

Shavuot.

Amor por la Torá.

El pasuk en Tehilim (Cap. 119) describe el valor de las palabras de Torá "es mejor para mi Tu Torá que mucha plata y oro", "...más dulces que la miel..."

O como escribe el rey Shlomó (Mishlei 3,15) "es más valiosa que las perlas y todos tus asuntos no se le comparan"

Pregunta el Jafetz Jaim ztz"l ¿si la Torá ciertamente es más valiosa que el oro y los diamantes, más dulce que la miel y ninguna mitzvá se le compara, entonces por qué no todo el mundo se ocupa de ella y dedican todo su tiempo a ella?

La corona del rey.

En uno de los estados estaban por coronar a uno nuevo rey, para ello se reunieron los ministros y decidieron que para tal importante acontecimiento sería digno mandar a hacer una nueva corona, idea que estuvieron todos de acuerdo. Buscaron y encontraron un artesano experto en el oficio y cuyo nombre y fama irrefutable harían de tal corona algo nunca antes visto, y fue así como mandaron mensajeros con los mejores diamantes y oro del tesoro nacional para que empiece el trabajo cuanto antes.

Al terminar el trabajo fueron dos de los ministros a buscar la corona y vieron que realmente era una Corona Real nunca antes vista.

En el viaje de regreso pasaron los ministros por unos campos donde había campesinos trabajando la tierra. Uno de los ministros le dijo al otro ¿quieres ver algo sorprendente? Mira...

El ministro mandó parar la carroza y mandó llamar a algunos de los campesinos que estaban cerca. Al acercarse les preguntó:

¿Acaso les interesa hacer un negocio?

Yo les doy esta corona valiosa a cambio de que ustedes me den un par de sus toros de trabajo con los cuales aran la tierra.

Los campesinos contestaron que es verdad que la corona parece ser muy valiosa, pero con ella no van a poder arar el campo, ellos necesitan de los toros para arar y así poder ganar el sustento día a día.

Se miraron los dos ministros y empezaron a reírse a carcajadas...es verdad que no se puede arar el campo con la corona, pero esta es la ¡Corona Real! ¡Cada centímetro de ella vale miles de veces más que cien toros para arar el campo y mucho más que los campos mismos!

Así también pasa con nosotros – dice el Jafetz Jaim.

Sabemos perfectamente cuál es el valor de la Torá, pero el yétzer hará sabe mucho mas y sabe muy bien cuan felices podremos ser al ocuparnos de la Torá y cuanto podremos ganar al esforzarnos en ella, es por ello que nos engaña con excusas de ¿cómo vamos a mantenernos y cómo vamos a ganar nuestro sustento?

Hasta tal punto que ya no vemos que la Torá es la fuente de la parnasá y bendición de la persona.

Más valiosa que las perlas.

En Masejet Horaiot daf 13a explican Jajamim lo dicho por Shlomó haMelej de la siguiente forma. "es más valiosa que las perlas", la Torá es más valiosa que el cohen gadol cuando entra al Kodesh haKodashim en Iom Kipur.

La pregunta es ¿Por qué Jajamim tuvieron que explicar el pasuk de esta forma y no lo dejaron como está?

La respuesta es que no se puede ni siquiera comparar la Torá con los diamantes y perlas más caras del mundo, sería como comparar una caja de fósforos con los edificios más altos y caros del mundo, algo realmente ridículo, por ello explicaron Jajamim que la intención del rey Shlomó fue transmitirnos que la Torá es aun más cara que las perlas espirituales que puedan haber en ese mundo.

Hasta tal punto una palabra de Torá es tan valiosa que si juntamos a la persona más kedoshá, como lo es el Cohén hagadol, junto con el día más sagrado para cualquier lehudí, Yom Kipur. Junto con en el lugar más santo en todo el mundo, el Kodesh haKodashim, ¡no llegan estas tres kedushót juntas al valor de una palabra de Torá que estás tú estudiando sentado en la ieshivá o en el Kólel, o incluso en tu casa!

Lo más importante de todo...

En el libro Otzarot haTorá (Shavuot pág. 318) se cuenta que cuando el Rab Iejzekel Abramsky ztz"l era aún bajur ardía en el amor por la Torá.

Ocurrió una vez una noche de Shabat, estaba sentado estudiando Masejet Shabat, hoja a hoja estudiaba sin parar durante horas, de repente se levantó y daba vueltas dentro de la casa, ida y vuelta ensimismado en sus pensamientos.

