

Manantiales de la Torá

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

Sukot

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

Sukot

Ereb Sukot y la importancia de Jesed

El Sharé Teshubá escribe, es adecuado dar mucha Tzedaká en Ereb Sukot. R' Jaim Vital solía repartir mucha Tzedaká en Ereb Sukot.

R' Jaim de Tzanz zt"l solía aumentar la cantidad de Tzedaká que daba en Ereb Sukot, distribuyendo sumas exorbitantes a los pobres. Solía explicar que no hay *גוי סוכה*, adornos para la Suká, más bonitos que la Tzedaká que el Yehudí da en Ereb Sukot¹.

El Yesod Veshoreh Ha'avoda escribe, Ereb Sukot es un día especial para dar

Tzedaká. También es el día para encontrar huéspedes adecuados, Bené Torá pobres para todos los días de Yom Tob.

La importancia de tener invitados en Sukot se menciona en el Zohar. El Zohar enseña que los siete Ushpizin, Abraham², Itzjak, Yaakob, Moshé, Aharon, Yosef y David vienen a nuestra Sukot para festejar con nosotros. Al llegar, buscan si hay invitados en la Seudá. Si los hay, se quedan y bendicen a todos. Pero si no hay invitados, se van³. Por lo tanto, es muy importante tener visitas en Sukot.

1. El Tzanzer Rab zt"l era conocido por sus actos de Tzedaka y Jesed, pero, sorprendentemente, decía que no había nacido así. Sin embargo, se esforzó por cambiar su carácter y se volvió muy generoso. Contaba que, tras ese cambio, cuando se encontraba con una persona pobre a la que no podía ayudar, sentía como si le arrancaran la piel. Así de profundamente le dolía no poder ayudar a los demás.

2. Para el primer día de Sukot, R' Eliezer de Dzikov zt"l, se preocupó especialmente por tener un invitado, ya que se trata del Ushpizin de Abraham Avinu, quien sobresalió en Hajnasat Orjim. Un año, el R' Eliezer de Dzikov no tuvo ningún invitado, así que le pidió a su hijo (el Imre Noam zt"l) que saliera a buscar a alguien que necesitara comida. El hijo caminó por toda la ciudad hasta que encontró un mendigo acostado sobre basura. ¡ven conmigo! Mi papá te invita a su Suká para una comida.

El Rebe de Dzikov se mostró complacido con el invitado. Dijo, los invitados de Abraham Avinu no eran mejores. Abraham se preocupaba tanto por la gente que estaba deseoso de recibir en su casa a cualquiera que necesitara comer algo. Al menos, en este día, deberíamos imitar la forma de ser de Abraham Avinu.

Alguien visitó la casa de R' Jaim Ozer zt"l en Sukot, y este lo invitó a comer en la Suká. R' Jaim se disculpó y dijo, no comeré en la Suká. Hace mucho frío afuera y me he resfriado. La Guemará dice que si uno tiene Tzar, está exento de cumplir la Mitzvá de Suká. Pero puedes subir a la Suká y comer allí.

Poco después de que el invitado entrara en la Suká, R' Jaim Ozer se unió a él. Explicó, la Guemará dice que cuando uno tiene Tzar, está exento de la Suká, pero no dijeron que esté exento de cumplir debidamente la Mitzvá de Hajnasat Orjim.

El Bet Israel zt"l solía contar esta historia, y, alegóricamente, dijo que esta podría ser la razón por la que los Tzadikim permanecían en la Suká, incluso cuando llovía. Es porque tienen invitados, los santos Ushpizin. La lluvia exime a una persona de la Suká, pero no de Hajnasat Orjim.

La lección práctica es que, en lo que respecta a las Midot, no es excusa decir que alguien está angustiado. Quizás no te sientas bien, pero eso no te exime de ser amable con tu prójimo.

3. La Guemará nos dice lo que sucederá en el futuro, cuando Hashem recompense al pueblo judío. Las naciones del mundo se presentarán y dirán que quieren otra oportunidad para cumplir la Torá. Boré Olám les dirá, ¡Necios! Ya es demasiado tarde para cumplir las Mitzvot. Tuvieron su oportunidad, pero rechazaron

Hermanos míos y amigos, santos para Boré Olám, amigos del Altísimo y amados de mi alma, piensen en su grandeza al cumplir esta Mitzvá de recibir invitados en Sukot. Con este mérito, obtienen la redención y la libertad para sus hijos, en todas las generaciones futuras. El honor de Hashem reside en ustedes todo el día y los Abot Hakedoshim moran con ustedes en la Suká. Se alegran con él porque dio su pan a Talmidé Jajamim muy pobres y los acogió en su casa.

Los pobres comen la porción de los Ushpizin. Él recibirá siete bendiciones de los Ushpizin. ¿Cómo no sevan a sentir inspirados y entusiasmados al cumplir esta Mitzvá?⁴

El Shala Hakadosh escribe que, en resumen, hay que invitar a los Ushpizin y luego dar su porción a los pobres que se sienten alrededor de la mesa. Si no están presentes, debe enviar la comida a sus hogares⁵.

la Torá y sus Mitzvot. Sin embargo, les propongo una Mitzvá sencilla, la Mitzvá de Suká. Cúmplanla y recibirán una recompensa.

La Guemará relata, inmediatamente, los gentiles subirán a sus azoteas y construirán allí una Suká. Hashem hará que el sol brille con fuerza, y hará demasiado calor para ellos. Patearán sus Sukot y se irán. La Guemará explica que, si bien pueden abandonar la Suká si hace demasiado calor, según la Halajá, quien se sienta incómodo o molesto está exento de la Suká, pero un Yehudí jamás patearía la Suká al irse. Las naciones del mundo la patearán con desdén y, por lo tanto, no merecen ninguna recompensa.

Alegóricamente podemos decir que construyeron sus Sukot intencionadamente en las azoteas porque no querían que la gente llamara a su puerta pidiendo una invitación. Los Yehudim, por el contrario, buscan tener invitados para Sukot.

También podemos explicar esta Guemará de la siguiente manera.

El sol abrasador representa las dificultades de la vida, y la Suká, representa el refugio y la Emuná en Hashem. Los gentiles mantienen la Emuná en Hashem mientras todo va bien. Pero cuando el sol abrasador los agobia, simbolizando tiempos difíciles, abandonan la Suká, dejan de creer en Hashem. Sin embargo, Klal Israel cree y confía en Hashem en toda circunstancia.

4. Uno de los Tzadikim de nuestra generación shlit"á preguntó, ¿cómo invitamos a los Ushpizin a nuestros hogares? ¿Cómo podemos decir *אומין לסעודי אושפיזין קדישין*, *Invito a mi comida mida a los santos Ushpizin*? ¿Quiénes somos nosotros para invitar a estos santos huéspedes? Sin embargo, en Sukot, en el Bet Hamikdash, ofrecimos setenta Korbanot correspondientes a las setenta naciones del mundo, y esto les trajo bondad. Así pues, estos son días en que mostramos bondad a quienes no la merecen. Por lo tanto, podemos pedirle al santo Ushpizin que nos muestre bondad, incluso si no la merecemos. Especialmente cuando tenemos el mérito de estar en compañía de huéspedes pobres. El santo Ushpizin se alegrará de acompañarnos en la Suká.

5. Una forma de Tzedaká es ser Mevater para los demás.

Durante la Primera Guerra Mundial, el Jafetz Jaim estaba exiliado en Sanubask, Rusia. No pudieron conseguir un Etrog nuevo, pero alguien les consiguió uno del año anterior, y el Jafetz Jaim recitó la Berajá sobre él por la mañana. Sin embargo, no quiso usarlo para los נעוטים, que consiste en agitar el Lulav. Explicó que la gente del Bet Hakneset sentiría celos de él, ya que él podía realizar esta Mitzvá y ellos no. Agitar el Lulav es una costumbre sagrada, pero no debe causar dolor ni angustia a los demás.

La siguiente historia ocurrió en Yerushalayim. Una familia construyó una Suká, y uno de sus vecinos se quejó de que estacionaba su coche en ese lugar, y les pidió que la desmontaran y la construyeran en otro sitio. El dueño de la Suká explicó que le resultaba difícil moverla y le pidió amablemente que le permitiera utilizar el terreno durante ocho días, pero el vecino se negó a ceder.

El dueño de la Suká no tuvo más remedio que pedirles a sus hijos que la desmontaran y la reconstruyeran cerca. Los niños se enfadaron mucho, pues ese lugar no pertenecía exclusivamente al vecino, sino a todos

La Torá nos ordena (Debarim 16:11) ושמחת לפני ה' אלוך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, *estarás alegre delante de Hashem, tu Di-s, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el Levy que está dentro de vuestras ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que están entre vosotros.* En este Pasuk se mencionan ocho tipos de personas, y Hashem llama a las cuatro categorías enumeradas al final del Pasuk שלי, *mías*, porque Hashem se siente cercano a ellas y quiere que la gente las ayude. Estos cuatro tipos de personas son והלוי והגר והיתום והאלמנה *el Levy (que a menudo es pobre) el extranjero, el huérfano y la viuda.* Cuando alegramos a estas cuatro categorías de personas, Hashem promete que traerá alegría a las cuatro categorías de personas enumeradas al principio del Pasuk ושמחת לפני ה' אלוך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, *tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva.* Acerca de esto, Rashi escribe, אם אתה, *Hashem dice, si me traes alegría a los míos, yo te traeré alegría a los tuyos.* Esto significa que si llevas a tu mesa a las personas que sufren y les brindas alegría

de Yom Tob, Hashem te dará a ti y a tu familia también alegría de Yom Tob.

