

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

DE RAV AVIGDOR MILLER זצ"ל

שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

El Séder: el final de Jag HaPésaj

Pregunta:

Rav, usted dijo antes que aún más importante que ser liberado por el Faraón en medio de la noche, fue el ietziat Mitzráim que tuvo lugar en la mañana, porque fue entonces cuando Am Israel salió de Egipto y finalmente se escapó del ambiente gentil. Siendo así, ¿por qué hacemos el Séder por la noche y no por la mañana?

Respuesta:

La respuesta es que el Séder es el momento de comer el korbán Pésaj; es el final de Jag HaPésaj, el catorce de Nisán, que es un iomtov por sí mismo que precede a Jag HaMatzot. El iomtov de Pésaj significa la shejitá en el catorce de Nisán y el comer [el korbán] la noche [del quince]. Ese es el iomtov de Pésaj. Y comemos el korbán Pésaj por la noche porque ese es el momento en que sucedió algo grandioso. Ellos pusieron la sangre del korbán Pésaj en las mezuzot y en el mashkof, y Hashem vio eso y pasó por encima de ellos. Eso sucedió en la noche. El Pésaj, el salto, sucedió de noche, por lo que el Séder, que en su forma original se

construyó alrededor del korban Pésaj, es de noche.

Ahora bien, Jag HaMatzot es otra cosa. Todas las enseñanzas importantes de la matzá que aprendimos esta noche continúan durante los siete días. Y una persona sabia se asegura de aprovechar todos los días y noches de Pésaj para pensar sobre esos temas y transformarse en una nueva persona. Pero la gran lección del korbán Pésaj, de Hashem saltando sobre nosotros, fue de noche. Esa fue una lección especial que aprendimos en la noche de Pésaj. Makat bejorot fue de noche, בכל ארץ מצרים, fuertes gritos de todos los hogares de Mitzráim. En cada hogar había muerte y gritos. Y nosotros estábamos sentados seguros en nuestros hogares comiendo el korban Pésaj y escuchando a los mitzrim gritar en su angustia. Hashem estaba haciendo una declaración pública de que, aunque todas las naciones del mundo eventualmente se perderán, el Destructor siempre pasará por alto al Am Israel. Eso es lo que simboliza Pésaj, que estaremos para siempre. Por siempre y para siempre, Hakadosh Baruj Hu velará y protegerá a Am Israel. Fue una experiencia tremenda esa noche, y tratamos de revivirla en la noche del Séder, así como entonces sucedió por la noche.

¿Fue una noche para recordar! ליל שימורים! ¿Qué significa *lel shimurim*? *Shimurim* significa recordarlo siempre; tenerlo presente siempre. Significa que recordamos esa noche por los siglos de los siglos. Por supuesto, la lección de la gueulá diurna también fue de suma importancia. Pero para la lección de reconocer los milagros de Hashem, la noche es la más destacada de todas las oportunidades.

En el Séder hablamos de lo que Hakadosh Baruj Hu hizo por nosotros esa noche, cuando en todo Mitzráim escuchamos a Hakadosh Baruj Hu vengarse de los mitzrim. Y el Faraón se levantó en medio de la noche. Eso también fue un *nes*. ¿En medio de la noche, que el Faraón corra buscando a Moshé y Aarón?! Todas las grandes cosas sucedieron esa noche. Hashem פסח על בני ישראל; Pasó por encima de nuestras casas. Y ese gran evento fue un portento, una profecía para el futuro: que el Destructor siempre pasará sobre nuestro pueblo, porque somos el Am Olam, el pueblo eterno. Y como sucedió de noche, el Séder de noche es la gran oportunidad para hablar de esas cosas y recordarlas.

CINTA #E-133 (marzo de 1998)

El almuerzo en Jol HaMoed

Pregunta:

¿Es una mitzvá comer Matzá en Jol HaMoed?

Respuesta:

Comer Matzá en Jol HaMoed es una oportunidad para ser grande. Sólo que implica algún esfuerzo, algo de pensamiento. Tomas un

pedazo de Matzá en Jol HaMoed de Pésaj, cuando estás comiendo tu almuerzo, y mientras estás masticando, estás pensando: "¿Por qué estoy comiendo Matzá? ¿Por qué no pan?

"Bueno, así dice la Torá".

Pero, ¿por qué la Torá lo dijo? La respuesta es para recordar ietziat Mitzráim. Esa es una idea nueva, ¿no? Estás comiendo Matzá, almorzando en medio de Jol HaMoed Pésaj y estás pensando: "¿Por qué Matzá? ¿Por qué no un arrollado? ¿Por qué no pan?

La respuesta es: para recordar ietziat Mitzráim. En lugar de ser *avadim* (esclavos) del Faraón, fuimos sacados de Mitzráim para ser hombres libres.

La única pregunta es ¿qué significa ser libre?

Sabes que los reformistas dicen que "Pésaj es la fiesta de la libertad! Pésaj no es sólo para los judíos; ¡Es un día festivo de libertad para todos, ¡todo el mundo debería ser libre!" Significa que los negros deben ser libres para obtener los mejores trabajos en las universidades. Las mujeres deben ser libres para obtener los mejores trabajos. Libertad significa quitarle los trabajos a los hombres y dárselos a las mujeres, incluso si no califican. ¡Libertad para todo el mundo!

No; Pésaj no es un festival de la libertad. Pésaj es cuando salimos del servicio del Faraón, pero sin embargo, nos fuimos a otro servicio; salimos de Mitzráim para servir a Hashem. Pésaj no es para la libertad! חירותו significa que salimos libres del Faraón; ¡Pero es sólo para servir a Hashem! אשר הוצאתיך מארץ מצרים להיות לכם לאלקים - Te saqué de Mitzráim para ser tu Di-os. En lugar de trabajar para el Faraón, tienes que

trabajar para mí. Es la libertad del faraón, la libertad del shetut. Pero ahora tienes que trabajar para Hakadosh Baruj Hu.

¿Y cómo trabajas para él? Estudiando Torá, haciendo mitzvot. Es un buen tipo de trabajo. Es para tu beneficio hacer ese tipo de trabajo. Pero aún así, tienes que saber que eres un sirviente de Hashem, no menos de lo que serviste al Faraón. Eso es lo que debes pensar en Jol HaMoed cuando estás comiendo la Matzá.

CINTA #E-229

Jol HaMoed y Avodá Zará

Pregunta:

¿A qué se refiere la Guemará cuando dice כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה - "Todo aquel que desprecia los iamidim, se considera como si adorara ídolos"?

Respuesta:

Dice el pasuk: אלהי מסכה לא תעשה לך - Dioses fundidos no harás para tí; y a ese pasuk le siguen inmediatamente las palabras את חג המצות תשמור, debes cuidar el jag de Matzot. Y la Guemará explica que estos dos pesukim se escribieron uno al lado del otro para enseñarnos esta lección: si desprecias el iom tov es como si hicieras Avodá Zará.

Ahora bien, según muchos, esa declaración está hablando específicamente de Jol HaMoed. Es una reprimenda contra aquellos que son irrespetuosos en Jol HaMoed al melajot (trabajos prohibidos). Ahora bien, debo decir al principio, que algunas personas no pueden ayudarse a sí mismas y tienen que ir

a trabajar en Jol HaMoed, su heter se basa en el Shulján Aruj, pero la Guemará también se refiere a aquellos que desprecian el Jol HaMoed tratándolo simplemente como si fuera un domingo, un día de vacaciones.

Ahora bien, vemos que la Guemará no dice simplemente que es inapropiado o está mal comportarse con una falta de respeto al Jol HaMoed. ¡Dice que es como hacer Avodá Zará! Eso no es sólo un derash; significa algo. Sin embargo, es algo que tenemos que entender, ¿por qué la falta de respeto al Jol HaMoed se compara con el pecado de idolatría?

Lo explicaremos de la siguiente manera. Los iamidim están destinados a rejuvenecer el espíritu de cada uno de nosotros. Durante el año, tienes que salir al mundo y, a menudo, debes mezclarte con los gentiles; tal vez trabajes en un entorno no judío e incluso si no, estás influenciado por el entorno gentil. Es difícil mantener un estado elevado de rujaniut (espiritualidad) semana tras semana si tu mente está constantemente rodeada de ideas gentiles. Y ahora se acerca Pésaj y tienes la oportunidad de recargar tus baterías.

Pasamos tiempo en iom tov y en Jol HaMoed, solo con judíos frum y esperamos poder usar ese tiempo para pensar en todas las grandes lecciones que el iom tov nos está enseñando. Tenemos que pasar los minutos de Jol HaMoed llenándolo con rujaniut, recargando nuestras baterías.

Ahora bien, sé que se ha convertido en un minhag hacer viajes en Jol HaMoed y no quiero decir que no debes hacerlo. Sin embargo, la verdad es que el Jol HaMoed no está destinado a ser un momento de vacaciones. Cuando tratamos a Jol haMoed así,

cuando lo tratamos a la ligera, entonces estamos interrumpiendo la recarga de nuestras baterías, y eso nos pone en riesgo de hundirnos *jalila* al nivel de los no judíos. No mantenemos nuestro nivel espiritual adecuadamente y así es como nos volvemos más susceptibles, estamos más fácilmente influenciados por las formas de los Umot HaOlam; Y podría ser que alguien incluso sucumba ante la Avodá Zará, *jas veshalom*.

Es importante encontrar formas productivas de utilizar Jol HaMoed, incluso para los niños. Hay un tzadik en Boro Park, que todos los Jol HaMoed, reúne a muchos niños y los lleva de talmidé jajamim, de tzadikim, para que escuchen [a esos sabios]. Es una práctica que debe ser copiada por otros, eso es aprovechar el Jol HaMoed correctamente. En tu propia casa, puedes hacer una seudá en Jol HaMoed. Además de la seudá regular, también puedes hacer una fiesta para los niños. Dales dulces. Canta canciones con ellos. Habla con ellos sobre el iom tov. Sea lo que sea, debes encontrar formas de usar el Jol HaMoed correctamente.

Medio Hallel en Pésaj

Pregunta:

En los últimos días de Pésaj, decimos sólo la mitad del Hallel. ¿No es eso debido a מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה (Meguilá 10b)? ¿No es porque estamos tristes de que los egipcios se ahogaron y, por lo tanto, no queremos cantar a Hashem?

Respuesta:

La respuesta es no, no es por eso; no se debe a que מעשה ידי טובעים בים. No hay una Guemará que dice que esa es la razón para no decir el Hallel [completo] en Pésaj. Sé que con frecuencia se cita eso y la gente piensa que es una Guemará, pero [realmente] no hay una Guemará que diga eso. E incluso si me muestras un Midrash que lo dice, estás malinterpretando el Midrash.

La razón por la que decimos sólo la mitad del Hallel es porque había un *takaná* que el primer día de Pésaj (para nosotros los primeros dos días), tenemos que decir el Hallel. No hay ninguna razón, si no es por la *takaná*, para decir el Hallel en los otros días. Los otros días es sólo un *minhag* decir el Hallel. Y, por lo tanto, como no había una *takaná*, no podían decir todo el Hallel, por eso decían la mitad del Hallel. La mitad de Hallel es sólo un *minhag*, la *takaná* era sólo el primer día.

Ahora bien, en Sucot, la *takaná* era decir el Hallel todos los días, porque en Sucot todos los días había un *korbán tzibur* diferente que se traía al Bet Hamikdash. Porque cada día era algo nuevo y especial, como un iom tov, por eso cada día también era especial recitándose en éste todo el Hallel. Sin embargo, Pésaj tiene el mismo *korbán* todos los días y esa es la diferencia, es por eso que sólo decimos medio Hallel en todos los otros días de Pésaj.

Pero esa razón que tú das, la escuchaste de otros y yo también la he escuchado muchas veces, pero no existe una fuente talmúdica real que diga eso. Tal vez en algún séfer esté escrito, pero tenemos derecho a descartarla como la verdadera razón de por qué decimos medio Hallel.

CINTA #26 (abril de 1973)

Pregunta:

Si nos regocijamos con la caída de los malvados, ¿por qué no decimos el Hallel en los últimos días de Pésaj?

Respuesta:

Te diré dos respuestas. Una respuesta es la que está [escrita] en los sefarim y otra respuesta es la que creo que es la respuesta verdadera.

En los sefarim está escrito que el último día de Pésaj no decimos todo el Hallel debido a que se ahogó el ejército del Faraón. Pero esto se contradice con el hecho que [cantaron], "az iashir Moshé", (así que vemos que sí nos alegramos), por lo que diremos que es sólo un zéjer de que los malajim no se regocijaron. Recordamos que Hakadosh Baruj Hu no se regocija. Eso es todo ¡Pero nosotros tenemos que regocijarnos de todos modos! Aún así, no decimos el Hallel completo los últimos días para recordar que a los ángeles no se les permitió regocijarse. Eso es según los sefarim.

Sin embargo la verdad es que hay una respuesta más simple y directa. Y es que la *takaná* del Hallel era decir todo el Hallel. No hay algo así como mitad del Hallel en la *takaná* original. Y la *takaná* era decir el Hallel el primer día de Pésaj y eso es todo. El Hallel que decimos en Jol HaMoed, eso es sólo un minhag que comenzó más tarde. Y el Minhag del Hallel es sólo decir medio Hallel. Lo mismo ocurre en Rosh Jódesh. En Rosh Jódesh se dice medio Hallel porque originalmente no había *takaná* de decir el Hallel. Más tarde, algunas comunidades comenzaron a decir el Hallel por su cuenta, y cuando se dice el Hallel como un minhag, sólo se dice la mitad del Hallel.

CINTA #425

Pregunta:

¿No dice, בנפול אויבך אל תשמח - "Cuando tu enemigo cae, no te regocijes?" ¿No es esa la razón por la que decimos sólo la mitad del Hallel en los últimos días de Pésaj? "

Respuesta:

Ahora bien, preguntaron esto muchas veces, pero merece una respuesta otra vez.

La respuesta es la siguiente: cuando un enemigo es tu enemigo personal privado y cae, no se regocija. Pero si él es un enemigo de Hashem, regocíjate y di el Hallel.

¡Como hizo Am Israel! אז ישיר משה ובני ישראל. Moshe cantó cuando el Faraón y su ejército se ahogaron. ¡Ciertamente nos regocijamos! Y así, cuando vemos a los enemigos de Hashem, en todas partes, que mueren de SIDA, nos regocijamos. Son ateos. Nos ridiculizan. Una vez fui a una tienda. Había un hombre joven con un arito y él me miró como si yo fuera un roñoso. Soy un judío religioso, así que no valgo nada. ¿Pero él? Llevaba un aro, así que es una persona importante. Sabes lo que significa [usar] un arito, ¿verdad?

Por eso, son nuestros enemigos. Y, por lo tanto, cuando leemos el obituario del New York Times, que un enemigo de Am Israel, murió a la edad de cuarenta y dos años, sonreímos. ¡Somos felices! ¡Ciertamente! Y no estamos avergonzados de decirlo. Nos regocijamos con la caída de los enemigos de Hashem.

"No te regocijes con la caída de tu enemigo", significa que si tienes un negocio y otro judío tiene otro negocio. Él es tu competidor. Ahora bien, tal vez a veces hablabas contra él. Tal vez él habló contra ti. Sea lo que sea, אל תשמח - si

sucede algo, no te regocijes. Pero supongamos que es una persona como Hamán o Hitler o el Faraón, sin duda nos regocijamos. Y al regocijarse con la caída de los reshaím, Hashem está elevado. Está elevado en nuestras mentes.

Ahora bien, Halel en los últimos días de Pésaj tienes que entenderlo así. La Guemará dice que Hakadosh Baruj Hu le dijo a los Malajim: "No deben cantar". La pregunta es ¿Por qué no deben cantar los malajim cuando nosotros cantamos?

Cantamos porque nuestra función en este mundo es mejorar y nos volvemos mejores cuando vemos la caída de la reshaím; nos sentimos más y más conscientes de Hashem por medio de nuestro canto y nuestra gratitud, así que estamos justificados al cantar. Esa es la escalera por la cual subimos más y más a Hashem.

Pero los malajim no pueden mejorar. Entonces, ¿por qué deberían cantar cuando ven la caída de las personas que son las criaturas que ha hecho Hashem? Cada persona es un producto maravilloso de la obra de Hashem y, por lo tanto, es una gran pérdida si se pierde un ser humano. Así que un malaj no tiene derecho a regocijarse. Pero nosotros sí nos alegramos; ¡Estamos obligados a regocijarnos!

Ahora bien, algunos dicen que en los últimos días de Pésaj, como zéjer a lo que Hashem les dijo a malajim, que se lamenta que cualquiera sea destruido, decimos sólo la mitad del Halel. ¡Pero decimos el Halel! Después de todo, sí diremos la mitad del Halel. No es que no decimos Halel en absoluto. Así que vemos que nuestro trabajo es regocijarnos, sólo que para que sea un rémez del *rajamé* Hashem, hacemos un rémez.

Ahora bien, la verdad es que, no todos están de acuerdo con esa razón. La verdadera razón por la que decimos la mitad del Halel es porque es una continuación del primer día. En Pésaj, traemos los mismos Korbanot todos los días, no como en Sucot. No decimos shehejenu en el Kidush los últimos dos días de Pésaj. Los últimos dos días de Pésaj, no dices shehejenu, mientras que los últimos dos días de Sucot, en Sheminí Atzeret, dices shehejenu porque es un *réquel bifné atzmó*.

Y por lo tanto, no todos están de acuerdo en que esa es la razón. Pero incluso la fuente que dice que esa es la razón no está diciendo que es una limitación a nuestra felicidad. ¡Porque sí nos regocijamos con la caída de los malvados! Como dice, לא אמר שירה - David no dijo shirá, עד יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם הללוקה. El primer Haleluiá en el Tehilim, David lo dijo sólo cuando vio la caída de los reshaím.

CINTA #905

Pregunta:

La Guemará dice que cuando los egipcios se estaban ahogando en el *iam Suf* y los malajim querían cantar shirá a Hashem, Hashem no los dejó. Él dijo מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה - "Mi obra se está ahogando en el mar y ustedes cantan canciones?!" ¿Decimos sólo la mitad del Halel en Pésaj debido a מעשה ידי טובעים בים, porque estamos tristes que la obra de Hashem fue destruida en el *iam Suf*?

Respuesta:

No, no. No sostenemos eso. Eso se dijo para los malajim, los ángeles no fueron creados para que aumenten más su conciencia de Hashem, ¿por

qué deberían cantar a Hashem cuando se está ahogando su obra? Pero nosotros somos diferentes; estamos en este mundo sólo para llegar a ser más y más conscientes de Hashem. Y poreso, Hakadosh Baruj Hu quiere que le cantemos en agradecimiento cuando toma nekamá por nosotros, porque ese es uno de los métodos más importantes para obtener una conciencia tangible de él.

Ahora bien, no hay duda de que es una pérdida, es la obra de Hashem que se ahogó en el mar. ¡Son seres humanos que se ahogaron! No son sólo pedazos de carne. Era gente, familias. ¿Sabes lo que eso significa? ¡Hashem ahogó personas para nuestro beneficio! Y lo que eso significa es que debemos reconocer que Hashem eliminó sus criaturas para nosotros, para que debamos crecer en la conciencia de Él. Es por eso que resaltamos el hecho de que era la obra de Hashem, para que nos demos cuenta de lo importante que es que le cantemos a Hashem.

Pero no es que debamos sentirnos de alguna manera tristes que los egipcios se ahogaron, la pérdida de la vida humana se acentúa sólo para que nos demos cuenta de lo vital que es hacer uso de ese evento. Hashem quiere que le cantemos, ¡por eso lo hizo! Y si Moshé Rabenu no hubiera motivado a Bené Israel a decir shirá, Hashem habría dicho: "¿Mi obra se está ahogando en el mar y no me están cantando canciones?!" ¡Así que debemos cantar! Sólo que en recuerdo de los pensamientos Hakadosh Baruj Hu, cedemos un poco y decimos medio Hallel.

Pero esa no es la verdadera razón, la que dice en los sefarim. La verdadera razón es a causa de los korbanot. Ya ves, no hay tal cosa como la mitad de Hallel *al pi din*. O todo el Hallel o nada.

La mitad del Hallel es sólo un minhag. Sólo para justificar ese minhag, inventaron esa razón. Pero no es nuestro motivo. Es el motivo que Hashem les dijo a los malajim.

Pero nosotros mismos, incluso en Jol HaMoed, decimos "Az iashir", toda la shirá. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos con lo que le pasó a Mitzráim. Cantamos Az iashir y estamos muy felices. ¡Dice בשמחה רבה! Cantamos la canción de gratitud con gran felicidad. Cantamos ירדו במצולות כמו אבן. Bajaron a las profundidades como una piedra, como el plomo. Estamos muy felices de que se ahogaran. Cantamos y nos alegramos de que se ahogaron. No nos da lástima en absoluto que se ahogaron.

Y cuando Hamán fue colgado, nadie se lamentó por Hamán. Y toda los reshaím del mundo es lo mismo. והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכניע במהרה בימינו. En esa berajá decimos מהרה tres veces. Más de lo que decimos por cualquier otra cosa. Y eso es porque tenemos que deshacernos de los reshaím.

Y es por eso que David HaMélej no dijo הללויה hasta que vio el castigo de los malvados. David esperó hasta el capítulo קד, esperó hasta el Capítulo 104 para decir הללויה. Todos esos capítulos dijo, pero no podía decir הללויה. Sólo cuando llegó a יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, los malvados serán destruidos de la tierra, y no habrá más reshaím. "Oh, ahora puedo decir ברכי", dijo David. "Ahora puedo alabar a Hashem" (Berajot 9b). Así que ahora sabes que la verdadera felicidad no es cuando Hashem nos favorece; cuando nos cuida. Eso no es suficiente. Queremos ver la venganza que Hashem traerá a los malvados porque así es como vemos a Hashem; así es como Hashem se vuelve real para nosotros.

Por eso, cuando llegue el Mashíaj, no es suficiente con volver a Éretz Israel. Eso no es suficiente. Tendremos que ver la nekamá a los gentiles por lo que nos hicieron. Especialmente en Europa. Debemos ver la nekamá. Y va a ser una tremenda nekamá. לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאומים. Hakadosh Baruj Hu, para demostrar que es un Shofet Tzédek, va a justificar su mishpat al aplicar el tremendo castigo que merecen recibir. Y sucederá; sucederá.

CINTA #E-182 (abril de 1999)

Nota del editor:

En privado, el Rav le dijo a sus talmidim que, aunque la razón de "maasé iadai tovím baíam" es citada por el Bet Iosef (OJ 490) en nombre de un Midrash, así como el Taz, el Mishná Berurá y otros, es sólo un derash y la razón real es la que trajo la Guemará en Arajín [que sólo en Sucot cuando se traía un korbán diferente cada día había una takaná de decir el Halel todos los días].

El Maharshá (Sanhedrín 39b y Berajot 9b) dice claramente que la Guemará en Arajín rechaza el argumento dicho a los ángeles como la razón para decir la mitad del Halel. Muchos otros, incluidos el Aruj Hashulján (490: 1), toman nota del hecho de que la razón real es la talmúdica, al igual que su hijo en el Torá Temimá (Shemot 14:20) y el mismo Mishná Berurá en Hiljot Sucá (644:4).

Cuando los talmidim le preguntaron al Rav sobre el Midrash y cómo podría explicarse, dijo de la siguiente manera: שיראו מלפניו: todo lo que Hashem hace en este mundo es para el propósito de que nosotros tomemos conciencia de Él. Significa que el sol, los árboles, las frutas, las nubes, etc., fueron hechas por Hashem para que nuestra conciencia de él sea más genuina.

Ahora bien, Hashem hizo el sol, los árboles o las nubes pero la gente los ignoran y no lo usan para su propósito previsto, entonces eso es una tragedia porque es la obra de Hashem que está siendo desperdiciada, se desperdicia

en el sentido de que no se está utilizando para su propósito.

Pero es una tragedia mucho más grande cuando Hashem destruye a las personas con el propósito de que Am Israel aumente su conciencia de Él, como fue el caso del ahogamiento de los mitzrim en el íam Suf, y la gente todavía no usa esa oportunidad para ver la mano de la mano. Es una tragedia mucho más grande que no hacer uso del sol porque aquí se están muriendo personas, no meramente desperdicio de energía solar. Y es por eso que si Am Israel no hubiera dicho shirá en el íam Suf, Hashem habría dicho: "¿Mi obra se está ahogando en el mar y no me están cantando?" O sea, ¿cómo no hacen uso de la gran oportunidad para ser más conscientes de mí, sentir de manera tangible mi presencia, una oportunidad que sólo ocurrió sacrificando vida humana?

Y lo que dice el midrash nos sirve para que entendamos lo importante que es decir la mitad del Halel con la conciencia adecuada de Hashem. Y como el Rav dijo: "La verdadera razón es por los korbanot" y el Midrash sólo está destinado para ser un zéjer de rajamé Hashem y enfatizar nuestra obligación de alabar a Hashem por la caída de los reshaím.

Como nota adicional, es bastante posible que el Bet Iosef haya traído este Midrash sólo para explicar el dáat íajid del Rambán (AD LOC) que dice que en realidad había un takaná de decir medio Halel y que no era sólo un minhag como en Rosh Jódesh. Sin embargo, la razón de la Guemará en Arajín que el Bet Iosef trajo primero, sigue siendo la razón principal de la halajá de nuestro minhag de decir la mitad del Halel en Pésaj.

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