Moadim año 10 - Kislev 5781 B¨sd

Halajot Janucá.

'על הנסים'

* Decretaron Jajamim que durante los ocho días de Janucá (y Purim) se agregue en la Tefilá, y en Birkat hamazón un agradecimiento a Hashem por los milagros que Hashem hizo con nosotros en esos días. Sin embargo no se agrega ningún agradecimiento en la brajá מעין ג'.

 (Shulján Aruj 682,1 y 208,12 – véase el libro Divrei haNisím del Rab Arie Bringuer shlit'a sobre al haNisím de Janucá.)

En la Tefilá.

¿Se puede avisar antes de la Amidá de Arvit o es efsek?

* Está permitido avisar en voz alta antes de empezar la Amidá del primer Arvit, para que la gente se acuerde de agregar 'על הנסים', y no hay problema de efsek ya que es para necesidad de la Tefilá.

(Shulján Aruj 236,2 - Mishná Berurá inciso 7 – Aruj haShulján 236,12)

* El Kaf haJaim cita que el *minhag* Yerushalaim es no avisar. Y hoy en día muchos acostumbran golpear la mesa para que la gente se acuerde, de todas formas, hay quien dice que por cuanto que las velas están encendidas no es necesario hacer acordar.

(Kaf haJaim 236,17 – Likutei Mahari”j simán 3 pág. 112)

Se olvidó de decir y empezó de nuevo la tefilá y en la mitad se acordó que no debería haber vuelto.

* Si ocurrió que la persona se equivocó y empezó la Amidá desde el principio, debe interrumpir y no seguir.

(Birkei Yosef inciso 2 - Shaarei Teshuvá simán 682 inciso 1 – Kaf haJaim inciso 6 – J. Ovadia pág. 189 y véase allí sobre Tefilát Arvit – y véase Mishná Berurá 107,7 que si volvió pensando que está obligado debe interrumpir pero si volvió por safek puede seguir toda la tefilá y se considera nedavá.)

¿Qué debe hacer si se olvidó de agregar 'על הנסים'?

* Si antes de decir el nombre de Hashem de la brajá de Birkat Modim, se dio cuenta que no dijo 'על הנסים' debe volver y decir.

(Shulján Aruj 682,1)

* Si luego de decir el nombre de Hashem de la brajá de Birkat Modim, se dio cuenta que no dijo 'על הנסים' no puede volver, ni decir למדני חוקך. Y que diga en forma de petición al final de la Tefilá antes del último יהיו לרצון.

"יהי רצון מלפניך שתעשה לנו (או הרחמן הוא יעשה לנו) נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו וכו'"

(Shulján Aruj 682,1 – Ram’á - Mishná Berurá inciso 4 - Shu't Or letzión allí - Shaarei iemei haJanucá pág. 121 – y el Rab Jaim Kanievsky shlit’a escribe que también en Shabat podrá pedir incluso que no se piden peticiones personales en Shabat, ya que aquí no es una petición personal [דולה ומשקה עמ' רמא].)

* Y hay quienes sostienen que debe decir en forma de agradecimiento y no de petición.

(Ben Ish jai año 1 pág. 118 - Jazón Ovadia pág. 191)

¿Qué debe hacer si se equivocó y dijo 'על הנסים' de Purim?

* Supuestamente esto dependerá de lo dicho en el simán 108 inciso 12 que según la postura del Shulján Aruj no se llama esto efsek, pero según la postura del Mishná Berurá se llama esto efsek.
* Y encontramos en los Poskim que escriben que si en vez de empezar בימי מתתיהו בן יוחנן dijo בימי מרדכי ואסתר, dependerá cuando se acuerda que se equivocó. Si se acuerda en la mitad, debe interrumpir y empezar a decir lo correspondiente a Janucá, pero si dijo hasta el final de Al haNisím de Purim y ya finalizó la brajá con el nombre de Hashem, no debe volver, ya que no sacó de su boca mentira alguna (para el Mishná Berurá deberá volver).

(Shu't Salmat Jaim simán 369 – Divrei haNisím pág. 171 en nombre del Rab Jaim Kanievsky shlit'a – Shu't Yosef ometz simán 8 – Shaarei iemei haJanucá simán 17 – véase Shu't Rivevot Efraim tomo 1 simán 457 inciso 1)

¿Puede saltearse 'על הנסים' para poder contestar kedushá?

* Hay quien sostiene que mejor es saltearse y no decir al haNisím para poder contestar kedushá (y que diga luego de *Elokai netzor*).

