

Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número 27

AJARÉ MOT - KEDOSHIM | Disparidad entre el Yehudí y el Goy

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

Celando por el honor del Séfer Torá . . .	1
Cuatro disparidades	3
El maestro	5
El daño del becerro de oro	8
Liderazgo genuino	12
Jut HaSeará	16
Sacrificio del gentil	20
La severa (?) profecía de Amós	23
Los Elegidos	26
Am Israel – Los constructores del mundo . . .	27
En Síntesis...	31

DONE AQUÍ

Bet Hamidrash Hameir Laarets

Impresión y distribución de las enseñanzas del
Rabbi Yoram Mijael Abergel zt"l

P.O.Box 345, Netivot, 8771301, Israel	(954) 800-6526
es@h-l.org.il	Hameir Laarets es
www.hameir-laarets.org.il/en	+972-54-583-5232
HaKatzir 666, Netivot, Israel	+972-77-223-1130

❧ **Parashat Ajaré Mot - Kedoshim** *❧*

Celando por el honor del Séfer Torá

El Rab Yehoshua Leib Diskin de Brisk zt"l contó la siguiente historia:¹

Poco después de haber sido elegido como Gran Rabino de Brisk, me enteré, que cuando un judío era juzgado ante la corte del distrito, la costumbre de ellos era pedirle que jurara ante un Séfer Torá. Un policía de la corte iba a la sinagoga, sacaba un Séfer Torá, lo llevaba al tribunal, y el yehudí juraba frente al sagrado Séfer.

Los Jajamim nos enseñan que debemos brindar el máximo de honor posible al Séfer Torá² y eso de sacarlo del Bet Hakeneset... ¡y encima por un goy! era una verdadera vergüenza que me molestó mucho, por lo tanto, ordené a la comunidad que dieran fin a esa bochornosa costumbre.

Pasaron unos pocos días y, un judío fue obligado a jurar ante el tribunal. Como de costumbre, un policía fue enviado a la sinagoga para llevarse un Séfer Torá, mas, cuando llegó a ella, le dijeron que, por orden del Rab, no se podía sacar ningún Séfer Torá para tal fin.

El sorprendido agente volvió a lo del juez con las manos vacías y le dijo que hay un Rab "nuevo" que prohíbe sacar el Séfer Torá para jurar ante un tribunal. Ese mismo día me convocaron a comparecer ante el juez para explicar mi "novedosa" prohibición.

A la hora señalada me apersoné en el tribunal y el juez me preguntó si había algo de cierto en el rumor de que yo había prohibido el traslado del Séfer Torá para fines judiciales.

❧ La Fuente De La Sabiduría ❧

1. Ben Yerushalaim Lagolá pág. 190 del Rab Mordejay Guerlitz Shelita.

2. Rambam Hiljot Séfer Torá 10:2.

“**Absolutamente** cierto!” respondí.

“**¿Pero** por qué Rabino? También nosotros tenemos objetos “sagrados”, y sin embargo los traemos aquí con el propósito de jurar”-preguntó el juez.

“**¿Vaya** comparación? ¡No es lo mismo! ¡El Séfer Torá nos costó muy caro...!” -le dije.

“**¿Interesante** alegación!, ¿Cuánto les cuesta un Séfer Torá?” preguntó el juez con verdadero interés.

“**¿Cientos** de miles de vidas judías, cuya sangre fue derramada cruelmente por el solo hecho de cumplirlo al pie de la letra, y otras miríadas de judíos que fueron torturados y quemados vivos en la hoguera por no transgredir ni siquiera una sola letra de nuestro sagrado Séfer Torá!” -respondí.

Esta explicación impresionó profundamente al juez gentil, y en el acto dictaminó que la antigua costumbre quedaba abolida.

Es sabido que la luz, es visible con mayor magnitud, en

contraste a la oscuridad. Así como el bien se percibe más eficazmente al conocer las tenebrosas sombras del mal.

Por lo general el hombre distingue la realidad precisamente mediante la percepción y el conocimiento de la realidad opuesta.

Profundizaremos este tema en estas parashot.

Nuestra amada Torá nos ordena: “¡Sean Santos! (¿por qué?) ¡Porque Yo, **vuestro D's** soy Santo! (Vaykrá 19:2)

Es decir siendo que al pie del monte Sinaí hemos hecho un pacto con Hashem consagrándonos como

Su Pueblo, de ello se desprende que todos los judíos debemos comportarnos con Santidad.

Es axiomático que el Pueblo del Santo D's sea también santo, de lo contrario, ¿por qué merecería ser llamado **Su** Pueblo?

En verdad dicha santidad es lograda al cumplir **todos** sus 613 Preceptos, mas siendo que en la Parashat Kedoshim se enuncia

la necesidad de esta Santidad, es por eso que justamente en esta Parashá Hashem nos ordena decenas de Mitzvot (tanto con

respecto a Hashem como con respecto al prójimo) que forjan la ideosincracia del yehudí y que lo diferencian claramente del goy.

Cuatro disparidades

La Guemará³ (en el Tratado de Pesajim 103b) relata, que un Shabbat, Rab Yaakov bar Abba estaba invitado a la casa de Rabá y en Motzaé Shabbat, Rabá hizo Havdalá sobre una copa de vino y dijo: “Bendito eres Hashem Rey del Mundo Quien distingue entre lo Kodesh (santo) y lo profano, entre la luz y la oscuridad, **entre Israel y las naciones**, y entre el séptimo día y los seis días laborables”.

Rab Yaakov bar Abba, le inquirió a Rabá que para cumplir con la Havdalá, bastaba con decir: “Quien distingue entre lo Kodesh y lo profano”⁴ pero Rabá le contestó que él sostenía como la opinión de Rabí Elazar que

enseñó en nombre de Rabí Hoshayá que en la Havdalá deben mencionarse por lo menos **tres** disparidades y no más de siete.⁵ En efecto la versión del texto de Raba se determinó como la Halajá.

Es decir, durante la Havdalá, elogiamos a Hashem por las cuatro Havdalot (disparidades) que Él hizo (ciertamente hay muchas más, pero estas son las relevantes para la bendición de la Havdalá).

Rabí David Abudraham zt”l escribe que **tres** de esas diferencias están escritas en la Torá: “Para distinguir entre lo santo y lo profano” (Vaykrá 10:10)⁶, “Elokim separó la luz de la

...*La Fuente De La Sabiduría*...

3. פתח ואמר המבדיל בין קודש לחול. בין אור לחשך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה (פסחים קג:)

4. א”ל למה לך כולי האי והאמר רב יהודה אמר רב המבדיל בין קודש לחול זו היא הבדלתו של רבי יהודה הנשיא? (שם)

5. א”ל אנא כהא סבירא לי דאמר ר”א אמר רבי אושעיא הפוחת לא יפחות מג’ והמוסיף לא יוסיף על ז’.

(שם)

6. ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור: (ויקרא י’)

oscuridad” (Bereshit 1:4)⁷ y “Te he distinguido de las naciones para que seas Mío” (Vaykrá 20:26)⁸

La Havdalá entre el séptimo día y los seis días laborales **no está escrita** en la Torá, pero dado que constituye el final de la bendición de la Havdalá, la debemos incluir en el cuerpo del texto.⁹

El Rab Tzvi Kluguer Shelita¹⁰ pregunta: ¿Por qué los Jajamim eligieron el discernimiento entre estas cuatro parejas: santo – profano; luz – oscuridad; Israel – naciones; y Shabbat – días laborables?

Contesta que así como la diferencia entre la luz y la oscuridad es muy notoria, debemos saber que así también lo son las demás diferencias entre: santo y profano; Israel y las naciones y entre el Shabbat y los días laborales.

Mas, luego se pregunta, que si la diferencia es tan notoria, entonces, ¿para qué hace falta todo un acto de Havdalá cada Motzaé Shabbat? ¿Aparentemente, solo cuando dos cosas son muy similares, a simple vista, es cuando debemos utilizar el agudo poder del discernimiento!?

El Rab responde algo magnífico.

En realidad, la diferencia entre sendos componentes de estas cuatro parejas, es **abismal**, pero paradójicamente, exteriormente, **se parecen muchísimo** entre sí. Por lo tanto, necesitamos el agudo poder del discernimiento para saber distinguir entre ellos y no dejarnos llevar.

Bueno... su respuesta encaja muy bien en 3 de las parejas: santo-profano, Israel-naciones y Shabbat-días laborables, pero entre **la luz y la oscuridad...**

...*~* **La Fuente De La Sabiduría** *~*...

7. וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל וירא אלוקים בין האור ובין החושך: (בראשית א, ד)

8. ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתנגה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש אני ה' אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים (ויקרא כ, כד)

9. אי"ל והאמר לא תלתא אמר ולא שבע. אמר אי"ל איברא בין יום השביעי לששת ימי המעשה מעין חתימה היא ואמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל צריך שיאמר מעין חתימה סמוך לחתימתו (פסחים שם)

10. En su libro Israel Bejirí Tomo 1 pág. 209.

¿cómo es posible decir que exteriormente, a simple vista se parecen muchísimo!?

El mismo Rab responde, que los verdaderos significados de las palabra **Or** (luz) y **Joshej** (oscuridad) en la berajá de la Havdalá son: **día** y **atardecer** de acuerdo al pasuk “Y llamó D'ios a la **luz**, **día** y a la **oscuridad**, noche, fue el **atardecer** y fue la mañana, un día.”(Bereshit 1:5).¹¹

Siendo así, es muy comprensible la necesidad del discernimiento, pues para el

judaísmo el atardecer aquí mencionado se refiere a los primeros momentos después del mediodía cuando el sol aun brilla al máximo. y el día, el principio del amanecer cuando todavía está muy oscuro. En ambos períodos es difícil distinguir el día (la luz) de la noche (la oscuridad).

Hay mucho lo que hablar sobre cada una de las diferencias, pero nos centraremos en la parashá de esta semana, que trata sobre la diferencia entre **Israel y las naciones...**

El maestro

Al sonido del timbre, el maestro dejó el libro que estaba leyendo, se levantó de su sillón y fue a abrir la puerta. Un joven, de unos 23 años, estaba en la puerta. Medio sonriendo, medio vacilando, preguntó: “¿Me reconoce?”¹²

El “anciano” no defraudó. Después de mirar de cerca a su invitado, lo reconoció como su antiguo alumno: Avigdor. Le dio

la bienvenida con un entusiasta “Shalom Alejem” y lo invitó a entrar. Después de una breve charla y la bebida de unos refrigerios ligeros, Avigdor fue al grano.

“**Después** de terminar mi servicio en el ejército, viajé al extranjero a estudiar una profesión. Como era de imaginarse, yo era uno de los pocos judíos en esa universidad. Durante esos dos

11. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד (בראשית א. ה)

12. Rab David Solomón en su libro BeAyin Yehudit Tomo 1 pág. 208.

años, la mayoría de los estudiantes con los que tuve contacto eran goyim (no judíos).

Mientras viví en Israel, siempre me imaginé al goy como una persona inferior, impura y malvada; una especie de subhumano. Todas las mañanas, recito en las Birkot HaShajar, la bendición de “Bendito seas Hashem, etc. ¡Que no me hizo goy!”. Pero me gustaría confesarle algo...

En Israel, prácticamente, no conocí goyim, excepto a algunos árabes que trabajaban en las obras de construcción en nuestro alrededor. Ellos no contradecían (en absoluto) mi imagen del goy. Tampoco los terroristas acerca de los que escuchaba en los noticieros, no solo que no contradecían esa imagen, sino que incluso la fortalecían...

Pero, debo serle sincero, cuando viajé al extranjero me encontré cara a cara, por primera vez, con goyim “reales” con quienes conviví. Aprendimos juntos, hicimos proyectos juntos y tuvimos muchas conversaciones personales. Empecé a familiarizarme con sus pensamientos, sus sentimientos,

sus deseos... Quedé absolutamente impactado. El goy “real” contradecía completamente todo lo que yo pensaba de antemano.

¡Maestro, ellos son seres humanos como yo o usted, y caí en cuenta que mi imagen previa sobre ellos **era puro prejuicio!**

Por supuesto, no ignoré el lado religioso del asunto. Todo el tiempo fui., y soy consciente, que yo soy judío y ellos son goyim, pero, fuera de que no debemos casarnos los unos con los otros, no tengo la sensación de que seamos criaturas diferentes. ¡Las similitudes entre nosotros son mucho mayores que las diferencias!

Ellos me invitaron a sus casas. Obviamente no comí (les expliqué que solo como kosher), pero tuve la oportunidad de observarlos en su círculo familiar, y no se veían diferentes a nosotros. Cada día adicional de contacto con ellos, durante los años que estuve en el extranjero, amplió la brecha entre la figura “no judía” que alimenté en mi imaginación y el goy realista con el que llegué a familiarizarme.

Ahora que he regresado a Israel, he decidido acercarme a

usted, mi antiguo maestro de estudios religiosos, para contarle la realidad tal como la he descubierto, con la esperanza de que usted y sus colegas saquen las conclusiones adecuadas y cambien su enfoque sobre este tema.”

Una vez que Avigdor terminó de expresar su opinión y bajó su mano que, (inconscientemente) había estado agitando continuamente, en aras de persuadir a su maestro, la tensión en el aire disminuyó.

El maestro, que había escuchado a Avigdor muy atentamente, reflexionó un momento sobre cómo responderle. De repente, una afable sonrisa se dibujó en su rostro y comenzó a expresar su opinión

“**¡Bravo,** Avigdor! **¡Bravo!** Volviste a casa después de pasar dos años en el extranjero y lo que ocupa tu mente es educar a la generación. **¡Muy elogiabile de tu parte! ¡Lo valoro mucho!**”.

El maestro aguardó unos instantes hasta que una sonrisa de satisfacción se divisó en el rostro de Avigdor y luego continuó: “Dado que estamos en vacaciones de verano y no tengo prisa, te

aconsejo que pasemos revista a lo que sostiene el judaísmo sobre este importante asunto”.

¡Pues bien! -dijo el maestro- comencemos acerca de sus facultades y de su esencia. El goy, **todo** goy, es obra de Hashem; dotado de aliento de vida y poseedor de intelecto y libre albedrío.

Continuemos con algunas leyes: Está prohibido robarle a un goy; está prohibido engañarlo; (aun cuando **no** se le cause una pérdida financiera). Quién que mata a un goy está sujeto a la muerte celestial; debemos anticiparle el saludo cuando lo vemos en la vía pública; nos paramos en respeto a sus ancianos; debemos visitar a sus enfermos y acudirlos; debemos sustentar a sus pobres para evitar discordias; incluso se nos permite transgredir algunas prohibiciones rabínicas específicas para socorrer a un goy si eso conlleva a prevenir la hostilidad por parte de los goyim.

Todo esto que te he enumerado se refiere a un goy común y corriente.

Pero, si el goy, cumple con su deber, y acepta las Siete Leyes de Noaj (que fueron impartidas por Hashem

para **todos** los goyim, sin excepción) y las observa concienzudamente,¹³ es considerado un “justo entre las naciones del mundo”.

Recibe además, el nombre de “Guer toshav” (residente gentil) es decir, que se le permite habitar entre nosotros en la Tierra de Israel, la tierra Santa, y se nos ordena velar por su bienestar y manutención. La Torá incluso le concedió el privilegio de recibir (gratis) la carne, que al faenarla, descubrimos que no salió Kosher. Más aun, de acuerdo a Maimónides (citado anteriormente), el Guer toshav ¡es merecedor de una porción en el Mundo

Venidero (el Olam Habá) !

Querido Avigdor, aunque te he mencionado solamente lo que me vino a la mente en este momento, sobre el enfoque halájico del goy, creo que coincidimos en que **ningún goy puede afirmar que el judaísmo lo presenta como un subhumano!**

Avigdor que había escuchado absorto a su maestro, preguntó confundido: “Entonces, ¿puede Ud. explicarme ¿cuál es la verdadera diferencia entre un judío y un no judío?”

Antes de oír la respuesta, los llevamos a visitar el desierto del Sinaí...

El daño del becerro de oro

Nuestro querido padre el Rab Yoram Mijael Abergel zt”l escribe:¹⁴

El día posterior a la Revelación Divina en el Monte Sinaí, donde

todo el pueblo de Israel había oído los 10 Mandamientos, Moshé ascendió al Monte para aprender toda la Torá de la boca de D’ios y recibir las Tablas de la Ley.

...*~* **La Fuente De La Sabiduría** *~*...

13. Esto rige, siempre y cuando el goy acepte las 7 Mitzvot y las observe por motivo que **Hashem** las ordenó **en la Torá**, y fue Él Quien informó a través de Moshé Rabenu que a los hijos de Noaj se les había ordenado observarlas de antemano. Pero, si las observa por

autoconvencimiento, entonces no es considerado un “Guer toshav” ni un “justos de las naciones del mundo”, y ni siquiera se considera uno de sus sabios. (Maimónides. Hiljot Melajim Cap.8).

14. Imré Noam Ki Tisá. Maamar 6.

Antes de ascender, Moshé le informó explícitamente a Am Israel que descendería en otros cuarenta días, al mediodía. Am Israel fue contando esos cuarenta días y esperó pacientemente a su venerado líder, pero... desgraciadamente, contaron **incorrectamente**.

¿**Cómo** sucedió algo así? ¡Cuarenta días son iguales para todos!

La explicación es la siguiente: La intención de Moshé fue que contaran cuarenta días **completos**, es decir, *a partir del día siguiente de su ascensión* (ya que el día en que subió *ya había comenzado*). El error del pueblo fue, que ellos **incluyeron** en la cuenta el día de la ascensión y por lo tanto “**sus** cuarenta días” ¡finalizaron un día antes!

Llegado el mediodía del día cuarenta (de acuerdo a la cuenta del pueblo) Moshé, obviamente, aún no había descendido, y el Satán aprovechó la oportunidad para

convencer a gran parte del pueblo de que Moshé había muerto en la cima del monte (incluso les coreografió su velorio y entierro).

Aquellos “convencidos”, decidieron hacer un ídolo para que les sirviera como un dios que los guiase en lugar de Moshé, como dice el pasuk: “Viendo el pueblo, que Moshé no bajaba del monte, se congregaron frente a Aharón y le dijeron: ¡Vamos! Haz para nosotros un dios que nos guíe, ya que no sabemos qué le sucedió a Moshé, aquel varón que nos elevó de la tierra de Egipto” (Shemot 32:1).¹⁵

Mientras tanto, Moshé aun estaba ante Hashem en las alturas. Hashem le informó que Am Israel estaba cometiendo un pecado muy grave en el campamento, como dice el pasuk: “Le dijo Hashem a Moshé: ¡Desciende!, pues **tu** pueblo se ha corrompido, aquellos que sacaste de la tierra de Egipto. Se han desviado muy pronto, del camino que les encomendé. Hicieron un

—**La Fuente De La Sabiduría**—

15. וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו

כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו: (שמות א, ב)

becerro fundido, se prostraron ante él, le ofrecieron sacrificios, y proclamaron: ¡Estos son tus dioses, Israel, que te elevaron de la tierra de Egipto!” (Shemot 32:7-8).¹⁶.

Como resultado del pecado del becerro de oro, Am Israel perdió el elevado nivel espiritual (semejante al de Adam HaRishón antes de pecar) que había alcanzado en el Monte Sinaí.

Bueno... era de esperar, pero lo curioso es que no solo Am Israel fue desposado de su nivel espiritual a causa del pecado del becerro, sino que también **Moshé Rabenu**, salió perjudicado.

Vimos en el pasuk recientemente citado que Hashem le dijo: “¡Desciende!” y los Jajamim¹⁷ explican que Moshé Rabenu fue condenado a descender, en cierta medida, de su grandeza, como castigo por el pecado de Am Israel al hacer el becerro de oro.

¿Por qué? ¿Acaso Moshé Rabenu pecó o tuvo la culpa de

que Am Israel haya pecado? ¿Por qué fue castigado?

¡Presten atención!

El Midrash¹⁸ cuenta, que mientras Am Israel estaba esclavizado en Egipto y Moshé había salido del palacio del Faraón para solidarizarse con ellos, se encontró con un fenómeno espeluznante: los malvados egipcios tomaban **a los bebés** de aquellos judíos que no habían completado la cantidad diaria de ladrillos requeridos, los untaban con argamasa y los colocaban en las paredes en construcción de sus edificios ¡como si fueran ladrillos!

En ese momento, Moshé clamó desesperado a Hashem diciendo: “¿Por qué permites que los egipcios hagan esto con tus hijos? ¿Acaso no te compadeces de ellos? Hashem le respondió: “Moshé, tú solo ves el sufrimiento momentáneo de estos niños que gritan, pero Yo veo el futuro. **Cada uno de estos niños, si**

—*La Fuente De La Sabiduría*—

16. וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך. 16. אשר העלית מארץ מצרים: סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך

ישראל אשר העלוך מארץ מצרים: (שמות לב, ז-ח)

17. Guemará Berajot pág. 32a.

18. Tanjuma Ki Tisá 19.

sobreviven, causarán muchas calamidades a Am Israel”¹⁹.

Con todo, Moshé no pudo contener su sentido de piedad y salvó a uno de esos niños, al que llamó **Mijá**. Moshé cuidó que el niño siempre se mantuviera cerca de él. De ese modo, pensó, **Mijá** se sobrepondría a su vil naturaleza y sería un Tzadik.

El día que Bené Israel salieron de Egipto, Moshé fue en busca del ataúd de Yosef, para cumplir la promesa que sus hermanos le habían hecho, de sacar sus huesos de Egipto y enterrarlo en Eretz Israel.

Los infames egipcios de aquella generación, que conocían

esta promesa, y sabían que sin el cuerpo de Yosef HaTzadik, Am Israel no podría salir de Egipto habían arrojado el ataúd de Yosef a las profundidades del Nilo para impedir el eventual Éxodo.

Moshé, al enterarse del paradero de Yosef, tomó una lámina de oro y cinceló en ella, las palabras “Alé Shur” incluyendo propiedades esotéricas, (ver nota)²⁰ la arrojó la lámina al río y, sobrenaturalmente, el ataúd de Yosef emergió a la superficie.

El pequeño **Mijá**, que no se separaba de su gran tutor, estaba obviamente presente y tomó esa maravillosa lámina que yacía sobre el ataúd de Yosef y se la apropió.

—**La Fuente De La Sabiduría**—

19. Véase Rashí sobre Sanhedrín 101 b.

20. Estas palabras, en rigor, significan “por encima de la muralla” y fueron dichas por Yaakov Avinu, cuando bendijo a Yosef para que esté a salvo del Ayn HaRá (mal de ojo) en reciprocidad a haber cuidado sus ojos, cuando fue paseado por Egipto en la carroza real y todas las doncellas se asomaron *por encima de la muralla* para verlo, mas Yosef, no levantó sus ojos.

Entonces, ¿qué tienen que ver acá las palabras Alé Shur? Pues bien,

en hebreo La palabra Alé (por encima) también significa, **elévate**, y la palabra Shur (muralla) también se puede leer Shor (**toro**). Algo más, Yosef es denominado toro (en Devarim 33:17).

Moshé conjugó ambas connotaciones, ordenando a Yosef “Alé shor” **elévate** toro, (es decir emerge a la superficie) ya que mereció salir de Egipto **por** haber cuidado sus ojos cuando las doncellas se asomaron “Ale shur” por encima de las muralla para verlo.

Ahora volvamos al pie del Monte Sinaí.

Cuando el pueblo arrojó el oro recolectado al caldero para fundirlo y fabricar un ídolo, Mijá también aportó “**su**” lámina de oro, que como dijéramos, fue escrita con propiedades esotéricas por Moshé para elevar al “**toro**” y fue así, que a través de ese poder, todo el oro se convirtió milagrosamente en un becerro (un mini toro) de oro que brincó fuera del caldero. El Satán, aprovechó la oportunidad y provocó que el inerte becerro gritara: “¡Yo soy tu dios que te elevó de Egipto!”²¹

Liderazgo genuino

El pecado del becerro de oro, implicó un terrible decreto.

Hashem se reveló a Moshé Rabenu y le dijo: “¡No va más! ¡Terminé con Am Israel!” como

Ahora comprendemos, que Moshé, quien insistió en salvar a Mijá, fue quien provocó *indirectamente* que Am Israel pecara con el becerro de oro. Ya que Mijá fue quien arrojó al caldero la lámina que produjo al becerro de oro.

Por eso Hashem castigó a Moshé diciéndole: “¡Desciende! porque **tu** pueblo (que en hebreo se dice **Ameja** y también se puede leer “Am-Mijá”, es decir, los que siguieron a Mijá, en la idolatría) se ha corrompido”, desciende de **tu** grandeza, pues ese niño que **tú** salvaste, causó un daño enorme a Am Israel (como Te lo anticipé)

dice el pasuk “Y ahora, **no me contengas**, y se encenderá Mi cólera contra ellos y los exterminaré y haré de ti una gran nación” (Shemot 32:10).²²

—*La Fuente De La Sabiduría*—

21. En Tikuné Zohar 142a dice que la mitad delantera y la cabeza del ídolo de oro tenían la forma de un becerro, mientras que la mitad trasera tenía la forma de un burro. La forma del becerro representaba la kelipá de los descendientes de Esav, mientras que la

forma del burro representaba la kelipá de los descendientes de Ishmael. Y explica que para no dar fuerza adicional a esas kelipot, la Torá nos ordenó: “No ararás con un toro y un asno **juntos**” (Devarim 22:10).

22. ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם וצעשה אותך לגוי גדול: (שמות לב, י)

Moshé Rabenu, al oír que Hashem le pide “que lo deje proceder”, comprende que “hay esperanzas” y como verdadero líder, no se resigna. No acepta la propuesta Divina de formar un nuevo pueblo, sino que manifestando su extraordinario amor a Am Israel moviliza todas sus fuerzas para salvarlos.

El 17 de Tamuz, Moshé Rabenu desciende del monte, hacia el campamento de Israel con las Lujot HaBerit (Tablas del Pacto) en sus manos, y cuando ve a Am Israel adorando al becerro, las arroja al suelo destruyéndolas.

El 18 de Tamuz quema el becerro y condena a los pecadores. El 19 de Tamuz, sube al monte nuevamente, por otros 40 días, para intentar anular el decreto.

¿Qué sucedió?

¡**Moshé** rezó y suplicó intensamente ante Hashem, y ofreció su vida, por Am Israel!

¡**Veamos** algo muy interesante!

A través del poder del mesirut nefesh (autosacrificio) que tuvo que aplicar **por causa** del pecado cometido, Moshé

ascendió a un nivel más elevado, y estando allí, fue que Hashem le reveló Sus trece midot de piedad (13 actitudes condescendientes) que hasta ese momento **no** estaba capacitado de comprender y mucho menos de recibirlas para legárselas a Am Israel.

Los cabalistas nos explican que las trece midot de misericordia provienen de un lugar muy elevado llamado “Atik” (Abreviatura de Atik Yomim que significa: inmemorable), que viene a ser (en el lenguaje cabalístico) la parte interna de la corona (Kéter) de Hashem Itbaraj que representa el aspecto más supremo del Jesed (benevolencia), denominado Rav Jesed (Benevolente en demasía) porque en esa dimensión, solo se percibe “lo bueno”.

Debido a esta actitud, Hashem disfruta de cada buena obra que hace cada yehudí, incluso si está entreverada con algo del mal. Cuando Hashem aplica esta actitud, Él ignora el mal y solo mira el bien, aun cuando ese bien, sea tan ínfimo como un punto. ¡Hashem se jacta de cada punto bueno que encuentra en los yehudim!

Enunciada esta actitud de Hashem, podremos comprender el galanteo de Hashem a Am Israel en el Cantar de los Cantares: “Eres hermosa mi amada, eres (tan) hermosa que tus bellos ojos (comparados a los de las palomas)²³ resaltan detrás de tu velo, **tu cabello es como el rebaño de cabritos que descendieron del monte Guilad**” (Shir HaShirim 4:1).²⁴

Como es sabido, el Shir HaShirim fue escrito por Shelomó HaMelej y es un canto de amor recíproco entre Hashem y la Congregación de Israel metaforizado en un canto de amor entre un hombre y su amada

Veamos ¿qué quiso decir Hashem con eso de los cabellos de los cabritos?

Rashí nos explica primero el ejemplo:

Tu cabello es hermoso y brilla como el resplandor del pelo **del rebaño de cabritos blancos que descienden del Monte de Guilad el cual reluce desde lejos.**

Y luego nos explica el significado:

Aun los yehudim más insignificantes de entre ustedes, son queridos por Mí, tanto como quise a Yaakov Avinu y sus hijos (quienes **descendieron del Monte de Guilad**, cuando los perseguía Labán.)

Es decir, “**tu cabello**” alude a los yehudim más débiles (espiritualmente hablando) y Hashem nos confiesa que también ellos son muy apreciados por Él, pues Hashem se jacta de los puntos buenos de todos y cada uno de los yehudim. (Rashí)

Pero... ¿Por qué Shelomó HaMelej llama a aquellos “flojos” de Israel “tu cabello”?

—*La Fuente De La Sabiduría*—

23. Por tu fidelidad.

24. הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים
מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו
מהר גלעד: (שיר השירים 4:1)

רש"י: שערך כעדר העזים. הקילוס הזה
דוגמת קילוס אשה הנאהבת לחתן מבפנים

לקישוריך שערך נאה ומבהיק כצוהר
ולבנונית כשער עזים לבנות היורדות מן
ההרים ושערך מבהיק מרחוק. והדוגמא
שדימה כנסת ישראל לכך היא מבפנים
למחנותיך ומשכנותיך אף הרקים שביך
חביבין עלי כיעקב ובניו שגלשו לרדת
מהר הגלעד כשהשיגם לבן שם.

¡Porqué los cabellos son muy finitos, pero también son **muchos!** Ahí está el secreto del amor de Hashem a nuestros “flojos”.

¿Qué triene que ver?

Es verdad, que esos buenos actos parecen insignificantes, pero Hashem valora muchísimo el hecho que esos yehudim se desprendan **una y otra vez**, (aunque sea tan solo un poquito, como el grosor de un cabello), del materialismo en el que están sumidos, y cumplan Su voluntad.

Les revelamos algo más...El Profeta Yejezkel (8:3) relata que Hashem le quiso mostrar los graves pecados que, en esa época, hacían los yehudim, incluso en Yerushalaim y en el propio Bet HaMikdash, para lo cual... ¡en plena profecía! **lo tomó de sus cabellos** y lo llevó al Bet HaMikdash.

“**Y** extendió una forma de mano, que me tomó de los flecos (tzitzit) de mi cabeza, y me aventó una corriente, entre la

tierra y el cielo, que me condujo a Yerushalaim...” (Yejezkel 8:3)²⁵

¡Cuesta entender! ¿Por qué Yejezkel, que era un Tzadik, tuvo que ser llevado “de los pelos” a Yerushalaim? y más aun, curiosamente, Yejezkel denomina a sus cabellos: “tzitzit roshí” -los flecos de mi cabeza- (en lugar de los cabellos de mi cabeza) ¿Por qué?

¡No! ¡Hashem **no le tiró** del pelo a su querido profeta! No lo estaba regañando. ¡Al contrario!

Siendo que Hashem debía castigar a Am Israel, por sus malos actos, se valió de Su excelsa cualidad **de resaltar el bien** que los “flojos” hacen (denominados cabellos, ¿recuerdan?) **para amparar**, en la medida posible, a Am Israel.

¡Sorprendente! ¿No es así? Y ahora... ¿por qué denominó tzitzit roshí a los cabellos?

Bueno... vimos que Shelomó dice que esos cabellos **brillan** hermosamente... La razón es,

—*La Fuente De La Sabiduría*—

25. וישלח תבנית יד ויקחגי בציצת ראשי. ותשא אתי רוח בין הארץ ובין השמים ותבא אתי ירושלמה במראות אלוקים אל

פתח שער הפנימית הפונה צפונה אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה: (יחזקאל ח, ג)

porqué esos “delgados” buenos actos, que fueron comparados a los cabellos, se unen los unos a los otros y Hashem los **hila entre sí**, conformándose en Tzitziot Kedoshim en las alturas, que relucen e iluminan a Am Israel, amparándolos por medio de ese Jut de Jesed (cordel de benevolencia) cada día.

¡Resumiendo! Hashem elogia a Su amada (el Pueblo de Israel), comparando su cabellera con el pelaje de los cabritos que descienden del monte de Guilad, por su brillo, queriendo indicar lo hermoso que son sus buenos actos, incluso los de sus representantes más inferiores, pues esos actos iluminan a Israel potentemente. ¡A punto de ser considerados semejantes a los actos de Yaakov Avinu y de sus hijos!

Además, Hashem denomina

Jut HaSeará

El judío, por naturaleza, aspira a la perfección, especialmente en lo relacionado al servicio de Hashem. Todo judío desea orar con verdadera concentración y sentir cercanía (Devekut) a Boré Olam. Deseamos

a esos cabellos (los de su profeta, quien representa a Am Israel), Tzitziot, pues Hashem **une** todos esos numerosos y delgados cabellos (buenos actos) y los “hila” generando su celestial “Tzitzit” que es la tremenda benevolencia con la que se conduce con nosotros, Su pueblo, al destacar **únicamente** el bien de nuestros actos.

Retomando. El arrepentirnos y haber intentado corregir el pecado del becerro, fue lo que nos concedió, para siempre, un indescriptible acercamiento a Hashem, pues nos reveló las 13 Midot de Rajamim, las cuales, además, anularon el terrible decreto de exterminio de Am Israel.

¡Este descubrimiento, sobre cómo se comporta Hashem con nosotros, los yehudim, debe colmarnos de alegría!

corregir nuestras actitudes, ser solidarios y esmerarnos en el estudio y cumplimiento de la Torá con todas nuestras fuerzas.

Pero... a menudo, hay una gran brecha entre los deseos y las aspiraciones de uno y la realidad...

Así, cuando hacemos una retrospectiva “descubrimos”, para nuestra decepción, cuán lejanos estamos de una Tefilá adecuada, de un estudio diligente de Torá, y ¡ni hablar de la perfección de nuestras midot!

Como resultado, **nos desesperanzamos**, y, como consecuencia, incluso lo que sí somos capaces de hacer, tampoco lo hacemos.

¡Pero eso no tiene por qué ser así!

Hoy descubrimos un gran secreto que le fue revelado a Moshé Rabenu en el Monte Sinaí: ¡Hashem **se jacta** de cada punto bueno de nuestra Avodat Hashem como judíos! ¡Él es literalmente **Feliz** por cada progreso nuestro, por ínfimo que sea, incluso **se regocija** por cada puntito que logramos **conservar**!

El Rab Natán de Breslev zt”l escribe:²⁶ Cada persona debe saber **la importancia y el gran poder de un pequeño acto** (al que

llama *Jut HaSeará* es decir: cabello) ya que literalmente vivimos *colgados de un cabello*.

¿Cómo? ¿Por qué?

¡Muy simple! Como dijéramos, pues cada acto tiene su significado y su consecuencia.

Cada uno de nosotros sabe, que si alguna vez fallamos en algo y pecamos, **todo empezó por algo pequeño, un “Jut HaSeará”**. No fuimos cuidadosos, o desestimamos alguna advertencia de la Torá o de los Jajamim y, sin darnos cuenta, poco a poco nos fuimos desviando cada vez más del camino correcto y agravamos nuestra situación.

Así lo ilustró el Profeta Yeshayá: “¡Ay de aquellos que jalan el pecado, con las **cuerdas** de (su) imaginación y su falta es como las **sogas** (que amarran) una carreta!” (Yeshayá 5:18)²⁷

Es decir, al principio nos dejamos llevar por nuestra tan vulnerable imaginación, que

26. Likuté Halajot. Hiljot Nezikín 4:3.

27. הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה: (ישעיה ה, יח).

atraída por “el instigador Satán” nos convenció de jalar un “pequeño” pecado para lo que alcanzó una delgada “cuerda” (solo hicimos *la vista gorda*) pero al descuidar la guardia, poco a poco, caemos en faltas cada vez más graves que se asemejan a las sogas con las que se amarran las carretas (que por cierto son de las más gruesas...)

Como lo expresaron los Jajamim: “Tal es el profesionalismo del Yetzer Hará: Hoy le dice a uno haz (solo) esto, y mañana (solo) aquello hasta que le dice haz idolatría, va y la hace” (Shabbat 105b)²⁸

Para ser honestos, de acuerdo a la astucia con la que el Yetzer aborda al hombre, no tendríamos esperanza alguna de sobreponernos a él.

Pero, las buenas noticias son, que la actitud benevolente de Hashem (midá tová) es 500 veces (por lo menos) mayor

(merubá) que Su actitud de severidad (midat HaPur'anut) y por eso a pesar del alcance del poder **negativo** del *Jut HaSeará* ¡sepamos que mucho más potente es su poder **positivo**!

Hashem por Su gran amor a nosotros, nos ha privilegiado con muchas mitzvot diarias, brindándonos así, la oportunidad de *alejarnos del mal* y practicar realísticamente *muchísimo bien*.

Baruj Hashem, cada uno de nosotros va de su casa a la sinagoga y al Bet Midrash. Todos los días, nos ponemos Talit y Tefilín, hacemos Tefilá, respondemos “Amén, Yehé Shemé Rabá” en el Kaddish, etc. En fin, Baruj Hashem, cumplimos muchas mitzvot diariamente.

Como dijeron Jazal: Incluso los pecadores de Am Israel están munidos de mitzvot como una

...*La Fuente De La Sabiduría*...

28. המקרע בגדי בחמתו והמשבר כליו. בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"ז **שכך אומנתו של יצה"ר**, היום אומר לו: עשה כך! ולמחר אומר לו: עשה כך! עד שאומר לו: **עבוד ע"ז!**

והולך ועובד... א"ר אבין מאי קראה? "לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר" (תהילים פא-י) איזהו אל זר שיש בגופו של אדם? הוי אומר זה יצר הרע! (שבת קה:)

granada (que está llena de gránulos). Y aunque (a veces) nuestras mitzvot no son perfectas, sin embargo, hay muchos puntos buenos en ellas, muchos *Jut HaSeará* positivos que son extremadamente apreciados por Hashem.

Continúa Rab Natán zt"l:

Incluso cuando pensamientos obscenos y avidedes inmorales nos oprimen a diario, de todos modos, el judío medio, seguramente sufre una gran angustia por eso, e intenta luchar contra esos pensamientos y esas efusiones cada vez que ellas aparecen.

Sepamos que **cada movimiento** que hace un yehudí para alejarse de la Sitrá Ajará²⁹ hacia la Kedushá, incluso si es tan ínfimo como un *Jut HaSeará*, es extremadamente precioso a los ojos de Hashem, pues Él conoce perfectamente nuestras inclinaciones y también sabe cuánto se esmera el Yetzer HaRá contra nosotros.

Hashem tiene presente que vivimos en un mundo bajo, lleno

de kelipot³⁰ que se nos oponen y nos persiguen en gran medida, y si no fuera por la ayuda de Hashem, caeríamos indefectiblemente en sus manos, jas veshalom.

Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ser consciente de la **realidad** en todo momento, y no permitir que nuestros pensamientos comiencen a vagar tras la **imaginación** y se vayan más allá del límite de la Kedushá, ni siquiera un *Jut HaSeará*, ya que al desviarnos tan solo un poquito del camino, uno acaba desviándose mucho, hacia caminos muy vergonzosos, jas veshalom...

Sin embargo, reiteramos, es imprescindible saber también lo contrario...

*Si el Yetzer HaRá abordó en gran medida a una persona, a punto tal que a ese yehudí le parece que ya se ha desviado tanto que **le es imposible resistirse al Yetzer** (jas veshalom), debe saber y creer con toda seguridad, que cada movimiento que un yehudí hace para desprenderse del Yetzer y*

29. Lit. el “otro lado” aludiendo a las fuerzas de la Impureza.

30. Lit. “cáscaras” aludiendo también a las fuerzas de la Impureza.

sus kelipot, incluso si es del tamaño de un cabello, ¡es muy, pero muy, valorado por Hashem! ¡Infinitamente!

*Y si no nos damos por vencidos, esos “cabellos” se juntarán lentamente y, con el tiempo ¡Hashem nos redimirá del Yetzer HaRá, por completo! e incluso alcanzaremos, gracias a esos *Yut HaSeará*, una verdadera cercanía a Hashem.*

Por lo tanto, debemos servir a Hashem con alegría y con todas nuestras fuerzas,

alentados por el hecho de que de cada uno de nuestros buenos pensamientos, palabras y obras, realizan maravillosos Tikunim... (efectos positivos y reparadores).

¿Quieren saber por qué Hashem se comporta con tanto amor hacia Su nación, Am Israel? y ¿Por qué recibe con tanta satisfacción cada punto bueno que encuentra en cada judío, cada *Yut HaSeará*?

Sigan leyendo...

Sacrificio del gentil

El diluvio había llegado a su fin. Noaj y sus hijos habían salido del arca y construyeron un altar para ofrecer sacrificios sobre él: “Noaj edificó un altar a Hashem, y tomó de todo animal puro y de toda ave pura y elevó ofrendas sobre el altar” (Bereshit 8:20).³¹

De aquí se aprende que un gentil puede ofrecer sacrificios a Hashem (y no solo los yehudim) y además se aprende, que no hace falta hacer el sacrificio en

un santuario, sino que alcanza con construir un altar dedicado a Hashem, en cualquier parte del mundo y ofrecerlo allí.

Existen hay algunas condiciones para el sacrificio del goy: Éste debe ser consumido completamente por el fuego del altar (tipo de Korbán que se llama: “Olá”) es decir, no se come nada de él. No obstante debe hacerse de un animal o ave kosher (aquellos permitidos a los judíos para comer), de todos modos, para los goyim,

existe una “rebaja”: se considera un defecto únicamente la falta de un miembro, pero si tiene una pierna más corta que la otra, o un labio partido, etc. aquel animal les está permitido para el sacrificio.

Pasaron cientos de años desde la generación de Noaj, y el 1 de Nisán, en el año 2449 desde la creación, se estableció el Mishkán en el desierto de Sinaí.

Hashem se le aparece a Moshé y le dice: “Siendo que Am Israel recibió la Torá, ya no son considerados Bené Noaj (título que abarcaba hasta ese momento a toda la humanidad). De ahora en adelante, no se les permite ofrecer sacrificios dónde y cuándo quieran, ni tampoco cualquiera de uds. podrá efectuarlos. A partir de hoy, solo está permitido ofrecer sacrificios en el Mishkán, con reglas muy específicas y serán efectuados solo por intermedio de los Cohanim”.

