

“MIMAIANHAJAIM”

Discurso de mussar del Mashgiaj HaGaon
HaRab Jaim Walkin Shlit’a

La fuente de abundancia y bendición por causa de: “El Buen ojo, será bendecido”

“Y envió emisarios a Balaam hijo de Beor etc.. Y ahora te ruego que maldigas a esta gente porque es demasiado poderosa para mi. Quizás pueda lograr derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque se que aquel a quien bendices, bendito es, y aquel a quien tú maldices, maldito será” (Bamidbar 22:5-6). La Torá enseña que Balak sabía que el poder del pueblo de Israel estaba en su boca (sus tefilot a Hashem), y estaba buscando a alguien cuyo poder en su boca maldijera al pueblo de Israel. Por lo tanto, Balak, envía emisarios a Balaam pidiéndole que maldiga al pueblo de Israel - *“porque sé que aquel a quien bendices, bendito es, y aquel a quien tú maldices, maldito será”* .

Pero para luchar contra Am Israel, Balaam también tenía que tener poder en su boca, ¿entonces por qué Balak elige precisamente, pedirle a Balaam que maldiga, en lugar de pedirle que lo Bendiga?. Acaso no es más diplomático, en lugar de una vulgar maldición, solicitar una elegante bendición, para así salir victorioso contra el enemigo?

El “Netziv”, en su comentario sobre la Torá, explica específicamente el lenguaje encriptado en las sagradas escrituras: "Si bien Balaam acostumbraba a propiciar maldiciones, Balaam también era conocido por dar bendiciones, por las cuales recibía una paga a cambio; pero en realidad, Balaam no tenía la fuerza de bendecir a cualquiera que lo solicitara, y entonces cabe preguntarse, cómo es posible que siempre tenía éxito cuando bendecía, al punto tal que recibía una paga por ello?, y la verdad es que Balaam, mediante

brujerías, sumada a su sabiduría de cómo interpretar las constelaciones (ver el mazal, la suerte, destinada a las personas), contaba únicamente con la capacidad de reconocer a aquellos que eran afortunados, independiente de que él les diera bendición alguna, tomando ventaja de ello, y solo otorgando supuestas bendiciones a quienes ya eran benditos con antelación, pues solo a estos él seleccionaba para bendecir.. Esto responde porque Balak no solicitó una Bendición, y escogió apoyarse desde un principio, en la parte final del pasuk: *“al que tú maldigas, maldito será”* - aprendemos que el “Ojo malo” de Balaam, si tenía la fuerza genuina de maldecir, y no solo de reconocer a los que estaban destinados a ser malditos, y es por eso que Balak le solicita que maldiga al pueblo enemigo, en lugar de que bendiga a Moab, para salvarse del daño que le haría Am Israel. De las palabras del versículo, se confirma que la fuerza de Balaam se encontraba solo en su capacidad de maldecir mediante su “mal de ojo”, pues dice: "a quien maldigas (en el presente), será maldito (en el futuro)", en cambio, la otra parte dice: "a quien tú bendigas (hoy), bendito es (presente)", lo que demuestra que este último ya estaba bendecido de antes. Concluimos que Balaam solo tenía fuerza para maldecir, debido a su “mal ojo”, y solo podía reconocer, al que ya estaba bendito de antes. De aquí aprendemos una idea básica que para poder bendecir y tener el mérito de propiciar bendición se necesita de algo más que la brujería y/o influencias astrológicas, pues solo aquellos que tienen el nivel adquirir un “Buen Ojo” - Podrán ameritar el poder de la bendición.

