Tishrei 5778 B¨sd

Rosh Hashaná.

"זה היום תחילת מעשיך"

“Hoy es el comienzo de tus actos…”

Estamos acostumbrados que Rosh Hashaná es el día del juicio, Yom ha din. Día en que se mezclan las averót con los méritos. Estamos acostumbrados a que Rosh Hashaná es el primer día de los diez días de Teshuvá. Todo es cierto y claro – dice el **Mashguiaj haRab Eliahu Desler ztz"l**.

Maaséi Avot

Contó el Rab Abraham Israel Moshé Salomón ztz"l que el año que vino el Rab Yosef Zeev Soloveichik ztz"l a pasar Rosh Hashaná en Bnei Berak, vio como el Gri”z aprovechaba todo el tiempo del día para decir Tehilim.

Intrigado, fue a preguntarle - ¿Por qué el Rab no estudia Torá, Guemará Rishonim Ajaronim…en vez de recitar Tehilim?

El Rab Soloveichik le contestó: realmente tienes razón, es mejor aprovechar cada segundo de este día con la cabeza dentro de la Torá, pero por experiencia yo sé que si voy a estudiar Torá voy a tener preguntas y por ende tendré que levantarme a buscar en los libros y en esos instantes sé que va a haber Bitul Torá, por lo tanto es preferible recitar Tehilim.

Shai laTorá pág. 55

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

Pero hay un fundamento en este día que no es menos importante que los anteriores y quizás más…

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 más…

Rosh Hashaná es la raíz y la fuente de la influencia espiritual de todo el año.

Para entender este fundamento podremos asimilarlo al funcionamiento de nuestro cuerpo, en el cual todo el sistema nervioso depende del cerebro. Cada miembro recibe la influencia nerviosa del cerebro. Si una parte del cerebro se lastima entonces los miembros que dependen de esta parte no recibirán alimentación y no funcionarán.

Así también es el día de Rosh Hashaná, como el ‘cerebro’ de todo el año, de este día, cada día y día del año recibe vida. Y es verdad que de este día también depende todo el año material de la persona, por ejemplo si va a vivir o va a morir, cuanto sustento va a tener y si vendrá por caminos fáciles o no tanto, etc.

Pero todo lo que sea sentenciado en el aspecto material es solamente para su influencia en el aspecto espiritual, y en este día es sentenciado cuanto ‘siata dishmaya’ tendrá la persona en el año. En este día se define cual será el nivel espiritual de la persona para el año que entra y en base a esto las pruebas y los desafios que tendrá y por ende también se define hasta donde el yetzer hará tendrá permiso de probarlo.

“Dijo rabí Yosi: la persona es juzgada cada día”.

Pero aparentemente este fundamento se contradice con las palabras de rabí Yosi en Masejet Rosh Hashaná 16a: “la persona es juzgada cada día”. Y más aún según las palabras de rabí Yehudá quien dijo que la persona es juzgada en cada momento.

¿Acaso contradicen rabí Yosi y rabí Yehudá lo dicho en la mishná que en Rosh Hashaná todo el mundo pasa delante del Creador del mundo para ser juzgados?

O podríamos plantear la pregunta de la siguiente forma; ¿Cuándo realmente es juzgada la persona, en Rosh Hashaná o cada día y día?

El **Tzla”j** pregunta: ¿Qué tanto ruido se hace del día de Rosh Hashaná si de todas maneras la persona es juzgada todos los días, entonces que diferencia entre este día y todos los demás del año?

Contesta el Tzla”j, que por cuanto que Yom Kipur es el día en que Hashem perdona las averót y es el final del juicio de la persona, entonces fueron dados diez días para volver en Teshuvá, resulta de aquí que el primero de Tishrei es el primero de los días de Teshuvá.

Pero si el primero de Tishrei es solamente el primero de los diez días de Teshuvá, ¿por qué se lo llama Yom Truá y por qué solo en ese día se toca el shofar y las tefilót son especiales?

Y he aquí que el **Aruj laNer** explica que para rabí Yosi la diferencia radica que mientras que la persona como individuo es juzgada cada día, no es así en el día de Rosh Hashaná, en el cual la persona es juzgada junto con todo Klal Israel.

El millonario y el avaro.

Pero también podríamos explicar según la maravillosa parábola del Maguid de Dubna ztz"l.

Se relata sobre una persona muy adinerada que mandó a su hijo a estudiar a una Yeshivá lejos de su ciudad y cada tanto le mandaba dinero para sus gastos.

Una vez preguntó a la gente si alguien sabe sobre algún viajero que viaja en dirección a la ciudad donde estudia el hijo para así poder mandarle plata. Vinieron a avisarle que ciertamente hay aquí una persona con mucha Irat shamaim y de buen corazón que puede llevar el dinero con mucho gusto. Sin embargo el padre millonario no escuchó los consejos de la gente.

Pasaron unos días y volvieron a aconsejarle sobre otro viajero de esa misma ciudad que en unos días vuelve a su casa y es una persona derecha y honesta en la cual se puede confiar a ciegas. Sin embargo como la vez anterior, también esta vez el padre hizo caso omiso a los consejos de la gente.

Y he aquí, que de paso, se enteró el padre millonario que en unos días vuelve a la ciudad donde está su hijo un viajero, pero le contaron que es una persona muy difícil de tratar, sacarle un moneda para tzedaká es más difícil que sacar agua de una piedra, es avaro y mal de ojo.

Corrió el padre a encontrarse con esta persona y le pidió por favor si le puede entregar el dinero a su hijo.

Ante la perplejidad de todos los presentes que no entendían que es lo que está pasando, explicó el padre lo siguiente: “yo sé que si hubiera entregado la plata a las personas que ustedes me aconsejaron la plata hubiera llegado inmediatamente, pero mi hijo sería capaz de gastarla en cosas que no son realmente necesarias. Por lo tanto decidí mandar la plata con esta persona para que mi hijo se esfuerce en conseguirla y la reciba de a poco, de esta forma la gastará solo en lo que necesita y no en vanidades”.

Así también ocurre con nosotros, en Rosh Hashaná Hashem sentencia lo que recibiremos todo el año, pero para no recibirlo al otro día y gastarlo en cosas vanas, Hashem ‘lo guarda en el banco’ para que lo vayamos pidiendo de a poco según nuestras verdaderas necesidades.

Mishmeres Jaim

Halajot de *Eruv Tavshilín*.

* Este año (5778) cae Rosh Hashaná un jueves y es mitzvá preparar “*Eruv* *Tavshilín*” ya que está prohibido cocinar u hornear en Iom Tov para Shabat. El motivo de esto es para que no se vea que está empezando a preparar para Shabat en el mismo Iom Tov, sino que ya empezó en vísperas de Iom Tov y lo que cocina en Iom tov es solo el final.

(Shulján Aruj Simán 527 – Ram’á)

¿Qué alimentos?

* El *Eruv* debe hacerse con un producto cocinado y un pan. Si lo hizo solamente con un alimento *bediavad* sirve. Y si no necesita en Iom tov hornear sino solamente cocinar puede *lejatejilá* hacer el *Eruv* solo con el alimento y sin pan. Y si hizo solo con pan no le está permitido incluso hornear.

(Shulján Aruj 527,2 – Mishná Berurá 6 y 7)

* Hay quienes opinan que se puede hacer *Eruv* *tavshilín* con alimentos congelados ya que pueden ser descongelados fácilmente.

(Shu’t Shevet Haleví tomo 9 simán 129)

* Si no tiene pan puede hacer *Eruv* con productos horneados como por ej. bizcochos. Pero no con alimentos que no son confites o productos de panadería, incluso que fueron horneados.

(Shevet Haleví tomo 9 simán 129 – Jut Shaní Yom Tov Cáp. 21 inciso 3).

¿Qué cantidad debe colocar?

* La cantidad mínima del alimento cocinado para hacer el *Eruv* es de *‘Kazait’* y es preferible colocar una porción más grande de carne o pescado por *‘Hidúr mitzvá’*. Y si quiere hornear en Iom Tov es preferible colocar un producto horneado, pan o una matzá entera. En primera instancia debe ser el pan tamaño *‘Kabeitzá’*.

(Shulján Aruj Simán 527,3 – Mishná Berurá)

* El *Eruv* debe permanecer hasta que se termine de cocinar u hornear para Shabat. Y si fue comido o se perdió en la mitad del Jag quedando menos del *shiur* de *‘Kazait’* del alimento, esta prohibido continuar con los preparativos para Shabat. Si ya comenzó a preparar el alimento puede cocinarlo. Luego de que terminó los preparativos puede comer el *Eruv* [mejor dejarlo para *Lejem Mishne* (Mishná Berurá)].

(Shulján Aruj Simán 527,15-17)

* Es por ello que se debe tener cuidado y en los días de calor guardar el *Eruv* *Tavshilín* en la heladera para que no se eche a perder en la mitad del Jag.

(Rab I. A. Diner shlit’a en Maim Jaim 47)

* Quien hizo *Eruv* y luego vio que se perdió o fue comido, dictamina el Rab Elyashiv ztz”l que se debe hacer un *Eruv* nuevo y bendecir nuevamente ya que el primer *Eruv* se anuló.

(Mishná Berurá *Dirshu* Pág. 301)

Brajot del Eruv Tavshilín.

* Al dejar el *Eruv* *Tavshilín* y antes de recibir Iom Tov se bendice la brajá ‘Baruj…asher kidshanu…al mitzvat *Eruv*’. Luego dice ‘Con este *Eruv* será posible hornear y cocinar y prender velas y hacer todo lo que necesitemos de Iom Tov para Shabat. Debe decirlo en el idioma que entienda.

(Shu”A, Ram’á, Mishná Berurá Simán 527,12)

* Quien terminó todos los preparativos de Shabat antes de que comience el Jag y solo le quedará prender las velas de Shabat en el día de Iom Tov hay irresolución si es necesario dejar *Eruv* *Tavshilín*, es por ello que debe hacerlo sin brajá.

(Rab I. A. Diner shlit’a en Maim Jaim 47)

* De todas formas es preferible que haga *Eruv* con brajá y se preocupe de cocinar algo de Iom Tov para Shabat, por ej. calentar agua.

(Rab Abraham. N. Veg shlit’a)

* Si se olvidó y no dejó *Eruv* *Tavshilín* se puede apoyar en segunda instancia en el Rab de la ciudad. Pero si se olvidó ya una vez se considera como un trasgresor y no solo que no puede apoyarse en el Rab de la ciudad sino que no podrá cocinar de Iom Tov para Shabat y deberá preguntar a un Rab como proceder.

(Rab I. A. Diner shlit’a en Maim Jaim 47)

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

¿Por qué un menor de trece años no puede tocar el shofar?

La mishná en el Tratado de Meguilá daf 24a nos enseña que un menor de trece años puede leer la Torá. El Maguen Abraham (simán 282 inciso 6) aclara que la intención de la mishná es decir que el menor puede subir a la lectura de la Torá y bendecir sin embargo no puede leer la Torá y sacar de jová a todos los que escuchan la lectura.[[1]](#footnote-2)

Pero el Peri Megadím (inciso 6) está en desacuerdo con el Maguen Abraham y sostiene que un pequeño puede ser el que lea la Torá, ya que su obligación es de Rabanán y la obligación del público de escuchar es también de Rabanán.

Pero la postura del Peri Megadím no concuerda con la opinión del Turei Even que aprendió del tratado de Meguilá daf 5b que las mitzvot de Neviím o de Divrei kavalá (que fueron decretados por los Jajamim kadmonim y no por los sabios de las generaciones posteriores) son consideradas como de la Torá. Según esta postura, que sostiene que la lectura de la Torá es una mitzvá de Neviím ¿cómo es posible que un menor que su obligación es solo de Rabanán pueda exentar a un adulto (y mucho menos si son muchos adultos) que su obligación es como de la Torá?

Pero podríamos diferenciar entre la mitzvá de la lectura de la Torá y otras mitzvot – dice el **Gaón Rab** **Jaim Pinjas Shainberg ztz”l.[[2]](#footnote-3)**

La raíz de la diferencia radica en que en otras mitzvot como por ejemplo la mitzvá de shofar hace falta escuchar el sonido del shofar, y para que se considere sonido de shofar, debe ser un sonido de shofar de mitzvá que sea tocado por un bar jiuba. Pero si es tocado por un menor que para la Torá no es bar jiuba, entonces para la Torá no se llama esto ‘sonido de shofar’ y por ende no se considera que el adulto escuchó un sonido de shofar y por ende no podrá cumplir con la mitzvá de la Torá. Así también en la mitzvá de Birkat Hamazón, que si un menor bendice, su brajá para la Torá no se considera brajá, por ende no puede exentar a un adulto.

Pero con respecto a la mitzvá de la lectura de la Torá, la mitzvá es de escuchar Divrei Torá, palabras de Torá, y las palabras de Torá son siempre válidas, tanto sean pronunciadas por un chico como por un grande, es por ello que un menor puede exentar a un grande de la obligación de escuchar la lectura de la Torá. E incluso que digamos que la obligación del menor no es la misma que la obligación del adulto, de todas formas, palabras de Torá escucharon, y con ello es suficiente para cumplir la mitzvá.[[3]](#footnote-4)

Adaptado del libro **Mishmeret Jaim** Tomo I pág. 64 del Gaón haRab Jaim Pinjas Shainberg Ztz”l.

Por comentarios, agregados o errores por favor comunicarse al cel. 0527646875 o a [**lernergs@gmail.com**](mailto:lernergs@gmail.com)

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.

Por favor no leer en la 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 בריש בן יחזקאל ז"ל

1. Encontramos en los Rishonim y en los Ajaronim varios caminos para explicar esta suguiá.

   Hay quienes explican que un menor no puede exentar a un adulto ya que el menor está obligado con ‘*trei de Rabanán’* mientras que el adulto está obligado con un solo *jiub* de Rabanán. [**Shu't Guinat vradim** Oraj Jaim Klal 2 simán 21].

   Hay quienes se inclinan por decir que el menor no exenta a un adulto ya que no tiene en absoluto obligación de ninguna mitzvá, toda la responsabilidad de que el chico cumpla las mitzvot recae sobre el padre y por lo tanto como el niño no es *bar jiuba* no puede exentar a un *bar jiuba* de la mitzvá de lectura de la Torá. [**Rashi** brajot 48a, **Rambán**, **Ritva** y **Mehiri** a Meguilá 19b, **Rambam** Jamétz uMatzá 6, 10].

   Y hay quienes sostienen que por el contrario, la mitzvá de la lectura de la Torá consiste en escuchar Divrei Torá, por ende no es necesario que el que lea sea *bar jiuba*. [**Peri Megadím**, **Rosh** en Brajot 7,20 – **Tehila ledavid** inciso 8].

   Y hay quienes permiten que su trozo de la lectura pueda leer. [**Shu't Rivash** simán 326 – **Shu't Tashvetz** tomo 1 simán 131 – **Shu't Binian Shlomó** simán 54] [↑](#footnote-ref-2)
2. Véase también el **Shu't Igrot Moshé** (Oraj Jaim tomo 3 simán 72) que explica que en la mitzvá de leer la Torá no hace falta kavaná por parte del *baal koré* de sacar a los oyentes, mientras que en las demás mitzvot si hace falta. Sin embargo el *baal koré* saca de jová a todos siendo *sheliaj* por lo tanto un menor incluso bediavad no puede leer ya que no puede ser *sheliaj* de un adulto. [↑](#footnote-ref-3)
3. El **Shu”t Rivevot Efraim** (tomo 6 simán 63) dictamina que lejatejilá un menor de trece años no puede leer la Torá y sacar de jová a los adultos, pero si no hay nadie que sepa leer la Torá *bediavad* puede leer el menor. También el **Shu't Tzitz Eliézer** (tomo 7 simán 1) prohíbe que un menor sea el que lea la Torá, pero si quiere subir a *maftir* está bien. Y véase en el **Shu't Yejavé daat** (tomo 5 simán 25) que también sostiene que no se debe dejar a un menor que lea la Torá en público. Con respecto a que un menor toque el shofar para otro menor o que un adulto toque para un chico véase **Mikraei Kodesh** simán 30 y simán 37. [↑](#footnote-ref-4)