

Manantiales de la Torá

*Una recolección de
pensamientos del
Rabino Elimelej
Biderman Shlit"á*

Kí Tetzé

Parshat Ki Tetzé

La Parshá comienza על תצא למלחמה על בידך, “Cuando saldrás a la guerra contra tu enemigo; Boré Olám lo entregará en tus manos”.

La Torá puede ser entendida de varias maneras. De manera literal (פשט) o de manera alegórica (דרוש).

Rashi explica que este Pasuk está hablando במלחמת רשות הכתוב מדבר. Según la manera literal de explicar la Torá, el Pasuk está hablando sobre las leyes relevantes a las guerras que son hechas fuera de Eretz Israel.

Figurativamente, el Pasuk está hablando sobre la guerra más grande que existe, la lucha contra el Yetzer Hará. La Torá nos está diciendo על תצא למלחמה על בידך, cuando salgas a luchar contra el Yetzer Hará, tu enemigo, ונתנו ה' אלוך בידך, Boré Olám lo entregará en tus manos.

R' Bunim de Peshisja zy"á dijo, en nuestra generación la manera alegórica es el פשט, es la manera literal como debemos entender el Pasuk. Ya que la Torá es eterna y hoy en día ya no hacemos más מלחמת מצוה. Por lo tanto, en nuestra generación la forma literal de entender el Pasuk es de la manera alegórica que explica, esta guerra se refiere a la lucha contra el Yetzer Hará.

La Torá nos promete, si lucharemos en contra del Yetzer Hará ונתנו ה' אלוך בידך, “Boré Olám lo entregará en nuestras manos” y tendremos éxito.

El Pasuk concluye, ושבת שבי, “y

capturarás cautivos”. R' Aarón de Belz zt"l explicó, a veces la gente piensa que fueron capturados por el Yetzer Hará. Al preguntarles ¿Por qué se comportan de semejante manera? Ellos responden; ya saben que sus acciones son inapropiadas, pero que pueden hacer si el Yetzer Hará se apoderó de ellos. El Pasuk nos viene a enseñar, si lucharemos contra el Yetzer Hará, ושבת שבי, te liberarás del cautiverio y podrás escaparte de las garras del Yetzer Hará.

Pasos pequeños

¿Cómo podemos escaparnos del cautiverio? Una de las maneras para hacerlo es, hacer *Kabalot*, resoluciones, para el año que se aproxima. Elije alguna acción buena que deseas hacer, y cuidala durante todo el año. Esta *Kabalá* se transformará en tu *Sanegor*, abogado Celestial en el juicio; y te cambiará completamente para el bien. No hace diferencia cual es la *Kabalá* -si es grande o pequeña- ella tiene el potencial de liberarte de las garras del Yetzer Hará, y ponernos en el camino correcto hacia la Teshubá.

Aconteció un año en la víspera de Rosh Hashaná, R' Elya Lopian zt"l le preguntó a su maestro R' Leib Jasman zt"l ¿Qué *Kabalá* debo tomar para el año que viene?

R' Leib Jasman le respondió, “quiero que tu decidas. Piénsalo y decide que *Kabalá* debes tomar, pero debes asegurarte que es algo que se encuentra a tu alcance cuidar”.

Después de un tiempo, R' Elya Lopian volvió a R' Leib Jasman y le dijo cuál fue su resolución. R' Leib le preguntó ¿acaso puedes cuidarla por todo el año?
¡Seguro que sí! Respondió R' Elya.

“Entonces cuida solamente la mitad”
concluyó R' Leib Jasman.

Esto es, porque una *Kabalá* no significa hacer algo extremadamente grande o difícil. Puede ser algo relativamente pequeño. Lo principal es que se cumpla sin fallar durante todo el año.

Un pequeño clavo puede sostener un cuadro grande en la pared. De manera similar, incluso un *Kabalá* minúscula puede lograr más de lo que podemos imaginar. Miraremos hacia atrás y veremos cuanto hemos logrado a través de nuestras *Kabalot* que aceptamos.

Alguien le preguntó a R' Zundel Kroizer zt"l, ¿Qué debo hacer para mejorar, que *Kabalá*, resolución, debo tomar? Rav Kroizer le aconsejó, si generalmente estudias de 9:00 a 10:00, sigue estudiando hasta las 10:01. Cuando terminas tu tiempo fijo de estudio, quédate y estudia por un minuto más. Aunque un minuto de estudio parece ser insignificante, es valioso a los ojos de Boré Olám.

Tzadikim llamaron esta *Kabalá* ¡Una vestimenta nueva para un alma nueva, para el año nuevo!

Una persona de Uzbekistán antes de su fallecimiento, le pidió a su hijo que lo entierre en el cementerio local, pero

cuando tengas la oportunidad, trae mis huesos a Eretz Israel.

El hijo eventualmente se mudó a Eretz Israel. Los años pasaron y este se olvidó completamente el pedido de su padre. Cuando tenía casi ochenta años de edad sabía que es ahora o nunca. Contrató a R' Mendel Eckstein (alguien que se dedica a este tipo de traslados) que traiga los restos de su padre a Eretz Israel.

R' Mendel viajó a Uzbekistán, abrió la tumba y vio que el Talit que cubría al cuerpo seguía intacto después de tantos años. El Talit, normalmente es la primera cosa que se desintegra, pero milagrosamente el Talit Turco quedó inalterado. R' Mendel nunca vio algo así; tenía miedo en seguir. Pero fue contratado para esta misión y siendo que este era el último deseo del fallecido, siguió con su trabajo. Encontró el esqueleto desintegrado junto a los *Tajrijim*, mortajas, pero el Talit estaba intacto.

Trajo los huesos y el Talit asombroso a Eretz Israel. En Eretz Israel la costumbre es enterrar a los muertos sin Talit. R' Mendel preguntó una *Sheelá*, pregunta, y el Rav le contestó, siendo que es esta una circunstancia tan inusual, el *Niftar* (fallecido) debe ser enterado con el Talit.

¿Quién era este hombre, acaso era un *Tzadik Nistar*, un Tzadik oculto? Cuando le preguntaron al hijo de ochenta años, este respondió. “¿El Talit? Eso es fácil de explicar. Después de las nupcias de mi padre, cuando empezó a ponerse el

Talit, hizo una *Kabalá*, nunca hablará mientras que viste el Talit. Cuidó esta *Kabalá* durante toda su vida. Aparentemente, en este mérito el Talit quedó intacto”.

Deducimos de esta historia el poder de una pequeña *Kabalá*, debemos reconocer y valorar su potencia.

El Midrash dice, “Bore Olám dijo, abran una apertura en sus corazones del tamaño de una aguja y Yo les abriré una abertura que vagones puedan pasar por ella”. Todo lo que el Yehudí debe hacer, es solamente una pequeña apertura, empezar el proceso de hacer Teshubá. Su *Kabalá* y primeros pasos pueden ser pequeños, pero Boré Olám los ampliará hasta que altos niveles de Teshubá serán alcanzados.

El Shofar también nos enseña esta lección. Lo tocamos a través del lado angosto. El pequeño agujero alude a la pequeña *Kabalá* que elegimos, ella puede ser pequeña pero es suficiente. Nos colocará en el camino correcto hacia la Teshubá.

Jesed

Para hacer Jesed, bondad, como corresponde, uno debe tratar de comprender la situación que la persona necesitada está atravesando. Que se ponga en su lugar y luego entenderá en que lo puede ayudar.

R’ Eliahu Jaim Meisels zt”l el Rabino de la ciudad de Lodz, vino a solicitar a la casa de R’ Israel Pozmansky. “¡Por favor, entre adentro!” le ofreció el adinerado R’ Israel.

“Prefiero hablarte afuera de la casa , en tu porche”, respondió R’ Eliahu Jaim.

Comenzaron a conversar, pero la noche estaba helada. R’ Israel Pozmansky saltando de frio le dijo, “por favor Rabino, entremos adentro. ¡No puedo aguantar más este frio!”

“Esto era lo que querría escuchar”. R’ Eliahu siguió explicando, “vine a solicitarte dinero para comprar leña para los pobres de nuestra *Kehilá*. Muchos de nuestros vecinos no tienen dinero para comprarla. Algunos son ancianos, otros débiles sin mencionar a los pequeños. Simplemente no podemos olvidarnos de ellos y dejar que se congelen en el frio. Temía que no entenderías la urgencia de la necesidad, por eso te saque afuera para que sientas el frio. Ahora que entiendes, estoy seguro que donarás generosamente para esta causa”.

Es virtuoso el tratar de sentir lo que el necesitado está atravesando. Porque cuando hay entendimiento, la gente está dispuesta a ayudar -y ellas saben cómo ayudar. En relación a esto, el Pasuk dice אשרי משכיל אל דל, “Afortunada es la persona que entiende al pobre” (Tehilim 41:2).

Una persona pobre se acercó al Rebe de Satmer zy”a a pedirle ayuda financiera. El Rebe de Satmer que era conocido por su generosidad le pregunto ¿Cuánto dinero necesitas para la boda que se aproxima?

“Treinta mil dólares” respondió el pobre. El Rebe le entregó veintinueve mil dólares y el hombre se retiró contento.

Los Gabaím, ayudantes, del Rebe le preguntaron, si decidiste en darle tanto dinero ¿Por qué no le diste la suma en su totalidad, por qué no le diste mil dólares más tal como había solicitado?

El Rebe respondió cálidamente, “si le hubiese dado treinta mil dólares tal como había solicitado, el pobre saldría con un corazón triste. Ya que pensaría, de todos modos el Rebe me daría toda la suma de dinero que necesitaba ¿por qué no le pedí aún más? Pero ahora siente que solicitó la suma correcta”. Esto se llama ser משכיל אל דל, ser astuto y entender realmente la necesidad del pobre.

Mira dentro del Yehudí

Todos los Yehudim son especiales. A veces tienen una capa que debe ser lustrada o depurada, pero al mirar más profundo veremos que cada Yehudí es maravilloso por miles de razones.

Aconteció una vez, R´ Shalom Ber (el Rasha”b) de Lubavitch zt”l estaba alabando a cierto grupo de Yehudim a su Jasid, R´ Munya Mosseson. Este no estaba de acuerdo con las alabanzas del Rebe. Con gran respeto le preguntó al Rebe ¿por qué el Rebe los alaba? No se merecen dichas alabanzas, son gente simple y ordinaria.

“Tienen muchas cualidades”, discutió el Rebe. ¡No veo nada especial en ellos! Dijo R´ Munya. El Rebe quedo callado y no dijo nada.

R´ Munya era un comerciante de diamantes y piedras preciosas. El Rashab le pidió que le muestre algunas piedras.

R´ Munya sacó de su bolsillo un diamante y se lo mostró al Rebe mientras que le comentaba, “este diamante es muy especial, no tiene ninguna marca y posee una tonalidad azulada”.

Luego R´ Munya le mostró un rubí, “es muy difícil encontrar un rubí tan lindo ¿acaso ve cómo brilla?

“¡No veo nada!” le dijo el Rebe, “no entiendo por qué la gente gasta tanto dinero en estas piedritas”.

R´ Munya le contestó al Rebe, “usted no es un entendido en esta materia. No está entrenado a reconocer el valor y brillo de estas piedras preciosas”.

El Rashab le respondió, “para reconocer y valorar la especialidad de cada Yehudí, uno también tiene que ser un entendido”.

El Pasuk בנים אתם לה' אלוקים, “Vosotros son los hijos de Boré Olám”. Rabi Yehuda opina, el Pasuk se refiriere que somos los Hijos de Boré Olám, solamente cuando estamos cumpliendo con Su Voluntad. Cuando no cumplen la Torá no son llamados los hijos de Hashem. R´ Meir discrepa y opina que בין כך ובין כך אתם קרואים בנים, “sin tomar en cuenta la manera que se comportan, siempre son los hijos de Boré Olám”. Porque bajo las capas del pecado, se encuentra un alma pura, un hijo amado de Boré Olám.

Mucha gente acostumbra a dar Tzedaká y decir אלקא דמאיר עוני, “El D-s de Meir ayúdame”, cómo una *Segulá* para *Yeshuot*, salvaciones. El Rebe de Satmer explicó la fuente de esta *Segulá*. La

Guemará dice, es sabido delante del Omnipotente, que R' Meir era el sabio más grande de toda su generación. La Guemará pregunta ¿si R' Meir era el sabio más grande por qué la Halajá no es como él? La Guemará contesta, porque sus contemporáneos y colegas no lo podían entender (לא ירדו לסוף דעתו). Su profundidad de pensamiento era más allá del entendimiento de los Jajamim de su generación. Siendo que los Jajamim no podían entenderlo, no podían aceptar sus opiniones.

Sin embargo en el Cielo, podían entender lo que R' Meir opinaba, por lo tanto hacen *Pasken* según R' Meir.

El Rebe de Satmer concluye, la gente reza אלקא דמאיר ענני, “El D-s de Meir ayúdame”, en los cielos aceptan la opinión de R' Meir que בין כך ובין כך אתם בנים, no hace diferencia de que manera nos comportamos, somos siempre considerados los hijos de Boré Olám. Por lo tanto, siendo que soy Tu hijo ענני, contesta mis plegarias y sálvame¹.

1. Con este discernimiento podemos entender lo que rezamos en las plegarias de Rosh Hashaná *אם כבנים אם כעבדים* ואת כעבדים עינינו לך תלויות עד שתחננו *אם כבנים אם כעבדים* ותוציא כאור משפטינו, “Estamos parados en juicio como hijos o como esclavos. Si somos vistos como hijos, Ten compasión como un padre tiene compasión hacia sus hijos y si somos considerados esclavos, elevamos nuestros ojos a Ti...”.

El Rebe de Satmer explicó, *אם כבנים* significa, si somos los hijos de Boré Olám, seguro que seremos inscriptos para un buen año, ya que un padre tiene compasión con sus hijos. *אם כעבדים*, pero si hemos pecado y por lo tanto somos considerados esclavos *עינינו לך תלויות*, elevamos nuestros ojos a Ti (לך). Esto significa que deseamos que Boré Olám nos juzgue, לך, de la manera que Tú nos ves en el cielo. Porque, incluso que por nuestros pecados parecemos como esclavos, pero en los cielos la Halajá es como R' Meir y siempre permaneceremos como los hijos de Boré Olám y estamos esperando la Misericordia Divina.