Entre esas reglas figuraba la abolición de aquella “rebaja”

y por lo tanto se prohíben una variedad de defectos en el Korbán (la Torá los detalla en la Perashá de Emor).

¡**Hasta** aquí todo iba bien! Se entiende que de nosotros, los que pactamos con Hashem, se exija un mayor esmero y el máximo de perfección en nuestras ofrenda para el Rey del Universo, nuestro D'ios!

Pero... la Torá después de enumerar, todos los **defectos** que inhabilitan el Korbán para los **yehudim**, agrega:

“**De** mano de un **extraño** (es decir, un goy) no ofrecerás (en el Bet HaMikdash) el pan de vuestro D'ios (alegoría de los Korbanot)³² si tienen alguno de los defectos mencionados a los yehudim porque su deformidad está en ellos, son defectuosos, no les serán aceptados” (Vaykrá 22:25).³³

Es decir, que la rebajita de la que gozaban los goyim, regía solamente en los altares esporádicos, pero no en el Mishkán o en el Bet Hamikdash

32. Alegoría de los sacrificios.

33. ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלוקים מכל אלה כי משחתם בהם, מום בם, לא. (ויקרא כב, כה)
ירצו לכם! (ויקרא כב, כה)

Cuando los yehudim escucharon esto, se quedaron estupefactos: “¡Vaya novedad! ¿Por qué Hashem prohíbe que un Ben Noaj ofrezca un sacrificio defectuoso en el Bet HaMikdash?” ¿Acaso en Su propio Santuario los está comparando con nosotros? ¿Bien sabe Hashem quién les es fiel y quién no! ¡Él mismo los llama “extraños” en el propio pasuk! ¿Qué ocurre aquí!?

Profundicemos, un poquito en esta repentina escena de celos de Am Israel.

Es obvio que los yehudim se alegran cuando alguien reconforta a Hashem cumpliendo Su Palabra devotamente y entonces ¿por qué se enojaron cuando oyeron que en el Bet HaMikdash, también los goyim debían ofrecer Korbanot sin ningún tipo de defectos?

La respuesta es la siguiente: Es sabido, que los sacrificios expían los pecados de Am Israel. Siendo así, obviamente vale la pena tener tantos méritos como sea posible en el momento del sacrificio.

Por lo tanto, si estuviese permitido que los goyim ofrecieran sacrificios defectuosos

en el Bet HaMikdash (como se les permite en otros lugares), la diferencia entre nuestro sacrificio y el de ellos sería **muy notable**, y así la midá (rasgo) de misericordia reclamaría ante Hashem: “¡Mira a tu pueblo, Israel! ¡Fíjate cómo se esfuerzan por servirte, son los **únicos** que buscan animales y aves sin **ningún** tipo de defecto para ofrecértelos!”

Pero al no haber diferencia entre los sacrificios del goy y del yehudí, esta afirmación carece de valor, y bueno... ¡es una pena!

Hashem les respondió: “¡No se preocupen, hijos Míos, no tengan miedo, la midá de la misericordia seguirá estando de vuestro lado!

¿Por qué?

Aquí le contestaremos a Avigdor y también comprenderemos por qué Hashem se comporta con tanto amor hacia Su nación, Am Israel.

Porqué hay una enorme diferencia entre vuestros sacrificios y los de los goyim, pero **no** en el **animal ofrendado**, sino en **quién** lo ofrece, eso es lo que Dije en el pasuk: ¡Porque “**su deformidad**” está **en ellos, son defectuosos!**

El Rebe Aharón Rokaj de Belz zt"l explicó la respuesta de Hashem del siguiente modo: Las palabras "Su deformidad (degeneración) está en ellos, son defectuosos": se refiere a los Bené Noaj, **no** a los animales. ¡Los goyim **están manchados en sí mismos!**

Por lo tanto, la explicación del versículo es así: "De mano de un **extraño** (goy) no ofrecerás el pan de vuestro D'ios (en el Bet HaMikdash) de ninguno de éstos (*para probar que vuestro sacrificio es de más valor, ¿no hace falta! ¿Sabén por qué?*), porque su deformidad está **en ellos**, (*los propios goyim*) **son defectuosos** (*aunque su ofrenda sea perfecta, el defecto reside en su esencia de no haber querido reconocer y aceptar a Hashem como el absoluto Regidor de sus vidas*),

La severa (?) profecía de Amós

A mitad del período del Primer Bet HaMikdash, Hashem envió al profeta Amós. Sus profecías fueron escritas en el Libro de Amós, el tercero de los doce libros "Teré Asar" (Profetas Menores).

El libro Amos contiene nueve capítulos. Desde la mitad del

por lo tanto, no les serán aceptados"

Al evaluar los motivos de los buenos actos de un goy y los de un yehudí la diferencia es obvia y es un gran mérito para Am Israel.

Por eso los yehudim protestaron. No querían perder esa ventaja, hasta que Hashem les dijo que, al contrario, cuando el goy trae un sacrificio perfecto al santuario de Hashem, *la diferencia se acentúa mucho más*, porque al traer Korbanot idénticos, lo que se evalúa es **quién** lo ofrece, cuál es la motivación de dicho ofrecimiento, y cómo honra al santuario de Hashem, y en esos parámetros el yehudí aventaja al goy en varios años luz...

Veremos que Hashem volvió a usar este mismo método en una etapa crítica para Su Pueblo.

capítulo 2 hasta el final del libro, se expresa con palabras duras de reprensión contra las Diez Tribus de Israel por pecar haciendo adulterio, idolatría, robo y abandonar a Hashem que los sacó de Egipto. También se profetiza allí la calamidad que les vendrá por parte del reino de Asiria.

El capítulo 9 comienza con los versos: “Vi a Hashem junto al altar, y (me) dijo: “Golpea los capiteles, para que tiemblen las jambas, y rómpelos en pedazos sobre la cabeza de todos; Yo mataré a filo de espada a los que queden de ellos, y nadie huirá, ni uno solo de ellos se podrá refugiar. Aunque caven hasta el abismo, de allí los tomará Mi mano; aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Si se esconden en la cima del monte Carmel, allí los buscaré y los tomaré; si se ocultan de Mi vista en el fondo del mar, allí mandaré a la serpiente, y los morderá” (Amós 9:1-3).³⁴

El contenido de los versos anuncia que Hashem enviará a los asirios para que destruyan el altar de Bet El en cuyo mérito se confiaban las Diez Tribus, y además para que arrasen sus casas, los maten, y

los exilien esparciéndolos por todo el mundo.

Unos pesukim más adelante, dice así: “Pues, como los hijos de Kushim, son ustedes para Mí, Bené Israel, dice Hashem, ciertamente a Israel los elevé de Egipto, a los Filisteos de Kaftor y a Aram de Kir” (Amós 9:7).³⁵

Finalmente, el capítulo termina con versos de consuelo para las Diez Tribus, para aclararles que Hashem no los abandonará y que están destinados a regresar después de la venida del Mashiaj ben David.

El Rab Natán de Breslev *zt”l* pregunta:³⁶ ¿Cómo pudo Hashem comparar a Am Israel con los Kushim (quienes eran un pueblo denigrante)? ¡Esto es absolutamente incomprensible! ¡Hashem nos eligió de entre todas las naciones y prometió

— *La Fuente De La Sabiduría* —

34. ראיתי את ה' נצב על המזבח ויאמר. 34. הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט: אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם: ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני

בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם(עמוס ט:א-ג):

35. הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם. 35. ה' הלוא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר:(עמוס ט:ז):

36. Likuté Halajot. Reshit HaGuez 4:4.

no abandonarnos nunca y mucho menos reemplazarnos por una nación diferente!

El desconcierto crece cuando al final de este capítulo, después de enunciar lo terrible que será el exilio, de repente, Hashem cambia de tono y habla sobre el bien destinado a Am Israel, como dice el pasuk: “Ese día restauraré la Sucá de David que se desmorona (el Bet HaMikdash)... He aquí, que vendrán días en que el que ara (el campo) alcanzará al segador (de tanta abundancia que habrá).” Bueno, ¡ahora sí que no entendemos nada! ¿Pero si hasta hace un momento, Hashem estaba repudiando a Am Israel hasta tal punto que los comparó con los Kushim que fueron el pueblo más sometido de los goyim, jas veshalom?!

Rabí Natán zt”l nos abre los ojos: Todo lo que Hashem reprendió a Am Israel y los humilló fue para su bien, justamente para adjudicarles un mérito... ¿Cuál? ¿Cómo?

