

Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número 30

BAMIDBAR | Recibir la Torá personalmente

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

Hay muchos senderos hacia el alma	1
Todos los derechos reservados ©	5
Mensaje para la posteridad	6
Cuatro ángeles - Cuatro banderas	7
La Torá – Amplia y Profunda	9
El Camino y La Porción	10
Bajo bandera	13
Ahora hablemos de los 4 campamentos . . .	15
<i>Bilam</i> nos da la respuesta	16
Shavuot 5783	17
El <i>Tikún</i> de la noche de Shavuot	18
Estudiando la noche de Shavuot	19
Rut, David HaMelej y Shavuot	20

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
 en@h-l.org.il	 Hameir Laarets ES
 www.hameir-laarets.org.il/en	 054-870-8737
 HaKatzir 666, Netivot, Israel	 +972-77-223-1130

Parashat Bamidbar

Hay muchos senderos hacia el alma

Aunque han pasado más de doscientos años desde que falleció el gran Tzadik Rabí Yaakov Ytzjak ztl, el *José de Lublín*, su recuerdo sigue vivo y en los corazones de miríadas de yehudim.

Ante la tenebrosa oscuridad del exilio, el *José de Lublín* fue una brillante luz que iluminó a Am Israel. Luz que nunca se extinguió ya que el José instruyó a muchos discípulos que continuaron iluminando al mundo judío durante varias generaciones con la luz de sus enseñanzas y sabiduría.

En sus días, la ciudad de Lublín se convirtió en un poderoso imán que atrajo a decenas de miles de judíos que acudieron a consultarse sobre asuntos espirituales y mundanos.

Afortunadamente, muchas

de las preguntas que le hicieron fueron posteriormente impresas. Los asociamos a una de ellas formulada por su discípulo, Rabí Issajar Berish de Radoshitz' ztl:

“¡Rabí!” preguntó el Rab Issajar Berish, “la Torá es más amplia que el mar, desde el pasuk más simple del Jumash hasta sus secretos más profundo. El alma del judío también lo es. Ella está llena de sentimientos, emociones, deseos y todo tipo de tendencias.

En mi intento de buscar la manera correcta de encaminar mi alma e iluminarla con la luz de la Torá, me siento perplejo. ¿Cuál es el camino correcto? ¿En qué debo invertir la mayor parte de mis esfuerzos? ¿Qué debo hacer para lograr la cercanía a Hashem? Por favor, Rabino, ¡enséñeme el camino!”

El Jozé, al percibir el clamor del corazón de su alumno, levantó sus ojos, llenos de ternura, amor y comprensión, y le respondió: “En verdad, eso es algo que uno **no** puede decidir por el otro, ya que hay diversas formas de servir a Hashem. Estudiando Torá, haciendo Tefilá, recitando Tehilim, practicando Guemilut Jasadim (solidarizándose con el prójimo), a veces ayunando, e incluso comiendo,² etc., todas ellas son formas correctas de servir a Hashem. Tú eres el que debes sentir hacia dónde se inclina tu corazón. Cuando descubras hacia dónde tiende de tu corazón, ¡acompañalo hasta el final! Porque la verdad es que con cada camino se puede alcanzar la perfección...

Permíteme contarte una historia:³ Durante cierto período de mi vida, viví en la ciudad de Lantzut. Una mañana, un judío se me acercó y me dijo: “Diariamente se me revela un ángel del cielo para enseñarme Torá. Me envió a

decirte que han decretado en el cielo que debes dejar Lantzut y trasladarte a la ciudad de Winów. Me quedé muy sorprendido y le pregunté: “¿Tienes el zejut de que un ángel te enseña Torá?! ¿Cómo lo lograste? ¿Ese es un nivel elevado que pertenece a los más grandes Tzadikim?!” El judío respondió con humildad: “Desde mi infancia, mi corazón anhelaba recitar Tehilim. Sentía una conexión muy fuerte con los versos sagrados de David HaMelej. Entonces pensé para mis adentros, si esta es mi porción en la Torá, me avocaré a ella por completo. Desde entonces, comencé a recitar Tehilim con gran concentración (cavaná). Muchas veces con lágrimas y con una emoción tan intensa que se me hinchan los ojos, otras veces con una pasión ardiente y una gran ilusión.

Una de las veces, mientras estaba sentado leyendo Tehilim, de repente vi a un anciano entrar

—*~* **La Fuente De La Sabiduría** *~*—

2. Por ejemplo, si se trata de una Seudá de Shabbat, Yom Tov o una comida en honor a alguna Mitzvá como ser Berit Milá. Incluso el simple acto de alimentarse, cuando se lo

hace con intención de estar sano, y con fuerzas para servir a Hashem es una Mitzvá. (Véase *Shulján Aruj* Oray Jaim 234)

3. התגלות הצדיקים - עמוד כא

a mi casa, su rostro ardía como una antorcha. Me invadió un miedo terrible. Le pregunté qué deseaba y me respondió: “Sabes, yo fui creado por mérito de tu recitación constante del Tehilim con cavaná; de ahora en adelante vendré a enseñarte Torá”.

El Jozé continuó: A pesar de su explicación, no tomé tan en serio sus palabras. Al día siguiente, volvió a buscarme y me dijo: “Hoy, el ángel me ordenó nuevamente que te dijera que en el cielo han sentenciado que debes dejar Lantzut y trasladarte a la ciudad de Winów”. Tampoco esa vez le presté atención. Al día siguiente, después de la salida del sol, el yehudí se plantó en la puerta de mi casa, y con una mirada severa me reprendió: “Entiende ¡esta es tu última advertencia! ¡Debes mudarte a la ciudad de Winów inmediatamente!”

Bueno, esa vez le creí y sinceramente quería hacer lo que me había dicho, pero... no sabía cómo. Nunca había oído hablar

de la ciudad de Winów y no sabía dónde estaba. Oré a Hashem con humildad diciéndole: ¡Soberano del mundo, quiero cumplir Tu voluntad, pero no sé dónde está la ciudad de Winów, por favor, Hashem, indícame el camino, si esa es Tu verdadera voluntad!

Mi oración fue recibida. Ese día me llegó una carta de la ciudad de Czechów⁴ en la que me preguntaban: “La costumbre en nuestra ciudad es que cuando escribimos un *get* (documento de divorcio) a una mujer, escribimos que el divorcio fue escrito en la ciudad de Winów conocida (también) como Czechów. Hace unos días escribimos un *get* y nos olvidamos de acotar 'conocido como Chejov', digamos Rabino ¿es válido el *get*? Cuando leí la carta, me di cuenta de que esta pregunta me fue enviada providencialmente para que pudiera encontrar la ciudad de Winów. Inmediatamente, alquilé un carro, dejé Lantzut y me dirigí a Czechów.

— La Fuente De La Sabiduría —

4. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית

הימים: הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם (בראשית מט 1-2)

Cerca de Czechów estaba la ciudad de Lublín, que en esos días estaba llena de grandes sabios, pero la mayoría de ellos se oponían al camino del Jasidut, que luego comenzó a extenderse por todo el país. Cuando llegó la noticia de que yo me había asentado cerca de su ciudad, temieron que causara la difusión de las enseñanzas jasídicas y, por lo tanto, comenzaron a degradarme, pero Hashem había decretado que mi luz brillaría precisamente en la ciudad de Lublín.”

Ésta es la historia.

Un día, uno de los más grandes Rabanim de Lublín llegó a Czechów en las primeras horas de la mañana mientras el shamash circulaba por las calles para despertar a los residentes. Cuando el shamash llegó cerca de la casa del Jozé, el Rab abrió la ventana y le gritó en voz alta que se detuviera inmediatamente. El shamash quiso correr hacia el Jozé pensando que el Rab necesitaba algo, pero el Jozé le ordenó que se quedara quieto en su lugar. El Jozé salió de su casa con una jarra de agua en sus manos, se acercó al shamash, le entregó la jarra y le

ordenó que se lavara las manos tres veces según la Halajá...

El Rab que había ido a visitar a Czechów desde Lublín, había observado el incidente desde la esquina de esa calle y estaba sorprendido por lo que acababa de ver.

Cuando el Jozé volvió a su casa, el Rab se acercó al shamash y le preguntó qué era lo que había sucedido. El shamash le contó que la noche anterior, él había estado en una boda, regresó a su casa exhausto y se quedó dormido. Por la mañana se levantó un poco más tarde se lo debido, rápidamente se levantó de su cama, se vistió y salió corriendo para cumplir con su deber de despertar a la gente para concurrir a la Tefilá. Debido a su prisa, se había olvidado de hacer *netilat yadaim* y que, seguramente, el Jozé lo habría percibido y por eso no lo dejó moverse, hasta que se haya lavado las manos.

Cuando el Rabino visitante oyó eso, quedó impactado por la santidad del Jozé, cuyos afinados sentidos habían percibido la falta de pureza en las manos del shamash que se encontraba en la calle. No menor fue su admiración por el celo que

manifestó el Jozé por guardar las palabras de los Jajamim, a punto tal que él mismo salió de su casa con una jarra de agua para evitar que un judío caminase sin haber hecho *netilat yadaim*.

Cuando ese Jajam regresó a Lublín, difundió lo que había visto con sus propios ojos. Desde ese momento, los habitantes de Lublín comenzaron a arrepentirse de sus acciones, cayendo en cuenta que los Jasadim eran personas santas y meticulosas en el cumplimiento de cada Mitzvá. Así fue que los residentes de

Lublín comenzaron a acercarse al Jozé, hasta que le pidieron que se mudara a su ciudad.

El Jozé concluyó su historia diciendo: “¡Fíjate que el intermediario de todo esto, fue un simple judío que servía a Hashem recitando Tehilim!”.

Debemos saber que, como regla general, cada uno de nosotros tenemos un rol y una misión especial en este mundo. Debemos averiguar cuál es.

Veamos juntos este concepto en nuestra Parashá...

Todos los derechos reservados ©

Abram nació en el año 1948 de la creación del mundo. A la edad de tres años descubrió a su Creador y desde entonces le sirvió con todas sus fuerzas.

El corazón de Abram desbordaba de amor por el Creador, y por lo tanto amaba también Sus criaturas. Abram realmente amaba a todos los hombres. Su amor se expresaba principalmente en su **solidaridad** hacia todos.

Además, hacia su vejez Abram ya había superado con éxito nueve

rigurosas pruebas, revelando su incondicional amor a Hashem.

Cuando Abram llegó a los noventa y nueve años, Hashem se le reveló y le dijo: “Yo soy *E-l Sh-addai*, soy Aquel que supervisa a todos los seres del universo. Sigue, pues, el camino que te mostraré, aférrate a Mí y mantente firme frente a cualquier prueba.

En recompensa a tu lealtad y abnegación hacia Mí, agregaré la letra “**ה**” a tu nombre, y en lugar de Abram, serás llamado Abraham.

Parashat Bamidbar - Mensaje para la posteridad

Después de este suceso, Abraham pudo tener un hijo de su amada esposa Sará y lo llamó Ytzjak, quien también se convirtió en uno de nuestros Patriarcas. Sin embargo, Ytzjak Avinu **no calcó** el camino de su padre de servir a Hashem por medio del *Guemilut Yasadim*; en cambio, siguió la inclinación de **su** corazón y sirvió a Hashem con gran **temor**. Por eso, se

destacó en servir a su Creador a través de la oración. Toda su vida estuvo dedicada a la oración con gran pasión y apego a Hashem.

También Ytzjak tuvo un hijo y lo llamó Yaakov. Tampoco él **imitó** el camino de su padre; sino que, su corazón fue atraído en especial por el estudio de la Torá. y así sirvió a Hashem con toda dedicación.

Mensaje para la posteridad

Yaakov Avinu yace en su cama en Egipto, siente que ese es su último día en la tierra. Manda a llamar a sus hijos: “Reúnanse y les diré lo que les sucederá al final de los días. Juntaos y escuchad, hijos de Yaakov, presten atención a vuestro padre Israel” (Bereshit 49:1-2).⁵

En ese momento, Yaakov Avinu sintió que finalmente se había

forjado una verdadera unión entre todos sus hijos, (incluido Yosef). Por eso, las primeras palabras de Yaakov a sus hijos fueron "reúnanse", indicándoles que preservaran esa unión incluso después de su muerte, ¡que estén unidos para siempre!

Jajamim nos detallan que antes de fallecer Yaakov Avinu les ordenó a sus hijos que

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

ד"א "הַבִּיאֲנִי אֶל בֵּית הַיְיִן" בשעה שנגלה 5. הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים שנאמר "רכב אלהים רבותים אלפי שונאן" (תהלים סח, יח) והיו כולם עשויים דגלים שנאמר "דגול מרובה" (שיר ה, י)

כיון שראו אותן ישראל שהם עשויים דגלים התחילו מתאווים לדגלים אמרו אלואי **כך אנו נעשים דגלים כמותן** לכך נאמר הַבִּיאֲנִי אֶל בֵּית הַיְיִן זה סיני שנתנה

בו התורה שנמשלה ליינ "ושתו ביינ מסכת" (משלי ט, ה) הוי אֶל בֵּית הַיְיִן זה **סיני** וכו'.

אמר להם הקדוש ברוך הוא: מה נתאווים לעשות דגלים, חייכם שאני ממלא משאלותיכם! כמו שכתוב: **יְמֵלֵא ה' כָּל מְשָׁלוֹתַיָּךְ** (תהלים כ, ו), מיד הודיע הקב"ה אותם לישראל ואמר למשה **לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו**

eliminaran de sus corazones toda controversia entre ellos, ¡hasta la más mínima! Les dijo: “Hijos míos, la *majloket* (controversia), es destructiva. Una ciudad con polémica acaba por dispersarse. Una sinagoga donde se discute, acaba desolada, un hogar donde hay conflictos, termina en la ruina.”

Yaakov continúa: “Siento que ha llegado mi hora, tengo un único pedido: por favor no me entierren en Egipto sino en la Tierra de Israel, y además tengo una condición les pido que carguen mi cama exactamente de la forma en que les estipulo:

Yehudá, Issajar y Zevulún tomarán mi cama por el **este**. Reubén, Shimón y Gad por el **sur**. Efraim, Menashé y Binyamin por el **oeste**. Dan, Asher y Neftalí por el **norte**.”

Yaakov Avinu pronuncia sus últimas palabras: “Llegará un momento en que Hashem los redimirá de Egipto. ¡Si cumplen mi pedido y llevan mi cama como les he encomendado, Hashem los agraciara con banderas distintivas!”

Yaakov Avinu cerró sus ojos, y sus hijos cumplieron su voluntad...

Cuatro ángeles - Cuatro banderas

Los años de esclavitud habían terminado, y el 7 de Siván del año 2448, la nación de Israel se conmovió al pie de Har Sinaí... Los cielos se abrieron, y Hashem se reveló a todo Am Israel.

Eso ya lo sabemos, pero el Midrash⁶, agrega algo muy interesante: Cuando Hashem se reveló en Har Sinaí, 22.000⁷

miríadas de ángeles descendieron para escoltarlo, como está dicho en el pasuk del Tehilim: “(En) las carrozas (que escoltaron a) Dios (hubo) dos millares y dos miríadas de ángeles ministeriales; Hashem (fue visto) en medio de ellas, (al revelarse) en Sinaí, con (suma) santidad” (Tehilim 68:8)⁸ todos aquellos ángeles se presentaron

...**La Fuente De La Sabiduría**...

6. Cada miriada (rivó en hebreo) equivale a 10.000 por lo tanto descendieron 22.000 x 10.000 = 220.000.000 de ángeles.

7. רכב אלקים רבתיים אלפי שנאן אדני
בם סיני בקדש: (תהלים ס:יח)
8. “דגול מרָבָה” (שיר השירים ה:י).

con **banderas identificativas** (degalim) en una imponente formación dispuesta acorde a los cuatro puntos cardinales como dice el pasuk: "*Escoltado por miríadas portadores de banderas*" (Shir HaShirim 5:10)⁹.

El Midrash continúa detallando¹⁰, "así como Hashem creó cuatro puntos cardinales y cuatro *degalim*, así también rodeó Su trono con cuatro ángeles: **Mijael, Gabriel, Uriel y Refael.**

Perdón, pero antes de continuar hay que aclarar algo...

¿Qué significa que los ángeles portaban banderas?

Lo que el Midrash quiere decirnos es que los ángeles se rigen se acuerdo a una estricta formación. El Gran Rabino Moshé Jaim Luzzato (*El Ramjal*) ztl" escribe: "Cuando llega el momento en que los ángeles deben servir a Hashem, se hace oír una proclama por todos los cielos que dice: "*Prepárense fieles servidores para el servir a*

vuestro Señor". Inmediatamente, todos los ángeles se elevan cantando alegremente y se organizan cada uno de acuerdo a su estandarte, siendo los cabecillas de cada estandarte: Mijael, Gabriel, Uriel y Refael."

