

Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número 72

Vayakhel | Construyendo el Mishcán con el poder de la unión

MESILOT

Senderos hacia el Alma

Esclarecedoras enseñanzas del Tzadik
Rabenu Yoram Mijael Abergel, *zatzal*

Publicación basada en las charlas de su hijo
Harav Hagaón Rabenu Israel Abergel, *shlita*

...SENDEROS HACIA EL ALMA...

CONTENIDO

Unión verdadera	1
Las letras de La Creación	3
Veintiséis generaciones	4
El éxodo de Egipto, gracias a la bondad y a la hermandad . . .	8
El Pueblo de Israel se convirtió en una nación	12
Amalek, la fuente de la separación	14
Unión en el Monte Sinai	15
Se unieron para hacer el becerro de oro	17
Moshé Rabenu entrega su vida.	18
El <i>Mishcán</i> , la corrección del mundo	20
Construyendo el <i>Mishcán</i> por la unión	21
Redención por el mérito de la unión	24
En síntesis...	26

DONE AQUÍ

Bet Hamidrash Hameir Laáretz

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 Vayakhel

Unión verdadera

Rabí Elimélej de Lizensk, el *Nóam Elimélej*, tenía en sus manos el poder de cambiar la naturaleza. Él podía conducir la naturaleza según su antojo. “Un *tzadik* decreta y Hashem cumple”.

Una vez, su hermano, Rabí Zusha de Anipoli, le pidió que le enseñara la forma de realizar milagros para que él también pudiera hacerlos.

Rabí Elimélej le respondió: “¡Todos los milagros son realizados por medio de la unión, el amor y la amistad entre los *tzadikim!*”.¹

En los días de Rabí Elimélej, el gobierno polaco emitió un decreto que ordenaba que a los judíos se les permitiera casarse solo después de terminar su servicio militar, y además, debían dominar el idioma polaco para poder hacerlo. Anunciaron

que dicho decreto entraría en vigor a la medianoche del día primero del siguiente mes.

El rostro de Rabí Elimélej palideció al escuchar la terrible noticia. De inmediato comenzó a rezarle a Hashem con intensidad. Rezos con gran fervor que ascendían y penetraban todos los cielos...

Sin embargo, en esta ocasión, la *Midat Hadín* (el Atributo de Justicia de Hashem) estaba muy fuerte, y Rabí Elimélej no podía anular el decreto ni reducirlo de ninguna manera. Rápidamente, llamó a sus grandes alumnos, entre los que estaban Rabí Menajem Mendel de Rimanov y el Jozé de Lublin. Les habló del decreto y ellos también se unieron con sus rezos.

Llegó la última noche antes de que el decreto entrara en

vigor. Rabí Elimélej hizo una *aliat neshamá* (ascenso del alma al cielo), y vio que la *Midat Hadín* era muy intensa. Grandes barreras se habían levantado, impidiendo que los rezos llegaran al Cielo.

Rabí Elimélej solía irse a dormir al comienzo de la noche y se levantaba a medianoche. También esa noche se acostó en su cama y se quedó dormido, sintiendo una profunda tristeza.

Se levantó a medianoche y una luz poderosa brilló ante sus ojos. ¡La intensa luz de la *Midat Hajésed* (el Atributo de la Bondad de Hashem) le fue revelada! Desde las alturas del Cielo, la *Midat Hajésed* descendió al mundo, eliminando el dolor y el miedo, y alegrando e iluminando los corazones y los ojos de los judíos. ¡Para Rabí Elimélej quedó claro que el decreto había sido anulado por completo!

Él se quedó perplejo, preguntándose cómo había podido suceder esto...

Descubrió que cuando sus alumnos vieron que el decreto

se mantenía firme, se unieron y se pusieron de acuerdo en que, al comienzo de la última noche, antes de que el decreto entrara en vigor, se encargarían de que un joven pobre y temeroso de Hashem se casara con una muchacha pobre y modesta.

Salieron a buscar una pareja, y cuando encontraron a la pareja perfecta, recorrieron la ciudad recolectando dinero para pagar la boda, comprarles una vivienda, muebles, etc. Luego, esa misma noche, casaron a la pareja, y con completa unión y con un inmenso amor, comenzaron a alegrar a los novios con cantos y bailes.

El amor que emanaba de sus corazones y la luz de la unión que brillaba en sus cuerpos, se fusionaron y se convirtieron en una bola de fuego de amor que ascendió al cielo, consumiendo a los acusadores, derritiendo las barreras de hierro que detenían sus rezos, y continuó elevándose hasta que llegó a iluminar el mundo entero con la *Midat Hajésed* (el Atributo de la Bondad).²

Este es uno de los fundamentos en los caminos de los *Tzadikim*: que debe haber unión y amor en el Pueblo de Israel, y por medio de eso, está en su poder el hacer milagros para todo el Pueblo.³

Cuando el episodio del pecado del becerro de oro

terminó, quedó una estela de terribles perjuicios. Moshé Rabenu quería reparar lo que habían dañado, y por ende... “Moshé reunió a toda la congregación de los Hijos de Israel” (*Shemot* 35:1) ¡Que estén todos unidos! Y de eso trata nuestra *parashá*...

Las letras de La Creación

Antes que nada, Hashem quiso crear el mundo para que Su preciada nación, *Am Israel*, le hiciera una morada en el mundo inferior.⁴

Cuando surgió en Sus pensamientos el deleite que recibiría del servicio de *Am Israel*, se formaron puntos y esos

puntos se unieron, creando las veintidós letras de la Torá, y éstas se unieron entre sí para formar 231 puertas, y a partir de esas puertas se formó la Torá, que consta de 600,000 letras, “... y Hashem miró la Torá y creó Su mundo”. Por lo tanto, la Torá se jactaba diciendo: “Yo era Su cría

—**La Fuente De La Sabiduría**—

3. Cierto *Talmid Fajam* nos dijo: “Siempre que necesitaba la salvación de Hashem, invitaba a toda mi familia, a todos mis hermanos y hermanas con sus familias, a una cena conjunta a mi cuenta. Yo le decía a Hashem: «¡Señor del Mundo! ¡Por el mérito de la unidad que he creado, por favor envíame la salvación!» ¡Y en cada ocasión fui testigo de milagros y maravillas!”.

4. Estas son las palabras de Rebe Meshulam Faybush en su libro *Yósher Divrei Emet* (First Kuntres, sección 14):

“Hashem hizo descender las almas de *Am Israel* por innumerables mundos hasta que llegaron a este mundo y las vistieron con cuerpos materiales. Y desde allí, desde esa gran distancia de su fuente, se purificarán, se acercarán y se aferrarán a Hashem a través de sus pensamientos de amor por Él, y se unirán a Él con *devekut*, deseo y anhelo, y se verán a sí mismos como nada, después de darse cuenta de que, sin el poder del Creador que los creó y los sostiene, son como la nada, tal como fue antes de La Creación...”.

junto a Él, y era [Su] deleite todos los días, jugando delante de Él en todo momento” (*Mishlé* 8:30).

El versículo explica que la Torá se jactaba de cómo estaba con Hashem antes de la creación de los cielos y sus estatutos, la tierra y sus ejércitos, y todos los mundos superiores, todos los cuales fueron creados a partir de las letras de la Torá.⁵

El *Midrash* dice⁶ que fueron creadas veintidós cosas durante los siete días de La Creación, correspondientes a las veintidós letras de la Torá. El primer día fueron creadas siete: los cielos, la

tierra, las aguas, las tinieblas, el viento, el abismo y la luz. El segundo día solo fue creada una: el firmamento. El tercer día, cuatro cosas: todas las aguas se reunieron en un solo lugar, hizo brotar el agua dulce de la tierra, y fueron creados las hierbas y los árboles. Al cuarto día, tres: el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, tres: las criaturas rastreras, los pájaros y las criaturas marinas gigantes. El sexto día, cuatro: los animales salvajes, los domésticos, los rastreros y el hombre.

Y a través del estudio de la Torá, todos los mundos existen y se mantienen.

