anunció que tendrían un hijo que ayudaría a salvar a Israel del malvado pueblo pelishtí. El ángel también les dijo que el niño debía ser Nazir desde su nacimiento, le estaría prohibido beber vino y cortarse el pelo por toda la vida. Ese niño fue Shimshón, de la tribu de Dan, conocido por su extraordinaria fuerza física.

Una vez, los pelishtím reunieron un gran contingente y acamparon en la ciudad de Leji, donde se encontraba Shimshón. Les dieron a los Yehudím un ultimátum: nos entregan a Shimshón o morirán.

Alarmados, los Yehudím le transmitieron el mensaje a Shimshón, pero éste ni siquiera se inmutó, les pidió que lo amarrasen y lo llevasen al campamento de

los pelishtím. Cuando estos lo vieron llegar se sintieron muy felices, se acercaron a él para apresarlo, pero en un instante, Shimshón rompió las cuerdas que lo sujetaban y sin ayuda de nadie mató a mil hombres con la quijada de un burro como única arma..

Semejante victoria fue más que suficiente para que los Yehudím entendieran que Hashem había elegido a Shimshón para ser su líder, y lo nombraron Juez sobre Israel, cargo que ocupó durante más de 20 años, hasta su muerte.

Una de las esposas de Shimshón fue Delilá, una conversa pelishtít. Los líderes pelishtim aprovecharon esta 'brecha' y le ofrecieron a la mujer fama y fortuna a cambio de que les revelara el secreto de la sobrenatural fuerza de su marido.

Ella aceptó la oferta...

Día a día, Delilá agobiaba a su esposo para que le revele en qué residía su gran poder. Más de una vez, Shimshón la engañó dándole razones falsas, que ella transmitía a los pelishtím. Estos descubrían que se trataba de un ardid solo cuando sus intentos de atraparlo resultaban fallidos y pagaban por ese error con muchas vidas.

Desesperanzada, la vil Delilá se jugó su última carta, apostó por el chantaje sentimental: “¿Cómo puedes decir que me amas cuando tu corazón no es sincero conmigo?”, increpó a Shimshón, ¡“ya te has burlado de mí tres veces al mentirme...!””, le dijo en medio de lágrimas.

Shimshón no se resistió: “Y le reveló todo (lo que ocultaba en) **su corazón**; le dijo: Soy un Nazir de Hashem desde que nací, si me corto el pelo, mi fuerza desaparecerá de inmediato y seré como cualquier otro hombre”.

Delilá percibió que esta vez Shimshón le estaba diciendo la verdad. Mientras Shimshón

dormía convocó a los líderes pelishtím a su casa. Uno de los hombres le cortó el cabello y Delilá gritó: “¡Shimshón, los pelishtím te han atrapado!”. Shimshón se levantó de un salto, dispuesto a defenderse, pero la fuerza Divina que poseía lo había abandonado. Los hombres lo vencieron rápidamente, le arrancaron cruelmente los ojos y lo condujeron a Gaza encadenado.

Reunidos en la casa de Dagón, el templo de su dios, los pelishtím hicieron un gran festín para celebrar la victoria. Cantaron, bailaron y dieron gracias a su deidad por entregar a Shimshón en sus manos. Luego trajeron al atrio al ciego Shimshón y comenzaron a humillarlo públicamente. Él no podía soportar la adoración de ídolos y le pidió al guardia que lo guiaba que lo dejara descansar un momento junto a unos pilares del templo.

Shimshón oró: “Hashem, por favor, dame fuerzas solo por esta vez. Recompénsame aquí, en este mundo, por uno de los

ojos que me sacaron mis enemigos y déjame vengarme de los desalmados pelishtím para que todos sepan que Tú eres el único Di-s, ¡no me importa morir con ellos! El pago que recibiré por mi otro ojo, me bastará como recompensa en el Olam Habá (el otro mundo)”.

De repente, sintió una vez más el espíritu de Hashem dentro suyo. Extendió sus dos brazos, abrazó las dos columnas

que sostenían el edificio y las tumbó. El techo se derrumbó, destruyendo toda la estructura. Todos los que se encontraban allí, incluido Shimshón, murieron. Bajo los escombros yacían muertos más pelishtím de los que Shimshón había matado durante toda su vida. Después de semejante episodio, los pelishtím continuaron temiendo de los Yehudím durante los siguientes veinte años.¹

Razones de la caída de Shimshón

Tratado de Sotá (9b): “Shimshón fue detrás de **sus ojos** (al buscar emparentarse con mujeres pelishtiot), por lo que fue castigado middá kenegued middá (medida por medida) y los pelishtim le arrancaron los ojos”.

Más adelante veremos que nuestra parashá nos enseña que las faltas de la persona crean una "mejitzá" (cortina divisoria) entre ella y Hashem, lo que hace que **sus ojos** y **su corazón** se cierren, se atrofien.

La humildad: la clave de la Torá

Rabí Itzjak Javer zt"l escribió² que la Torá requiere humildad -הַגָּוֶה- por eso, el valor numérico de las letras de la palabra הַגָּוֶה incluye todos los aspectos de la Torá:

י (70) - Setenta facetas explicatorias de la Torá.

י (50) - Cincuenta puertas del entendimiento (Biná).

ו (6) - Seis órdenes de la Mishná (de las cuales emana toda la Torá Oral).

1. Shoftim caps. 13-15.

2. Amudé Hatorá (Or Torá 61).

Parashat Shemot - Dos senderos en la vida

π (5) - Cinco libros de la Torá.

Por este motivo, cuanto más humilde sea una persona, más se le revelará la Torá...

Analícemos algunos de los conceptos que acabamos de mencionar:

La diferencia entre una “puerta” (cincuenta puertas del entendimiento) y una “faceta” (setenta facetas de la Torá) es que, en cada puerta se aborda un asunto nuevo y diferente al de las demás puertas.

Cada puerta se ocupa de un asunto en particular, y cada una de las 50 puertas corresponde a un sitio espiritual más elevado que el anterior. Las puertas atañen al campo de la Torá Escrita, en la cual, cada palabra consiste en un asunto nuevo que fue revelado anteriormente.³

Por otro lado, las **facetas** de la Torá se centran en un tema, solo que lo abordan desde distintas

perspectivas. Hay setenta facetas para un mismo asunto. Las facetas corresponden al ámbito de la Torá Oral, la cual es, en esencia, una expansión y explicación de la Torá Escrita. Los ‘jidushim’ o ‘novedades’ están en las puertas de la Torá Escrita, cada puerta con su ‘novedad’, los ‘perushim’ o ‘explicaciones’, en las facetas que nos revela la Torá Oral.

Adentrémonos en las 50 puertas.

Rabí Abraham Azulay zt"l explicó⁴ que, así como existen 50 puertas del lado de la Kedushá (pureza), también existen 50 puertas del lado de la Tumá (impureza) “Hemos recibido en nuestros santos Rabanim que en el mundo se crearon cincuenta cámaras de pureza y frente a ellas cincuenta cámaras de impureza”.

Para poder continuar, haremos una breve introducción...