El Imré Emet pregunta que hay una quinta categoría mencionada al comienzo del Pasuk, porque dice ושמחת לפני ה' אלוך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, *estarás alegre delante de Hashem, tu Di-s, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva.* Entonces, además de tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, que son cuatro categorías, "tú" también se menciona en el Pasuk.

El Imré Emet responde que, en efecto, hay cinco categorías de personas que recibirán alegría de Hashem, y mereces esto porque alegraste a cinco de ellas. Les brindaste alegría a las cuatro categorías mencionadas: el Levy, el extranjero, el huérfano y la viuda, y también le brindaste alegría a Boré Olám, porque Hashem se complace cuando les brindamos alegría a los necesitados. Así que, si les das alegría a cinco personas, Hashem les dará alegría a cinco de los tuyos: (1) tú, (2) tu hijo, (3) tu hija, (4) tu siervo y (5) tu sierva⁶.

los residentes del edificio. Le aconsejaron a su padre que no fuera Mevater y dejara la Suká donde estaba.

El padre respondió, si querían que usara esta Suká este año, deben moverla. No me sentaré en una Suká si le molesta al vecino. Los hijos, naturalmente, accedieron y movieron la Suká. La primera noche de Sukot, cayeron pedazos de cemento del edificio sobre el coche, que estaba estacionado en su lugar. Si la Suká hubiera seguido allí, probablemente los pedazos de cemento les habrían caído encima y sus vidas habrían corrido peligro. Se salvaron porque fueron Mevater.

En Bene Berak, un vecino del cuarto piso quería construir un balcón para poner allí una Suká. Los vecinos de los pisos inferiores le dijeron que no podía hacerlo, porque eso haría que la Suka de abajo fuera Pasul. Su otra opción era construir la Suká en el patio de abajo. Eso significaba que cada vez que se olvidara una cuchara o necesitara algo de casa, tendría que subir y bajar cuatro tramos de escaleras. Pero, ¿qué otra opción tenía?

Pero entonces el vecino del primer piso le dijo que podía construir su Suká en el área donde la suele tener. Dijo que era Mevater y que construiría su Suká en un balcón que tiene al otro lado del edificio.

Este acto le salvó la vida. Durante Sukot hubo y el techo de un balcón del tercer piso se derrumbó sobre el balcón del primer piso, donde solía construir una Suká. La persona del primer piso pensó que estaba ayudando a su vecino, pero en realidad se estaba ayudando a sí mismo.

6. En Yerushalayim, muchos presentaban sus cuatro Minim a R' Shimon Aharon Polonski zt"l, el Tepliker Rab, para que les diera su opinión Halájica sobre su nivel de Kashrut e Hidur. El Rab solicitaba entonces una donación para los pobres de Yerushalayim.

Una persona le dijo, no puedo dar dinero a los pobres. Necesito el dinero para comprar los cuatro Minim. El Tepliker Rab no estuvo de acuerdo. Dijo, puedes pedir prestados los cuatro Minim a un amigo (se debe

Aprovechando estos días

El Midrash relata la historia de un rey que le dijo a un ser querido, puedes medir tantas monedas de oro como quieras y quedártelas. El Midrash dice que podemos estar seguros de que esta persona no durmió ni comió. De igual modo, el Midrash dice que, durante los cuarenta días que Moshé estuvo en Har Sinai para recibir la Torá, podemos estar seguros de que no comió, bebió ni durmió.

El Sefat Emet cita este Midrash y explica que esta es la razón por la que nadie dormía durante Simjat Bet Hashoeba en el Bet Hamikdash. Como relata la Guemará, cuando estábamos en el Bet Hamikdash, celebrando Simjat Bet Hashoeba, no dormíamos. Nadie quería dormir para no perderse la alegría y la Kedushá que se encontraba allí.

El Bet Israel zt"l dijo que lo mismo se aplica a Yom Tob. Debe ser tan valioso para nosotros que no queremos perdernos ni un solo momento.

Una de las Halajot de la Suká es que si hay tres Tefajim de aire vacío en el techo de la Suká, esto puede invalidarla (véase Shulján Aruj 632:1-2). El Kotzker Rebe zt"l y R' Yejezkel de Kozmir zt"l encontraron una pista que בטלה, perder el tiempo, es la peor manera de transgredir las Halajot de la Suká. Una Suká debe ser cubierta con Sejaj. Está permitido que haya un poco de espacio vacío (אוויר) o un poco de Sejaj Pasul, Sejaj no Kasher. Los espacios vacíos en los cuales no hay nada, son más severos que los lugares en los cuales hay Sejaj Pasul. Se necesitan cuatro Tefajim (puños) de Sejaj Pasul para que toda la Suká no Kasher. Pero tres Tefajim de espacio vacío hacen que la Suká sea Pesula (no Kasher). Esto muestra el daño que causa el espacio vacío.

hacer un Kinyan el primer día de Yom Tob). No estás obligado a comprar tu propio juego. Sin embargo, si una familia pobre está triste en Yom Tob porque no pudo permitirse una comida, y derraman, aunque sea una lágrima, eso crea un Kitrug en el cielo, que es muy difícil de silenciar.

Un año el Tepliker Rab siguió su propio consejo. El primer día de Sukot la gente en el Bet Hakneset quedó asombrada al ver como el Tepliker Rab pedía prestado a alguien el Etrog. Se preguntaban ¿por qué no tiene su propio Etrog?

Al investigar un poco, la razón fue descubierta. En Ereb Sukot, el Tepliker Rab escuchó llantos de la casa del vecino. Golpeó en la puerta y le dijeron: "uno de los chicos estaba jugando con el Etrog, se cayó al suelo y el *Pitum* se rompió". El padre era un padrastro estricto, la madre y el chico temían que el padrastro castigará al chico cuando se entere de lo que ocurrió.

El Tepliker Rab dijo, les daré mi propio Etrog. Simplemente díganle al padrastro que cuando vi su Etrog dije que estaba Pasul lo cambié por este Etrog. No le tienen que decir que se cayó. Tampoco díganle que cambié su Etrog por el mío, para que no se sienta incomodo cuando lo use.

Los Etroguim solían ser muy caros, y R' Mordejay de Nezhjiz zt"l ahorraaba dinero durante todo el año para tener fondos suficientes para comprar los cuatro Minim. Un año, mientras caminaba con su paquete de dinero para comprar un Etrog, vio a un judío sencillo llorando amargamente. Le preguntó qué le sucedía.

El hombre le contó que su caballo había muerto y que no podía permitirse comprar otro. Le explicó que necesitaba un caballo para su sustento. R' Mordejay de Nezhjiz le entregó su bolsa de dinero y le dijo que comprara un caballo. Con el dinero que le sobró, R' Mordejay compró un Etrog. Era un Etrog kosher, pero no Mehudar. Al llegar a casa, le dijo a su familia: en esta festividad, todos recitaremos una bendición sobre un hermoso Etrog. Recitaremos una bendición sobre un hermoso caballo.

Ese Sukot, R' Mordejay rezó en el Bet Hamidrash de R' Elimelej de Lizhensk zt"l. R' Elimelej dijo, percibo el aroma del Gan Eden en tu Etrog. R' Mordejay le contó cómo había sido generoso al ayudar a otro Yehudí. Ese mérito había impregnado su Etrog, por lo demás sencillo, con el aroma del Gan Eden.

Idealmente, el Yehudí siempre debe estar activo en su Avodat Hashem.

El Shem Mishmuel escribe, cada momento del Yom Tob debe aceptar toda la Kedusha que está llegando sin parar. Asimismo, esto se aplica a los días de Jol Hamoed. Debemos aprovechar todo el tiempo⁷.

La Mishná (Abot 3,11) dice: המבזה את המועדות אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא, *alguien que deshonra a los Yamim Tobim, incluso si sabe Torá y ha realizado buenas obras, no tiene una porción en Olám Habá*. Rabenu Yona dice que מועדות se refiere a Jol Hamoed. Rabenu Yona escribe, la Mishná no necesita hablar de Yom Tob porque Yom Tob es como Shabat [y todos entienden que debemos honrar Yom Tob]. Más bien, se refiere a Jol Hamoed. se deshonra Jol Hamoed cuando se dice que Jol Hamoed no tiene la misma santidad que los primeros días.

El Jidushe Harim zt"l enseña que hay una Kedushá especial en Shabat Jol Hamoed. Explica que, a lo largo del año, la santidad del Shabat se crea y se forma a partir de nuestro servicio a Boré Olám realizado durante los días de semana previos al Shabat. Sin embargo, cuando es Shabat Jol Hamoed,

la santidad de Shabat se crea a partir de los días santos de Yom Tob que lo preceden. Por lo tanto, este Shabat es muy especial.

שמחת בחגך – Simjá

El Rambam escribe, hay una Mitzvá de estar alegre en todas las festividades, pero es especialmente importante estar alegre en Sukot, como dice sobre Sukot, ושמחת לפני ה', *regocíjate ante Hashem tu Di-s durante siete días*.

El Shulján Aruj dice, una persona tiene la obligación de estar feliz y de buen humor en Yom Tob, junto con su esposa e hijos, y se pregunta: ¿Cómo puede alegrar a la familia? Dándoles a los niños nueces y granos tostados [u otros alimentos que les gusten], y comprando ropa y joyas para las mujeres según sus posibilidades⁸.

Según la Torá, la Mitzvá de Lulav solo se aplica un día, el primer día de Sukot. Sin embargo, la Mitzvá de Simjá se aplica durante los ocho días. El Imré Noam zt"l enseña que esto nos indica que Hashem quiso que la Mitzvá de Simjá durara ocho días porque le agrada ver a su pueblo feliz⁹.

7. El Pele Yoetz escribe, Jazal dijeron לא נתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בתורה Hashem dio Shabat y Yamim Tobim a Israel, solamente para que tuvieran tiempo para dedicarse al estudio de la Torá. Algunas personas dicen que no pueden estudiar la Torá porque siempre están ocupadas ganándose la vida. Si esta persona aprovecha bien su tiempo en Jol Hamoed, y también en otros momentos en los que está libre del trabajo, y se dedica al estudio de la Torá, también recibirá recompensa por los momentos en que estuvo ocupado trabajando. Porque estos momentos demuestran que si hubiera tenido la oportunidad, habría estudiado la Torá todo el tiempo. Debe tener especial cuidado al estudiar Torá en Jol Hamoed, porque Jol Hamoed son días de juicio. En Pésaj, hay un juicio sobre las cosechas de grano y en Sukot; el juicio es sobre el agua, y el Gmar Din es en Hoshana Rabá.

8. En Yerushalayim, había una joyería cerca de una tienda que vendía Etroguim y Lulavim, etc. Un Talmid Jajam entró en la joyería, y un judío sencillo fue a la tienda de los cuatro Minim. Al encontrarse afuera, cada uno con sus compras, el judío sencillo dijo: "Mi compra es superior a la tuya porque compré una Mitzvá. ¡Compré los cuatro Minim!".

El erudito respondió, usted realizó una Mitzvá דרבנן (ese año, el primer día de Sukot cayó en Shabat) y yo realicé una Mitzvá דאורייתא. Compré joyas para mi esposa, cumpliendo así la obligación de la Torá de brindar felicidad a la esposa y a la familia en Yom Tob".

9. Piensa en cuánto estás dispuesto a invertir para comprar un juego kasher de cuatro Minim. Eso te ayudará a determinar cuánto esfuerzo debes invertir para ser feliz en Sukot, porque la felicidad en Sukot también es una Mitzvá, al igual que los cuatro Minim. No permitas que el Yetzer Hará te entristezca. Esfuérzate por ser feliz.

Alégrense en Sukot porque Hashem se alegra en este Yom Tob. Se alegra de que hayamos eliminado todas nuestras Averot en Yom Kipur. El Sefat Emet zt"l escribe, cuando Bene Israel se purifica de todas sus impurezas en Yom Kipur, hay una inmensa alegría en el cielo, y debemos participar de la alegría de Hashem.

El Alshij escribe, desde el día en que el mundo fue creado, Hashem nunca había estado tan complacido con su creación como el día en que se construyó el Mishkan. Y en cada generación, Hashem se complace más en Sukot, pues entonces Bene Israel son purificados de sus pecados. La Suká es nuestra señal de que hemos alcanzado esta pureza.

El Shala Hakadosh escribe, el Yehudí debe alegrarse todos los días de Sukot y su rostro debe irradiar alegría, porque los santos Ushpizin habitan con él.

El Rambam escribe, la alegría que uno tiene al realizar Mitzvot es un gran servicio, y quien se abstiene de esa alegría merece ser castigado.

R' Jaim Vital zt"l escribe, no consideren las Mitzvot como una carga, como algo que deseen terminar rápidamente. En cambio, piensen que ganarán miles de monedas de oro con cada Mitzvá que realicen. Con este pensamiento, experimentarán una alegría inmensa al cumplirlas, tanta como la de quien recibe millones de monedas de oro¹⁰.

La Mishná dice (Abot 2:15), ובעל הבית דוחק, *el Bal Habayit está empujando*. Podemos explicar estas palabras con una Mashal. Los clientes que se prueban zapatos en la zapatería a menudo tienen dificultades para devolverlos a la caja. Cuando intentan poner los zapatos uno al lado del otro, ven que la caja no es lo suficientemente ancha. Cuando intentan colocar uno encima del otro, la caja no es lo suficientemente alta. Pero entonces llega el dueño de la tienda y desliza los zapatos en la caja con facilidad. El dueño sabe cómo juntar los zapatos de manera que encajen perfectamente en la caja. El Nimshal es que Hashem nos ordenó que estemos felices, lo que significa que está a nuestro alcance y capacidad de estar alegre. Nosotros somos el Bal Habayit de nuestra alegría, y podemos lograrla. El truco está en saber cómo introducir la alegría en nuestras vidas, a pesar de los desafíos y dificultades de la vida.

Jazal dijeorn, הבא לטהר מסעיין אותו, *el que trata ser puro del Cielo le ayudan*. Si uno trata de ser feliz, Hashem le ayudará a tener éxito.

Jazal dijeron que debemos estar alegres también en la última noche de Yom Tob (la noche de Shemini Atzeret). El Sefat Emet enseñó que "la última noche" alude a las dificultades del exilio, en la última generación. Incluso durante estos tiempos difíciles, tenemos la obligación de estar alegres.

Un hombre compartió una vez sus problemas con R' Shlomo Zalman Auerbach zt"l. R' Shlomo Zalman le aseguró que, a pesar de sus problemas, la felicidad estaba a su alcance.

El hombre replicó, es imposible que una persona que sufre como yo sea feliz.

R' Shlomo Zalman respondió, conozco a alguien que es viudo, sordo de un oído y tres de sus hijos no tienen descendencia. Sin embargo, siempre está alegre, siempre sonríe.

El hombre dijo, no puede ser. ¿Cómo puede ser feliz después de haber sufrido tanto? La historia no puede ser cierta.

R' Shlomo Zalman le dijo que se refería a sí mismo.

El Alter de Slabodka dijo, cuando el Rambam omite una Halajá de su obra יד החזקה los eruditos se quedan toda la noche despiertos tratando de figurar ¿por qué es que el Rambam omitió esta Halajá que la Guemará menciona? Están seguros de que el Rambam no se equivocó ni se olvidó escribirla. Hay una razón por la cual no la mencionó; y echan de menos para entender. Si es así, cuando parece que Hakadosh Baruj Hu omitió algo esencial de tu vida, como salud. Parnasá etc. ¿por qué sospechas que quizás hay un error? ¿Por qué no disciernes que todo está hecho con un propósito?

R' Mordejay de Chernobyl zt"l dijo que Sukot se llama זמן שמחתנו, con la interpretación de זמן en el sentido de preparación. En Sukot, preparamos y almacenamos Simjá para todo el año.

R' Shmuel de Lubavitch enseña, la alegría durante todo el año proviene de la alegría de Sukot.

Sobre el Pasuk ושמחת בחגך והיית אך שמח, el Abarbanel escribe, ¡este Pasuk es una garantía! si te alegras en Sukot, serás feliz todo el año. El Eben Ezra (Debarim 16: 14-16) escribe que si somos alegres en Sukot, tenemos la bendición de estar alegres para siempre.

El Pele Yoetz zt"l escribe, se nos ordena ser alegres, y que esto se convierte en un buen Siman para todo el año. Los alumnos del Arizal escriben que quien se regocija y tiene un corazón alegre, sin ninguna angustia, en esta festividad sagrada, seguramente tendrá un año bueno y feliz.¹¹

Rashi enseña que en Sukot fueron sacrificadas noventa y ocho ovejas y estas anulan las noventa y ocho maldiciones escritas en Parshat Ki Tabó. El Avne Nezer dice que servimos a Boré Olám con alegría en Sukot, y esto anula las maldiciones, que vienen (Debarim 28:47) תחת אשר לא עבדת את ה' אלוֹקֶיךָ בשמחה, porque no serviste a Boré Olám con alegría.

El Bet Aharon escribe, durante los Yamim Noraim, Rosh Hashaná y Yom Kipur, obtenemos la abundancia con temor, y en Sukot, abrimos los tesoros de la abundancia con alegría¹².

Aconteció que el Jozé de Lublin zt"l estaba en una boda cumpliendo la Mitzvá de alegrar al Jatán y a la Kalá, y alguien le pregunto ¿Por qué están tomando parte en esta Mitzvá? Parece que no hay nadie más alegre que el Jatán y la Kalá. ¿Acaso no sería mejor alegrar a todos aquellos que están atravesando momentos difíciles?

10. En el entrenamiento militar, los soldados no usan balas ni munición real. Sería un desperdicio hacerlo. Sin embargo, en la batalla, deben usar munición real. Si no lo hacen, el enemigo sin duda los capturará y se burlará de su incompetencia. El Kedushat Levy utiliza esta analogía para ilustrar lo que sucede cuando una persona sirve a Boré Olám sin pasión ni alegría. El grado de su Hitlahavut determina hasta qué punto puede alejarse del materialismo y el nivel de conciencia de Hashem que puede alcanzar. Sin embargo, realizar las Mitzvot mecánicamente, sin pasión, es como un soldado que descuida cargar sus armas con munición real durante la batalla.

11. Acerca de Yom Kipur dice (Vaikrá 23:27) אך בעשר לחודש השביעי יום הכיפורים הוא. La palabra אך también se menciona en referencia a Sukot, como dice (ibid. 23:39) אך בחמשה עשר יום לחודש תחוגו את חג ה'.

El Meshej Jojma explica que אך puede traducirse como "aún así". Si alguien no hizo Teshubá, ¿quizás no debería ayunar en Yom Kippur? La Torá nos dice que, aun así, debe ayunar. En Sukot celebramos la expiación. Pero ¿qué pasa si no hizo Teshubá y no logró la expiación? ¿Quizás no debería guardar Sukot? Entonces la Torá escribe אך, que aun así, debe guardar Sukot.

