

הדף

LA HOJA 1163

QUIERO PAGAR...

LA HOJA 1164

JUGUEMOS EN...

...LA NIEVE

QUIERO PAGAR...

Preguntó el profeta (Mija 6,6): ¿cómo puedo pagarle a Hashem Itbaraj, por todos los favores que hizo, hace y hará conmigo?

Si nos pusiéramos a pensar, podríamos ver que Hakadosh Baruj Hu hace favores, con nosotros, de la mañana a la noche, y de la noche a la mañana, sin interrupción (24/7). El abre los ojos a los ciegos, viste a los desnudos... sobre cada respiración necesitamos agradecerle. Entonces, ¿con qué podemos “devolver”, tal vez metafóricamente, todos estos favores?

¿Acaso acercando ofrendas (con terneros de un año) podemos devolver por sus favores? ¿Acaso Hashem se va a sentir satisfecho con miles de ofrendas de vacas, ovejas y cabras, todas bien gorditas? ¿Esto es lo que quiere Hashem de su pueblo?...

¡No!

Sino, le dirás al hombre qué es lo bueno y lo que Hashem te pide, que hagas justicia y ames el favor, y con recato, te conducirás con Tu D-s...

Esto es lo que Hashem quiere de cada uno de nosotros, y si conseguimos hacerlo, le habremos pagado al Creador por los favores que recibimos de El.

Y podemos preguntar: ¿cómo es posible?, ¿haciendo un favor a nuestro compañero, le pagamos a Hashem por el Favor que nos hace?

CLASES DE TORA EN ESPAÑOL: 077 552 5349

1. Perashat Hashavua 2. Jafetz Jaim 3. Shemirat Halashon 4. Musar 5. Pirke Avot

[youtube.com/c/gabrielguiber](https://www.youtube.com/c/gabrielguiber)

[spotify: gabrielguiber](https://open.spotify.com/user/gabrielguiber)

Leiluy Nishmat

Israel Ben Shloime ztz"l Lea (Luisa) Bat Rosa Aleha Hashalom

Iemima Bat Abraham Avinu Aleha Hashalom

Shlomo Ben Simi z"l Clara Bat Elías Aleha Hashalom

Rab Itzjak Ben rabi Shalom Mordejai Shevadron ztz"l Rivka Bat Mordejai Jaim Aleha Hashalom

Consultas: 050-415-4745 08-974-2877. El folleto tiene santidad, requiere Gueniza.

**Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay Eruv,
ni leerlo en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.**

Escuché de un iehudi que estudió en una Ieshiva, que sentía mucha gratitud con uno de sus rabinos, que lo ayudó a lograr una gran elevación espiritual. Todo el tiempo, pasaba por su cabeza, un solo pensamiento: ¿cómo puedo devolverle con un bien a mi “Rebe” por haberme enseñado Tora? Dinero para darle... no tengo, enseñarle... tampoco puedo... Veo que no tengo ninguna posibilidad de hacerle un bien, espiritual o material... Hasta, que tuvo una idea muy buena: tal vez, al rebe no tengo cómo pagarle, pero, yo sé que uno de sus hijos, tiene dificultades en la lectura... tomaré al niño y le enseñaré a leer... Del pensamiento a los hechos, comenzó a enseñarle al niño, y tuvo un gran éxito en esta empresa. ¡Cuánta satisfacción tuvo el padre!, al ver como su hijo leía con soltura... Y enseñándole al hijo, le hizo un favor muy grande al padre... Esto es lo que dijo el profeta – dice el rab hagaon **Reuben Karelinstein ztz”l** – si quieres saber cómo le puedes “devolver” a Hashem Itbaraj por todos los favores que hace contigo, no existe la posibilidad de darle “directamente” a El, pero si ayudas a Sus Hijos – como está escrito (Devarim 14,1): “*Ustedes son Hijos para Hashem, vuestro D-s*” – con esto traerás una gran satisfacción a nuestro Padre Celestial... Hay cosas muy pequeñas de favor, que se pueden hacer todo el tiempo, sólo, si abrimos nuestros ojos... Cuántas veces vemos una “mamá”, arrastrando el cochecito donde reposa su hijo o sus hijos, y necesita subir al autobús. Sólo hace falta extender el brazo para ayudarla... Me contó una persona, que la esposa caminaba grandes distancias llevando a sus hijos, y no subía al autobús... porque no podía subir sin ayuda, y no resultaba muy agradable andar pidiendo... ¿Acaso es necesario pedir? ¿Acaso no puedo entender por mí mismo que es necesario dar ayuda, también cuando nadie me lo pide? Esto es – posiblemente – algo muy pequeño, pero **en el Cielo, es algo grande**, que atraviesa los Cielos... Me contó un iehudi, que caminaba por la calle con una carga muy pesada, y necesitaba llamar por teléfono para que alguien venga a ayudarlo, pero, no tenía el teléfono consigo. Le pidió a una persona que pasó, y se negó. Le pidió a una segunda persona, y también se negó, y así... estuvo en la calle suplicando por recibir ayuda, y nadie lo ayudó... Yo puedo entender, que hay gente que sospecha de una persona que no conoce, que le pide llamar a un amigo que vive a unos metros, en lugar de eso, llama a “Cocamonga” 😊. Y después llega la cuenta... Pero, para esta sospecha hay una solución muy simple, cuando alguien me pide el teléfono, puedo preguntarle a qué número quiere llamar, y yo marco.