**Las donaciones se pueden hacer a través de un banco en Israel:
sucursal Leumi 766 - cuenta: 4107636 - o contáctenos por correo**

Mi abuelo el Gaón Rabí. Aharon Walkin ZZL, quien fue uno de los distinguidos discípulos del Natziv, escribió en la introducción de su libro "Metzaj Aharon", respecto a este asunto, y dijo: "cabe preguntarnos por qué cuando Hashem quiso bendecir a su pueblo Israel, eligió precisamente a los Cohanim hijos de Aharon? Etc.. y me parece que el entendimiento simple es acorde a lo que está escrito en la guemará en Sota: "Dijo Rabi Ioshua Ben Levi: No se le da un vaso de beraja, sino a quien tiene un ojo bueno", como está escrito "El que tiene un buen ojo, será bendecido" - no digas "Será bendecido", sino "Bendecirá" etc.. Aprendemos de aquí, que la garantía, de que la bendición exista es solo gracias al "Buen ojo" del que bendice, y su completo deseo por brindar felicidad y éxito al bendecido, desde lo más profundo de su corazón, al punto tal de amar a cada uno de Israel como su propia alma: Y no todo hombre común tiene acceso a este nivel. Por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu que desea que el pueblo de Israel, sea bendito, eligió precisamente a los Cohanim, que sin lugar a duda, desean que todo el pueblo de Israel goce de bendición y éxito abundante, por cuanto que no tienen porción, en la distribución de la herencia de la tierra de Israel, siendo su única fuente de vida y sustento, lo que proviene de las donaciones destinadas al sacerdocio (Dadas por Hashem), y que reciben de mano de los israelitas.. Por lo tanto los cohanim bendecirán a Israel, con buen ojo, y no en forma mezquina, pues de esta bendición, también depende la de ellos. Aprendemos un principio de que toda la fuerza y a la grandeza de la bendición depende solamente del "buen ojo" de quien Bendice. Y Solo aquellos que tienen este grado arraigado en lo más profundo de su personalidad, podrán usar este poder. Así también vemos en parashat "Shemot", que Hashem le indica a Moshé respecto de su hermano Aharon: "Aquí él sale a tu encuentro, y al verte se regocijara en su corazón". Y Rashi dijo: "No creas que es así como tú piensas, que el (Aharon) se molestara porque tú (Moshe) accediste a la grandeza", y a partir de esa acción de alegría, de Aharon, respecto de la grandeza adquirida por su hermano Moshe, es que Aharon se hizo merecedor del pectoral, que porta sobre su corazón. "Vemos de aquí, cómo la esencia de Aharon Cohen fue 'un buen ojo'. Ya que Hakadosh Baruj Hu, testificó

sobre Aharon, que estaría tan complacido con la grandeza de su hermano Moshé, al punto que salió por él "y se regocijó en su corazón", y fue entonces que Aharon ganó el pectoral que colocaría sobre su "corazón", porque aquí está la raíz de su elevación, su corazón, y por la cual sus hijos ganarían más tarde - el oficio del sacerdocio, junto con "la bendición Sacerdotal".

La guemará en Nedarim (38-1) "Rab. Yossi Bar Hanina dijo que la Torá no fue entregada sino a Moshé y a su descendencia, Como está escrito: **escribe y talla para tí (Las Tablas de la Ley)** - así como lo esculpiste para tí, así también lo escribiste para tí. Y Moshe se comportó con esto con "buen ojo", y se lo entregó a Israel, y las escrituras se refieren a Moshe como: "El que tiene buen ojo, será bendecido". Y vemos de aquí, la alarmante verdad, de que la Torá que está en nuestras manos hoy en día, se debe sólo al hecho de que "Moshe hizo una buena acción", tras compartir la Torah, que le fuera otorgada en forma exclusiva a él y su simiente, con el pueblo de Israel renunciando a la más mínima actitud egoísta y envidiosa.

Y si es así, ¿cómo es posible que se pueda aprender, estudiar Torá con un ojo envidioso?, mientras que toda la existencia, y entrega de la Torá, se fundamenta en solo en un 'buen ojo'?, Ya que cualquiera que la practique de manera envidiosa o mezquina, entonces todo su aprendizaje, y derecho a recompensa por esforzarse en la Toráh se verá anulado. De las palabras de la Guemará, aprendemos que para triunfar, y ser un buen "líder", uno debe estar dotado en especial de un "Buen Ojo", tal como se caracterizó el dirigente de Am Israel Moshe Rabenu.

