

Bet Hamidrash Hameír Laárets | Número 94

Devarim | Los verdaderos tzadikim o los famosos de la mentira

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

Revelación de la misericordia.....	1
Moshé, el pastor fiel de Israel.....	7
Juntos para siempre.....	10
Tres libros.....	11
Tres niveles.....	14
Hashem hizo uno en contraste con el otro ...	15
La verdadera diferencia.....	17
Los niveles y los logros de Bilam.....	20
La primera condición: Torá.....	21
La segunda condición: Dinero.....	22
En síntesis... ..	24

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 Devarim

Revelación de la misericordia

Antes de que todo fuera creado, antes de que surgiera el pensamiento primordial, solo Él existía. No tenemos permitido reflexionar o indagar sobre ese periodo, porque es Su voluntad que no seamos capaces de captar una realidad fuera de los límites del lugar y del tiempo.

Cuando surgió Su voluntad para crear un mundo en el que Sus creaciones pudieran

conocerlo (que es el mayor bien y placer otorgado a la humanidad), Él comenzó La Creación. Los Sabios nos revelaron que el mundo fue creado con la combinación de dos *midot* ('atributos'): la *Midat Hadín* (el Atributo del Juicio) y la *Midat Harajamim* (el Atributo de la Misericordia). No tenemos la intención de explicar en este momento cuál fue el curso de La Creación; sin embargo, nos centraremos en un punto:¹

La Fuente De La Sabiduría

1. El *Nóam Elimélej* escribió (*Mipeniné Nóam Elimélej*, pág. 40):

“Y D-íos dijo: «Que haya luz»; y hubo luz” (*Bereshit* 1:3).

¿Qué añadió el hecho de que, después de que Hashem haya dicho: “Que haya luz”, dijera el versículo “y hubo luz”? ¿Qué novedad nos agrega la expresión *vaihi or* (“y hubo luz”)?

En adición, debemos tratar de entender las enseñanzas de nuestros Sabios, que dijeron que “al principio Hashem pensó en crear el mundo mediante el Atributo de la Justicia; sin embargo, vio que el

mundo no podía subsistir de esa manera, así que añadió el Atributo de la Misericordia” (véase *Rashi, Bereshit* 1:1; *Bereshit Rabá* 12:14). Los comentaristas explican que no debemos pensar, *jas veshalom*, que Hashem cambió de opinión. El D-íos único y verdadero, cuya unidad es indivisible, no piensa en un principio de una manera y luego cambia de opinión. ¡Qué Hashem nos libre de ese pensamiento!

Más bien, intentaremos explicar estas cuestiones basándonos en el versículo que dice: “El espíritu de Hashem planeaba sobre la superficie de las

Parashat Devarim - Revelación de la misericordia

aguas” (*Bereshit* 1:2). Los escritos sagrados explican que las letras que forman la palabra hebrea *merajéjet*, (מרחפת: ‘planeaba’), también forman la palabra *rafaj met* (רפיה מת: ‘288 murieron’). [El valor numérico de רפיה es 288: *resh* = 200; *pe* = 80; *jet* = 8.] Esto alude a las 288 chispas de *kedushá* que cayeron a un estado espiritual inferior y se esparcieron cuando se “quebraron las vasijas”. Es nuestro deber Divino en este mundo rectificar y elevar esas chispas.

[La “rotura de las vasijas” es un concepto cabalístico. Durante la Creación, las *Sefirot* (atributos Divinos), que se comparan con unas vasijas, no pudieron contener la gran luz imponente del Infinito y, por lo tanto, se hicieron añicos. Las chispas de santidad de esa luz fueron exiliadas y dispersadas por toda la materia física mundana. Esto creó un estado de imperfección que solo es posible rectificar mediante un *tikún* (תיקון: ‘corrección’): refinando este mundo material y elevando las chispas de regreso a su fuente original. Esto se logra a través del cumplimiento de la voluntad del Todopoderoso en este mundo físico, por medio de Su sagrada Torá y sus mandamientos, que son las *mitzvot*.]

Por eso está escrito: “D-íos dijo: «Que haya luz» [...] Y D-íos vio que la luz era buena”. Esto también es desconcertante, ya que no podemos decir que Hashem vio que la luz era buena solo después de crearla, y no antes. ¡D-íos nos libre de que pensemos tales cosas sobre nuestro Creador!

Más bien, la raíz de este asunto es que, el discurso Divino es perfecto y completo en

todos los sentidos, sin imperfección alguna. No hay nada que pueda rectificar el discurso de Hashem, ya que es perfecto. Por lo tanto, si Hashem hubiera expresado con Su boca (por así decirlo) “Que haya luz” [sin agregar “Y D-íos vio que la luz era buena”], tan pronto como cayeran de su nivel las 288 chispas, toda la luz hubiera vuelto a su estado anterior, antes de la “rotura de las vasijas”. Sin embargo, Hashem desea el servicio de los *tzadikim* (‘justos’), para que levanten y eleven las chispas caídas. Si en el momento en que cayeron las chispas Hashem hubiera hablado, todo habría sido rectificado y no habría nada que los *tzadikim* tuvieran que elevar. Pero si Hashem no hiciera nada en absoluto, entonces los *tzadikim* no podrían realizar la voluntad Divina, como enseñaron los Sabios: “Si no fuera por la ayuda de Hashem, nunca podríamos vencer a la Inclinación al Mal” (*Tratado de Sucá*, pág. 52b; *Tratado de Kidushín*, pág. 30b). Así, Hashem, en Su inmensa misericordia y elevada sabiduría, vio y contempló la luz, es decir, las chispas, ayudando así a los *tzadikim* a elevarlas.

[Es deber Divino de los *tzadikim* elevar las chispas caídas que están oscurecidas y ocultas en la realidad física de este mundo. Para encontrar estas chispas de luz en la oscuridad de este mundo, el *tzadik* precisa de la ayuda y guía de Hashem. Esto se manifiesta con la Torá, que es una luz brillante que llega desde las alturas. La luz de la Torá es como un farol en la oscuridad para mostrarle al *tzadik* lo que debe hacer. Las *mitzvot* son los hechos y acciones reales que elevarán estas chispas a su fuente. El *Yétzer Hará*,

Parashat Devarim - Revelación de la misericordia

la Inclinación al Mal, intenta impedir que el *tzadik* siga su camino, y por eso él requiere de la ayuda de Hashem.]

Entonces, esta es la explicación del versículo “D-íos dijo: «Que haya luz». Y D-íos vio que la luz era buena”: Si Hashem hubiera dicho: “Que haya luz”, y de inmediato hubiera habido luz, lo que significa que toda la luz hubiera regresado a su estado original antes de la “rotura de las vasijas”, todo habría sido rectificado y no habría nada más que los *tzadikim* pudieran elevar, pero Hashem desea específicamente el servicio de los *tzadikim*. Por lo tanto, agregó: “Y D-íos vio que la luz era buena”. Hashem vio y miró fijamente la luz, para ayudar y asistir a los *tzadikim* a elevar las chispas, como lo explicamos antes.

Este es el significado de “era buena”: los Sabios enseñan que esto se refiere al *tzadik*, a quien se le denomina “bueno” (véase *Tratado de Jaguigá*, pág.12a). Esto también explica la enseñanza de nuestros Sabios respecto a que “Hashem guardó esta luz para los justos en el futuro venidero” (*Tratado de Jaguigá*, pág. 12a; *Bereshit Rabá* 3:6). Hashem ocultó la luz para aquellos *tzadikim* que llegarán en el futuro para elevarla.

Podemos entender el versículo “Y Hashem llamó a la luz «día»” (*Bereshit* 1:5) con el significado simple del texto. Por su parte, el versículo “Y la oscuridad” se refiere a todo lo que queda por corregir por medio de los *tzadikim*, pero que aún no ha sido corregido. A todo lo que permanece en un mal estado se le

denomina “oscuridad”, y Hashem lo llamó “noche”. Y, si Hashem quiere, cuando llegue el Mashíaj, cuando todo sea reparado y rectificado por completo; habrá una unidad total. Esto está insinuado en el versículo que le sigue que dice: “Y fue el atardecer”: cuando llegue el Mashíaj y se revele, la noche se volverá *érev*, es decir, la oscuridad será endulzada [porque *érev* también puede significar “agradable” y “dulce”]. Esto también alude a la sagrada *Shejiná*, la Presencia Divina, que está en el *maarav* (מערב: 'oeste') (*Tratado de Bavá Batrá*, pág. 25a), que tiene la misma raíz lingüística que el término *érev* (ערב: 'atardecer'), como está escrito: “En el atardecer la luz brillará” (*Zejaría* 14:7). Todo será restaurado y corregido, y habrá completa unidad, como era antes de la “rotura de las vasijas”. “Y fue día”: todo se fusionará en unidad y unicidad, de modo que la noche se transformará en día.

Ahora podemos entender la enseñanza de los Sabios que dijeron: “Al principio Hashem pensó en crear el mundo mediante el Atributo de la Justicia”. El tiempo anterior a la caída espiritual se llama “el reino del pensamiento”. No hay necesidad de misericordia en un ámbito abstracto del pensamiento y, por lo tanto, el Atributo de Justicia era absoluto. Y la declaración: “Sin embargo, vio que el mundo no podía subsistir en ese estado”, alude a que después de la “rotura de las vasijas” Hashem vio que la luz no podía ser contenida, y que era necesario ayudar a los *tzadikim* a elevar las chispas de nuevo a su lugar elevado, como se mencionó antes. “Y añadió el Atributo de la Misericordia”, para ayudar a los *tzadikim* a vencer al mal.

Parashat Devarim - Revelación de la misericordia

Nuestros Sabios nos enseñaron que a Hashem le surgió la idea inicial de crear el mundo con el Atributo de la Justicia. Sin embargo, vio que el mundo no podía subsistir solo con esa *midá*, por lo que la fusionó con la de la misericordia.² El Tania explica³ que “la *Midat Harajamim* (el Atributo de la Misericordia) se manifiesta en el mundo por medio de la revelación de la *Elokut* (Divinidad de Hashem) a través de los *tzadikim*, y de las señales y los milagros descritos en la Torá”.

Explicaremos con mayor amplitud:

Al principio de todo, Hashem creó las almas del Pueblo de Israel, y le asignó a cada una de ellas una misión personal y única. No obstante, para que existiera el libre albedrío, Él creó a su vez un

sistema de fuerzas de impureza para que traten de impedir que se cumpla esa misión.

Hashem vio la dificultad de la lucha, el desgaste continuo, así que decidió adicionar la *Midat Harajamim* en La Creación. Con el poder la misericordia, Hashem creó unas almas muy especiales, almas que no tienen barreras materiales que les impidan brillar, y les dio la capacidad de ayudar a las otras almas del Pueblo de Israel para acercarse a Su Creador.

¡Esas almas son las de “los *tzadikim*”, y son en sí la revelación de la misericordia de Hashem en nuestro mundo! Cuando un judío se conecta con un *tzadik* y confía en él, el *tzadik* tiene el poder de hacer brillar la luz de Hashem sobre él⁴ y sosegar los juicios que tiene.⁵

— *La Fuente De La Sabiduría* —

2. Hay profundos secretos escondidos en estas palabras del *Midrash*, pero ahora no es el momento de aclararlos.

3. Tania, *Sháar Haijud Vahaemuná*, cap. 5.

4. Está escrito: “Caminaré entre ustedes y seré un D-íos para ustedes, y ustedes serán Mi pueblo” (*Vaikrá* 26:12). El *Seforno* comenta al respecto: “Caminaré entre ustedes” quiere decir: “Caminaré entre ustedes y Mi gloria será vista

dondequiera que estén. Porque dondequiera que estén los *tzadikim* de la generación, allí estará Mi morada, pues a través de ellos la intención de Mi creación será completada”.

5. Las siguientes dos historias fueron escritas en “*The Weekly Farbrenguen*” (Fe en los *tzadikim* I y II):

No mucho después de su boda, la esposa de Rabí Shlomo Bayever de

Parashat Devarim - Revelación de la misericordia

Slutzk perdió la cordura y dejó de hablar. La joven se fue de regreso a la casa de sus padres sin decir palabra alguna y ello representó una puñalada para su marido. Esta situación permaneció sin cambios por seis largos años, hasta que el Báal Shem Tov pasó de visita por la ciudad de Slutzk.

El padre de Rab Shlomo, un gran erudito, y el padre de la esposa, Rab Eliahu Moshé, se apresuraron a pedirle un consejo y una bendición. Después de comprobar que los dos consuegros se llevaban bien, el Báal Shem Tov les dijo: “Con la ayuda de Hashem, puedo curar a la muchacha por completo, pero solo con la condición de que la pareja se divorcie”. Los padres le ofrecieron a cambio dar mucho dinero para *tzedaká*, pero el Báal Shem Tov repitió su demanda.

Unos días después, acordaron hacer como el Rab les indicó, pero le dijeron al Báal Shem Tov que no podían garantizar que la joven consintiera divorciarse. El Rab le ordenó a Rab Eliahu Moshé que fuera y le dijera a su hija que el Báal Shem Tov, unpreciado hacedor de milagros, estaba en Slutzk y quería verla. Los dos hombres se miraron asombrados y Rab Eliahu Moshé, reuniendo todo su coraje, le explicó al Rab que no tenía sentido llevarle a su hija, ya que ella no había hablado con nadie en los últimos seis años. El *tzadik* no respondió nada, y los consuegros se fueron con el corazón roto.

Los consuegros le relataron a Rabí Shlomo lo que surgió de su encuentro con el Báal Shem Tov. Rab Shlomo, que conocía bien la *Jasidut*, insistió

en que debían seguir las instrucciones del Báal Shem Tov. Al llegar a su casa, Rab Eliahu Moshé comenzó a contarle a su esposa sobre el Báal Shem Tov y sus maravillas, cuando de repente, la hija comenzó a hablar, pidiendo que le dieran más detalles. En los días siguientes fue mejorando mentalmente, aunque físicamente todavía estaba muy débil y enferma.

Un día, ella empezó a llorar y a suplicar que la llevaran con el *tzadik*, y Rab Eliahu Moshé recordó que, debido a toda la conmoción, se había olvidado de decirle la condición que había impuesto el Báal Shem Tov. La joven aceptó de inmediato y al día siguiente viajaron ella y su esposo hasta donde el Báal Shem Tov.

Cuando la joven pareja entró donde el Báal Shem Tov, él les habló de la necesidad de divorciarse y les dio cuatro días para pensarlo. En los siguientes tres días ayunaron y recitaron muchos *Tehilim*, y al cuarto día regresaron donde el Báal Shem Tov. Ellos expresaron su disposición a divorciarse por beneficio mutuo, por causa de la *emuná* que tenían en el *tzadik* y la bendición que él les daría.

Al oír esto, el Báal Shem Tov se fue a otra habitación por un rato. Cuando regresó les dijo: “Hace seis años fue dictado en el Cielo un decreto contra ustedes: que la mujer perdería la cabeza y que el hombre permanecería *agún* (sin poderse casar). Sin embargo, ahora que se dispusieron a sacrificarse tan solo por la simple *emuná* en los *tzadikim*, e incluso se han comprometido a divorciarse, han

Parashat Devarim - Revelación de la misericordia

sido absueltos en la Corte Celestial y el decreto ha sido eliminado”. El Báal Shem Tov los bendijo con hijos e hijas, y con una larga vida.

La segunda historia:

En una ocasión, cierto aldeano se enfermó y le rogó a su esposa que fuera a buscar a un *tzadik* para pedirle que rezara por su pronta curación. Ella no creía en los poderes de los *tzadikim*, pero como su esposo así lo había pedido, ella alquiló una carreta y fue a ver a Rabí Israel de Rudzhin.

Al pasar por el pueblo vecino, se enteró de que el posadero local también se encontraba en una situación desesperada, y que no tenía dinero para pagar el alquiler a su terrateniente. La esposa del posadero, que tenía una gran fe en los *tzadikim*, se unió a ella en el viaje y juntas viajaron a Rudzhin.

El *gabay* del Rebe escribió en dos papeles la petición de cada cual, pero por precipitarse, tomaron los papeles trocados. Cuando les llegó el turno de ver al Rebe, la esposa del enfermo le entregó al Rebe la nota que mencionaba el problema del contrato de arrendamiento y el *tzadik* le dio una bendición. Luego, la esposa del arrendatario le dio al *tzadik* la nota sobre la enfermedad de su esposo, y el *tzadik* le aconsejó que se curara aplicándose ventosas calientes y sanguijuelas.

La *emuná* de esta mujer era tan fuerte, que regresó a su casa con la firme creencia de que la salvación de Hashem llegaría a través de la prescripción del Rebe. Cuando le contó a su marido lo que el Rebe le había dicho, él quedó bastante sorprendido por

la extraña *segulá*, pero el día del pago se acercaba y no le quedaba más remedio. ¿Qué podría perder intentándolo?

Se acostó en la cama, se cubrió con sanguijuelas que le chuparon la sangre y, obedientemente, se aplicó las ventosas calientes en el cuerpo. Mientras yacía allí, ensangrentado por todos lados, los mensajeros del terrateniente llegaron para advertirle que si no pagaba la renta sería desalojado de su posada. Ellos regresaron con el terrateniente y le informaron que el judío yacía en la cama, sangrando abundantemente. Sin creerles del todo, el terrateniente ordenó que le trajeran al arrendatario.

Cuando llevaron al pobre judío, la esposa del terrateniente lo vio y con simpatía le preguntó qué había causado su sufrimiento. Desesperado, se le ocurrió una historia de cómo había emprendido un viaje para intentar recaudar el dinero que necesitaba y, después de mucho esfuerzo, finalmente había conseguido reunir la suma. Desafortunadamente, en su viaje de regreso a casa, una pandilla de ladrones lo había golpeado y robado.

Profundamente conmovida, la esposa del terrateniente prometió que le pagaría los honorarios del médico y, como estaba muy endeudado, por los siguientes tres años podría gestionar la posada gratuitamente.

Cuando el *tzadik* de Rudzhin le contó esta historia a Rabí Aharón de Karlin, añadió: “Créame, cuando esa mujer llegó delante de mí, no sabía cómo ayudarla. Solo que ella, a través de su fuerte *emuná* en los *Rabanim*, obtuvo su propia salvación del cielo”.

Parashat Devarim - Moshé, el pastor fiel de Israel

De todo lo dicho podemos entender la magnitud de la compasión que debemos tener por un judío que no cree en los *tzadikim*, ya que esto (el envío de las almas de los *tzadikim*) es la revelación de la *Midat*

Harajamim de Hashem en este mundo material.

Y una de las mayores revelaciones del Atributo de la Misericordia que se manifestó en nuestro mundo se dio a través de Moshé Rabenu.

Moshé, el pastor fiel de Israel

Rab Yoram Mijael Abergel, *ztl*, escribió:⁶

Todo judío ha oído hablar de Moshé Rabenu, y así es como estamos acostumbrados a llamarlo. Pero el *Zóhar Hakadosh* lo llama *Raayá Mehemná* ('el Pastor Fiel').

La razón de esto es que Moshé ha sido el símbolo eterno de un verdadero líder de Israel que entregó cada fibra de su ser, física y espiritualmente, por el Pueblo de Israel.

Esta virtud fue revelada desde el momento de su nacimiento, como está escrito: "Y vio que era bueno" (*Shemot* 2:2), y nuestros Sabios explicaron⁷ que cuando Moshé nació, toda

la casa se llenó de luz. El "bien" que vio su madre fue esa "luz".

Nuestros Sabios aprendieron esto a través de una *guezará shavá* (un aprendizaje que se hace entre dos versículos que tienen una misma palabra). Este versículo menciona la palabra "bueno" y el versículo que habla sobre la creación de la luz también dice la palabra "bueno", como está escrito: "D-íos vio que la luz era 'buena'" (*Bereshit* 1:4).

La primera vez que aparece la letra *tet* (ט) en la Torá es en la palabra *tov* (טוב: 'buena'), en el versículo que dice: "D-íos vio que la luz era buena". El valor numérico de la letra ט es 9. Pero si escribimos el nombre

6. *Imré Nóam - Moadim* (Sucot, Maamar 6).

7. *Tratado de Sotá*, pág. 12a.

completo de la letra *tet* (ט), así: ט"ט, tiene el valor numérico de 419, que es equivalente a la palabra *ajdut* (אחדות: 'unión').

Esto tiene como propósito enseñarnos que la buena luz del mundo es la unión, y de ella depende la existencia del mundo. Así como la palabra "buena" mencionada en el versículo sobre la creación de la luz alude a la *midá* de la unión, también, la palabra "bueno" dicha sobre el nacimiento de Moshé, tiene el propósito de enseñarnos que la *midá* de la unión y el amor por el Pueblo de Israel era algo esencial de Moshé.

El Midrash describe la magnitud del amor que ardía en el corazón de Moshé hasta el punto de que estuvo dispuesto a entregar su vida por *Am Israel*. Así dice el *Midrash*:⁸

"Moshé Rabenu creció en el palacio del faraón y fue amado por él; sin embargo, el corazón de Moshé que ardía con *ahavat Israel* no le

daba descanso. Moshé salió del palacio y fue a observar el sufrimiento de sus hermanos que estaban siendo torturados por los egipcios. Lo que vio allí lo dejó desconcertado. ¡Comenzó a llorar por ellos, un llanto que duró 63 años continuos!".

Hashem recompensó a Moshé por la compasión y la preocupación que tuvo por *Am Israel*, eligiéndolo como emisario para llevar a cabo su redención. Los Sabios explican⁹ que cada judío que siente lástima y dolor por sus compañeros judíos en tiempos de dificultad, tendrá el mérito de ser testigo de su salvación.

Pasaron noventa días desde la salida de Egipto. El Pueblo de Israel cometió el pecado del becerro de oro, y, como resultado, Hashem quiso destruir a toda la nación, como le dijo a Moshé: "Ahora déjame; que Mi ira arda contra ellos y los consumiré, y te convertiré a ti en una gran nación" (*Shemot* 32:10).

8. *Shemot Rabá* 1:27.

9. *Tratado de Yevamot*, pág. 24b.

El amor de Moshé por el Pueblo de Israel lanzó chispas en todas las direcciones. Se puso de pie en rezo para anular el juicio y atraer misericordia. Su mente no descansó hasta que dijo delante de Hashem: “Ahora, si Tú perdonas su pecado, bien; pero si no lo haces, bórrame de Tu Libro que has escrito (*Shemot* 32:32). Si los perdonas, está bien, pero si no, ¿me gustaría ser el primero en ser destruido!”.

Moshé estaba dispuesto a perder toda su participación en este mundo y en el Venidero, y que su nombre fuera borrado para la eternidad, solo por el bien de la existencia de *Am Israel*.

Curiosamente, las palabras de Moshé, “bórrame de Tu Libro”, que se convirtieron en el símbolo de *mesirut néfesh* ('abnegación') de un líder por el bien de *Am Israel*, están escritas precisamente en el capítulo 32 (ל"ב) (*lev*: 'corazón') y en el versículo 32 (ל"ב) (*lev*: 'corazón'), es decir, en el corazón del corazón, para insinuarnos que el corazón tan puro de Moshé, externa e internamente, hasta el punto más interno y profundo, estaba lleno de

amor rebosante por *Am Israel*. Por tal razón, incluso estaba dispuesto a entregar su existencia por ellos.

En mérito del extraordinario nivel de *ahavat Israel* de Moshé y de la gran misericordia que tuvo por los judíos, Moshé fue elegido para ser su pastor y líder. Porque es el deseo de Hashem que los líderes de *Am Israel* traten a Su pueblo con amor, bondad y misericordia, y que estén dispuestos a dar sus vidas por ellos. Solo aquellos que posean estas cualidades serán elegidos por Hashem para ser los líderes de *Am Israel*, tal como está escrito: “Porque el que los ama los guiará” (*Yeshaiahu* 49:10).

Esto es lo que el concepto de *roé* (רועה: 'pastor') indica en el apodo de Moshé Rabenu, que también se deriva de la palabra aramea *raavá* (רעוּ), que significa “deseo”, indicando que Moshé estaba lleno de amor y deseo por todos y cada uno de los judíos, incluso los más grandes pecadores que había entre ellos, y estaba dispuesto a dar su vida por ellos, tan solo por puro amor y afecto.

Esta es la verdadera definición de un “Pastor Fiel”: un líder que

no ve su propio beneficio en absoluto, sino que solo ve el bien del pueblo, y está dispuesto a perder todo lo que tiene, tanto

material como espiritual, para que *Am Israel* esté mejor; y no tenemos un ejemplo mejor para esto que Moshé Rabenu.

Juntos para siempre

Rabí Eliahu Kitov, *ztl*, escribió:¹⁰

Desde que Moshé se convirtió en el Pastor de Israel estableció con ellos un vínculo de amor que nunca se desvaneció. No se separó de ellos ni por un momento, excepto en las tres veces que subió al Monte Sinai por cuarenta días y cuarenta noches, y no lo hizo sino por el bien de ellos.

Los primeros cuarenta días subió para recibir las Tablas de la ley **para ellos**.

Los segundos cuarenta días subió para suplicar en nombre de ellos, para que fueran perdonados por el pecado del becerro de oro.

Los terceros cuarenta días subió para recibir las Segundas Tablas de la ley y el mensaje de

Hashem de: “Los he perdonado”.

Moshé nunca se apartó de ellos; amó incondicionalmente a su pueblo, sin importar nada. Cuando actuaron con justicia, él los amó. Cuando actuaron retorcidamente, tuvo aún más misericordia de ellos: “¡Pobres de los niños inocentes que se niegan a recibir el verdadero bien!”. Entregó su vida por ellos hasta completar todas sus carencias.

A Moshé no le pasó por la mente que se tendría que separar de su pueblo antes de llevarlos a su Tierra y liberarlos de todos los enemigos que los rodeaban, permitiéndoles así asentarse con seguridad y construir el *Bet Hamikdash* que existiría para siempre.

Hasta que fue dictaminado el decreto contra él y su hermano Aharón: “Por tanto, no

Parashat Devarim - Tres libros

traerán esta congregación a la tierra que les he dado” (*Bamidbar* 20:12).

Moshé le suplicó a Hashem que le anulara el decreto, pero “Hashem se enojó conmigo por culpa de ustedes y no me hizo caso. Hashem me dijo: «¡Basta! No me hables más de este asunto!»” (*Devarim* 3:26). Hashem le dijo: “Es por el bien de tu pueblo, por el bien de tus hijos que sacaste de Egipto, que murieron en este desierto y allí quedaron sepultados. Es por su bien que permanezcas con ellos hasta que Yo te resucite en el momento de la resurrección; entonces ellos vivirán y también ascenderán. «Sube a este monte de Avarim, el monte Nevó [...] Y muere allí en la montaña a la que asciendes y te reunirás con tu pueblo»” (*Devarim* 32:49-50”).

Moshé escuchó esto y se hizo a la idea del decreto. Desde ese

momento Moshé sabía que moriría en el desierto y sabía en qué día moriría, ya que Hashem les había dicho que permanecerían en el desierto por cuarenta años y Hashem llena los años de los *tzadikim*, así que si Moshé nació el 7 de adar, el 7 de adar de ese año sería reunido con su pueblo, y no esperarían un año más.

Pero esta nueva generación, la generación que entraría a la Tierra de Israel, ¿qué pasaría con ellos? Se tenía que separar de ellos y decirles las últimas palabras de despedida. Su cuerpo permanecería allí, pero sus palabras los acompañarían a donde fueran y los acompañarían por siempre, en cualquier lugar y en cualquier momento...

El 1 de shevat, del año 2488 de La Creación, Moshé comenzó a enseñarles a los Hijos de Israel el *Libro de Devarim*...

Tres libros

Moshé, el Pastor Fiel, comprendió que había llegado el momento de ascender al otro mundo, donde la *Elokut* (Divinidad de Hashem) se revela con una intensidad muchísimo mayor.

Se acercaba el momento en el que debía abrir la puerta y entrar a la dimensión espiritual, pero su corazón, que ardía con un profundo amor por su Pueblo, no lo dejaba tranquilo. Las chispas

del fuego del amor brotaban, y las llamas giraban a su alrededor con tonos cegadores.

Moshé se sentó a reflexionar: “Pasarán miles de años hasta que el mundo sea digno y esté listo para la revelación de Hashem. Y hasta entonces, *Am Israel* tendrá que lidiar con largos años de un exilio difícil y amargo, en un mundo lleno de materialismo, crueldad y antisemitismo, impulsados por malas

inclinaciones, en un bajo nivel espiritual y un torbellino de enfermedades, hambrunas, duros decretos y todo tipo de problemas físicos y corporales, que arrastrarán y causarán dolor y confusión de los sentidos”.

Sin embargo, todo esto no es nada en comparación con lo que *Am Israel* tendrá que enfrentar en la última generación, la generación previa a la llegada del Mashíaj.”

— *La Fuente De La Sabiduría* —

11. El Rab Refael David Auerbaj (el hermano de Rab Shlomo Zalman) contó la siguiente historia (*Óhel Moshé, Badé Nejamá*, pág. 352):

En la antigua ciudad de Jerusalem, hace más de noventa años, vivió un anciano judío de noventa y cinco años, cuya mente, a pesar de su vejez, estaba lúcida y alerta. Un día, mi padre, Rab Jaim Leib Auerbaj, *ztl.*, que era un joven en aquellos días, se le acercó y comenzó una conversación con él.

La conversación se desarrolló y, en algún momento, mi padre se enteró de que el padre de ese anciano solía ir a visitar a Rabí Elimélej de Lizhensk, el Nóam Elimélej.

Una gran emoción se apoderó de mi padre y le rogó al anciano que le contara lo que había oído de su padre

sobre el gran *tzadik*. El anciano le dijo que su padre le había contado doce cosas que le había dicho el Rabí Elimélej de Lizhensk, pero desgraciadamente solo se acordaba de tres, y se las contó:

1. En la generación previa a la llegada del Mashíaj, aquellos que tienen reverencia ante la palabra de Hashem, serán pisoteados. Y si eso hubiera ocurrido en los tiempos del Báal Shem Tov, nadie podría haberlo resistido debido a sus frágiles almas. Sin embargo, en la generación previa a la llegada del Mashíaj, los corazones de la gente estarán tan entumecidos que podrán soportar tal estado de humillación y opresión.

2. En la generación del Mashíaj, Hashem extenderá, por así decirlo, una larga cuerda desde un extremo del mundo hasta el otro, y todos los Hijos de Israel se agarrarán de la cuerda. Hashem sujetará

Parashat Devarim - Tres libros

En la última generación se les dará a las fuerzas de la impureza el permiso para abrir la “quincuagésima puerta de la impureza”, y esparcirán una impureza terrible, y causarán que todas las almas de *Am Israel* queden envueltas en una oscuridad cada vez mayor. Esta oscuridad hará que la gente pierda su sentido de discernimiento, y las

fuerzas de la impureza se aprovecharán de esto.

Rabí Itzjak Yehudá Yejiel de Komarna, *ztl*, escribió:¹²

Durante uno de los viajes del Báal Shem Tov Hakadosh, de pronto le dijo al conductor de su carreta: “Ha llegado el momento de rezar Minjá. Detén el carro

—*❧ La Fuente De La Sabiduría ❧*—

un extremo de la cuerda y la agitará hasta que todos estén en el aire. No todos podrán soportar tales sacudidas tan fuertes, por lo que muchos caerán al suelo. Los necios dirán: “Si Hashem nos está sacudiendo con tanta fuerza, ciertamente quiere que soltemos la cuerda”, y de hecho aflojarán su agarre y caerán al suelo. Solo unos pocos sabios se aferrarán a la cuerda con todas sus fuerzas: se aferrarán a Hashem con todas sus fuerzas. A esto se le denomina “*Jevló Shel Mashiaj*” (la cuerda del Mashiaj).

3. Antes de la llegada del Mashiaj, una terrible neblina y una distorsión del bien y del mal prevalecerán en el mundo. Entonces Hashem traerá, por así decirlo, un tamiz y comenzará a tamizar a toda la gente del mundo, tal como se tamiza la harina. Todas las partes de la harina, desde la harina fina hasta el salvado grueso y los restos, se agitarán y se golpearán contra los lados del colador.

Naturalmente, la harina fina caerá al fondo, mientras que el salvado grueso y

los restos permanecerán en el colador, en la parte superior. De hecho, aquellos que son temerosos de la palabra de Hashem, que son la harina fina, caerán al fondo, mientras que los malvados, el salvado basto y los escombros, permanecerán arriba, lo que les hará volverse muy arrogantes y pensar que han vencido a los judíos temerosos de D-íos y los han conquistado. Incluso se burlarán de ellos, diciendo: “¡Miren cuánto más somos que ustedes! ¡Son humildes y han caído al fondo!”.

Pero entonces llegará el momento tan esperado por todas las generaciones, el momento en que se completará la verdadera “clasificación”, y la redención final aparecerá ante los ojos de todo ser viviente. ¡Ah!, entonces, Hashem arrojará, por así decirlo, el tamiz y todos los desechos quedarán en el abismo del olvido, y Su único interés será la harina fina cernida que quedó.

12. *Hejal Haberajáj, Parashat Pekudé.*

para que podamos bajar a rezar”.

El Báal Shem Tov se preparó para el rezo como de costumbre, con reverencia y amor, se paró debajo de un árbol y comenzó a rezar.

¡**Incluso** el veterano conductor de carretas que estaba acostumbrado a observar al Báal Shem Tov, no recordaba haberlo visto rezando Minjá de esa manera! Un rezo lleno de sollozos y un río de lágrimas.

El Báal Shem Tov dio los tres pasos hacia atrás, sus zapatos estaban mojados por las lágrimas y dejaron una mancha en el suelo seco.

–**Rebe** –preguntó el conductor de la carreta con miedo–, ¿qué pasó?

El Báal Shem Tov suspiró:

–**Cuando** comencé a rezar me mostraron desde el cielo todo lo que le sucederá al pueblo judío hasta el fin de los días. Vi que antes de la llegada del Mashíaj habrá rabinos, y a través de ellos, la *emuná* de *Am Israel* se perderá, y por causa de ellos, el exilio se prolongará interminablemente...

¡**Moshé** había percibido este fenómeno y se quedó pasmado! “¿Cómo puedo abandonar al Pueblo de Israel en manos de esos «rabinos»?”. ¡Así, para poder salvar a *Am Israel*, se apresuró a escribir tres libros!.” El *Libro de Devarim*, la *parashá* de Bilam y el *Libro de Iyov*.⁴

Lo explicaremos...

Tres niveles

Dado que Moshé vio que en la última generación habría

gran confusión en el Pueblo de Israel, en que no sabrían

La Fuente De La Sabiduría

13. Además de los cuatro Libros de *Bereshit*, *Shemot*, *Vaikrá* y *Bamidbar*.

14. La *Guemará* (*Tratado de Bavá Batrá*, pág. 14b) dice: “Moshé escribió su propio libro, así como la *parashá* de Bilam y el *Libro de Iyov*”. El

Iyún Yaakov comenta: “Parece que la opinión de Rashí con respecto a «Él escribió su propio libro» es que la *Guemará* se refiere al *Mishné Torá* (el *Libro de Devarim*), que se le atribuye a Moshé.

Parashat Devarim - Hashem hizo uno en contraste con el otro

distinguir entre los verdaderos *tzadikim* y los que pretenden ser rabinos, escribió tres libros para enseñarnos los tres niveles que existen: *tzadik* ('justo'), *benoni* ('promedio') y *rashá* ('malvado').

El Libro de Devarim refleja el carácter del líder justo, el *tzadik*.

El Libro de Iyov refleja el carácter del líder de nivel *benoni*.

La parashá de Bilam refleja la imagen oscura de los falsos rabinos.

Aunque esta semana leeremos la *parashá* de *Devarim*, que representa el “Libro del verdadero *Tzadik*”, en esta ocasión nos centraremos en la *parashá* de Bilam.

Pero antes de continuar, necesitamos hacer una introducción.

Hashem hizo uno en contraste con el otro

Rabí Moshé Jaim Luzzatto, *ztl*, conocido como el Ramjal, logró que se le revelaran los secretos de cómo Hashem gobierna Su mundo.

Él no se guardó sus asombrosos logros para sí mismo. Al cabo de unos años, reveló todo en sus escritos. Sin embargo, su generación no fue digna de su inmensa luz, así que la mayoría de sus obras quedaron enterradas en algún lugar de Italia.

Aun así embargo, Le agradecemos a Hashem por lo poco que sí poseemos.

El Ramjal explicó detalladamente en su libro *Derej Hashem* que hay dos maneras de obtener poderes espirituales, una es a través del canal de la *kedushá*, y la otra, a través de los caminos de la impureza, y citaremos sus palabras:¹⁵

“Ya hemos explicado que el hombre es una combinación de dos opuestos, cuerpo y alma. El alma está limitada dentro de él y sujeta a las leyes que Hashem ha decretado sobre ella. Así, el hombre está limitado en su estado corporal por las leyes del cuerpo y de la materialidad, y el

alma está atada por estas cadenas de las que no puede escapar.

Sin embargo, Hashem deseó que hubiera una manera en la que el hombre pudiera liberarse de estos límites y cadenas corporales, y que pudiera alcanzar las cosas, no según las leyes físicas, sino según las leyes espirituales. Así, alcanzaría la comprensión de las entidades espirituales y sus asuntos, que le habrían sido impedidos según su estado físico y sus límites”.

Para poder alcanzar estos poderes espirituales, el hombre debe trabajar mucho por muchos años, tal como escribió Rabí Jaim Vital, *ztl*:¹⁶ “Quien desee lograr esto, debe primero hacer una *teshuvá* completa de todo lo que ha dañado con sus malas acciones, y luego completar su alma por medio del cumplimiento de las *mitzvot* positivas y rezar con una verdadera *cavaná* (‘intención’), así como esforzarse duramente

por el estudio de la Torá *leshem Shamáyim* (únicamente por Hashem) con celo, como un toro que tira de un yugo hasta que su fuerza se debilita; también minimizar los placeres físicos, como comer y beber, además de levantarse a medianoche o un poco antes, y distanciarse de todas las *midot* negativas”.

Y todo esto se debe lograr a través de la *kedushá*. Pero para que haya libre albedrío, Hashem creó otro camino para obtener estos poderes, que es el camino de la impureza. A partir de esto, quien desee rendirse ante la sombra de las personas con poderes espirituales, podrá elegir a quién aferrarse.

Así continuó el Ramjal:¹⁷ “De esa manera, así como Él le proporcionó al hombre una forma de alcanzar la percepción, el intelecto y el *Rúaj Hakódesh* que no están de acuerdo con las leyes de la naturaleza física, también le proporcionó lo opuesto a este gran beneficio, es decir, que Hashem le dio al

16. *Shaaré Kedushá* 3:7.

17. *Dérej Hashem* 3, 2:9.

Parashat Devarim - La verdadera diferencia

hombre la capacidad de atraer las tinieblas, la oscuridad y el espíritu de impureza de forma no natural. Ésta es la cuestión de la impureza de la brujería y la aproximación a los muertos, de las que la Torá nos ha ordenado alejarnos.

Su función es atraer las influencias de la impureza y la inmundicia al pronunciar nombres impuros en condiciones específicas, lo cual es el mayor distanciamiento de Hashem, y lo opuesto a apegarse a Él”.

Para “lograr” esto, la persona tiene que hacer una cosa muy simple: ¡contaminarse con todo

tipo de impurezas! Contaminar sus ojos mirando cosas indebidas, mirar a otros judíos con negatividad, contaminar su boca con todo tipo de palabras prohibidas, contaminar su *berit* con todo tipo de impureza, y luego “lograr llegar a la gloria suprema”: un corazón malvado que odia la Torá y a sus estudiantes, desprecia la Tierra de Israel y las *mitzvot* relacionadas con ella, y desea el éxito de los árabes y el fracaso de los judíos.

Cuando alguien llega a ese lugar, se vuelve completamente parte de la impureza, y esta le otorga sus poderes y habilidades.

La verdadera diferencia

Nuestra generación, rica en cómics y multimedia, ha dañado ligeramente la verdadera percepción de la realidad.

Después de todo lo que escribimos, probablemente nos imaginemos a los dos personajes que presentamos de la siguiente manera:

La persona que logró conectarse con Hashem debe

ser un hombre con sombrero, un abrigo largo, una elegante barba blanca y su rostro resplandeciente con las mejillas ligeramente rojas y su frente llena de arrugas.

Mientras que el personaje opuesto tiene ojos malvados y maliciosos, con un cigarrillo colgando de un lado de sus labios, y caminando inquieto de un lado a otro.

Pero la verdad es que esto no es así.

Cuando una persona obtiene poderes, tanto del lado de la *kedushá* como del lado de la impureza, estos poderes afectan su realidad y se revelan en su apariencia externa. Cualquier persona a la que se le han concedido “poderes”, su exterior es diferente al de los demás.

Tanto aquellos que han alcanzado sus poderes espirituales a través de la *kedushá* como aquellos que los han alcanzado a través de la impureza, tienen un encanto especial y un rostro hermoso. Ambos irradian poder y fuerza, y el aura que los rodea hace que la gente quiera estar cerca de ellos.

También puede ser que no haya diferencia ni siquiera en la ropa que vistan. Hubo *tzadikim* que desearon pasar

desapercibidos, y se vestían con una camiseta y un sombrero de pescador; y por otro lado, hubo personas que poseían poderes de impureza, y se vestían con saco y sombrero...

¡La única diferencia entre ellos está en su interior!

El judío que logró alcanzar sus poderes a través de la *kedushá* posee un corazón íntegro con *irat Shamaim* (reverencia a Hashem), temor del pecado y temor de alejarse de Hashem.¹⁸ Además, está completo con las tres categorías de amor: amor por Hashem, amor por Su Torá y amor por *Am Israel*.

Por medio de estos sentimientos de amor y reverencia, rezan, estudian Torá, realizan actos de bondad y cumplen *mitzvot* con un sentimiento de gozoso placer y felicidad.¹⁹

 La Fuente De La Sabiduría

18. Hay dos niveles de *irat Shamaim*: el nivel bajo que es el miedo a ser castigado, y el más alto, el miedo a causar dolor, por así decirlo, a Hashem y distanciarse de Él.

19. El sentimiento de alegría y al mismo tiempo de serenidad al cumplir una *mitzvá*, ya sea estudiando Torá, rezando, poniéndose el *tefilín*, etc., es la mayor señal de que uno está cumpliendo la *mitzvá* a través del lado de la *kedushá*.

Por el contrario, una persona que obtiene sus poderes a través del lado de la impureza, posee un corazón lleno de narcisismo y deseo de grandeza. Siente su propia realidad en todos sus huesos y solo piensa en sí mismo.

A través de la revelación de su egoísmo camina tratando de apoderarse de tantos placeres y emociones como le sea posible.

Dado que la diferencia entre ellos es solo interna, se necesita una capacidad de discernimiento muy grande para poder diferenciarlos.

Pero antes de continuar mencionaremos una diferencia más:

Además de la diferencia que hay entre ellos en vida, hay otra diferencia después de la muerte:

Una persona que logró convertirse en un transporte para la *kedushá* en este mundo, después de su muerte, los ángeles encargados llegarán a tomar su alma. Mientras que alguien que durante su vida se convirtió en un transporte para

la impureza, después de su muerte, las *kelipot* llegarán y se lo llevarán con ellas a lo profundo del abismo. Dado que se conectó con las *kelipot* durante su vida, no podrá separarse de ellas incluso después de su muerte.

En este punto pensamos en qué escribir respecto a esas personas, y llegamos a la conclusión de que no hay palabras capaces de contener la intensidad del dolor, y el llanto de un alma así, así que mejor no escribimos nada.

Volvamos con Moshé Rabenu...

Moshé se sentó a reflexionar: “A lo largo de las generaciones, *Am Israel* podrá distinguir normalmente entre los dirigentes verdaderos y los falsos. Sin embargo, antes de la llegada del Mashíaj, aumentarán los hombres llenos de falsedad, aquellos que están 'pulidos' externamente pero son 'oscuros' en sus corazones; y, además, el poder de discernimiento de *Am Israel* se debilitará”.

Moshé, que quería enseñarnos cómo protegernos de esas personas, decidió escribir la

parashá de Bilam y, desde entonces, esta se ha convertido

en el ejemplo clásico de los “falsos líderes”.

Los niveles y los logros de Bilam

Seguramente nos imaginamos al tuerto de Bilam con un sombrero de vaquero y una camisa roja, con un cigarrillo saliendo de su boca, montado en un caballo.

Pero debemos saber que Bilam fue un hombre que alcanzó niveles espirituales muy elevados y sublimes.²⁰ Por lo tanto, cuando Balak estaba buscando una manera de derrotar a *Am Israel*, no encontró otra solución más que enviarle emisarios a Bilam en un “vuelo directo” a Petor, para que fuera a maldecir a *Am Israel*.

Cuando Bilam llegó y se paró frente al campamento de Israel, lo invadieron pensamientos de *teshuvá*, y comenzó a confesar sus pecados. Así dijo: “Es la

palabra del que oyó los dichos de D-íos, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente; caído, pero abiertos los ojos (*Bamidbar* 24:16).

¡Hashem me dio el más alto grado de profecía! Hashem me dio la capacidad de profetizar a través de sus tres canales: ¡vista, oído y conocimiento!”.

“**El** que oyó los dichos de D-íos”, este es el poder del oído.

“**Conoce** la ciencia del Altísimo”, es el poder del conocimiento.

“**Quien** vio la visión del Omnipotente”, es el poder de la vista.

A pesar de esto, al final, continuó Bilam y confesó: “No me ayudó a alcanzar una *emuná*

La Fuente De La Sabiduría

20. El *Midrash Tanjumá* (*Balak* 1) compara a Bilam con Moshé Rabenu: “Cualquier grandeza que recibiere *Am Israel*, las naciones del mundo también la recibirán. Hashem le dio a *Am Israel*

a Moshé, quien hablaba con Él cada vez que lo deseaba. Así también les dio a las naciones del mundo a Bilam, quien hablaba con Él en cualquier momento”.

Parashat Devarim - La primera condición: Torá

simple en Él y a corregir mis *midot* negativas.

La razón es el estar «¡caído, pero abiertos los ojos!»: ¡Todas mis caídas fueron causadas porque no cuidé mis ojos!».

El no preservar la *kedushá* lo arrojó a las profundidades de las *kelipot*... ¡Y todo lo que logró y todo lo que le enseñó a sus alumnos, todo derivó de ello!

Pasemos a nuestra generación...

La primera condición: Torá

En la última generación ha ocurrido un nuevo fenómeno, algo que no había pasado durante todo el período del exilio. Surgieron todo tipo de hombres y mujeres que se declararon rabinos o “rabaniot”, y le causaron un daño enorme a todos los que los siguieron.

Por eso, en nuestra generación, antes de aferrarnos a una figura que encarna un líder espiritual, debemos comprobar algunas cosas:

Lo primero que hay que comprobar es si dicho rabino estudió en las sagradas *yeshivot* y

pasó todo su tiempo apegado a las páginas de la sagrada *Guemará* y *Poskim* (importante: ver nota²¹), así como si todavía está conectado con la Torá como tal. Si efectivamente cumple lo anterior, podemos continuar con la siguiente evaluación (como se explicará).

Sin embargo, si dicho “rabino” no estudió en una *yeshivá* basada en los fundamentos sagrados de la Torá, y de repente adquirió habilidades sobrenaturales y comenzó a realizar milagros y maravillas, lo primero que debemos hacer es **huir de él lo antes posible**.

21. Hay “rabinos” que nunca estudiaron Torá, pero porque tienen que dar conferencias, preparan charlas basadas enteramente en historias y *guematrias* (valores numéricos de las letras). Debemos

saber que esta no es una medida del conocimiento de la Torá en absoluto. Por lo tanto, hay que averiguar si dichos rabinos son versados en todos los aspectos de la Torá. Si es así, está bien, pero si no...

Parashat Devarim - La segunda condición: Dinero

Porque aquel que tiene poderes y no está conectado con la Torá, seguramente recibió sus poderes de la impureza.

Desafortunadamente, hoy en día hay muchos de estos “rabinos” que hasta hace poco tiempo estaban en las profundidades del abismo ocupados con cosas impuras, y de repente se les apareció un pobre anciano que les otorgó poderes. ¡Deben saber que no existe tal cosa!

Una persona que no pasó toda su vida estudiando Torá con *kedushá*, pureza y separación de los placeres mundanos, no puede ser un verdadero rabino y líder, y tampoco puede beneficiar a nadie para hacer su *tikún*.

Después de haber superado el primer obstáculo y determinado que un verdadero rabino debe haber estado y haber permanecido conectado con la Torá, y que su alma está aferrada a ella con fervor, podemos continuar.

La segunda condición: Dinero

La segunda y principal prueba para reconocer a un verdadero rabino es su desapego de la codicia por el dinero. Una persona que logró probar el verdadero *Elokut*, siente repulsión por la ambición de la riqueza.

La única interacción que tiene un verdadero *tzadik* con el dinero es cuando tiene la oportunidad de tomar los billetes y convertirlos en *Elokut*, ayudando a otras personas

con ellos.²² Uno no debe tener dinero innecesario en su poder, ni siquiera por un minuto, sino que debe entregarlo inmediatamente a la *tzedaká* para que la avidez por el dinero, que es peor que todos los demás vicios en este mundo, no se adhiera a ellos, tal como escribió Rabí Najman de Breslev:²³

“Aquellas personas que sucumben ante la codicia por el dinero y no creen que Hashem

— *La Fuente De La Sabiduría* —

22. Convertir el dinero en *Elokut* y no como los rabinos de las *kelipot* y el *erev Rab*, que convierten *Elokut* en dinero...

23. *Likuté Moharán* I (Torá 23:1).

Parashat Devarim - Shabat Shalom

puede proporcionarle a una persona su sustento por medios fáciles y limpios, y en cambio persiguen su sustento con gran esfuerzo, [con lo que se convierten en esas personas que] comen su pan con tristeza, como está escrito: «Con dolor comerás» (*Bereshit* 3:17). Tales personas quedan atadas a la cara de (es decir, tienen contacto directo con) la *Sitrá Ajrá*, otros dioses, [y] a la oscuridad, [que son] el aspecto de la muerte, tal como está escrito: «Me puso en tinieblas [como aquellos que murieron hace mucho tiempo]» (*Ejé* 3:6), y respecto a ellos está escrito «Su oro será repulsivo» (*Yéjezkel* 7:19), es decir, el aspecto de la idolatría”.

Hay mucho que ampliar con

respecto a este asunto, pero ahora no es el momento ni el lugar.

Por lo tanto, cuando alguien quiera conectarse con un rabino, primero debe verificar si éste está acostumbrado a hablar sobre *emuná*, si se comporta con *irat Shamaim*, y si tiene un gran amor por Hashem y por *Am Israel*. Asimismo, si ha hecho mucho *jésed*, y todo el dinero que llega a sus manos lo distribuye inmediatamente a *Bené Torá* y a las personas necesitadas, y no se comporta como un ratón que todo el día recolecta y esconde comida para sí mismo. Si un rabino posee estas *midot*, es una señal de que él es un verdadero *tzadik* y debemos aferrarnos a él.

Shabat Shalom

En síntesis...

1. Al principio de todo, Hashem creó las almas del Pueblo de Israel, y le asignó a cada una de ellas una misión personal y única. No obstante, para que existiera el libre albedrío, Él creó a su vez un sistema de fuerzas de impureza para que traten de impedir que se cumpla esa misión. Hashem vio la dificultad de la lucha, el desgaste continuo, así que decidió adicionar el Atributo de la Misericordia en La Creación. Con el poder de la misericordia, Hashem creó unas almas muy especiales, almas que no tienen barreras materiales que les impidan brillar, y les dio la capacidad de ayudar a las otras almas del Pueblo de Israel para acercarse a Su Creador. ¡Esas almas son las de “los *tzadikim*”, y son en sí la revelación de la misericordia de Hashem en nuestro mundo!

2. En mérito del extraordinario nivel de *ahavat Israel* de Moshé y de la gran misericordia que tuvo por los judíos, Moshé fue elegido para ser su pastor y líder. Porque es el deseo de

Hashem que los líderes de *Am Israel* traten a Su pueblo con amor, bondad y misericordia, y que estén dispuestos a dar su vida por ellos. Solo aquellos que posean estas cualidades serán elegidos por Hashem para ser los líderes de *Am Israel*.

3. Esta es la verdadera definición de un “Pastor Fiel”: un líder que no ve su propio beneficio en absoluto, sino que solo ve el bien del Pueblo, y está dispuesto a perder todo lo que tiene, tanto material como espiritual, para que *Am Israel* esté mejor, y no tenemos un ejemplo mejor para esto que Moshé Rabenu.

4. Moshé se sentó a reflexionar: “A lo largo de las generaciones, *Am Israel* podrá distinguir normalmente entre los dirigentes verdaderos y los falsos. Sin embargo, antes de la llegada del Mashíaj, aumentarán los hombres llenos de falsedad, aquellos que están 'pulidos' externamente pero son 'oscuros' en sus corazones; y, además, el poder de discernimiento de *Am Israel* se debilitará”. Para poder salvar a

Parashat Devarim - En síntesis...

Am Israel, Moshé escribió tres libros: El *Libro de Devarim*, la *parashá* de Bilam y el *Libro de Iyov*.

5. Cuando alguien quiera conectarse con un verdadero rabino, primero debe verificar si éste está acostumbrado a hablar sobre *emuná*, si se comporta con *irat Shamaim*, y si tiene un gran amor por Hashem y por *Am Israel*. Asimismo, si ha

hecho mucho *jésed*, y todo el dinero que llega a sus manos lo distribuye inmediatamente a *Bené Torá* y a las personas necesitadas, y no se comporta como un ratón que todo el día recolecta y esconde comida para sí mismo. Si un rabino posee estas *midot*, es una señal de que él es un verdadero *tzadik* y debemos aferrarnos a él.

Difusión mundial de la Torá

- Israel
- Ontario
- Montreal
- Milán
- Salford
- Nueva York
- Barcelona
- Guatemala
- Kingston
- Toronto
- París
- Buenos Aires
- Ámsterdam
- Tailandia
- Texas
- Florida
- California
- Kansas
- Colorado
- Carolina del Sur
- Utah
- Illinois
- Arizona
- Georgia
- Maryland
- Nueva Jersey
- Pensilvania
- San Pablo

Súmate: +972-8-37-40-200

” Hay que alegrarse cuando llegue el momento
de rezar,

ya que el Báal Hatania dijo

que cada judío recibe un regalo del Cielo al rezar

llamado **'mojín degadut'**,

que significa que todo se engrandece,

y sobre eso está escrito ”

« abre tu boca y la llenaré »

(Betzar Yisraim, Liburé Maamarim).

• Descuento a instituciones. / En mayoreo.
 • Se puede ordenar con personalizaciones.

Para ordenar: +972-8-37-40-200
 Hakatzir 566, Netivot | Rejov Hamaguinim 6, Kiryat Ata

¡Desde ahora el rezo *será distinto!*

” Cuando rezamos con un

sidur

se nos van de la cabeza
todos los pensamientos
extraños que nos confunden

(Betzur Yarum). ”

- Descuento a instituciones. / En mayoreo.
- Se puede ordenar con personalizaciones.

Para ordenar: +972-8-37-40-200
Hakatzir 666, Netivot | Rejov Hamaguinim 6, Kryat Ata

Esforzarse con todo el corazón en leer el libro de

Tehilim

en voz alta y con emoción
y así llegar al nivel verdadero

de alegría por las mitzvot

(Jélev Haáretz).

- Descuento a instituciones./ En mayoreo.
- Se puede ordenar con personalizaciones.

Para ordenar: 054-617-9431
Hakatzir 666, Netivot.

Distribución gratuita

Favor de cuidar la santidad del folleto
Requiere Guenzá

Horarios de Shabbat

Devarim

6 de av de 5784

(viernes 9 de agosto de 2024)

Ciudad	Encendido de las velas	Fin del Shabbat
Buenos Aires	18: 02	19: 00
Santiago de Chile	17: 52	18: 49
Cdad. de Panamá	18: 19	19: 10
Caracas	18: 30	19: 21
Cdad. de México	18: 49	19: 42
La Habana	19: 47	20: 41
Miami	19: 42	20: 37
Madrid	21: 01	22: 03
Jerusalén	18: 52	20: 07

Senderos hacia el Corazón

Enseñanzas del Rab Yoram, ztl

¿Cómo se forma el rompimiento entre un padre y su hijo? ¿Por naturaleza un hijo ama a su padre! Entonces, ya que el padre se comporta con su hijo cruelmente, con violencia, gritos, etc., se desarrolla en el corazón de su hijo odio hacia su padre, y cuando éste crece un poco, ya no lo quiere escuchar de ninguna forma, y nadie puede forzarlo; entonces ¿qué hará el padre? Por lo tanto: Instruye al niño en su camino, e incluso cuando envejezca no se apartará de él (Mishlé 22:6). Es decir, hay que educar a los niños de forma agradable, a tal grado que incluso cuando crezcan no quiera abandonarlo.

¡Participa!

Para hacer donaciones:

- Banco: Mizrahi Tefahot

Sucursal: 433, Kiriath Gat

Cuenta no.: 96556

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

TAX DEDUCTIBLE ORGANIZATION

703

¿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 -

Suscríbete

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

להצטרף:

