

Manantiales de la Torá

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

Noaj

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

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 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

Noaj

Temimut – Hashem sabe lo que es mejor

El Nusaj de Yizkor es *אב הרחמים שוכן במרומים*, *Padre compasivo que mora en el cielo*. También, en una Levaya, la gente dice *א-ל מלא רחמים שוכן במרומים*, *Hashem que está lleno de compasión y mora en el cielo*. ¿Por qué mencionamos en estas Tefilot que Hashem mora en el cielo? Porque estamos diciendo, en este mundo, los caminos de Hashem pueden no parecer como *רחמים*, *compasivos*, pero Hashem mora en el cielo, y desde ese punto de vista, es claro y evidente que todo es compasión y para el bien.

Moshé Rabenu le pidió a Boré Olám que le explicara por qué hay Tzadikim que sufren y Reshaim que prosperan. Hashem respondió (Shemot 33) *הנה מקום אתי*, *hay un lugar cerca de Mí*. Hashem le estaba diciendo a Moshé que si iba a su lugar en el cielo, entendería y vería que todo es para bien.

Se puede comparar con una persona en un avión. Desde allí arriba en el cielo, se ve mucho más lejos que alguien que mira desde la tierra. Hashem le dijo a Moshe que subiera al cielo para que comprendiera que todo es compasión y justicia.

El Jafetz Jaim dijo que esta es la razón por la que a un *ערליכער איד* se le suele llamar *העכערע איד*, *un Yehudí elevado*. Se puede comparar con una persona que está junto a una valla y no puede ver por encima de ella. Pero alguien alto puede ver por encima de la valla. Ve mucho más que los demás. De manera similar, un *העכערע איד* es una persona que puede ver el mundo desde una perspectiva más elevada, y tal persona sabe que el mundo se rige por Jesed y Rajamim.

El Jafetz Jaim le contó a un Melamed la historia de una persona que acudió por primera vez a un Bet Hamidrash en su vida

y pensó que el Gabai distribuía las aliyot de manera injusta. Por ejemplo, vio que el Gabai llamó a un Bajur joven para la primera aliyá. Entonces la persona pensó, ¿Por qué no llama a una persona respetada para la primera aliyá? Debe de ser que el chico es su pariente. La siguiente aliyá se le dio a alguien que estaba sentado al fondo, y la siguiente a alguien que estaba sentado a la izquierda del Bet Hakneset. No parecía haber ningún método ni orden. Son sus amigos, pensó el hombre. Pero no es justo que elijan por su cuenta. Sería más sensato y justo seguir un orden. Después de la Tefilá, reprendió al Gabai.

El Gabai le explicó que le había dado la primera aliyá a un Bajur joven porque era el único Cohen en el Bet Hakneset. La persona de atrás tiene Yortzait, así que le tocó la segunda aliyá.

El Jafetz Jaim explicó que Hashem dirige el mundo con un orden perfecto y que todo lo que hace lo hace con compasión. Si no lo entendemos, es porque no vemos el panorama completo.

El Jafetz Jaim contó otro Mashal sobre una persona sin instrucción que escuchó a alguien decir en Ashrei, *את כל אוהביו ואת כל הרשעים*, *Hashem protege a todos los que lo aman y a todos los malvados...* El hombre no entendió. Entiende que Hashem protege a la gente que lo ama, pero ¿por qué protege también a los Reshaim? Luego escuchó a otra persona decir, *את כל אוהביו ואת כל הרשעים*, *ישמיד*, *porque a todos los que lo aman y a todos los malvados los destruirá*. No entendió por qué Hashem destruiría, *ישמיד*, a los que lo aman. Pero luego escuchó todo el Pasuk, *שומר ה' את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד*, *Hashem protege a todos los que lo aman, y destruirá a todos los malvados*. Ahora el Pasuk tenía sentido para él.

Cuando vemos el mundo, no vemos la imagen completa, y por eso nos hacemos preguntas. Solo vemos lo que sucede en este mundo, pero no vemos lo que ocurre después de la muerte ni lo que sucedió en los Gilgulim anteriores. Si pudiéramos ver la imagen completa, sabríamos que Hashem es justo y que todos sus caminos son compasivos y bondadosos.

Hay muchas cosas que no comprendemos, pero no se espera que entendamos los caminos de Hashem. No estamos en el cielo para ver el panorama completo, pero creemos que todo es pura compasión de Hashem, todo es bondad y todo es exactamente como debe ser.

El Eben Ezra escribe que, así como los niños confían en que sus padres los cuiden de la mejor manera, nosotros también somos hijos de Hashem, como dice *בנים אתם לה' אלוקים*, y debemos confiar en que Hashem nos guía con bondad y compasión. No siempre lo entendemos, pero, como niños, sabemos que siempre es para bien.

El Pasuk dice (Bereshit 6:8) *ונוח מצא חן בעיני ה'*, *Noaj halló gracia ante los ojos de Hashem*. Algunos explican que Noaj halló gracia ante los ojos de Hashem porque creía que todo lo que le sucedía era *בעיני ה'*, por la Hashgaja Pratit de Hashem¹.

Hashem desea nuestra Teshubá

El Pasuk dice (6:13-14) *וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים לְנֹחַ כָּל בָּשָׂר בָּא לִפְנֵי... עֲשֵׂה לָךְ תֵּיבַת עֲצֵי גֹפֶר*, *Hashem dijo a Noaj, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, Hazte un arca de madera de Gofer.*

Rashi escribe, Hashem tiene muchas maneras de salvar a Noaj. Pero ¿por qué hizo Hashem que Noaj trabajara arduamente para construir la Teva? Para que la gente de la generación del Mabul lo viera construyéndola durante 120 años y le preguntara, ¿Por qué estás construyendo esta estructura? Él les diría que el Hashem está a punto de traer un Mabul al mundo. Quizás así se arrepientan. De esto podemos aprender cuán paciente y acogedor es Hashem con la Teshubá de la humanidad. Esta generación es tristemente conocida como *דור המבול*, la generación malvada del Mabul. La gente de esta época eran *רשעים*, grandes malvados, como dice (6:12) *כִּי רַשָּׁעִים הָיוּ הָאָדָם בָּרָע וְהָאָרֶץ מְלִמָּדָה*, *porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra*. Sin embargo, Hashem no quiso destruirlos. Hashem hizo que Noaj construyera la Teva durante 120 años, ¡con la esperanza de que la gente hiciera Teshubá!

El Pasuk dice (7:12) *וַיְהִי הַגֶּשֶׁם עַל הָאָרֶץ*, y fue *la lluvia sobre la tierra*, y Rashi señala que en este Pasuk la Torá llama a la lluvia *גשם*, y no *מבול*. Esto se debe a que, si se arrepienten,

1. Un hombre se acercó a R' Nota Tzeinvert zt'l con una sonrisa radiante y le dijo, hoy descubrí que Hashem es bondadoso y me hace favores. Reb Nota respondió con la historia de una persona que tenía dificultades para comprender una sección específica de la Guemará. Tras estudiarla a fondo durante un tiempo, descubrió que Tosafot formula la pregunta. Leyó la respuesta de Tosafot y lo resolvió. Al margen de la Guemará, escribió junto al Tosafot. También yo, Yankele de Yerushalayim, coincido con la respuesta de Tosafot.

Con esta divertida historia, R' Nota le enseñó a esta persona que es obvio y conocido que Hashem es bondadoso y no necesita su aprobación.

El hombre respondió, ¿Está prohibido decir que vi que Hashem es bondadoso? R' Nota respondió, ¿Está prohibido que te cuente una historia?

En cuanto a nuestro tema, quizá se sepa que Hashem lo ve todo. Eso sería como decir, Yo, Yankele, también estoy de acuerdo. Sin embargo, debemos hablar de estos asuntos repetidamente hasta que sintamos profundamente que Hashem lo ve todo, lo sabe todo y que se cumplen todos los demás principios de nuestra Emuná.

será גשמי ברכה, lluvia de bendición. Pero si no se arrepienten, la lluvia se convertirá en lluvia de castigo. Este Pasuk también nos muestra la paciencia de Hashem con la humanidad. Tuvieron muchas aflicciones severas, ¡e ignoraron la advertencia de Noaj durante 120 años! Sin embargo, hasta el último momento, la oportunidad de arrepentirse seguía abierta para ellos. Si se hubieran arrepentido antes de que comenzara el diluvio, su arrepentimiento habría sido aceptado. No solo eso, sino que las aguas del diluvio se habrían convertido en lluvia bendita para ellos. El Mabul se transformaría en גשמי ברכה, *lluvia de bendición*.

Al reflexionar sobre estos asuntos, tenemos la certeza de que Hashem desea el arrepentimiento de los hijos de Israel. De hecho, Hashem incluso desea el arrepentimiento de los Reshaim, por lo que sin duda también desea la Teshubá de Bene Israel. Su arrepentimiento será aceptado con agrado por Hashem.

En la Berajá de יוצר אור en Shajarit de Shabat decimos, הקל הפותח בכל יום שערי מזרח, Hashem, quien abre las puertas de la puerta oriental, cada día. El Birkat Abraham enseñó que los Roshe Tebot של דלתות שערי מזרח hechizo ש"מ, destrucción, lo que significa que la frase se refiere a una persona que cayó a los niveles más bajos. Incluso para él, הפותח..., Hashem abre las puertas de la Teshubá y le permite cambiar sus caminos y acercarse a Boré Olám.

R' Moshé Wolfson zt"l enseña, todos saben que lo que sucede en el mundo fue decretado en Rosh Hashaná y Yom Kipur. En esos días de juicio, se determina todo lo que ocurrirá ese año. Sin embargo, vemos en esta Parshá que el decreto siempre puede atenuarse y modificarse.

La lluvia comenzó el 17 de Jeshván, como dice (7:11-12) ויהי הגשם על הארץ בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו, *En el segundo mes, a los diecisiete días del mes, en aquel día, se abrieron todos los cimientos del gran abismo; y se abrieron las ventanas de los cielos*. Rashi explica que, según R' Eliezer,

חדש השני, *el segundo mes*, se refiere a Jeshván. Según R' Eliezer, el Mabul comenzó el 17 de Jeshván. La Torá llama al agua del diluvio גשם, porque si hubieran hecho Teshubá, la lluvia se habría convertido en lluvia de bendición (como escribimos arriba de Rashi). R' Moshé Wolfson zt"l dice que esto nos enseña que uno puede hacer Teshubá, y el veredicto puede cambiar, incluso después que ya se selló. Sabemos y creemos que el decreto del Mabul se firmó y decidió en Rosh Hashaná y Yom Kipur, ¡pero podría cambiarse en Jeshván! Leemos esta Parshá al comienzo del año para enseñarnos que, independientemente de lo que se haya decretado, puede cambiarse para mejor.

El Pasuk dice (Bereshit 4:16) ויצא קין מלפני ה', *Kayin salió de delante de Hashem* y el Midrash dice, Adám se encontró con Caín y le preguntó: ¿Qué sucedió en tu juicio? Caín respondió, hice Teshubá e hice una concesión. Adám se golpeaba la cara y dijo, tan grande es el poder de la Teshubá, y yo no lo sabía. Tenemos que entender qué quiso decir Caín cuando dijo ונפשתי, *Hice una concesión*. ¿Qué concesión hizo? Además, ¿no conocía Adám el poder de la Teshubá? ¿Qué aprendió de la Teshubá de Caín que no sabía antes?

El Jatam Sofer explica que Kayin no hizo Teshubá de corazón. Jazal dice que el pecado de Kayin fue actuar como si pudiera engañar y burlarse de Boré Olám, lo que significa que cuando dijo que lamentaba su Avera, no lo decía en serio. Su Teshubá no fue sincera. Sin embargo, su Teshubá fue aceptada en la medida en que hizo una פשרה, *un compromiso con Hashem*, y su Avera fue perdonada, al menos parcialmente. Adam Harishon quedó asombrado por la fuerza de la Teshubá y dijo, ¡No me había dado cuenta del alcance del poder de la Teshubá! Incluso cuando la Teshubá de uno es deshonesto, basta con llegar a un compromiso.

Muchas veces, el Yetzer Hará debilita la determinación de la persona para hacer Teshubá. El Yetzer Hará dice, no estás haciendo Teshubá con el corazón lleno. Tú mismo sabes que volverás a tus viejos

caminos y no permanecerás firme en tu determinación, ¿Por qué debería aceptarse tu Teshubá? El Yehudí puede responder, nuestro Padre celestial quiere nuestra Teshubá, incluso cuando es de un nivel muy bajo. Incluso cuando le decimos a Boré Olám que mejoraremos nuestros caminos, y es esencialmente רמייה, engaño y deshonestidad, porque es probable que no lo hagamos, sin embargo, estamos tratando de ser mejores, y eso también es precioso a los ojos de Hashem.

Estar rodeado de buenas influencias

Jazal nos dicen que los peces del mar no murieron en el Mabul. Los animales en tierra firme murieron, como se afirma (7:22) מכל אשר בחרבו מתו, todos los que estaban en tierra firme murieron, pero, como dicen los Jazal, ולא דגים, los peces del mar no murieron. ¿Por qué no murieron los peces?

El Mizraji explica que los peces no pecaron, como lo hicieron los animales terrestres.

Esto explica por qué los peces no murieron en el diluvio, pero aún debemos comprender por qué los peces no pecaron, mientras que el resto de los animales sí.

El Maharal explica esto con un Rashi (Bereshit 6:6) וינחם ה' כי עשה את האדם, Hashem se consoló por haber creado al hombre en este mundo, porque si hubiera sido creado en el cielo, habría hecho que el cielo se rebelara contra Boré Olám. El Maharal escribe, de esto aprendemos que cuando una persona peca, hace que todos los que están cerca de ella se rebelen. Si el hombre estuviera en el cielo, haría que los Malajim en el cielo se rebelaran y fueran en contra de la voluntad de Hashem, Jas Ve'shalom. Esto explica por qué los peces no pecaron. No estaban con el hombre; sino, en el mar, en su propio mundo y en su propio entorno; por

lo que no se vieron afectados por los pecados del hombre, a diferencia de los animales.

Aprendamos de esto la importancia de vivir en un buen vecindario, donde hay Yehudim con Yirat Shamayim. ya que de esto puede resultar algo bueno, tanto en lo espiritual como en lo materia. L'havdil, cuando uno está entre Reshaim, sus malas acciones influyen en la gente de su entorno.

El Pasuk dice (8:11) ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה, la paloma volvió a él por la tarde, y traía en el pico una hoja de olivo. El Midrash afirma que la hoja vino de Gan Eden. Las puertas de Gan Eden se abrieron para ella y ella trajo la hoja desde allí.

El Ramban pregunta cómo, según esta explicación, supo Noaj, gracias a la hoja de olivo, que el diluvio había disminuido, ya que no hubo diluvio en el Gan Eden. Él responde que tal vez las puertas del Gan Edén estuvieron cerradas [durante todo el diluvio] para que sus aguas no entraran. Cuando las aguas del diluvio disminuyeron, las puertas del Gan Edén se abrieron. De esto aprendemos que, cuando hay un Mabul en el mundo, incluso el Gan Edén corre peligro de verse afectado. El único consejo es cerrar las puertas del cielo para protegerlo de las poderosas aguas.

En la práctica, esto significa que cuando el Yetzer Hará arde en las calles, estas poderosas aguas amenazan con inundar el mundo entero. Tienen la capacidad, Hashem no lo quiera, de penetrar en los hogares judíos, incluso en sus Bate Kenesiot, y causar destrucción. En estos momentos, existe la obligación de mantener las puertas del hogar y de los Bate Kenesiot selladas. Esto significa no permitir la entrada de material, ideas ni influencias extranjeras. O, más precisamente, significa proteger el hogar del internet².