Veintiséis generaciones

Hubo veintidós generaciones desde Adam hasta Yaakov Avinu: Adam, Shet, Enosh, Kenán, Mahalalel, Yéred, Janoj, Metushélaj, Lémej, Nóaj, Shem, Arpajshad, Shalaj, Éver, Péleg, Reú, Serug, Najor, Téraj, Abraham, Itzjak y Yaakov.

Yaakov Avinu descendió con sus hijos a la tierra de

Egipto, y allí habitaron por cuatro generaciones... Leví, Kehat, Amram y Moshé.

Cuando nuestros Sabios analizaron el curso de las generaciones, se quedaron asombrados. La existencia del mundo depende únicamente del estudio de la Torá y, de ser así, ¿cómo existió el mundo a lo largo

5. Rabí Tzvi Elimélej de Dinov, en su libro *Agra Decalá, Bereshit; Biur Midrash Rabá*.

6. *Midrash Tadshé*, capítulo 6.

de esas veintiséis generaciones, si la Torá no había sido entregada?

Ellos respondieron que esas generaciones solo existieron gracias a la bondad absoluta de Hashem,⁷ ya que antes de recibir la Torá, dado que no había estudio de Torá ni cumplimiento de *mitzvot* mediante las cuales se sustenta al mundo, efectivamente este solo existió gracias a Su bondad.⁸

Sin embargo, tenían que ser dignos de recibir la bondad de Hashem, y, por lo tanto, se les dieron los asuntos de *dérej éretz* (modales y comportamiento apropiado). Así está escrito en el libro *Reshit Jojmá*,⁹ que Rabí Shemuel bar Najmani dijo: “El *dérej éretz* precedió a la Torá por veintiséis generaciones, como está escrito: «Guardarás el *dérej* (דָּרֵךְ: ‘camino’) hacia el Árbol de *Hajaím* (הַחַיִּים: ‘la Vida’)» (*Bereshit*

3:24). Aquí la palabra *dérej* se refiere al *dérej éretz*. Y *Hajaím* se refiere a la Torá. Cualquiera que sea cuidadoso respecto al *dérej éretz*, será digno de ver la salvación, como está escrito: «A aquel que prepare su *dérej* (‘camino’) le mostraré la salvación de Hashem» (*Tehilim* 50:23)”.

Rab Yoram Mijael Abergel escribió¹⁰ que está prohibido moverse de la línea llamada *Cavod Haberiot* (el respeto a las criaturas). Toda la Torá de Hashem está basada en esto.

Abraham Avinu era *mejabed haberiot* (honraba y respetaba la dignidad de los demás). Se encontró con gente malvada, como Lot, Nimrod e incluso su propio padre, Téraj, pero a todos los trató con gran respeto. Abraham siempre fue un hombre de profundos pensamientos, pero siempre estaba alegre.

— *La Fuente De La Sabiduría* —

7. Rabí Yehoshúa ben Leví dijo: “Estas veintiséis menciones de la palabra *hodú* (הוֹדוּ: ‘agradeced’) (*Tehilim* 136), ¿a qué corresponden? Corresponden a las veintiséis generaciones que Hashem creó en Su mundo, y a quienes no les entregó la Torá. Sobrevivieron solo porque Hashem los

sostuvo a través de Su bondad, a pesar de que no lo merecían”.

8. *Likuté Moharán* II, Torá 78.

9. *Reshit Jojmá*, vol. 3, *Dérej Éretz*, sección 3.

10. *Iguéret Hateshuvá*, cap. 7, pág. 45.

Sabía llevarse bien con todos. La bondad literalmente se desbordaba de él. Le hizo cuatro entradas a su tienda para que cualquier huésped pudiera entrar a ella desde cualquier dirección sin tener que esforzarse para encontrar la entrada.

La Guemará¹¹ analiza cómo debemos comportarnos cuando nos enfrentamos con una situación en la que nos surgen dos opciones: avergonzar a alguien, dañar su dignidad y causarle un perjuicio, pero seguir viviendo; o evitar avergonzarlo, pero tener que ser arrojado al fuego, dejando atrás a una esposa viuda e hijos huérfanos.

¡La Guemará es decisiva en que es mejor saltar a un fuego ardiente, y agradecerle a Hashem por salvarlo de avergonzar a otra persona!

Este mundo y el venidero dependen en su totalidad del *cavod haberiot*, tal como ocurrió con Kamtza y Bar Kamtza.¹²

Kamtza y Bar Kamtza eran unos verdaderos enemigos. Una vez, Kamtza hizo una gran fiesta. Envío a uno de sus empleados a repartir las invitaciones y una invitación le llegó a su enemigo, Bar Kamtza, por error. Éste se emocionó y pensó que había llegado el momento de hacer las paces, pero cuando Bar Kamtza llegó a la fiesta, Kamtza lo tomó y lo echó fuera, haciéndolo pasar mucha vergüenza...

Bar Kamtza se levantó, se limpió el polvo de la ropa, apretó los puños y pensó: “Tantos eruditos de la Torá están sentados allí y ninguno se inmutó... ¡Les daré una lección!”.

De inmediato viajó a Roma para encontrarse con el rey, y lo convenció de salir a la guerra contra los judíos y destruir Jerusalem. Desafortunadamente, lo logró. Por eso nuestro querido *Bet Hamikdash* fue destruido y quemado, nuestra nación fue exiliada y nuestra gente, asesinada...

11. *Tratado de Berajot*, pág. 43b.

12. *Tratado de Guitín*, pág. 55b.

La *Guemará* dice¹³ que 940,000 judíos fueron asesinados solo en Jerusalem, y otros 2,110,000 en diferentes lugares de Israel. Más de 3 millones de judíos fueron asesinados porque un judío se sintió avergonzado delante de todos, y nadie le mostró ningún respeto. Kamtza debió haber trabajado un poco sus *midot* (rasgos de carácter) y pensar: “Si ya está en mi fiesta, es mi invitado y debo respetarlo, y no echarlo”. Lamentablemente, no lo hizo. Por el contrario, lo sacó a la fuerza y lo avergonzó delante de todos. Este acto terminó siendo una devastación.

Tenemos que acostumbrarnos a tratar a todos con gran respeto. Incluso a los gentiles. Nunca debemos despreciar a nadie. Rabí Yojanán era uno de los más grandes rabinos de su generación, un hombre grande y elevado. Él fue quien compiló el *Talmud Yerushalmi*. Incluso con

toda su grandeza, la *Guemará*¹⁴ atestigua que cuando los gentiles pasaban a su lado, les adelantaba el saludo, los respetaba y les preguntaba cómo estaban. A cada persona que caminaba junto a él, la saludaba alegremente antes de que ellos tuvieran la oportunidad de saludarlo. Realmente respetaba a todos, y todos lo amaban y honraban.

Por un lado, fue una de las personas más importantes de su generación, y por otro lado, incluso si un gentil pasaba junto a él, le preguntaba cómo estaba y se interesaba por él. A lo largo de toda su vida, nadie, ni siquiera una vez, sintió odio hacia él. Se llevaba bien con todos. Les daba una palmada a todos en el hombro. Esto le solucionó muchos problemas...

La existencia de todas esas generaciones fue gracias al *dérej éretz* que había entre ellos.¹⁵

— *La Fuente De La Sabiduría* —

13. *Ibid.* 57b.

14. *Tratado de Kidushín*, pág. 33a.

15. **Cuando** tratamos a los demás con *dérej éretz*, los hacemos sentir importantes y respetados, y los animamos. Por otro lado, cuando

nos comportamos con falta de *dérej éretz* hacia los demás, les hacemos sentir vergüenza, debilitando sus almas.

Y en este sentido, encontramos la siguiente historia:

El éxodo de Egipto, gracias a la bondad y a la hermandad

Am Israel estaba amargamente esclavizado en Egipto, sumergido en el dolor y la tristeza. Entonces, Hashem se le reveló a Moshé Rabenu y le dijo: “He visto el sufrimiento de Mi nación en Egipto, he escuchado sus gritos por causa de sus opresores, y conozco su dolor” (*Shemot* 3:7).