Dos senderos en la vida

En la vida hay dos senderos... uno muy diferente del otro

Por un lado, está el sendero de la santidad y la pureza. Quien

3. Divrot Tzvi (T. 14, p.283).

4. Jesed leabraham 2:56.

decide tomar este camino ascenderá continuamente de puerta (de pureza) en puerta (de pureza), de cámara (de pureza) en cámara (de pureza) **así** sucesivamente sin interrupción.

Por otro lado, está el sendero que conduce hacia atrás, y ¡muy rápido! Quien lo toma, desciende vertiginosamente de puerta (de impureza) en puerta (de impureza), de cámara (de impureza) a cámara (de impureza).

El colapso espiritual de un Yehudí puede deberse a dos motivos:

1. Que haya cometido un pecado, pues, cuando una persona se adhiere al mal y transgrede una de las leyes de la Torá (jas veshalom),

empeora día a día, paso a paso, hasta llegar al abismo... Tal como nos advirtieron nuestros Sabios (Pirké Avot 4:2): “Un pecado arrastra otro”.

¿Por qué? Lo vamos a explicar: el Yetzer Hará nos hace creer que uno puede cometer *una* averá y después volver a la rutina; pero no es así: nuestros Sabios nos revelaron que las averot vienen en paquetes, no en unidades, *una* averá induce a otra, y otra a otra y así sucesivamente. Solouna Teshuvá verdadera puede detener ese proceso.

2. Que haya ocurrido un evento de gran envergadura que haya generado una densa oscuridad que contamine (espiritualmente) la atmósfera y

—**La Fuente De La Sabiduría**—

5. **En** este contexto, el rabino Reuven Karlenstein relató la siguiente historia:

Había una vez una persona muy rica que tenía una única hija llamada Rajel. Obviamente, aquel hombre podía buscar el mejor *bajur ieshivá* del mundo para su hija. Sin embargo, un día Rajel se acercó a sus padres y les dijo que ya había encontrado alguien con quien casarse.

“¿**Con** quién?!” preguntaron sus padres.

“**Con** Ioav, el joven de nuestro vecindario” dijo Rajel.

“¿**Ioav?**!” gritó incrédulo el padre: “¡Todos saben que es un delincuente!”

“**No**, papá”, alegó Rajel. “¡Es una buena persona!”

El padre, que sentía que el mundo se le acaba de derrumbar frente a sus propios ojos, fue a pedirle consejo a su Rebe.

El tzadik preguntó: “¿Quién te contó que ese joven es realmente tan malo como dices?!” El Talmud explica (Eruvin 65b) que hay tres formas de determinar el verdadero carácter de una persona: por

afecte a toda la humanidad...
Más adelante hablaremos
sobre este punto.

Por ahora nos enfocaremos
en el sendero de la santidad y
la pureza...

—*❧ La Fuente De La Sabiduría ❧*—

medio de su bolsillo; por medio su vaso (la bebida); y por medio de su ira. Por lo tanto, debes probarlo con alcohol. Ve a casa y dile a tu hija que estás de acuerdo con el matrimonio. Organiza una fiesta de compromiso, y no olvides romper un plato tal cual la costumbre”.

El padre volvió a casa y le dijo a su hija que aprobaba el matrimonio. Rajel estaba eufórica. Los preparativos para el compromiso comenzaron de inmediato. La joven se reunió con Ioav, y le informó mucho antes del evento: "Vístete bien, sonríe a todos, y no te olvides de aprenderte las bendiciones sobre la comida que van a servir...".

Ioav entró a la fiesta en la casa del padre sonriente con un elegante traje y saludando cortésmente a todos los invitados. El padre sacó una botella de whisky caro y le dijo al novio *previsto*: "Ioav, brindemos en honor a la ocasión”.

Ioav bendijo con gran concentración y bebió el whisky. Luego vino el segundo vaso... Después el tercero... Ioav, balanceándose, caminó directamente hacia el buffet... ¡y empezó a comer de todo lo que había!

Uno de los invitados se le acercó y le dijo: "Lo siento, ¡pero debes lavarte las manos y bendecir!"

Ioav empujó con rudeza al hombre y rápidamente se desató una gran conmoción. Los gritos llegaron a lado de las mujeres, y Rajel se dio cuenta que el responsable del embrollo era nada menos que su "caballero de brillante armadura". Se acercó a la multitud que se había formado y le pidió que llamaran a Ioav. El novio salió a su encuentro completamente borracho. "¡Compórtate!" le gritó, "o sino mi padre cancelará la boda".

"**¡Qué** me importa tu padre!", Ioav la golpeó y la tiró al suelo. ¿Crees que porque es rico le tengo miedo?" y continuó golpeándola mientras la gritaba.

Su padre vino, y Ioav lo golpeó y lo tiró al suelo. Llamaron a la policía, lo esposaron y lo llevaron a la cárcel.

El rostro de Rajel estaba lleno de sangre. Ella le gritó a su padre: "¡No puedo creer que me haya hecho eso! ¡Me rompió la nariz!".

Su padre la consoló y luego le dijo: "Rajel, no está tan mal que tu nariz se rompió, podemos arreglarlo. Lo principal es que el plato no se rompió...". (Ketav emet T. 1 p. 414)

Las doce tribus

Cuando Yaakov Avinu tenía ochenta y cinco años, recibió un nuevo título... ¡El título de padre! Su esposa Lea dio a luz a su primer hijo, Reubén.

Con el paso de los años, su familia creció y Yaakov se convirtió en el padre de doce hijos y una hija.

Esta familia no era como cualquier otra...

La cadena de eventos narrados desde Parashat Vaishlaj hasta el final del libro de Bereshit nos muestra que la casa que construyó Yaakov Avinu no era simplemente una casa de ladrillos, una casa física, era, más bien, un ámbito en el sentido espiritual de la palabra, la Casa de Israel, la Casa de Hashem. Se trataba de un marco en el que todos sus componentes irradiaban la luz de Hashem que alumbraba sobre ellos.

Los doce hijos de Yaakov, padres de las futuras doce tribus, constituyeron el Mishkán

(Santuario) espiritual del pueblo judío, el esqueleto y el armazón de “La Casa de Israel” la cual, más tarde, sería llamada “La Nación de Hashem”.⁶

Entremos en detalles...⁷

A partir del momento en que Adam Harishón comió del Árbol del Conocimiento, el mundo comenzó a desmoronarse. Cuando nació Abraham Avinu, se inició un proceso de restauración.. Esto está implícito en el versículo “Una tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyas montañas extraerás cobre” (Devarim 8: 9)

Desglosemos el pasuk.

“**Cuyas** piedras son de hierro” - La palabra hierro (ברזל) está compuesta de las iniciales de nuestras Imahot (Matriarcas): Bilhah (בילה), Rachel (רקה), Zilpah (זלפה) y Leah (להא), las esposas de Yaakov de quien, surgió Am Israel.

“**Y** de cuyas montañas” - Abraham, Itzjak y Yaakov,

6. Vatisaeni ruaj (Bereshit p.305).

7. Perí etz armoní (Bereshit p. 371).

Parashat Shemot - El fallecimiento de Yaakov Avinu

quienes son denominados “montañas”⁸.