A veces, Am Israel o un judío en lo particular, se aleja tanto que casi no hay señal de bien

alguno dentro suyo, de tantos pecados que ha hecho, lo que dificulta su retorno. Si Hashem viese sus innumerables defectos a la luz de la Kedushá de Am Israel, estos yehudim quedarían casi sin esperanza...

Si Hashem intentase bendecirlos y aportarles el bien, por las pocas obras de bien que han hecho, miles de acusadores celestiales (creados por esos pecados) protestarían (y con razón), ya que no sería justo favorecerlo debido a los pecados cometidos.

Entonces, Hashem que qdesea hacer retornar a los alejados, obra con una maravillosa picardía. ¿Qué hace? Él mismo humilla a Am Israel y llega a decir que los considera, jas veshalom, como a los goyim por haber pecado tanto.

Y, tan pronto como Hashem dice que Am Israel es como el resto de las naciones, procede a comparar a los unos con los otros. Siendo así, de inmediato afloran los puntos buenos que hay dentro de los yehudim, y éstos resaltan indefectiblemente.

Vale decir, que cuando un yehudí, o peor aun, cuando gran parte de Israel, estamos en un nivel muy bajo, si Hashem evaluara nuestras obras en relación a lo que deberíamos ser, ¿estaríamos en severos problemas!

Pero Hashem con Su infinita

bondad, en esos momentos, **nos compara con los goyim**, pues en comparación con ellos, se puede decir sinceramente “Tu pueblo, Israel, son todos Tzadikim”, ya que el la mayoría de los judíos se ponen Talit y Tefilín, todos los días, ayunan en Yom Kipur, etc.

Los Elegidos

Nuestros santos sabios fijaron una bendición todos los días antes del estudio de la Torá en la que decimos: “Bendito eres... Quién **nos eligió** de entre todas las naciones y nos dio su Torá.”

Es decir que le damos las gracias a Hashem por el hecho de que a pesar de que existen setenta naciones en este mundo que consta de miles de millones de personas, Hashem eligió específicamente al Pueblo de Israel.

El tema es tan importante que damos las gracias a Hashem por esto, varias veces en el día.

En la bendición de *Ahavat Olam*, decimos: “Nos elegiste de entre todas las naciones” y después, en la oración de *Uvá LeTzión* elogiamos así, “Bendito

es nuestro D'íos, Quien nos creó para Su gloria, y **nos apartó de aquellos que se han extraviado** (los goyim)” y así en muchos otros lugares más.

Ahora bien, seamos imparciales y preguntemos ¿no hubiera alcanzado con agradecer por nuestra buena parte, sin “ofender” a los demás al recalcar que ellos *viven errados*?

¡Buena pregunta! ¡La contestaremos brevemente! Esto viene a enseñarnos algo muy importante: El hombre es un ser sociable, y tiende a asemejarse a quienes lo rodean.

Nuestro hábitat natural es la Tierra de Israel bajo la dirección de un rey Tzadik, lo que sucederá, solo cuando venga el Mashiaj. MMientras tanto, estamos en la diáspora, y para

que podamos sobrellevar la tentación de admirar a las naciones del mundo que nos rodean y emular sus malos actos, hay que sentir cierto grado de sano orgullo.

Debemos concientizarnos que pertenecemos a Am Israel, que **fuimos elegidos por Hashem**, por haberlo amado, y aceptar Su autoridad, mientras que las demás naciones del mundo **no** fueron elegidas por Él, por haberse desentendido de Su autoridad e incluso odiarlo.

No intentamos ofender a nadie, pero como dijéramos, los goyim son diferentes a nosotros en su propia esencia. Por lo tanto: ¡No hay ninguna razón para que querramos ser influenciados por ellos ni para imitar sus conductas, y para eso es necesario recordarnos que ellos son denominados los **extraviados** y nosotros, los **elegidos!**

Am Israel – Los constructores del mundo

Rabí Natán de Breslev zt”l⁷ nos revela “algunas cositas”

Debemos sentir un sano orgullo no solo de no ser como los torpes o los malvados de entre los goyim, sino recordarnos que la virtud de ser un judío es inmensurablemente mayor que la de ser un erudito, un poderoso o un famoso goy. (¿Comprendido Avigdor?)

Consecuentemente, cuando se trata del estudio de la Torá y la observancia de sus mitzvot, debemos esmerarnos y realizarlas del mejor modo que podamos.

Si por el contrario, intentamos no ser diferentes a los demás, ¡entonces no estamos cumpliendo con nuestro deber!

Si Am Israel no quiere destacarse entre las naciones del mundo y en cambio se esfuerza por adaptarse a los conceptos propios de ellos (incluso parcialmente), simplemente pierde la posibilidad de observar la Torá y perfeccionarse en virtud de su Kedushá inherente.

muy importantes que tal vez no sabíamos.

Está escrito en los textos sagrados que **todos los mundos** fueron creados exclusivamente para Am Israel y además, que las almas de Am Israel (que en su origen son tan elevadas que la imaginación se queda corta al intentar comprenderlas) **son el medio** para que Hashem provea el sustento a este mundo y a todos los demás.

¡Es decir que toda la conducción celestial y terrestre depende de las almas del Pueblo de Israel!

¿Por qué?

¡Porqué las almas de los judíos son las responsables de conectar **la realidad espiritual con la realidad material**. Solo a través de ellas, la Creación recibe su fuerza vital y puede existir.

Vale decir que, todo el universo depende de Am Israel.

Rabí Yehoshua ben Levy dice en el Midrash* que si los goyim hubieran sabido a ciencia cierta lo provechoso que era el Bet HaMikdash para ellos mismos (por el zejut de las Mitzvot y los Korbanot que Am Israel hacía en él) hubieran puesto celosos guardianes para cuidarlo.

El Midrash continúa diciendo que no solo el Bet HaMikdash, provocaba la abundancia universal, sino que el propio sol, las lluvias y todo el funcionamiento cósmico (y espiritual) dependen de las acciones de Am Israel.

En consecuencia, podemos comprender (y apreciar) la enorme importancia de cada acción nuestra y de cada Mitzvá que realizamos.

Por esta razón, nuestros rabinos establecieron una oración en la que agradecemos

...*La Fuente De La Sabiduría*...

38. **אמר רבי יהושע בן לוי:** אילו היו אומות העולם יודעים מה היה המקדש יפה להם קסטריות היו מקיפים אותו כדי לשומרו, שהיה יפה להם יותר משל ישראל, שכן שלמה סדר תפלה (מלכים א ח) **וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא.** וכתוב (שם) **ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי.** אבל כשהוא בא אצל ישראל, מה כתיב? (דה"ב ו) **ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו.**

אם היה ראוי לו היה נותן לו. ואם לאו לא היה נותן לו. ולא תאמר בית המקדש (בלבד) אלא אילו ישראל לא היה מטר יורד ולא השמש זורחת שבזכותן הקדוש ברוך הוא מרויח בעולמו, ולעולם הבא אומות העולם רואין לישראל היאך הקב"ה עמהם והן באין להידיבק להם, שנאמר: (זכריה ח) **בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים.** (במדבר רבה א, א)

todo esto. En ella decimos: “¡Que afortunados que somos! ¡Qué buena es nuestra parte! ¡Qué agradable es nuestro rol! ¡Qué maravillosa es nuestra herencia!”

Así agradecemos a Hashem por nhabernos elegido de entre todas las naciones y por colocarnos en el pináculo de la creación, a alturas inimaginables de Kedushá...

Ciertamente... ¡Qué buena es nuestra parte!

Nuestro querido padre el Rab Yoram Mijael Abergel zt”l escribe³⁹

Cada judío debería pregonar con alegría y emoción todos los días “¡Que afortunados somos! ¡Qué buena es nuestra parte! ¡Qué agradable es nuestro rol! ¡Qué maravillosa es nuestra herencia por haber sido privilegiados de nacer judíos y merecer tener una conexión realista con el Creador del mundo!”

Cuando un judío bendice por las mañanas, “Baruj Shelo Hasani Goy” (Bendito seas, Quién no

me has hecho goy), debería bailar lleno de dicha por el inmenso privilegio que ha caído a su parte: derivar de la simiente santa de Israel, a la que Hashem eligió de entre todas las naciones, y enalteció por sobre todos los pueblos.

Imaginemos que un yehudí cuya situación financiera es muy apretada, de repente recibe una carta recordándole que tuvo una tía mayor a la que apenas conoció, quien, desgraciadamente acaba de morir. La finada le dejó una suma sideral como único heredero...

Ayer, el banco le había enviado una advertencia de ejecución hipotecaria y hoy, de la noche a la mañana se convirtió en un hombre rico, heredando una gran fortuna por la que no trabajó. Este hombre se pregunta: “¿No estaré soñando?”

El averigua, revisa, vuelve a revisar los hechos, hasta que finalmente, comprende, más allá de toda duda, que, verdaderamente él es el

único heredero. ¡Qué poderosa alegría debe experimentar una persona así! ¡Simplemente una alegría sin límites!

De todos modos, entre nosotros, al fin y al cabo, ¿qué recibió? ¡Papeles! ¡Unos cuantos billetes! Cariños aparte, y sin despreciar la elevada importancia del dinero, todos sabemos, que éste no siempre soluciona problemas o trae felicidad...

Sinceramente, debemos rebozar de alegría por tener el privilegio de ser el pueblo de Hashem y ser **nosotros** los que decimos dos veces al día, “Shemá Israel, Hashem Elokenu, Hashem Echad.” ¡El mismísimo hecho que Hashem *nos permita* coronarlo como Rey es el regalo más valioso que pudimos recibir!

¡Un judío posee lo que nadie en el mundo posee! ¡Es la persona más feliz del mundo, por ser el hijo de Hashem! ¡No necesitamos nada más!

Si uno es el hijo o la hija de Hashem, ¿le falta algo? Miremos a nuestro alrededor ¡cuántos miles de millones de hombres habitan el mundo y **no** merecieron ser llamados "los hijos de Hashem...!"

Todo judío debe saborear el hecho de ser un yehudí pues, aunque vivir como un verdadero judío es el mayor desafío existente y supone una gran responsabilidad ¡es también la mayor delicia en la tierra! Porque...

¡Es un arte ser judío!

¡Shabbat Shalom!

En Síntesis...

1. La luz, es visible en mayor magnitud, en contraste con la oscuridad. El bien se percibe eficazmente al conocer las tenebrosas sombras del mal. Por lo general el hombre distingue la realidad precisamente por el conocimiento de la realidad opuesta.

Así como la diferencia entre la luz y la oscuridad es muy notoria, debemos saber que así también lo son las demás diferencias entre: santo-profano, **Israel-naciones** y Shabbat - días laborables. En realidad, la diferencia entre sendos componentes de estas cuatro parejas, es **abismal**, pero paradójicamente, exteriormente, **se parecen muchísimo** entre sí. Por lo tanto, necesitamos el agudo poder del discernimiento para saber distinguir entre ellos y no dejarnos llevar.

2. Hashem disfruta de cada buena obra que hacen los yehudim, incluso si está entreverada con algo de mal. Cuando Hashem aplica esta actitud, Él ignora el mal y solo mira el bien, aun cuando ese bien, sea ínfimo como un punto ¡Hashem se jacta de cada punto bueno que encuentra en un yehudí!

Cuando hacemos una retrospectiva "descubrimos", para nuestra decepción, cuán lejanos estamos de una Tefilá adecuada, de un estudio diligente de Torá, y ¡ni hablar de la perfección de nuestras midot!

Como resultado, **nos desesperanzamos**, e incluso lo que sí somos capaces de

hacer, no lo hacemos. ¡Pero eso no tiene por qué ser así!

3. Hoy descubrimos un gran secreto que le fue revelado a Moshé Rabenu en el Monte Sinaí: ¡Hashem **se jacta** de cada punto bueno de nuestra Avodat Hashem como judíos! ¡Es literalmente **Feliz** por cada progreso nuestro, por ínfimo que sea, incluso **se regocija** por cada puntito que logramos **conservar!**

Incluso cuando pensamientos obscenos y avideces inmorales lo oprimen a uno a diario, de todos modos, el judío medio, seguramente sufre una gran angustia por eso, e intenta luchar contra esos pensamientos y esas efusiones cada vez que aparecen.

Debemos saber que **cada movimiento** que hace un yehudí para alejarse de la Sitrá Ajará hacia la Kedushá, incluso tan ínfimo como un *¡ut HaSeará*, es extremadamente precioso a los ojos de Hashem, pues Él conoce perfectamente nuestras inclinaciones y también sabe cuánto se esmera el Yetzer HaRá contra cada yehudí.

4. Hay una enorme diferencia entre los sacrificios de los yehudim y los de los goyim, pero **no** en el **animal ofrendado**, sino en **quién** lo ofrece, eso es lo que Dice Hashem en el pasuk: "¡Porque **"su deformidad"** está **en ellos, son defectuosos !**" Las palabras "Su deformidad (degeneración) está en ellos, son defectuosos": se refiere a los

Bené Noaj, **no** a los animales. ¡Los goyim **están manchados en sí mismos!** Aunque **su ofrenda** sea perfecta, el defecto reside en **su esencia** de no reconocer y aceptar a Hashem como el absoluto Regidor de sus vidas.

5. A veces, Am Israel o un judío en lo particular, se aleja tanto que casi no hay señal de bien dentro suyo, de tantos pecados que ha hecho, lo que dificulta su retorno. Si Hashem viese sus innumerables defectos a la luz de la Kedushá de Am Israel, estos yehudim quedarían casi sin esperanza... Entonces, Hashem, que quiere hacer retornar a los alejados, obra con una maravillosa picardía. ¿Qué hace? Él mismo humilla a Am Israel y llega a decir que los considera, jas veshalom, como a los goyim por haber dañado tanto. Y, tan pronto como Hashem dice que Am Israel es como el resto de las naciones, y se compara a los unos con los otros, de inmediato afloran los puntos buenos que hay dentro de los yehudim, y resaltan indefectiblemente.

6. No intentamos ofender a nadie, pero como dijéramos, los goyim son diferentes a nosotros en su propia

esencia. ¡No hay ninguna razón para ser influenciados por ellos ni para seguir sus caminos, y para eso es necesario recordarnos que ellos son denominados los **extraviados** y nosotros, los **elegidos!** Si nos recogemos e intentamos no ser diferentes a los demás, ¡entonces no estamos cumpliendo con nuestro deber! Si Am Israel no quiere destacarse entre las naciones del mundo y en cambio se esfuerzan por adaptarse a sus conceptos (incluso parcialmente), pierden la posibilidad de observar la Torá y perfeccionarse en virtud de su Kedushá inherente.

7. En consecuencia, podemos comprender (y apreciar) la enorme importancia de cada acción de un judío y de cada mitzvá que realiza. Por esta razón, nuestros rabinos establecieron una oración en la que agradecemos todo esto. En ella decimos: “¡Que afortunados que somos! ¡Qué buena es nuestra parte! ¡Qué agradable es nuestro rol! ¡Qué maravillosa es nuestra herencia!”

¡Un judío posee lo que nadie en el mundo posee! ¡Es la persona más feliz del mundo, porque es el hijo de Hashem! ¡No necesitamos nada más!

Nuevo

Canal de Youtube
en español

 YouTube

Hameir Laarets en Español

Distribución gratuita

Favor de cuidar la santidad del folleto
Requiere Guenzá

7101

Horarios de Shabbat

AJARÉ MOT KEDOSHIM

8 de Yiar 5783

Encendido
de las velas

Fin del
Shabbat

Ciudad	Encendido de las velas	Fin del Shabbat
Buenos Aires	17: 57	18: 52
Santiago de Chile	17: 48	18: 42
Cdad. de Panamá	18: 10	19: 01
Caracas	18: 21	19: 12
Cdad. de México	18: 40	19: 33
Miami	19: 38	20: 31
Madrid	19: 32	20: 27
Jerusalén	20: 49	21: 52
Madrid	19: 01	19: 52

Senderos hacia el Corazón

Enseñanzas del Rab Yoram zt"l

Cuando no hay una relación profunda entre padre e hijo, los niños actúan delante de su padre, porqué le tienen miedo, pero, cuando éste se va, hacen lo que quieren. El niño sabe que no importa lo que haga, ¡su madre siempre lo perdonará!

Mas, si la mujer le dice a su hijo: "¡Mama anota! y cuando venga Papá se lo voy a mostrar y lo tendremos que conversar juntos..." De ese modo el niño comprende que tiene una madre fuerte y él no puede engañarla. ¡Así se cuida al hogar de por vida!

¡Participa!

Para donaciones:

Mercantile Discount Bank

Sucursal 721. Netivot

Nº de Cuenta: 23357

O llame al: +972-54-251-6245

TAX DEDUCTIBLE ORGANIZATION

¿Les gusta el Mesilot?

¿Quieren que otros
también lo disfruten?

¡Ahora lo pueden difundir
en vuestro Bet HaKeneset!

Para recibir el Mesilot semanalmente ¡EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO!

- GRATIS -

Suscribete

Preguntas al RAB

www.hameir-laarets.org.il/en

Hameir Laarets es

es@H-L.org.il

054-583-5232

(954) 800-6526