Rab Meir Simja de Dvinsk escribió:¹⁶ “Debemos entender por qué el comienzo del versículo está escrito en singular, «Mi nación, que está en Egipto», y continúa en plural, «He escuchado sus gritos»; aparentemente debería estar escrito «el grito de Mi nación»”.

La Fuente De La Sabiduría

Durante la Primera Guerra Mundial, el Jafetz Jaim permaneció en la ciudad de Snovsk, Ucrania. Como era común durante la guerra, era imposible conseguir los *Arbaat Haminim* (las Cuatro Especies) para Sucot. Ni *etrog*, ni *lulav*, ni *hadas*, ni *aravá*, ni nada.

Después de una intensa búsqueda, lograron encontrar un conjunto de *Arbaat Haminim*. La alegría fue inmensa y toda la congregación tomó el conjunto para cumplir la *mitzvá*.

Cuando llegaron al rezo del *Halel*, todos los congregantes honraron al Jafetz Jaim a sostener el único conjunto de *Arbaat Haminim* mientras recitaban el *Halel*, para que pudiera sacudirlo durante la recitación de *Hodú* y *Aná Hashem*.

Para sorpresa de la congregación, el Jafetz Jaim se negó con firmeza y todos los intentos de persuadirlo fueron en vano. Cuando le preguntaron el

motivo, el Jafetz Jaim respondió: “Después de todo, yo no soy el único que reza aquí. Hay otros *Talmidé Jajamim* a mi lado, y temí que, de ser yo el único en tomar los *Arbaat Haminim*, sus espíritus se pudieran debilitar”.

Y añadió: “Una persona que debilita el espíritu de su amigo transgrede varias *mitzvot* de la Torá, mientras que sacudir los *Arbaat Haminim* en el *Halel* no es más que un *minhag* (‘costumbre’). Es cierto, es un *minhag* antiguo y sagrado de los Profetas, pero, no obstante, un *minhag*, y si causo debilidad de espíritu a un *Talmid Jajam*, mi pérdida excederá a mi recompensa”.

¡En verdad, una persona que no tiene cuidado de no debilitar el espíritu de los demás está más lejos de Hashem que el este del oeste!

(*Alenu Leshabéaj*, pág. 447)

16. *Méshej Jojmá*, *Shemot* 3:7.

Parashat Vayakhel - El éxodo de Egipto, gracias a la bondad y a la hermandad

Él respondió que cuando hablamos del pueblo judío como una nación, hablamos en singular, mientras que cuando nos referimos al conjunto de los integrantes del pueblo, hablamos en plural, y esa es la verdadera intención del versículo: Hashem le dijo a Moshé: “He oído sus gritos”, es decir, he oído el clamor de los judíos, el propio clamor de cada judío, con su propia melodía. Por eso está escrito en plural. Sin embargo, el pueblo no gritaba por su dolor individual, ¡sino por el dolor de toda la nación en conjunto! Por la unión de la nación en Egipto, “el sufrimiento de Mi nación, que está en Egipto”, y por eso está escrito en singular.

Ya que fueron merecedores de una unión tan grande, al punto de que se olvidaron de su propio dolor y solo sentían el dolor de los demás, Hashem dijo: “Descenderé para salvarlos de la mano de Egipto, y los sacaré de esa tierra para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel” (*Shemot* 3:8).

Miremos una explicación adicional:

En el libro *Taná Debé Eliahu*, el Profeta Eliahu contó la siguiente historia:¹⁷

En uno de mis viajes me encontré con un anciano que me dijo:

-Rabino, la gente de esta generación es más exitosa que la gente de la generación del Éxodo de Egipto. La gente de aquella generación solo tenía el *Jumash*, mientras que en nuestra generación tenemos mucha más Torá: *Jumash*, *Neviím* y *Ketuvim*, además de muchos otros libros escritos sobre la Torá, y ya que tenemos más Torá, somos mucho más exitosos.

Lo miré y le respondí:

-No, en realidad la generación del Éxodo de Egipto fue más exitosa que la nuestra, puesto que en la generación del Profeta Yirmeiahu, *Am Israel* se volvió pecador. Hashem envió al Profeta Yirmeiahu y le dijo: “Ve a

Parashat Vayakhel - El éxodo de Egipto, gracias a la bondad y a la hermandad

proclamar a Jerusalem... Así dijo Hashem: «Recuerdo en tu favor la devoción de tu juventud, tu amor como novia, cómo me seguiste en el desierto, en una tierra no sembrada»” (*Yirmeiahu 2:2*). Hashem le prometió al pueblo de Jerusalem que, aunque iban a ser castigados y exiliados por causa

de sus pecados, Hashem no los abandonaría, sino que los iba a proteger, y regresarían y serían redimidos gracias a la devoción del pueblo de la generación del Éxodo de Egipto, cuando siguieron a Hashem en el desierto, en una tierra no sembrada.¹⁸

El profeta Eliahu continúa:

—*~ La Fuente De La Sabiduría ~*—

18. De esto aprendemos sobre la importancia de la gratitud. Aunque *Am Israel* se volvió pecador en la generación de Yirmeiahu, en virtud de Su gratitud hacia la generación del Éxodo de Egipto, Él se compadeció de ellos...

En este sentido, el Rab Shemuel David Fridman contó la siguiente historia:

Un joven de unos trece años estudió en una *yeshivá* para estudiantes selectos y brillantes de Europa, y él era el más joven de la institución. Los estudiantes de la *yeshivá* estudiaban en la antigua sinagoga, y comían en las casas de los residentes judíos de la ciudad. Un día comían en una casa y al día siguiente, en otra. Sin embargo, había ocasiones en que los estudiantes no recibían una invitación para cenar y se iban a dormir con hambre. Los estudiantes dormían en la sinagoga, y los estudiantes mayores se apoderaron de todas las bancas, así que este joven se quedó durmiendo en el suelo.

Si bien las condiciones eran tolerables en el verano, eran muy duras y prácticamente

insoportables durante el frío invierno, que azotaba el exterior con tormentas de nieve. Como todas las bancas estaban ocupadas, el joven se vio obligado a dormir en el suelo helado, sin almohada ni manta, sin ropa de abrigo... El frío penetraba hasta sus huesos y el aire helado entraba en sus pulmones... Así pasaron varios meses.

Un día, recibió una carta de su tío, un próspero herrero, que lo invitaba a unirse a él en el negocio. Su tío no tenía hijos, así que le prometió que le enseñaría el oficio y, a su vez, viviría muy cómodamente. Una inmensa batalla tuvo lugar en el corazón del joven. Por un lado, deseaba mucho estudiar y dedicar su vida a la Torá, pero por otro lado, sentía que ya no podía soportar sus condiciones de vida.

Estaba de pie junto a la puerta de la sinagoga, mirando las estanterías, añorando las sagradas palabras de la *Guemará*... Y una lágrima grande y cálida corrió por su mejilla... sin embargo, decidió postergar su salida de la *yeshivá* hasta el día siguiente.

Parashat Vayakhel - El éxodo de Egipto, gracias a la bondad y a la hermandad

De repente, en medio de la noche, una mujer se paró en la entrada de la *yeshivá*. El único que estaba despierto era este joven. Ella se acercó a él y le dijo: “Acabo de levantarme de la *shivá* por mi marido. Me he quedado sola, sin hijos. Mi marido era dueño de una fábrica que producía mantas y, como quedaban algunas mantas de la fábrica, decidí donarlas a un estudiante de la *yeshivá*.”

Desde entonces, el sueño dejó de ser una pesadilla y dejó de ser una molestia para su estudio. Continuó estudiando en la *yeshivá* gracias a esas mantas. Muchos años después, este joven se convirtió en el *Gadol Hador*, liderando a miles de sus seguidores. Su nombre era Rabí Elazar Menajem Man Shaj, *ztl*. Esta viuda no pensó ni por un instante que estaba haciendo algo muy importante. Ella pensó que solo le estaba dando una manta a un estudiante, pero, en verdad, esta no fue una manta común, ¡sino la cobertura de un *Séfer Torá*!

La historia no termina aquí.