2. R' Yankele Galinsky zt"l dijo lo siguiente:

Una persona con adicción al alcohol quería dejar de beber. Sabía que fracasaría si lo dejaba de golpe, así que hizo una Kabala por la que solo bebería en compañía de otra persona. De este modo, su consumo se

La Guemará dice que existe un animal enorme llamado אורזילא. Este animal es tan grande que, incluso al nacer, es comparable en tamaño al monte Tavor. ¿Cómo sobrevivió este animal al Mabul? La Guemará explica que no podemos responder que metió la cabeza en la Teiva, ¡porque incluso su cabeza medía una porción y media de largo! Su enorme cabeza no cabría en la Teiva. La Guemará responde que este animal metió su hocico en la Teiva. Rashi escribe que lo hizo para poder respirar. De esta manera, el animal sobrevivió y posteriormente tuvo crías. R' Jaim Kraisworth zt"l dijo que aquí hay una gran lección: incluso si una persona cae en lo más bajo y se ahoga en las aguas del Mabul (es decir, que se ahoga en la Tumá y la cultura degradada del mundo gentil), si al menos pone su nariz en la Teiva, en la Kedushá, esto lo salvará, y salvará a las generaciones que vengan después de él.

Esta lección es especialmente importante para nuestra generación. Vivimos tiempos muy difíciles. La impureza que nos rodea es poderosa e intenta absorberlo todo en su "Mabul". Una persona debe sumergirse en la Kedushá. Esto significa que debe

experimentar la Kedushá. Debe ir a un Bet Hamidrash para hacer Tefilá y tener horarios fijos para el estudio de la Torá. Debe "respirar" aire espiritual y saludable. Así podrá sobrevivir al Mabul, la inundación de impureza de nuestros tiempos. Estos momentos de Kedushá serán su oxígeno, y como el animal אורזילא, podrá sobrevivir a estos tiempos difíciles.

Una gota de Kedushá

La historia del animal אורזילא de la Torá nos enseña la importancia de una "gota de bondad". Dichosos aquellos que pueden estar en un Bet Hamidrash todo el día. Los Tzadikim dijeron que las Yeshivot son nuestras Tebot Noaj, y dichosos aquellos que pueden pasar muchas horas estudiando Torá y sirviendo a Boré Olám en ellas. Esto sin duda lo elevará por encima de la naturaleza degradada que prevalece hoy en día. Pero incluso alguien que no tiene tiempo para eso (o que aún no está en la *Medrega* para dedicar tanto tiempo al *Rujnyiut*), aun así, incluso un "respiro" de Kedushá ayuda. Los pocos momentos en que está rodeado de Kedushá tendrán influencia y lo salvarán del Mabul

vería limitado automáticamente, ya que no siempre encontraría con quién beber.

Una vez, quiso tomar algo, pero no tenía con quién. Salió a buscar a alguno de sus amigos, pero uno de ellos estaba trabajando ese día y otro ya iba borracho. No encontró con quién beber.

Desesperado por beber, puso dos copas sobre la mesa. Ahora todo estaba listo. En cuanto encontrara a alguien, podrían beber sin perder tiempo buscando copas. Unas horas después, seguía sin tener con quién beber, así que llenó las copas de vino. Ahora no habría más demoras. Solo necesitaba encontrar a alguien. Buscó un poco más, pero no encontró a nadie. Regresó a casa decepcionado.

Pero entonces se dio cuenta de que una mosca estaba bebiendo de una de las copas. ¡Tengo un compañero!, gritó, ¡y se bebió de un trago las dos copas de vino!

R' Yankele Galinsky explica que el problema fue que se tomó demasiado en serio la prueba. Las copas estaban preparadas y el vino servido, y eso le llevó a inventarse la ridícula idea de que la mosca era su compañera de copa. Si el vino hubiera estado en la botella y las copas en el armario, no se le habría ocurrido una excusa tan endeble.

La lección es que debemos mantenernos alejados de las pruebas. Si tenemos el desafío delante, las probabilidades de suspender son mayores.

Un ejemplo de esta lección es internet. Algunos dicen que solo visitarán sitios web seguros. Pero, ¿quién puede garantizarlo? Cuando la prueba está justo delante de ti, tienes menos control. Por lo tanto, son afortunados son aquellos que se mantienen alejados de ella.

de este mundo. Esto nos enseña el concepto de Nekudá Tobá, una *gota de bondad*, ¡cuán grande es y cuánto puede lograr! El אוריאל percibió el aire de la Tebá y se salvó; por lo tanto, todos deberían buscar momentos en los que puedan estar entre la Kedushá. El aire y la experiencia lo elevarán y lo salvarán.

En la generación del Mabul, el mundo entero estaba corrompido. Por lo tanto, Hashem dijo (6:13) קץ כל בשר בא לפני, *el fin de toda carne ha llegado ante Mí*. Todo tenía que ser destruido; casi no había bien en el mundo. Sin embargo, Noaj fue la chispa, la santidad que permaneció en el mundo. נח איש צדיק, *Noaj fue el Tzadik*. Noaj fue una luz brillante de bien entre todo el mal. Él fue salvado, y de él el mundo continúa hasta hoy. Esto nos enseña la importancia de una gota de bien, cuánto puede lograr. Noaj fue una luz brillante de bondad, pero en comparación con todo el mal del mundo, fue una chispa en la oscuridad. Sin embargo, fue suficiente para salvar a Noaj y al mundo entero. Así también, cuando una persona tiene muchos pecados, debería procurar al menos tener un atisbo de bondad. Tal vez haya realizado Mitzvot en el pasado. ¿Quizás pueda hacer algo bueno ahora? ¿Quizás pueda ir a un Bet Hamidrash para estudiar Torá? Este atisbo de Kedushá puede ser leve, en comparación con todo el mal al que está apegado, pero tiene el potencial de salvarlo y sacarlo de donde está.

Así como Noaj —una chispa de bondad— salvó al mundo, también a cada persona se la llama עולם קטן, *un pequeño mundo*. En su Olám Katan, pequeño mundo, una gota de bondad puede cambiarlo todo. Sobre esto se afirma (Mishle 10:25) צדיק יסוד עולם, *un Tzadik es el fundamento del mundo*. Una gota de rectitud puede establecer el mundo.

Decimos al comienzo de los Selijot לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים מה נתאונן ומה נאמר מה נדבר ומה נצטדק נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל ה'... לא בחדס ולא במעשים באנו לפניך כדלים וכרשים דפקנו דלתוך *a Ti, Hashem, es la justicia, y nosotros estamos avergonzados. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos decir que no somos culpables? Buscaremos nuestros caminos y los investigaremos y volveremos a Boré Olám*. R' Moshé Shapiro zt"l pregunta por qué debemos buscar nuestros caminos con tanto cuidado para encontrar nuestros pecados. Desafortunadamente, nuestras malas acciones son fáciles de encontrar, no es necesario buscarlas para encontrarlas. Conocemos nuestras faltas sin buscarlas. Sabemos en qué áreas debemos mejorar. Entonces, ¿por qué dice ונחקורה ונשובה, *buscaremos nuestros caminos y los investigaremos*? La respuesta es que no buscamos nuestros defectos, sino nuestras buenas obras. נחפשה דרכינו significa que buscamos la gota de bondad que hay en nosotros. Buscamos las chispas de bondad y las buenas obras que poseemos. Es esencial encontrarlas, porque con ellas podremos hacer Teshubá Shelemá ante Hashem³. Podemos profundizar aún más en esta lección y comprender que el Yetzer Hará se acerca a una persona y magnifica sus malas acciones hasta hacerla perder de vista todo lo bueno que posee. El Yetzer Hará la hace centrarse en alguna transgresión menor y la lleva a perder la esperanza, impidiéndole ver la gran bondad que hay en ella.

La Guemará dice, el Yetzer Hará se compara con una mosca. Podemos explicar esta comparación de la siguiente manera, cuando hay un trozo de carne fresca, una mosca busca el punto que empieza a pudrirse, se acerca y lo succiona. Hay mucha

3. Escuché de R' Moshé Ludmir zt"l que una vez se sintió muy abatido y desanimado. Fue al Bet Israel de Gur zt"l y le contó que había hecho un Jeshbon Hanefesh y había llegado a la conclusión de que no tenía ninguna cualidad ni había hecho ninguna obra buena. El Rebe lo miró con sus penetrantes ojos y dijo, no se necesita un Jeshbon Hanefesh para llegar a esa conclusión. Debería ser fácil para nosotros encontrar lo malo. El propósito del Jeshbon Hanefesh es descubrir las cualidades positivas y los éxitos en el servicio a Boré Olám.

carne buena disponible, pero la mosca busca las partes estropeadas y se centra exclusivamente en ellas. De igual modo, el Yetzer Hará nos incita a centrarnos en algo pequeño, en algo podrido, y nos hace perder de vista todo lo bueno. Cuando el Yetzer Hará quiere atrapar a la gente en su red, busca algún punto débil donde la persona esté luchando y la hace concentrarse en ello. La persona cree en el Yetzer Hará y se siente un completo fracaso⁴.

Pruebas y esfuerzo

El Pasuk dice (Tehilim 36:7) *צדקתך כהררי א-ל*, *Tu bondad es como las montañas poderosas*. El Midrash dice que este Pasuk se refiere a la salvación de Noaj. Hakadosh Baruj Hu dice, la bondad que tuve con Noaj en la Tebá hasta que reposó sobre *הרי אררט*, *las montañas de Ararat*, fue por *הררי א-ל*.

El significado de este Midrash es muy enigmático. ¿Cuál es la conexión entre *הררי א-ל* y *הר אררט*? Además, ¿qué significa que la bondad que Hashem mostró con Noaj se debiera a *הררי א-ל*? Como introducción a la respuesta, el Sifte Tzadik comienza con la explicación del Jidushe Harim a la Guemará que dice para los Tzadikim, el Yetzer Hará aparecerá como una gran montaña. En el futuro, Hakadosh Baruj Hu matará al Yetzer Hará, y los Tzadikim llorarán de asombro cuando vean cuán grande era el Yetzer Hará. A sus ojos, el Yetzer Hará aparecerá como una gran montaña.

El Yetzer Hará plantea desafíos importantes para los Tzadikim, sin embargo, lograron superarlo.

Hashem dice *צדקתך כהררי א-ל*, que Él tuvo bondad con Noaj debido a *הררי א-ל*, esto significa debido a los grandes desafíos que Noaj tuvo que afrontar. Noaj, como todos los Tzadikim, tuvo que luchar contra el gran y poderoso Yetzer Hará. Pero tuvo una gran lucha porque vivió en una época muy difícil. Su generación, la generación del Mabul, fue muy pecaminosa, y Noaj tuvo que luchar con ahínco y batallar contra el Yetzer Hará para mantenerse en sus caminos rectos. Los desafíos le parecieron como una montaña, pero Noaj, valiente y poderosamente, superó todas las pruebas. Por eso las “montañas” se llaman *הררי א-ל*, *montañas de Hashem*. Hashem ama esas pruebas, y Noaj le trajo una gran alegría a Boré Olám al enfrentarlas. Por ello, Hashem salvó a Noaj⁵.

Hashem le dijo a Noaj que llevara dos animales de cada especie a la Teiva, y grupos de siete de los animales kosher, para que Noaj pudiera traer un Korban de ellos. El Ramban enseña que los animales no kosher fueron por sí solos a buscar a Noaj. Noaj no tuvo que buscarlos. Sin embargo, Noaj sí que tuvo que buscar los grupos de siete de los animales kasher. El Ramban deduce esto de las palabras (6:20), *שנים מכל יבואו אליך להחיות*, *dos de cada [especie] vendrán a ti para que los preserves vivos*, y la palabra *יבואו* no está escrita en referencia a los animales kosher. El

4. No decimos que se deba ignorar por completo lo malo, ya que todo lo que necesite corregirse debe arreglarse. El problema surge cuando ese único aspecto negativo se convierte en el centro de atención de la persona, lo que la lleva a ser muy crítica y negativa consigo misma. Cree en ti, concéntrate en tus virtudes, y eso te dará la fuerza necesaria para superar al Yetzer Hará y sus numerosas pruebas.

5. El Sefat Emet zt"l pregunta, todo se revela ante Hashem. Desde el principio de la creación, Hashem sabía que el mundo sería destruido en el Mabul. ¿Hashem podría haber creado el mundo en la época de Noaj! ¿Por qué Hashem creó un mundo solo para destruirlo?

El Sefat Emet responde con la Guemará que dice *גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ*, *las acciones de los Tzadikim son mayores que la creación del cielo y la tierra*. La historia de Noaj nos enseña esta lección. Hashem creó el mundo, el cielo y la tierra, pero el diluvio destruyó todo. El mundo fue restablecido por el mérito de Noaj y perdura hasta el día de hoy. Esto nos enseña que las obras de los Tzadikim son mayores que la creación del cielo y la tierra.

Ramban escribe que יבואו, “vendrán”, indica que vinieron por sí solos, pero Noaj tuvo que encontrar los animales kasher. El Ramban escribe que llegaron a Noaj en grupos de dos, por sí solos. Noaj no tuvo que escalar montañas ni ir a islas para cazarlos. Pero los animales que vinieron en grupos de siete no vinieron por sí solos, como dice el Pasuk. Noaj tuvo que buscarlos para traerlos a la Teva.

La razón de esta diferencia se analiza en el comentario del Ramban. Él escribe, a los animales que venían [de dos en dos] para la supervivencia de su especie, Hashem no obligó a Noaj a buscarlos. Pero a los que venían [de siete en siete, para que Noaj pudiera sacrificarlos], era al revés, porque es apropiado trabajar en las Mitzvot. El servicio a Boré Olám debe ser difícil, con pruebas y luchas. Así es como debe ser⁶.

La Torá (9:23) nos dice que Shem y Yefet cubrieron a su padre, Noaj, y por esta buena acción, Yefet fue recompensado con sepultura para sus descendientes, y Shem fue recompensado con la Mitzvá de los Tzitzit. Rashi escribe que Shem recibió una recompensa mayor porque שנתאמן יותר מיפת, *Shem se esforzó más que Yefet en esta Mitzvá*. Yefet realizó la Mitzvá sin interés, con el corazón muerto, y por lo tanto, recibió una recompensa digna de un difunto, la sepultura.

El Pasuk dice (8:11) ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה, *la paloma volvió a él por la tarde, y he aquí! una hoja de olivo en su pico*.

Rashi explica que la palabra טרף significa comida, y בפיה significa que ella habló. Por lo tanto, la paloma habló con Noaj acerca de su comida y su sustento. Ella dijo: יהיו מזונותי מרורין: כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידו בשר ודם, que mi sustento sea amargo como una aceituna, pero que provenga de la mano de Hakadosh Baruj Hu, en lugar de un sustento dulce como la miel, que provenga del hombre. Además de su significado literal, también hay una lección oculta aquí. Rashi nos dice que un pequeño acto de Avodat Hashem, pequeño como una rama de olivo, pero que fue difícil de hacer, y fue amargo como una aceituna, esto es más valioso para Boré Olám que muchas buenas obras que le resultan fáciles a la persona, como si fueran dulces como la miel.

La Mishná dice, ברוך הוא שאין לפניו... משוא פנים, *Bendito sea Boré Olám. No hay ante Él... favoritismo...* Esto significa que Hashem juzga a todos por igual, y todos tienen la misma oportunidad. Hashem no “muestra favoritismo” para dar más oportunidades a unos que a otros. El Jasid Yaavatz pide que no parezca así. Algunas personas nacen con una naturaleza bondadosa, y les resulta fácil hacer el bien. Naturalmente desean estudiar mucha Torá, e innatamente tienen mucho

6. Un padre le pidió a su hijo que saliera del auto y comprobara si las luces intermitentes funcionaban. El hijo dijo, ¡Funcionan, no funcionan, funcionan, no funcionan!

El padre le explicó al niño que el parpadeo significa que las luces funcionan correctamente. De igual manera, en el Avodat Hashem, esperamos altibajos. Cuando todo va bien y sin problemas, algo anda mal. Así no es cómo funciona el Avodat Hashem.

Alguien le preguntó a un Rosh Yeshibá, mi hijo estudia en su Yeshibá. ¿Cómo le va? ¿Está estudiando bien?

El Rosh Yeshibá respondió, no sé qué decir. Hay días en que estudia bien, pero hay otros en que no. El padre sonrió ampliamente y dijo, Eso es lo que esperaba oír.

El Rosh Yeshibá se sorprendió; ¿por qué el padre se alegraba al saber que el rendimiento de su hijo fluctuaba? El padre explicó, soy cardiólogo y observo las líneas en un electrocardiograma. Cuando las líneas suben y bajan, sé que el paciente está vivo. Cuando hay una línea recta, sé que ha terminado. Para mí, las fluctuaciones son un signo de vida.

Yirat Shamayim. Hacen bondad generosamente, y sus corazones están limpios de cualquier rastro de crueldad y odio. Por otro lado, algunas personas nacen con una naturaleza malvada, y desean hacer el mal, tanto a los demás como a Boré Olám. ¿No parece esto injusto? ¿No es esto un favoritismo, un trato preferencial? ¿Acaso los Tzadikim no tienen un mejor comienzo y oportunidad? Pero la respuesta se encuentra al final de la Mishná: ודע שהכל לפי החשבון, *y sabed que todo es según el cálculo*. Esto significa que el juicio se basa en un cálculo. Hashem espera más de aquellos que nacieron con una buena naturaleza, y si no cumplen con sus expectativas, serán responsables. En cambio, Hashem tiene menores expectativas de aquellos que nacieron sin estas cualidades, e incluso si hacen algo, es muy alabado y valioso a sus ojos.

Por lo tanto, no hay favoritismo, ya que todos son juzgados según lo que deberían haber hecho en función de la situación, las pruebas y las habilidades que se les asignaron.⁷

Una lección similar la enseña R' Hershele Liska zt"l para explicar la Guemará que dice גדול הנהנה מייגעו יותר מירא שמים, quien disfruta del trabajo de sus manos es superior a quien tiene Yirat Shamayim. Esta Guemará es un enigma. Si su única cualidad es que trabaja, tiene un empleo y gana su dinero por sí mismo, ¿debería considerarse ya superior y mejor que quien tiene Yirat Shamayim?

Pero la explicación es que הנהנה מייגעו se refiere a una persona que se esforzó mucho para alcanzar el Yirat Shamayim y superar su Yetzer Hará. Es superior a un Yirat Shamayim, lo que significa que es superior a una persona que alcanzó su nivel de Yirat Shamayim sin tener que esforzarse ni trabajar duro. Esto se debe a que la principal alabanza

son los niveles que uno alcanzó mediante esfuerzo.

Limud Zejut

Hashem tiene en cuenta nuestros grandes desafíos, por lo que nuestros Averot parecen menos graves. Hashem entiende que las personas no son tan culpables por sus Averot, porque (8:21) יצר לב האדם רע מנעוריו, desde su juventud, el Yetzer Hará lo tienta a realizar Averot.

Cuando Noaj ofreció los Korbanot después del diluvio, Hashem recordó esta verdad y decidió tener compasión de la humanidad. Como dice (8:21), ויאמר ה' אל לבו לא, אסף לקלל עוד האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו, Hashem dijo en Su corazón, no continuaré maldiciendo nuevamente la tierra a causa del hombre, ya que el ietzer del corazón del hombre es malo desde su juventud.

Por otro lado, este mismo Yetzer Hará fue la razón y la causa del decreto y castigo del diluvio, como dice en Parshat Bereshit (6:5-7) וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר לבו רק רע כל היום, *Hashem vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y todo el instinto de su corazón fue sólo malo durante todo el día Boré Olám borraré al hombre, a quien yo creé. ¿Cómo puede el mismo Yetzer Hará ser inicialmente la causa del decreto y el castigo, y después, ser la razón por la que Hashem tiene compasión de nosotros?*

La clave para descifrar esta contradicción reside en las palabras רק רע כל היום, solo maldad, todo el día. Cuando alguien es malo “todo el día”, significa que no intenta hacer el bien. Al luchar contra el Yetzer Hará, aunque se pierda muchas veces, también se tendrán algunos éxitos. Como dice el Pasuk שבע יפול צדיק וקם, un Tzadik cae siete veces y se levanta. Sus intentos de hacer el bien despertarán la

7. El jasid Yaavatz concluye, esto resuelve el famoso dilema de לוי ורשע וטוב לו, por qué vemos Tzadikim que sufren en este mundo y Reshaim que tienen una buena vida. La respuesta puede ser que los Tzadikim deberían haber hecho más, y son castigados por no hacerlo. Los Reshaim pueden haber hecho lo suficiente, según su nivel y capacidades. Por lo tanto, merecen el bien en este mundo.

compasión de Hashem. Sin embargo, רק רע כל (implica que el Yetzer Hará se ha apoderado de él y que la persona ni siquiera ha intentado mejorar su conducta. Esto provocó la ira de Hashem y el decreto del Mabul⁸.