El Rabino David Aijenstein Shelita¹¹ escribe: "En el mundo de los reyes y de las naciones, la bandera indica una voluntad y un propósito común, en el que todos los abarcados por tal bandera se unen. Durante la guerra, los soldados son dirigidos por una bandera porque ella insta al impulso y la devoción con la que se libra la guerra.

Así también en el orden celestial, el propósito de los ángeles es cumplir la voluntad del Creador, y dado que la voluntad de Hashem es que Su honor sea revelado por cuatro aspectos principales, cada aspecto tiene su propia bandera.

Cada ángel se prepara para cumplir su propósito y función

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

9. שם אות י'

10. תיקונים חדשים תיקון לח. ד"ה. תיקונא תנינא.

11. מאור יצחק על פרק איזהו נשך. עמוד תנא.

12. חלק ב תפילה ב.

para los que fue creado. Ahora bien, así como quien porta la bandera representa en la realidad el propósito que simboliza tal bandera, del mismo modo la esencia del ángel es la materialización del cumplimiento de la voluntad del Creador.

Este es el significado de la definición de los ángeles como portadores de banderas. Cada bandera (ángel) representa un

aspecto diferente del gobierno del cielo a través del cual el honor de Hashem se revela en el mundo.

Cuando Am Israel vio a los ángeles ordenados en solemne formación según sus misiones, desearon profundamente lograr lo mismo, y... como lo desearon, ¡lo recibieron! Pero antes de graduarse como portadores de banderas, los cielos se abrieron, y Am Israel recibió la Torá.

La Torá – Amplia y Profunda

El Ben Ish Jai, en su libro *Lashón Jajamim*³ escribe, “La Sagrada Torá es una creación asombrosa. En ella se esconden secretos sapientísimos, de ella brota toda la sabiduría y, en realidad el máximo logro de comprensión que pueda captar el mayor de los Jajamim de todos los tiempos, es simplemente ¡una gota del mar!

La Tora incluye absolutamente todo lo existente en los mundos superiores e inferiores comprendiendo todo lo que ha sucedido y sucederá a lo largo de la existencia del

La Torá también se llama el “Árbol de la Vida”, y contiene

Peshat (comprensión simple), remez (pistas), Derash (interpretación), gematria y Sod (significado esotérico). Del mismo modo, las ramas de la Torá brotan en todas direcciones...

A decir verdad, explicar cuán infinita es la Torá, sinceramente está fuera de nuestro alcance.

Por eso, cuando la Am Israel recibió la Torá, se quedaron atónitos sin saber qué hacer. “La Torá es tan extensa y amplia, profunda y compleja. ¿Cómo sabremos la manera correcta, dónde dedicar **nuestro** empeño?!” -se preguntaron.

El Camino y La Porción

Rabí Natán de Breslev reflexionaba: "Después de todo, hay tantas partes en la Torá, Peshat, Remez, Derash y Sod, y cada una de ellas es literalmente infinita, solo que... cada judío tiene asignada una parte especial en ella, **¡su parte!** A eso se refiere lo que rezamos todos los días, 'concédenos **nuestra** parte en Tu Torá.'

Por lo tanto, de acuerdo con **esa** porción asignada a cada yehudí, lógicamente, así será **su** camino en el servicio a Hashem. Pero entonces... siendo que nadie nace sabiendo cuál es esa parte ¿Cómo podemos darnos cuenta cuál debe ser nuestro modo de servir a Hashem, siendo que una cosa depende de la otra?

Se nos crea la siguiente paradoja: Nuestra porción de Torá solo se descubre después de recorrer nuestro camino único. Pero... descubrir nuestro camino único depende del conocimiento de nuestra parte en la Torá (¿¡?!)

Así fue que Rabí Natán escribió la siguiente Tefilá⁴, la que rezó con toda su alma por cada uno de nosotros y la legó a todo aquel que quiera hacer Jesed con Am Israel:

“Sea Tu voluntad que cada yehudí viva muchos años colmados de Torá, Tefilá y Maasim Tovim, y que cada uno de ellos logre descubrir su sagrado sendero personal en la Torá de acuerdo con la raíz y las características de su alma, de manera tal que salgan a la luz valiosos y variados senderos de kedushá. Especialmente revélanos aquellos maravillosos consejos y singulares modos de servirte (que nos sean compatibles) que los Tzadikim percibieron e innovaron desde la entrega de la Torá hasta nuestros días. Que todos ellos brillen e iluminen este mundo, y así se cumpla “Para que comprendan en la tierra Tu camino, y todas las naciones Tu salvación” (Tehilim, 67:3).

Que todos nosotros y toda nuestra descendencia hasta el final de los días, logremos Tu verdadera cercanía y nos conduzcamos siempre

por Tus santos caminos, como lo han hecho los verdaderos Tzadikim.”

En su libro *Likuté Halajot*¹⁵ Rabí Natán nos amplía este concepto. “No hay dos personas iguales. Así como las personas difieren en su apariencia, también difieren en sus puntos de vista y en sus opiniones, por lo tanto, inevitablemente habrá diferencias, entre sus conductas y hábitos.

Y desde el día de la Creación, no ha habido, ni habrá dos Tzadikim iguales, aunque ambos se hayan instruido por las enseñanzas de un mismo rabino.

Lo cual es totalmente legítimo.

Rabí Najman de Breslev ztl expone un excelente ejemplo: ¡Los talmidim del Baal Shem Tov HaKadosh! Todos aprendieron de él, todos estuvieron muy estrechamente vinculados entre sí durante sus vidas, pero sin embargo, cada uno de ellos fue muy diferente del otro, y así también lo fueron los grupos jasídicos que formaron.

Uno viajaba por todo el país dando Derashot a la gente, otro era

más bien sedentario y sus jasidim acudían a él para que los recibiera y bendijera. Un tercero demoraba mucho haciendo Tefilá en forma expresiva, otro rezaba susurrando con admirable concentración. Aquel estudiaba Torá con dedicación total, y aquel sobresalía en Tzedaká y se ocupaba de Pidión shevuim (rescatar judíos cautivos), etc.

Este es el principal placer de Hashem, tener muchas personas justas que le dan najat de acuerdo a sus singulares características (que Hashem mismo le otorgó), lo que otros **no** pueden hacer”.

Como decíamos, cuando Am Israel observó la amplitud y profundidad de la Torá, buscaron consejo para sus almas...

Cuando los ángeles “aterrizaron” en Har Sinai, Am Israel los percibieron ordenados en una imponente formación. Es decir, cada ángel conoce **su** lugar y la misión que se espera de **él**, y por eso la cumple fielmente.

Entonces se dieron cuenta de que el mejor consejo era ser **portadores de banderas** como

los ángeles, es decir, **que se les revelaran sus roles...** Y Hashem se los concedió.

A eso se refiere la Torá cuando habla de las banderas del desierto.

El rabino Eliyahu Eliezer Dessler ztl¹⁶ explica: “La función general de toda la creación es conllevar a la revelación de Su honor por sus criaturas. Para tal fin, Hashem creó nuestro mundo con un sinnúmero de criaturas que, durante seis mil años tienen infinitas oportunidades de revelar, en cualquier momento, Su honor.

¡Cada individuo tiene su revelación especial! Lo que es maravilloso es el número de revelaciones de Su honor que son posibles. Tantas creaciones, millones y millones de momentos, desde el comienzo de la creación hasta el final de los seis mil años, en numerosos mundos, y todas ellos, son revelaciones Suyas que derivan en nuestro avance espiritual por nuestro propio bien.

Pero el deseo de Hashem es que cada revelación sea

consumada al máximo, y para eso es necesario que cada uno de nosotros utilice los singulares instrumentos con los que fuimos munidos, es decir la personalidad única con la que fuimos dotados.

Al hombre se le llama un mundo pequeño porque se le infunden muchas fortalezas, y él revela muchas revelaciones de Hashem, mediante sus elecciones, acciones y su reconocimiento en el logro de la espiritualidad. Y aunque algunos lo lograrán con su intelecto o talento, eso no es suficiente, porque no solo en el logro del conocimiento eligió a Hashem, sino principalmente en el logro del corazón; “Y conoceréis este día y tomaréis en vuestro corazón que Hashem es vuestro Señor”. (Devarim 4:39)

Al fin de los días, el mundo alcanzará su propósito cuando todas las revelaciones se unan, desde el primer momento hasta el último, cuando todas se conecten, el esfuerzo de cada individuo, en cada generación, de acuerdo a sus circunstancias y rasgos individuales.

Hay que recalcar, que existe una etapa previa, que es la conjunción de las revelaciones de la **generación** en la que cada uno vive.

Este paso es muy relevante para nosotros ya que, aunque cada uno es diferente del otro, e incluso cuando nos agrupamos, cada grupo es diferente del otro, es imprescindible no estar divididos sino **complementarnos**, para que todas las revelaciones de

la generación **se unan**, y así permitir que nuestra generación se una a las previas y juntas marchen hacia ese ansiado final que es la máxima revelación de Hashem en el final de los días.

Y por esto Am Israel deseó, saber su lugar y misión, y Hashem les regaló "banderas".

Ahora entremos en detalles sobre cómo se ubicaron las banderas...

Bajo bandera

Los primeros cuarenta y seis versículos de la Parashá tratan sobre el censo de Am Israel que, sin Shevet Leví, su número se elevó a seiscientos tres mil quinientos cincuenta.

Seguidamente, Hashem ordena a Moshé y Aarón el modo de acampar. Y en sus Santas palabras incluye el concepto del que venimos hablando.

Veamos.

“Cada uno bajo su bandera, con las insignias de sus ancestros,

acamparán los hijos de Israel, separados, alrededor del Ohel Moed acamparán” (Bamidbar 2:2).¹⁷

Notemos que en este mandamiento queda explícita la orden de confeccionar una bandera **única** para cada Shevet de acuerdo a la insignia ancestral (lo que explicaremos en el próximo párrafo) y además se les ordena, que acampen **separados, pero reunidos** alrededor del Mishkán.

Es decir, los doce Shevatim debían dividirse en cuatro grupos, y cada grupo (que

contenía tres Shevatim) debía acampar separadamente en uno de los puntos cardinales, pero se consideraban juntos al estar todos, alrededor del Mishkán.

El Midrash¹⁸ nos detalla que: El líder de cada Shevet portaba su bandera, en la cual estaba bordada su insignia ancestral del mismo color¹⁹ que la piedra del *Joshen* (pectoral del Cohen Gadol) que representaba a ese Shevet.

Les contamos como eran las respectivas banderas de los Shevatim de acuerdo al Midrash:²⁰

Reubén: Tenía una imagen **roja** de una planta de dudaim.

Shimón: Tenía una imagen **verde** de la ciudad de Shejem.

Levy: Tenía una imagen **un tercio blanca, un tercio negra y un tercio roja** del Urim VeTumim.²¹

Yehudá: Tenía una imagen **del color del cielo**, de un león.

Issajar: Tenía una imagen **negra** del sol y de la luna.

Zevulún: Tenía una imagen **blanca** de un barco.

Dan: Tenía una imagen **de un color parecido al zafiro** de una serpiente.

~ **La Fuente De La Sabiduría** *~*

18. Del Midrash se entiende que las Banderas en sí no tenían un color en particular (seguramente eran blancas), solo las insignias estaban bordadas con los colores de la piedra correspondiente.