Así sabré que es una llamada local y no al exterior. Hace unos años, las llamadas desde teléfonos celulares eran muy costosas, inclusive las locales, pero hoy en día, todas las llamadas están incluidas en el pago mensual, incluyendo varios minutos de llamadas al exterior...

Con todo esto, si yo tengo un teléfono, ¿puedo negarme?, a veces se trata de una llamada urgente... y aunque no lo fuera – estoy haciendo un favor.

También es necesario – otra vez – abrir los ojos, para buscar la forma de hacer el favor. En estos días, cuando tanto necesitamos una gran cantidad de Piedad del Cielo, para salir airosos en nuestro Juicio, sabemos lo que está escrito en el tratado de Shabat (hoja 151b): “todo el que se apiada de las creaciones – se apiadarán de él desde el Cielo”.

Y lo fundamental: ¡hacerlo **con alegría!**, no como un pobre al que le obligaron a hacer favores...

Esta es una parte – la parte en la que nos levantamos, y hacemos...

Pero, también hay otra parte: ¡siéntate y no hagas nada! Debemos cuidarnos mucho de no herir ni dañar a nuestros compañeros. No ser como el malvado que pide prestado y no paga su préstamo, no demorar el pago de una persona que hizo un trabajo para nosotros. Es posible – *Jalila* – pasar por muchas prohibiciones de la Tora en un tiempo muy corto...

Está escrito en nuestros libros sagrados, que por cada centavo que quedamos debiendo en este mundo, será necesario volver – en una reencarnación – para devolver sólo esa moneda. Por esto, cuando se trata del dinero de otros, el cuidado tiene que ser extremo, y – con seguridad – tampoco podemos herir con palabras, ni provocar sufrimientos a nuestros compañeros.

Algunas veces, queremos mostrar al mundo nuestra “sabiduría”, y decimos algunas palabras que señalan otras – muy punzantes – hacia otra persona, sin saber cuánto sufrimiento provocamos a quien las escucha...

Rabi **Jaim Vital** ztz”l pregunta, ¿por qué, en la Tora, no está escrita la necesidad de tener buenas cualidades?

Y responde, que las **buenas cualidades** son la base, el **fundamento de la Tora**, la Tora se apoya en estas buenas cualidades. Si no tenemos buenas cualidades, la Tora no encuentra un lugar donde alojarse, y cada uno de nosotros, necesita la Tora – desde luego – y debemos darle un lugar en nuestro interior. Eso, sólo podremos lograrlo, con buenas cualidades...

Con las buenas cualidades, creamos un recipiente para introducir la Tora, y sólo la persona con buenas cualidades, puede cumplir la Tora...

Escuché, del gaon y justo, rabi **Ezra Barzel** ztz”l, que dijo: está escrito en la Tora: “éstas son las generaciones de Noaj – Noaj”.

Y nuestros sabios disertaron, que si un hombre es agradable (Noaj) con las creaciones, él también se verá agradable, y también se sentirá en un ambiente agradable...

Una persona que anda por todas partes con un rostro severo, con enojo, enojado consigo mismo y con todo el mundo, no sólo que amarga a toda persona que pasa cerca, sino que también, vive una vida de amargura.

Esta es una de las primeras cosas que debemos cambiar – ser blandos como una hoja de papel, agradables con las personas, pensar en nuestros semejantes y buscar sólo el bien.

Necesitamos estudiar cómo se comportaron nuestros grandes sabios – en todas las generaciones – y aprender de ellos. “**Mizekenim Etbonan**”, analizar los hechos de nuestros ancianos – sabios.

Dijeron nuestros sabios, de bendita memoria, en el tratado de Ioma (hoja 23a): *el agredido que no agrede, escucha los insultos y no responde, se conduce con amor y está alegre con sus sufrimientos... sobre ellos está escrito: y son amados (por Hashem) como el sol en su salida, con (toda) su fuerza... (se ve muy difícil)*

Y explicaron que aquí hay tres niveles de elevación:

El primero – es agredido y no agrede. No se cobra venganza de la agresión. Tal vez le responde y le explica que no es correcto ese comportamiento, pero hablando con tranquilidad y honorablemente, sin agresión.

El segundo, más alto – escucha el desprecio y no responde. Lo insultan, lo desprecian, y guarda silencio, no contesta una palabra, tampoco explica. En su corazón guarda el sufrimiento por haber sido despreciado, pero su boca no dice ni una palabra al agresor.

Y lo máximo – se conduce con amor y se alegra con los sufrimientos. “A Mejaie”, se siente feliz, le dieron semejante “golpe” en la cabeza, y su alegría no tiene límites. Si fui despreciado – de seguro – Hakadosh Baruj Hu me envió estos sufrimientos, y yo los recibo con amor y alegría.

El “**Jafetz Jaim**” ztz”l contaba un relato sobre rabi **Jaim Mivoloshin** ztz”l, que una vez salió al camino con su hermano, **rabi Zelmale** ztz”l.

Cuando llegó la noche, se detuvieron en un hospedaje, y el dueño, les prohibió la entrada con insultos y agresiones. Al salir de allí, rabi Jaim vio que su hermano lloraba. Le preguntó: ¿por qué lloras?, ¿acaso te molestaron los gritos y los insultos de ese hombre?

-Yo ni siquiera presté atención a los gritos, y no lloro por eso – contestó rabi Zelmale – Yo estoy llorando porque cuando él nos gritaba, sentí un poco de sufrimiento. Debí alegrarme por los desprecios recibidos... ¿y por qué sentí sufrimiento?... Por esto me siento tan mal y estoy llorando...

Si queremos un buen consejo para el Día del Juicio – *concluye rabi Reuben* – “**dejar pasar**”, y esto lo podemos hacer en casa, con los vecinos, con los amigos, en todas partes... y con esto, adquirimos “mundos”. El mejor consejo para pedirle a Hashem que nos regale el año más bueno y más dulce.

Ieji Reuben – Iamim Noraim.

JUGUEMOS EN... LA NIEVE

Son conocidas las palabras de nuestros sabios, en el tratado de Rosh Hashana (hoja 16b): *en Rosh Hashana, los justos completos son escritos y sellados – de inmediato – para la vida, y los “intermedios”, estarán colgados y parados hasta Iom Hakipurim, si hacen Teshuva (se arrepienten) se sellarán para la vida. Y si no hacen Teshuva – aparece en nuestros libros sagrados, que a pesar de eso, servirá la Teshuva si la hacen hasta el día de Hoshana Raba, y serán sellados para la vida.*

¿Qué es la Teshuva? – pregunta el rab hagaon **Reuben Karelinstein ztz”l**.

Encontramos una gran novedad que nos trajo el **Gaon de Vilna ztz”l** en su carta **“Alim Litrufa”**: *hasta el día de la muerte, la persona necesita controlarse, no por medio de ayunos, sufrimientos o privaciones, sino sólo cerrando la boca y evitando los deseos sobrantes, a esto lo llamamos Teshuva, y son los frutos del Olam Haba (el mundo venidero)... y esto es mucho más que todos los ayunos y sufrimientos del mundo...*

Sigue diciendo el Gaon: *y en cada instante en que la persona sella su boca, se hace merecedora de la “luz guardada” (la primera luz que Hashem creó y la guardó porque no era buena para este mundo), que ni un Angel ni ninguna otra creación puede tener... esto le trae perdón y la salva del abismo...*

CLASES DE TORA EN ESPAÑOL: 077 552 5349

1. Perashat Hashavua 2. Jafetz Jaim 3. Shemirat Halashon 4. Musar 5. Pirke Avot

[youtube.com/c/gabrielguiber](https://www.youtube.com/c/gabrielguiber)

spotify: gabrielguiber

Leiluy Nishmat

Israel Ben Shloime ztz”l Lea (Luisa) Bat Rosa *Aleha Hashalom*

Iemima Bat Abraham Avinu *Aleha Hashalom*

Shlomo Ben Simi z”l Clara Bat Elías *Aleha Hashalom*

Rab Itzjak Ben rabi Shalom Mordejai Shevadron ztz”l Rivka Bat Mordejai Jaim *Aleha Hashalom*

Consultas: 050-415-4745 08-974-2877. El folleto tiene santidad, requiere Gueniza.

**Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay Eruv,
ni leerlo en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.**

Necesitamos poner un cierre en la boca y un límite a los deseos. Esto es Teshuva, y en cada instante en que cerramos la boca, es decir, queremos hablar, necesitamos decir algo, ¡tanto lo deseamos!... y nos frenamos, cerramos bien la boca – nos hacemos merecedores de esa luz, del perdón de los pecados y nos salvamos de caer en la profundidad de los abismos.

Y termina diciendo el Gaon: *pero, lo fundamental para merecer el Olam Haba, es el cuidado de la boca, y esto es más que toda la Tora y las buenas acciones, porque la boca – es **Kodesh Kodashim**, Santidad de Santidades.*

Si el Gaon Mivilna dice que esto es la Teshuva, será porque es la prueba más grande y difícil, con esto se perdonan todos los pecados – y, con seguridad, también será muy bueno para nosotros...

Hace algunos años, un iehudi me llevó a un lugar en que debía dictar una disertación, y durante el viaje me contó, que él, y un grupo grande, hacían “guilgule sheleg” (rodaban en la nieve para “congelarse” y así sufrir) y ayunos, durante tres días seguidos, poniendo las “intenciones” que aprendieron de “cierto rabino”. Para conseguir la nieve, viajaban al monte Hermon, y se acostaban en la nieve hasta congelarse debido al frío.

Me quedé “helado” 😊 al escuchar todas sus palabras...

El iehudi siguió contando, que uno de los integrantes del grupo, fue advertido por su doctor, que haciendo eso destruiría sus pulmones, y como no lo escuchó, sufrió un daño muy grande en su salud.

Lo observé, y me sentí muy mal. ¡Es terrible! ¡A qué nivel pueden llegar ciertas personas en nuestra generación! Los “Mekubalim” (estudiosos de la Kabala) dicen que tres días seguidos de ayuno, junto a los “guilgulei sheleg”, tienen el valor de varios cientos de ayunos...

Seguimos viajando, y en cierto momento le pregunté cuál era su trabajo. El me respondió que era dentista, pero que él, no se ocupaba – simplemente – de curar caries y realizar tratamientos de conducto, sino que trataba situaciones complejas en las que los dientes podrían sufrir daños irreparables.

Mientras hablaba, sus ojos comenzaron a brillar, con el brillo del dinero, y me contó: la semana pasada, llegó a mí una señora de Bnei Brak y tuve que hacerle dos tratamientos. Ella me pagó – por ellos – doce mil shekalim (más de tres mil dólares). Todo ganancia. Antes que ella entrara al consultorio, vino otro hombre para un tratamiento algo más simple, y me pagó siete mil shekalim...

¡Señor del Mundo!, ¿qué está pasando aquí? – yo estaba confundido – por un lado, este hombre hace “guilgulei sheleg”, pero ¡qué desesperación por el dinero!...

Le pregunté: ¿cómo es posible tomar, de una señora de Bnei Brak, doce mil shekalim?, ¿a una señora que no le sobra un centavo?, ¿y por un tratamiento que no tiene costo alguno?

El no entendió la pregunta: ¿qué significa “por qué tomé”? ¡Este dinero es tan simple de ganar! Un dentista puede hacer mucho dinero...

¡Sellar la boca y controlar los deseos, más que todos los ayunos y sufrimientos del mundo!

Y – desde luego – más que revolcarse en la nieve hasta congelarse...

Es conveniente – dice rabi Reuben – ver cómo se comporta una persona que consiguió arrancar de su corazón el deseo del dinero:

Un querido iehudi, llamado Frenkel, tenía un negocio en la calle “Rashi”.

Una vez entró una señora para comprar pañales. De inmediato le dijo: ¿por qué vienes a comprar aquí? En mi negocio, los pañales son más caros. Ve al comercio que está en la calle tal, y compra allí, por un valor mucho menor...

La mujer respondió: ya estuve allí y no hay...

-Entonces – dijo el hombre – llévalos.

Ella tomó un paquete y se dispuso a pagar, pero, el dueño del comercio la detuvo: ¿para qué pagar?... es una pena por el dinero que pagarás de más, mejor, usa los pañales que necesites, después irás a aquel negocio, compras los pañales y me devuelves el paquete entero de pañales... ¿para qué pagar de más?

Estas son las **manos limpias** de un iehudi que pudo cerrar el deseo por el dinero...

Escuché del Maran Rosh Ieshive, el rab Shaj ztz”l, cuando era un joven estudiante de Tora, durante un entierro, que salió de la Ieshivat Poneviz, unos días antes de Rosh Hashasna, y así dijo:

El fallecido está cubierto con un “Talit”, y sólo esto, ya tiene que despertarnos para hacer Teshuva. Y en especial, a días de Rosh Hashana, el Día del Juicio, esto nos obliga a despertar y arrepentirnos...

Pero, **¿cómo se hace Teshuva?** – gritó el rab Shaj – ¡escúchenme!, escuchen el consejo de un hombre anciano. Un hombre anciano tiene experiencia...

Todos estábamos seguros que el rab nos diría algo así como: cada estudiante de la Ieshiva, Abrej o Bajur, se comprometerá a estudiar desde las nueve de la mañana hasta la una del mediodía, sin interrumpir con palabras vanas...

Pero el rabino nos dio una gran sorpresa: comprometerse a bendecir el “Bircat Hamazon” con intención...

¿Y cómo lo logramos?...

Muchas veces, durante la bendición, estamos muy cansados, la cabeza no se puede concentrar, la mente no está lúcida... ¡¿qué hacemos?!

¡Bendecimos el Bircat Hamazon leyendo del Sidur! – *dijo el rab Shaj* – esto ayuda mucho para poner intenciones en las palabras! Vayan a sus casas, y dirán a sus padres, o esposas, o hijos, que desde hoy en adelante, bendeciremos el Bircat Hamazon leyendo del Sidur. Y yo les aseguro, que con este compromiso, haremos mucho ruido en el Cielo...

Proclamarán para nosotros en el Cielo: ¡Fulanito hizo Teshuva! ¡Fulanita hizo Teshuva!... Si llegamos al día de Rosh Hashana con este compromiso tan pequeño – **¡esto es Teshuva!**

Dijo el profeta: “tomen – con ustedes – cosas, y vuelvan a Hashem” – concluyó el rab Shaj sus palabras – nosotros debemos traer algo, una cosa pequeña, y continuarla ¡hasta el final!...

Con esto nos presentaremos en estos días, es nuestra carta de recomendación ante el Tribunal del Cielo...

Escuchen mi consejo: “tomen – con ustedes – cosas” – tomen este “compromiso”, y con él, vuelvan a casa...

Hay quienes aconsejan, sobre lo que está escrito en la Meguilat Ester (9,25): “dirá, con el libro, y volverá de su mal pensamiento” – cuando rezamos “con el libro”, leyendo del Sidur, resultará muy bueno para apartar y “volver del mal pensamiento”, de los pensamientos que nos molestan y no nos permiten rezar con concentración – estos pensamientos se anulan gracias a la lectura con el Sidur, y nos permiten poner la intención correcta...

Un estudiante se presentó ante el rab hagaon **Mejl Iehuda Lefkovich** ztz”l, unos días antes de Iom Hakipurim, y le dijo venía intentando – hace años – cumplir con el consejo que nos dio el rab Shaj.

Ahora, le pedía, que lo ayude a fortalecerse un poco más, y adoptar un nuevo compromiso, que el Rosh Ieshiva le sugiriera...

Rabi Mejl Iehuda le respondió: ¿acaso prestaste atención de qué forma bendecimos el “Bircat Asher Iatzar”?

Yo estoy aquí, en la Ieshiva, y veo a los jóvenes, que hacen “Netilat Iadaim” a la salida del baño, y mientras van caminando con rumbo al salón de estudio, y mientras también se secan las manos, balbucean la bendición...

¿Acaso se trata de “Asher Iatzar” o de “Tefilat Haderej”? ☺ (la bendición cuando salimos al camino)

En el momento de la bendición, está prohibido hacer otra cosa. Ni secarse las manos, ni caminar... ¡estamos hablando con el Rey!

Conviene comprometernos – finalizó rabi Mejl Iehuda – por lo menos una vez al día, permanecer parados desde el principio al final de la bendición, y no decirla de memoria, sino leerla, con intención...

Como podemos ver, no buscamos imposibles, intentemos comprometernos a un pequeño cambio, o la propuesta del rab Shaj, la de rabi Mejl Iehuda, o cualquier otra, porque en cuestiones espirituales, ¡nada es pequeño!

Y si ya tenemos uno de estos compromisos, busquemos algún otro, para fortalecernos un poquito más, y para traer “algo en la mano”.

Si no venimos con las manos vacías, ahora podemos pedir del Creador: ¡inscríbenos en el libro de la vida!...

Ieji Reuben – Iamim Noraim.