En un día frío y lluvioso del año 1976, el Rab Shaj ya tenía más de noventa años y estaba muy débil. Sin embargo, le pidió a su nieto que le consiguiera un coche para asistir a un funeral en el antiguo cementerio de Haifa. El nieto trató de persuadirlo de que no fuera, alegando que el Rab estaba enfermo y demasiado débil para salir con ese mal tiempo, pero el Rab se mantuvo firme.

Su nieto pensó que si el Rab era tan inflexible en su deseo de asistir a este

funeral, debía ser para una persona muy importante y que asistiría mucha gente. Sin embargo, para su sorpresa, se trataba del funeral de una viuda solitaria. Apenas había un *minián*.

El Rab Shaj permaneció bajo la lluvia durante toda la ceremonia fúnebre y, cuando terminó, recitó Kadish. En el camino de regreso al auto, el Rab Shaj se detuvo repentinamente y se quedó de pie, en medio de la lluvia feroz y el viento helado. Todos los intentos de su nieto por llevarlo al coche fueron en vano. Después de un largo par de minutos, temblando, el Rab Shaj continuó hacia el auto, con toda su ropa empapada.

Durante todo el viaje de regreso a Bené Berak, el Rab permaneció en silencio, sin responder a ninguna de las preguntas de su nieto. Después de llegar a la casa del Rab, de cambiarse la ropa mojada y calentarse un poco, cumplió con el pedido de su nieto y le explicó sus acciones. “Esta mujer fue quien me salvó la vida. Por su mérito me quedé en la *yeshivá*... La cuidé durante muchos años, y cuando me enteré de su muerte, sentí una gran obligación de ir a su funeral”. Luego, su nieto le preguntó por qué había permanecido bajo la lluvia torrencial durante un par de minutos después del funeral. El Rab le respondió: “¡Quería sentir y recordar el terrible frío y el sufrimiento que sentí en esos días difíciles, para poder apreciar la gratitud que le debo a esa mujer!”.

(*Bedidí Have Uvdá*, pág. 205)

—**Por** lo tanto, vemos que la generación del Éxodo es más grande que la nuestra, pues esa promesa no fue hecha por el mérito de la Torá que tenían, sino precisamente por su propio mérito.

La razón de su gran virtud fue la *mitzvá* que tenían en sus

manos y esa *mitzvá* le agradó a Hashem mucho más que varias de nuestras *mitzvot*. ¿Qué *mitzvá* cumplieron? Se unieron estableciendo una gran unidad, e hicieron un pacto para respetarse unos a otros y hacer actos de bondad entre ellos...

El Pueblo de Israel se convirtió en una nación

Dado que estamos tratando el tema de la unión, consideramos apropiado citar las palabras del Rebe de Lubavitch, *ztl*:¹⁹

En la *parashá* de *Kóraj* fue relatada con detalles la controversia que hubo entre *Kóraj* y *Moshé*. *Kóraj* se dirigió a *Moshé* y le dijo: “Hashem no fue quien designó los cargos de Rey, Cohen y Príncipe, sino que tú lo decidiste por ti mismo”.

Moshé, firme, le respondió: “¡Hashem eligió a Sus individuos y somos incapaces de anular Sus palabras! Por la mañana, Hashem hará saber quién es Suyo y quién es santo, y los acercará a Él. A quien Él escoja, lo acercará a Él” (*Bamidbar* 16:5).

Y el *Midrash* relata al respecto:

“**Buenos** días —le dijo *Moshé* a *Kóraj*—. Hashem asignó estatutos en Su mundo. ¿Puedes cambiar la mañana por la noche? Está escrito, «Fue la tarde y fue la mañana» (*Bereshit* 1:5), y «Hashem hizo una división entre la luz y las tinieblas», para su uso en el mundo. Y así como hizo una división entre la luz y las tinieblas, así separó a Israel de las otras naciones... «Yo los he separado de las naciones para que sean Míos» (*Vaikrá* 20:26). Asimismo separó a *Aharón*: «*Aharón* fue separado para ser santificado como más santo» (*1 Divré Hayamim* 23:13). Si puedes cambiar los estatutos que Hashem fijó entre el día y la

noche, quizás también puedas anular los otros estatutos”.

Aparentemente, el reclamo de Kóraj era por la unión y la igualdad: “Ya que toda la congregación es santa y Hashem está entre ellos, ¿por qué se elevan [tú y Aharón] por encima de la congregación de Hashem?” (*Bamidbar* 16:3). Si es así, ¿por qué entonces se le acusó a Kóraj por causar polémica? ¡Además, encontramos que la controversia de Kóraj es la fuente de todas las peleas entre los judíos!

La respuesta a esto se encuentra en las palabras del *Midrash*: Hashem asignó estatutos en Su mundo... como está escrito: “Y hubo tarde y hubo mañana”.

Hashem creó el mundo para que la existencia de la unión dependa del mantenimiento de los estatutos de los diversos detalles. Precisamente porque la tarde y la mañana existen por separado, puede haber unidad entre ellos (como dice la Torá: “Y hubo tarde y hubo mañana, día **uno**”).

Si intentamos romper los estatutos de la tarde y la mañana (para convertir la mañana en la tarde), no obtendremos unidad, sino

caos. La unión solo se puede lograr cuando cada uno de sus componentes conoce su lugar y su rol, y no entra en el campo ajeno.

Lo mismo ocurre en nuestro caso. Hashem estableció cargos en *Am Israel* y le asignó a cada uno un rol determinado que debía cumplir. La paz y la unión en *Am Israel* dependen precisamente de que cada judío cumpla con su propio rol, mientras que el intento de abolir las divisiones entre las posiciones no traerá unión sino, por el contrario, destrucción y controversia.

Del incidente de Kóraj podemos aprender una lección para la eternidad, que es especialmente relevante en la actualidad.

Hay quienes creen que, por el bien de la paz y la unión, está permitido e incluso es apropiado romper los estatutos... los límites entre hombres y mujeres, los límites entre diferentes opiniones y creencias, los límites entre judíos y gentiles, etc.

De la *parashá* de Kóraj aprendemos que estas ideas no solo no traen paz ni unidad, sino que, por el contrario, conducen

Parashat Vayakhel - Amalek, la fuente de la separación

a la controversia y a la separación. Solo manteniendo los límites adecuados y

conociendo el lugar de cada individuo, se crea un estado de verdadera paz y unión.

Amalek, la fuente de la separación

Am *Israel* estaba en su camino hacia el Monte Sinai para recibir la Torá, pero llegó el pueblo de Amalek y salió a la guerra contra ellos, causándoles daños importantes...

Rab Yoram Mijael Abergel escribió²⁰ que el interés principal de Amalek era extinguir el amor fraternal que sentía cada judío por el otro, y colocar el odio y la lucha entre ellos, en su lugar. Por lo tanto, la forma de eliminar a Amalek es aumentar el amor entre el Pueblo de Israel.

Está escrito: “Borrarás el recuerdo de Amalek” (*Devarim* 25:19). Es decir, si “borramos” (restamos) el valor numérico de la palabra *zéjer* (זֵכֶר: ‘recuerdo’) del valor de la palabra Amalek (אַמְלֵק) obtendremos 13, que es el mismo valor numérico de la palabra *ahavá* (אַהֲבָה: ‘amor’). Vemos, pues,

que esta es la principal forma de borrar a Amalek del mundo.²¹

Por lo tanto, en la *parashá* de *Beshalaj*, la Torá nos dijo que Amalek salió a la guerra contra el Pueblo de Israel precisamente mientras estaban en Refidim: “Amalek fue y guerreó contra Israel en Refidim” (*Shemot* 17:8). La palabra refidim (רִפְדִים) proviene de la palabra *perud* (פְּרוּד: ‘separación’). Es decir, cuando el Pueblo judío está en un estado de refidim, en un estado de separación, y hay odio entre ellos –*jas veshalom*–, solo entonces Amalek es capaz de hacer la guerra contra ellos. Pero, cuando está en un estado de amor y unión, Amalek pierde todo su poder para atacarlos.

Por tal razón, Amalek es comparado con una mosca, “Hashem le dijo a Moshe: Escribe esto como recuerdo en el Libro, y dilo a oídos de Yehoshúa:

20. *Imré Nóam, Purim, maamar* 4.

21. *Maor Vashámesh, parashat Tetzavé.*

Parashat Vayakhel - Unión en el Monte Sinai

«Borraré el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos»” (*Shemot* 17:14). El acrónimo de las palabras זָכְרוֹן בְּסֵפֶר וְשִׁים בְּאָזְנוֹי (‘recuerdo en el Libro, y decirlo a oídos’), es זָבוּב (‘mosca’).

Esto nos enseña que, así como la boca de la mosca es demasiado débil para herir la carne, y solo

cuando encuentra una herida abierta va e intenta aumentar la abertura, así también Amalek tiene el poder de provocar a *Am Israel* solo cuando encuentra una herida abierta entre ellos. ¿Qué es esa herida abierta de la que Amalek se aprovecha? La herida del odio y el pleito...

Unión en el Monte Sinai

Cuando *Am Israel* llegó al Monte Sinai, la Torá dice: “Israel acampó allí frente a la Montaña” (*Shemot* 19:2). Rashi comenta: “Como un solo hombre, con un solo corazón”.

Rabí Meir Shalom de Porisov explicó que el hecho de que el Pueblo de Israel acampara como un solo hombre, con un solo corazón, no fue el resultado de que todos se sintieran iguales. Al contrario, ¡fue el resultado de que cada uno de ellos conocía su propio lugar y entendía dónde debía estar!

Esto es: “Israel acampó allí, frente a la Montaña”. Ellos entendieron que no tenían el aspecto de una planicie sino, más bien, el de una montaña. Muchos estaban al pie de ella, otros un

poco más arriba, otros llegando a la cima, y así ¡va quedando cada uno en su lugar hasta que queda una sola persona en la cima!

Sin embargo, hay una diferencia entre la unión del Pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y la que hubo en el Monte Sinai.

Cuando salieron de Egipto fueron liberados del concepto de esclavitud y todos formaban parte de una sola clase. No había diversidad entre ellos. Todos eran iguales. No había nada que pudiera dividir y causar controversia dentro de *Am Israel*, y por esa razón, todos estaban en completa unión.

Sin embargo, ese no fue el caso al recibir la Torá. Desde la

salida de Egipto ellos vivieron diversos acontecimientos que desarrollaron malentendidos, desacuerdos y resentimientos. Sin embargo, se reconciliaron entre sí y alcanzaron un grado único de unión, mucho mayor e importante que en el Éxodo de Egipto...²²

Seiscientas mil personas se reunieron en completa unión y se convirtieron en un solo hombre. ¡En ese momento tuvieron el mérito de recibir la Torá, que, por un lado, tiene seiscientas mil letras, pero por otro lado, ella es una sola!²³

El *Midrash* dice²⁴ que cuando Hashem entregó la Torá, ningún pájaro pió, ningún ave voló, ningún burro rebuznó; el mar no hizo ruido, ninguna criatura emitió sonido alguno. Más bien, hubo silencio en todo el mundo, y luego se escuchó una voz... “Yo soy Hashem, tu D-ios” (*Shemot* 20:2).

En ese momento, las almas de los judíos abandonaron sus cuerpos, y los ángeles comenzaron a abrazarlos y besarlos, y les dijeron: “¡No tengan miedo! «Ustedes son los hijos de Hashem, su D-ios»”

 La Fuente De La Sabiduría

22. *Or David*, vol. 4, pág. 40.

23. En realidad, solo hay 304,805 letras en la Torá y muchos de nuestros grandes Rabinos han dado diferentes soluciones para este número.

El *Levush* (*simán* 36) escribe que muchas de las letras se componen de otras letras, y con ellas se llega a dicha cantidad.

Rabí Shneur Zalman de Liadi escribe que las 600,000 letras incluyen las vocales ocultas que crean la pronunciación de la palabra.

El *Talmud Yerushalmi* (*Tratado de Shekalim* 6:1) dice que la Torá que Hashem le dio a Moshé era un fuego blanco grabado en

un fuego negro. El recuento de 304,805 letras incluye solo las que vemos, tinta negra sobre pergamino blanco. Las negras son las letras que vemos, mientras que las blancas, el espacio inverso entre las negras, son las letras que no vemos. La cuenta de 600,000 incluye tanto las letras blancas como las negras. La *Guemará* (*Tratado de Menajot* 29a) dice que cada letra de un *Séfer Torá* debe estar completamente rodeada de pergamino, y si no, el *Séfer Torá* es *pasul* (‘inválido’). De acuerdo con lo dicho antes, entendemos que, si bien las letras negras reveladas estarían completas, faltaría una letra blanca oculta.

24. *Shemot Rabá* 29:9.

Parashat Vayakhel - Se unieron para hacer el becerro de oro

(*Devarim* 14:1). Entonces Hashem les dijo: “¿No son Mis hijos? ¡Yo soy Hashem, su D-íos, y ustedes son Mi pueblo! ¡Yo los aprecio!” Y comenzó a animarlos hasta que sus almas regresaron.²⁵

Hashem abrió los siete firmamentos y las siete capas de la tierra, y dijo: “Miren, ustedes son testigos de que no hay nadie como Yo en todos los cielos y en la tierra. Miren que Yo soy uno, y Me revelé a ustedes en Mi honor y gloria. Si alguien les dice que vayan a adorar a otros dioses, díganle: «¿Hay alguien que pueda ver al Creador cara a cara, en todo Su esplendor, gloria y poder, y aun así, ir a adorar ídolos?». He aquí que Yo los he redimido de la esclavitud, y soy el que partió el mar delante de ustedes, y los

conduje por la tierra y ahogué a sus enemigos...”²⁶

En el Monte Sinai, los cielos y los abismos se abrieron, y *Am Israel* vio que Hashem era uno, que Él era la unidad absoluta, y alcanzaron el nivel de entender: “Hashem, Él es el D-íos, arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay nada más” (*Devarim* 4:39).²⁷

Todo esto lo obtuvieron como recompensa *midá kenégued midá* (medida por medida). Ellos se unieron entre sí, y por eso Hashem les reveló el secreto de Su unicidad, y les concedió Su Torá, que es una. ¡Hashem, la Torá y *Am Israel* se unieron y se convirtieron en una sola entidad! Como dice la conocida frase: “¡*Kudsha Berij Hu, Oraitá Veisrael, Jad Hu!*” (¡*Hakadosh Baruj Hu*, la Torá y *Am Israel* son uno!).

Se unieron para hacer el becerro de oro

Moshé ascendió al cielo para bajar la Torá al mundo, y antes de subir anunció: “Regresaré dentro de cuarenta días (960 horas)”. Su intención era ausentarse

cuarenta días, sin contar el día en que les habló. Sin embargo, *Am Israel* no lo entendió así y comenzaron a contar tan pronto como Moshé ascendió.

25. *Shir Hashirim Rabá* 5:16.
 26. *Midrash Aséret Hadiverot*.
 27. *Raza Deshabat*, vol. 5, pág. 15.

Parashat Vayakhel - Moshé Rabenu entrega su vida

Cuando vieron que habían pasado 960 horas y Moshé aún no regresaba, todo el pueblo se reunió y se unió (excepto la tribu de Leví), y fueron donde Aharón a ordenarle que les hiciera un dios para guiarlos: “El pueblo se reunió contra Aharón y le dijo: «Levántate, haznos dioses que nos guíen»” (*Shemot* 32:1).²⁸

¡Esta unión fue el comienzo de su corrupción! Sobre el pecado del becerro de oro, está escrito: “El pueblo se reunió, en unión”. Se separaron de la unión con la *kedushá* (santidad) y fueron hacia lo opuesto.²⁹

Moshé Rabenu entrega su vida

Tan pronto como Moshé escuchó esas palabras, todo su cuerpo se estremeció. Y de inmediato, comenzó a rezarle a Hashem, como está escrito:

Aharón quería ganar tiempo. Por eso les dijo: “Para crear un dios necesito mucho oro. Tráiganme las joyas de sus esposas e hijas, y con eso haré un dios para ustedes...”.

Las mujeres de esa generación tenían un inmenso temor de Hashem y por eso se resistieron con todas sus fuerzas. Sin embargo, los hombres tomaron sus propias joyas y se las dieron a Aharón.

En ese momento, toda La Creación tembló y Hashem le informó a Moshé: “¡He decidido que *Am Israel* provendrá de ti!”.

“Moshé rogó ante Hashem” (*Shemot* 32:11).

Cuando Moshé vio que la *Midat Hadín* (el Atributo de la Justicia Divina) estaba en plena

— *La Fuente De La Sabiduría* —

28. El *Midrash* (*Shemot Rabá* 42:6) dice que fue el *Érev Rav* el que pecó e hizo el becerro de oro, y no el Pueblo de Israel. Rashi (*Shemot* 32:4) comenta: “Tan pronto como Aharón arrojó el oro en el crisol que estaba en el fuego, los brujos del *Érev Rav*, que habían salido de Egipto con el Pueblo de Israel, fueron a hacer el

becerro de oro con sus brujerías. Sin embargo, el *Or Hajaím* (*Shemot* 32:8) escribió que el Pueblo judío fue castigado porque no protestó en su contra. Por eso se considera como si todo Israel (excepto la tribu de Leví) se hubiera unido y hubiera cometido el pecado del becerro de oro.

29. *Imré Yaakov, Vayakhel*, pág. 65.

Parashat Vayakhel - Moshé Rabenu entrega su vida

vigencia, le dijo a Hashem: “Si anulas el decreto, todo continuará como siempre. ¡Pero si no perdonas a *Am Israel*, borra mi nombre de Tu Libro (Torá), de este mundo y del otro mundo!”.³⁰

“Y ahora, si Tú perdonas su pecado... pero si no, bórrame de Tu Libro que has escrito” (*Shemot* 32:32). La *Guemará* dice³¹ que la palabra *vaijal* (וַיִּיָּאֵל: ‘y rogó’) enseña que Moshé entregó su vida por *Am Israel*, porque la palabra *vaijal* (וַיִּיָּאֵל) proviene de la palabra *jalal* (יָּאֵל) que significa ‘persona muerta’.

Moshé continuó rezando con el corazón ferviente y lleno de conmoción, con una genuina

preocupación y sincero dolor, hasta que, por la intensidad de su rezo, un potente fuego se apoderó de sus huesos y desarrolló hiperpirexia.³²

Durante cuarenta días consecutivos, continuó rezando y defendiendo al Pueblo de Israel, tal como él mismo lo testificó: “Recé ante Hashem durante cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua, todo por culpa de sus pecados”. (*Devarim* 9:18).³³

Al final, logró anular el decreto³⁴ y, por medio del poder de su *mesirut néfesh* (abnegación), logró hacer que recayera sobre ellos la *Midat*

— *La Fuente De La Sabiduría* —

30. *Zóhar Jadash*, pág. 29a.

31. *Tratado de Berajot*, pág. 32a.

32. *Ibíd.*

33. **Rabí** Yosele Horowitz de Dzikov (verno del *Imré Jaim* de Vizhnitz) solía decirle a sus *jasidim* que la alegría y la tristeza de los demás deben ser como la alegría y la tristeza de uno mismo. Este es el verdadero y completo cumplimiento de la *mitzvá*: “Amarás a tu prójimo yehudí como a ti mismo”.

Una noche, uno de sus *jasidim* corrió hacia él y le pidió que rezara por su esposa,

que estaba teniendo complicaciones en el parto. A la mañana siguiente, el *jasid* fue donde el Rebe para decirle que todo había salido bien, *baruj Hashem*. El Rebe le preguntó cuándo fue el parto, y el *jasid* le respondió: “A las dos de la mañana”.

El Rebe le preguntó desconcertado: “¿Por qué no me informaste de inmediato?”. El *jasid* le respondió: “No quería despertar al Rebe”. El Rebe respondió: “Por el contrario, si me hubieras informado, podría haber descansado un poco, pero como no lo hiciste, ¡no dormí nada!”.

34. *Shemot Rabá* 43:3.

Harajamim (el Atributo de la Misericordia de Hashem).³⁵

Después de que el Pueblo de Israel fue testigo de la

gran entrega de Moshé por su bienestar, se llenaron de un inmenso amor y aprecio por él.³⁶

El Mishcán, la corrección del mundo

Después del pecado del becerro de oro, la *Shejiná* se apartó del Pueblo de Israel, y para lograr corregir esta situación, Hashem le ordenó a Moshé que construyera el *Mishcán*.

“**Este** es el recuento del *Mishcán*, el *Mishcán* del Testimonio” (*Shemot* 38:21). Rashi

explica: “El *Mishcán* es un testimonio de que Hashem perdonó a los judíos por el incidente del becerro de oro, ya que hizo que Su *Shejiná* residiera entre ellos”.

Rabí Naftali de Rofshitz escribió: “Hashem creó el mundo en seis días, pero, a

— La Fuente De La Sabiduría —

35. *Tratado de Berajot*, pág. 32a, con el comentario de Rashi.

36. Nuestros Sabios escribieron que el valor numérico de las palabras que decimos en el *Shemá*, ה' אלהיך בכל לבבך (‘Amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón’) (*Devarim* 6:5), tiene el mismo valor numérico que las palabras ה' אלהיך כמוך אני (‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo: Yo soy Hashem’) (*Vaikrá* 19:18).

Esto nos enseña que estos dos amores son iguales: “El que ama a Hashem y el que ama a sus semejantes” (*Pirké Avot* 6:6); ama a Hashem y ama a Sus hijos. Así fue Abraham Avinu, experto en ambos amores. Así fue Moshé, el hombre que bajó la Torá a este mundo y que estuvo dispuesto a dar su vida por el bien del Pueblo de Israel. Así debe ser para todo aquel que continúa su

camino, ואתהבית את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל מאדך (‘Amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todos tus medios’) (*Devarim* 6:5): “Por la presente amo a todos y a cada uno de los integrantes del Pueblo de Israel, como a mi propia alma y como a mí mismo” (*Sidur*, en el comienzo del rezo de Shajarit).

Amarás a tu prójimo como a ti mismo es la *mitzvá* que comprende toda la Torá. Es el fundamento de todas las demás *mitzvot*: el fundamento de toda la Torá. Cuanto más te fortalezcas en el estudio de la Torá, más deberás fortalecerte en amar a los judíos. Estudias otra página de *Guemará*, amas a otro judío; otra página del *Zóhar*, y das aún más amor por los judíos; otro rezo, otro saludo con semblante agradable; otro fortalecimiento en tu *Avodat Hashem*, otro buen pensamiento hacia el prójimo...

Parashat Vayakhel - Construyendo el Mishcán por la unión

pesar de esto, La Creación no terminó hasta que Moshé construyó el *Mishcán*, lo que puso fin al proceso de *Bereshit*.³⁷ Esto se debe a que el propósito de La Creación era manifestar la *Shejiná* en el mundo, y la *Shejiná* solo se manifestó después de la construcción del *Mishcán*.³⁸

Así como Hashem creó Su mundo a través de las 600,000 letras de la Torá, cuando Moshé tuvo que completar La Creación por medio de la construcción del *Mishcán*, tuvo que usar las 600,000 letras de la Torá. Por lo tanto, “Moshé reunió a toda la congregación de los hijos de Israel” (*Shemot* 35:1).

Construyendo el Mishcán por la unión

El Rab Yoram Mijael Abergel escribió:³⁹

En nuestra *parashá*, la Torá relata cómo Moshé le entregó al Pueblo de Israel la *mitzvá* de construir el *Mishcán* y sus utensilios. A diferencia de las otras *mitzvot* entregadas de manera específica,⁴⁰ la *mitzvá*

En otras palabras:

Cada uno de los Hijos de Israel está adherido a una letra de la Torá, como dicen nuestros Sabios: “יש שישים ריבוא אותיות לתורה”, Israel es un acrónimo de “Hay seiscientos mil letras de la Torá”, es decir, las almas de *Am Israel* están unidas a las letras de la Torá, y cuando están unidas, reciben su poder.