Su madre al verlo así, le preguntó

¿en donde están tus pensamientos?

Le contestó el Rab Abramsky;

Estaba yo estudiando ahora Masejet Shabat en el principio del capítulo "Bamé madlikim..." y está escrito allí que está prohibido encender las velas de Shabat con aceite de Kik. Agrega la Guemará allí que Shmuel fue a preguntarles a todos los navegantes, ¿qué es aceite de kik?

Lo que me dejó sorprendido es que Shmuel era tan sabio que sabía muy bien medicina y astronomía, como es relatado varias veces en el Talmud, sin embargo al encontrarse con estos navegantes que viajan por todo el mundo, no les preguntó qué novedades hay en el mundo sobre medicina o astronomía. Lo único que le interesaba a él saber es ¿¡qué es aceite de kik, que no se puede encender con él las velas de Shabat!?

Maaséi Avot

Un amor enorme por la Torá inundaba todo el corazón del Gaón Rabí Noson Tzvi Finkel ztz"l Rosh Yeshivat Mir.

Siempre que un bajur bar mitzvá venia para pedirle brajá el Rab le preguntaba ¿"vos sabes que la Torá es dulce"? Y él mismo contestaba "es muy dulce". Siempre bendecía diciendo "Que sientas dulzura en el estudio de Torá".

Uno de los Talmidei Jajamim de la Yeshivá explicó que el Rab bendecía así y no diciendo "que seas un Talmid Jajam", ya que solamente de esta forma, él transmitía el valioso mensaje y fundamento que solo a través de la dulzura de la Torá, se puede llegar a ser un verdadero Talmid Jajam.

'Bejol nafshejá' pág. 156

- Leilui Nishmat HaGaón HaRab Jaim Pinjas ben Iaakov Itzjak Shainberg Ztz"l - Leilui Nishmat HaGaón HaRab Iosef Shalom ben Abraham Elyashiv Ztz"l -

Kol HaLashón

03 - 617 - 1111 - 5

Torá en español

Parashát haShavua. Tanaj. Guemará. Daf haYomi. Halajá. Musar. Shiurim para mujeres. Halajot Lashón hará. cuentos para chicos, y mucho mas...

¿Qué es más grave, una prohibición de la Torá o una prohibición de Rabanán?

El **Minjat Jinuj** (mitzvá 496 inciso 1) escribe que si hay un enfermo con peligro de vida debemos darle de comer incluso que debamos transgredir prohibiciones, pero para ello debemos empezar por lo más leve, como estudiamos en Masejet Iomá 83a el din conocido como "הקל הקל". Por ende si hay una prohibición explícita en la Torá y por otro lado hay una prohibición de Jajamim que fuera de la prohibición misma tiene también una mitzvá asé "ועשית ככל אשר יורה" y una prohibición de la Torá "לא" entonces debemos darle a este enfermo la prohibición de la "טור" Torá y no la prohibición de Jajamim.

Y véase en el libro **Kovetz shiurim** (Kuntres Divrei Sofrim simán 1) que plantea el tema y trae pruebas concisas que una prohibición de la Torá es más grave que una prohibición de Jajamim.

El **Rab Jaim Pinjas Shainberg ztz"l** dice que si diferenciamos entre las mitzvot de Rabanán que son mitzvot sobre la persona "על הגברא" y no sobre el objeto en sí, resultará que son más leves que las mitzvot de la tora que recaen sobre el objeto mismo "על החפצא".

Incluso dejando de lado esta explicación, podremos explicar igualmente –dice el Rab - que las prohibiciones de la Torá son más graves que las de Rabanán. Ya que las prohibiciones de Rabanán tienen un lado más leve, y es que Jajamim al decretar sus prohibiciones dijeron que si hay safek, entonces se debe actuar de forma leve o incluso no actuar, o sea que es más leve una prohibición de Rabanán según este aspecto que una prohibición de la Torá.

Esto se asemeja a lo que está dicho allí en Iomá 83a que la prohibición de Tevel es más leve que la prohibición de Truma, ya que Tevel se puede corregir. E incluso que aún no fue arreglada, se considera más leve ya que puede ser arreglada, o sea que el hecho de tener la posibilidad de arreglar lo hace más leve.

Así también es en nuestro caso que cualquier prohibición de Rabanán se considera más leve que una de la Torá ya que encierra en ella la posibilidad de que si hay safek vamos *lekula*.

Adaptado del libro **Mishmeret Jaim Pinjas** Tomo 4 pág. 127 del Gaón haRab Jaim Pinjas Shainberg Ztz"l. Este Divrei Torá no tiene como cometido la Halajá práctica sino la afinación en el estudio de Torá a través de la comparación de circunstancias semejantes pero cuyas leyes divergen.

¹ Según la postura del Rambam (Halajot Mamrim 1,2) toda mitzvá o prohibición de Jajamim así como cualquier decreto de ellos automáticamente va sumado de una mitzvá asé de la Torá y una prohibición de la Torá. según esto preguntaron varios Ajaronim, que si es así entonces debería ser que también las prohibiciones de Jajamim tendrían por castigo Karet. A esto contestaron que cuando Jajamim decretaron sus decretos fue con la condición de que no sean como los decretos de la Torá misma, por ejemplo que si hay safek en la mitzvá se debe proceder según la opinión más leve, y no como un safek de la Torá que se procede según la postura más estricta.

Sin embargo aparentemente la postura del Rambam es que esto es solamente cuando el decreto es del Beit din hagadol pero no en cada decreto de Jajamim, como por ejemplo en nuestros tiempos. Pero del Séfer HaJinuj se entiende que todo decreto u ordenanza de nuestros sabios en todas las épocas se incluye en esa categoría por lo que según el Jinuj si uno no hace caso a lo que nuestros Guedolei Israel dicen transgrede una prohibición de la Torá y anula una mitzvá asé de la Torá.

Pero el Rambán (shoresh 1) discute con la postura del Rambam y sostiene que los psukim se refieren solo a los 13 midot de estudiar la Torá pero no a los decretos de los Jajamim, en absoluto. Sin embargo según esta postura cuestiona el Rab Eljanan Waserman (inciso 15) que si es así surge una gran pregunta ¿Por qué estamos obligados a hacer caso de lo que dicen los Jajamim si en la Torá no hay ninguna mitzvá que así lo indique? Véase allí lo que responde...

Sobre la discusión entre los Rishonim si cada decreto que fijan los Jajamim en cada generación debe ser llevado a cabo ya que la Torá nos ordena hacerles caso, véase en el libro Abnei gazit pág. 102.

Dedicado para Hatzlajá del autor y su familia, padres y hermanos.
No leer en horario de Tefilá o dentro del 'seder' de la teshivá o Kóel. Cuidar la santidad de esta hoja.

לזכות אריה אברהם בן מרים נ"י
לעילוי נשמת מנדל בן יצחק ז"ל ושעיה בריש בן יחזקאל ז"ל

Halajot de Shavuot que recae Motzai Shabat.

Seudát shlishit.

- Para que entre con apetito al Jag es mitzvá comer la seudá shlishit antes de Minjá ketaná (16:04). Y si no pudo comer antes de esta hora puede *bediavad* hacerlo luego, pero que coma solo un poco de pan (por lo menos shiur *kabeitzá*), y junto con las ensaladas que sea menos de la cantidad que comería en una cena cualquier día de la semana.

(Rambam Halajot Yom Tov Cap. 6 - Ram'á simán 529,1 - Mishná Berurá inciso 6 a 8 - Shaar hatziun inciso 10)

Preparativos de Shavuot en el día de Shabat.

- Hay que tener paciencia y **no hacer ningún preparativo** para Shavuot en Shabat.
- Se puede dormir en Shabat para poder estudiar toda la noche de Shavuot ya que también es honor al Shabat disfrutar de la siesta (sin exagerar). De todas formas es correcto evitar **decir 'voy a dormir para estar despierto a la noche'** ya que de esta forma está despreciando el Shabat al decir que lo que hace lo hace por el Jag y no por Shabat mismo.

(Pri Megadím simán 290 - Mishná Berurá simán 290 inciso 4 - libro 'Erev Pesaj she jal beshabat' pág. 141 - así escuché del Rab Abraham Veg shlit'a)

- Hay quien sostiene que no hay problema en decir ya que lo que dice es para una mitzvá y para mitzvá no hay prohibición planear en Shabat. E incluso para los que opinan que para mitzvá está prohibido, eso es cuando la mitzvá no se puede realizar en Shabat como por ejemplo escribir un Séfer Torá, pero una mitzvá que si se puede hacer en Shabat no hay problema en decir..

(Shu't Az nidveru tomo IV simán 46 - Shu't Or letziun tomo III pág. 195 - Shu't Beer Moshé tomo 6 simán 105)

Havdalá a la vela en Motzai Shabat - Yom tov.

- Hay duda en los Poskim si se puede en Yom tov encender la vela antorcha de Havdalá, ya que se puede bendecir la brajá 'meorei haesh' sobre las velas que ya están encendidas, por ende encender la vela antorcha es solamente *Idur mitzvá*, la cual no es necesidad del Yom tov.

- Por lo tanto muchos son los Poskim que sostienen que lo mejor es bendecir '*boré meorei haesh*' en la Havdalá sobre las velas que fueron encendidas en honor del Yom Tov. De todas formas si puede mejor es preparar antes de Shabat que una de las velas que encienda en Yom Tov tenga triple mecha, para sobre esta vela bendecir la brajá de '*meorei haesh*'. Y es correcto avisar a la mujer que ponga intención al encender estas velas que está encendiendo no solamente por Kavod Yom tov sino también para iluminar. Otra opción escuche del Rab Veg shlit'a, es pasar fuego para encender las velas de Yom tov con una vela de Havdalá, (ריבוי בשיעורין מותר ביו"ט) y luego que la deje sobre la mesa (para ello debe tener una base) y sobre esta vela bendice '*boré meorei haesh*'.

(Mibeit Levy pág. 442 - Shu't Or letziun tomo III Cap. 18 inciso 6 - Shu't Rivevot Efraim tomo IV simán 124 - Halijot Shlomó Pesaj Cap. 9 acd. 155 - halajot Jag vajag Yom tov pág. 303 - Shuján Shlomó Yom tov tomo 2 pág. 128 - escuché del Rab Abraham Veg shlit'a y del Rab Tzvi Sherin shlit'a).

- En segunda instancia puede acercar una vela a otra para obtener un fuego de dos mechas como todos los Motzai Shabat (pero hay que cuidar de no juntar las velas sino solo las flamas).

(Ashrei Haish Moamid pág. 27 - véase Yom tov sheni kehijátó pág. 41)

- Pero si se olvidó y no puede juntar las velas, puede encender la vela de Havdalá, pero está prohibido apagarla.

(Halajot Jag vajag Yom tov pág. 251 - Shemirat Shabat KeHijátó Cap. 62 - Shu't Tzitz Eliézer tomo 14 simán 42 y tomo 6 simán 10)

Mirarse las uñas.

- Hay quienes escriben que a diferencia de todos los Motzai Shabat que se acostumbra a observar las uñas a la luz de la vela de Havdalá, cuando recae Yom tov en Motzai Shabat no se miran las uñas sino solamente mira a las velas a la hora de bendecir '*Boré meorei haesh*'.

(Mibeit Levy pág. 442 - Halijot Shlomó Pesaj Cap. 9 acd. 155)

¿Puede una mujer beber del vino?

- La costumbre es que las mujeres pueden beber del vino que se hizo sobre él Havdalá incluso que todos los Motzai Shabat se cuidan de no hacerlo. El motivo es ya que sobre este vino también es pronunciado el Kidush.

(Mibeit Levy pág. 443 - véase Maguen Abraham simán 293 y Mishná Berurá inciso 6)

Tomar agua Motzai Shabat.

- A diferencia de todos los Shabatot que se puede beber agua antes de la Havdalá, este año hay que cuidarse de no beber luego de la shekiá, ya que hay obligación de Kidush a la noche.

¿Qué pasa si se equivocó y dijo brajá a los besamim?

- Incluso que no hay *Neshamá ieterá* en Yom tov no se bendice a los besamim, ya que los manjares que va a comer a la noche del Jag calman al alma como los besamim. De todas formas si se equivocó y bendijo no es interrupción entre la brajá '*haguefen*' y beber el vino ya que es *kavod* para la mitzvá.

(Mishná Berurá 473,3 y 491,3 - Shemirat Shabat KeHijátó Cap. 62 acd. 49)

Copa de vino.

- A diferencia de todos los Motzai Shabat que se acostumbra a llenar la copa de vino de Havdalá hasta que se desborde, en el Kidush de Yom tov que cae Motzai Shabat no se acostumbra ya que está prohibido

(Shuján Shlomó Yom tov tomo 2 pág. 127 y así escuché del Rab Yaakov Itzjak Fuks shlit'a)

No apoyarse en estas líneas para la práctica sino que debe siempre consultarse con una autoridad rabínica.