(Shu't Yaskil abdi tomo 8 simán 1 inciso 2)

* Pero la mayoría de los Poskim sostienen que no debe saltearse ninguna parte de la tefilá (incluso párrafos o agregados que bediavad no debería volver como Al haNisím) para poder llegar a decir kedushá con el tzibur o para contestar kadish.

(Shu't Tz. Tzédek Oraj Jaim simán 113 - véase Shu't Shevet Haleví tomo 10 simán 25 – véase Shu't Az nidveru tomo 1 simán 84 y tomo 8 simán 43 – Shu't Éretz Tzvi tomo 3 siaj hasadé simán 8 – Shu't Y. Omer tomo 2 simán 34 – Shu't Y. daat tomo 1 simán 77 – Shu't Or letzión tomo 4 pág. 290)

En Birkat Hamazón.

Seudá último día de Janucá que siguió hasta la noche.

* Se debe agregar 'על הנסים' ya que empezó la seudá de día.

 (Shulján Aruj 695,3 – Mishná Berurá 188,34 – Aruj haShulján 188,23 – Shu't Shevet Haleví tomo 4 simán 18 inciso 3 – y en el Shu't Or letzión tomo 2 pág. 196 escribe que mejor saltearse la palabra הזה)

¿Qué debe hacer si se olvidó de agregar 'על הנסים'?

* Si se olvidó de decir, debe decir cuando llegue a los הרחמן.

 (Ram'á allí - véase Shaarei Teshuvá 187,4 – J. Ovadia pág. 197)

Janucá.

'על הנסים'

¿Por qué el milagro del aceite no es recordado en על הנסים? ¿Acaso es importante nombrar quienes ‘hicieron’ el milagro posible? ¿Por qué en Janucá agradecemos por el Kidush Hashem que hubo?

בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול וחשמונאי ובניו

Quizás si le preguntaríamos a unos de nuestros hijos cual es la principal mitzvá de Janucá, diría que es encender la janukiá, y tal vez sin el ‘quizás’, y tal vez no a uno de nuestros hijos sino a cualquier adulto. Pero no parece ser así según lo que nos enseñan Jajamim en la Guemará Shabat 21. Lo principal de Janucá es להודות ולהלל. Rashi allí explica que estos días fueron fijados por jajamim no para prohibirlos de melajá como Yom tov sino para recitar Halel y decir al haNisím en la brajá de Hodaá.

Aprendemos de estas palabras de Rashi, dice el **Rab Shlomó Brevda ztz"l** en su libro ‘Lehodót uLehalel’ pág. 33 que decir al haNisím no es simplemente un agregado más en la Tefilá, sino que es de los mas importante para hacer en Janucá.

Si es así, que lo más importante es agradecer por los milagros que acontecieron, entonces ¿por qué Jajamim se explayaron tanto en el comienzo del párrafo de al haNisím con nombres y apodos?

Podremos contestar según el Midrash que dice que aquel que no reconoce y agradece a su compañero, al final termina negando las bondades que Hashem le hace. Y la prueba a esto es de Paró que empezó negando todo lo bueno que Yosef hizo por ellos y al final terminó negando a Hashem. (Véase también escribe el Séfer HaJinuj mitzvá 33).

Es por ello que para poder agradecer a Hashem como corresponde, primero ubicaron Jajamim el agradecimiento a aquellos de carne y hueso que pusieron en riesgo sus vidas, y solamente luego de que sepamos agradecer a ellos vamos a saber agradecer a Hashem.

🙡 • 🙣

ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך

Algo interesantísimo que hay en al haNisím de Janucá y que no hay en Purim es el agradecimiento por el Kidush Hashem que hubo. Nos abre los ojos el **Rab Yerujam Olshin** **shlit'a** Rosh Yeshivá de Beit HaMidrash gavoa en Lakewood en su libro **ירח למועדים עמ' 435.** Aparte de agradecer por la salvacion de am Israel también agradecemos por el kidush Hashem que hubo en todo el mundo.