“**Extraerás** cobre” - Existen tres tipos de metales que están asociados con los tres Avot (nuestros Patriarcas), el oro, la plata y el cobre. El oro representa a la middá (cualidad) de Itzjak, la plata a la de Abraham, y el cobre a la de Yaakov Avinu. Por lo tanto el pasuk se explica así: De esas montañas-Avot' “extraerás cobre”, que alude a Yaakov, el **único** de los Avot que tuvo el mérito de que **todos** sus hijos fueran Tzadikim y ninguno se desviase del camino.

Con el advenimiento de Yaakov, el mundo quedó preparado para que la Shejiná (Presencia Divina)

vuelva a manifestarse en él. Posteriormente, las doce almas de sus hijos descendieron de los mundos superiores. Estas almas concluyeron el proceso de restauración del mundo que comenzó Abraham Avinu, Así los Avot se convirtieron en el Carruaje de la Sagrada Shejiná.

¡Gracias a ellos la Presencia Divina volvió a revelarse en el mundo!

Desde el día en que nacieron, marcharon por el sendero de la santidad y la pureza, sirviendo a Hashem con amor y mesirut nefesh (sacrificio), ingresando así por las puertas de la santidad camino a la quincuagésima puerta, la más elevada.

El fallecimiento de Yaakov Avinu

La familia de Yaakov vivió en Egipto durante diecisiete años. Fueron diecisiete años maravillosos, llenos de santidad y pureza. Ardía en sus corazones el deseo de acercarse a Hashem. En ellos se manifestó literalmente lo que dijo David Hamelej: “Y en

cuanto a mí, la cercanía a Hashem es para mí ‘el bien’ ” (Tehilim 73:28).

Y llegó el día...

Cuando Yaakov Avinu tenía 147 años, sintió, de pronto, que las fuentes de la sabiduría oculta

se le revelaban y que las puertas del conocimiento velado se abrían ante él de par en par.

Unapotenteluz,acompañada deunaserenidadsublimeeinusual descendióde losCielosSuperiores y llenó la habitación...

En ese momento, Yaakov Avinu se percató de que había llegado el gran día. ¡El día que esperó y anheló toda su vida, **el día de su muerte!**

¿Leímos bien? ¡Sí! Aclaremos...

Rabí Tzvi Elimelej de Dinov⁹ citó el Zohar¹⁰ que dice que, antes de fallecer, los Tzadikim llegan a niveles espirituales elevadísimos, tales que no pudieron alcanzar durante su vida.

Todos los pensamientos santos, su habla pura y las obras íntegrasqueunYehudírealizóen el transcurso de su vida se presentan ante él el día de su fallecimiento.¡Así, enelúltimodía

de la vida de un Tzadik, una poderosa luzbrilla y se le revela, enseñándole,loquehastaahorale era invisible!

Acerca del versículo “Los días de la muerte de Israel *se acercaron*” (Bereshit 47:29), el Or Hajaim explicó lo siguiente: Las distintas partes del alma (nitzotzot) de Yaakov, aquellas que cada día ascendían por la noche al Cielo, *se acercaron* unas a otras y se reunieron en víspera de su viaje final. Yaakov sintió que este proceso estaba teniendo lugar “Y llamó a su hijo, a Yosef...” (Bereshit 47:29).

Yaakov Avinu falleció. ¡Este evento sacudió los cimientos del mundo! ¡Una terrible y espesa oscuridad se cernió sobre el planeta!

Rashi pregunta al comienzo de Parashat Vaij: “¿Por qué esta Parashá está 'cerrada?'”,¹¹ y responde: “Desde que Yaakov Avinu falleció, los ojos y

—**La Fuente De La Sabiduría**—

9. Agra decala (Parashat Vaij).

10. Vaij 218b.

11. **Normalmente**, cada Parashá comienza en una nueva línea, o está

separada de la parashá anterior por el espacio de al menos nueve letras, sin embargo, parashat Vaij comienza como si fuera una continuación de la parashá anterior, sin un espacio entre ellas.

corazones de Am Israel se cerraron a causa del sufrimiento por la esclavitud que los egipcios comenzaron a imponerles”.

Los ojos y los corazones de Am Israel son su principal virtud, el flujo Divino desciende sobre ellos

cuando sirven a su Creador... El deceso de Yaakov Avinu creó la primera 'cortina divisoria' entre Am Israel y Hashem. Nuestra gran virtud comenzó a debilitarse...¹²

Saltemos unos siglos adelante...

El último día de Eliahu

Desde el día en que el profeta Eliahu ungió a Elishá como su sucesor, éste no se apartó de él ni por un momento. Día y noche se apegó a su maestro para aprender sus enseñanzas. Cuando llegó el día en que Eliahu debía ascender al Cielo, trató de evadir a su discípulo. Eliahu Hanaví era muy humilde y no quería que nadie lo viera en ese maravilloso escenario, pero no lo logró. A Elishá le fue revelado que iban a quitarle su guía y se apegó a él aun más. Los dos viajaron juntos y llegaron al río Jordán, Eliahu se quitó su manto y golpeó el agua, el río se dividió en dos y ambos pasaron por tierra seca.

Cuando el Ángel de la muerte se enteró de que Eliahu

Hanaví iba a ascender al Cielo sin morir como los demás humanos, se presentó delante de Hashem y dijo: “¡Señor del mundo! ¿Acaso no me entregaste las almas de todos los seres humanos? ¿No me delegaste tomarlas llegado el momento? ¿Por qué me privas el alma de Eliahu Hanaví? Si no tomo su alma, otros podrán alegar: ‘Déjanos en paz, como lo hiciste con Eliahu Hanaví!’ ¿Cómo, entonces, cumpliré mi función?”

Hashem le respondió: “Eliahu es diferente a los demás seres humanos. ¡Tiene el poder, incluso de someterte y eliminarte del mundo! ¡Creé los cielos y la Tierra solo para que él ascienda vivo al Cielo!

Bueno... si quieres, baja y ve si puedes doblegarlo”.

El ángel de la muerte bajó a la Tierra y se plantó delante de Eliahu, éste lo tomó con ambas manos, lo estrelló contra el suelo y casi lo aniquiló, pero escuchó la palabra de Hashem, que le dijo: “Deja por favor, al Ángel de la muerte, no le pongas fin. Solo átalalo para que no te haga daño y luego asciende al Cielo...”

Eliahu y Elishá continuaron su camino. Elishá se topó con otros profetas, quienes le preguntaron: “¿Sabes que Hashem va a tomar hoy a tu maestro (Eliahu) de sobre tu cabeza?” A lo que él respondió: “Losé, callad” (Melajim II 2: 3).¹³

El Malbim interpretó el diálogo entre Elishá y los otros profetas del siguiente modo: Los Sabios de la Kabaalá explicaron que el Tzadikes, con relación a sus discípulos, lo que es el corazón para el cuerpo: le da vida. Cuanto más cerca está un órgano del corazón, más fuerza vital recibe de él, y en el momento en que el alma

se aparta del cuerpo, los órganos más distantes del corazón serán los primeros en sentirlo.

Por eso, los otros profetas sintieron que su corazón y su alma ya se apartaban de ellos. A medida que se aproximaba la partida de Eliahu, los profetas comenzaron a sentir una disminución de luz y sabiduría, hasta que la oscuridad los envolvió y le preguntaron a Elishá si él, su discípulo más cercano, también sentía lo mismo, lo que significaría que la desaparición de Eliahu estaba muy próxima...

