

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

DE RAV AVIGDOR MILLER זצ"ל

שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

Los pecados ocultos de los talmidim de Rabí Akiva

Pregunta:

¿Cómo debemos entender los pecados de los estudiantes de Rabí Akiva que causaron la muerte de miles de ellos?

Respuesta:

Hay una tradición que en el tiempo de la *sefirá* muchos talmidim de Rabí Akiva perecieron por una plaga. Y tenemos una tradición de que fue porque לא נהגו כבוד זה בזה, no se trataban con respeto. Así que te explicaré esto. La nación judía es una nación que se culpa a sí misma por todo. Pase lo que pase, dicen: "Es culpa nuestra". Y eso es una virtud. Aunque no sea cierto, es una virtud porque si te culpas a ti mismo, buscas faltas; y una vez que busques las fallas, las descubrirás y te volverás perfecto. Las personas que no buscan faltas y no se culpan a sí mismas, están llenas de pecados, llenas de imperfecciones. Sólo cuando la gente mira, encuentra.

Si buscas jametz, es posible que encuentres algún trozo de pan olvidado que esté escondido.

Si no buscas, no encontrarás. No significa que no tengas algo de jametz guardado. Todo el mundo tiene algo de jametz guardado; una botella de whisky por aquí o una galleta por allá. Si no miras, tendrás jametz en tu poder. El judío siempre busca el jametz, los pecados, todo el año y por eso descubre cosas malas de las que se deshace.

Ahora bien, hubo una plaga. Y entonces los discípulos de Rabí Akiva dijeron: "¡*Jatanu!* es nuestra culpa No fuimos lo suficientemente amables con nuestros compañeros. Los maltratábamos".

¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Vino un profeta o apareció un *bat kol* del cielo que dijo: "Ustedes, malvados, fueron tan groseros el uno con el otro, por eso que estoy enviando una plaga sobre ustedes"? No sucedió tal cosa. Era una plaga, una plaga regular. Las plagas vienen a causa de los gérmenes. Las plagas vienen por otras razones. Pero no dijeron eso. Dijeron: "Es culpa nuestra".

¿Qué sucedió? ¿De qué se culparon a sí mismos? Puede ser que en su entusiasmo de discutir Torá, uno le dijo al otro: "¡Ignorante! ¿Cómo puedes decir tal cosa? ¿Cómo pudiste decir tal *peshat* en la *Guemará*? Hoy, eso lo

escuchas todos los días, pero ellos eran hombres tan grandes que se culpaban a sí mismos.

Ahora bien, no tenemos ningún *bat kol* que nos diga que este fue el motivo de la plaga. Ellos mismos nos dijeron eso. Buscaron en sus corazones y no pudieron encontrar nada más. Si hubieran encontrado otros pecados, nos habrían dicho: “Por estos pecados estamos siendo castigados”. Pero no pudieron encontrar nada. Así que finalmente dijeron: “Es porque lo *nahagú kavod zeh bazeh*; probablemente sea porque no fueron lo suficientemente educados el uno con el otro”.

Eso es un testimonio de la grandeza de las viejas generaciones. Se culpaban a sí mismos. Y, por lo tanto, hoy en cada *sefirá* lo pensamos y decidimos que vamos a ser cada vez más amables entre nosotros. Así es como debemos aprender [a mejorar].

¿Qué hacemos, sin embargo? La verdad es que somos muy duros y groseros entre nosotros; esposos y esposas, hermanos y hermanas. Los vecinos son rudos y groseros entre sí. Todo el mundo es grosero hasta cierto punto. No deberían serlo pero lo son. Pero esas personas groseras están sentadas y dicen: “¡Ay, los talmidim de Rabí Akiva! Se merecían lo que les pasó”.

En cambio, aprendamos de ellos y entendamos que somos mil veces peores. Lo que entre ellos se considera descortesía sería entre nosotros la mejor etiqueta.

CINTA #313

Casarse con un abrej del colel

Pregunta:

¿Debería una mujer casarse con un hombre que estudia en un colel y no tiene parnasá?

Respuesta:

Y la respuesta es que ella tiene que averiguar dos cosas; en primer lugar, ¿es estudioso [el muchacho]? Si haraganea en el colel, (lo que muchos hacen); si el colel es sólo un *Bet Manós* para escapar de las responsabilidades de la vida, entonces olvídale. Es un vagabundo. Sentarse en un colel y *jalom* (soñar) todo el día no es bueno. Pero si es un hombre que insiste en que sinceramente quiere estudiar; si está buscando *Torá* y podría convertirse en un *gadol*, ciertamente que sí. Si ella es idealista y está dispuesta a trabajar toda su vida, ¡ciertamente [que vale la pena]!

Sin embargo, si ella no quiere trabajar toda su vida, (y muchas no quieren trabajar toda la vida; no es una opción fácil de hacer), entonces que no se case con un *abrej colel*.

