

Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número 85

**Bamidbar** | Enfrentando los tiempos oscuros del exilio

# 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









El <i>etrog</i> que se hundió .....	1
El secreto del granjero .....	3
Todo se entiende al final .....	7
Antes de Shavuot .....	8
La extraordinaria humildad de Moshé ...	10
Cuarenta y cuatro días de viaje .....	12
Tres canales .....	13
Es bueno ser simple .....	14
Ser humilde vale la pena .....	15
La última generación .....	17
El alma de la vida .....	17
Siente a Hashem en todo .....	18
Expulsión del mundo interior .....	20
Las primeras generaciones .....	20
La última generación .....	22
Más allá de la imaginación .....	24
Por su mérito .....	25
En síntesis... ..	27



**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 Bamidbar**

### El etrog que se hundió

El gran cabalista, Rabí Shimshón de Ostropoli,<sup>1</sup> *ztl*, que Hashem venga su muerte, dijo lo siguiente:<sup>2</sup>

En el mes de elul vi al *Yétzer Hará* caminando por la calle, y lucía muy triste y sombrío.

#### *La Fuente De La Sabiduría*

**1.** En el libro *Nitzotzé Shimshon* (Sobre la vida de Rabí Shimshón de Ostropoli, pág. 13), fue relatado lo siguiente:

El martes 1 de av del año 1648, el ejército cosaco ucraniano llegó a la ciudad de Polonne y la sitió.

Esta ciudad estaba fortificada con dos murallas y rodeada por agua. Solo era posible entrar por uno de sus lados. Los líderes polacos posicionaron allí a sus esclavos más fuertes para proteger la abertura. Pero los esclavos, que eran ucranianos, traicionaron a sus amos y ayudaron a los enemigos a entrar a la ciudad.

El jueves 3 de av la ciudad fue tomada y en muy poco tiempo miles de soldados entraron y comenzaron a masacrar a la gente. Alrededor de diez mil judíos fueron brutalmente asesinados, que Hashem venga su muerte.

Según el testimonio del Rabino Neta Hannover, el Rab Shimshón de Ostropoli se encontraba en Polonne en ese momento. Lo más probable es que él llegó

allí con todos los judíos que huyeron de sus pueblos y se refugiaron en las ciudades fortificadas. Cuando los enemigos sitiaron la ciudad, entró a la sinagoga con otros trescientos judíos, todos ellos grandes sabios vestidos con mortajas y con un *talit* en la cabeza. Se sumergieron en intensas oraciones hasta que los enemigos entraron a la ciudad y todos fueron masacrados en la sinagoga, que Hashem venga su muerte.

**Rab** Yoram Mijael Abergel, *ztl*, dijo una vez que el Rab Shimshón de Ostropoli era el *guilgul* (reencarnación) del juez Shimshón el Guibor, y él lo sabía. Por eso le dio a todos sus libros títulos relacionados con Shimshón el Guibor (como *Dan Yadín*, *Majané Dan*, etc., pues Shimshón era de la tribu de Dan).

Y así como Shimshón el Guibor, debilitó las persecuciones de los filisteos con su muerte, el Rab Shimshón de Ostropoli también debilitó los disturbios cosacos (*Taj Vetat*) con su muerte.

**2.** *Maamar Mordejai*, *Sipurim* (pág. 500) por el Rabino Mordejay Jaim Slonim.

**Me** dirigí hacia él y le pregunté:

—**¿Por** qué tienes esa cara tan triste?

**Él** respondió:

—**¡Uf**, odio el mes de elul! Lucho todo el año para hacer pecar a los *yehudim*, y luego llega el mes de elul, ellos hacen *teshuvá* y destruyen todos mis esfuerzos.

**Después** de que Rosh Hashaná concluyó me lo volví a encontrar, pero esta vez tenía una gran sonrisa en su rostro.

**Le** dije:

—**Solo** quiero recordarte que estamos en medio de los Diez Días de Arrepentimiento, en los cuales todo *Am Israel* hace *teshuvá*.

**Él** me respondió:

—**En** Rosh Hashaná me levanté delante del Trono de Gloria y argumenté: “¡No es justo! ¡Trabajé muy duro todo el año y al final no recibí ninguna recompensa!”. En el Cielo estuvieron de acuerdo con mi reclamo y me pagaron.

**Le** pregunté:

—**¿Cuánto** te pagaron?

**Él** me lo reveló:

—**Como** bien sabes, los *etroguim* no crecen en todas las regiones aledañas. Por lo tanto, son importados de otros países. Este año cargaron todos los *etroguim* en un barco y, como recompensa, me otorgaron el permiso de hacerle un agujero. ¡Sí!, este año los judíos de esta región no podrán cumplir con la *mitzvá* de los *Arbaat Haminim*!

**Terminó** de disfrutar de sus palabras y continuó su camino mientras bailaba...

**En** la Festividad de Sucot me lo encontré por tercera vez, pero ahora parecía estar mortificado.

**Me** acerqué a él y le pregunté:

—**Conseguiste** hundir el barco de los *etroguim*, entonces, ¿por qué estás tan deprimido?

**Suspiró**, se secó una lágrima y me dijo:

—**Yo** me provoqué mi propia decadencia. Cuando el barco estaba cerca de la orilla, me acerqué y le hice un gran agujero. Los pasajeros del barco no sufrieron daños, lograron llegar a la orilla, pero, para mi alegría, los *etroguim* sufrieron

**Parashat Bamidbar - El secreto del granjero**

daños importantes, y casi todos se hundieron en el mar.

»**Con** gran satisfacción levanté las manos y le agradecí a Hashem por haberme ayudado a ser una molestia para los *yehudim*. Sin embargo, después me quedó claro que solo provoqué mi propia perdición.

»**Uno** de los pasajeros logró salvar una caja con *etroguim* y los llevó a tierra seca.

»**La** noticia de que solo había unos pocos *etroguim* se propagó como la pólvora. Su precio era absurdamente elevado.

»**En** cada ciudad los judíos se reunieron, colocaron un barril en el centro de la sinagoga y anunciaron: “Necesitamos comprar un *etrog*. Todos los que puedan donar, por favor pongan dinero en el barril”.

»**Los** judíos se apresuraron a arrojar en los barriles su plata y oro, sus últimos centavos. Incluso las mujeres vendieron sus joyas para recaudar dinero y ponerlo en el barril.

»**Cuando** llegó la festividad, como solo había un *etrog* en cada ciudad, toda la congregación pasó uno por uno desde la mañana hasta la tarde, para poder tener la oportunidad de agitar los *Arbaat Haminim* por un breve segundo.

**El** *Yétzer Hará* concluyó amargamente:

—**Con** cada sacudida me rompían los huesos.

**A** veces las personas piensan que su situación es difícil, pero no se dan cuenta de que ese es precisamente el secreto del éxito.

**El secreto del granjero**

**Rab** Eljanan Wasserman, *ztl*, estaba en su *yeshivá* y compartió la siguiente parábola con los alumnos que lo rodeaban, unos días antes de

que fueran conducidos a santificar el nombre de Hashem en el Holocausto:<sup>3</sup>

**Había** una vez un hombre que no entendía nada de agricultura.

Conoció a un granjero y le pidió que le enseñara su oficio. El granjero aceptó felizmente y lo invitó a salir al campo con él. Al llegar, el hombre vio una vasta tierra verde, espectacular por su belleza. Para su sorpresa, el granjero tomó un arado y comenzó a labrar la tierra, arrancando de raíz la magnífica alfombra de hierba que había.

—**¿Estás loco?** —preguntó el hombre—. ¡El campo estaba tan verde y hermoso, y ahora lo has convertido en un terreno baldío!

**El granjero lo tranquilizó:**

—**Espera** con paciencia y lo entenderás.

Al día siguiente, el granjero tomó un saco lleno de granos de trigo maduros, listos para comerse, y comenzó a sembrarlos por todo el campo.

—**¿Qué** estás haciendo? —gritó el hombre—. ¡Estás estropeando grano perfecto para nada!

**El granjero le repitió:**

—**Espera** con paciencia y lo entenderás.

**No** se conformó con sembrar las semillas, sino que aró el campo por segunda vez, para que las semillas entraran profundamente en la tierra y las cubrió con tierra, ¡y ya no era posible recuperarlas!

**Sin** embargo, a los pocos días, las semillas comenzaron a brotar. Empezaron a crecer tallos altos, cargados de granos.

—**Ahora** lo entiendo todo —pensó el hombre—. La paciencia dio sus frutos.

**Pero** cuán grande fue su asombro cuando el granjero tomó una segadora y comenzó a cosechar el trigo que caía por montones en el campo.

—**¿Para** qué te esforzaste tanto si luego lo ibas a destruir todo con tu hoz? —lo cuestionó el hombre.

**El granjero le respondió:**

—**Espera** pacientemente y lo entenderás.

El granjero ató muchas gavillas, las llevó a la era, y comenzó a pisotear el grano y a lanzarlo al viento para separar la paja del grano. Colocó el

grano en una piedra de molino y lo molió hasta obtener un polvo fino. Luego tamizó el polvo y le echó agua, convirtiéndolo en un tipo de “barro”.

El hombre le preguntó:

—**¿Cuál** es tu problema? ¿Cuándo vas a terminar de abusar del grano?

**¡Pero** la agonía del grano no había terminado! El granjero comenzó a amasar el barro hasta convertirlo en una masa. Luego tomó la masa y le quitó la pulpa repetidamente. Pero no quedó satisfecho con eso. Calentó un horno a temperatura muy alta y echó la masa adentro.

—**¡Detente!** —El hombre no pudo más—. Cuando lo aplastaste, cuando lo arrojaste, cuando lo pulverizaste, cuando lo tamizaste, cuando lo convertiste en “barro” y lo golpeaste con rabia, permanecí en silencio. ¡Pero ahora estás a punto de quemarlo todo en el fuego, para erradicarlo por completo! ¿Has perdido la cabeza?!

El granjero le contestó:

—**Si** ya fuiste tan paciente hasta ahora, y esperaste tanto tiempo, ¿por qué no esperas unos momentos más y lo entenderás todo?

**Rabí** Eljanán concluyó la parábola diciendo: “El granjero de la parábola se compara con Hashem, y nosotros, el pueblo judío, con el hombre ignorante que está parado a un lado observando. Observamos lo que hemos pasado a lo largo de los miles de años de exilio. ¿Cuántos problemas y dificultades? Nos arrasaron, nos pisotearon y humillaron, nos aplastaron y golpearon hasta convertirnos en polvo. Con todo eso, nos contuvimos. Esperamos pacientemente y aceptamos el sufrimiento con amor. Y ahora estamos siendo arrojados al fuego. Esta es una señal de que estamos casi al final. Es una señal de que nuestra salvación está muy cerca y nuestra justicia va a ser revelada”.<sup>4</sup>

**Pero** también podemos aprender otra cosa de sus palabras.



4. En una conferencia del Rab Yaakov Arié Neiman, *ztl*, dijo lo siguiente (*Darké Musar*,

*Parashat Haazinu*): No se necesita mucha sabiduría para creer que Hashem creó los

## Parashat Bamidbar - El secreto del granjero

cielos y la tierra, porque con un poco de sentido uno puede verlo claramente.

**El** mayor nivel de *emuná* es creer en Hashem cuando las cosas van en contra del intelecto y causan serias dudas sobre Sus caminos.

**Si** una persona tiene dudas, pero las ignora por completo, cree en Hashem y reconoce que es imposible que Sus criaturas lo comprendan, ese es el mayor nivel de *emuná*.

**Se** nos ordenó acerca de tal *emuná* en el versículo: “Las obras del Todopoderoso son perfectas, porque todos Sus caminos son justos. Un D-íos fiel y no hay injusticia. Él es justo y recto” (*Decarim* 32:4).

**La** verdadera *emuná* es la que dice “no hay injusticia”, aunque, por lo que parece, uno puede equivocarse y pensar que se ha cometido una injusticia.

**No** hace muchos años pasamos por una prueba de este tipo cuando un tercio de nuestro pueblo fue masacrado por la crueldad alemana; *tzadikim*, rabinos, hombres, mujeres y niños inocentes, pueblos enteros fueron desplazados, familias separadas, y no quedó rastro de ellos.

**Sin** embargo, estamos obligados a creer con total fe en que “no hay injusticia” y que *Col ma deavid Rajmaná, letav avid* (“Todo lo que el Misericordioso hace, lo hace para el bien”).

**En** el corazón de alguien con verdadera *emuná* no hay ninguna duda de que arriba se lleva una cuenta de todo con plena justicia.

**Una** vez escuché una parábola del Jazón Ish, *ztl*:

**Un** hombre vio una vez a un sastre tomando una hermosa tela y cortándola en pedazos. El hombre se acercó y le gritó: “¿Has perdido la cordura? ¿Por qué estás cortando en pedazos una tela tan hermosa?”.

**El** sastre no respondió a su pregunta. Solo le dijo: “Espera un poco y ya lo verás”.

**El** hombre esperó y vio cómo el sastre confeccionaba con aquellas piezas una prenda muy hermosa.

**El** Jazón Ish continuó: “Acabamos de ver en el Holocausto cómo Hashem tomó unas tijeras y cortó la tela en pedazos, pero en el futuro mereceremos ver la maravillosa prenda que Hashem cosió a partir de esos pedazos”.

**Una** persona debe tener humildad y saber que no está en su poder comprender los caminos de Hashem. Debemos saber que no se nos dio la capacidad de entender los caminos de Hashem, que están más allá de nuestro alcance.

**El** aspecto principal de la *emuná* es creer en Hashem cuando las cosas van en contra de la razón. Por lo tanto, la *Akedá* fue la mayor de las pruebas de Abraham, pues negaba la razón y el entendimiento. Hashem le ordenó a Abraham que cometiera una acción digna de un adorador de ídolos: sacrificar a una persona en un altar, algo contra lo que él mismo había luchado durante muchos años, para erradicarlo del mundo. Además, Hashem le había prometido que su descendencia continuaría a través de Itzjak, ¡y ahora Hashem le estaba diciendo que lo sacrificará!

**Sin** embargo, Abraham no hizo preguntas. Creía en Hashem con una fe

## Todo se entiende al final

**El** granjero trabajó y trabajó, aró, sembró, cosechó y trilló, todo para alcanzar su objetivo de tener una hogaza de pan en sus manos (para comerla o venderla).

**Sin** embargo, nos gustaría formular una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si después de todo ese proceso la masa hubiera entrado al horno y se hubiera quemado? ¿Qué pasaría si en lugar de una hogaza de pan fresco y caliente hubiera sacado un gran trozo de carbón?

**¡Entonces** todo ese largo proceso no habría tenido sentido!

**Pero** el agricultor también lo sabía. Por eso, antes de meter

la masa en el horno, comprobó cuidadosamente que todo estuviera bien.

**El** proceso de horneado es el que le da sentido a todo el trabajo realizado antes. Así, el panadero mira hacia ese escenario con esperanza.

**Tenemos** el privilegio de vivir en la generación “horneadora”, en la generación intermedia entre el exilio y la redención. Por lo tanto, poseemos gran importancia en el cielo, ¡y los ojos de toda La Creación nos miran con admiración!⁵

**Sobre** eso hablaremos en esta ocasión...

---

—**La Fuente De La Sabiduría**—

sencilla e inocente, aunque todo contradijera el sentido común.

**Esa** es la esencia de la *emuná*. Creer que todo lo que Hashem hace con nosotros es solo por nuestro bien.

**5. Rabí** Najman de Breslev, *ztl.*, escribió:

**Todos** los problemas, el sufrimiento y el exilio existen de acuerdo con la medida de la falta de conocimiento. Cuando el conocimiento es completo, todo lo que falta es completo, como está escrito: “Si has adquirido conocimiento, ¿qué te falta?”.