12. En una ocasión, durante Sukot, alguien informó a R' Meir de Premishlan zt"l que uno de sus parientes cercanos estaba enfermo y su vida corría peligro. R' Meir respondió: "Hakadosh Baruj Hu nos ordenó tocar el shofar en Rosh Hashaná, y Meir'l lo hizo. Hakadosh Baruj Hu nos ordenó ayunar en Yom Kipur, y Meir'l lo hizo. Hakadosh Baruj Hu nos pidió que estuviéramos felices en Sukot, y quiero hacerlo. Pero los Sabios dicen: אין מערבין שמחה בשמחה, no se deben mezclar dos alegrías. [En Yom Tob, estamos felices porque es Yom Tob, ושמחת בחגך, y no debemos estar felices por otras razones.] Si sucede algo malo, estaré obligado a aceptar la triste noticia con alegría, como dicen los Sabios, que uno debe bendecir a Boré Olám con alegría por las malas noticias, y entonces tendré otra alegría aparte de la alegría de Yom Tob. No debemos mezclar dos alegrías. Por lo tanto, le pido a Boré Olám que mi familiar permanezca con vida, para poder concentrar mi alegría en Yom Tob, y solo en mí.

El Jozé le explicó, es sabido que todos los pecados son perdonados en el día de la Jatuná. El Jatán y la Kalá están preocupados. ¿Cómo pueden asegurarse de que permanecerán puros y sin pecar por el resto de sus vidas? ¿Qué será de su futuro? Entonces, bailamos delante de ellos y los animamos diciéndoles, si deseas permanecer puro del pecado, permanece alegre. Tu alegría te protegerá de caer en el abismo del pecado.

De manera similar, en Yom Kipur nos purificamos del pecado, pero ¿Cómo podemos mantener esta pureza después de Yom Kipur? La respuesta es, ¡con alegría! Por lo tanto, tenemos la Mitzvá de שמחת וחגג en Sukot. Esto nos da un mensaje, si estás alegre, podrás mantener la pureza del pecado durante el año.

Otro consejo para alcanzar la alegría es rezar por ella. Esto es lo que hizo David Hamelej cuando dijo (Tehilim 86:4) שמח נפש עבדיך, *alegra el alma de tu siervo*.

Otro consejo es, creer que todo lo que te sucede proviene de Hashem y es para tu bien. Cuando uno cree esto, puede estar alegre en cualquier circunstancia. Quizás por eso existe la Mitzvá especial de estar alegre en Sukot. Cuando nos sentamos en Suká, recordamos a Boré Olám y los milagros que realizó para nosotros en el desierto. El Pasuk dice בסוכות תשבו שבעת ימים... למען ידעו דורותיכם כי, en Sukot morarán durante siete días... para que las generaciones futuras sepan que en Sukot [nubes de gloria] hice habitar a Bené Israel. Cuando conocemos

a Boré Olám, sus maravillas y su protección Divina, siempre estaremos alegres y satisfechos con nuestra porción¹³.

Alegría apropiada

El Shulján Aruj escribe, en Yom Tob se debe comer, beber y regocijarse, pero no hay que centrarse en la carne, el vino, la risa ni la euforia, pues no constituyen la verdadera alegría. Son frivolidades y necedades. No estamos obligados a participar en tonterías ni necedades, sino en la alegría de servir a Boré Olám.

El Rambam escribe, los bailes en Simjat Bet Hashoebá no eran bailados por los Amé Ha'aretz, analfabetos, o por cualquiera que deseaba bailar. Solamente los Guedolim, Jajmé Israel y Roshé Yeshibot, los dirigentes del Sanhedrin, Jasidim y ancianos bailaban. Bailaban, aplaudían, tocaban música y se alegraban en Sukot en el Bet Hamikdash. Pero el resto de la gente, hombres, mujeres venían a ver y a escuchar.

El Ritvá explica que a la persona media no se le permitía bailar para que la alegría permaneciera santa y no se transformara en הוללות, frivolidad.

De manera similar, el Sefat Emet explica el Pasuk והיית אך שמח y la palabra אך significa excluir. Esto es porque en Yom Tob queremos la alegría verdadera excluimos la frivolidad. No todas las formas de felicidad son beneficiosas. Solo debemos buscar la alegría que nos permita conectarnos con Hashem¹⁴.

13. R' Hirsh de Rimanov zt"l dijo que el Sejaj sugiere que Hashem nos cuida con Hashgajá Paratit. Nos cuida a través de las grietas del Sejaj. Quizás esto se insinúa en el Pasuk (Shir Hashirim 2:9) משגיח מן החלונות מצוץ, *mira desde la ventana, observando a escondidas a través de las ranuras*. Constantemente estamos bajo la Hashgajá de Hashem.

14. La gente canta la canción שמח בחגג והיית אך שמח, y en esta canción, repiten la palabra אך varias veces. de manera alegórica, R' Yosef Jaim Sonnenfeld zt"l dijo que esto se basa en el Jazal, אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, que siempre que hay más de un מיעוט, excepción, expresado en la Torá, significa que debemos aumentar en lugar de disminuir. Por lo tanto, repetimos la palabra אך muchas veces, como diciendo debemos aumentar nuestra alegría, y no disminuirla. Esto nos recuerda que debemos ser extremadamente alegres en Yom Tob.

O bien, se puede explicar de esta manera. La palabra אך es un מיעוט, lo que implica que debemos saber que

El Jidushe Harim zt"l enseña que leemos Kohelet en Sukot para recordar que la alegría no es producto de la frivolidad. La verdadera Simjá se alcanza cuando está conectada con Hashem, con Su Torá y Sus Mitzvot.

Las Mitzvot y su significado

La Guemará exige que ראשו ורובו ושולחנו בתוך הבית, *la cabeza, la mayor parte del cuerpo y la mesa estén dentro de la Suká*. No se puede estar parcialmente dentro y mayormente fuera de la Suká. Incluso la mesa debe estar dentro de la Suká. El Sefat Emet explica esta Halajá en el sentido de que debemos estar completamente inmersos en la Mitzvá, estar contentos, estar involucrados y profundizar en ella. No se debe sentar físicamente en la Suká con la mente y el corazón en otro lugar. Incluso la mesa debe estar dentro de la Suká. La mesa representa a la familia. El cabeza de familia debe crear una atmósfera alegre en la Suká para que su esposa e hijos también estén encantados y deleitados con el Yom Tob y sus Mitzvot.

El Yesod Veshoreh Ha'avoda escribe acerca de la Mitzvá de Suká, cuando el Yehudí discierne la grandeza de esta Mitzvá y su gran recompensa y acerca de los siete exaltados Ushpizin que lo visitan en la Suká, anhelará con todo su corazón esta Mitzvá, porque la Mitzvá de la Suká es muy grande.

La Torá (Vaikrá 33:42-43) dice, בסוכות תשבו שבעת ימים... למען ידעו... כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, *durante siete días te sentarás en la Suká... para saber que hice que Bene Israel se sentara en Suká cuando los saqué de la tierra de Mitzrayim*.

Esta es una de las pocas veces que la Torá nos dice explícitamente la razón de una Mitzvá. Hashem nos obliga a sentarnos en la Suká, para recordar que nos sentábamos en Sukot cuando salimos de Mitzrayim. Y

puesto que la Torá nos dice la razón de la Mitzvá, el Baj dice que debemos tener esa razón en mente cuando la realizamos. No basta con pensar, sino que debemos decir, esta es la voluntad de Hashem, estoy cumpliendo la Mitzvá de Hashem. Ese pensamiento es suficiente para la mayoría de las Mitzvot de la Torá, pero esta vez, la Torá nos exige que pensemos en la razón de la Mitzvá. debemos pensar en Yetzyiat Mitzrayim, en los milagros que Hashem realizó para nosotros en el desierto, y en particular, en el milagro de las nubes de gloria que nos rodearon y protegieron en el desierto.

El Mishná Berurá (625:1) escribe, cuando el Yehudí se sienta en la Suká, debe reflexionar sobre como Hakadosh Baruj Hú nos ha ordenado sentarnos en la Suká para recordar las ענני הכבוד, *nubes de gloria*, que las que Hashem nos rodeó en el desierto, para protegernos del frío y del calor. La persona debe tener estos pensamientos y de esta manera cumplir la Mitzvá como se debe. Sin embargo, *Bedieved* (a posteriori) si no lo hizo, también cumplió con la Mitzvá.

El Meiri escribe, una persona que come Matzá en Pésaj y se sienta en una Suká en Sukot es como un burro que lleva trigo durante la cosecha de trigo y uvas durante la temporada de cosecha de uvas.

El Meiri nos enseña que el "tiempo" no debería ser la única razón por la que cumplimos las Mitzvot. Acerca de esto, David Hamelej dijo (Tehillim 119) עת לעשות לה' הפרו תורתך עבדך אני הבינני, *un tiempo para hacer por Hashem; han anulado Tu Torá*. El Meiri explica, עת לעשות לה' cuando uno cumple las Mitzvot únicamente porque ha llegado el momento de la Mitzvá, הפרו תורתך, transgredió la Torá, *jalilá*. עבדך אני, *yo soy tu siervo*; Por lo tanto, הבינני enséñame las razones detrás de las

incluso una pequeña cantidad de alegría es un logro valioso y grandioso.

Otro enfoque es que אך es una limitación, que se refiere a cuando las cosas no van bien para una persona. La Torá nos instruye והיית אך שמח; incluso entonces, debes estar alegre.

Mitzvot para que pueda realizarlas correctamente¹⁵.

Los Cuatro Minim

El Bet Yosef trae la siguiente historia.

En un sueño, el Rikanti vio a R' Itzjak Ashkenazi escribiendo el nombre de Hashem, pero la ם final la escribió ligeramente separada de las tres primeras letras. El Rikanti desconocía el significado del sueño. Al día siguiente, vio a R' Itzjak sosteniendo el Etrog separado del Lulav. Entonces comprendió el significado del sueño. Le dijo a R' Itzjak Ashkenazi que los cuatro Minim representan las cuatro letras del nombre de Hashem, y el Etrog representa la ם final. Hay que sostenerlos juntos para que el nombre de Hashem quede unido.

Sostener los cuatro Minim es como sostener el santo nombre de Hashem en nuestras manos. El Revid Haza'av escribe,

escuché de mi santo Rebe (R' Naftali de Ropshitz zt"l) que los cuatro Minim corresponden a las cuatro letras del nombre de Hashem. El Yehudí las toma en su mano y hace con ellas lo que desea¹⁶.

El Sar Shalom de Belz zt"l añade que esta es la razón por la que se usan Koisheklaj (portadores de Lulav) para sostener el Lulav, los Hadasim y los Aravot. Los Koisheklaj dividen los tres Minim, hasta cierto punto. No se tocan directamente entre sí. Esto se debe a que los cuatro Minim representan las letras del nombre de Hashem. Así como las letras del nombre de Hashem necesitan un pequeño espacio entre cada una de ellas, también debe haber una división entre los Minim.

El Midrash dice el Etrog es Hakadosh Baruj Hu, como dice... El Lulav es Hakadosh Baruj Hu, como dice... Hadasim son Hakadosh Baruj Hu... Las Aravot son

15. Acerca de cumplir las Mitzvot porque meramente ha llegado su tiempo de cumplirlas, R' Eliyahu Lopian zt"l relató una historia que sucedió en su ciudad natal.

Un niño gentil fue asesinado, y falsos testigos declararon que un judío lo había matado para usar su sangre en la elaboración de Matzot.

Los judíos explicaron al juez que se trataba de testigos falsos, y el juez sospechó que así era. Sin embargo, incluso después de interrogarlos, los testigos se mantuvieron firmes en su versión. Sin pruebas de que mentían, la vida de todos los judíos de la zona corría peligro.

Un sabio judío le dijo al juez, hoy en día, existe un nuevo método para identificar asesinos. Los tribunales modernos utilizan perros de rastro entrenados. El perro huele la sangre de la víctima y posteriormente puede determinar quién es el asesino.

El juez accedió a utilizar esta prueba. Ordenó a todos que se reunieran en la plaza del pueblo. (Los judíos también estaban allí, con Tehilim en mano). El juez hizo que un perro olfateara la ropa manchada de sangre, y el perro los condujo directamente al verdadero asesino.

A nadie le sorprendió, pues el asesino al que acudió el perro era conocido por su crueldad y deshonestidad. Así fue como los Yehudim de este pueblo se salvaron de la acusación de libelo de sangre.

R' Eliahu Lopian concluyó, el perro no sabía que estaba salvando a la comunidad judía. Solo sabía oler la sangre e ir hacia la persona con ese mismo olor. Sin embargo, cuando realizamos Mitzvot (Suká, Lulav, etc.), debemos saber lo que hacemos y no cumplirlas por costumbre o porque así fuimos entrenados como el perro de nuestra historia.

16. El Sefer Jemda Genuza escribe que el Rab Ropshitzer zt"l solía decir cada año en Hoshana Rabá, hay un dicho que la gente dice, si te sostengo, significa que soy más fuerte que tú, y debes hacer lo que te digo. Así también, ahora que sostenemos a Boré Olám en nuestras manos, Kaveyajol, Hashem tiene que escuchar nuestras Tefilot.

Hakadosh Baruj Hu... Kaveyajol, cuando sostenemos los cuatro Minim, sostenemos al mismo Hakadosh Baruj Hu. No sabemos con precisión qué significa esto, pero revela una gota de la santidad de la Mitzvá y el privilegio que tenemos al realizarla.

Basado en estas ideas, R' Naftali de Ropshitz zt"l explica el Pasuk, ה' לי לא אירא, Él enseña, ה' לי, ya que Hashem está conmigo mientras sostengo los cuatro Minim לא אירא, no tengo nada que temer.

R' Shimon Deutsch zt"l escribe, mi maestro, el Jatam Sofer zt"l, mantenía los cuatro Minim durante toda la Tefilá. Explicaba que amaba la Mitzvá y que mantener los cuatro Minim le ayudaba a rezar con más Kavaná.

El Midrash enseña que los cuatro Minim representan el cuerpo humano. El Etrog representa el corazón, el Lulav la columna vertebral, los Hadasim los ojos y las Aravot la boca. El Jidushe Harim zt"l dice que cuando se quiere despertar a alguien, se le sacude. De manera similar, sacudimos los cuatro Minim que representan el cuerpo humano para despertarlo hacia la espiritualidad. No tomamos los cuatro Minim en Shabat porque Shabat nos despierta.

El Shevet Mussar explica que el יבש (Etrog y Lulav secos) es Pasul porque uno necesita estar fresco y lleno de vida cuando sirve a Boré Olám, no marchito y seco. Como explicó el Jidushe Harim, esta es la Segulá de los cuatro Minim: despertarnos para que podamos servir a Boré Olám con Jiyut y vigor¹⁷.

Los Cuatro Minim nos enseñan a servir a Boré Olám

El Sefat Emet escribe en nombre del Jidushe Harim que ולקחתם לכם significa llevarse a Boré Olám.

El Midrash dice, כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך, todos mis huesos proclamarán, Hashem, ¿quién como Tú? Esto se refiere a los cuatro Minim. El Lulav representa la columna vertebral del ser humano, los Hadasim representan los ojos, la Arava representa la boca y el Etrog el corazón. Esto significa que la Mitzvá de los cuatro Minim representa al Yehudí que consagra todos sus miembros al servicio de Hashem.

El Jinuj explica, el Etrog representa el corazón, que es la extremidad del intelecto. Esto le indica al Yehudí que sirva a Boré Olám con su intelecto. El Lulav representa la columna vertebral, que es la parte principal de la persona. Sugiere que debe enderezar su cuerpo para el servicio de Hashem. Las Hadasim representan los ojos. Las Arabot representan los labios, sugiriendo que debe ponerse un bozal en los labios, hablar solo lo que debe y siempre temer a Boré Olám.@03

@01El Shofar sirve para despertarnos de nuestro sueño profundo, como escribe el Rambam, Aunque el Shofar es un Gzeirat Hakatuva, un decreto de la Torá, רמז יש לו, éste alude como si estuviese diciendo, despierten dormilones de sus sueños... reflexionen sus caminos y vuelvan en Teshubá. Pero algunos oyeron el shofar y no despertaron. El Bet Abraham dijo que cuando alguien no despierta al ser llamado, se le sacude hasta que despierte. Esta es la idea del movimiento del Lulav. El Shofar no lo despertó, pero ahora despertará.

El Bet Abraham dijo que las letras finales de יצר formen פרי עץ הדר, el Yetzer Hará. El Etrog es un פרי עץ הדר, un fruto hermoso, pero ahí está el Yetzer Hará. El Etrog representa el corazón, el miembro donde mora el Yetzer Hará. El corazón es la raíz de todas las luchas que tenemos con el Yetzer Hará. Y esta es la razón por la que se llama הדר, hermoso. Este es el factor que hace Najat Ruaj ante Hashem, por encima de todo lo que Malajim pueda

17. La gemetría de לולב es חיים. El Maharil escribe que esto sugiere que cuando uno compra un hermoso juego de los cuatro Minim, merecerá la vida en este mundo y en el próximo.

lograr. Porque esta es la voluntad de Hashem, que una persona tenga esta batalla constante y venza al Yetzer Hará¹⁸.

Cuando una persona baila, sube y baja. El Yeitav Lev dijo que en el baile de Simjat Bet Hashoeba, la gente bailaba y saltaba, como si intentaran acercarse a Boré Olám, aun sabiendo que volverían a caer. Esto es como el Zohar explica el Pasuk (Tehilim 89:10) בשוא גליו אתה תשבחם, *cuando las olas se levantan, tú las calmas*. Los Jajamim explican que cada ola intenta subir e inundar el mundo, pero cuando llega a la orilla, se detiene y se calma. Cada ola ve a las olas anteriores, cómo fracasaron en inundar el mundo, pero lo intentan de nuevo. Las olas no se rinden. Piensan que tal vez esta vez lo logren. אתה תשבחם, esta actitud es un elogio. Es el elogio de la nación judía que no se rinde, incluso después de fracasar muchas veces.

Hemos mencionado que el Etrog representa el corazón, y en los Sefarim sagrados también se afirma que el Lulav representa el corazón. Las letras de לולב forman לו לב, *a Él pertenece nuestro corazón*. El Lulav proviene de una palmera datilera. La Guemará dice, así como una palmera datilera tiene un solo corazón (el árbol crece de un solo tronco alto), así es Bene Israel. Tienen un solo corazón para su Padre celestial.

La palabra לולב es Rashe Tevos de וטהר לבנו, *purifica nuestro corazón para servirte con verdad*.

El מהר"ם explicó que los Hadasim tienen tres hojas en cada nivel. Jazal lo llama תלת על תלת, tres arriba de tres. Esto alude a dos Mishnayot en Pirke Abot que discuten tres cosas en las que pensar para ser salvado del pecado. La Mishná (Abot 3:1) dice, הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה באין באת ולאן אתה הולך, *presta atención a tres cosas y no llegarás a cometer una Averá. Piensa de dónde vienes, adónde vas y ante quién serás juzgado*.

También alude a la Mishná que dice (Abot 2:1) והסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עברה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין, *presta atención a tres cosas y no llegarás a cometer una Averá. conoce lo que está por encima de ti, un ojo que ve, un oído que oye, y todas tus obras son escritas en un libro*.

Yeshuot a través de la Suká

Jazal dice מצטער פטור מן הסוכה, que significa que cuando uno tiene Tzar (malestar o dolor debido a sentarse en la Suká), está exento de cumplir esta Mitzvá. El Tiferet Shlomo enseñó que estas palabras insinúan uno de los beneficios que obtenemos al cumplir la Mitzvá de la

¹⁸. Alguien le llevó un hermoso Etrog al primer R' Shlomo de Bobov zt"l. Era perfecto, sin ningún defecto. R' Shlomo quedó impresionado por el hermoso Etrog, pero dijo que prefería usar el que ya había conseguido.

Esto sorprendió a la gente. ¿Por qué no quiere usar el Etrog más bonito?

El Gabai pensó, si el Rebe no va a usar el hermoso Etrog, lo haré yo. Al tomar el Etrog, se le cayó accidentalmente. Al agacharse para recogerlo, vio que el Pitum se había desprendido y que antes había estado sujeto con un alfiler. ¡El Etrog era Pasul desde el principio!

La gente del Bet Hamidrash se enteró de esto y hablaba del Ruaj Hakodesh del Rebe de Bobov. Sabía con Ruaj Hakodesh, que el Etrog era Pasul, y por eso no quería usarlo.

Sin embargo, el Rebe de Bobov dijo que no era Ruaj Hakodesh. Comprendió que debía haber algún defecto oculto en el Etrog, pues externamente era 100% perfecto. El Rebe sabía que en este mundo no existe nada perfecto, así que si era perfecto por fuera, tal vez era Pasul por dentro.

Podemos aprender una lección importante de este episodio. El Etrog representa el corazón. Es normal que el corazón no sea perfecto. Vinimos a este mundo para superar las pruebas y desafíos, y habrá momentos en que encontraremos fallas en nuestro corazón, y eso es precisamente lo que nos hace especiales. Eso es lo que da sentido a nuestro Avodat Hashem.

Suká.al colocar la coma de otra forma מצטער פטור, uno se libera de su Tzarot, מן הסוכה, cuando cumple la Mitzvá de la Suká¹⁹.

El Yeitav Lev zt"l dijo que incluso si el decreto de Rosh Hashaná y Yom Kipur fue culpable, en Sukot, el חייב puede convertirse en Rashe Tebot para (Tehillim 149:5) יעלזו חסידים, *los piadosos se regocijarán en gloria; cantarán alabanzas*. Todo puede cambiar; habrá felicidad y cosas buenas le sucederán. En Sukot juicio de Rosh Hashaná puede volverse bueno para él.

El final del Pasuk es בנכבוד ירננו על משכבותם, *cantarán alabanzas en sus camas*. El Sefat Emet dice que este Pasuk alude a las ענני הכבוד, nubes de gloria que protegieron a Bene Israel en el desierto, y alude a la Mitzvá de Suká,

que es en memoria de la ענני הכבוד. Explica que ענני ירננו על משכבותם se refiere a la Mitzvá de Suká porque es la única Mitzvá que realizamos cuando dormimos. Se llama בנכבוד, porque esta Mitzvá conmemora la ענני הכבוד. Esta Mitzvá resulta en יעלזו חסידים, mucha alegría para los justos porque la Mitzvá de Suká resulta en salvación.

La Mitzvá de Suká es Mesugal para longevidad. El Ropshitzer Rab zt"l aprendió esto del Pasuk (Vaikrá 23:42) כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, *todo residente de Israel habitará en Sukot*. La palabra אזרח es Guematriya גבורה, *fuerte*, y el Pasuk dice (Tehilim 90:10) אם בגבורות שמונים שנה, *si tiene fuerzas viven hasta los ochenta*. Entonces, hay una indicación en el Pasuk de que por cumplir la Mitzvá de Suká, uno merecerá vivir mucho tiempo²⁰.

19. La Guemará dice, cuando uno tiene Tzar, está exento de la Mitzvá de Suká. El Kotzker zt"l explica que uno no debe sentir ningún Tzar ni dolor cuando está en la santa Suká, bajo las alas de Hashem. Si se siente angustiado en la Suká, entonces está exento de la Suká.

20. R' Nota Freund zt"l de Yerushalayim contó la siguiente historia, que escuchó del Rab de Tzeilem zt"l. El Rab de Tzeilem estaba visitando a un amigo en una residencia de ancianos, cuando un anciano se le acercó y le pidió hablar con él. El anciano dijo que tenía 116 años y le pidió al rabino que rezara por su muerte.

El Rab de Tzeilem dijo, parece usted sano y lúcido; ¿por qué desea morir? El anciano respondió: mi hijo tiene noventa años. También está aquí, en este mismo lugar. Pero sufre terriblemente. No puedo soportar verlo sufrir. Por eso quiero morir y dejar este mundo. El Rab de Tzeilem fue a visitar a su hijo. Lo vio acostado en la cama, con un dolor terrible. El hijo dijo, sé que viviré cuatro años más.

El Rab de Tzeilem preguntó, ¿Cómo lo sabes?, pero el hijo no tuvo fuerzas para responder. Entonces, el Rab de Tzeilem regresó con el anciano padre y le pidió una explicación.

El anciano dijo, de joven vivía en Kalamaya. Cuando cumplí veinte años, trabajé en la oficina de correos local, repartiendo cartas. Pronto, los encargados se dieron cuenta de que era fuerte, así que me pusieron a entregar paquetes pesados a sus destinatarios.

En Ereb de Sukot, fui a la oficina de correos, como todos los días, y vi un paquete de Sefarim para R' Hilel Kalamaya zt"l. Entendí que R' Hilel podría querer estudiar con estos libros durante Sukot, así que inmediatamente tomé el pesado paquete y lo llevé a su casa. Al llegar, vi que R' Hilel estaba triste, lo cual me sorprendió, ya que era la víspera de Sukot, su Suká estaba en pie y decorada, tenía los cuatro Minim, así que le pregunté a R' Hilel por qué estaba triste. Me respondió que tenía miedo de dormir en la Suká, porque últimamente los gentiles del lugar se emborrachaban y armaban jaleo por la noche. Su Suká estaba ubicada en un lugar céntrico y mucha gente pasaba por allí. Temía que los gentiles alborotadores pudieran entrar en su Suká en medio de la noche y hacerle daño.

Le dije, ¡R' Hilel! Soy fuerte. Dormiré contigo en la Suká y te protegeré de los gentiles. R' Hilel quedó encantado con este arreglo.

Me quedé en su Suká durante toda la festividad. Dormí con un palo cerca de mi cama. La primera noche, después de que nos dormimos, los gentiles vinieron a la Suká. Los eché. Regresaron la noche siguiente, y

El Yesod Ha'avodá dice que él también merecerá salud, como dice (Debarim 32:39) מַחְצֵתִי מִחִיצוֹת, ואני ארפה, que con מחיצות, las paredes de la Suká, habrá Refuá.

El Kaf Hajaim enseña, quien sea cuidadoso con la Mitzvá de la Suká, para cuidarla correctamente, tiene la garantía de que no habrá disputas en su hogar durante todo el año. El Segulat Israel escribe que estudiar Masejet Suká, cualquier día del año, es Mesugal para evitar las disputas. La sugerencia es (Tehilim 31:21) תַּצַּמֵּנִי בַסּוּכָה מְרִיב, לשונות, *protégelos en una Suká de las disputas de lenguas*. R' Naftali de Ropshitz zt"l estudiaba el tratado de la Suká durante todo el año, y dijo que es Mesugal para la paz del hogar.

Estudiar Masejet Suká también es Mesugal para traer al Mashíaj, como decimos en la Tefilá, הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, *para que Hashem nos traiga paz a nosotros, a todos los judíos y a Yerushalayim*.

La Mitzvá de Suká es Mesugal para la Parnasá. El Tiferet Shlomo dice que esto se insinúa en la Mishná מִי שֶׁהָיָה רֹאשׁוֹ וְרַגְלָיו וְשִׁלְחוֹ בְּתוֹךְ הַבַּיִת, *una persona cuya cabeza y la mayor parte de su cuerpo están en la Suká y su mesa está en*

la casa. En estas palabras aluden que, a través de la Mitzvá de la Suká, trae la Parnasá a su mesa en su hogar. Otra indicación es la Guemará que dice מִנָּח מִכֵּלָא חוּץ לַסּוּכָה, que también cuando pase el Yom Tob y él esté חוּץ לַסּוּכָה, fuera de la Suká, recibirá מִכֵּלָא, comida y Parnasá porque realizó la Mitzvá de Suká.

El Sefat Emet dice, la Mitzvá de la Suká trae Berajot y una luz de Kedushá al hogar del Yehudí.

El Sefat Emet explica la Berajá de Shemoné Esré, מֶלֶךְ מִמִּית וּמַחֲיָה וּמַצְמִיחַ יְשׁוּעָה, de la siguiente manera, מֶלֶךְ מִמִּית וּמַחֲיָה, *un Rey que da vida y muerte*, esto ocurre en Rosh Hashaná y Yom Kipur. וּמַצְמִיחַ יְשׁוּעָה, *Él hace brotar salvaciones*, esto sucede en Sukot porque en Sukot vienen las salvaciones y los duros decretos son anulados.

Salvaciones a través de los Cuatro Mínim

El Rosh cita al Yerushalmi diciendo que cuando agitamos el Lulav durante el Halel, este sacude y debilita la fuerza de los ángeles acusadores²¹.

la siguiente, pero cada vez les di unos grandes golpes, hasta que comprendieron que era mejor no volver. Hubo paz y tranquilidad durante la segunda mitad de Sukot.

Cuando Yom Tob terminó, R' Hilel me dio una bendición para que viviera hasta los 120 años con buena salud y para que ninguno de mis hijos falleciera durante mi vida. Como pueden ver, la bendición se ha cumplido. Al parecer, mi hijo entendió, gracias a esta historia, que le quedan cuatro años de vida.

El Rab de Tzeilem se sintió muy inspirado por esta historia y le dijo al anciano que no rezara para morir. En cambio, debía rezar para que su hijo tuviera una Refua Shelemá.

Antes de abandonar la residencia de ancianos, el Rab de Tzeilem habló con el personal y les pidió que se pusieran en contacto con él si había algún cambio en la salud del anciano. También lo visitaba de vez en cuando.

Cuatro años después, la residencia se puso en contacto con el Rab de Tzeilem para informarle del fallecimiento del anciano. Tenía 120 años. Una hora más tarde, le comunicaron que su hijo también había fallecido.

Aprendemos de esta historia que (a) si ayudas a otros a cumplir la Mitzvá de Suká, puedes merecer longevidad. (b) Ten Hakarat Hatob para quienes te ayudan, especialmente para quienes te ayudan a cumplir la Mitzvá de Suká. (c) También vemos en esta historia el poder de las Berajot de los Tzadikim.

21. Podemos contar a un Mashal sobre un niño que juega en un tejado inclinado. Él no es consciente del grave peligro que corre, pero otros sí lo son. Entonces colocan cojines en el suelo alrededor de la casa y

R' Mendel de Rimanov zt"l enseña, durante Sukot, tomamos los cuatro Minim, que son como escobas, y con ellos barremos a todos los Reshaim del mundo. Porque, en cada generación, las setenta naciones del mundo son Mekatreg contra nosotros. Esto es cierto, es como lo veo con mis propios ojos. Cada judío crea las setenta naciones, él mismo [con su Averot], y tenemos que vencerlas y negarlas. Por lo tanto, tomamos los cuatro Minim y luchamos contra los Mekatreguim que nos causan problemas. Esto es porque los cuatro Minim son nuestras armas, como nos dice el Tikune Zohar. Agitamos los cuatro Minim de un lado a otro para que dondequiera que haya un Mekatreg, que hable contra Israel, caigan bajo nuestros pies, y no tengan capacidad de mantenerse en pie.

El Bet Aharon escribe que la palabra ערבה es Guematria 277 (זרע), esto nos enseña que las Aravot en el Lulav y las Hoshanot en Hoshana Raba, son Mesugal para tener hijos.

¿Por qué la Arava es Mesugal para tener hijos? Podemos explicar esto con la Guemará que dice que la clave para tener hijos está en las manos de Hakadosh Baruj Hu, y Él no se la entrega a un Shaliaj. La Arava (y los cuatro Minim) son similares, porque están completamente en las manos de Hashem. El Bene Isasjar cita de los primeros Sefarim de Kabalá que si bien todas las plantas tienen un Malaj sobre ellas, que las golpea y las ayuda a crecer, los cuatro Minim están completamente bajo las manos y la Hashgajá de Hashem, y no hay Malaj involucrado.

Bene Israel toma los cuatro Minim para demostrar que ellos también están completamente bajo la Hashgajá de Hashem, y no están bajo la influencia de los Malajim. La Guemará dice que tener hijos está completamente en manos de Hashem. Esto nos ayuda a comprender por qué la Arava es Mesugal para que las mujeres estériles puedan tener hijos.

El מהרי"ל escribe que la palabra לולב es Guematria חיים, *vida*. Esto insinúa que cuando uno compra un hermoso Lulav y Etrog, merece la vida en Olám Hazé y en el Olám Habá.

El Eliyahu Raba escribe que las letras לולב deletrea לו לב. Explica que ל"ו representa los 36 Tzadikim en cada generación y las 36 Masejtot en Shas. ל"ב representa la Torá, que comienza con la letra ב y termina con la ל. La palabra לולב es Guematria חיים, que es Torá. Merecerá hijos Tzadikim que tengan un corazón para la Torá.

Hoshana Rabá

El Dibre Jaim de Sanz zt"l dijo que Hoshana Rabá puede traducirse de tres maneras, y todas son correctas. (a) הושענה רבה significa que el gran Hashem nos salve. (b) הושענה רבה significa que Hashem salve a la gran nación judía²². Y (c) הושענה רבה significa que Hashem debería salvarnos con una gran salvación²³.

R' David Moshé de Tchortkov zt"l dijo que Hoshana Rabá significa que seremos

llaman a Hatzala. De manera similar, todavía estamos en medio del terrible juicio del año nuevo (como explicamos, Hoshana Raba es parte del proceso), pero no somos conscientes. Estamos seguros de que todo está bien. Hashem nos dice que sacudamos el Lulav. Esto anula los Mekatreguim y nos ofrece protección. En Hoshana Raba, recibiremos un buen juicio, con la ayuda de Hashem.

22. El pueblo judío es llamado *Raba*, grande, como se indica (Shemot 4:22) בני בכורי ישראל, *Mi hijo primogénito, Israel*. Así pues, Israel es el primogénito, el hijo mayor y más grande.

23. La Guemará nos dice que unas de las preguntas que el tribunal celestial le hará es: צפית לישועה, ¿*Anticipaste la salvación?* El Imre Emet zt"l explica que צפית לישועה puede significar ¿*Esperaste y anhelaste el Mashiaj?*

Debemos esperar con ilusión este día porque Hashem concede la salvación a Klal Israel en este día.

salvados por el mérito de decir Amen Yehei Shme Raba.²⁴

El Dibre Yoel de Satmar zt"l solía rezar durante mucho tiempo en Hashaná Rabá. Un año, Hashaná Rabá coincidió en viernes, y los Gabaim anunciaron que las mujeres debían ir a casa a encender las velas de Shabat, y que no debían esperar a que terminara la Tefilá, porque ya casi era Shabat. En ese momento, el Rebe de Satmar compartió el siguiente Mashal.

Los habitantes de cierta ciudad cometieron una grave ofensa contra el rey y fueron condenados a muerte. Sabían que cada año, en una fecha determinada, el rey visitaba un jardín en esa ciudad. Los ancianos decidieron ir al jardín ese día, reunirse con el rey e implorar clemencia y perdón.

Los ancianos se reunieron en el jardín y esperaron al rey, ¡pero el rey no estaba! Al caer la tarde, muchos querían irse a casa. Su plan había fracasado. Un anciano sabio dijo, el rey tiene la costumbre de visitar el jardín hoy, razonó, así que debe estar aquí, solo que ha venido disfrazado de ciudadano común. Llamemos al rey e implorémosle que nos salve. Seguramente nos oirá y nos perdonará.

El Rebe de Satmar exclamó, pensamos que el Rey no está aquí, pero ciertamente está presente. Si clamamos a Él, escuchará nuestras Tefilot. Alcemos nuestras voces juntos y clamemos *הושענא והשיעה נא אבינו אתה*!

El juicio tremendo

Hoshana Rabá es un día de juicio. Todos saben que Rosh Hashaná y Yom Kipur son días de juicio, pero los libros de la Kabala revelan que Hoshana Rabá también lo es²⁵. Pero como el Shas y los Poskim apenas mencionan el juicio de Hoshana Rabá, la mayoría de la gente no está al tanto de este aspecto del día.

R' Shlomo Zalman Auerbach zt"l explicó que en las primeras generaciones, el temor al juicio era tan grande que, si la gente supiera que Hoshana Rabá era un día de juicio, arruinaría su Simjat Yom Tob. Por lo tanto, el juicio se les ocultaba para que pudieran cumplir la Mitzvá de *ושמחת בחגך*, y solo se discutía en los libros de cábala. En generaciones posteriores, el temor al juicio no es tan intenso en los corazones de la gente como antes, y por lo tanto, más libros nos revelan que un juicio tremendo también ocurre en Hoshana Rabá. Los eventos del año dependen principalmente de este día.

R' Shlomo Zalman añade que un aspecto del juicio sobre Hoshana Rabá era conocido por las primeras generaciones. La Mishná dice *בחו גידונים על המים*, en *Sukot* somos juzgados por la lluvia, y el Levush escribe, por lo tanto, en Hoshana Rabá la gente enciende más velas en el Bet Hakneset, de forma similar a Yom Kipur, porque es el día final del juicio por la lluvia. Siempre se supo que Hoshana Rabá era un día de juicio por la lluvia. En generaciones posteriores, se supo que también es un día de juicio para todos los ámbitos de la vida.

24. Jazal dijeron quien dice Amén Yehe Shme Raba con todas sus fuerzas, su juicio será anulado. R' Yojanan dijo, incluso si uno tiene el pecado de Avodá Zará, será perdonado.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Yerushalayim realizaron una cábala para perfeccionar su forma de recitar Amén Yehe Shme Raba. Comenzaron a recitarlo con gran fervor y mucha Kavaná. Cuando el general nazi Rommel se encontraba en Egipto, con la intención de llevar su ejército a Eretz Israel, R' Shlomke Zvhiler zt"l le dijo a su Gabai, presiento que los Reshaim no podrán conquistar Eretz Israel porque los Yehudim han mejorado su forma de recitar Amén Yehe Shme Raba. Y, en efecto, los judíos de Eretz Israel se salvaron milagrosamente.

25. El Jatam Sofer zt"l dijo en el último año de su vida. Dictaminé el veredicto de Rosh Hashaná y Yom Kipur. Pero no dictaminé el de Hoshana Rabá.

R' Shlomo Zalman añade que antiguamente la lluvia significaba vida. Si no llovía, la gente moría de sed. Hoy en día, las cosas han cambiado, pues el agua se puede transportar si es necesario. (El Jazón Ish dictaminó que ya no se ayuna por la lluvia, pues su ausencia no es tan trágica como antes). Por lo tanto, hace años, bastaba con que la gente supiera que estaba siendo juzgada por la lluvia, y esto los impulsaba a hacer Teshubá, Tefilá y Tzedaká. Hoy, eso no basta. Por consiguiente, los Sefarim sagrados revelan más detalles del terrible juicio de este día.

El Halijot Shlomo relata las costumbres de R' Shlomo Zalman Auerbach en este día. Desde el comienzo de la noche, R' Shlomo Zalman sentía un temor inmenso, similar al temor a Rosh Hashaná y Yom Kipur. Desde el anochecer, pasaba la mayor parte de la noche recitando Tehilim con mucha devoción. Cuando era mayor, se levantaba de la cama varias veces para recitar Tehilim. No le gustaba que lo visitaran en la noche de Hoshana Rabá. Si alguien venía, hablaba con él muy brevemente, y tan pronto como terminaba la conversación, volvía a su Tehilim.

Dos agentes comunitarios conversaban en la noche de Hoshana Rabá en el Bet Hamidrash de R' Abraham Elimelej de Karlin zt"l. El Rebe los reprendió, estoy seguro de que tienen algo muy importante que discutir, porque de lo contrario no lo harían esta noche. Sin embargo, les hubiera convenido más hablar de estos asuntos durante Kol Nidre que en esta noche santa.

Shemini Atzeret

El Midrash dice que después de siete días de Sukot, Hakadosh Baruj Hu dice, קשה עלי, *me es difícil cuando te vas*, y Hashem nos pide que nos quedemos un día más. El

Imré Emet escribe que el sentimiento debe ser mutuo, y que Bene Israel también deben sentir que es difícil separarse de los Yamim Tobim.

El Rema Mipano enseña que la traducción literal de la palabra חג es círculo. Todos los Yamim Tobim son un Jag, un círculo que rodea un punto focal principal. El punto focal es Shemini Atzeret. Por esta razón, según algunas opiniones, Shemini Atzeret no se denomina חג (véase Shulján Aruj 668). Todos los Yamim Tobim son un חג que rodea este día especial, el cual se encuentra en el centro.²⁶

Acerca del Pasuk עו והדר לבושה ותשחק ליום אחרון el Gaon de Vilna zt"l explica: עו es Rosh Hashaná porque Hashem nos juzga con Su poder. והדר se refiere a Sukot, el día en que tomamos un פרי עת הדר. Y luego viene Shemini Atzeret, ותשחק ליום אחרון, un día de inmensa alegría.

La Guemará habla de גדול יום הגשמים; *¡Cuán grande es el día en que llueve!* El Avodas Israel zt"l dice que la Guemará se refiere a la grandeza de Shemini Atzeret, el día en que oramos por la lluvia.

El Jatam Sofer zt"l enseña que Shemini Atzeret es superior a Yom Kipur porque Yom Kipur es amar a Boré Olám a través de la aflicción (ayuno, etc.). Shemini Atzeret es amar a Boré Olám a través de la alegría, que es una forma más ideal de conexión, como dice (Shir Hashirim 7:7) מזה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, *qué hermoso es cuando el amor es con placer y alegría*.

El Jinuj (324) escribe que no tomamos las cuatro Minim en Shemini Atzeret porque las cuatro minim nos recuerdan que debemos dirigir nuestra alegría (de la cosecha) a Boré Olám. En Shemini Atzeret, no necesitamos recordatorios porque, יום השמיני כולו לה, *El octavo*

26. En una boda, hay una Jupá, bailes y una comida, pero el propósito principal es que el novio y la novia regresen a casa y construyan un hogar juntos. El Sefat Emet dice que los días festivos representan diversas etapas de una boda. Por ejemplo, el Seja en la Suká se asemeja a la Jupá. Después de la Jupá viene el Yijud, que representa una unión aún mayor. Esto ocurre en Shemini Atzeret.

día es únicamente para Boré Olám. No necesitamos ningún recordatorio en este día. Es un día en el que estamos única y completamente con Hashem.

El Yesod Yosef escribe, la costumbre es sacar todos los Sifre Torá del Aron Hakodesh. Porque cuando un padre ama a su hijo, le abre todos sus tesoros y no le niega nada. De igual manera, Hashem nos concede una bondad inmensa.

El Zohar escribe, en Hoshana Rabá, el juicio se completa y comienzan las bendiciones. Al día siguiente (Shemini Atzeret), Klal Israel celebra con el Rey y recibe bendiciones para todo el año. Solo Am Israel está presente en esa celebración y cuando uno se sienta a solas con el Rey, todo lo que pida le será concedido²⁷.

R' Jaim Palagi zt"l enseña, debes tener mucho cuidado con las Tefilot de Shemini Atzeret para rezarlas con inmensa Kavaná. No hay mejor día ni mayor Et Ratzon que este día, cuando Hashem desea escuchar nuestras Tefilot. Todo depende de este día."

El Kotzker zt"l dijo que en Shemini Atzeret es el Gzar din (el decreto) para la Parnasá. Su hijo, R' David zt"l, solía rezar *Beyejidut* (solo). En Shemini Atzeret, el Kotzker lo llamó y dijo que en Shemini Atzeret es

importante dar con un Minyan porque, en este día, se decreta cuánta Parnasá recibirá en el año venidero. Esto se insinúa en las palabras והיית אך שמח. Las letras finales de והיית אך שמח forman חת"ך, el nombre del Malaj designado para el sustento, y los Jazal nos dicen que estas palabras se refieren a Shemini Atzeret.

R' Aharon de Chernobyl zt"l dijo que rezar la Tefilá de גשם en Shemini Atzeret es Mesugal para Parnasá.

El Rebe Rayatz de Lubavitch zt"l dijo en el nombre de su papá el Rebe Rashab, debemos saber que durante las 48 horas de Simjat Torá y Shemini Atzeret son especiales. Ya que en estos dos días traemos baldes llenos de abundancia material y espiritual. Las recibimos cuando bailamos con la Torá²⁸.

Paz en Simjat Torá

El Ruzhiner zt"l enseña que la paz es esencial en Shemini Atzeret y Simjat Torá. Señala que, muy a menudo, surgen disputas y Majloket en Shemini Atzeret y Simjat Torá. Esto ocurre en todas partes, y el esfuerzo que el Yetzer hara invierte en crear Majloket es una muestra de la importancia de la paz en este día.

²⁷. Las últimas palabras que citamos revelan el poder único de la Tefilá en Shemini Atzeret, cuando uno se sienta a solas con el rey, todas sus peticiones son concedidas.

²⁸. El Rayatz de Lubavitch dijo que durante las Hakafot, uno puede pedir grandes cosas y sus Tefilot serán respondidas. Cuando bailamos con la Torá, demostramos nuestro amor por Hashem y Su Torá, como decimos en el Hoshanot, חבוקה וחבוקה בך, *abrazando y conectados contigo*. En Sukot, alguien sostiene el Sefer Torá, y la congregación sostiene los cuatro Minim y rodea el Sefer Torá y la Bimá. En Simjat Torá, mostramos un nivel más alto de conexión con Hashem porque la gente abraza el Sefer Torá y baila con él alrededor de la Bimá.

Comprar a crédito se llama הקפה. Cuando un comerciante confía en que su cliente tome la mercancía y pague después, esto se llama הקפה. El Rayatz explica cómo se aplica esto a la הקפות de Simjat Torá. Explicó que un comerciante solo otorgará crédito a los clientes en quienes confía y que pueden pagar. Si sospecha que no pagarán, no les venderá a crédito. El baile en Simjat Torá se llama הקפות, porque, en Simjat Torá, Hashem nos da la salvación y muchas bendiciones, debido a nuestras futuras buenas obras. En este día, Hashem confía en que pagaremos nuestras deudas, por lo que nos da un préstamo. [Parece que esto se debe a que Simjat Torá es después de los Yamim Noraim, y cada judío fue inspirado a hacer Teshubá. Por lo tanto, ahora tenemos buen crédito, y Hashem nos dará salvaciones y bendiciones, por las cuales pagaremos con nuestras buenas obras durante el próximo año.

La Guemará cuenta que alguien se acercó a Hilel y le pidió que lo convirtiera mientras estaba parado sobre un pie (על רגל אחת). Hilel le dijo: lo que odias que te hagan, no se lo hagas a los demás. El Rebe de Ruzhin zt"l explica que רגל אחת alude a Shemini Atzeret, que se llama רגל בפני עצמו, *una festividad propia*. En otras palabras, este converso le pidió a Hilel que le enseñara el secreto de Shemini

Atzeret. Hilel le dijo que tuviera cuidado con el odio y las disputas. Lo que odias que te hagan, no se lo hagas a los demás.

Por lo tanto, durante las Hakafot, hay que tener especial cuidado en honrar a todos y no causar aflicción a nadie. La recompensa de las Hakafot podría perderse debido a esta grave falta de respeto²⁹.

29. Alguien preguntó al Jafetz Jaim zt"l, sobre el profundo significado y propósito de las Hakafot. Él respondió, cuando bailes con el Talit sobre tu cabeza, ten cuidado de no pisar el pie de otra persona, porque ni siquiera sabrás quién fue para pedirle perdón. Este es el סוד ההקפות, los profundos secretos de las Hakafot.

En una ocasión, después de que se completaran las Hakafot en el Bet Hamidrash del Maharil Diskin zt"l, este solicitó que se realizaran otras siete Hakafot. Todos se sorprendieron; nunca antes había ocurrido algo así. Más tarde, su hijo contó que le pidió una explicación a su padre. El Maharil Diskin le dijo que había un Talmid Jajam en el Bet Hamidrash a quien habían olvidado honrar con una Hakafa. El Maharil Diskin comprendió que esto era una deshonra para el honor de un Talmid Jajam, así que decidió repetir las Hakafot, y durante la segunda serie de Hakafot, pudo honrar a este Talmid Jajam como se merecía. Esta fue una ingeniosa manera de salir de una situación difícil. A veces, pedir perdón por no honrar a alguien solo empeoraría las cosas. Así que, sin decir palabra, realizó más Hakafot y de esta manera pudo honrar al Talmid Jajam como se merecía.