Así que dos cosas estoy respondiendo. En primer lugar, si es un genuino estudiante de colel, eso es una cosa; pero si es una imitación de un abrej colel, mejor que se olvide de él.

Y en segundo lugar, si es un verdadero hombre de colel, entonces tiene que decidirse, ¿cuánto está dispuesta a sacrificarse? ¿Está dispuesta a esperar diez años y luego va a querer que él salga a trabajar? ¿O está dispuesta a trabajar ella toda su vida? Esa es una gran decisión y depende de ella decidir antes de casarse; no debería engañarlo.

CINTA #405

Cumplir las leyes del país

Pregunta:

¿Qué tan obligado está un judío *frum* en mantener las leyes civiles y los estatutos del país donde vive?

Respuesta:

Está completamente obligado.

Ahora bien, a veces hay ciertas cosas que los usos y costumbres del país las permiten; es algo común que se sobrepase los límites en ciertas cosas y ellos mismos lo considerarán ridículo si sigues la línea meticulosamente. Hay ciertas cosas así.

Sin embargo, no puedo decirte públicamente cuáles son todas esas cosas, pero hay ciertas cosas que todos consideran que se pueden hacer a pesar de que sobrepasan a la ley. Por ejemplo, todo el mundo piensa que se puede estacionar por unos momentos en un área que no se permite estacionar si tienes la intención de estar simplemente unos instantes. ¿Así que dirás que es un *jet*? ¿Que hiciste una *averá*? No. Todo el mundo entiende eso; incluso el policía que saca su libreta, si sales justo a tiempo, puede desistir [de hacerte la multa].

Por lo tanto, hay ciertas maniobras que tienen que ser Torá *shebeal pe*; no puedo decirte algo que pueda publicarse, pero hay ciertas cosas que se entienden que las personas tienen derecho a hacer si nadie está mirando.

CINTA #405

Kiruv Rejokim versus egocentrismo

Pregunta:

¿Cuánto tiempo debe dedicar un hombre de *ieshivá* para ayudar a otros a acercarse a la Torá y al *ídishkait* (judaísmo)?

Respuesta:

Ahora bien, esa es una pregunta que me ha preocupado durante al menos cuarenta años; y nunca encontré una respuesta.

Pero tentativamente diremos lo siguiente. Siempre que estés interesado en estudiar y tengas una hora para dedicar a estudiar, guárdala para ti. Estudia esa hora.

Pero ten en cuenta que hay horas que sí desperdicias. Muchas personas necesitan algo de recreación. Es divertido ser *mekarev rejokim* y hay mucho tiempo perdido.

Daré un ejemplo. Si eres un miembro de la *ieshivá* y los viernes después del séder eres uno de los que se sientan en el bet hamidrash mientras barren y te sientas en el polvo y continúas estudiando (por cierto, algunas personas lo hacen; estudian hasta el último momento y luego, justo antes de Shabat, corren a casa para bañarse), si ése eres tú, entonces te digo que no hagas nada. Sigue estudiando. Pero si vas a perder el tiempo el viernes por la tarde, 'desperdicialo' en *kiruv rejokim* y obtén *Olam Habá* en tu tiempo libre. Hay mucho tiempo perdido. Algunas personas necesitan un poco de descanso del estudio o un cambio, así que desperdicia ese tiempo de la manera correcta.

Pero la regla es (y puede sonar egoísta, pero no me movería de ella) si tienes una hora para estudiar, házlo y no la desperdicias con ninguna otra cosa.

CINTA #263 (mayo de 1979)

Melavé Malká

Pregunta:

¿Qué se debe tener en cuenta al comer [la seudá de] melavé malká?

Respuesta:

En melavé malká, una de las cosas que hacemos es lamentarnos de que Shabat haya terminado. Y pensamos: ¿Hemos utilizado el Shabat correctamente? Cuando nos sentamos a comer, ¿estábamos pensando en ese gran principio de *beriat haolam iesh meain* (que el mundo fue creado de la nada)? Ese es el gran principio, el *iesod haiesodot* (la base fundamental) de este mundo. No hay nada en el mundo excepto el *devar* (la palabra de) Hashem.

Mientras comías la seudá de Shabat, ¿pensaste en el pasuk, בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם, - *Con la palabra de Hashem se creó el mundo.* O el pasuk, כִּי הוּא צוּה וַיַּעֲמֹד, - *Él ordenó, y se hizo realidad?*

Mientras masticabas la jalá, ¿pensaste en el pasuk, לְעוֹלָם שְׂמַךְ דְּבַרְךָ נִצָּב בַּשָּׁמַיִם, tu palabra 'iehi' ("que haya") está en los cielos. El mundo entero no es más que 'iehi'. Hashem podría retirar Su palabra y el mundo se derrumbaría en la nada. El mundo entero es *devar Hashem*. ¿Piensas en eso en Shabat? ¿Beriat HaOlam iesh meain!

¿O pensaste en עולם חסד יבנה, que este mundo fue hecho para la bondad? מזמור שיר ליום השבת טוב להודות להשם. La canción de Shabat significa que tienes que agradecer a Hashem. ¿Por qué le estás agradeciendo? ¿Por este mundo! Estás agradeciendo a Hashem por darnos un mundo. Me hiciste feliz con Tu trabajo. - *כי שמחתני ה' בפעלך.* *Cuán profundos son tus planes, cuán grande es tu bondad.* - *מה גדלו מעשך ה' מאד עמקו מחשבתך במעשי.* *Te cantaré sobre la obra de tus manos.* - *ידיך ארנן.*

Entonces, el segundo pensamiento mientras comes la seudá de melavé malká es, ¿pensaste

durante Shabat en el jesed Hashem, que el mundo está lleno de bondad, גדלו וטובו מלא עולם?

¿Pensaste un tercer pensamiento, que Shabat es la declaración de la grandeza de Am Israel, ביני וביני בני ישראל? La nación que eligió servir a Hashem se presentó y ahora retroactivamente entendemos que el mundo fue hecho para ellos. El mundo fue hecho para el Am Israel que dió un paso adelante y eligió ser *avde Hashem*. ¡Tremenda lección! El mundo está hecho para aquellos que sirven a Hashem. ביני וביני בני ישראל - *Shabat es una señal entre Yo y vosotros.* אתם עידי - *ustedes son Mi testimonio en este mundo.*

Entonces, ¿pensaste en esas cosas en Shabat? ¡Ay, es una pena! No utilizaste el Shabat correctamente. Así que estás sentado en el melavé malká y dices: "Ay, desperdicié la oportunidad de Shabat. La próxima semana me dedicaré cuando me siente a comer a pensar en esas tres cosas; uno, *beriat haolam ieish meain*. Dos, *olam jesed ibané*, y tres, *bení uven Bené Israel*.

Eso es sólo el comienzo. Hay mucho más en qué pensar. Pero al menos estas tres cosas. Y por lo tanto, en el melavé malká le decimos a Hakadosh Baruj Hu: "¡Te agradecemos por el gran regalo de Shabat! ¡Lamentamos mucho que se haya ido! Y la próxima vez vamos a hacer uso del Shabat aún más que ahora".

Esa es una de las ideas de melavé malká.

CINTA #E-183

Pésaj Shení

Pregunta:

¿Cuál es el significado de conmemorar Pésaj Shení?

Respuesta:

Puedo decirte una cosa de mi pequeña cabeza. El Korbán Pésaj se hizo por primera vez en Mitzráim. Después de eso, no hubo más Korbán Pésaj hasta mucho tiempo después. Luego, cuando llegó el momento de hacer la segunda vez Korbán Pésaj, está escrito que habían personas que estaban impuras porque estaban llevando el ataúd que contenía el cuerpo de Iosef Ha-Tzadik. Estaban llevando un cadáver y, debido a su impureza, no podían participar en el Korbán Pésaj.

El pasuk, dice que vinieron a Moshé Rabenu y se quejaron, לָמָּה נִגְרַע, ¿por qué deberíamos quedarte fuera? ¡Todos los Bené Israel están haciendo una ofrenda de Pésaj! ¿Todos participarán, excepto nosotros?

La pregunta es, ¿de qué te preocupas? ¡Estás absuelto! Si estás *tamé*, estás *patur*. Nadie te va a culpar. ¡No es tu culpa!

Y la respuesta es: ¡nos falta *heint* (hoy) y nos faltará *morguen* (mañana)! ¡No estaban satisfechos con estar exentos! ¡No nos importa! ¡Queremos participar!"

Ahora bien, cuando Hakadosh Baruj Hu vio eso, dijo: "Ése es un buen argumento, un muy buen argumento". Y les dio Pésaj Shení como compensación para aquellos que deseaban hacer más de lo que eran capaces. "Si te lamentas tanto", dice Hashem, "Entonces te voy a dar otra oportunidad; podrás cumplir con el Korbán Pésaj treinta días después". Y les dio otra oportunidad. Un mes después tuvieron Pésaj Shení. Las personas que estaban impuras la primera vez tienen otra oportunidad.

Y, por lo tanto, vemos lo importante que es -y esta es una de las lecciones de Pésaj Shení- que incluso cuando no tienes la culpa, cuando no hay nada en tu contra, sin embargo, perderse una mitzvá es una tristeza; es algo que merece mucho arrepentimiento. לָמָּה נִגְרַע - "¿Por qué deberíamos quedarnos fuera?" Y cuando te

lamentas de perder una mitzvá, incluso si no fue tu culpa, encuentras favor a los ojos de Hakadosh Baruj Hu y te da nuevas oportunidades.

CINTA #E-43

¿Por qué contamos Sefirat HaÓmer?

Pregunta:

¿En qué debemos pensar cuando contamos Sefirat HaÓmer?

Respuesta :

Ahora bien, todos saben que contamos la *sefirá* para acercarnos al evento más grande de la historia; y ese evento fue Matán Torá. Si no fuera por Matán Torá, toda la creación habría sido un desperdicio. Y todos saben que estamos en la cuenta regresiva para ese gran día, el día más importante de la historia.

Pero hay una *kushiá* (pregunta) en este *peshat* (explicación). ¿Por qué decimos: "Hoy son tantos y tantos días" y al día siguiente le sumamos un día; contamos, un día, dos días, tres días? Deberíamos contar hacia atrás, así: "Hoy son 49 días del Ómer, 49 días hasta Matán Torá". Al día siguiente deberíamos contar 48, luego 47. Si estás esperando Matán Torá, así es como deberías contar.

Quiero asegurarme de que se entienda la *kushiá*. Deberías ir del número mayor al número menor. Y cuantos menos días queden, más feliz eres.

Además, ¿por qué llamarlo Sefirat HaÓmer? Deberíamos llamarlo Sefirat HaTorá. ¿Por qué Sefirat HaÓmer? ¿Qué tiene que ver con el Ómer?

Así que presta atención. Hay un *majlóket haposkim* (discusión entre los legisladores) si la

berajá que hacemos por el Talmud Torá es *mideOraitá*, si es una obligación de la Torá. Seguimos la *shitá* (postura) que es *mideOraitá*. Significa que si estás en un *safek* si hiciste la berajá de la Torá por la mañana, tienes que decirla de todos modos, aunque quizás ya la hayas dicho. En caso de que quieras, puedes esperar hasta Ahavá Rabá, la berajá antes de *keriat shemá* y poner *cavaná* que estás pensando en *birkcat HaTorá*. Pero a pesar de que esa es la *halajá*, hay *poskim* que dicen que *birkat HaTorá* es *derabanán*. Es un *majlóket haposkim*.

Y, sin embargo, cuando se trata de la berajá de comer pan, todos están de acuerdo en que es *deOraitá*. ¿No es eso algo interesante? La berajá de la Torá es un *majlóket* pero la berajá después de comer pan, *hakol modim* (todos reconocen) que es *deOraitá*; todos están de acuerdo en que el *pasuk* אשר לא במסכנות האכל ואכלת ושבעת וברכת ... ואכלת בה לחם ... significa que tienes que decir *berajot* después de comer pan.

Entonces, ¿qué vemos de esto? El pan es más importante que la Torá. El pan es más importante que la Torá porque el pan es vida y la vida es lo más importante. Sin eso no podríamos estudiar Torá. No sólo *dices* "im en *kémaj* en Torá" (si no hay harina no hay Torá). No; *kipshutó* (literalmente), el pan es la oportunidad de vivir en este mundo.

¿Así que, qué hacemos? Agradecemos a Hakadosh Baruj Hu por el pan y todos los días contamos: "Hoy es el primer día que te agradecemos por el pan". "Hoy es el segundo día que te agradecemos por el pan". El Ómer significa pan. El tercer día, el cuarto día. Sigues agradeciendo.

Ahora bien, ¿dónde termina todo? En Matan Torá. El pan tiene el propósito de *kabalat HaTorá*, para poder estudiar Torá. Estamos agradeciendo a Hashem por darnos la vida. Baruj Hashem que nos das alimento para vivir.

Entonces, por las mañanas te sientas a comer pan -cada mañana comes un pedazo de pan, *pat shajarit*. La *Guemará* dice que es una *mitzvá* comer pan todas las mañanas, un pedacito de pan, y te salvará de muchas enfermedades. Cuando comes ese trozo de pan, estás pensando: "¡Ah! ¡Pan de molde! Eso es Torá, eso es vida, eso es todo". Y cuando digas *ברוך אתה ה'... המוציא לחם מן הארץ*, dilo con *hitragshut*, con emoción. Ama a Hashem por el pan porque el pan te llevará a todo lo demás.

Y eso es lo que viene a enseñarnos la *sefirá*. ¡Qué grande es el regalo que nos da Hashem! *פוחה את יריך ומשביע לכל חי רצון*. ¡Él nos está alimentando! Y el propósito es eventualmente llevarnos a Har Sinai, a Matán Torá. Nos da vida, y con toda esa felicidad y gratitud que aumentamos cada día, así es como entramos en Matan Torá. Te amamos tanto Hashem por el pan que nos das, que ahora vamos a aceptar la Torá.

CINTA #E-8

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