Para aclarar el porqué en Janucá hubo Kidush Hashem y en Purim no primero debemos aclarar una diferencia entre estas fiestas. Mientras que en Purim quiso Hamán exterminar los cuerpos, aniquilar al pueblo judío, en Janucá quisieron los griegos eliminar y anular la Emuná en Hashem del mundo, no solo de los judíos, sino de todo el mundo. Es por eso que ellos dispersaron sus ideas en todo el mundo, ya que también los goim tienen la mitzvá de Emuná en Hashem, y esto era lo que ellos querían erradicar de todo el mundo. Es por esto que hay diferencia entre Janucá y Purim en la forma como propagar el milagro. Mientras que en Purim la obligación es de leer la Meguilá, seudá, Mishloaj manot con otros Iehudim, en Janucá encendemos las velas antes todo el mundo también goim, hacia fuera de nuestras casas. De esta forma estamos mostrando al mundo que la Emuná en Hashem triunfo y sigue vigente y no los pensamientos griegos.

🙡 • 🙣

והדליקו נרות בחצרות קדשך

La pregunta que se hacen muchos Ajaronim es ¿Por qué no fue incluido el milagro del aceite en el agradecimiento de al haNisím? Encontramos varias respuestas.

El **Baruj sheamar** (pág. 145) quiere contestar que según la Mishná en Avot (5,5) que dice que diez milagros ocurrían constantemente en el Beit HaMikdash, y en Masejet Iomá 21b dicen Jajamim que solamente fueron recordados los milagros que son beneficiosos para el mundo. Así también es aquí, el milagro del aceite fue fundamentalmente para los Cohanim y su beneficio no fue percibido por la mayoría del pueblo, es por ello que no fue incluido en el agradecimiento.

Así también quiere explicar **Rab Jaim Kanievsky shlit'a** (**טעמט דקרא עמ' נב**) que la obligacion de agradecer es solamente por lo milagros que tenemos beneficio hoy en día, por ejemplo la salida de Mitzraim, que si no hubiésemos salido no seriamos libres hoy en día, o por ejemplo Purim que si nos hubiesen exterminado no estaríamos aquí, o la victoria sobre los griegos que si el resultado hubiese sido otro no habría hoy en día Torá y Emuná en Hashem en el mundo. Pero del milagro del aceite no tenemos hoy en día beneficio alguno, así como del milagro de las Sucot no tenemos hoy en día beneficio, es por ello que no hay obligación agradecer, e incluso que hay obligación de propagar el milagro, pero de agradecer, no hay. (Véase también **Emek Brajá** pág. 122 y en el libro **Birkat Mordejai** simán 89 otras explicaciones.)

En el **Siftei Jaim** (Moadim tomo 2 pág. 132) del Rab Jaim Fridlander ztz"l escribe que al haNisím fue fijado para recordar la victoria y salvación contra los griegos pero el milagro del aceite es agradecido al cantar el Halel.

En el libro **Otzarot haTorá** (pág. 235) contesta que en base a lo que está escrito en el Midrash Tanjuma (Tetzavé) que con el aceite de la Menorá había milagros continuos, es por ello que Jajamim no vieron necesidad de agregar este milagro, ya que para ellos no había en este milagro ninguna novedad.

 Mishmeres Jaim

Birkatמעין ג'

¿Por qué no se dice על הנסים en la brajá מעין ג'?

* Por cuanto que agregar al haNisím en Birkat hamazón es minhag, en la brajá מעין ג' no hay minhag decirlo.

 (Según el Gaón de Vilna al Shulján Aruj simán 208 - Mishná berurá 208,59)

* Jajamim decretaron agradecer por los milagros que ocurrieron en esos días, por lo tanto ubicaron Al haNisím en la brajá de agradecimiento tanto en la tefilá como en Birkat hamazón. Y por cuanto que en la brajá מעין ג' no hay brajá de agradecimiento, no hay lugar para agregar Al haNisím.

 (Shu't Mahara’m de Rotenburg simán 70 – Levush - Mishná Berurá simán 682 inciso 2 [véase Shu't Mishné halajot tomo 4 simán 80 sobre porque Mishná Berurá no citó aquí el motivo de Gaón o por qué no citó allá este motivo.])

* En nombre del Rab Jaim de Brisk ztz"l citan que el motivo por el cual Jajamim no incluyeron Al haNisím dentro de la brajá מעין ג' es ya que no incluyeron הזכרות sino solamente bendiciones.

 (Shalmei toda simán 29 – Mikraei Kodesh pág. 258 – Y véase Shu't Or letzión tomo 4 pág. 292 que solo se dicen aquellos agregados que bediavad si se olvidó de decir en la Tefilá o Birkat hamazón debe volver.)

* Por cuanto que Janucá y Purim son fiestas de Jajamim y no de la Torá, Jajamim no decretaron agregarlas en מעין ג'.

 (En nombre del Lejem Jamudot)

* Por cuanto que en la tefilá hay *Pirsume nisa* ya que hace falta 10 personas para minian decretaron Jajamim que se agregue. Y también en Birkat hamazón, ya que a veces se puede hacer zimún de tres o diez. Pero no es así en la brajá מעין ג' que no hay *Pirsume nisa*.

 (Daat Torá simán 208)

* Para poder agradecer debe hacerlo de forma íntegra como corresponde y no de forma resumida, y en la brajá מעין ג' que es una brajá sintetizada de Birkat hamazón no puede agradecer como corresponde.

 (En nombre del Maadanei Asher)

* Ya que antes acostumbraban a fijar seudá sobre el vino o las frutas pero hoy que no se acostumbra no se dice.

 (J. Ovadia pág. 198 en nombre del Tosafot Masejet Brajot 44a)

¿Qué ocurre si agregó 'על הנסים'?

* Bediavad no es efsek y no debe volver.

 (Shu't Tzitz Eliézer 14,63 – Kaf haJaim inciso 3 – J. Ovadia pág. 198 y Shu't Iavía Omer tomo 3 simán 36 – Nitei Gabriel 48,10)

¿Desde cuándo se dice?

¿Qué ocurre si adelanta Arvit el primer día?

* Si en la primera noche de Janucá reza Arvit cuando aún es de día debe agregar 'על הנסים'.

(Mishná Berurá Shaar hatziún simán 693 inciso 6 – Maté Moshé simán 1001 – J. Ovadia pág. 188)

¿Qué ocurre si el primer día cae en Shabat y encendió las velas de Janucá temprano antes de haber rezado Minjá?

* Lejatejilá se debe rezar Minjá antes de encender las velas de Janucá, pero en segunda instancia si no pudo rezar antes, no debe agregar 'על הנסים' en la tefilá de Minjá. Y si se equivocó y agregó, no debe volver.

(Jut shani Janucá pág. 320 – Jazón Ovadia pág. 188 - y citan en nombre del Rab Shlomó Z. Owerbaj ztz"l que luego de haber encendido las velas ya recae Janucá y debe agregar 'על הנסים'- Shalmei todá 29,5)

Birkat hamazón el primer día cuando aún es de día.

* Si alguien el primer día de Janucá encendió las velas cuando aún era de día, por ejemplo desde plag haMinjá o que rezó Tefilát Arvit aun de día y luego comió pan, hay duda en los Poskim si debe agregar 'על הנסים' en el Birkat hamazón.

 (Shalmei todá pág. 278 en nombre del Rab Shteinman ztz"l y del Rab Nisim Karelitz ztz"l)

* Si la seudá es luego de que rezó Arvit hay quienes sostienen que debe agregar על הנסים en Birkat hamazón.

 (Divrei haNisím pág. 604 en nombre del Rab Diner shlit'a.)

נוסח 'על הנסים'

על הנסים או ועל הנסים

* Se debe decir 'ועל הנסים' con vav ya que sigue a los agradecimientos que decimos dentro de Modim.

(Mishná Berurá 682,1 – Aruj haShulján inciso 1 – Shu't Or letzión tomo 4 pág. 290 y véase allí que si se olvidó de decir y dice al final de la – J. Ovadia pág. 192)

על הפורקן

* El Rambam no trae esta palabra.
* Hay quienes dicen ועל הפורקן

(Levush – Maasé Rab)

No apoyarse en estas líneas halajá lemaasé, sin antes haber verificado las fuentes o haber consultado con un Rab.

¿Acaso un menor de edad debe cumplir מהדרין מן המהדרין?

El Ram'á en el simán 675 inciso 3 dictamina: ‘según nuestra costumbre, que cada integrante de la casa enciende por sí mismo, un niño que llegó a la edad de Jinuj debe encender’.[[1]](#footnote-2)

El Maguen Abraham en el simán 677 (inciso 8) cita la postura del Shiltei guiborim, que inclusive para nuestra costumbre que cada uno de los integrantes de la casa enciende, los niños están exentos de encender. Y el Majatzít hashekel explica que la postura del Shiltei guiborim es[[2]](#footnote-3), que la mitzvá de Jinuj a los hijos recae solamente cuando se trata de la mitzvá misma, pero no cuando se trata de *Idur mitzvá*. Por ende, por cuanto que aquí todos los integrantes de la casa encienden por *Idur mitzvá*, no hay mitzvá de Jinuj en enseñarle al hijo a que él también encienda. (Véase allí en Majatzít hashekel, en el Biur halajá simán 675 sobre el Ram'á y en Mishná Berurá inciso 14)[[3]](#footnote-4).

Por otro lado un niño que vive solo, sin ninguna duda estará obligado a encender incluso según la opinión del Maguen Abraham, como dictamina el Shulján Aruj en el simán 675 inciso 2 ya que si fuera adulto estaría obligado a encender, y no solo por *Idur mitzvá*. Y aparentemente de las palabras del Shulján Aruj y del Maguen Abraham podemos deducir que en la situación mencionada anteriormente, que el niño vive solo en su casa y debe encender, se entiende que enciende como todos, una vela por cada día מהדרין מן המהדרין.

La pregunta es, que si para el Maguen Abraham no hay mitzvá de Jinuj en un Idur mitzvá, entonces supuestamente tampoco hay obligación sobre el niño que tiene casa propia, encender y agregar una vela por cada día, ya que esta halajá es solo *Idur mitzvá*.

Podríamos diferenciar entre estos dos casos - dice el **Gaón** **Rab Jaim Pinjas Shainberg ztz”l**.

Con respecto a un caso que el niño es parte de una familia donde el padre enciende, y si no fuera por el *Idur mitzvá* él no encendería, o sea que es el *Idur mitzvá* lo que provoca el encendido del niño, y sin este motivo no habría razón para encender, es aquí que el Maguen Abraham dice que no se aplica la mitzvá de Jinuj.

Pero no es así en un caso donde él tiene casa propia, que aún sin tener que hacer Idur mitzvá debe encender, o sea que no es el *Idur mitzvá* lo que provoca el encendido de las velas de Janucá, sino solo cuantas deberá encender. En este caso reconoce el Maguen Abraham que ya que así hará cuando sea adulto, agregar una vela más cada día, así debe hacer ahora[[4]](#footnote-5).

Adaptado del libro Mishmeret Jaim Tomo 2 Pág. 80 del Gaón haRab Jaim Pinjas Shainberg z”l.

Por comentarios comunicarse al cel. 0527646875 o a **lernergs@gmail.com**

Por favor no leer en horario de Tefilá o dentro del ‘seder’ de la Ieshivá o Kólel. Cuidar la santidad de esta hoja.

לזכות אריה אברהם בן מרים נ"י- לעילוי נשמת מנדל בן יצחק ז"ל ושעיה ברש בן יחזקאל ז"ל- לרפואה שלימה אבי שלמה בן אלה חיה ואמי מרים בת ביילה בתשח"י

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. Véase el libro **Ashrei haish** Moadim pág. 259 que se explaya en este tema y según el Rab Elyashiv ztz"l un menor de edad está exento de encender en absoluto y su encendido no tiene valor de mitzvá, ya que fuera de lo que el padre enciende todos los demás integrantes de la casa encienden por *Idur mitzvá*. Y véase allí que de todas formas es muy difícil anular la costumbre del mundo que los niños encienden. [↑](#footnote-ref-2)
2. Véase el libro **Shalmei todá** en la pág. 130. Y en el **Shu't Mishné halajot** tomo 7 simán 85 diferencia entre dos tipos de Idur mitzvá, uno que es sobre la mitzvá en sí y otro que es sobre la persona que debe hacer la mitzvá, véase allí. [↑](#footnote-ref-3)
3. Con respecto a las palabras del Ram'á que un niño debe encender por Jinuj a pesar de que es *Idur mitzvá* (ya que el padre enciende y min haDín alcanza para toda la familia) explican que el Ram'á dice esto según las opiniones que un menor de edad puede exentar a un adulto de la mitzvá de encender las velas de Janucá, véase **הקטן והלכותיו** ח"ב פרק ל"א . [↑](#footnote-ref-4)
4. Véase en el libro **Ohalei shem** del Rab Mijael Pérez pág. 322 que inclusive que cuando vive el niño solo debe encender una vela sola como es la halajá mínima, pero de todas formas enciende agregando una vela cada día, ya que así hace todo el mundo, y no le vamos a enseñar a encender de una manera que nadie hace y que él tampoco va a hacer cuando sea grande, sino de forma que todos cumplen la mitzvá. Y en el libro **Birkat Mordejai** sobre el Mishmeret Jaim del Gaón Rab Baruj Mordejai Ezraji shlit'a escribe que quizás Jajamim decretaron un *Idur mitzvá* especial que obligan a cada uno de los integrantes de la casa a encender velas de Janucá. Véase allí que explica la diferencia también de otra forma. [↑](#footnote-ref-5)