Cuando Noaj dejó la Tebá ofreció Korbanot. Hashem dijo (8:21): לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו, *nunca más maldeciré la tierra por culpa del hombre porque el corazón del hombre es malo desde su nacimiento*. El Kedushat Levy pregunta, si el corazón del hombre es malo, ¿no sería esa una razón para castigarlo? ¿Cómo entendemos el Pasuk? El Maguid de Mezritch zt"l explica que el corazón corrupto del hombre, cuando es vencido, es la fuente y el origen del inmenso placer de Hashem. Hashem dice que nunca más destruirá la tierra porque Hashem disfruta del servicio de las personas que, a pesar de su tendencia a hacer el mal, luchan y superan su Yetzer Hará.

El Kedushat Levy añade que esto explica el comienzo del Pasuk (8:21), וירא ה' את ריח הניחוח, *Hashem olió el agradable aroma de los Korbanot*. El Bal Haturim escribe que la expresión וירא את ריח aparece solo dos veces en el Tanaj. Una vez en el Pasuk (8:21) y la otra en (Bereshit 27:27), וירא את ריח בגדיו, *olió el aroma de sus vestimentas*. Pero podemos traducirlo como, él olió el aroma de la rebelión. Es la naturaleza rebelde de su corazón la que crea ריח ניחוח, *el agrado de Hashem*, cuando una persona vence a esta naturaleza para servir a Boré Olám⁹.

Considere el siguiente Mashal.

Un rey rico y poderoso tenía muchos músicos y cantantes. Tocaban y cantaban para él, y el rey disfrutaba mucho de su música. Pero sobre todo, el rey escuchaba a su pájaro mascota, que había sido entrenado para cantar. Todos los pájaros, por naturaleza, pueden silbar algunas notas, pero este pájaro era capaz de cantar canciones de verdad y entonarlas con precisión.

Uno de sus cantantes profesionales le dijo al rey, canto mejor que tu pájaro. ¿Por qué prefiere el rey el canto del pájaro al mío? El rey respondió, cantas maravillosamente, pero este pájaro es una rareza, único en su especie. Es el único pájaro en el mundo que puede cantar. Por eso prefiero escuchar el canto del pájaro antes que el de los mejores cantantes y músicos.

Los Malajim cantan mejor que nosotros y sirven a Boré Olám con mucho más temor, amor y perfección que nosotros, pero los Malajim no tienen Yetzer Hará ni odio. Por lo tanto, no es ninguna novedad que puedan cantar ante Hashem. Nosotros, en cambio, somos seres humanos, y el Yetzer Hará se fortalece sobre nosotros cada día, para impedirnos servir a Boré Olám. Sin embargo, somos fuertes y no lo escuchamos, y servimos a nuestro Creador. Esto produce una alegría mucho mayor a nuestro Padre celestial¹⁰.

8. Existe una costumbre, mencionada en el Shulján Aruj (véase Rema 264:9), según la cual en la víspera de Shabat alguien debe encender las mechas y apagarlas inmediatamente. Así, cuando la esposa enciende las velas de Shabat, será más fácil que las mechas prendan, ya que ya estarán encendidas y ligeramente chamuscadas. Quizás esto nos indica que el principal acto de servicio es reavivar la llama que se había apagado. Esto significa que, incluso si un Yehudí se siente derrotado y piensa que la llama de su alma se ha extinguido para siempre, debe fortalecerse y reavivarla. Si lo hace, su alma brillará con más intensidad que si nunca se hubiera apagado.

9. Alguien le comentó a R' Mendele de Vitebsk zt"l, que no veía fin a su lucha contra el Yetzer Hará. Cuando finalmente lograba vencer un Yetzer Hará, aparecía otro. ¿Qué sentido tiene? La lucha no tiene fin. R' Mendele le explicó que estas pruebas crean vestimentas para Boré Olám, Kevyajol. Así como las personas no desean usar la misma ropa todos los días, Hashem también desea vestirse con ropas nuevas. Creamos estas vestimentas cuando superamos el Yetzer Hará de diversas maneras, debido a las diferentes pruebas que se nos presentan.

10. El Bal Hatanya concluye que si una persona ayuna durante varios días y no tiene fuerzas, para recitar ni un solo capítulo de Tehilim, etc., sin embargo, al ingerir algún alimento, recuperará sus fuerzas de inmediato y podrá alabar a Boré Olám, por lo que vemos que los asuntos terrenales dan fuerza a la persona para servir a Boré Olám. ¿Hay acaso algo máspreciado para Boré Olám que un objeto terrenal sea elevado para cantarle y servirle?

Alguien le preguntó al Jazon Ish zt"l acerca de un joven muy especial, un Matmid, un Talmid Jajam, con excelentes cualidades morales. Le dijo al Jazon Ish, que parecía que ni siquiera tenía Yetzer Hará. El Jazon Ish respondió, entonces es un Bal Mum (imperfecto). Porque, por regla general, una persona debe tener Yetzer Hará. Eso es lo que hace que su Avodat Hashem sea precioso para Boré Olám.