(*Tratado de Nedarim*, pág. 41a), y está escrito: “Por eso Mi pueblo ha sido exiliado, porque carece de conocimiento” (*Yeshaiahu* 5:13).

**El** aspecto principal de este conocimiento se dará en el futuro, como está escrito: “Porque la tierra estará llena de conocimiento”. (*Yeshaiahu* 11:9), y gracias a este conocimiento nada bueno faltará y todo será bueno.

(¡En el futuro, cuando llegue el Mashiaj, entenderemos cómo todos los acontecimientos mundiales en general, y cada acontecimiento individual en particular ocurrieron únicamente para nuestro bien!).

## Antes de Shavuot

El *Shulján Aruj* estableció:<sup>6</sup> “La *parashá* de *Bamidbar* siempre se debe leer antes de Shavuot”.

**Para** aclarar sus palabras necesitaremos mencionar tres cosas:

1. El calendario judío se basa en el año lunar, que consta de 354 días y unas horas.<sup>7</sup> Como el año se divide en 12 meses, resulta que cada mes tiene 29 días y doce horas (aproximadamente).

**Como** no se puede establecer un mes que tenga medio día, se deben redondear los meses, y es por eso por lo que un mes tiene

29 días completos y el siguiente tiene 30 días completos.

**Así**, podemos llevar nuestras vidas según el calendario judío.

**Sin** embargo, existe otro sistema en la vida judía, el de las festividades, que se basa específicamente en el año solar (ahora no entraremos en detalles), y tiene una duración de 365 días (11 días más que el año lunar).

**Para** que los dos sistemas funcionen juntos, se agrega un mes cada tantos años, lo que comprende la diferencia de días entre los años solares y los lunares. Ese año que incluye el

---

### *~ La Fuente De La Sabiduría ~*

---

**No** solo *Am Israel* sabrá esto, sino que incluso las naciones del mundo (que permanecerán) sabrán que toda su gloria y soberanía, honor y riqueza, les fueron dadas únicamente para el beneficio de los judíos.

**Aunque** hoy nos sea difícil entender esto, porque es difícil negar la realidad que percibimos –el largo y arduo exilio, el sufrimiento físico y mental más duro que nunca–, sin embargo, debemos saber que cada giro de los acontecimientos con los que Hashem dirige Su mundo, ya sea a gran escala o en nuestra vida personal diaria, Hashem

solo piensa en nosotros, Sus amados hijos, y en nuestro bien.

**“Entonces** nuestra boca se llenará de risa” (*Tehilim* 126:2).

(*Likuté Moharán* I, *Torá* 21:11)

6. *Shulján Aruj*, *Óraj Jáim* 428:4.

7. Por eso a este período de tiempo se le llama en hebreo “שנה” (año), pues si consideramos las pocas horas extra como un día, resulta que hay 355 días en un año, y el valor numérico es equivalente a “שנה” (año).

**Parashat Bamidbar - Antes de Shavuot**

mes extra (creando un año de 13 meses), se llama año embolismal<sup>8</sup> y consta aproximadamente de 383 días.<sup>9</sup>

**2.** Hay 54 *parashiot* en la Torá.<sup>10</sup>

**3.** Moshé Rabenu estableció que la Torá se debe leer públicamente cada Shabat en el rezo de *Shajarit*.<sup>11</sup>

**Pero** qué *parashá* se debe leer en cada Shabat es un tema de discusión. Encontramos que en los tiempos de *Fazal* había una diferencia de costumbres entre

los judíos de Israel y los de Babel respecto a la lectura de la Torá.

**En** Israel terminaban el ciclo de la lectura de la Torá una vez cada tres años<sup>12</sup> (o tres años y medio).<sup>13</sup> Mientras que en Babel terminaban de leer toda la Torá en un año.

**Después** de que las cruzadas destruyeron el asentamiento de la Tierra de Israel, mientras la mayoría de los residentes (los judíos de Jerusalem y de Jevrón) fueron brutalmente asesinados y algunos (los de Haifa) perecieron en la

—*❧ La Fuente De La Sabiduría ❧*—

**8.** Año que se compone de trece meses lunares.

**9.** En un ciclo de 19 años hay 12 años regulares y 7 embolismales: el 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19.

**10.** **En** varios lugares del *Zóhar* está escrito que hay 53 *parashiot* en la Torá.

**Esta** es una famosa contradicción, y encontramos algunas respuestas para ella:

**El** Rab Moshé Zacuto, el Ramaz, escribió que las *parashiot* de *Nitzavim* y *Vayelej* son consideradas una sola *parashá* (véase este razonamiento en su comentario al *Zóhar*, *Vayakhel* 206b).

**El** Rab Shemuel Abuhav escribió que el *Zóhar* enumera las *parashiot* que se leen únicamente en Shabat. Por lo tanto, la *parashá* de *Vezot Haberajá*, que se lee en

Simjat Torá (que también puede caer en un día laboral) y no específicamente en Shabat, no entra dentro de la cuenta. Por lo tanto, solo hay 53 *parashiot*.

**El** Jidá escribe que las *parashiot* de *Terumá* y *Tetzavé* se consideran una sola *parashá* en honor a Moshé Rabenu, ya que su nombre no aparece en la *parashá* de *Tetzavé*. Por lo tanto, la *parashá* de *Tetzavé* se considera una sola con la de *Terumá*.

(*Shem Hagedolim*, *Maaréjet Sefarim*, *Kuntrás Ajarón* 3:6)

**11.** *Bavá Kamá*, pág. 82a; *Mishné Torá*, *Hiljot Tefilá* 12:1. Véase también lo que escribe el *Késef Mishné* allí.

**12.** *Tratado de Meguilá*, pág. 29b.

**13.** *Maséjet Soferim* 16:10.

guerra, hubo otros que huyeron a los países aledaños. Así se terminó la tradición de Israel de leer cada ciclo de la Torá en tres años, y no quedó ningún rastro de ella, excepto en la sinagoga de los judíos que huyeron a El Cairo y a otros lugares de Egipto.

**Luego**, cuando Saladino reconquistó Jerusalem, ésta fue repoblada, principalmente por inmigrantes judíos franceses que llevaron consigo las costumbres de su país, incluida la costumbre de leer toda la Torá a lo largo de un año.

**Desde** entonces esta

### **La extraordinaria humildad de Moshé**

**El** Pueblo de Israel pasó por muchos años de sufrimiento, lágrimas, dolor y agonía mientras estuvo en el exilio egipcio. Donde la pluma dejó de escribir, comenzó su pena y su desgracia.

**Luego**, a medida que pasaron los años, la fecha límite de la promesa que Hashem le hizo a Abraham Avinu comenzó a acercarse: “Pero también juzgaré a la nación a la que

costumbre fue aceptada por toda la nación judía.

**El** *Shulján Aruj* escribe que las *parashiot* deben dividirse de tal manera que siempre se lea la *parashá* de *Bamidbar* antes de Shavuot. De este hecho aprendemos que la *parashá* de *Bamidbar* representa una introducción para la entrega de la Torá. Una de las razones por las que se hace esto es que, justo en el principio de esta *parashá*, aprendemos sobre la virtud de la humildad.

**Pero** antes de hablar a este respecto, vayamos a la *parashá* de *Shemot*.

servirán, y después saldrán con grandes riquezas” (*Bereshit* 15:14).

**En** ese momento Moshé Rabenu tenía ochenta años, y vivía en el desierto cuidando el rebaño de su suegro Yitró. Mientras el rebaño pastaba, Moshé realizaba su extraordinaria *avodat Hashem*.

**No** somos capaces de comprender ni siquiera una fracción de la inmensa *avodá* de Moshé, pero basta con que

sepamos que su punto de partida fue más elevado de lo que jamás podremos alcanzar en toda nuestra vida. Cuando él nació, luz Divina emanó de su cuerpo y llenó de luz toda su casa.

**Si** ni siquiera podemos comprender su punto de partida, ¿cómo podemos siquiera intentar comprender su tremenda *avodá* a la edad de ochenta años?

**Un** día,<sup>4</sup> mientras Moshé cuidaba el rebaño de su suegro Yitró, uno de los cabritos se escapó. Moshé corrió tras él hasta que llegó a un pozo de agua donde se detuvo a beber.

**Allí** Moshé finalmente logró alcanzarlo. Se le acercó y se disculpó: “No sabía que te habías escapado porque tenías sed. ¡Debes estar exhausto! Ven, te llevaré sobre mis hombros”.

**Mientras** Moshé llevaba el cabrito sobre sus hombros, llegó a una montaña (más tarde conocida como el Monte Sinai) y allí vio una zarza ardiendo en fuego, pero el fuego no la consumía.

**Moshé** se asombró de lo que estaba viendo. Se preguntó por qué el arbusto no se consumía, así que se acercó para verlo más de cerca.

**Entonces** Hashem se le apareció a Moshé en medio de la zarza ardiente y le dijo: “¡Moshé! El terrible sufrimiento de los judíos en Egipto ha llegado a su fin. ¡Eso es todo! Llegó el fin de las palizas y las torturas, el fin de los asesinatos y la crueldad. *Am Israel* ya no sufrirá más vergüenza, degradación o la carga de la esclavitud. ¡Ha llegado el momento de la redención! ¡Tú serás mi mensajero ante el faraón y sacarás a los judíos de Egipto!”.

**Moshé** escuchó atentamente las palabras de Hashem, ¡pero se negó! Moshé Rabenu, el hombre con el amor por el Pueblo de Israel más grande de la historia, ¡se negó a ir a redimir al Pueblo de Israel!

**Por** eso pidió perdón: “¡Amo del Universo! No soy ni digno ni adecuado. Por favor, Hashem, envía a alguien más” (*Shemot* 4:13).

**Hashem** intentó convencerlo por siete días (168 horas), pero Moshé se negó, hasta que

“Hashem se enojó con Moshé” (*Shemot* 4:14), y él finalmente aceptó la misión...

### **Cuarenta y cuatro días de viaje**

**Moshé** llevó a cabo la misión que Hashem le encomendó con completa *mesirut néfesh* (abnegación), y un año después, el faraón se rindió y el Pueblo de Israel fue redimido del exilio egipcio.

El 15 de nisán los judíos salieron de Egipto y comenzaron a caminar “a través del gran y terrible desierto de serpientes, escorpiones y sed, donde no hay agua” (*Devarim* 8:15).

**Cada** día que pasaba se acercaban más a su anhelada meta: ¡la entrega de la Torá! Y después de cuarenta y cuatro días, el primero de siván, finalmente llegaron al pie del Monte Sinai.

**Nuestros** grandes sabios nos revelaron que durante esos cuarenta y cuatro días el Pueblo de Israel estuvo en discordia y disconformidad, y solo cuando llegaron al pie del Monte Sinai lograron una completa unión.

**Así** está escrito: “Partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinai, y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel, frente al monte. Y Moshé subió hacia D-íos” (*Shemot* 19:2-3).

**Rashi** comenta: “Está escrito en singular «Acampó allí Israel», para enseñarnos que acampó como un solo hombre con un solo corazón; pero en todos sus demás campamentos, acamparon en medio de disconformidad y discordia”.

**La** Torá continúa explicando que la razón por la que se unieron fue porque estaban “frente al monte”.

**Obviamente**, necesitamos entender el significado de esto. Además, es importante comprender por qué la Torá une estas palabras con el versículo: “Y Moshé subió hacia D-íos”.

**Rabí** Jaím Yosef David Azulay, *ztl*, el Jidá, escribió (parafraseado):<sup>15</sup>

Parashat Bamidbar - Tres canales

*Am Israel* caminó por el desierto durante cuarenta y cuatro días, cada tribu por separado. Durante su viaje apenas interactuaban entre ellos. Pero en el momento en que acamparon en el desierto, las tribus se mezclaron, lo que provocó que comenzaran a criticarse unos a otros.<sup>16</sup>

**Luego**, el primero de siván, *Am Israel* se paró frente al Monte Sinai, y allí se enteraron de que en esa montaña

recibirían de Moshé Rabenu la Torá.

**Se** detuvieron, observaron el tiempo (el mes de siván), el lugar (“frente a la montaña”) y a la persona (Moshé Rabenu), y entonces, ¡la luz elevada y sublime de la unión judía entró en sus corazones! Así, después de que esa luz fue absorbida, ¡lograron llegar a ser como un solo hombre, con un solo corazón!

**Explicaremos** esto con más detalle...

**Tres canales**

*Am Israel* aprendió la cualidad de la humildad a partir del tiempo, el lugar y la persona.

**El tiempo**, dado que era el mes de siván, como está escrito al inicio del capítulo, “En el tercer mes (el mes de siván) del éxodo de los Hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día entraron en el desierto del Sinai” (*Shemot* 19:1).

Y el Jidá escribió<sup>17</sup> que el mes de siván nos enseña humildad, ya que la palabra סִיבָן (siván) tiene el mismo valor numérico que la palabra עֲנָוָה (‘humilde’).<sup>18</sup>

**Además**, el mes de siván tiene el *mazal* (signo zodiacal) de los gemelos, que nos enseña la unión (como los gemelos que se desarrollaron en el mismo vientre), y

*~* La Fuente De La Sabiduría *~*

16. Por eso Rashi dijo: “Todos sus demás campamentos se hicieron en medio de disconformidad y discordia”.

17. *Ahavat David, derush* 16.

18. El Jidá escribió que cuando

el nombre de Hashem ו-י-ה-ו-ה está escrito (así: ו-י-ה-ו-ה, אדג, אדא, אד) tiene el mismo valor numérico que la palabra "עֲנָוָה", porque una persona humilde es como un carruaje para la *Shejiná*.

la humildad, pues uno no se siente superior al otro, ya que son iguales.

**El lugar**, pues estaban “frente al monte”. *Am Israel* se detuvo y observó el Monte Sinai, una pequeña montaña, poco impresionante y desprovista de plantas fragantes, rodeada de arena, arena y más arena...

**Entendieron** que Hashem no deseaba montañas altas y orgullosas como el Monte Carmel o el Monte Tavor, sino

una montaña sencilla, baja y humilde.

**La persona** era Moshé Rabenu. La única persona que llevó la cualidad de la humildad a su perfección, como lo testifica la Torá: “El hombre, Moshé, era extremadamente humilde, más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra” (*Bamidbar* 12:3).<sup>19</sup>

**Ahora** explicaremos por qué precisamente después de que ellos se volvieran humildes, está escrito: “Y Moshé ascendió a *Elokim*” (*Shemot* 19:3)...

## Es bueno ser simple

**Hashem** le dijo a Moshé: “¡Moshé! Sube al Monte Sinai”.

¡Moshé escuchó la orden de Hashem, e inmediatamente subió!

---

### La Fuente De La Sabiduría

---

**19. Cuando** un alumno del Rebe de Rudzhin, Rabí Israel Fridman, *ztl*, viajó una vez por Premishlan, aprovechó la oportunidad para encontrarse con Rabí Meir de Premishlan. Rabí Meir recibió al visitante con honor y respeto después de enterarse de que era un *jasid* del venerado Rebe de Rudzhin.

**Después** de su reunión, Rabí Meir le dijo al *jasid* antes de despedirse: “Dile a tu Rebe que tengo evidencia concreta de que yo soy superior a él. Me he dado cuenta de que mis

bendiciones son mucho más poderosas que las suyas”.

**Aquellas** palabras que provenían de Rabí Meir, cuya humildad era ampliamente conocida, sorprendieron bastante al *jasid*. Rabí Meir notó su perplejidad y sonrió mientras le aclaraba: “Durante nuestro último encuentro, tu Rebe me bendijo para que lograra progresar en mi *avodat* Hashem y yo le devolví la bendición. Mi bendición ha sido sumamente efectiva, pues el gran Rabí Israel progresa diariamente en su santidad y piedad, mientras que su bendición ha producido escasos resultados”.

**Parashat Bamidbar - Ser humilde vale la pena**

**Pero** algo no parece tener sentido.

**La** primera vez que Hashem quiso enviar a Moshé a redimir al Pueblo de Israel, Hashem tuvo que convencerlo por 168 horas, lo cual tampoco ayudó. Moshé pensaba que no era digno de hacerlo, y solo cuando Hashem se enojó con él, aceptó la misión.

**Ahora**, en el Monte Sinai, Hashem le dijo una sola vez: “Sube a Mí, a la montaña” (*Shemot* 24:12). ¿Y Moshé ascendió inmediatamente?<sup>20</sup> ¿Por qué Moshé no se negó en esta ocasión?

**La** Torá también lo mencionó en el versículo: “Y Moshé subió hacia D-íos” (*Shemot* 19:3), para

revelarnos por qué Moshé no se negó en esta ocasión.

**La** primera vez, Moshé pensó que únicamente las personas prominentes y con una cierta importancia podrían redimir a los demás. Con su inmensa humildad, Moshé no sintió que fuera el indicado para ello y por eso se negó.

**Pero** ahora, después de que le quedó claro que Hashem buscaba la sencillez, la inocencia y la humildad, se dijo a sí mismo: “¡Si es así, soy digno, porque soy una persona sencilla!”.<sup>21</sup>

**Todo** esto lo aprendemos en nuestra *parashá*...

**Ser humilde vale la pena**

**El** *Libro de Vaikrá* concluye con el versículo: “Hashem ordenó

estas *mitzvot* a Moshé para los Hijos de Israel en el Monte Sinai”

— *La Fuente De La Sabiduría* —

**20.** Está escrito en el versículo: “Hashem le dijo a Moshé: «Sube a Mí, a la montaña, y permanece allí»” (*Shemot* 24:12). ¿Por qué era necesario agregar “y permanece allí”, pues tan pronto como suba a la montaña, seguramente permanecerá allí?

**De** esto aprendemos que es posible ascender y escalar, alcanzar alturas elevadas y estar delante Hashem, ¡y aun así no permanecer allí! Estar en la cima

de la montaña, pero con la cabeza en un lugar completamente diferente.

**La** Torá quiere enseñarnos que lo principal no es el ascender, sino el hecho de permanecer allí, solo allí, y no estar arriba y abajo al mismo tiempo.

(*Imrot Tjojmá, Shemot*, pág. 260.)

**21.** Véase *Nájal Kedumim, Yitro* 2:14, y *Meotzarenu Hayashán*, vol. 3, pág. 54.

(*Vaikrá* 27:34), y el *Libro de Bamidbar* comienza con el versículo: “Hashem habló con Moshé en el desierto del Sinai, en la Tienda de Reunión” (*Bamidbar* 1:1).

**El** Rab Issajar Dov Rubin, *ztl*, escribió (parafraseado):<sup>22</sup>

**Estos** versículos están juntos para enseñarnos que Hashem eligió entregarle Su Torá a *Am Israel* solo gracias a su humildad.

**Es** decir, ¿por qué “Hashem le ordenó estas *mitzvot* a Moshé para los Hijos de Israel?”. Porque “Hashem le habló a Moshé”, que era humilde, “en el desierto del Sinai”, un lugar humilde. Y el Monte Sinai, un monte humilde, causó que *Am Israel* también se volviera humilde, y por este mérito recibió la Torá.

**Y** los que son humildes siempre están en paz unos con otros. Esto está insinuado en las palabras אָל מֹשֶׁה (a Moshé), que tiene el mismo valor numérico que שְׁלוֹם (‘paz’), y בְּמִדְבַּר סִינַי (‘en el desierto del Sinai’), que tiene el mismo valor numérico que בְּשָׁלוֹם (‘en paz’).

**Cuando** los judíos salieron de Egipto anduvieron en disconformidad y discordia, hasta que vieron la humildad de Moshé, y llegaron al desierto del Sinai y vieron la humildad del Monte Sinai. Luego ellos mismos se volvieron sencillos y humildes, hicieron las paces entre ellos y se convirtieron en “un solo hombre con un solo corazón”, y por ese mérito recibieron la Torá.

**Por** otra parte, las naciones del mundo, que no son humildes, no merecieron recibir la Torá, como está escrito: “Él expresó Sus mandamientos a Yaakov, Sus estatutos y juicios para Israel. No lo hizo con ninguna otra nación, y en cuanto a Sus ordenanzas, ellos no las conocen” (*Tehilim* 147:19-20), donde יָדְעוּם (‘[no] las conocen’)<sup>23</sup> tiene el mismo valor numérico que עֲנִיָּה (‘humildad’).

**Pero** aunque todo *Am Israel* logró alcanzar el nivel de humildad, Moshé alcanzó aún más humildad que los demás. ¿Por qué?

22. *Talelé Orot, Shenaim Mikrá, Bamidbar*, pág. 3.

23. Incluyendo el *colet*, es decir, otro más por la palabra misma.

## La última generación

**En** uno de sus relatos, Rabi Yosef Itzjak Shneerson dio una maravillosa explicación de por qué Moshé llegó a la humildad hasta la perfección. Primero, citaremos sus palabras y luego las explicaremos, con la ayuda de Hashem.

**Esto** dijo él:<sup>24</sup>

“**El** hombre, Moshé, era extremadamente humilde, más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra” (*Bamidbar* 12:3). Moshé Rabenu vio el *Libro de Adam Harishón*. Vio cada generación con sus sabios y con sus líderes. También vio que la gente de la generación previa a la llegada del Mashíaj no poseería ningún logro de *Elokut* ('Divinidad'). Es decir, vio que su logro no se consideraría un logro en absoluto, en especial si se comparaba con el de Moshé Rabenu.

**Además**, la *avodá* en sus mentes y corazones no sería una *avodá* genuina en lo absoluto, sino que ellos se concentrarían en el cumplimiento superficial de la Torá y sus *mitzvot* (con simpleza), pero también lo harían con completa *mesirut néfesh*, tanto por causa de sus propios problemas como por causa del entorno en el que vivirían. Sin embargo, ¡ellos resistirían las pruebas!

**Luego** vio el poder de la inmensa satisfacción y alegría que la *avodá* simple [de esta gente sencilla] produciría arriba en los cielos. Ser testigo de esto fue lo que le provocó a Moshé volverse tan humilde.

**Para** explicar sus palabras, necesitaremos primero introducir algunos temas...

## El alma de la vida

**En** el sexto día de La Creación Hashem creó el cuerpo del hombre a base de

tierra, como está escrito: “Entonces Hashem formó al hombre, polvo de la tierra”

(*Bereshit* 2:7), y después de crear su cuerpo, le insufló un alma, como está escrito: “Sopló en su nariz un alma de vida” (*Bereshit* 2:7).

**El** versículo no explica qué es esta “alma de vida” que Hashem insufló dentro de Adam. Sin embargo, el Arízal nos reveló<sup>25</sup> que esta era un alma general que incluía todas las almas de *Am Israel* que iban a nacer a lo largo de todas las generaciones.

### **Siente a Hashem en todo**

**Como** mencionamos antes, el alma general tiene la forma de un cuerpo humano: cabeza, cuerpo y piernas. Las almas que se derivan de la cabeza o del cuerpo se consideran almas superiores, mientras que

**El** Alter Rebe agregó<sup>26</sup> que esta alma general tiene la forma de un cuerpo humano. Así como el cuerpo humano se compone de cabeza, cuerpo (desde el cuello hasta la cadera) y piernas, también esa es la forma del alma general.

**Y** en cada generación, un grupo de almas es enviado a este mundo desde esta alma general.

**Pasemos** a la segunda introducción...

las almas que se derivan de las piernas se consideran almas inferiores.

**La** diferencia general entre las almas superiores y las inferiores es, en esencia, su capacidad de sentir *Elokut*.<sup>27</sup>

---

... *La Fuente De La Sabiduría* ...

---

**25.** *Sháar Haguilgulim*, Introducción 11.

**26.** *Tania, Likuté Amarim*, cap. 2.

**27.** El significado de este término es difícil de describir con palabras, pues, después de todo, es un sentimiento y no una filosofía. Pero si tratamos de describirlo, el significado de “sentir *Elokut*” es un sentimiento genuino de verdadero amor y asombro por Hashem. Un sentimiento tan intenso y lúcido que inevitablemente cambia la forma de

pensar y actuar de la persona, pues la verdad se vuelve tangible y clara. Sentir a Hashem en todo momento y en todo lugar. Sentir a Hashem de manera tan intensa hasta el punto de “verlo”, por así decirlo. Por gracioso que suene, Hashem se vuelve una realidad para la persona. Todo esto es un sentimiento y no un conocimiento.

**Para** dar un ejemplo de esto y entenderlo un poco mejor, cuando uno está enojado, verdaderamente enojado, y siente ira en todo el cuerpo, ese sentimiento se vuelve

Es decir, la virtud de las almas elevadas no es (únicamente) el estar dotadas con mayores aptitudes que otros seres humanos, como la diferencia que existe entre las personas en general, con respecto a que algunas tienen mentes más brillantes que otras.

**Asimismo**, su virtud no está (únicamente) en sus *midot* exaltadas y refinadas, como la diferencia que encontramos entre las personas en general, dado que algunas son naturalmente de buen carácter y gentiles, y otras nacieron con malas *midot* y necesitan librar

una fuerte batalla para poder perfeccionarlas.

**Más** bien, su virtud es su nivel elevado. Su fuente es más alta, lo que les facilita sentir *Elokut*, y así alcanzar niveles más altos de Divinidad<sup>28</sup>.

**Las** almas elevadas sienten tangiblemente la *Elokut*, mientras que para almas más inferiores, el sentimiento de *Elokut* está oscurecido (pero con mucho esfuerzo, también pueden revelar *Elokut* oculto a nivel personal).<sup>29</sup>

**Pasemos** a la última introducción...

—*❧ La Fuente De La Sabiduría ❧*—

tangible, poderoso y real, y no es un conocimiento o algo intelectual, sino un sentimiento; eso es lo que queremos decir cuando se “siente *Elokut*”, es decir, la persona siente de manera genuina verdadero amor y asombro por Hashem, siente a Hashem en sus huesos; mientras que el enojo es un pecado, esto es una *mitzvá*; el enojo es un sentimiento de inestabilidad y angustia, y este, un sentimiento de seguridad, calma y alegría, y a veces es impresionante, dependiendo del canal al que uno esté conectado en ese momento. Este sentimiento es obviamente muy diferente, pero es real. Las almas más elevadas sienten esto continuamente, pero exteriormente son percibidos como hombres comunes.

<sup>28</sup>. *Jasidut Mevoéret, Tania*, vol. 1, pág. 93.

<sup>29</sup>. **Sin** embargo, en tiempos de opresión, la *Elokut* se manifiesta en una gran revelación incluso para personas con almas inferiores, aun sin ninguna preparación o esfuerzo de su parte. Más bien, ¡surge espontáneamente de lo más profundo de sus almas!

**Sobre** este asunto, el Rebe anterior, Rabí Yosef Itzjak Shneersohn, dijo:

“**Durante** la guerra, cuando se intensificaron los bombardeos en Varsovia, encontré refugio en un edificio particular donde se refugiaron cientos de personas. Entre ellos se encontraban judíos que se consideraban a sí mismos sin ninguna conexión con el judaísmo.

## Expulsión del mundo interior

**Rabí** Elazar Hakapar dijo: "La envidia, la lujuria y el [deseo de] honor sacan a la persona del mundo".<sup>30</sup>

**De** las palabras de Rabí Elazar Hakapar podemos aprender que cada judío vive en un mundo puro y lleno de deleite.

**Una** persona no vive en el mundo exterior tangible, sino que vive enteramente dentro de su propio mundo interior.

**La** forma en que una persona percibe el mundo, su entorno y las personas que la

rodean depende enteramente de su mundo interior.

**Cuando** un judío logra refinar sus *midot* y purificarse, su mundo interior se vuelve un mundo brillante y distinto del de los demás.

**Rabí** Elazar Hakapar nos enseña que hay tres cosas que "sacan" a una persona de su brillante y puro mundo interior a un mundo distinto y oscuro: La envidia, la lujuria y el honor.

**Después** de estas introducciones, podemos avanzar...

## Las primeras generaciones

**Como** lo explicamos antes, el alma general que estaba en Adam Harishón tenía cabeza, cuerpo y piernas.

**Las** almas de los Patriarcas, Abraham, Itzjak y Yaakov, se originaron en la cabeza del alma general de Adam. Por lo tanto,

---

### La Fuente De La Sabiduría

---

**De** repente, escuchamos una enorme y aterradora explosión, y un río de fuego surgió. Todos estaban seguros de que aquellos eran los últimos segundos de su vida. En ese momento, todos gritaron al unísono con todas sus fuerzas: «¡Shemá Israel, Hashem Elokenu, Hashem Ejad!».

**El** Rebe concluyó: "¡Nunca había escuchado un «Shemá Israel» como ese, de boca de personas con visiones del mundo tan diferentes, y le pido a Hashem que se conserve en mi memoria para siempre!".

(*Torat Menajem*, vol. 9, pág. 44)

**30.** *Pirké Avot* 4:21.

fueron extremadamente elevados, desligados de todos los asuntos de este mundo, alcanzaron niveles espirituales sublimes y, en última instancia, lograron convertirse en la *Mercavá* (el carruaje) de la *Shejiná*.<sup>31</sup>

**Luego** sus descendientes fueron esclavizados en Egipto, y allí su fuerza se fue deteriorando. Sin embargo, cuando llegaron al Monte Sinaí para recibir la Torá, fueron purificados de toda la inmundicia que se les había adherido a lo largo de la historia, y la *Shejiná* descansó sobre ellos sin ninguna barrera.

**Incluso** después de la entrega de la Torá, su ascenso no se detuvo, ya que Moshé era su dirigente y, a través de él, lograron alcanzar niveles desconocidos.

**Como** dice el versículo: “Había un rey en Yeshurún” (*Devarim* 33:5), refiriéndose a Moshé. Y durante el reinado de Moshé, él llevó a toda la nación de Israel al nivel de “cabeza”, como dice la continuación del versículo: “Cuando los jefes del pueblo se reúnen, las tribus de Israel están

juntas”. Toda esa generación llegó a un nivel supremo, tal como la cabeza ejerce supremacía sobre el cuerpo.

A partir de ese momento, los conjuntos de almas fueron bajando del nivel de la cabeza, y por eso llamamos a cada grupo de almas una “generación”. La palabra דור ('generación') proviene de la palabra מְתַדְדֵר ('bajar'), es decir, desde la generación de Moshé en adelante, las almas han ido bajando, alejándose cada vez más de la cabeza.<sup>32</sup>

**Después** de un período, todas las almas de la cabeza del “alma general” terminaron de descender a este mundo. Así, las almas del cuerpo, que eran el aspecto del corazón, y en quienes también se revelaban intensos sentimientos de deseos de cercanía y anhelo por Hashem, comenzaron su descenso.

A lo largo de todas esas generaciones (de almas tanto de la cabeza como del corazón), todos los judíos estaban en niveles que son inconcebibles para nosotros.

31. *Likuté Sijot*, vol. 30, pág. 254.

32. *Likuté Orot*, pág. 133.

¡Sus corazones absorbían todo lo que era *kadosh*, y todos los sentimientos de *kedushá*, amor y asombro, *emuná* y *bitajón*, inocencia y humildad, se iluminaron intensamente dentro de sus corazones con una enorme luz!

¡**Su** mundo interior era un mundo de placer Divino!

### La última generación

**El** tercer período comenzó cuando descendieron los grupos de almas que estaban en las piernas del alma general de Adam Harishón.

**Las** piernas se dividen en varias partes (generales): caderas,

**Así**, ante las pruebas que les surgieron de convertirse a otra religión o morir, no dudaron ni un momento y entregaron su vida por la santificación del Nombre de Hashem.

**Pero** este período también terminó, y comenzó un nuevo período.

pantorrillas y talones. Así, las almas más elevadas surgieron de las caderas, etc.

**El** Rab Israel Eliahu Weintraub, *ztl*, escribió:<sup>33</sup>

**El** tercer período comenzó en la generación del Arízal.<sup>34</sup>

---

... *La Fuente De La Sabiduría* ...

---

**33.** *Néfesh Eliahu, maamar Bepitjé Shearim*, pág. 71.

**34.** Una vez Rab Jaím Vital le preguntó a su maestro, el Arízal: “¿Por qué siempre me dices que mi alma es tan elevada? Los hombres más sencillos de las generaciones anteriores eran grandes *tzadikim*. ¡Ni siquiera les llego a los talones!”.

**Él** le respondió: “Debes saber que la grandeza del alma no depende de las obras que la persona hace, sino únicamente del nivel espiritual de la generación. ¡Una pequeña *mitzvá* en esta generación (¡hace 450 años!) equivale

a muchas grandes *mitzvot* que hacían en las generaciones anteriores, porque las *kelipot* han aumentado mucho en estas generaciones, a diferencia de las generaciones pasadas.

**Si** hubieras vivido en esas generaciones, tus obras y tu sabiduría serían superiores a las de muchos de esos grandes *tzadikim*. Por lo tanto, no debes desanimarte en lo absoluto, pues sin duda alguna tu alma es superior a la de varios *tzadikim* de los períodos de los *Tanaím* y *Amoraím*”.

(*Sháar Haguilgulim*, Introducción 38)

A pesar de que pertenecían a la tercera parte del cuerpo, su mundo interior todavía era brillante y lleno de *Elokut*.

**Pero** las almas continuaron descendiendo y las *kelipot*, aumentando.

**En** el año 1770 (aproximadamente), muchos judíos se sacaron de encima el yugo del Cielo y comenzaron a vagar por toda Europa profanando todo lo santo. Comenzaron a degradar a los judíos practicantes, en general, y a los eruditos de la Torá, en particular.

**Pero** la verdad es que no tenían mucho que ofrecer. ¿Qué placeres había en esos días? Incluso los placeres que sí tenían no estaban tan disponibles. Para la mayoría de los judíos, en general, y para aquellos que estudiaban Torá, en particular, su mundo interior continuó siendo iluminado por la luz sagrada de la Torá y de la *Elokut*, que continuó impregnándolos.

**Unos** cien años después (aproximadamente 1870), el Rab Yerujam Levovitz, *ztl*, se levantó

en la tarima de la Yeshivá de Mir y dijo:” Nuestra generación es oscura. No hay luz perceptible y los *maskilím* (‘iluminados’) solo buscan degradar gravemente a los eruditos de la Torá. Pero a pesar de esto, los *Bené Torá* se mantienen firmes”.

**El** Rab Yerujam continuó hablando sobre el alcance que tiene la *mesirut néfesh* de los estudiantes de la *yeshivá*.

**Y** concluyó diciendo: “¡Hoy, en nuestra generación tan oscura, a pesar de nuestra pequeña grandeza, somos completos *tzadikim!* Hoy (¡hace más de un siglo!), ¡los estudiantes de la *yeshivá* son más grandes que los grandes de las generaciones anteriores!

**¡Por** lo tanto, precisamente de nuestra generación puede venir el Mashíaj!

**El** Mashíaj no llegó en las generaciones anteriores, de las más selectas de las generaciones, sino que vendrá específicamente de nuestra generación, una generación de gran oscuridad. El *Gadol Hador* de la generación

más oscura, es digno de ser el Mashíaj!”.

**Continuemos** con el día de hoy...<sup>36</sup>

## Más allá de la imaginación

**El año:** 2024.

**El protagonista:** Yosi, un *bajur yeshivá* talentoso, con grandes aspiraciones y fervor que regresa a su casa en las vacaciones.

**Yosi** llega a su casa, guarda sus cosas y se dirige al *Bet Midrash* ubicado cerca de su casa. Al llegar se da cuenta de

que el lugar está casi vacío. Toda la gente está disfrutando de sus vacaciones.

**Una** brasa arde en su interior diciendo: “Quiero estudiar”. Pero el “Viento” que sopla afuera no está dispuesto a darse por vencido: “¡Vamos a apagar las brasas! ¡Lo sacaremos de su mundo interior!”.

---

### La Fuente De La Sabiduría

---

**36. ¡La** diferencia entre las generaciones anteriores y la nuestra es enorme!

**Así** lo testificó el Rabino Shalom Meir Volaj, *shelita*, quien dijo que escuchó del Rebe de Shomré Emunim, que dijo lo siguiente:

“**Mi** padre, el *Tzadik*, autor de *Shomer Emunim, ztl*, estableció un grupo de grandes hombres que sirvieron a Hashem en Hungría y emigraron a la Tierra de Israel, donde unió a su grupo a través de la *avodá* de la *tefilá*. Estalló la Segunda Guerra Mundial y cada noche le informaban en sueños lo que sucedía en la angustiada diáspora: las persecuciones y las atrocidades, los guetos y los campos de exterminio.

**Todas** las mañanas se levantaba y les decía quiénes habían muerto, que Hashem vengue su sangre.

**Una** vez me dijo (a su hijo, el Rebe de Shomré Emunim): «Este holocausto fue

decretado hace muchas generaciones, pero Hashem no lo trajo sin antes consultar con los *tzadikim*. La misericordia de los *tzadikim* se desbordó sobre su generación, diciendo: “¡Amo del Mundo, no en esta generación!”. Él escuchó su voz y retrasó el decreto. Lo presentó ante los *tzadikim* de la siguiente generación, y ellos lo atrasaron, como sus predecesores. Por lo tanto, fue retrasado de generación en generación hasta llegar a los *tzadikim* de nuestra generación.

**Cuando** les mostraron el decreto, quisieron pedir que se retrasara hasta la siguiente generación. Pero vieron que la siguiente generación no podría resistirlo. Por lo tanto, no tenían nada que reclamar”.

**Quien** comprende nuestra generación, su debilidad, su flaqueza, su fragilidad, entiende...

(*Maayán Haemuná*, vol. 4, pág. 12)

**Parashat Bamidbar - Por su mérito**

**Los** placeres corren desenfrenadamente. Dormir, comer, mirar todo lo que es tentador a los ojos.

**Yosi** deambula por las calles más de lo habitual y se topa con un anuncio hostil dirigido hacia él: “¡Los *jaredim* son una carga para el país!”. Su dignidad se siente pisoteada. Se siente congelado. El peso empieza a pasar factura. Levantarse por las mañanas se vuelve una tarea difícil. Abrir una *Guemará* parece estar más allá de sus capacidades.

**Entonces**, un día se despierta y se reprende a sí mismo: “¿Qué me pasa? ¡Soy judío!”.

**Recibe** sobre sí el yugo del Cielo y se anima a servir a Hashem con entusiasmo. Va a rezar y a

estudiar, pero no siente ninguna alegría. ¡Sin embargo, continúa!

**Estudia**, pero no entiende nada. ¡Sin embargo, continúa!

**El** “Viento” se da cuenta de que Yosi se le ha “escapado”, así que lo ataca con tentaciones encantadoras. Todo está disponible, y es fácil y rápido de alcanzar. Todo está tan cerca y es tan atractivo.

**Pero** aunque el mundo interior de Yosi se siente atraído por las tentaciones de este mundo, acepta sobre sí mismo el yugo del Cielo con amor y asombro.

**Es** cierto que Yosi es un personaje ficticio, pero hace miles de años Moshé Rabenu ya había visto a tales personas.

**Por su mérito**

**Ahora** regresaremos a las palabras del Rab Yosef Itzjak Shneerson:<sup>37</sup>

“**El** hombre, Moshé, era extremadamente humilde, más que cualquier otra persona

sobre la faz de la tierra” (*Bamidbar* 12:3). Moshé vio el *Libro de Adam Harishón*. Vio que la gente de la generación previa a la llegada del Mashíaj no poseería ningún logro de



*Elokut.* Es decir, su logro no se consideraría un logro en absoluto, especialmente al compararlo con el logro de Moshé mismo.

**Además**, no poseerían verdadera *avodá* en sus mentes y corazones, sino que se concentrarían en observar superficialmente la Torá, y en realizar sus *mitzvot* con simplicidad.

**Su** *avodá* también se realizaría con completa *mesirut néfesh*, tanto por sus propias batallas internas, ya fueran físicas o espirituales, como por el completo ocultamiento Divino. ¡Sin embargo, se enfrentarían a

todos los obstáculos y pruebas, y también cumplirían las *mitzvot* con *mesirut néfesh*!

**En** su *avodá*, en su *bitul* (anulación personal) completo y en el cumplimiento de las *mitzvot* sin sentimientos, desde un punto interno de la simple aceptación del yugo del Cielo, allí Moshé vio la conexión más profunda con el *En Sof*, (la luz infinita de Hashem), y esto lo llevó a la completa humildad: “Ellos son mucho más grandes que yo”, pensó Moshé!

**¡Por** el mérito de ellos, el de la última generación, Moshé alcanzó la humildad hasta su perfección!

**¡Shabat Shalom!**

### En síntesis...

**1.** No se necesita de mucha sabiduría para creer que Hashem creó los cielos y la tierra, porque el sentido común exige que uno lo crea. El mayor nivel de *emuná* es creer en Hashem cuando las cosas van en contra del intelecto y causan serias dudas sobre Sus caminos.

**2.** Si una persona tiene dudas, pero las ignora por completo y cree en Hashem, reconociendo que es imposible que las criaturas comprendan al Creador, ese es el mayor nivel de *emuná*. Se nos ordenó acerca de tal *emuná* en el versículo: “Las obras del Todopoderoso son perfectas, porque todos Sus caminos son justos. Un Dios fiel y no hay injusticia en Él. Él es justo y recto” (*Devarim* 32:4). La verdadera *emuná* es la que dice “no hay injusticia”, aunque, por lo que parece, uno pueda equivocarse y pensar que se ha cometido una injusticia. En el corazón de alguien con verdadera *emuná*, no hay ninguna duda de que en cada acontecimiento hay una explicación de justicia.

**3.** Una persona debe tener humildad y saber que no está en su

poder comprender los caminos de Hashem. Debemos saber que no se nos dio la capacidad de conocer los caminos de Hashem, que están más allá de nuestro alcance.

**4.** El aspecto principal de *la emuná* es creer en Hashem cuando las cosas van en contra de la razón. Por lo tanto, la *Akedá* de Itzjak fue la mayor de las pruebas para Abraham, pues iba en contra de la razón y el entendimiento, ya que Hashem le ordenó cometer un acto de los adoradores de ídolos, sacrificar a una persona en un altar, algo contra lo que él mismo luchó muchos años, para erradicarlo del mundo. Además, Hashem le había prometido que su descendencia continuaría a través de Itzjak, y ahora Hashem le estaba pidiendo que lo sacrificara! Sin embargo, Abraham no hizo preguntas. Creía en Hashem con una fe sencilla e inocente, aunque todo contradecía el sentido común. Esa es la esencia de *la emuná*: creer que todo lo que Hashem hace con nosotros es únicamente por nuestro bien.

**5.** El alma general de Adam tiene la forma del cuerpo humano:

cabeza, cuerpo y piernas. Las almas que se derivan de la cabeza o del cuerpo se consideran almas elevadas, mientras que las almas que se derivan de las piernas se consideran almas inferiores. La diferencia general entre las almas superiores y las inferiores es esencialmente su capacidad de sentir *Elokut*.

6. El significado de “sentir *Elokut*” es el sentimiento genuino de verdadero amor y asombro por Hashem. Un sentimiento tan intenso y lúcido que inevitablemente cambia la forma de pensar y actuar de la persona, porque la verdad se vuelve tan tangible y clara. Sentir a Hashem en todo momento y en todo lo que hace. Sentir a Hashem de forma tan intensa que llega hasta el punto de “verlo”, por así decirlo. Por extraño que suene, Hashem se vuelve *real*... Todo esto es un sentimiento, no un conocimiento.

7. Para entender esto un poco mejor, cuando uno está verdaderamente enojado, y se siente la ira en todo el cuerpo, ese sentimiento tangible, poderoso y real, no es un conocimiento o intelecto, sino un sentimiento. Esto es lo que queremos decir cuando se “siente *Elokut*”, es decir, se siente genuino y verdadero amor y asombro por Hashem; se siente a Hashem en los huesos. Enojarse es un pecado, pero esto es una *mitzvá*; aquel, la ira, es un sentimiento de inestabilidad y angustia, mientras que este, la *Elokut*, es un sentimiento de seguridad, calma, alegría, y a veces es impresionante, dependiendo del canal al que la persona esté conectada principalmente en ese momento. El sentimiento es obviamente muy diferente, pero real. Esas almas elevadas se sienten así continuamente, pero exteriormente parecen ser como personas normales.





B"sd



*Un mérito impresionante y único.*

# Bircat Habanim

**La tefilá del Shelá Hakadosh  
por los niños**



**El Rab Israel Abergel, *shelita*, rezará especialmente por sus queridos hijos en la víspera de Rosh Jódesh siván en la tumba del Shelá Hakadosh, En momentos favorables especiales, y durante todo el año**

**Para adjuntar nombres de los niños:**

**+972-8-37-40-200**

**No hay nada más importante  
que los niños.**

Distribución gratuita

Favor de cuidar la santidad del folleto  
Requiere Guenzá

## Horarios de Shabbat Bamidbar

2 de síván de 5784

(viernes 7 de junio de 2024)

Ciudad	Encendido de las velas	Fin del Shabbat
Buenos Aires	17: 32	18: 32
Santiago de Chile	17: 23	18: 22
Cdad. de Panamá	18: 18	19: 11
Caracas	18: 30	19: 23
Cdad. de México	18: 55	19: 51
La Habana	18: 56	19: 53
Miami	19: 52	20: 51
Madrid	21: 24	22: 34
Jerusalén	19: 07	20: 26

### Senderos hacia el Corazón

#### Enseñanzas del Rab Yoram, ztl

Educa a tu hijo desde los tres años a ponerse una kipá y a no quitársela por ningún motivo.

Aunque se le caiga, debes llamarlo de inmediato y decirle: "Ven tzadik, ponte la kipá, ya eres un niño grande".

También debes procurar que tus hijos duerman con kipá. He conocido a muchos niños muy puros y después de hacer muchas investigaciones, llegué a la conclusión de que se debe a que sus padres se preocuparon de que duerman con la kipá puesta...



### ¡Participa!

Para hacer donaciones:

- Banco: Mizrahi Tefahot

Sucursal: 433, Kiriát Gat

Cuenta no.: 96556

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

TAX DEDUCTIBLE ORGANIZATION

703

# ¿Les gusta el Mesilot?

¿Quieren 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](http://www.hameir-laarets.org.il/en)

Hameir Laarets ES

[es@h-l.org.il](mailto:es@h-l.org.il)

+972 54-823-3582

(954) 800-6526



Français

joindre :



Русский

присоединиться:



English

to join:



Español

Para unirse:



עברית

להצטרף:

