Manantiales de la Torá

Una recolección de pensamientos del Rabino Elimelej Biderman Shlit"a

Toledot

בס"ד

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@kolodetztory.com

מכון באר האמונה

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 2026 כל הזכיות 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

Toledot

Pensamientos positivos

La Torá nos dice que Itzjak cavó pozos, y luego vinieron los Plishtim y reclamaron que los pozos eran suyos. Esto sucedió dos veces, pero cuando Itzjak cavó el tercer pozo, dice (26:22) ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ, *se apartó de allí, y cavó otro pozo, y no pelearon por él. Lo llamó Rejovot, y dijo: 'Porque ahora Boré Olám nos ha dado amplio espacio* (הִרְחִיב), *y seremos fecundos en la tierra*. ¿Qué hizo Itzjak de manera diferente esta vez para poder conservar su pozo?

El Mishmeret Itamar zt"l escribe que la clave está en las palabras ויעתק משם, *se apartó de allí*. Significa que apartó sus pensamientos de sus Tzarot. No pensó en los problemas que los Plishtim le causaban. Eso le permitió recibir su salvación. Porque cuando uno piensa en los Tzarot, los atrae hacia sí, y cuando los ignora, desaparecen.

Esta es una importante Segulá que debemos recordar. Si uno quiere eliminar todos los Tzarot, no debe centrarse en ellos. El Mishmeret Itamar escribe que aprendió este concepto de su Rebe, el Jozé de Lublin zt"l. Dice (Shemot 14:15) ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו, *Hashem le dijo a Moshé: '¿Por qué clamas a Mí? Habla con Bnei Israel y déjalos viajar*. La nación estaba en el Yam Suf y los Mitzrim la perseguían por detrás. El Zohar explica que en ese momento, Hashem le dijo a Moshe, ¿Por qué me estás orando? בעתיקא תליה מלתא, *el asunto depende de Atika*.

El Jozé explicó que Atika significa apartar la mente de pensar en la Tzará. Es similar a las palabras ויעתק משם, *se apartó de allí*. Hashem le dijo a Moshe que dejara de pensar en sus temores, y la nación se salvaría. Así terminó el Tzarot, y el mar se abrió para Bene Israel.

Esto se debe a que centrarse en los problemas y las preocupaciones los intensifica, por lo que, cuando uno aparta esos pensamientos de su mente, puede llegar la salvación.

Jazal dicen que la Parnasá se compara con Kryiat Yam Suf. ¿Cuál es la similitud entre Kryiat Yam Suf y la Parnasá? El Jozé explica que el mar se dividió cuando la gente dejó de pensar en las Tzarot. Esta es también la Segulá para la Parnasá. Cuando uno se preocupa por su situación financiera, el problema puede agravarse. Pero, cuando uno no se centra en los problemas, las cosas pueden mejorar y la salvación puede llegar[1].

La gente pregunta, ¿Cómo puedo dejar de pensar en mis Tzarot? ¡Son tan grandes! Respóndeles que, si realmente crees que todo sucede para el bien, debes pensar en el bien que vendrá y no centrarte en las Tzarot del presente[2].

---

1. Todos tenemos cosas buenas y malas en la vida. Una persona sabia se centra en lo bueno y no piensa en lo malo. Todos tenemos muchas cosas buenas en la vida en las que concentrarnos.

2. La Mishna dice חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, uno está obligado a bendecir a Boré Olám por las cosas malas tan alegremente como lo hace por el bien.

R' Shmelke de Nikolsburg y su hermano, R' Pinjas, el Hafla'a, preguntaron al Maguid de Mezritch zt"l, ¿Cómo se puede bendecir a Boré Olám con alegría por lo malo que le sucede? ¿Cómo se puede ser feliz con lo malo?

El Maguid les indicó que le hicieran su pregunta a R' Zusha de Anipoli zt"l.

La Emuná en que todo es para bien ayudará a la persona a apartar su mente de sus pecados y a recibir las salvaciones que están por venir[3].

R' Zusha estaba sentado en el Bet Hamidrash del Maguid, cuando le hicieron la pregunta.

R' Zusha respondió, no entiendo por qué el Maguid los envió a mí. Nunca he experimentado nada malo en mi vida. Te recomiendo que busques a alguien que sí lo haya experimentado y le preguntes.

R' Shmelke y el Hafla'a recibieron su respuesta. Si no ves lo malo, podrás alabar a Boré Olám con alegría. R' Zusha era extremadamente pobre y hubo días en que pasó hambre. No tuvo una vida fácil. Sin embargo, no pudo identificar nada malo en ella.