Eliahu sabía que había llegado su hora y le dijo a Elishá: “Es el momento de despedirme de ti, pídemelo que quieras...”

Con cierto temor, Elishá pidió que su profecía sea dos veces mayor que la de Eliahu. “Tu petición es difícil de cumplir”, le respondió. “Está en mi poder darte todo lo que tengo, pero no más. De todos modos, si se te concede el mérito de verme ascender al Cielo, eso será una señal de que

tu petición ha sido aceptada y recibirás lo que pediste”.

El ángel de Hashem que fue a llevar a Eliahu al Cielo no podía separarlo de Elishá ya que ambos estaban inmersos en el estudio de la Torá. El ángel decidió atraer una intensa luz de gran resplandor. Eliahu y Elishá

quedaron tan cautivados por ella, que interrumpieron su estudio por un instante. ¡Al ángel le alcanzó! Tomó a Eliahu, Elishá presenció esa visión y exclamó con amargura: “¡Padre mío, padre mío! ¡El carro de Israel y su jinete!” (Melajim II 2:12).¹⁴

De regreso a Egipto...

Fase dos del Exilio

Tras la muerte de Yaakov Avinu, sus hijos, las tribus de Hashem, fallecieron uno tras otro a lo largo de los años, el último en morir fue Leví.

Ya no quedaba nadie para evitar que el mundo decayera...

Am Israel comenzó a desviarse... cada vez se veían más Yehudím vagando por las calles, buscando vincularse con los egipcios...al principio se limitaban a charlar con ellos después se sentaban a comer y a beber juntos, y de allí, el camino hacia el abismo estaba allanado...¹⁵

Al dejarse dominar por los deseos de sus corazones, los

Yehudím les confirieron a los egipcios el poder de dominarlos... Pues hay una regla que debemos recordar: ¡Un gentil **nunca** puede controlar a un Yehudí cuyo corazón es totalmente santo y puro!

Tenemos otra regla de oro...

Rabí Najman de Breslev escribió¹⁶ que los gentiles poseen todas las middot negativas.

Sin embargo, cada nación tiene una middá en la que ‘se destaca’ por sobre las demás. Por ejemplo, los descendientes de Esav sobresalen por su tendencia al asesinato, los de Ishmael, por su tendencia al robo...

La Fuente De La Sabiduría

14. Divré Israel (p. 45).

15. El Yalkut Shimoni (Shemot, Remez 162) dice: “La tierra se llenó de ellos”

(Shemot 1:7) - Los teatros y circos se llenaron de ellos.

16. Likuté Moharán I (Torá 10).

Cuando el Yehudí adopta una mala middá, le da poder a la nación que ‘descolla’ en esa middá para que lo domine...

Cuando Am Israel comenzó a desviarse del camino de la Torá y las Mitzvot, los egipcios recibieron el poder de someterlos, ahí comenzó el tormento. Explotaban a los

Yehudím con trabajos pesados y denigrantes.

El trabajo duro en Egipto fue la segunda valla que interfirió entre Am Israel y Hashem. El declive de los Hijos de Israel en el exilio había llegado a su ápice... Con el fallecimiento de Yaakov, sus almas se habían debilitado, con la muerte de sus 12 hijos, ¡también sus cuerpos se debilitaron!

Caída libre

La angustia y el dolor aumentaron, la desesperación se apoderó del pueblo. A raíz de tanto sufrimiento, Am Israel perdió el rumbo y descendió de las puertas de la santidad a las puertas de la impureza...

Día a día, los Yehudím se hundían cada vez más. La impureza se hacía cada vez más intensa. Ésta los amarra y arrastra hacia el abismo, directamente hacia la quincuagésima puerta de impureza, de la cual es imposible salir...

El Zohar dice que, cuando Am Israel estaba en Egipto, se contaminó con todo tipo de

impurezas e inmundicias y estuvo bajo cuarenta y nueve fuerzas de impureza.

Rabí Itzjak de Kamarna zt"l escribió lo siguiente⁷:

Cuando Am Israel realiza todas sus acciones con pensamientos santos, obra poderosos tikuním (rectificaciones) en todos los mundos.

El Yetzer Hará, que conoce el enorme poder del pensamiento del Yehudí, hace todo lo posible para confundirlo y desconcertarlo.

Para lograr su objetivo, atormenta al pueblo judío con

persecuciones, represiones y decretos terribles, sin dejarle un momento de paz mental y serenidad. A causa de la angustia y la tristeza, las tentaciones se acrecientan en su corazón y es extremadamente difícil controlarlas por completo...

Entonces, debido al enorme ocultamiento divino que generaron las vallas que el iehudí erigió, él pierde su Emuná (fe) y Bitajón (confianza) en Hashem y deposita su confianza en cosas terrenales como sus bienes, negocios, contactos, etc. Por causa de su gran angustia y sufrimiento, Am Israel olvida que la “causa” de todo y el “director” de todos es únicamente Hashem...

A veces, debido a la magnitud de la confusión, peca, pero en realidad, esto es solo un comportamiento externo que no refleja su interior. En cualquier momento, todo iehudí está dispuesto a sacrificar su cuerpo y alma, su riqueza y sus bienes por Hashem. Solo que, por la extensión del sufrimiento y la oscuridad del exilio, llega a pensar que lo malo es bueno y, a

veces, está incluso convencido de que obra acorde a la voluntad de Hashem.

El Arizal elogiaba a menudo a su discípulo, Rabí Jaim Vital, hasta que un día éste le preguntó por qué lo hacía, ya que, alegaba, él no era nada en comparación con los Yehúim de generaciones anteriores...

El Arizal le respondió más o menos con estas palabras: La grandeza del alma **no** depende de cómo sea visto un acto por el ojo humano. Hashem es el único que conoce nuestros corazones y escudriña nuestro interior, el valor de una buena acción se fija acorde a la dificultad que uno tenga para realizarla y al esfuerzo que haya invertido para llevarla a cabo. En esta generación el Yetzer Hará es mucho más potente que en el pasado y la dificultad para cumplir una Mitzvá es también mucho mayor. ¡Un pequeño buen acto en esta generación equivale a muchas grandes Mitzvot de generaciones anteriores, porque la oscuridad ha aumentado sustancialmente!¹⁸

Si esa era situación en la generación del Arizal (hace 500 años), ¿qué podemos decir de nuestra generación ¿Acaso el Yetzer Hará no se ha fortalecido desde entonces de manera inmensurable! ¡Seguro que sí!;Entonces, deberíamos besar y alabar a cada Yehudí por cada Mitzvá que cumple! No tenemos idea de cuán grande es una Mitzvá hecha por un Yehudí hoy en día, no importa cuán lejos parezca estar de Hashem...

Continúa Rabí Itzjak de Kamarna:

“¡Todos los pecados de Am Israel son provocados pura y

exclusivamente por el Yetzer Hará!”

Ferviente exclamó: “¡Juro por Quien le da vida al mundo que los Yehudím que se desviaron del camino de Hashem en estas regiones, y especialmente en Alemania, son solo víctimas del Yetzer Hará. Son como un niño que fue secuestrado por gentiles y criado por ellos, a quien no se puede juzgar si no se comportan como un judío observante. Todos ellos hablan sin saber realmente lo que dicen, sin embargo, están dispuestos, en cualquier momento, a derramar su sangre como agua por la santificación del Nombre de Hashem...”¹⁹

Cinco sentidos

Hashem creó en nuestro cuerpo cinco sentidos: la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto.

El sentido con menor alcance es el del gusto, sólo actúa cuando algo está físicamente en la boca.

Le sigue el sentido del tacto, que se activa sólo hasta donde llegan nuestras extremidades.

A continuación, viene el sentido del olfato, que se activa cuando la fuente que emana olor está relativamente cerca de nuestras narices.

19. Sus palabras fueron verdaderas profecías, porque eso es exactamente lo que ocurrió durante el Holocausto.

Parashat Shemot - Unidad: la primera creación

El sentido de la audición actúa a mayores distancias que los anteriores y capta sonidos que se generaron a grandes distancias.

Por último, el quinto sentido, el de la vista, es el más potente de todos y tiene la capacidad de captar objetos que se encuentran a distancias siderales. Por ejemplo, podemos ver estrellas que se hallan a millones de kilómetros de la Tierra.

Sin embargo, existe un sentido adicional: **'el sexto sentido'**. A este sentido se lo llama "la intuición", y es el que nos permite percibir con *el corazón* cosas que sucederán o comprender fenómenos que nuestros ojos no están capacitados a captar.

Estos dos sentidos, el de la vista y el de la intuición, actúan de manera casi ilimitada. Son los más preciados que se nos han otorgado.

Yaakov Avinu fue considerado

"los ojos y el corazón de Am Israel". Su amor y preocupación por cada iehudí fueron tan intensos y reales que sentía el dolor de todos y cada uno de los Yehudím, y no sólo de aquellos que estaban cerca de él. Sentía a **todos** en su corazón. Su amor por ellos era propio de quien percibe al otro con los **ojos** y el **corazón**. Cuando Yaakov falleció, Am Israel sintió que le faltaba ese padre que tanto se preocupaba por ellos y que tanto los amaba, entonces, el corazón y los ojos de Am Israel se cerraron...²⁰

Am Israel quedó como entumecido...

Pero Hashem allanó el camino para abrirles nuevamente sus ojos y sus corazones...

Y antes de continuar, daremos un salto atrás hacia los días de la Creación...

Unidad: la primera creación

Al principio, todo era oscuridad y desolación... En tal estado, era

imposible crear un mundo tal como lo conocemos hoy.

A fin de componer el mundo y darle forma, Hashem creó la luz “Y vio Di-s que la luz era buena” (Bereshit 1:4).

El sentido simple de este versículo es que la luz es buena porque nos da la posibilidad de distinguir entre las distintas cosas, conocer el mundo y actuar en él.²¹

Sin embargo, 2368 años después, nos fue revelada una nueva interpretación del versículo...

El miércoles 7 de Adar, a las 9 de la mañana (aproximadamente), nació Moshé Rabenu “La mujer concibió y dio a luz un hijo, y vio que él era bueno.” (Shemot 2:2)

...*❧* **La Fuente De La Sabiduría** *❧*...

21. Por eso Jazal advirtieron que no se emprenda un viaje de noche, cuando todo está oscuro, sino solo de día.

Esto es lo que dice el Talmud (Pesajim 2a): Rab Yehuda dijo en nombre de Rab: Una persona siempre debe entrar con "bueno" y salir con "bueno". Y Rashi así lo explica: Alguien que está de viaje debe entrar a un hotel mientras el día aún alumbra, y esperar hasta el amanecer del día siguiente para irse. Y entonces será bueno para él, porque la luz es buena para la persona, como está escrito: "La luz era buena". ¿Y qué tiene de bueno la luz? Que protege de los animales salvajes y de los bandidos.

El Midrash (Bereshit Rabbah 92: 6) relata la siguiente historia:

Una de las posadas ubicadas en el sur de Eretz Israel durante el gobierno del Imperio Romano era propiedad de un cruel posadero. Éste, sin embargo, disimulaba su maldad, y le hacía creer a la gente que era un hombre amable y afectuoso.

En medio de la noche, el posadero se levantaba y daba toda la impresión

de que iba a partir. Entonces les decía a sus invitados: “¡Levántense! Yo también me voy. Los acompañaré en el camino para que no se desvíen...”.

Dado que se “preocupaba” tanto por ellos, hasta el punto del levantarse en medio de la noche solo para mostrarles el camino, los invitados sentían que no podían negarse a tanta generosidad. Se levantaban y partían con él. El posadero de “buen corazón” los acompañaba diciéndoles qué camino tomar, dónde girar y dónde no pisar, y los invitados seguían sus instrucciones con confianza...

Los inocentes visitantes no sabían que detrás del amable hombre se escondía un gran malvado. Aquel posadero estaba aliado con un grupo de bandidos. Juntos, habían ideado un esquema en el que el posadero llevaba a sus invitados por un camino determinado, y cuando llegaban a un lugar específico del trayecto, los bandidos los atacaban y se llevaban todo su dinero. Solo después de que las pobres víctimas eran despojadas de sus posesiones, los bandidos regresaban a la posada y repartían el botín con el posadero.

Jazal (los Sabios) nos revelaron que cuando nació Moshé, toda la casa se llenó de luz.²²

Dedujeron esto a través del método guezerá shavá:²³ sobre la creación de la luz en el primer

—*La Fuente De La Sabiduría*—

Así era como el malvado posadero engañaba a sus invitados durante años. Nadie sospechaba de él, y nadie imaginaba que era cómplice en aquellos asaltos.

Una vez, R. Meir se detuvo a pernoctar en aquella posada. En medio de la noche, de pronto sintió que alguien lo despertaba: “¡Levántate! Salgamos ahora —oyó decir al posadero—. R. Meir lo miró y vio que estaba vestido, listo para partir. “¡Hay que levantarse!” el posadero insistía: “¡Te acompañaré para que nada malo te ocurra!”

Las sospechas inundaron el corazón de R. Meir sobre por qué el posadero se molestó tanto en apresurarlo a partir, e incluso acompañarlo en medio de la noche. R. Meir recordó que la Torá nos advierte permanecer en un lugar seguro por la noche y partir solo después del amanecer. Entonces le dijo al posadero: “Aún no puedo irme, estoy esperando a mi hermano. Solo después de su llegada seguiremos nuestro camino juntos”.

“¡Dos es mejor que uno!” pensó el posadero felizmente: “¡Mataré dos pájaros de un tiro!”

“¿Dónde está tu hermano?” el posadero le preguntó a R. Meir con voz suave y dulce: “¡Ya mismo iré a buscarlo para que no necesites demorarte!”

Mi hermano está en la sinagoga”, le explicó R. Meir.

“¿En la sinagoga? ¿Cuál es su nombre?”

“Su nombre es ‘Bueno’”, respondió R. Meir.

Alegre, el posadero salió a buscar a “Bueno” a la sinagoga cercana. Una vez que llegó al lugar, gritó: “¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ven rápido, tu hermano te está esperando!”

Pero nadie respondió. Allí no había nadie llamado “Bueno”.

Malhumorado, regresó a la posada. El amanecer ya había llegado y el sol empezaba a despuntar cuando llegó a la posada. R. Meir, que ya había terminado de rezar, estaba listo para partir. Esta vez el plan del posadero no tuvo éxito. Enfadado, se volvió hacia el R. Meir y le preguntó: “¿Dónde está tu hermano que esperaste y que no querías partir sin él? ¿Y por qué ahora te vas sin él?”

Una gran sonrisa iluminó el rostro de R. Meir: “Mi hermano ya ha llegado”, le dijo al posadero. “¿No ves que ha llegado el amanecer y el sol está brillando?! Está escrito acerca de la luz: “*Elokim* vio que la luz era buena”. ¡La luz es mi hermano el “Bueno”!

22. Tratado de Sotá 12a.

23. Guezerá Shava - Analogía de términos. Es decir, cuando una misma palabra o frase aparece en diferentes versículos inferimos que lo que se expresa en uno, también se aplica al otro.

día, está escrito: “Y vio Di-s que la luz era buena (טוב)”, y sobre el nacimiento de Moshé, está escrito: “y vio que él era bueno (טוב)”.

La palabra “bueno (טוב)” que aparece en ambos versículos viene a enseñarnos que la misma luz que brilló en el primer día de la Creación brilló en el nacimiento de Moshé.

Veamos, si el propósito de la luz que se creó el primer día era darnos la posibilidad de ver el mundo, ¿qué ocurrió de especial en el nacimiento de Moshé? ¿Acaso antes de su nacimiento no había luz en el mundo?

Además, cabe preguntar, dado que el sol fue creado en el cuarto día de la Creación, ¿qué clase de luz fue creada el primer día?

Jazal nos explicaron que, en verdad, la luz material cuyo propósito es distinguir entre objetos o personas fue creada el cuarto día, mientras que, en el primer día, ¡fue creado el **poder de la unión**, promotor de esa singular luz!

Y acerca de *esa* luz que se revela por el poder de la unión, fue dicho: “Y vio Di-s que la luz era buena”.

Nuestro querido padre, el Rab Yoram Mijael Abergel zt”l escribió:²⁴ En nuestra parashá, la Torá nos relata varios detalles en torno al nacimiento de Moshé Rabenu, a quien Hashem encomendó rescatar a Am Israel de Egipto y ser su líder en el desierto durante cuarenta años.

Y la Torá dice: “Un hombre de la casa de Leví fue y tomó como esposa a una hija de Leví” (Shemot 2:1). Si no hubiéramos sabido por tradición oral que los padres de Moshé eran Amram y Yojeved, no nos hubiéramos enterado en absoluto quiénes eran ese “hombre de la casa de Leví” y esa “hija de Leví”. La Torá ocultó sus nombres para darnos a entender que Amram y Yojeved actuaban con absoluto Tzeniut (recato). Eran padres santos. Nadie sabía lo que ellos obraban.

Dado que sus acciones eran tan ocultas, la bendición de Hashem reposaba sobre ellas,

tal como dijeron Jazal²⁵ “La bendición reposa únicamente sobre las cosas que están ocultas a los ojos”.

Yojeved quedó embarazada a la edad de **130 años**. ¡El milagro de su parto fue mayor que el de Sará Imenu, quién quedó encinta cuando tenía ‘apenas’ 90 años!

Debido a su gran Tzeniut, Amram y Yojeved tuvieron el privilegio de bajar a este mundo el alma del “predilecto de toda la humanidad”,²⁶ Moshé Rabenu, que también fue muy humilde y modesto, tal como lo testimonia la Torá: “El varón Moshé era muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra” (Bamidbar 12:3).

La raíz del alma de Moshé Rabenu (‘shoresh nishmató’) provenía de la sefirá Netzaj (eternidad) porque todo lo que se hace con modestia y se oculta de la vista de los demás perdura eternamente. De esto debemos aprender cuán

importante es ocultar nuestras buenas acciones, ¡pues sólo así la bendición de Hashem reposará sobre ellas! ¡solo de ese modo nuestros buenos actos perpetuarán y traerán bendición a nuestros hijos y a todos nuestros futuros descendientes!

La Torá nos da a entender que ya desde su nacimiento Moshé Rabenu tenía una cualidad gracias a la cual llegó a ser quien fue: ¡Ahavat Israel! ¡Amor por Am Israel! Esto se insinúa en el versículo, “y (ella) vio que él era bueno (טוב)” (Shemot 2: 2). ¡Veamos cómo!

Anteriormente, dijimos que Jazal dedujeron por guezerá shavá de la palabra “bueno” (טוב) de este versículo y del de la creación de la luz, que cuando Moshé nació, toda la casa se llenó de luz.

Ahora bien, la primera vez que la Torá emplea la letra “ט” es en la palabra “טוב” del

25. Tratado de Taanit 8b.

26. Rambam en su exégesis sobre la Mishná (Sanhedrín10:1).

versículo “Y vio Di-s que la luz era buena (טוב)”. La guematria (valor numérico) de la letra ״ט״ escrita en su totalidad (טיט) es 419,²⁷ igual que la de la palabra אֶחָדוּת (unidad).²⁸ ¿Qué significado tiene esto? ¡Que la luz y el bien del mundo están íntimamente ligados con el concepto de la unidad, y que la existencia del mundo depende esencialmente de ella! Continuemos.

Vimos que la palabra טוב figura en el nacimiento de Moshé

Rabenu y en la creación de la luz -que alude a la unidad-, ¡resulta entonces, que la virtud de la unidad -Ajdut- y de Ahavat Israel estaban arraigadas en las profundidades del alma de Moshé desde el día en que nació!

La primera misión de Moshé Rabenu fue subsanar los dos órganos de Am Israel que se habían atrofiado desde el fallecimiento de Yaakov: los ojos y el corazón... Veamos cómo lo hizo.

El corazón puro de Moshé

La avodat (servicio de) Hashem de Moshé Rabenu nos es desconocida por completo. Nadie sabe qué senderos ocultos transitó, cómo purificó su alma, ni tampoco qué fuerzas empleó para acercarse a Hashem.

Cuando Moshé nació, el decreto de arrojar al río a los varones recién nacidos estaba en pleno rigor. Yojeved logró esconderlo durante tres meses.

Entonces, la búsqueda de los egipcios se intensificó...

Yojeved preparó una canasta hecha de juncos y la colocó en la orilla del Nilo.

En ese momento, la hija del faraón fue a bañarse al río y vio una canasta flotando. Extendió su mano y la tomó... “Abrió (la canasta) y vio al niño, y he aquí un jovencito que lloraba. Se apiadó de él y dijo: Éste es

27. Tet=9, iod=10, tav=400 = 419.

28. Alef=1, jet=8, dalet=4, vav=6, tav=400 = 419.

uno de los niños de los hebreos” (Shemot 2: 6). Decidió acogerlo como si fuera su propio hijo y lo llevó al palacio del faraón.

Moshé Rabenu creció en el palacio del Rey de Egipto en verdaderas condiciones reales, fue instruido, incluso, para ser digno del título “Hijo del rey”. Fue educado por los eruditos y ancianos más destacados de Egipto, quienes le revelaron todos los secretos de la sabiduría egipcia.

El tiempo pasó, Moshé creció y a los veinte años²⁹ salió hacia sus hermanos hebreos. Los encontró débiles, enfermos, duramente esclavizados. Se enteró que la mayor deshonra que había en Egipto era llamar a alguien “hebreo”.

Moshé, que creció en el palacio real con el honor y el estatus del hijo de un rey, pudo haberse comportado como todas las demás “personas importantes”, es decir: seguir caminando, como si no se diera cuenta de nada y, a lo sumo, murmurar a

medias: “Que Dios se apiade de estos miserables...”

Pero en el corazón de Moshé Rabenu, ardía un verdadero Ahavat Israel. ¡No pudo seguir adelante! ¡Se detuvo, miró, observó y comprendió! Comenzó a llorar... ¡Derramó lágrimas sinceras y ardientes porque sentía en su corazón el dolor de su pueblo!

Entonces, Moshé comenzó a ayudarlos. Levantó sobre sus hombros cargas pesadas que los débiles ya no podían llevar. Trató las heridas causadas por el arduo trabajo, les lavó los ojos del yeso y enterró a los que caían muertos de agotamiento. Consolaba y alentaba a los que ya se habían rendido por completo.

Moshé Rabenu fue elegido por Hashem para dirigir a Am Israel después de Yaakov Avinu. Por lo tanto, lo primero que tuvo que hacer fue devolver los dos sentidos que se habían entumecido en Am Israel con la desaparición de Yaakov.

Ante todo, trabajó incansablemente para desarrollar en sí mismo esos sentidos. Así la Torá presenta su único testimonio acerca de la avodá de Moshé en ese período: “Sucedió en aquellos días que Moshé creció y salió a sus hermanos, y vio su sufrimiento y vio a un egipcio golpear a uno de sus hermanos hebreos” (Shemot 2:11).

Sobre las palabras “Vio su sufrimiento”, Rashi comenta: “Puso sus **ojos** y su **corazón** para compadecerse de ellos”.

¿Y de quién aprendió ese comportamiento? De Hashem

mismo, acerca de Quien está escrito “Dios vio a los Hijos de Israel, y Dios supo” (Shemot 2:25). Rashi explica acerca de las palabras “Dios supo”: “Dirigió Su *corazón* hacia ellos y no ocultó Sus *ojos* de ellos”.³⁰

Por medio de su avodá (trabajo personal) y su mesirut nefesh (sacrificio), Moshé dispuso la espesa nube que cubría sus ojos y su corazón... y siguió adelante a fin de retirar los velos que cubrían los ojos y los corazones de todo Am Israel...

Sin embargo, nunca falta un enemigo de turno...

El daño que causaron Datán y Aviram

Moshé caminaba por las zonas de trabajo cuando, de repente, escuchó gritos aterradores... corrió hacia la fuente del sonido, y frente a sus ojos, vio a un egipcio golpeando despiadadamente a un iehudí...

Moshé se estremeció, “¿Eso es lo que le están haciendo?!” ¿Golpearlo tan cruelmente!? ¿Sin una pizca de clemencia!?”

Moshé Rabenu intervino... Liquidó ‘el problema’, arrastró el cadáver del egipcio y lo arrojó a un pozo abierto...

Al día siguiente, Moshé Rabenu volvió a salir a las áreas de trabajo y vio a dos Yehudím, Datán y Aviram, peleando. Moshé se estremeció nuevamente, “¿Por qué habrías

de golpear a tu compañero?!”, inquirió (Shemot 2:13).

Este fue el primer encuentro de Moshé Rabenu con Datán y Aviram, una relación que se intensificará con los años, y no precisamente para bien...

Datán y Aviram se volvieron hacia Moshé y le respondieron con desprecio: “Genial, tenemos un nuevo supervisor... No te preocupes, iremos al faraón y le contaremos que hay alguien aquí que es “muy sensible” al sufrimiento de los Yehudím...”

Cuando difundir es sinónimo de arruinar

Uno de los fundamentos básicos de avodat Hashem es la modestia, “Qué exige Hashem de ti: solamente hacer justicia, amar la beneficencia y *conducirte modestamente con tu Di-s*” (Mijá 6:8).

El Metzudat David explica que conducirse modestamente con Hashem consiste en ir por el camino de Sus Mitzvot sin hacer mucho alarde o vanagloriarse.

La modestia es también un requisito indispensable para

Dicho y hecho, fueron al faraón y delataron a Moshé. El Faraón sospechó que Moshé Rabenu era el tan solicitado Redentor de Israel, y le decretó la condena de muerte. Moshé tuvo que darse a la fuga y abandonar a su pueblo. De ese modo, ellos echaron a perder los logros que Moshé había conseguido hasta ese momento...

Recordemos este episodio porque está relacionado con lo que escribiremos a continuación.

cumplir nuestro rol en este mundo.

A cada uno de nosotros se nos encomendó una misión antes de que nuestras almas descendieran al mundo. Esa misión consiste en revelar la luz de Hashem dentro de nosotros, dentro de nuestras mentes y nuestros corazones, y luego, revelar a Hashem en este mundo. Esta revelación se realiza paulatinamente. Cada día podemos alcanzar otro nivel...

¡Cuando faltamos a la modestia, podemos perderlo

todo! ¡El pasado, el presente y el futuro!

Rabí Najman zt"l escribió³¹ que la Majloket (discordia) es a veces la causa de que una persona sea conocida en el mundo antes de tiempo...

Es decir, cuando alguien *ingresa* en la avodat Hashem, debe procurar no darse a conocer durante cierto período de tiempo. Sin embargo, la discordia puede provocar que se haga conocido antes de que llegue el momento adecuado, y eso lo perjudicaría...

Rabí Najman colaciona este concepto con el pasuk “Si unos hombres se pelean y (en medio de la lucha) lesionan a una mujer embarazada, y salen sus criaturas (es decir, aborta)” (Shemot 21:22)...

El emprendimiento de un nuevo camino en avodat Hashem es como un embarazo. Al comienzo, uno debe ocultarse como lo hace una criatura dentro del vientre de su madre. Debe aguardar allí hasta que llegue el momento de salir al mundo y revelar el nuevo camino. Pero

si emerge antes de tiempo, es como si se produjera un aborto... y eso es lo que provoca la Majloket...

Veámoslo dentro: “Si unos hombres se pelean” –o sea, si hay una discordia entre dos personas, y a causa de ello– “lesionan a una mujer embarazada y salen sus criaturas” –es decir, por causa de esa disputa, resultó que alguien que tenía que estar oculto en el anonimato “salió” al mundo antes de tiempo y fue puesto al descubierto. Eso es una especie de aborto porque el daño que provoca es inmenso...

Cuando Moshé Rabenu se enteró que Datán y Aviram le contaron al faraón que él intentaba componer los ojos y el corazón de Am Israel, Moshé se dijo: “Ciertamente, esto se dio a conocer” (Shemot 2:14), se lamentó que eso se supiera antes de tiempo: ¡Mi labor se ha perjudicado y la redención tendrá que retrasarse!

Moshé Rabenu huyó a Midián...

Moshé derrumbó las vallas

Pasaron sesenta años y cuando Moshé Rabenu tenía ochenta años, Hashem se le apareció y le dijo: “¡Ve y redime a mis hijos!”

¡Hashem le ordenó a Moshé que fuera con su hermano Aharón al faraón y le exigiera que enviara a Su nación fuera de Egipto!

Desafortunadamente, el bloqueo espiritual causado por el fallecimiento de Yaakov y sus doce hijos, así como los pecados de Am Israel, se erigían como vallas que los separaban de Hashem, de ahí emanaba el poder del Faraón, y el resultado fue que “Los expulsó de la presencia de Faraón” (Shemot 10:11)...

Entonces, Hashem, le proporcionó a Moshé un plan con el que podría sobreponerse a los obstáculos que impedían el advenimiento de la Gueulá: las Diez Plagas.

Rabí Tzadok Hacohén de

Lublín zt"l escribió³² que, en contraste a las diez Sefirot (Emanaciones Divinas), Hashem creó también diez “coronas de impureza”, en cada una de esas coronas hay cinco puertas de impureza...³³

Ahora bien, cada una de las Diez Plagas efectuó **dos acciones...**

1. Cada plaga sometió a una de las coronas de impureza, en orden ascendente. La primera plaga, la de sangre, sometió a la corona inferior (de impureza), Maljut. La segunda plaga, la de ranas, sometió a Yesod (de impureza), y así sucesivamente... Después de someter a las diez coronas de impureza, Am Israel ya podía salir de todas las puertas de impureza...

2. Además cada plaga introdujo a Am Israel en una puerta de kedushá (santidad), también en orden ascendente... Así es cómo conduce Hashem Su mundo: con el mismo azote

32. Perí tzadik (Vaerá 10).

33. Véase en el libro Ma'ase Nissim (Hagadá de Pesaj, p. 133).

que golpea a las naciones, beneficia a Am Israel. Como dice el pasuk: “Herirá Hashem a Egipto, herirá y sanará” (Ishaiahu 19:22) – “herirá” a Egipto, y “sanará” a Israel.

Sin embargo, todo esto no

fue suficiente para eliminar *completamente* las barreras que se interponían entre Hashem e Israel. Por lo tanto, en la víspera de la redención, Am Israel necesitaba recibir una Mitzvá que cumplir.

La Primera Mitzvá

Hashem se revela a Moshé Rabenu y le dice: “Ve y ordena a los Hijos de Israel que lleven un cordero a sus hogares el 10 de Nisán y lo mantengan allí hasta el 14 de Nisán. Luego, al mediodía, sacrifíquelo como Korbán Pesaj. Ásenlo y cómanlo en la noche del 15 de Nisán, la noche de Pesaj”.

Hashem agregó otro requisito: “¡Diles que para cumplir esta Mitzvá debe reinar la unión entre ellos! ¡Esta Mitzvá consiste en que se reúnan en **una casa varios** judíos y todos coman el Korbán Pesaj **juntos!**”.

Resulta, entonces, que en la primera Mitzvá que Moshé ordenó a Am Israel fue protagonista **la unión** de los

corazones de Israel...

Las fuerzas de la impureza levantaron sus manos en señal de rendición...

Ya mencionamos que, el Zohar escribe³⁴ que cuando Am Israel estaba en Egipto, se contaminaron con todo tipo de impurezas y llegaron a estar bajo las cuarenta y nueve fuerzas de impureza. Sin embargo, Hashem los libró del control de estas fuerzas impuras y los condujo hacia las 49 puertas de Biná (de la comprensión)

Por esta razón, la Torá menciona “Yetziat Mitzrayim” (la salida de Egipto) **cincuenta veces**, a fin de mostrarle a todo el mundo cuán grande es el jessed que Hashem hizo con Am

Parashat Shemot - Teshuvá y modestia

Israel, no solo extrayéndolos de esas fuerzas de impureza sino también introduciéndolos

en las 50 fuerzas de la pureza. (A la quincuagésima ingresaron al recibir la Torá).

Teshuvá y modestia

Jazal denominaron el período de la lectura de las parashot que tenemos por delante “Los días de Shovavim” (ימי שובבים). Ésta es una abreviatura de los nombres del parashot “Shemot” (שמות), “Vaera” (וארא), Bo (בא), Beshalaj (בשלח), Itró (יתרו), Mishpatim (משפטים).

Rabí Natan de Breslev escribe...²⁵

Muchos Yehudím acostumbran a ayunar y clamar a Hashem en estos días de Shovavim, en los que leemos las parashot que tratan sobre el exilio de Egipto y la redención. La redención llegó gracias al clamor: “Y los Hijos de Israel gimieron por causa del trabajo, y clamaron. Y el clamor (a causa del trabajo) ascendió hasta Hashem. Y escuchó Hashem su lamento y recordó Su pacto con Abraham, Itzjak y Yaakov” (Shemot 2: 23-24).

¡Por eso, estos son días muy propicios para clamar y suplicar ante Hashem que nos libere del Yetzer Hará!

La principal causa de las penurias y del exilio que pasamos son por la falta de razón y juicio -daat-. La gente anda por el mundo trastornada y rebelde, va detrás de los deseos de su corazón sin reflexionar acerca de la finalidad de la vida. De esto se trata Shovavim: “Y anduvo rebelde (שוך) por el camino de su corazón” (Isaías 57:17). Pero si la persona toma conciencia de lo deplorable de su comportamiento, de su rebeldía, de que se deja llevar por los vanos deseos de su corazón en lugar de contemplar su propósito eterno, seguramente sentirá lástima de sí misma y clamará a Dios para que la ayude a salir de ese estado...

Los días de Shovavim, como se dijo, son capaces de atraernos

Parashat Shemot - Teshuvá y modestia

a Hashem, son propicios para hacer teshuvá íntegra. Cada uno de nosotros debería realizar el mayor de los esfuerzos para hacer teshuvá real en estos días. Cada cambio positivo, cada buen acto que hagamos, incluso el más pequeño, tiene un impacto enorme en los mundos superiores.

Más aun, el solo anhelo de hacer el bien también es productivo y purifica el alma, como dice Rabí Shimón bar Yojai Hakadosh en el Zohar: “Ante

Dios, no hay un deseo bueno que se pierda. ¡Dichoso aquel que tenga buenas intenciones y buenos planes ante Hashem, porque, **si intenta llevarlos a cabo**, aun si finalmente no logra materializarlos, Hashem lo considera como si los hubiese realizado!”

¡Quiera Hashem que sepamos aprovechar al máximo estos días para romper todas las barreras y acercarnos más a Hashem! ¡Amén!

¡Shabbat Shalom!

Distribución gratuita

Favor de cuidar la santidad del folleto
Requiere Guenzá

Horarios de Shabbat

SHEMOT

21 de Tevet 5783

Ciudad	Encendido de las velas	Fin del Shabbat
Buenos Aires	19: 52	20: 53
México DF.	17: 59	18: 53
Cdad. de Panamá	17: 58	18: 50
Caracas	18: 05	18: 57
Miami	17: 32	18: 27
Jerusalem	16: 41	17: 31

Senderos hacia el Corazón

Enseñanzas del Rab Yoram zt"l

Cuando los padres se conducen con humildad y viven con alegría, los hijos cultivan Ahavat Israel Amitit (genuino amor al prójimo).

De ese modo cuentan con los medios para respetar y amar a sus semejantes y muy particularmente para valorar y amar a sus padres.

Esto también los llevará a querer escoger el camino de sus padres.

¡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