

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

דצ"ל רב אביגדור מילר DE RAV AVIGDOR MILLER

שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

Quando llega el mes de Adar incrementamos la alegría

Pregunta:

משנכנס אדר מרבים בשמחה - Cuando llega Adar aumentamos la *simjá* ¿Qué significa eso?

Respuesta:

Quiero que entiendas que no es algo difícil. Tenemos dentro de nosotros una fuente de *simjá*, porque cuando Hashem insufló la neshamá en el hombre también sopló en él una fuente de *simjá*, una fuente infinita de felicidad. Y todo lo que necesitas es abrir el grifo y comenzará a salir. Es notable cuánta alegría hay en un corazón humano. Por supuesto, tienes que ser un buen plomero porque a veces está obstruido. Pero si sabes cómo destaparlo, entenderás cómo mirar la luz del sol y decir: "ומתוק האור". ¡Qué dulce es la luz del sol! y lo disfrutarás; te volverás feliz con la luz del sol. ¡Imagina eso! ¡Estarás feliz con la luz del sol!

Lo que ocurre es que todo el año estás ocupado con todo tipo de cosas, pero en Adar, te tomas un poco más de tiempo para mirar el sol y te conviertes en מלא שמחה, te llenas de felicidad.

Dice: ומתוק האור - *Qué dulce es la luz*, וטוב לעינים - *Es bueno a los ojos ver la luz del sol* (Kohelet 11:7).

Ahora bien, una vez que empiezas a practicar, te sorprenderás de cuánta felicidad tienes en tu corazón. Cuando caminas afuera y respiras el aire, incluso aire frío, es una felicidad. Es bueno; ¡aire limpio!, y el frío ayuda a limpiar el aire; lo hace libre de gérmenes. Cuando lo respiras, estás tan feliz. Entra en tus pulmones, te vigoriza y hace que tu sangre se vuelva más roja; Y eres tan feliz. Y así, מרבים בשמחה. "¡Estoy tan feliz que estoy respirando!"

En la ieshivá, solían decir que la más grande *simjá*, por supuesto, es la Torá: אין שמחה כהתרת - *no hay felicidad mayor que aclarar conceptos de la Torá*, y de esa manera, cuando estudias en Adar y tienes éxito en tu estudio, esa es la *simjá* más grande de todas.

CINTA #999 (febrero de 1995)

Recordar de olvidarse de Amalek

Pregunta:

En Shabat, vamos a leer sobre *timjé et zéjer Amalek*, sobre borrar el recuerdo de Amalek. Pero si siempre estamos tratando de recordar de olvidar a Amalek, ¿cómo vamos a hacerlo finalmente? ¿No sería mejor si no hubiéramos escrito nada sobre Amalek y entonces nos habríamos olvidado totalmente de ellos?

Respuesta:

Borrar el recuerdo de Amalek no es algo que se haga ignorándolo, porque la Torá quiere que borremos a Amalek mediante actos. Es el acto y la actitud de la mente lo que importa.

Lo explicaré. Solamente olvidar a Amalek es no prestarle atención al sujeto en cuestión; significa que estás apartando tu mente del sujeto. Pero Hakadosh Baruj Hu no quiere que hagas eso. Él quiere que pongas tu mente en Amalek. Quiere que tengas pensamientos de luchar contra Amalek y borrar a Amalek. Tu intención debe ser borrar la memoria de Amalek, pero debes borrarlo con actos, no por *heséaj hadáat*, apartando tus pensamientos del tema.

Y la razón de eso es porque no es simplemente la ausencia de Amalek lo importante. El no pensar en Amalek, eso no es el logro. El logro es la actitud positiva de ser un enemigo de los *soné Hashem* (los enemigos de Dios). Tenemos que darnos cuenta de que ser un enemigo de los que odian a Hashem es una perfección de la mente. Y no obtienes esa perfección solo teniendo la mente vacía.

CINTA #445

Amalek y el castigo colectivo

Pregunta:

Siendo que todas las naciones se mezclaron entre sí, y entonces no podemos identificar a Amalek, ya que no sabemos quiénes son ¿por qué hay una mitzvá de *Mejiaj Amalek*, si ya no están?