¿Cómo llegó R' Zusha a ese nivel? ¿Cómo es posible no ver lo malo?

Lo responderemos de dos maneras. Una es con Emuná. Cuando tienes Emuná y crees que todo es puro Jesed, nunca te quejarás.

O bien, porque estaba tan concentrado en lo bueno que apenas veía lo malo. Explicaremos esta idea con un Mashal.

Había un Jasid que siempre se quejaba. Se fijaba en la taza medio vacía. Nada le parecía suficiente.

Su Rebe, queriendo ayudarle a cambiar su perspectiva de la vida, le dio un vaso de agua y le echó un puñado de sal. "Bébetelo", le indicó.

No puedo, respondió el Jasid. Es amargo.

El Rebe llevó entonces al Jasid a un río, echó un puñado de sal, llenó una taza con agua del río y le dijo, bebe esto, y esta vez, el Jasid bebió.

No lo entiendo, dijo el Rebe. Puse la misma cantidad de sal en el río que en la taza. Antes te negabas a beber el agua, pero ahora la bebes con gusto. ¿Qué es lo que ha cambiado?

El Jasid respondió que un puñado de sal es mucha cantidad en una taza de agua. Sin embargo, en un río grande, esa cantidad es insignificante.

El Rebe explicó que lo mismo ocurre en la vida. Una persona que se centra en todo lo bueno que tiene no se verá tan afectada por las experiencias amargas. La amargura será mínima y casi imperceptible entre todo lo bueno.

3. David Hmalej dijo (Tehilim 19:3) יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת, *el día pronuncia palabras, y la noche tras noche dice conocimiento*. ¿Qué le dice una noche a la otra? Escuché de un Talmid Jajám que ולילה ללילה significa que una noche habla con la noche siguiente, y le dice a la noche, estuve aquí ayer. Se hizo de noche, y también para mí estaba oscuro. Pero luego llegó la mañana, y todo se volvió claro. Ahora estás preocupado porque se ha oscurecido. No te preocupes. Pronto amanecerá, y la noche desaparecerá.

R' Janoj Orenstein zt"l era un Jasid del Sefat Emet zt"l. Su Emunát Jajamim era ejemplar. Cada uno de sus actos se ajustaba a la guía de su Reb. Cuando el Sefat Emet falleció y su hijo, el Imre Emet zt"l, se convirtió en Rebe, al principio a R' Janoj le resultó difícil acostumbrarse al nuevo Rebe y a su estilo de liderazgo, pero se adaptó bien y se convirtió en un ferviente Jasid del Imre Emet.

En cierta ocasión, R' Janoj tuvo la oportunidad de hacer un negocio muy lucrativo. Una enorme fábrica de vidrio había salido a la venta. R' Janoj tenía otros negocios, por lo que tendría que venderlos todos y pedir un préstamo al banco para comprar la fábrica. Pero, si el negocio del vidrio prosperaba, se convertiría en una persona muy rica y figuraría entre las más acaudaladas del mundo.

Sus amigos le aconsejaron que no corriera ese riesgo. Argumentaron que, si esta oportunidad fuera tan lucrativa como parece, ¿por qué la vende el dueño? Al parecer, sabe que el negocio quebrará pronto.

R' Janoj, que destacaba en Emunat Jajamim, preguntó a su Rebe, el Imre Emet, cómo debía proceder. Este

lo animó a arriesgarse y comprar la fábrica. Es una gran oportunidad, le dijo Imre Emet. Vende todos tus negocios, pide un préstamo y lánzate a esta aventura. Así lo hizo, pero poco después, las advertencias de sus amigos se hicieron realidad. El proyecto del vidrio fue un fracaso.

Fue a ver al Imre Emet, quien lo recibió con los brazos abiertos. R' Janoj le contó lo sucedido. El Imre Emet le dijo: Vende la fábrica y salda todas tus deudas. Con el dinero que te sobre, múdate a Eretz Israel y empieza una nueva vida.

Poco después, las puertas de Polonia se cerraron. Cientos de miles de judíos que vivían en Polonia fueron quemados y asesinados *Al Kidush Hashem*. R' Janoj se salvó milagrosamente porque vivía en Eretz Israel. Si R' Janoj y su familia se hubieran quedado en Polonia con sus antiguos negocios, habría sido una de las primeras víctimas, ya que los alemanes atacaron primero a los ricos.

De esta historia podemos extraer dos lecciones. En primer lugar, que no siempre sabemos distinguir entre el bien y el mal. R' Janoj creía que comprar la fábrica era un error, pero resultó ser su salvación. En segundo lugar, aprendamos la virtud de Emunat Jajamim. Uno se beneficia enormemente al consultar y seguir el consejo de nuestros sabios.

Un Abrej sefardí, un Ben Torá, vivía en Har Hof, Yerushalayim, y estudiaba en un Kolel. Un día, se incendió su apartamento. Las reformas costarían más de doscientos mil Shekel. Fue a casa del Gaón R' Ovadia Yosef zt"l y le contó lo que le había pasado. Le dijo, apenas puedo pagar la hipoteca. ¿Cómo voy a pagar las reformas? El Rab se compadeció mucho de él y se ofreció a escribir una carta de recomendación para animar a la gente a ayudarlo. El Abrej respondió, ¿De qué me servirá una carta? Quizás consiga diez mil Shekel con ella, ¡pero necesito veinte veces esa cantidad!

Mientras conversaban, un hombre muy adinerado entró en la habitación. Le dijo a R' Ovadia que nació su primer nieto y que quería invitarlo a oficiar el Brit Milá. R' Ovadia aceptó amablemente y preguntó dónde se celebraría el Brit. El hombre respondió que sería en Bene Berak. R' Ovadia Yosef dijo, Por favor, perdóneme, pero hice una Kabala para no salir de Yerushalayim para asistir a un Brit Milá. Estoy ocupado con la comunidad, preparando Shiurim y escribiendo Sefarim. No tengo tiempo para viajar fuera de la ciudad. ¿Se imagina cuánta Torá perderé si hago tal viaje? El hombre intentó convencer al Rab de que hiciera una excepción, y el Rab respondió, entiendo que esto es importante para usted y comprendo su angustia, pero dígame, ¿De verdad quiere hacerme perder tanto tiempo de estudio de la Torá por este Brit?

Entonces R' Ovadia le hizo una propuesta. En la habitación de al lado vive un joven muy especial, un Talmid Jajam, que estudia todo el día en el Bet Hamidrash. Su apartamento quedó destruido por un incendio y necesita mucho dinero para repararlo. Me gustaría poder ayudarlo, pero no puedo. No tengo ese dinero. Si se hace cargo de todo el proyecto, asistiré al Brit Milá. Iré a donde me llame. El hombre preguntó, ¿Cuánto costarán las reformas? El Rab respondió, doscientos mil shekels. El hombre contestó de inmediato, con alegría: Lo daré. Pagaré todas las reformas.

R' Ovadia se sorprendió cuando el Abrej entró en la habitación, sacudiendo la cabeza y diciendo: no quiero aceptar el dinero. La respuesta del Abrej fue impactante. R' Ovadia y el hombre rico esperaban que bailara de alegría. ¡Imagínense la Hashgajá Pratit! El hombre rico llegó justo cuando el Abrej estaba expresando sus problemas económicos, y accedió a pagar la cuenta. Sin embargo, ¡el Abrej se negó a aceptar el dinero!

Explicó, vi las lágrimas del Rab, su decepción por perder valiosas horas de estudio de la Torá. Solo porque yo tengo un problema, ¿por qué el Rab debería hacer Bitul Torá por mi?

Entonces, R' Ovadia le sugirió a este Abrej que vendiera su apartamento en Yerushalayim y comprara uno en Bet Shemesh. (La historia ocurrió cuando Bet Shemesh estaba en empezando). El dinero de la venta sería suficiente para comprar el apartamento, y aún le sobraría. Al Abrej no le gustó mucho la idea. En aquella época, había pocos judíos muy religiosos viviendo en Bet Shemesh, y era difícil encontrar un buen Jeder. Su Kolel y el trabajo de su mujer estaban en Yerushalayim, ¿y ahora tendrían que ir al exilio, a una ciudad nueva, y empezar de cero? Pero tenía Emunat Jajamim, así que hizo lo que el Rab le aconsejó.

Se mudó a Bet Shemesh, y al principio no fue fácil. En la comunidad donde vivía, no había ningún Bet Hakneset sefardí donde pudiera rezar. Tenía que caminar hasta la parte antigua de Bet Shemesh, donde sí había un Bet Hamidrash sefardí. Un día, conoció a un Yehudí adinerado, y mientras conversaban, hablaron de los muchos judíos sefardíes que se habían mudado recientemente a Bet Shemesh. No tenían una casa

Hashem ama las Mitzvot de todos los Yehudim

El Pasuk dice (27:6-9) ורבקה אמרה ליעקב בנה... לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב, *Rivka le dijo a Yaakob, su hijo… Ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos cabritos jóvenes y espléndidos, y se los prepararé a tu padre, como a él le gusta*. El Tiferet Shlomo pregunta por qué es importante saber que Yaakob fue a buscar los dos cabritos.

El Tiferet Shlomo responde que podemos decir que la Torá nos enseña una lección de בדרך רמז (alegóricamente). Rivká representa la Shejiná, y Yaakob representa a un judío. La Shejiná le dice a un judío: Ve y cumple las Mitzvot lo mejor que puedas, y yo las convertiré en un manjar para tu Padre que está en los cielos. Esto se debe a que cuando una persona quiere estudiar la Torá o cumplir las Mitzvot, a menudo teme que no sean aceptadas. Después de todo, conoce su bajo nivel. Por ejemplo, cuando una persona quiere ponerse los Tefilín, sabe que hay muchas lecciones profundas sobre ellos, y desconoce todas. Entonces se pregunta, ¿Cómo puede mi Mitzvá ser agradable a Boré Olám? La Shejiná le dice al Yehudí, Haz lo mejor que puedas, y yo lo convertiré en un manjar para Boré Olám. Esto se insinúa en las palabras ורבקה אמרה ליעקב בנה, la Shejiná le dice al Yehudí, קח לי, haz lo que puedas. Cumple la Mitzvá lo mejor que puedas, ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב, y lo haré agradable y un manjar para Boré Olám. Cuando haces lo mejor que puedes, será como si tuvieras toda la energía necesaria para realizar las Mitzvot.

Esta es una lección importante para todos aquellos que sienten que no pueden tener éxito en el servicio a Boré Olám. Que sepan que Hashem no busca el éxito ni la perfección en nosotros. Hashem quiere que hagamos lo

---

de estudio sefardí en su vecindario. El hombre adinerado le dijo: Habla con el ayuntamiento y consigue un terreno. Yo construiré un Bet Hakneset allí. El joven sefardí trabajó con todas sus fuerzas en el proyecto y, con la ayuda de Hashem, lo logró. El hombre adinerado cumplió su promesa y pagó por el Bet Hakneset.

Naturalmente, nuestro Abrej se convirtió en el rabino del Bet Hakneset. Era un Talmid Jajám, un Yarei Shamayim, y fue él quien preparó el terreno y ayudó a construirlo. Dado que ahora era el rabino de una comunidad, tuvo que impartir Shiurim y convertirse en un gran Posek, ya que todas las dudas acudían a él. Pasaron los años y se convirtió en un Jajam muy grande.

Ahora bien, este rabino dice, cuando R' Ovadia le pidió que abandonara Yeerushlayim, sintió que su mundo se oscurecía. Ir a Bet Shemesh fue para mí como ir al exilio. Me pregunté, ¿Es esta mi recompensa por mi abnegación? Tuve la oportunidad de recibir doscientos mil shekels para arreglar mi casa, y fui un siervo del Rab y de su Torá. Después de tanta abnegación, ¿por qué merezco sufrir tanto? Pero ahora veo cuánto gané con ello y cuánta Torá aprendí gracias a esta mudanza. Me convertí en rabino de una gran comunidad, donde enseño Torá y Yirat Shamayim.

Reflexionemos sobre esta historia. Este joven parecía ir de un problema a otro peor. Su apartamento resultó dañado en un incendio, tuvo que pagar las reformas y acabó exiliado. Dejó atrás su Kolel y el trabajo de su esposa. Se mudaron a un lugar donde ni siquiera había un Bet Hamidrash adecuado para él. Tuvo que vivir en un barrio con gente poco religiosa. Pero todo fue para su bien. Ganó mucho dinero con ello. Si se hubiera quedado en Yerushalayim, habría seguido siendo un Abrej común y corriente, pero debido a sus responsabilidades como rabino de una comunidad, alcanzó niveles muy altos.

Además, de este episodio podemos aprender la importancia del sacrificio, especialmente el sacrificio por la Torá. Este Abrej se sacrificó mucho por la Torá de R' Ovadia y fue recompensado enormemente. De igual modo, hay ocasiones en que una persona se sacrifica por sus necesidades en aras de Kedusha, y obtendrá una gran recompensa. Por ejemplo, supongamos que hay una tienda que vende artículos más baratos que otras, pero existen problemas de Shemirat Enayim. La persona se preocupa por la ganancia económica y no compra en esa tienda. Se sacrifica por su Kedusha, pero no perderá nada. Porque cuando uno se sacrifica por la Kedusha, obtiene una gran recompensa.

mejor que podamos, והבא לטהר מסייעין אותו y cuando uno quiere ser puro, Hashem lo ayuda. Con esta comprensión, todos pueden servir a Boré Olám con energía y esperanza renovadas, sabiendo que todas sus Mitzvot serán aceptadas en el cielo.

El Pasuk dice (25:28) ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב, *Itzjak amaba a Esab porque tenía caza en la boca, pero Rivka amaba a Yaakob.*

La pregunta clave es ¿cómo pudo Itzjak equivocarse y pensar que Esab era un Tzadik?

Los Tzadikim responden a esta pregunta con una historia que ocurrió con el Jozé de Lublin zt"l. Había una vez un Rasha, un Moser (delator), que causaba muchos problemas a la comunidad judía. Los Jasidim llevaron un Kvitel con el nombre de este Moser al Jozé de Lublin. Esperaban que las Tefilot del Jozé detuvieran a este Rasha de sus malas acciones y de que dejara de dañar a la comunidad judía.

El Jozé miró al Kvitel y dijo, ¡Mirad, él resplandece en todos los mundos!». Los Jasidim se escandalizaron al oírlo. El Jozé tenía ojos puros. Podía ver de un extremo al otro del mundo. ¿Cómo pudo cometer tal error y pensar que este Moser resplandece en todos los mundos?

Sin embargo, más tarde se comprendió. En el momento en que le entregaron el Kvitel al Jozé, el Moser estaba encendiendo las velas de Janucá y su alma resplandecía de santidad. Escribieron otro Kvitel y se lo dieron al Jozé. Esta vez, el Jozé vio sus actos corruptos.

La gente cree que de esta historia aprendemos que cuando uno enciende la vela de Janucá, su alma brilla en todos los mundos. En realidad, esto sucede con todas las Mitzvot que uno realiza, y no solo con la vela de Janucá. Cuando se realiza cualquier Mitzvá, su alma brilla intensamente.

Ahora entendemos por qué Itzjak consideraba a Esab un Tzadik. Siempre que lo veía, Esab lo servía, cumpliendo así la Mitzvá de Kibud ab. Cuando uno cumple una Mitzvá, su alma brilla, independientemente de cómo sea el resto del tiempo.

Itzjak le pidió a Esab que le trajera comida para comer, para que luego lo bendijera. Esab no logró cazar un animal ese día, y según Jazal, mató un perro en su lugar, y se lo llevó a Itzjak. Ese día, no realizó Kibud ab. Además, Yaakob Avinu había llegado más temprano ese día y le había traído comida a Itzjak, por lo que Esab no realizó Kibud Ab, y la Torá nos dice (27:33) ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד, Itzjak temió mucho, y Rashi escribe que esto significa que vio Guehinom abierto ante él. Podemos explicar que, dado que Esab no realizó ninguna Mitzvá en ese momento, Itzjak pudo ver a Esab tal como es en realidad. En ese instante, cuando no estaba ocupado con una Mitzvá, Itzjak vio el Guehinom que Esab estaba formando con sus malas acciones.

Hablamos de estas ideas para dar Jizuk a quienes creen que sus Mitzvot carecen de valor debido a su bajo nivel. Sin embargo, no es así. Cuando cumplen Mitzvot, su alma resplandece en todos los ámbitos. Incluso Esab, el pecador, resplandeció cuando cumplió una Mitzvá. Y, cuando el alma resplandece, encuentra la manera de salir de su atolladero y arrepentirse ante Hashem.

El Pasuk dice (26:20-21) ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים... ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, "El pastor de גרר discutió con los pastores de Itzjak diciendo 'El agua es nuestra'... Esto sucedió dos veces. Los pastores de Itzjak cavaron pozos, y los pastores de גרר afirmaron que el agua era suya.

Sin embargo, la Torá no nos dice quién ganó estos debates ni quién se quedó con el agua al final.

Los libros sagrados nos dicen que los pozos que cavó Itzjak (y sus pastores) representan conceptos espirituales (y no solo agua). Cuando hay una lucha en el ámbito de la espiritualidad, realmente no importa quién haya ganado. El propósito es intentar servir a Boré Olám de

la mejor manera posible, y entonces Hashem lo perfecciona y se vuelve hermoso a Sus ojos.

Abraham Avinu tuvo ocho hijos. Itzjak, Yishmael y seis hijos de Ketura, como dice al final de Parshat Jaye Sará (25:1-2) ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה, ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח, *Abraham procedió y tomó una esposa cuyo nombre era Keturah. Ella le dio a luz a Zimron, Yokshon, Midón, Midyan, Yishbak y Shuaj.*

De entre todos esos niños, solo uno de ellos siguió los caminos de Hashem. Sin embargo, acerca de Abraham, Hashem dijo (Bereshit 18:19) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, *porque lo amo porque manda a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Hashem, practicando la Tzedaká y la justicia.*

Lo importante es que la persona haga lo mejor que pueda. Cuando lo hace, los resultados son irrelevantes. Se alaba a Abraham por su devoción a la hora de enseñar a su familia los caminos de Hashem. El hecho de que la mayoría de sus hijos eligieran otro camino no resta mérito a la grandeza de sus obras y esfuerzos.

Kibud Ab V'em

El Jaye Adam escribe que honrar a los padres significa honrarlos en nuestros pensamientos. Debes considerar a tus padres como Guedolim, es decir, como algunas de las personas más importantes del mundo. Esta es la obligación primordial a la hora de honrar a los padres.

La Torá nos dice que Itzjak sentía ese tipo de admiración por su padre, Abraham. Lo tenía en muy alta estima y, por lo tanto, intentó parecerse a él en todo lo posible.

La Torá (26:18) nos dice que Itzjak volvió a cavar los manantiales que habían sido excavados en los días de su padre, Abraham (que los Plishtim sellaron después de la muerte de Abraham), e Itzjak les puso los los nombres que su padre les había dado.

Rabenu B'jaya explica que no cambió los nombres de los pozos. Quería que llevaran los mismos nombres que los de su padre. Lo hizo para honrar a su padre. Si la Torá nos habla de esto, es porque aparentemente se considera uno de los méritos de Itzjak, por lo que nosotros también deberíamos hacer lo mismo por nuestros padres. Itzjak ni siquiera quería cambiar los nombres que su padre les había dado. Aún con más razón, debemos seguir las buenas costumbres y tradiciones de nuestros padres.

El Jaye Adam enseña que el factor principal de Kibud ab V'em es honrar a los padres en el corazón y considerarlos como las personas más importantes del mundo, aunque otros no lo hagan.

Rabenu B'jaya concluye, quizás esta sea la razón por la que el nombre de Itzjak no fue cambiado, a diferencia de los demás Abot.

Hashem cambió el nombre de אברם a אברהם; Yaakob se convirtió en ישראל. El nombre de Itzjak no cambió. Itzjak no quería cambiar los nombres que su padre había elegido, por lo que su propio nombre también permaneció igual.

Esab también honró a su padre; sin embargo, el Yarat Dvash dice que lo honró a través de sus acciones y palabras, pero no en su corazón.

Para probar esto, consideremos que Esab le llevó carne de perro a Itzjak. Como escribe el Targum Yonatan (27:31), Hashem impidió que Esab encontrara carne de caza kosher. Entonces, encontró un perro, lo mató, preparó una comida con él y se la llevó a su padre. Él le dijo, padre, levántate y come de la caza de tu hijo.

No habría hecho eso si hubiera honrado a su padre en su corazón.

Además, Rashi (Bereshit 29:11) nos dice que Esab envió a su hijo Elifaz a matar a Yaakob. No lo habría hecho si se hubiera preocupado por sus padres, pues ¿cómo se sentirían ellos si Elifaz lo hubiera conseguido?

Y en la Parshá de esta semana (26:35), dice, ותהין מורת רוח ליצחק ולרבקה, *las esposas de Esab causaron mucha angustia a Itzjak y Rivka* porque adoraban Avodá Zará. Esab no las detuvo. Honró a su padre con sus obras y con sus palabras, pero le faltó el aspecto principal del honor.

Sin embargo, Esab fue recompensado por su Kibud Ab V'em. Una de esas recompensas fue la fuerza y el poder que transmitió a su nieto, Amalek.

R' Yonatan Eibshitz zt"l escribe, el poder de Amalek proviene de los méritos de Esab, porque honró a Itzjak. Como dice (22:28): ויאהב יצחק את עשו, *Itzjak amaba a Esab*, Pero todo fue palabrería de Esab, porque Esab no honró a Itzjak de corazón. No hizo nada de corazón, solo con la boca.

Y puesto que su honor se basaba únicamente en sus obras, podemos anular y revocar los méritos de Esab cuando honramos a nuestros padres con nuestras obras, con nuestras palabras y también con nuestros pensamientos. Esta forma perfecta de kibud av v'eim anulará y cancelará los méritos de Esab por su kibud av imperfecto.

Además, R' Yonatan Eibshitz dice que si servimos a Boré Olám con todo nuestro corazón (en cualquier Mitzvá), anulamos la fuerza de Esab. Las buenas obras de Esab solo fueron acciones; cuando servimos a Boré Olám con nuestro corazón, mente y alma, anulamos todo el mérito de Esab.

R' Yonathan Eibshitz lamenta que nos falte fervor, especialmente durante la Tefilá. Él escribe: "Hablo de este asunto todo el día y toda la noche, y no dejo de hablar de él: Un judío debe servir a Boré Olám con su corazón, con Kavaná. No debe servir a Boré Olám de memoria, por costumbre, especialmente en la Tefilá, porque la Tefilá es עבודה שבלב, el servicio principal del corazón. Pero debido a nuestros muchos pecados, la gente se ha acostumbrado a murmurar sus Tefilot. Los labios y la lengua se mueven por costumbre, y su corazón está pensando en negocios y otros asuntos. ¡Ay de él en el día del juicio! Cuando sea viejo, no habrá más de dos o tres oraciones apropiadas que haya dicho con Kavaná en toda su vida. Lo mismo sucede con kriyas Shema. ¡Cuántas semanas y años pasan, y no decimos Kriyat Shema, las tres Parshiyot, con todo el corazón, sin intercalar otros pensamientos? ¡Ay de nosotros! Esto fortalece a nuestros enemigos porque estamos en el Galut bajo el dominio de Esab, y su mérito proviene de su antepasado [Esab] cuyo poder estaba en su boca (ציד בפיו). Si servimos a Boré Olám con nuestros corazones, pierde su fuerza. Pero si somos como ellos y solo servimos a Boré Olám con nuestras bocas, el mérito de Esab permanece en su lugar." El Yarat Dvash añade que esta es la intención del Pasuk (27:22), הקול קול יעקב והידים ידי עשו, la voz es la voz de Yaakob, y las manos son las manos de Esab. Esto significa que si todo lo que tenemos es el קול יעקב, la voz de Yaakob, como el sonido de la Torá y la Tefilá, pero está sin el corazón, entonces והידים ידי עשו, Esab todavía tiene poder sobre nosotros.

Cuando servimos a Boré Olám con todo nuestro corazón, el mérito de Esab se anulará, y Amalek y los gentiles no tendrán ningún poder sobre nosotros.

La recompensa es proporcional al esfuerzo

El nieto del Bal Hatanya, R' Najum, llevaba una chaqueta cara con cuello de piel. La compró cuando se casó. Al Bal Hatanya no le gustaba el estilo (al parecer, no era la forma en que la mayoría de los Yehudim se vestían en aquella época), y le dijo a su nieto que no quería que la usara. Su nieto respondió que no podía dejar de usarla.

El Baal HaTanya dijo: "Te compraré otra chaqueta".

Su nieto repitió que no podía cambiarse la chaqueta.

—Te daré dinero —suplicó el Bal Hatanya, pero él se negó. No podía desprenderse de su abrigo.

Estudiaré contigo. Una vez más, el nieto se negó.

Finalmente, el Bal Hatanya le dijo: si te quitas este manto, estarás conmigo en el Gan Eden. Esta vez, el nieto aceptó la oferta. Era una oferta demasiado buena para rechazarla.

La gente le preguntó al Bal Hatanya cómo podía garantizarle esta gran recompensa a su nieto, ya que quizá no la mereciera. El Bal Hatanya respondió, vieron lo difícil que le resultó quitarse el manto. No era solo el manto, ni solo el estilo. Una Klipa, una Tuma, le impedían aceptar mis ofertas. Comprendí que era una gran prueba para él. Y si la supera, merece ser llevado a un lugar elevado en el Gan Eden solo por ese mérito. Obtenemos las mayores recompensas cuando superamos las pruebas y desafíos difíciles.

Rivká no entendía por qué tenía tantos dolores durante su embarazo, como dice (25:22) ויתרוצצו הבנים בקרבה, *los hijos luchaban dentro de ella*. Rashi escribe: cuando pasó por las puertas de la Torá de Shem y Ever, Yaakob luchó por correr y salir del vientre, y cuando pasó por las puertas de Avodá Zará, Esab luchó y trató de salir del vientre.

De este episodio surgen dos preguntas: 1) Esab era impuro incluso antes de nacer. Ya en el vientre materno, se apresuraba a practicar la idolatría. Entonces, ¿cómo se le puede castigar por sus malas acciones si la maldad era su naturaleza, estaba en su ADN, incluso antes de nacer?

2) Yaakob Avinu era santo desde el vientre materno. Cuando su madre pasó por el Bet Hamidrash, él quiso ir allí. De igual manera, nos enfrentamos a la misma pregunta: ¿por qué debería Yaakob ser recompensado por sus buenas obras? ¡Era natural que fuera bueno!

Antes de citar la respuesta de Ismaj Moshe a estas preguntas, traemos otras dos preguntas que él mismo hace: Dice (25:26) ואחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב, *después de que [naciera Esab], surgió su hermano. Su mano agarró el talón de Esab y lo llamó Yaakob*. Una explicación de Rashi es que Hakadosh Baruj Hu, el mismo Hashem, lo llamó Yaakob. Hacemos dos preguntas:

¿Por qué Yaakob sujetaba el tobillo de Esab? Esab ya había nacido, ¿acaso pensaba que podía devolverlo al vientre materno?

Resulta extraño que Yaakob recibiera su nombre por sujetar el talón de Esab, ¡y que fuera Hakadosh Baruj Hu quien se lo pusiera! ¿Por qué este episodio fue tan significativo como para que Yaakob recibiera su nombre por él?

El Ismaj Moshe responde a todas las preguntas. Explica lo especial que fue el momento en que Yaakob se aferró al talón de Esab. Esto generó un intercambio de influencias entre ambos. Al aferrarse al talón de Esab, Esab recibió una gota de la bondad de Yaakob Avinu, y Yaakob recibió una gota de la maldad de Esab. Esto supuso una prueba para ambos. Yaakob debía superar las influencias negativas que había recibido de Esab, y Esab debía aumentar la bondad que había recibido de Yaakob.

Con esta información, todas las preguntas quedan resueltas. El hecho de que se aferraran al talón fue un momento crucial, ya que esto les otorgó libertad de elección y dio pie a la batalla.

Con esta información, todas las preguntas quedan resueltas. El hecho de que se aferraran al talón fue un momento crucial, ya que esto les otorgó libertad de elección y dio pie a la batalla.

¿Por qué Itzjak Avinu quiso dar las bendiciones a Esab y no a Yaakob? Itzjak sabía que el mayor servicio a Boré Olám se lleva a cabo a través de un desafío. Tal servicio genera la mayor alegría espiritual para Boré Olám, por lo que Itzjak consideró que el potencial de Esab era mayor que el de Yaakob, ya que Esab tendría que luchar mucho contra su Yetzer Hará, y su servicio a Boré Olám le traería placer.

Yaakob Avinu le dijo a su padre (27:19) אני עשו בכרך, *soy Esab, tu primogénito*. Yaakob dijo: "También tengo un elemento de Esab en mí.

También tengo un Yetzer Hará. Las cosas no son perfectas para mí. También necesito estas Berajot. Itzjak respondió (27:22) הקול קול יעקב והידים ידי עשו, *la voz es la voz de Yaakob, pero las manos son las manos de Esab*. Itzjak estaba diciendo que, aunque Yaakob estudia Torá (הקול קול יעקב), todavía tiene un elemento de Esab en él (הידים ידי עשו), por lo tanto, también necesita las Berajot[4].

4. Esab gritó (27:36) הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי, ¿Es por esta razón que fue llamado Yaakob? Porque me ha engañado dos veces. Tomó mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mis Berajot.

Rashi escribe que cuando Itzjak escuchó a Esab decir esto, se sintió aliviado y declaró, גם ברוך יהיה, que las bendiciones debían permanecer con Yaakob.

Podemos explicar que cuando oyó que Yaakob había engañado a Eisav, descubrió que Yaakob Avinu también tenía atributos negativos, lo que significa que Yaakob también tendrá que luchar en su servicio a Boré Olám. Por lo tanto, Yaakob puede recibir las bendiciones.