19. Recalcamos que la lista es de acuerdo al Midrash ya que existen otras fuentes que describen algunos colores de las insignias de un modo diferente.

20. Entre los dobleces del Joshen (pectoral) yacía el urim vetumim. El urim vetumim era un rollo de pergamino sobre el cual Moshé Rabenu había escrito el Nombre Divino de Setenta y Dos Letras. El urim vetumim hacía que el

joshen iluminara las letras pertinentes de sus piedras que contenían los nombres de los Shevatim. Las letras iluminadas componían la respuesta Divina a las preguntas que eran formuladas. De aquí deriva el nombre urim vetumim:

Urim - luces, ya que las letras se iluminaban.

Tumim - Íntegras, ya que sus palabras eran terminantes e inalterables. En contraste con las advertencias de un profeta, que podían alterarse si se hacía Teshuvá.

21. En señal de que habían sido criados en Egipto.

Naftalí: Tenía una imagen **color vino** de una gacela.

Gad: Tenía una imagen **mezcla de blanco y negro** de un campamento.

Asher: Tenía una imagen de un **color parecido a una piedra preciosa** que usan las mujeres de un olivo.

Efraim: Tenía una imagen **negra oscura** de Egipto²² y de un toro.

Menashé: Tenía una imagen **negra oscura** con la imagen de Egipto¹⁷ y de un antílope.

Binyamin: Tenía una imagen mezcla de los colores de todas los Shevatim de un lobo.

Ahora hablemos de los 4 campamentos

Hashem le ordena a Moshé dividir a los Shevatim en los cuatro grupos (*majanot*) que había establecido Yaakov Avinu.

Al este Yehudá Issajar y Zevulún. Y se llama *Deguel Majané Yehudá*.

Al sur Reubén, Shimón y Gad. Y se llama *Deguel Majané Reubén*.

Al oeste, Efraim Menashé y Binyamin. Y se llama *Deguel Majané Efraim*.

Y al norte, Dan, Asher y Naftalí. Y se llama *Deguel Majané Dan*.

Estos cuatro *Majanot* forman el acrónimo **אדיר**- Adir²³- (אפרים):

Efraim, **דן**: Dan, **יהודה**: Yehudá, **רובן**: Reubén). Adir significa: Poderoso.

Nos explica Rabí Yaakov Abujatzira ztl que *Adir*, alude al pasuk “*Poderoso eres en lo alto*” para demostrar cuán elevado es el cariño de Hashem por Su pueblo a punto que los hizo Su carroza aquí en la tierra exactamente como Su carroza en los cielos.

¿Para qué hacían falta las cuatro Banderas, si cada Shevet tenía la suya?

El autor del Sefer HaPelía nos cuenta algo único. “Alcé mi vista y de repente, veo que un hombre se acerca y me dice: Te diré lo que

22. *Ohev Israel Likutim Yadashim*. Bamidbar

23. Emor 98a

Parashat Bamidbar - Bilam nos da la respuesta

restudiaron hoy en Metivta Derakía (la Yeshivá de los mundos superiores). A pesar que cada Shevet tenía una bandera, únicamente la bandera principal del campamento **acogía en forma permanente la luz de la Shejiná.**"

Les detallamos un poquito más.

"De la parte superior de la bandera del **Majané de Yehudá** salía la figura de una espada dorada y se veían tres letras de la Shejiná en ella, **א-י-י** que provienen de las **primeras** letras de los nombres de nuestros Patriarcas. (אברהם, יצחק, יעקב)

En la bandera del **Majané de Reubén** se veían las tres letras

Bilam nos da la respuesta

Después de cuarenta años de vagar por el desierto Am Israel ya se encuentra cerca de la frontera de su Tierra. Balak, rey de Moav, estaba preocupadísimo y mandó a llamar a Bilam, quizás lo que su ejército no podía hacer, lo lograra aquel hechicero.

Mas el perverso Bilam fracasó. Balak estaba enervadísimo y lo despreció.

ב-צ-ע que provienen de las **segundas** letras de sus nombres (יעקב יצחק אברהם)

En la bandera del **Majané de Efraim** se veían las tres letras **ק-ח-ה** que provienen de las **terceras** letras de sus nombres (יעקב יצחק אברהם)

Y en la bandera del **Majané de Dan** se veían las tres letras **ב-ק-מ** (יעקב יצחק אברהם) que provienen de las **cuartas** letras de sus nombres."

Bueno... casi... porqué en verdad, de Abraham se tom? la quinta letra, es decir la **mem** y no la **he** que es la cuarta.

¿Por qué?

Bilam se disculpa y trata de salvar su prestigio diciendo que él no está autorizado a maldecir a quién Hashem no maldijo.

Veamos que palabras utilizó:

ומה אזעם לא זעם ה' א-ל מה אקב לא קבה

"¿**Cómo** puedo maldecir, a quienes D 's no ha maldecido? ¿Cómo puedo enfadarme, con

quienes Hashem no se ha enfadado” (Bamidbar, 23:8).

¿**Cuál** fue exactamente su justificación?

Les regalamos una joyita.

El gran rabino Abraham Yehoshua Heshel de Apta ז"ל²⁴ explicó: “la letra ך” de אברהם (que, como vimos, no fue incluida en las banderas del Majané Dan) **flotaba por el aire** cobijando al Pueblo de Israel.

Hashem prefirió que se elevara en el aire y no se escribiera en las banderas. ¿Por qué?

Si se hubiera escrito la letra ך” el acrónimo que se habría formado con las letras de Ytzjak y Yaakov hubiera sido ך-ב-ה” que significa “maldijo”. Por eso, Hashem prefirió saltar la cuarta letra y utilizar la quinta.

Y ese fue el significado de la disculpa de Bilam: “¡Don Balak, no se enoje! ¡De veras que yo soy un profesional! Pero entiéndame... ¿Cómo puedo maldecir a quienes D's no ha maldecido (לא קבא)? ¡Hashem previó mis intenciones y desarmó el acrónimo, reemplazándolo por otro y además los sobreprotegió con la letra ה! ¡Así no vale!

Shavuot 5783

Nuestro querido padre el Rab Yoram Mijael Abergel ז"ל solía citar innumerables fuentes que aseveran que en cada festividad judía, se reitera la luz espiritual que hubo en el acontecimiento histórico por el cual celebramos dicha festividad.

Hemos visto que una de las luces más importantes que formaron parte del Shavuot original, en el momento de la

entrega de la Torá, fue el fuerte deseo de Am Israel de conocer su lugar y saber cómo servir a Hashem de acuerdo a las particularidades de cada uno.

Ahora podemos comprender porqué todos los años, sin excepción se lee la Parashá Bamidbar antes de la festividad de Shavuot. Pues vimos que en ella se narra con gran detalle el tema de las banderas y de los

campamentos de Am Israel en el desierto, que en esencia materializaban la peculiaridad de cada Shevet y al mismo tiempo la unión entre ellos.

Bueno, es una gran alerta para prepararnos a recibir la Torá del modo correcto.

Y si nos preparamos bien, captaremos esa luz espiritual que desciende en Shavuot, y podremos lograr comprender las cualidades con las que Hashem

nos dotó para servirlo de un modo único, provocando cada día revelaciones de Su Santo Honor que **solo nosotros** podemos lograr

¡Algo más!

Vimos que a la par de identificarse con sus insignias, los Shevatim acamparon **juntos** rodeando el Mishkán. Hoy en día podemos cumplir esa parte, reuniendonos todos en el Bet Hakeneset para leer el *Tikún* de Shavuot.

El Tikún de la noche de Shavuot

La gran mayoría de las comunidades de Am Israel acostumbra a estudiar durante toda la noche de Shavuot.

Esta es una costumbre muy antigua que incluso se menciona en el *Zohar HaKadosh*:²⁵ “Los jasidim de antaño no dormían durante esta noche. En cambio, estudiaban durante toda la noche”.

En otro sitio²⁶ dice el Zohar: “Todos aquellos que leen el tikún

con alegría durante esta noche son escritos en el libro de los recuerdos y Hashem los bendice con setenta bendiciones y coronas del mundo superior”.

Si bien la importancia de estudiar durante esta noche era ampliamente conocida durante la época de los sabios del Zohar, con el pasar del tiempo, se fue olvidando en gran medida.

¿Cuándo se retomó este estudio tan importante?

25. *Imré Noam*. Shavuot, Maamar 9

26. Derushé Jag HaShavuot 1

Ahh, esa es una historia emocionante. ¡Ahí va!

Hace 500 años, en la víspera de Shavuot, el Rab Shelomó Elkabetz y el Rab Yosef Karo decidieron estudiar juntos durante toda la noche, a ellos se sumaron unos cuantos talmidé jajamim más.

Habían estudiado sin interrupciones, por varias horas Torá, Neviim, y Ketuvim. Comenzaron a estudiar mishnaiot, justo cuando terminaron el segundo Masejet de la Mishná, de repente... ¡escucharon la voz insondable de un ángel que salía de la mismísima boca del Rab Yosef Karo!

El ángel comenzó a enseñarles profundos secretos de la Torá hasta las horas de la mañana y luego desapareció repentinamente... Por la mañana, fueron a la Mikvé y se encontraron con tres de sus

amigos y les contaron lo que les sucedió durante la noche.

Los amigos se entristecieron por lo que se habían perdido y les pidieron si podían estudiar también esa noche, para que ellos pudieran sumarse. Aceptaron.

De tanta emoción por lo que habían experimentado aquella noche, el Rab Yosef Karo y el Rab Shelomó Elkabetz no pudieron dormir durante el día y continuaron estudiando. Llegó la noche y todo el grupo comenzó a estudiar. Y así como la noche anterior, el ángel se les apareció nuevamente y continuó enseñándoles secretos de la Torá, así como también bendiciéndolos con muchas bendiciones.

Cuando la noche tocaba su fin, el ángel les ordenó trasladarse a Eretz Israel y luego desapareció. Desde entonces, se reinstauró la costumbre de leer *el tikún*.

Estudiando la noche de Shavuot

Nuestro querido padre el Rab Yoram Mijael Abergel Zt"l solía agregar:²⁷ “Vale la pena

explicarle a todos la importancia que tiene el estudio de la noche de Shavuot”.

Y citaba las palabras del Ari HaKadosh en su libro Shaar HaCavanot:²⁸ “Sabed, que quien no duerma esta noche ni siquiera un instante, y estudie Torá toda la noche, tiene garantizado que pasará el año sin daño alguno.”

Vale la pena hacer el esfuerzo, y si nos sentimos cansados durante la lectura conviene ponernos de pie y lavarnos la cara, en fin hacer lo que sea necesario para vencer el cansancio.

Además, es muy importante evitar hablar cosas innecesarias durante esta noche porque es una noche muy santa dedicada a Hashem.

Aconsejamos estudiar específicamente *el tikún* tal como está impreso en el libro Kerié Moed (leerlo con alegría y

entusiasmo) y no estudiar solo un tema (como ser Guemará) durante toda la noche porque el Kerié Moed fue elaborado por las enseñanzas de Rabí Shimon Bar Yojai en el Zohar, así como por las enseñanzas del Arizal y hay profundos secretos inculcados en este aprendizaje específico.

Después de terminar el *tikún*, al final de la noche, es correcto comenzar a rezar Shajarit y Musaf inmediatamente, para que uno no esté demasiado cansado por haber estado despierto toda la noche. Juntemos fuerzas por rezar y escuchar la lectura del Sefer Torá con la máxima atención que podamos, porque allí es donde cosecharemos el fruto de nuestro trabajo durante los cincuenta días de Sefirat HaOmer.

Rut, David HaMelej y Shavuot

Am Israel acostumbra a leer todo el Libro de Tehilim durante la tarde de Shavuot.

En una Derashá dada por nuestro querido padre el Rab

Yoram Mijael Abergel Zt”l²⁹ explicó: “La costumbre es leer Tehilim y Meguilat Rut en Shavuot, y la razón de ambas costumbres es por lo que nos

28. *Yerushalmi*, Jagigá 2:3.

29. *Bené Issajar*. Maamaré Siván 8:2

dijeron los Jajamim³⁰ que David HaMelej murió en Shavuot.

¿Que tiene que ver?
¡Sigamos leyendo!

Reflexiona el Rabí Tzvi Elimelej de Dinov ztl³¹ de acuerdo con lo que nos revelan los Jajamim³² que Hashem completa los años de los justos aparentemente David HaMelej también debe haber nacido en Shavuot. Por eso leemos el Tehilim desde su principio hasta el final.

Uno de los motivos por el cual se lee la Meguilat Rut en Shavuot para recordar la ascendencia de David HaMelej.

Un dato muy curioso e interesante es que **todos** los versos de la Meguilat Rut comienzan con la letra "ר" a excepción de **ocho** de ellos. Paralelamente en el capítulo 119 del Tehilim compuesto por David HaMelej, la palabra עֲדָתִי³³ se menciona con la adición de la letra "ר" así: עֲדָתִיךָ ¡exactamente ocho

veces! Esto viene a decirnos que lo que le faltaba espiritualmente a Rut, David HaMelej, su descendiente, lo completó.

Y esto encaja maravillosamente con lo que dijeron los Jajamim (Berajot 7b), "La razón por la que Rut fue llamada así es por qué David HaMelej que fue su descendiente a Hashem *sacío* a Hashem con cánticos y alabanzas en Su honor que finalmente los reunió en el libro de Tehilim. (Rut - deriva de la palabra Rivui que significa saciar en hebreo)

Por lo tanto, se encuentra que el propósito de Rut en este mundo fue completado y por los Tehilim que fueron compuestos por David HaMelej, su descendiente.

Para finalizar los convidamos con algo que casi seguro no escucharon nunca...

El Rab Haim Yosef David Azulai, también conocido como el Jidá ztl, escribe³⁴ que el alma

—**La Fuente De La Sabiduría**—

30. Rosh Hashaná 11 a

31. La palabra Edoteja (Tu testimonio) está escrita 8 veces Edevoteja (es decir con una Vav agregada).

32. Shem HaGuedolim. Maarejet Yod Letra 397

33. El mismo que nos contó sobre la experiencia del Rab Yosef Karo en Shavuot.

de Rut se reencarnó nada menos que... en el Rabí Yeshayá Horwitz, conocido como el Shelá HaKadosh³⁵,

Esto está insinuado de un maravilloso modo: Las letras con las que comienzan los ocho versos de la Meguilat Rut que **no** comienzan con la letra ״י״ forman el acrónimo ישעיה בא״לי ישעיה בן אברהם לוי. **Yeshayá ben Abraham Levy**

¿Por qué ocurrió tal cosa?

Rut tenía un alma muy elevada, y una parte vital de la Torá estaba guardada dentro de ella, pero como era una mujer y estaba exenta del Talmud (el estudio de) la Torá, no estaba capaz de descubrir esta parte de la Torá que estaba dentro de ella. Por lo tanto, ella tuvo que aparecer en este mundo en forma de hombre. El Shelá tuvo el mérito de ser quién *hospedó* tan elevada neshamá, para que su Torá fuese revelada.

¡Shabbat Shalom!

¿ERES TRADUCTOR?

**Se requiere
traductor toraní del
hebreo al español**

**Trabajo de jornada completa
Buena remuneración para
solicitantes idóneos**

**Favor de enviar CV. a:
EN@H-L.ORG.IL**

Nuevo

Canal de Youtube
en español

 YouTube

Hameir Laarets en Español

Shiur semanal por Zoom Preguntas y respuestas Todos los domingos

Con
el Rab **ISRAEL**
ABERGEL Shelita

Envíanos un mensaje para recibir el link

054-870-8737

Distribución gratuita

Favor de cuidar la santidad del folleto
Requiere Guenizá

7103

Horarios de Shabbat

BAMIDBAR

29 de Yiar 5783

Ciudad	Encendido de las velas	Fin del Shabbat
Buenos Aires	17: 39	18: 36
Santiago de Chile	17: 30	18: 27
Cdad. de Panamá	18: 13	19: 05
Caracas	18: 25	19: 17
Cdad. de México	18: 48	19: 42
La Habana	19: 48	20: 43
Miami	19: 43	20: 40
Madrid	21: 10	22: 16
Jerusalén	19: 16	20: 07

Senderos hacia el Corazón

Enseñanzas del Rab Yoram zt"l

Si tienes un hijo varón, acostúbralo a ponerse la Kipá desde los tres años. Enséñale también, que no se la saque por ningún motivo.

Si se le cayó, llámalo y suavemente dile que se la ponga. Dile que ya es grande y muy inteligente.

Debemos acostumbrarlos, a que duerman con su kipá. He visto muchos niños, que sus rostros reflejaban una gran Kedushá, indagué y me enteré que dormían con kipá

¡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

en@h-l.org.il

054-870-8737

(954) 800-6526