La guemará en Menajot (53-2) escribe "**El bueno vendrá, y recibirá el bien, del bien, para los buenos**": "vendrá el bien - este es Moische, etc..", y "recibirá el bien - esta es la Toráh Kedosha etc.", y "Del bien - este es Hakadosh Baruj Hu etc.", y "para los buenos - Estos son Am. Israel". Y vemos que la Torá y toda su esencia es solo: "Buena". Por lo tanto, debemos asegurarnos de que todo lo que esté relacionado con la Torá, siempre esté impregnado de lo "Bueno", ya que esa es la única

forma en que la Torá fue entregada al pueblo de Israel, de la mano de Hashem: Ya que vemos del versículo, que todas las personas de Am. Israel, fueron definidas como “buenas” sin diferenciación (como si se tratara de una sola). Y necesitamos saber que para que la persona reciba la Torá en forma personal, mediante su estudio y cumplimiento de mitzvot, debe cuidar y refinar esta medida de 'bondad' en su corazón, ameritando obtener la Torá en su totalidad.

Y vale la pena agregar aquí lo que aprendimos de “La Asna de Balaam, cuando el ángel le dice a Balaam: "La asna me vio, y quiso apartarse de delante de mí tres veces, y si ella no me hubiera esquivado, (Yo) te habría matado, dejándola a ella viva". Y explica Rashi: "Y te habría asesinado”, se refiera a la “asna” (y no a Balaam), para que no digan, que fue ella la que eliminó a Balaam a causa del reproche que recibió. Hakadosh Baruj Hu se apiada sobre el honor de las personas. Ya que se observa que el ángel mató a la asna para preservar el honor de Balaam. Sin embargo en el Pirke Avot, está escrito ***“Oh! de nosotros el día del juicio, oh!! de nosotros del día del reproche”***, y uno de los ejemplos lo traemos precisamente de que el ángel prefirió matar a la Asna, y por que!?, acaso no debería haber sido completamente lo contrario: que mate a Balaam, ya que si su asna hubiera sobrevivido, hubiéramos aprendido una verdadera lección de moral, y se hubiera cumplido el versículo: "oh, de nosotros del día del juicio, y del reproche", haciendo referencia al reproche que la asna hacía a su dueño cuando este la golpeaba equívocamente.., y entonces por qué fue asesinada por el Ángel?, La respuesta nos revela algo realmente maravilloso en las enseñanzas de la Torá, y es que ella misma, se cuida de que no exista ni la más mínima sospecha, de que se pueda llegar a dañar la dignidad de la gente, en sus aprendizajes, incluso a costa de sacrificar el uso de palabras de reproche y moralidad útiles para muchas otras generaciones - "la Torá se apiada no solo de la dignidad de la gente en gral.", sino incluso hasta la dignidad de alguien como 'Balaam', quien vino a maldecir y dañar al pueblo de Israel, sin embargo, el ángel mató a la asna, para que 'no digan que ella fue la que eliminó a Balaam con su reproche'. Vemos claramente que la Torá no sólo se denomina "buena", sino que también todas

sus acciones, y todo lo que está relacionada con ella transmiten solamente "bondad", y cualquier argumento, por mínimo que sea, y pueda ser usado en algo que contradiga el “buen ojo”, entonces, la Torá se niega a citar..

Las bases para ganar y alcanzar este rango de “buen ojo”, se encuentran dentro de uno, y el mecanismo para activarlo implica que la persona reconozca primero cuales son sus propias virtudes, aquellas que lo diferencian de los demás, así como su misión personal, y tras analizarse a sí mismo, podrá comprender que todas las capacidades que tiene, o le sobran a su compañero, y que a él le faltan, solo es para realizar su misión social en el mundo, y no le corresponden en forma exclusiva, sino a los efectos de poder llevar a cabo su misión.. Una vez que la persona logre reconocer esto, podrá alcanzar el nivel de estar “conforme con su parte”, con sus “herramientas”, y este grado de "suficiencia", le permitirá ver, y analizar, a todo su entorno con “buen ojo”, ya que no hay razón alguna para que su “ojo sea envidioso” respecto a su amigo, quien solo está cursando una misión personal diferente a la de uno..

Se cuenta sobre un sabio del Mussar, que pasaba frente a una tienda con miles de artículos a bajo precio, al mirar se dijo: "Nunca supe que había tantas cosas que no necesitaba": esta debería ser la mirada y el entendimiento correcto y verdadero, al que siempre debemos aspirar, para lograr siempre estar conformes con lo que tenemos y saber que lo que se nos da, es lo único que necesitamos - por lo tanto el versículo afirma: "Y el hombre debería regocijarse en lo que tiene, y más aún en lo que no tiene".

En nuestra parashá, vemos una cualidad adicional, de la grandeza que tiene el 'buen ojo', y es que no sólo puede bendecir a otro, sino que además influye positivamente a uno mismo y a su entorno, con una bendición que es traída, o tomada, desde el exterior. Este fenómeno se observa claramente en nuestra parashá, cuando después de que Balaam trató de maldecir repetidamente al pueblo de Israel, y no puedo, entonces el versículo dice: "Y ve a Israel habitando en sus tiendas, conforme a

sus tribus (separadas, sin mezclarse), y el espíritu del Eterno posó sobre él (para profetizar)", y salió de Balaam un bendición: "Cuán hermosas son tus tiendas Yaacov etc." Rashi dijo: "Quería ponerles una maldición, un mal de ojo: y al ver que cada tribu y tribu, no se involucra, ni participa con otra, pues se observa que sus tiendas estaban ubicadas de manera tal que sus aperturas (puertas y ventanas) no están dirigidas una contra la otra, para evitar invadir la privacidad de la tienda de su vecino amigo, y entonces Balaam no pudo maldecir..". Y luego Balaam ya no puede evitarlo", y el Espíritu de Hashem: que no puede soportar la belleza del grado del "buen ojo" que Israel tiene con sus tribus, ya que todos viven "en él mismo" y su misión, a causa de esto, Balaam viene y bendice al pueblo de Israel con la frase "Bendito seas Bendito", porque cuando uno desarrolla un "buen ojo", no solo tiene el poder de ejercer una bendición en el interior, sino también puede recibir una bendición desde el exterior.

Aprendemos de aquí un fundamento maravilloso, y es que la esencia de la bendición y la abundancia es por: "(quien tenga) Un buen ojo,(él) será bendecido". Solo aquellos que logren impregnar esta cualidad (De ver para bien a todos), de forma verdadera en su personalidad, podrán alcanzar este poder de bendecir y ser bendecidos. Precisamente esta fue la razón por la que los hijos de Aharon Hacoheh se ganaron "La bendición Sacerdotal (Birkat Cohanim)", pues ya que no tenían participación alguna en la distribución de las tierras de Israel, incluso sin ningún beneficio aparente, sus ojos no miraron de forma mezquina y envidiosa respecto de sus hermanos de Am Israel, por lo que pudieron bendecir de todo corazón. Vemos que la forma de conducirse de la Torá, es en torno a un concepto de que todo gire y esté impregnado del "bien". Y Moshé, el líder de

Israel, también se destacó en este sentido. Y ese es el fundamento de toda la Torá y sus virtudes: que cualquiera que quiera ganar la Torá, primero debe comprar en su corazón el grado de "buen ojo", ya que sin ella su derecho en la Torá es esencialmente nulo. Y para ameritar y alcanzar el nivel de "buen ojo", es necesario primero adquirir la cualidad de "autosuficiencia", paralelamente al reconocimiento de nuestra misión personal, que nos fuera encomendado a cada uno y uno de Am Israel.. Finalmente, si ganamos y lo logramos, entonces no solo recibiremos el poder de la bendición, para influenciar en nuestro interior, sino que también obtendremos y traeremos el efecto de la bendición desde el exterior, mediante "El buen ojo será bendecido".

[Escrito de acuerdo a la comprensión del traductor]

EL BOLETÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB, SE
PUBLICARÁ EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE A LA
PARASHAT DEBARIM. BZH.

BZH. Informamos que podrán descargar
los boletines, y contenido extra, desde
:nuestra
www.memayan.com

מוקדש להצלחה ולזיווג הגון אריאל שרגא בן ניצה שיחי' – ולכבוד מרן המשגיח והרבנית שיחי'

Si desea recibir este artículo por mail en hebreo, inglés, o español, o si desea que los mismos sean repartidos en su área de residencia, diríjase a: **memayan7@gmail.com**