Respuesta:

En primer lugar, tienes que saber que existieron; existían y se practicó esa mitzvá. ¿No recuerdas que Shaul fue ordenado por Shemuel HaNaví en nombre de Hashem: לך ודכית את עמלק - *Ve y golpea a Amalek*? Y Shaul fue a cumplir esa mitzvá. E Iehoshúa también luchó contra Amalek. Ciertamente, fue una mitzvá durante las generaciones cuando sabían quién era Amalek.

Y hoy en día la mitzvá es *querer* borrar a Amalek. Esa es nuestra mitzvá. Así que a pesar de que esa oportunidad nunca pueda presentarse más, סוף כל הדורות עד es una mitzvá de la Torá y estamos dispuestos a hacerlo.

Ahora bien, alguien que se vuelve tan progresista que está dispuesto a dejar libre a los criminales, ha perdido su sentido de justicia. Está de acuerdo en dejar que los criminales disfruten de una vida de lujos en la cárcel. Y luego hacen disturbios porque no les gusta la televisión en blanco y negro, quieren televisión a color, y matan a un par de guardias mientras hacen una revuelta y se niegan a acatar la ley y el orden. Los prisioneros tienen un comité que los representan y dicen "tienen que reunirse con nuestro comité para discutir nuestras demandas".

Así que todos los progresistas dicen: "¡Ciertamente! Tenemos que reunirnos con su comité; no podemos hacer ninguna represalia contra ellos. Y hemos accedido a las demandas de estos pobres hombres. Después de todo, es pesado; es muy molesto mirar la televisión en blanco y negro. Estos pobres muchachos, necesitan televisión a color. Eso es además de darles hotel gratuito - no trabajan por su habitación y el internado; no realizan trabajos duros como en los tiempos antiguos; no hay más trabajo duro para los convictos. Oh, no, viven la vida de Riley - pero también deben tener la televisión gratuita a color. Y, por lo tanto, si eres un progresista, lo que significa que perdiste todo el sentido de la justicia, entonces no va a exigir que Amalek sea asesinado.

Pero un judío no debe ser progresista; un judío debería pensar sólo de acuerdo con la justicia de Hashem y los judíos sostenemos que un asesino debe ser condenado a muerte. Absolutamente, ¡un asesino debe ser sentenciado a muerte! Y cualquier "rabino ortodoxo" con comillas que está en contra de la pena capital demuestra que está influenciado; está bajo la influencia de la prensa progresista y ha perdido su actitud de Torá. Debido a que la Torá reitera constantemente que שופך דם האדם, *si alguien derrama la sangre de un hombre*, באדם דמו ישפך, *por hombres su sangre debe ser derramada*. Y los goím también tiene estos dinim y tenemos que derramar la sangre del asesino. Y por lo tanto, todavía tenemos que tener el ideal de venganza contra los malvados.

Ahora bien, hay algo que se denomina responsabilidad colectiva. No siempre es suficiente castigar al individuo. A veces, una nación incurre en una pena colectiva. Los alemanes han incurrido en una pena colectiva. No podemos hacer nada al respecto hoy, pero

no hay duda de que al menos un millón y medio de alemanes deberían merecer la pena capital incluso hoy en día. ¿Y tú estás perdonando?

Quiero contarte algo, hace unos cuarenta años estaba en un taxi, mientras aún estaban matando judíos en Alemania, aún estaban matando judíos en los campos de concentración, y el conductor, un *goi*, me dijo: "Perdonemos y olvidemos". Mientras estaban matando judíos, dice: "Perdonemos y olvidemos". Son muy perdonadores cuando se trata de matar judíos. Bueno, no perdonamos porque la Torá no perdona. Existe responsabilidad colectiva y el pueblo alemán tendrá que pagar y pagar, y aún no han terminado de pagar.

Y Amalek es un ejemplo de responsabilidad colectiva. Ciertamente somos los más misericordiosos; somos los más compasivos de las personas. ¿Hay otra nación que hace tanta bondad a los demás como los judíos? Y, sin embargo, no podemos perdonar a nadie que sea un criminal. La Torá dice que tienes que hacerle juicio y esa es la voluntad de Hashem.

CINTA #591 (marzo de 1986)

El favor de presenciar la venganza

Pregunta:

Si Hashem ama el *jésed*, ¿por qué hace nekamá contra los malvados? ¿Cómo se considera la venganza una bondad?

Respuesta:

Este mundo no está hecho para nadie excepto para la gente justa, el Am Israel. Y por lo tanto

es un *jésed*; cuando los malvados son castigados, es un *jésed* para los justos. ¿Qué quieres? ¿Quieres *jésed* para Hamán? ¿Eso es lo que estás pidiendo? ¿Quieres *jésed* para Hitler? ¿Eso es lo que quieres?! El *jésed* es para Am Israel, para que podamos ver la justicia de Hashem.

El *jésed* más grande es que Hitler está en el Guehinom en este momento y lo están castigando todos los días. Todos los días lo reviven. Lo resucitan con su carne. Y sus nervios. Y todos los días le raspan la piel y lo cuelgan y lo cortan en pedazos. Y grita. Grita todo el tiempo. Y los *tzadikim* están sentados en el *Gan Eden* y disfrutan de la música. ¡Porque ahora ven que Hakadosh Baruj Hu es justo! Sin *nekamá* no existiría la justicia en el mundo. Si Hashem no tomara *nekamá*, ¿sería eso justo?

Y por lo tanto la *nekamá* es un elemento muy importante de nuestra *emuná*. Es por eso que cuando los egipcios se estaban ahogando en el mar y los *malajim* querían cantar *shirá*, Hashem les dijo: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה – “Mi obra, mis creaciones, se están ahogando en el mar y ustedes quieren cantar una canción para mí?!” (Meguilá 10b). Eso es lo que Hashem le dijo a los *malajim*; “Me duele; creé a los egipcios. Cada persona, cada ser humano es una máquina maravillosa, un artefacto maravilloso. Y ahora se están ahogando. ¡No pueden cantar ahora! ¿Cómo pueden cantar? ¡Pero aún así, Am Israel cantó!

אז ישיר משה ובני ישראל. ¡Ellos sí cantaron! Porque *Moshé ubné Israel* tienen que progresar en este mundo. Y progresamos cuando vemos que los *reshaím* tienen una *mapalá*, cuando vemos que Hashem hace caer a los malvados. Y progresamos aún más cuando cantamos a Hashem con alegría por esa *mapalá*. Siendo que

es para nuestro progreso se considera una *mitzvá*. Y si *Moshé ubné Israel* no hubieran cantado, Hashem hubiera dicho: “La obra de Mis manos se está ahogando en el mar, ¿y ustedes no están cantando *shirá*?! ¡Lo hice por ti, para que me cantaras y te hicieras más consciente de Mí!”

Por eso dice (Berajot 9b) que David HaMelej dijo 103 capítulos del Tehilim y no dijo “*Aleluíá*” – no alabó a Hashem con la palabra “*Aleluíá*” – hasta que vio la caída de los impíos. יתמו טטאים מן הארץ - *Los pecadores serán destruidos de la tierra, y no hay más malvados, y sólo luego David dijo ברכי נפשי את השם הללויה* “¡Todo mi ser debería bendecir a Hashem, *Aleluíá*!”

¡Porque ver la *nekamá* contra los malvados es algo muy importante! Para obtener *emuná* completa en Hashem, debemos ver esa *nekamá*. Algún día, cuando llegue el momento de la *gueulá*, veremos tal *nekamá*. Habrá *nekamá* por los seis millones. ¡Oh si! Voy a explicar eso. Supongamos que todos los que participaron en la matanza de los seis millones hubieran sido asesinados inmediatamente. Todos los alemanes. Y los lituanos y los polacos. Entonces sus hijos que nacieron después nunca habrían nacido. Si los asesinos hubieran sido ejecutados como se merecían, sus hijos no habrían nacido. Entonces, todos sus hijos, por lo tanto, realmente no merecen vivir; no habrían nacido si hubiéramos matado a sus padres. Eres consciente de eso, ¿verdad? Cuando matas a un *goi*, no puede tener más hijos. Y si no hemos matado a los asesinos por alguna razón, pero de todos modos esas generaciones futuras no merecen vivir. Y habrá una *nekamá*. Así como hay una *nekamá* en el Guehinom para los *reshaím* que están allí, también habrá una *nekamá* en este mundo. Una

tremenda nekamá. א-ל נקמות השם א-ל נקמות הופיע.
- Dios de la venganza es Hashem, el Dios de la venganza aparecerá. Y es por eso que encontramos tantos pesukim y maamaré jazal que dejan muy en claro que Hashem tomará nekamá de los umot haolam.

CINTA #E-258 (febrero de 2001)

Beber en Purim

Pregunta:

¿Cómo utilizo el beber עד דלא ידע para servir a Hashem?

Respuesta:

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. Te diré un *perush*. Significa ולא ולא עד בכלל - que debes beber pero sin llegar al punto de perder tu *dáat*. Bebe lo suficiente, pero no tanto como para perder tu *dáat*. Tienes que tener más *dáat* en Purim, no menos. Ahora bien, un poco de *dáat* se obtiene bebiendo. Es como un avión que necesita gas de alto octanaje para elevarse por el aire. Un poco de alcohol ayuda a tu espíritu a subir; un poco de *mashke*, sí. Pero demasiado alcohol te hundirá. No tiene ningún sentido caer dormido en la mitad de Purim, como un *goi* borracho y luego tienen que llamar a Hatzalah. En Purim deberías estar ganando *dáat* y si utilizas el día adecuadamente, eso es lo que será, un día de *dáat*. Pero no obtendrás nada de *dáat* acostado en el suelo esperando que llegue Hatzalah.

CINTA #E-225 (marzo de 2000)

Pregunta:

¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia aquellos que se convierten en *shikorim* en Purim?

Respuesta:

Tenemos que saber que el propósito de nuestra vida es adquirir *dáat*, no perder *dáat*. Cuando una persona está intoxicada, y ya está *bequéder behemá*, está en la categoría de un animal, eso no es un elogio para él en absoluto.

Sin embargo, a veces para elevar el avión del suelo, debe colocarse combustible de alto octanaje en el tanque para ayudar a obtener el despegue. Y, por lo tanto, para sentirse más entusiasmado, es lo correcto, no hay nada de malo en beber una cierta cantidad. Pero salirse de control, eso es un error. No es un Kidush Hashem. Pareces repugnante. No, no apruebo eso; eso está mal, muy mal.

Y, por lo tanto, aunque hay una mitzvá en Purim de *nijnás iain iatzá sod*, pero debes tener mucho cuidado de que *nijnás iain*, el vino debe entrar en ti y entonces *iatzá sod*, sale el secreto del judío. Eso es lo único que debería estar saliendo. ין en guematria es setenta y סוד también es en guematria setenta. Así que el setenta del vino entra y empuja el secreto que el judío tiene dentro de él.

El judío tiene en su neshamá un amor por Hashem, sólo que es demasiado tímido para hablar de eso. Está entusiasmado con la Torá y Mitzvot, pero se avergüenza de mostrarlo. Pero cuando entra el vino, entonces la verdad sale y muestra su verdadero *penimiut*, interior. Cuando está un poquito intoxicado, el judío

muestra el verdadero entusiasmo que posee, cosas que nunca mostró antes.

Por lo tanto, Purim es una gran oportunidad para que las personas demuestren su lealtad a la Torá, su *Emuná* en Hakadosh Baruj Hu que nos está protegiendo en todo momento, y que eventualmente ganaremos; sobreviviremos a pesar de todos nuestros enemigos al igual que sobrevivimos en la época de Hamán. Todo esto y mucho más podemos demostrar en Purim; Y podremos hacerlo cuando obtengamos desde dentro nuestro la grandeza de que somos capaces. ¡Lo tenemos en nosotros mismos! Y un poco de *mashke* ayuda, no hay duda al respecto.

Por supuesto, Purim es un gran día de *dáat* en general. Y tanto como sea posible, debemos tratar de hacerlo importante a los ojos de nuestros hijos, y nuestra familia y nuestra comunidad. ¡Haz un gran asunto de Purim! Y la seudá de Purim debería ser un asunto muy importante, una celebración muy importante. Y al hacer de Purim algo importante en nuestras vidas, entonces se convierte en una de las joyas, una de los más bellas *tajshitim* en el Luaj del Año judío, es una de las joyas más preciosas de nuestro calendario.

CINTA #867 (marzo de 1992)

Publicado por TorasAvigdor.org.

Toras Avigdor actualmente envía un e-mail diario y publica Divrey Torá del Rav cada Shabat. Estamos buscando donantes que nos ayudarán a difundir el mensaje del Rav en español, por favor contactarse con info@torasavigdor.com