Por eso, cuando Moshé quiso construir el *Mishcán*, que es equivalente a la creación del cielo y la tierra, reunió a todo el Pueblo de Israel, ¡que ellos mismos son las 600,000 letras de la Torá a través de las cuales todo fue creado!

de la construcción del *Mishcán* y sus utensilios fue entregada por Moshé en una asamblea donde todos estaban reunidos, desde el más grande del pueblo hasta el más simple: hombres, mujeres y niños, como se indica al comienzo de nuestra *parashá*: “Moshé reunió a toda

...**La Fuente De La Sabiduría**...

37. *Báal Haturim*, *Shemot* 39:32.

38. *Zera Kódesh*, *parashat Vayakhel*.

39. *Imré Nóam*, *Vayakhel*, *maamar* 2.

40. La *Guemará* (*Tratado de Eruvín*, pág. 54b) dice: ¿Cómo se enseñó la Torá Oral? Moshé la estudió directamente de boca de

la congregación de los Hijos de Israel, y les dijo: «Estas son las cosas que Hashem les ha ordenado hacer» (*Shemot* 35:1).

Se hizo de esta manera porque el propósito de construir el *Mishcán* era que *Am Israel* tuviera el mérito de que Hashem manifestara Su *Shejiná* entre ellos, como está escrito: “Harán para Mí un Santuario y Yo habitaré en medio de ellos” (*Shemot* 25:8). Y Hashem manifiesta Su *Shejiná* en medio del pueblo judío solo cuando hay amor y unidad entre ellos, “como un solo hombre, con un solo corazón”, y no cuando hay discordia y separación entre ellos.

Por lo tanto, como introducción a la *mitzvá* de

construir el *Mishcán*, Moshé reunió a todo el Pueblo de Israel para traer entre ellos amor, unidad y paz, haciéndolos dignos de tener la *Shejiná* manifestada entre ellos.

Este asunto es explicado en profundidad por el Alter Rebe de la siguiente manera:

El aspecto de “habitaré en medio de ellos” significa que *la Shejiná* de Hashem y Su Luz sagrada habitan dentro de nosotros y nos dan fuerza vital, como el corazón de una persona que habita dentro de su cuerpo y le otorga vida. **Porque las almas de Israel son como los órganos de la *Shejiná*, y la *Shejiná* es como el corazón** como está

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

Hashem. Después, Aharón entró y se sentó delante de Moshé, y él le enseñó lo que había aprendido de Hashem. Aharón se hizo a un lado y se sentó a la izquierda de Moshé. Los hijos de Aharón entraron, y Moshé les enseñó mientras Aharón escuchaba. Los hijos de Aharón se hicieron a un lado. Elazar se sentó a la derecha de Moshé e Itamar se sentó a la izquierda de Aharón. Rabí Yehudá dijo: “Aharón se levantó y se sentó a la derecha de Moshé, y sus hijos se sentaron a la izquierda de Moshé”. Entraron los ancianos y Moshé les enseñó. Los ancianos se hicieron a

un lado, entró toda la nación, y Moshé les enseñó. Por lo tanto, Aharón estudió cuatro veces; sus hijos, tres veces; los ancianos, dos veces; y toda la nación, una vez. Entonces Moshé salió, y Aharón les enseñó a los demás, tal como había aprendido de Moshé. Luego, Aharón se fue, y sus hijos les enseñaron a los demás. Entonces sus hijos se marcharon, y los ancianos le enseñaron al resto del pueblo. Por lo tanto, todos, Aharón, sus hijos, los ancianos y todo el pueblo, aprendieron cuatro veces lo que Hashem le enseñó a Moshé”.

escrito: “D-íos es la Roca de mi corazón” (*Tehilim* 73:26).

Y así como la salud del cuerpo físico depende del hecho de que su sangre, en la que está su fuerza vital, fluya adecuadamente desde el corazón hasta cada uno de sus órganos, y regrese de nuevo al corazón, repitiendo este ciclo de forma constante, mientras los órganos de una persona estén interconectados y reciban vida desde el corazón, el cuerpo permanecerá sano.

Pero, si hay un defecto en uno de los órganos que impide la correcta circulación de la sangre, el vínculo que conecta todos los órganos con el corazón se interrumpe y la persona se enferma – *jas veshalom*.

Asimismo, como ejemplo, ocurre la manifestación de la *Shejiná* y su otorgamiento de fuerza vital y abundancia a las almas de *Am Israel*. **Mientras las almas de *Am Israel* estén conectadas como un solo hombre, con un solo corazón, su fuerza vital circula**

adecuadamente, conectándolos a todos con el corazón, es decir, con la *Shejiná* y con Hashem. Pero si –*jas veshalom*– hay separación dentro de *Am Israel* y la conexión entre los órganos de la *Shejiná* cesa, inevitablemente se impide la circulación de la fuerza vital y la abundancia, así como la manifestación de la *Shejiná* en medio de *Am Israel*. En última instancia, esto afecta el corazón, causando que la *Shejiná* se “enferme”, como dice el *Zóhar*:⁴¹ “La *Shejiná* en el exilio está enferma”.

Y esto es lo que está escrito: “Todos los hombres de Israel se reunieron... unidos como un solo hombre” (*Shofetim* 20:11), es decir, todas las almas de Israel están conectadas entre sí, tal como la conexión que existe entre los órganos de un hombre. Y así como la salud del hombre depende de la interconexión adecuada de sus órganos y la de éstos con el corazón, y cuando esta conexión cesa, el hombre se enferma, así también la salud espiritual de *Am Israel* y la

manifestación de la *Shejiná* entre ellos depende de que estén unidos entre sí, y con la *Shejiná*.

Y lo vemos implícito en nuestra *parashá*: “... así el *Mishcán* fue uno” (*Shemot* 36:13), “para unir la tienda de modo que fuera una” (*Shemot* 36:18). Es decir, todo el trabajo, la donación y construcción de las partes del *Mishcán* y sus utensilios fue

realizada por *Am Israel* en perfecta unidad y, por lo tanto, merecieron que la *Shejiná* se manifestara dentro de ellos en un nivel enorme, como se indica en la siguiente *parashá*, después de que se completó el trabajo y todos los muebles y utensilios fueron colocados en sus apropiados lugares: “La nube cubrió la Tienda de Reunión, y la gloria de Hashem llenó el *Mishcán*” (*Shemot* 40:34).

Redención por el mérito de la unión

Así como la manifestación de la *Shejiná* en el *Mishcán* se produjo por medio del poder de la unión entre las almas de Israel, la redención próxima también se logrará por medio del poder de la unión.

Por lo tanto, con la ayuda de Hashem, escribimos en nuestro libro *Jélev Haáretz*:

Vean cuán grande es el poder de la *mitzvá* de amar al pueblo judío, a tal grado que la *Guemará* dice:⁴² “Incluso en una generación de idólatras como la del rey Ajav, Hashem los ayudó a tener éxito

en todo lo que hicieron, ya que había amor entre ellos y no había delatores entre ellos”.

El Rab Elazar Hakapar dijo:⁴³ “Cuán grande es la paz, pues aunque Israel practique la idolatría, pero se una como una sola entidad y mantengan la paz entre ellos, la *Midat Hadín* no podrá dañarlos, como dice el versículo: «Efraim está unido en la adoración de ídolos; déjalo en paz» (*Hoshea* 4:17). Pero, cuando hay separación entre ellos y sus corazones están divididos, está escrito: «Su corazón

42. *Bereshit Rabá* 38:6.

43. *Midrash Tanjumá, Shoftim* 18:1.

está dividido, ahora estarán devastados» (*Hoshea* 10:2)».

Vean cuán grande es la *mitzvá* de amar a los otros judíos, que elimina a todos los ángeles acusadores, y no solo eso, sino que ayuda de manera significativa a que sus rezos sean aceptados, como testificó el Arízal:⁴⁴ “La *mitzvá* de amar al Pueblo de Israel produce la aceptación de los rezos”.

Nuestros Sabios dijeron:⁴⁵ “Moshé Rabenu tenía *Ahavat Israel*,⁴⁶ y Yehoshúa tenía *Ahavat Israel*”. Y a lo largo de los siglos, los grandes Sabios de Israel y los verdaderos *Tzadikim* de cada generación han sido elogiados por su entrega, dando sus vidas por la *mitzvá* de amar a los judíos con sinceridad y pureza que ardía en sus corazones, y en virtud de su devoción por esta *mitzvá*, lograron alcanzar niveles muy elevados que ningún ojo puede contemplar.

Es sabido que el Segundo *Bet Hamikdash* solo fue destruido por el odio que había entre los judíos, y debido a esto, hemos estado atrapados en un exilio de 2,000 años, como dicen nuestros Sabios:⁴⁷ “¿Por qué razón fue destruido el Primer *Bet Hamikdash*? Debido a tres asuntos: la idolatría, la inmoralidad y el derramamiento de sangre. Sin embargo, durante el período del Segundo *Bet Hamikdash*, se dedicaron al estudio de la Torá, a la observancia de las *mitzvot* y a hacer actos de bondad, y no realizaron actos pecaminosos como los del Primer *Bet Hamikdash*. ¿Entonces, por qué fue destruido? Debido al odio infundado que había entre ellos en esa época. Esto viene a enseñarles que el pecado del odio infundado es equivalente a las tres graves transgresiones de la adoración de ídolos, la inmoralidad y el derramamiento de sangre”.

 La Fuente De La Sabiduría

44. *Perí Etz Jaím, Sháar Hahagat Halimud*, capítulo 1.

45. *Tratado de Menajot*, pág. 65a.

46. *Tratado de Eruvín*, pág. 22b.

47. *Tratado de Yomá*, pág. 9b.

ASÍ como el odio infundado fue la causa principal del exilio, la causa principal de la redención futura será precisamente el amor infundado, *Ahavat Israel*. Y según estas esclarecedoras

palabras, todo yehudí debe saber y comprender que la clave de la redención final está verdaderamente en sus manos. Que merezcamos verlo pronto, en nuestros días. Amén.

¡Shabat Shalom!

En síntesis...

1. Hubo veintidós generaciones desde Adam Harishón hasta Yaakov Avinu... Adam, Shet, Enosh, Kenán, Mahalalel, Yéred, Janoj, Metushélaj, Lémej, Nójaj, Shem, Arpajshad, Shelaj, Éver, Péleg, Reú, Serug, Najor, Téráj, Abraham, Itzjak y Yaakov. Yaakov Avinu descendió con sus hijos a la tierra de Egipto, y allí habitaron por cuatro generaciones... Leví, Kehat, Amram y Moshé. Cuando los Sabios examinaron el curso de las generaciones, se quedaron asombrados. La existencia del mundo depende únicamente del mérito del estudio de la Torá y, de ser así, ¿cómo existió el mundo a lo largo de esas veintiséis generaciones antes de la entrega de la Torá?

2. Ellos respondieron que esas generaciones existieron solo gracias a la absoluta bondad de Hashem, porque antes de recibir la Torá, el mundo existía únicamente gracias a Su bondad, pues no había estudio de la Torá ni cumplimiento de las *mitzvot*

mediante los cuales se pudiera sustentar al mundo. En efecto, el mundo existió solo gracias a Su bondad. Sin embargo, tenían que ser dignos de recibir la bondad de Hashem y, por lo tanto, se les dieron los asuntos de *dérej éretz* (modales y conducta adecuada).

3. Rab Yoram Mijael Abergel, *ztl*, escribió que está prohibido salirse de la línea llamada *Cavod Haberiot* (el respeto a los demás). Toda la Torá de Hashem se basa en esto. Abraham era *mejabed haberiot* (honraba y respetaba la dignidad de los demás). Se encontró con gente malvada, como Lot, Nimrod y Téráj, pero los trató con gran respeto. Abraham Avinu siempre estuvo alegre, pero fue un hombre de profundos pensamientos. Sabía llevarse bien con todos. La bondad literalmente se derramaba de él. Hizo cuatro entradas en su casa para que los huéspedes pudieran entrar desde cualquier dirección por la que llegaran y no tuvieran que esforzarse para encontrar la entrada.

Parashat Vayakhel - En síntesis...

4. La *Guemará* analiza cómo comportarse cuando nos enfrentamos con dos opciones: avergonzar a alguien, borrar su dignidad y hacerle daño, pero seguir viviendo, o evitar avergonzarlo, pero tener que ser arrojados al fuego, dejando atrás a una esposa viuda e hijos huérfanos.

¡La *Guemará* es decisiva en que es mejor saltar al fuego ardiente y agradecer a Hashem por salvarlo de avergonzar a otra persona!

5. Hashem creó al mundo para que la existencia de la unión dependa del mantenimiento de los límites entre los distintos detalles. Precisamente porque la tarde y la mañana existen por separado, puede haber unidad entre ellas (como dice la Torá: “Y fue la tarde y la mañana, día **uno**”).

6. Si intentamos romper los límites entre la tarde y la mañana (para convertir la mañana en tarde), no obtendremos unión, sino caos. La unión solo se podrá lograr cuando cada uno de sus componentes conozca su lugar y su papel, y no entre en un campo que no es el suyo. Lo

mismo ocurre en nuestro caso. Hashem estableció posiciones en *Am Israel* y asignó a cada una de ellas un rol definido que debe cumplir. La paz y la unidad entre los judíos dependen precisamente de que cada uno de ellos cumpla su propio rol, mientras que el intento de abolir las fronteras entre las posiciones no traerá unidad sino, por el contrario, destrucción y controversia.

7. Del incidente de Kóraj podemos aprender una lección eterna, que es especialmente relevante en la actualidad: Hay quienes creen que por el bien de la paz y la unión está permitido e incluso apropiado romper fronteras... Fronteras entre hombres y mujeres, fronteras entre diferentes opiniones y creencias, fronteras entre judíos y gentiles, etc. De Kóraj aprendemos que estas ideas no solo no traen paz ni unión, sino, al contrario, conducen a la controversia y a la separación. El mantener los límites adecuados y conocer el lugar de cada individuo es lo que creará un estado de verdadera paz y unión.

La Meguilá del Rab Yoram

Megilat Ester con el comentario del
Rab Yoram Mijael Abergel, ztl

Una Meguilá
explicada

Una
Meguilá
básica

Para ordenar:
www.hameir-laarets.org.il
+972-8-37-40-200

Zéjer Lemajatzit Hashékel

Para difundir las enseñanzas de
Rab Yoram Mijael Abergel, ztl

Sean parte de la difusión de la Torá:

+972-8-37-40-200

Los contribuidores serán bendecidos
por el **Rab Israel Abergel, shlita**

Envía hoy tus Matanot Laevionim y serán repartidas
por el Rab en el día de Purim

Distribución gratuita

Favor de cuidar la santidad del folleto
Requiere Guenizá

7101

Horarios de Shabbat

Vayakhel

29 de adar I de 5784

(viernes 9 de marzo de 2024)

Ciudad	Encendido de las velas	Fin del Shabbat
Buenos Aires	19:03	19:58
Santiago de Chile	19:50	20:45
Cdad. de Panamá	18:11	19:01
Caracas	18:20	19:10
Cdad. de México	18:26	19:18
La Habana	18:18	19:10
Miami	18:08	19:02
Madrid	18:56	19:56
Jerusalén	17:06	18:20

Senderos hacia el Corazón

Enseñanzas del Rab Yoram, ztl

Educar a los niños no es una tarea sencilla. Requiere de trabajo incesable, noches sin dormir y rezos interminables.

Sin embargo, en el momento en que logremos encender la chispa de la Torá y de las mitzvot en el interior de los niños, todo habrá valido la pena.

¡Participa!

Para donaciones:

Mercantile Dicont Bank

Sucursal 721. Netivot

Nº de Cuenta: 23357

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

TAX DEDUCTIBLE ORGANIZATION

¿Les gusta el Mesilot?

¿Quiéren que otros también lo disfruten?

¡Ahora lo pueden difundir en vuestro Bet HaKenését!

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

+972 54-823-3582

(954) 800-6526

Français

joindre :

Русский

присоединиться:

English

to join:

Español

Para unirse:

עברית

להתחבר:

