

Manantiales de la Torá

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

Behar - Bejukotay

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

Lashon Hakodesh

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Inglés

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Yidish

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Español

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatora.com

Francés

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Italiano

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Ruso

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztorah.com

OFICINA EN U.S.A Majon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

OFICINA EN ERETZ ISRAEL

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2025 כל הזכויות שמורות

La duplicación de este folleto en cualquier tipo de formato para la venta o marketing, sin el permiso escrito de Majon Beer Emunah, es en contra de la Halajá y la ley.

Manantiales de la Torá

Behar - Bejukotay

Emuná

Dos artistas profesionales participaron en un concurso para ver quién dibujaba la pintura más realista. Ambos artistas exhibieron sus obras maestras, cubiertas con cortinas de lona, en un hermoso jardín.

Una gran multitud se había reunido para observar. Los jueces llamaron a los primeros artistas: Quiten el telón de su cuadro para que podamos analizar su obra maestra.

Era una pintura impresionante de uvas en una bandeja. Los pájaros que volaban vieron la imagen y vinieron a picotear las uvas.

Los jueces anunciaron: Esta maravillosa pintura es tan realista que incluso engañó a los pájaros. Pensaron que las uvas eran reales.

Los jueces se dirigieron al segundo artista: Ahora te toca a ti. Quita la cortina de tu cuadro para que podamos ver tu creación.

No es necesario, respondió el segundo artista. Es obvio que el otro artista ganó. No puedo competir con su pintura realista. Aun así, dijeron los jueces. Eres un artista reconocido; queremos ver tu arte. En mi opinión, no es necesario, pero si insisten, ustedes mismos pueden quitar la cortina. Un juez se acercó al lienzo para quitar la cortina, lo intentó, y entonces discernió de que no había cortina. ¡Era la pintura de una cortina!

Los jueces proclamaron: "La obra del primer artista engañó a los pájaros, pero el segundo artista gana el concurso porque su arte también puede engañar a los humanos".

Dice (Shmuel 1, 2:2) אין ציר כאלוקינו, y la Guemará explica que esto significa que no existe un artista como Hashem.

Algunos artistas pueden engañar a los pájaros, y otros incluso a los humanos, pero ningún artista puede engañar a los humanos por mucho tiempo. Al acercarse al lienzo, reconocen que es una pintura. Pero Hashem creó un mundo que engaña a casi todos. La gente mira el mundo y no reconoce que hubo un Creador que lo esculpió. Parece que el mundo se maneja solo, y "el poder de mi fuerza me garantiza el éxito", y muy pocos reconocen que hay un Creador y que todo proviene de Hashem.

El Jafetz Jaim compara esto a una persona que tenía ojos débiles. Todo lo que veía estaba torcido. Mientras que viva en la aldea en donde todas las casas eran de un solo piso, no era un gran problema. Pero cuando se mudó a la ciudad que tenía rascacielos, parecía como si los edificios estaban por caerse. Comenzó a gritar ¡sálvese quien pueda! ¡los edificios están cayéndose! La gente comenzó a correr y había pánico por todos lados.

Una persona inteligente no corrió. Dijo, 'no hay razón por la cual correr, todo lo que necesitamos es un oftalmólogo'.

La gente no entendía ¿cómo un oftalmólogo puede ayudar a que los edificios no se caigan? Pero el oftalmólogo llegó y la persona inteligente pidió que chequee los ojos de esta persona. Descubrió que sus ojos era la fuente de todo este problema.

El *Nimshal* (moraleja) es, la gente tiene ojos torcidos. Ven al mundo de manera falsa y dado vuelta. Se asustan y se preocupan, ¿Cómo se soportarán? Etc. pero todo esto es porque no ven las cosas correctamente.

Jazl nos dicen que el viernes por la noche, mediante el Kidush, se puede recuperar la vista. Podemos explicar que el Kidush proclama nuestra fe en que Hashem creó el

mundo, y con esa fe, corregimos nuestra vista y vemos las cosas como realmente son.

Los Jajamim son llamados עיני העדה, *Los ojos de la comunidad* (ver Bamidbar 15:24). Quizás esto se deba a que nos enseñan a ver las cosas. Nos enseñan a reconocer a Boré Olám y Su Hashgajá Pratit en el mundo¹.

Mucha gente enviaba Kvitlaj y pedidos de Tefila, salvaciones y consejos al R' Shlomke de Zhvil² y generalmente les respondía después de sumergirse en una Mikve. Su Gabai, Reb Eliahu Roth zt"l, le leía el Kvitel, y R' Shlomke se sumergía y respondía.

Cuando se solicitaba una bendición para un enfermo, era posible discernir, por la

respuesta de R' Shlomke, si esa persona se recuperaría o no. El R' Eliahu Roth zt"l le preguntó: ¿Cómo sabes el futuro, quién se recuperará y quién no? ¿Eres tú el Urim Vetumim? El R' Shlomke respondió: Vivimos en una generación de הסתר פנים, la providencia Divina. Esto lleva a la gente a cuestionar su Emuná, creando un gran Jilul Hashem. Por lo tanto, en cada generación, Hashem elige a un Tzadik para quien el concepto de Hester Panim no aplica. A través de él, la conciencia de Hashem se revela en el mundo. Humildemente añadió: "Soy como un gancho en el que Hashem colocó esta misión"³.

Así que, cuando hablamos acerca de la Emuná, es apropiado hablar de los milagros

1. La Emuná es el fundamento del Avodat Hashem. Por lo tanto, no basta con que una persona estudie Torá y cumpla Mitzvot sin tener Emuná.

Una persona debe (a) estudiar la Torá, (b) cumplir Mitzvot, (c) y tener Emuná. Cumplir una o dos de las tres no es suficiente.

En nuestra Parshá la Torá nos dice, אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו, *si seguirán Mis leyes y cuidarán Mis mandamientos*. Rashi explica, "si se esforzarán y dedicarán al estudio de la Torá". La base y fundamento del Ydishkait, Judaismo, es el estudio de la Torá y el cumplimiento de las Mitzvot. Uno sin el otro no es suficiente.

Sin embargo, existe otro factor que también es un pilar en el Ydishkait, eso es la Emuná. Sin Emuná no hay nada. Las Rash ,tovieT acrónimo, de estos tres fundamentos תורה מצות אמונה, forman la palabra אמת, verdad.

La Parshá comienza con la palabra אם, que son las primeras letras de אמונה מצות, sin embargo, Emuná y Mitzvot sin el estudio de la Torá no son suficientes. Por lo tanto, la Torá de inmediato corrige a los que se enfocan y se concentran únicamente en estos dos dictados, y dice בחוקתי תלכו -אם, el Yehudí también debe estudiar Torá.

La siguiente palabra es ואת, *Rashey Teivot* אמונה תורה. Algunos desean seguir este enfoque, confían en Hashem y se concentran solamente en la Torá, pero no tienen tiempo para cumplir Mitzvot. Esto también es incorrecto, por lo tanto, la Tora dice ואת מצותי תשמרו.

El Pasuk concluye ועשיתם אתם, que son *Roshey Teivot* אמונה תורה מצות. Este es el camino correcto que debemos seguir, cumpliendo los tres fundamentos, estudiando Torá, cumpliendo las Mitzvot y vivir con Emuná.

2. El Yortzait de R' Shlomke de Zhvil zt"l es esta semana (26 de Iyar), en la Sefirá de שבסוד.

3. Cuando R' Shlomke llegó por primera vez a Eretz Israel, no reveló a la gente que era el Rebe de Zhvil. Dijo que arrojó su función como Rebe al océano camino a Eretz Israel y que quería permanecer oculto. Los Tzaddikim dijeron que esta podría ser la razón por la que R' Shlomke respondía preguntas después de ir a la Mikve. Dado que la función de Rebe fue arrojada al agua, fue al agua para obtener respuestas a las preguntas que le formulaban. Cuando se conoció la identidad de R' Shlomke, no quería que la gente lo llamara "Rebe de Zhvil". La gente de Yerushalayim lo llamaba "R' Shlomke". En una ocasión, alguien que viajaba a Merón le preguntó a R' Shlomke el nombre de su madre para poder rezar por él junto al kever de Reb Shimon. R' Shlomke respondió: En Meron puedes llamarme "Zhvil Rebe".

que Hashem realiza a través de sus Tzadikim, porque esta es una de las maneras en que Hashem revela Su presencia en el mundo. Hay muchas historias. Los ancianos de Yerushalayim cuentan muchas historias que presenciaron acerca de R' Shlomke. No entraré en detalles aquí; solo algunas.

Una historia que escuché hace treinta y cinco años de la persona a quien le ocurrió la historia. Los médicos informaron a su esposa que debían interrumpir su embarazo; de lo contrario, no sobreviviría. El niño no vivirá, dijeron, pero al menos la madre sí. Si esperan, ambos morirán.

El esposo corrió hacia R' Shlomke y le contó lo que habían dicho los médicos. R' Shlomke no respondía preguntas sin antes ir a la Mikve. Así que fue a la Mikve y le dijo: "No toques al niño. Vivirá y estará bien. Simplemente no hagas el Brit Milá el octavo día".

El padre corrió de vuelta al hospital y les contó a los médicos lo que había dicho el Rebe. Los médicos se enfadaron con su decisión y dijeron que estaba actuando de forma irracional. ¡Si no interrumpimos el embarazo, nadie sobrevivirá!

El padre regresó con R' Shlomke, pero R' Shlomke no cambió. (Así era la conducta de R' Shlomke después de ir a la Mikve. Sus respuestas eran definitivas, inamovibles, y no había debate).

Fue tal como lo había predicho R' Shlomke. El niño nació de forma natural, y tanto él como su madre se encontraban sanos y salvos.

Ahora la pregunta era cuándo realizar el Brit Milá. Los médicos afirmaron que el niño estaba sano y que no había motivo para posponerlo, pero el Rebe había indicado

claramente que no se hiciera el Brit Milá el octavo día. Así que era una pregunta Halájica. ¿Postergar el Brit Milá por el Ruaj Hakodesh del R' Shlomke?

La pregunta fue llevada a R' Tzvi Pesaj Frank zt"l. Él respondió: Ya ven, R' Shlomke lo sabe. Los médicos querían extraer al niño, y R' Shlomke vio mejor que ellos y lo rescató. Entonces, ¿qué quieren? Por supuesto, deben hacerle caso respecto al Brit. No hicieron el Brit por la mañana. Por la tarde, el niño tuvo problemas abdominales y necesitó una cirugía de emergencia. Ahora entendían por qué R' Shlomke les había indicado no hacer el Brit al octavo día.

Había un Talmid Jajam en Yerushalayim llamado R' Moshe Shpiner (Holtzberg). Daba muchas Shiurim. Un Yehudí anciano llamado R' Yankel asistía religiosamente a las Shiurim. Venía incluso cuando llovía y hacía frío. R' Moshe Shpiner le dijo: Tienes noventa años. Debes cuidar tu salud. ¿Por qué vienes con este tiempo? R' Yankel respondió: No tengo miedo, porque una vez le hice un favor a R' Shlomke Zhviller zt"l, y por Hakarat Hatob, me dio la bendición de ver al Mashíaj. Un día, R' Yankel le dijo a R' Moshe Shpiner: Anoche vi a R' Shlomke en un sueño, y había otra persona allí, resplandeciente. R' Shlomke me dijo que él es el Mashíaj.

Esa noche, R' Yankel murió. R' Shlomke prometió que vería al Mashíaj, y, en efecto, lo vio antes de morir.

Enojo vs. Humildad

Al tener Emuná, la persona no se enojará porque sabe que todo proviene de Hashem y es exactamente como debe ser⁴.

4. Dos personas se gritaban furiosas mientras R' Shlomke de Zhvil zt"l estaba cerca. Después de que dejaron de discutir, uno de ellos se disculpó con R' Shlomke. "Lo siento. Me enojé".

R' Shlomke lo amonestó: ¿Por qué lo dices con tanta delicadeza? Di que veneraste la Avodá Zara porque nuestros sabios dicen que la ira es como la Avodá Zará. ¿Qué importa cómo la exprese?, preguntó el hombre.

R' Yidel Poteker zt"l vestía cilicio grueso debajo de la ropa como aflicción. R' Mijel de Zlotchev zt"l le dijo: Si tienes cuidado de no enojarte, no necesitas el cilicio. Y si te enojas, el cilicio no te ayudará. Había una persona que luchaba contra la ira. R' Shlomke de Zhvil zt"l le aconsejó rezar en el Bet Hakneset de Stolin-Karlin. Si necesita alzar la voz, que lo haga en Tefilá, no sobre otros.

El Deguel Majane Efraim escribe: Escuché de mi abuelo zt"l (el Baal Shem Tob) que la Guemará (Guitin 70) dice: Come un tercio, bebe un tercio, y si te enojas, te saciarás. Pero cuando alguien es humilde, ciertamente no se enojará (porque la ira proviene de la altanera), así que puede comer y saciarse. Por lo tanto, el Pasuk dice (Tehilim 22:27) *יֹאכְלוּ עַנְוִים וַיִּשְׂבְּעוּ*, los humildes comerán y se saciarán, porque no se enojarán. Podemos añadir que este es también el significado del versículo (Mishle 13:25) *צָדִיק אוֹכֵל לְשׁוֹבֵעַ נַפְשׁוֹ*, cuando alguien es humilde (es decir, tzadik), puede comer hasta saciarse, sin necesidad de tener que preocuparse por quedarse con un tercio de hambre. Sin embargo, para los Reshaim que son orgullosos y se enojan, dice (Mishle 113:25) *וּבִטֵּן רַשָּׁעִים תַּחֲסֹר*, deben comer menos.

Por lo tanto, podemos explicar el Pasuk [de la Parshá de esta semana] (Vaikrá 26:5): *וְאָכַלְתֶּם לְחֶמְדְּכֶם לְשׁוֹבֵעַ*: Comerán hasta saciarse. Hashem les promete que todos serán Tzadikim, que merecerán ser humildes, y esta es su recompensa por el Olám Habá. La Torá dice: *וְאָכַלְתֶּם לְחֶמְדְּכֶם לְשׁוֹבֵעַ*: "Podrán comer y no les sobrá nada, porque todos estarán al nivel de los Tzadikim y de los humildes".

El Deguel Majane Efraim comienza su análisis con una pregunta: Los primeros comentaristas ya plantearon la pregunta: ¿Por qué la Torá no menciona la recompensa del Olam Haba? ¿Por qué solo habla de la recompensa en este mundo, como *וְאָכַלְתֶּם לְחֶמְדְּכֶם לְשׁוֹבֵעַ*? El Deguel Majane Efraim responde astutamente que el versículo se refiere a la recompensa del Olám Habá. No se refiere a la recompensa en este mundo de poder comer mucha comida buena. Más bien, nos dice que todos seremos humildes, todos seremos Tzadikim y, por lo tanto, podremos comer sin temer la ira. El mensaje no es que tendremos mucho para comer, sino que seremos Tzadikim y humildes, y por eso seremos recompensados en el Olám Habá.

Parshat Behar

Jesed

En Parashas Behar, la Torá nos ordena (25:35) *וְכִי יִמּוֹךְ אֶחָד וּמָטָה יָדוֹ וְהִחֲזַקְתָּ בּוֹ*, Si tu hermano se vuelve indigente y su mano flaquea a tu lado, lo apoyarás.

La Mitzvá de *וְהִחֲזַקְתָּ בּוֹ* es ayudar al prójimo antes de que se empobrezca. Al prestarle dinero, puede emprender un negocio y ser autosuficiente. Esto es mejor que dejar que se empobrezca y después ayudarlo, porque en ese caso será más difícil recuperarse.

Rashi explica: no dejes que se caiga y se desplome del todo, porque entonces puede ser difícil levantarlo de su extrema pobreza. Más bien, ayúdalo mientras su mano aún tiembla, para que así sea más fácil ayudarlo a salir de su apuro. ¿A qué se compara esto? A una carga sobre un burro. Mientras aún está sobre el burro, una persona puede sostenerlo y mantenerlo en su lugar. Sin embargo, una vez que cae al suelo, ni siquiera cinco personas pueden levantarlo.

El Alshij Hakadosh explica esta lección con un Mashal:

Reb Shlomke explicó: «Si consideras la ira como Avodá Zará, la evitarás. Pero si la consideras simplemente ira, no estarás atento para evitarla». La ira es como la Avodá Zará porque su raíz es la incredulidad en que todo proviene de Hashem.

La calle está llena de barro, pero Reuven está en forma y no tiene problemas para caminar. Sin embargo, ve a alguien que tiene dificultades para mantener el equilibrio. Un hombre le grita: ¡Ayúdalo a caminar! Reuven responde: «Aún camina, aún no se ha caído». Lo dejaré en paz. Si se cae, lo ayudaré. No tardó mucho y el hombre resbaló y cayó en el barro, quedando cubierto de la cabeza a los pies. Le dolía la caída y su ropa jamás volvería a estar impecable. Reuven lo levantó y lo lavó junto con su ropa, pero no merecía crédito por nada de esto. En cambio, merecía una reprimenda y una maldición, porque si le hubiera importado, se habría evitado.

Es por esto que la Torá nos obliga a apoyar a quienes están cayendo antes de que caigan.

El Tzror Hamor explica que la Mitzvá de וְהִחֲזַקְתָּ בּוֹ (ayudar a quienes tienen problemas financieros) se mencionan luego de las leyes de Shemitá porque, durante Shemitá, todos están preocupados por lo que comerán, tal como escribe la Torá (25:20), וְכִי תֹאמְרוּ מָה נֹאכֵל בַּשָּׁנָה, *Si dijeras: ¿Qué comeremos el séptimo año? ¿No sembraremos, ni recogeremos nuestros productos!* Es más fácil ayudar a otros cuando has experimentado lo que ellos han pasado.

Así, después de experimentar la Shemitá y comprender las preocupaciones de los pobres, la Torá nos obliga וְהִחֲזַקְתָּ בּוֹ, *apoyar a los necesitados*. Esto se debe a que, para poder ayudar verdaderamente a quienes lo

necesitan, es necesario haber experimentado en primera persona las dificultades.⁵

Los Tzadikim dicen que, aunque nos animamos con la Emuná de que "todo es para bien", cuando otras personas están angustiadas, debemos comprender su dolor y hacer todo lo posible por ayudarlas. Si crees que sus Tzarot son para su bien, no te sentirás motivado a ayudarlas.

Esta idea está aludida en el Pasuk אֲשֶׁרִי מִשְׁכִּיל אֶת דָּל, que puede traducirse como que cuando se trata de los pobres (דָּל), es bueno ser un Maskil (un no creyente).

R' Shlomke de Zhvil zt'l se destacó en el Jesed, ayudando a sus semejantes. A menudo estaba presente cuando surgían situaciones en las que la mayoría de la gente no quería involucrarse, y ayudaba a otros Yehudim. Ayudó a los más pobres y necesitados de Yerushalayim.

R' Eliahu Roth, el Gabai de R' Shlomke Zhviler zt'l, dijo que hubo una historia que ocurrió en la corte de R' Shlomke que está totalmente más allá de su comprensión:

R' Shlomke vivía en un pequeño apartamento en Yerushalayim. Había una habitación contigua que también era suya y en la que se mudó una viuda. Quienes frecuentaban la casa de R' Shlomke no estaban contentos con la presencia de una mujer, pero R' Shlomke insistió en que la dejaran quedarse.

5. Hashem le dijo a Abraham (וְיִדְּ) que debía viajar, y que sería para su propio beneficio. Existe una explicación: Abraham comprenderá las dificultades y necesidades de los viajeros y de los huéspedes. Entonces podrá cumplir la Mitzvá de Hajnasat Orjim aún mejor. Porque para ayudar adecuadamente a los necesitados, es necesario comprender sus necesidades.

Hay una historia muy conocida sobre un Bal Tzedaká que recaudaba dinero para ayudar a los pobres a comprar leña en invierno. Cuando contactaba con personas adineradas, insistía en hablarles afuera de sus casas, en medio del gélido frío, para que sintieran el frío y comprendieran la difícil situación de los pobres.

Lo mismo ocurre en la Parshá de esta semana. Tras experimentar las preocupaciones derivadas de Shemitá, la Torá dice que ahora comprenderás la difícil situación de los pobres y de quienes atraviesan dificultades económicas.

En un momento dado, el apartamento de R' Shlomke necesitaba un baño justo afuera. Sorprendentemente, la policía llegó y detuvo las obras. Al parecer, la viuda no quería el baño allí y habló con los vecinos al respecto hasta que se notificó a la policía, que detuvo la construcción. Sobre este episodio, R' Shlomke respondió: «Tiene razón. El baño no debería estar ahí.

Si la historia terminara aquí, también mostraría la extraordinaria humildad del R' Shlomke y cómo permitió que su casa estuviera abierta a todos. Pero hay más:

Cuando el R' Shlomke se sumergía en la Mikve, R' Elyah Roth leía los Kvitlaj y las preguntas que le enviaban, y el rebe respondía. En una ocasión, el Kvitel procedía de la viuda que vivía en la propiedad del Rebe. Cuando R' Eliahu leyó su carta, estuvo a punto de atragantarse. En ella, explicaba que tenía dificultades para alquilar los apartamentos que posee en Tel Aviv.

R' Eliahu no salía de su asombro. La viuda era adinerada, pero vivía en la propiedad del Rebe y se comportaba como si fuera la dueña (no les permitió construir un baño), ¡y aun así R' Shlomke no la despidió! R' Eliahu dijo que siempre le impresionaban el Jesed y conductas de R' Shlomke, ¡pero este episodio iba más allá de su comprensión!

R' Shlomke estudió Bjavrutá con Tzadikim de Yerushalayim, como R' Zalman Brizel zt"l y R' Israel Grossman zt"l. R' David Shejter zt"l (el papá de R' Yaakov Meir Shejter Shlita) le pidió a R' Shlomke de Zhvil que también estudiara con él, y al principio, R' Shlomke se negó.

Un día, R' Shlomke le dijo a R' David: Tu rostro está radiante hoy. Es obvio que hiciste una gran Mitzvá. Por favor, dime ¿cuál fue?

R' David no quiso decirlo.

R' Shlomke lo instó a revelar la buena acción que realizó, pero R' David Shejter guardó silencio. Dijo: Si Hashem no te reveló lo que hice, significa que no tienes por qué saberlo.

R' Shlomke dijo: Si me cuentas la buena acción que hiciste, estudiaré contigo Bejavrusá. R' David accedió a contárselo. Escuché a alguien llorar desconsoladamente en el Kotel. Así que le pregunté qué le preocupaba, y me dijo que había prometido muebles para la próxima boda de su hijo, pero que no tenía dinero para comprarlos.

En aquellos días, en Yerushalayim, la gente apenas tenía dinero para comer, ¿cómo iba a tenerlo para comprar muebles? R' David tenía algo ahorrado para la próxima boda de su hijo. Tomó ese dinero y se lo dio a una persona necesitada.

Esa fue la buena acción que realizó ese día, que hizo que su rostro brillara con un brillo espiritual (que fue percibido por R' Shlomke).

Más tarde ese día, alguien entró al Bet Hamidrash para avisarle al R' Shlomke que su esposa estaba de parto y tenía dificultades. El R' Shlomke lo envió con R' David Shejter. R' David preguntó: "¿Por qué me lo envías? ¿Qué puedo hacer?

R' Shlomke respondió: "Hoy hiciste una gran Mitzvá, así que hoy tienes el poder de traer salvaciones".

Para aquellos que entienden los matices del Lashon Hakodesh, observen de nuevo estas palabras nuevamente:

וְכִי יִמּוֹךְ אֶחָד וּמָטָה יָדוֹ וְהִחֲזַקְתָּ בוֹ, *Si tu hermano se vuelve indigente y su mano flaquea a tu lado, tú lo sustentarás.*

Parece que debería decir וְהִחֲזַקְתָּ אוֹתוֹ, *lo apoyarás.*

El Alshij HaKodosh ofrece una respuesta maravillosa. וְהִחֲזַקְתָּ בוֹ no solo significa que debemos apoyar a los pobres. También significa que quienes ayudan a los pobres reciben su propio Jizuk. La Torá dice que וְהִחֲזַקְתָּ בוֹ, cuando ayudas a los pobres, te ayudas a ti mismo.

Cuando ayudas a los pobres, en última instancia te ayudas a ti mismo. La siguiente historia es un ejemplo de este principio:

Un joven recién casado buscaba alquilar un apartamento en Merón para él y su esposa durante Shabat y Lag Baomer, que coincidía con Motzae Shabat. Como Bajur, pasaba la mayor parte del día de Lag Baomer en Merón y esperaba hacer lo mismo este año.

Llamó a un pariente que vive en Ohr Haganuz, un pueblo cercano a Meron, y le preguntó si podía quedarse con ellos durante Shabat.

El pariente respondió:

—Me encantaría tenerte, pero ¿dónde puedo ponerte? Tengo una casa pequeña con solo dos habitaciones y siete hijos. No tengo sitio para ti.

El marido colgó el teléfono. Tendría que buscar otro lugar para estar en Merón. Pero pronto, un pariente de Ohr Haganuz lo llamó y le dijo: «Mis hijos dicen que deberías quedarte». Se ofrecieron a dormir en el pasillo y en la cocina.

Así que la joven pareja llegó a Ohr Haganuz el viernes para pasar el Shabat y Lag Baomer con sus primos. Este pariente de Ohr Haganuz pensó que les estaba haciendo un favor a la nueva pareja, pero pronto descubrió que en realidad se lo estaba haciendo a sí mismo. El viernes por la noche, la pareja caminó cuarenta y cinco minutos desde Ohr Haganuz hasta Merón, donde había cánticos en el Tzión. Al llegar, quedaron en encontrarse en la entrada a la 1:30 a. m.

A la 1:30, su esposo llegó a la entrada, pero ella no estaba. Hubo un malentendido y ella estaba esperando en la otra puerta. Tardaron media hora en encontrarse. A las dos de la madrugada regresaron a casa de un familiar en Ohr Haganuz. Al llegar, olieron a fuego. ¡El fuego estaba en el cochecito donde dormía el bebé! Si hubieran regresado antes, se habrían acostado sin saber que estaba a punto de comenzar un incendio. El hijo del anfitrión se salvó porque había invitado a otros a su casa. Esto es Jesed; cuando ayudas a los demás, te ayudas

a ti mismo. Solo te beneficiarás haciendo Jesed.

R' Shlomke dijo una vez: "Un Ayin hará corre detrás de mí; necesito un invitado". Él entendió que al hacer algo por los demás, se haría a sí mismo el mayor favor.

La Guemará (Eiruvín 86) escribe, רבי מנבד עשירים, *Rabi Yehuda Hanasi honraba a los ricos*. La Guemará explica que los honraba porque el mundo existe gracias a sus méritos. La Tzedaká y el Jésed que realizan los ricos dan existencia al mundo.

El Maharil dice que Rabi Yehuda Hanasi era muy rico y quería que lo honraran por su riqueza, no por su vasto conocimiento de la Torá. No quería beneficiarse del estudio de la Torá, así que honró a los ricos para enseñar a otros a honrarlo por su riqueza.

R' Shlomke zt'l añadió dos razones por las que honraba a los ricos: (1) Hashem les dio riquezas, demostrando que las merecían. (2) Así como los pobres necesitan dinero, los ricos necesitan honor. Cuando honras a los ricos, les estás dando lo que necesitan.

Cuando el hijo zt'l del R' Shlomke se iba a casar, mucha gente pobre se presentó al Shabat Sheva Berajot con ropa rota y desgastada. Eran de esas personas que hacían que muchos miraran hacia otro lado al verlas. "¿Quiénes son estas personas?", preguntó el consuegro.

"Estos son míos".

R' Shlomke siempre ayudaba a los pobres y oprimidos, y quería que comieran con él en su Simjá.

Las personas que asistían al Tish de R' Shlomke Zhviler eran en su mayoría almas destrozadas y pobres que no habían tenido éxito en este mundo. En el Tish, todos conversaban sobre asuntos sin importancia mientras que R' Shlomke Zhviler zt'l estaba sentado, absorto en pensamientos sagrados y lleno de Devekut. Alguien vio esto y preguntó: ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué hacen un Tish? Aquí no aprendemos

nada. R' Shlomke respondió: Aprendemos algo. Aquí se aprende Savlanut (paciencia).

R' Shlomke falleció una semana después de Lag Baomer, y en Lag Baomer, sufría un dolor tremendo. Los padres llevaban a sus hijos de tres años a su casa porque querían que les cortara el pelo y les hiciera Peot. Los Gabaim les dijeron a los que estaban en la puerta que no entraran porque R' Shlomke tenía un dolor insoportable. R' Shlomke oyó esto y dijo: Déjenlos entrar. No les impidan entrar. Quien ama al Padre, ama a los hijos.

El Brisker Rab zt'l le dio un sobre lleno de dinero a su hijo, R' David Soloveitchik zt'l, y le pidió que lo entregara a una persona pobre. R' David respondió: Estoy en medio de una Sugya. Cuando termine, traeré el dinero.

El Brisker Rab le contó: Una vez, muchos Rabanim se reunieron y mi padre [R' Jaim] estaba presente. Empezaron a hablar acerca del Rab de Lodz zt'l, y alguien comentó que este dedicaba mucho tiempo para hacer Jesed, razón por la cual no tenemos ningún Sefer suyo. Mi padre [R' Jaim] les dijo que actuó correctamente. Explicó: Si el Yehudí debe cerrar la Guemará para realizar actos de Jesed, incluso cuando la Guemará está cerrada, la Guemará está abierta. Si uno no hace Jesed cuando debe, incluso cuando la Guemará está abierta, está cerrada...

Vergüenza

Una vez, alguien humilló al R' Shlomke por ir a la Mikve a responder preguntas. A esta persona no le pareció bien y expresó su opinión con mucha dureza y enojo.

R' Shlomke envió a su Gabai, R' Eliahu Roth, a traerle a esta persona un sobre con dinero. Reb Eliahu regresó y contó que el rostro del hombre se iluminó de alegría al

recibir el dinero. R' Shlomke respondió: Entendí que podría necesitar dinero. Me preguntaba por qué estaba tan enojado conmigo. Nunca le hice nada, así que ¿por qué gritaba? Me di cuenta de que probablemente estaba pasando por momentos difíciles, tal vez problemas económicos, así que le envié dinero.

En el primer Yortzayit de R' Shlomke, hubo una Seudá de Yortzait, y la gente recordaba todos los milagros que habían experimentado de primera mano gracias a R' Shlomke. Este Yehudi (que había gritado y humillado a R' Shlomke) se puso de pie durante la comida del Yortzait y dijo: Yo también experimenté un mofes de R' Shlomke. Una vez, mi esposa se quejaba de la pobreza en casa y me dijo: 'Sin dinero, no vuelvas a casa'. Sabía que hablaba en serio, y después de Shajarit, llegué a casa y encontré la puerta cerrada. Me quedé afuera, preguntándome qué hacer, y de repente, llegó Reb Eliahu Roth y me dio un sobre lleno de dinero». (No mencionó la primera parte de la historia: que recibió este regalo porque había humillado a Reb Shlomke el día anterior, lo que le ayudó a comprender que estaba pasando por un momento difícil económicamente).

Un hombre acudió a R' Shlomke en busca de salvación, y R' Shlomke le dijo que regresara al día siguiente⁶. El Yehudí protestó: Ayer vi que alguien se acercó a ti y lo ayudaste inmediatamente. ¡No le dijiste que volviera otro día!

R' Shlomke respondió: ¿Cómo puedes comparar hoy con ayer? Ayer recibí Bizyonot, vergüenza, así que mis palabras surtieron efecto en el cielo. Hoy no fui humillado, así que no estoy a ese nivel.

Al R' Shlomke no le importaba que lo humillaran. De hecho, lo aceptaba y lo

6. Así era a veces el R' Shlomke. Cuando sentía que no podía ayudarlos el día que llegaron, les decía que regresaran al día siguiente. A veces les decía que regresaran cuando decía Kidush, el viernes por la noche, porque en el Kidush nos convertimos en socios de Hashem en la creación, como nos enseñaron los Sabios, y un socio tiene derecho a opinar.

apreciaba, pues decía que lo salvaba de muchos otros problemas.

R' Shlomke solía decir: "Con Bizyonot (humillaciones), nos salvamos de la muerte".

Una vez, el Gabai de R' Shlomke, R' Eliahu Roth zt"l, se sentó en el suelo del autobús. Aprendió esto de su rebe, R' Shlomke, quien solía sentarse en el suelo. Alguien lo defendió para que pudiera sentarse en su lugar. R' Eliahu respondió: «No, gracias. R' Shlomke me enseñó que del suelo no se cae». Cuando uno se considera humilde como la tierra, no luchará por su honor, y nada podrá perturbarlo.

Una vez, el R' Shlomke de Zhvill zt"l estaba en el Kosel, sentado entre los pobres, y alguien se acercó y le dio una monedita a cada uno. También le dio una moneda al R' Shlomke porque no se dio cuenta de que era él. Después de que el hombre se fue, el R' Shlomke les dio la moneda a los pobres que estaban sentados a su lado.

¿Por qué no le dijiste que no eres pobre?, preguntó el hombre pobre.

"No quería perder la oportunidad de recibir algo de vergüenza", respondió.

La nieta del R' Shlomke le contó una vez sobre la pobreza que padecían en su hogar. El R' Shlomke le aconsejó que rezara en el Kosel.

Fue a la plaza Kosel, mucho más pequeña en aquellos tiempos, y rezó en voz alta. Sus gritos y oraciones en voz alta perturbaron a una mujer que estaba a su lado. "¡Sha!", le gritó la mujer, pero la nieta del R' Shlomke ignoró sus protestas y continuó llorando y rezando en voz alta.

Al salir del Kotel, se encontró con la mujer que estaba a su lado, y esta le dijo: "¿Por qué no puedes rezar en silencio? ¿Crees que todo el Kosel es tuyo?".

La nieta del R' Shlomke soportó la vergüenza en silencio y no respondió. De camino a casa, encontró una moneda de oro

de Napoleón en el suelo, que podría haber mantenido a su familia durante medio año.

Acudió a su abuelo, el R' Shlomke, para contarle sobre su salvación. Añadió: "¿Pero por qué tuve que pasar por toda esa vergüenza?".

R' Shlomke explicó: «La vergüenza fue el comienzo de tu salvación, porque elimina todos los problemas y dificultades. Después de ser humillado, pudiste encontrar el dinero».

El Beit Israel elogiaba los beneficios de la humillación/bizyonot. Explicó que cuando uno se enferma, r'l, el tratamiento puede ser largo y costoso, pero cuando se sufre humillación, la curación es rápida y completa.

Es bueno valorar la humillación, pero obviamente hay que tener mucho cuidado de no dañar ni humillar al prójimo con palabras duras.

Alguien era muy joven, y se le pidió a un hijo de R' Shlomo Zalman Auerbach zt"l que diera un hesped. El hijo mostró el esquema de la drashá que planeaba decirle a su padre. R' Shlomo Zalman respondió: «Es un discurso muy bueno; sin embargo, esto no detendrá al malach hamavés (el ángel de la muerte). La única manera de detener al ángel de la muerte es tener cuidado de no humillar a tu prójimo».

El R' Uri de Strelisk zt"l dijo que cuando alguien desea decir algo áspero o malo y se abstiene, se le cuenta como si hubiera ayunado ochenta y cuatro días. El Rav de Belzer (Rebe Aharon) zt"l dijo: «Y yo digo אין נאך, אין נאך, que se le cuenta como mucho más que 84 ayunos».

Uno de los invitados del R' Shlomke era el Rebe Yaakov, un judío alto, con mucho sobrepeso e ignorante, que además desprendía un olor horrible. No era bienvenido en ningún sitio; ni siquiera le permitían usar las mikvetas locales debido a su olor. Pero sí era bienvenido en casa del R' Shlomke. En una ocasión, durante la Segunda Guerra Mundial, el R' Shlomke dijo: «Si la

gente de Jerusalén permitiera al Rebe Yaakov usar la mikve, los judíos de Europa no sufrirían tanto. La guerra tendría un rostro completamente diferente».

R' Shlomke estuvo muy involucrado en los rezos por la nación judía durante esos años oscuros. Se sabe que él, el Rebe Husiatiner zt"l y otros tzadikim fueron al

kever del Ohr HaChayim para rezar para que los judíos de Hitler no llegaran a Eretz Israel. Al terminar las Tefilot, R' Shlomke dijo que lo habían logrado. Lo sabe porque vieron el nombre de Hashem escrito en orden en el Kever del Ohr Hajaim. R' Shlomke estaba Niftar el día que terminó la guerra, lo que indica que su vida fue una misión para ayudar a los judíos durante la guerra.

הזכיע!

חדש!

על פרקי אבות

נערך ונלקט
מתוך תוכן
דברי שיחותיו של
מורינו הגה"צ
רבי אברהם אלימלך
בידרמן שליט"א

הפצה:

אר"י: 1800-22-55-66
ארה"ב: 437-0054 (718)

ניתן להשיג בכל חנויות הספרים