

הדף

LA HOJA 1203

¡ EL PODER !

LA HOJA DE ELAD 779

TODOS PODEMOS

LA HOJA 1204

VIDA DE TORA

¡ EL PODER !

Tú designarás a los leviim sobre el Tabernáculo...
(Bamidvar 1,50)

Escribió el “**Baal Haturim**”: la palabra “Hafked” (הפקד) aparece sólo dos veces en todo el Tanaj (Tora, Neviim, Ketuvim), en el versículo del que nos estamos ocupando, y en los Tehilim (109,6): *designarás sobre él al malvado...*

¿Acaso existe una relación entre las dos cosas – el levi y el malvado? – pregunta el rab hagaon **Shlomo Levinstein** Shlita.

Y en efecto, dice el “**Baal Haturim**”, existe una relación, y la encontramos en lo que dijeron: “ninguna persona se hace policía desde abajo, sino cuando se hace malvado desde arriba”.

Y simplemente – podemos decir que la intención de estas palabras, es decirnos: si te han designado para cierta función que muestra autoridad sobre otras personas, no es sino porque se te considera malvado desde el Cielo 🤖

Pero esto es algo muy doloroso – para decirlo y para escucharlo – porque los leviim fueron designados para ejercer su autoridad, ¿y cómo es posible calificarlos de malvados?

El Admor, el “**Imre Emet**” Migur ztz”l, escribió y nos explicó, según las palabras de nuestros sabios, en el tratado de Suca (hoja 52a):

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.**

Todo el que es más grande que su compañero, su instinto del mal también es más grande...

Entonces, cuando los leviim son designados como la guardia del Tabernáculo, ellos se elevan con su cargo, y se consideran más grandes que sus compañeros, al sentir que tienen autoridad sobre ellos, lo que hace que el instinto del mal se haga más fuerte.

Por eso está dicho: “designarás sobre él al malvado”, porque el instinto del mal se fortalece sobre él y lo acusa en el Cielo, y sobre esto está dicho: “el hombre no se hace policía desde abajo, sino cuando se hace malvado desde arriba”, porque arriba se crea, contra él, el malvado que busca su caída...

Otra explicación encontramos en el “**Maiana Shel Tora**”, que traen los “**Daat Zekenim**” en nombre del **Hari Misambor**:

Sabemos que en una balanza (de las antiguas) tenemos dos platos, uno a cada lado. El lado más pesado desciende... queda “abajo”. Y el otro, más liviano, sube... y lo tenemos “arriba”.

Cuando colocamos de un lado los preceptos y del otro los pecados, si los preceptos son la mayoría, el plato de los preceptos estará abajo, y el de los pecados, arriba. Y lo mismo – aunque no es recomendable – será a la inversa, cuando los pecados sean muchos, estarán abajo y los preceptos, arriba.

De acuerdo a esto, cuando una persona se eleva y alcanza la grandeza, es sabido que se le perdonan todos sus pecados (así encontramos en el tratado de Sanhedrin, hoja 14a).

Entonces, el plato de pecados queda vacío y llega a lo más alto, y aquí encontramos la intención de lo dicho: “el hombre no se hace policía desde abajo”, es decir, es nombrado para ser una autoridad debido a su grandeza, “sino cuando se hace malvado desde arriba”, es decir, el plato de la balanza de sus malas acciones se vacía (porque le perdonaron sus pecados) y ahora, lo tendremos arriba...

Una nueva explicación, escribió rabi **Iojanan David Salomon ztz”l**, en su libro “**Beain Iehudit**”, de acuerdo a la Mishna en el Pirke Avot (1,10): “odia la Rabanut” 🙄 y desde luego, cuando decimos Rabanut, no nos referimos – exclusivamente – ni a la institución ni al cargo de rabino, sino a toda función que da autoridad o influencia sobre los demás.

¿Y por qué tenemos que odiar?

Porque la persona que tiene un cargo donde puede gobernar, está más cerca del pecado...

Pero, no toda autoridad es igual en estos asuntos, existe un tipo de autoridad que destruye a la persona. En el pasado lejano, había reyes malvados, que llegaban a creerse casi o igual que un dios.

Hasta cuando se congregaban muchas personas en la plaza central para gritar contra sus malos decretos, ni siquiera sentían temor...

Un ejemplo entre miles, fue la emperatriz Catalina II, de Rusia, que llegó al poder después de derrocar a su propio marido, Pedro III.

Gobernó Rusia durante muchos años, y se cuenta sobre ella que se enojó mucho, al ver que no podía cruzar un río, debido al colapso de un puente.

Le pidieron que no se enoje: de inmediato llegarían los soldados y llenarían el río de arena, para que ella pudiera cruzar por lo seco.

Pero seguía enojada, y dijo: ¡mejor será que llenen el río con soldados, y yo pasaré sobre ellos!... 🤖

Esta es la corrupción que trae la autoridad, que ve a todas las personas como un objeto para satisfacer sus deseos. Desde luego, este tipo de autoridad es absurdo y cruel, cuando hace pensar que todas las personas son tan poco importantes, inclusive – menos importantes que la arena.

¿Y de dónde proviene este pensamiento?

Llega por medio de una lógica imposible: la arena es un elemento que no tiene reemplazo, cuando tengo una montaña de arena y la voy utilizando, me voy quedando sin arena. Con lo cual, debo cuidarme y hacer un uso racional de este bien material, porque, ¿de dónde conseguiré más arena?

En cambio, los soldados, sí tienen reemplazo, cuando algunos o muchos de ellos mueren, podemos reclutar nuevos soldados. Y no sólo eso, sino que – constantemente – nacen nuevas personas que serán soldados potenciales. Con lo cual, nunca me quedaré sin soldados... y puedo utilizarlos, con tranquilidad, para tapar el río... ¡que mueran no me genera ningún problema!

¿Hasta dónde puede llegar el exceso de autoridad?

Pero, existe otro tipo de autoridad, que a pesar de no destruir a quien la utiliza, también es imprescindible alejarnos de ella, porque nos hace pecar, y lleva nuestra personalidad a niveles muy bajos.

Toda función – por más pequeña que sea – cuando hace que uno se sienta como un “conductor”, puede provocar que se conduzca sin cuidado con sus subordinados, causándoles heridas y otros daños.

Por eso, es necesario “trabajar” mucho sobre nuestras cualidades para evitar herir a nuestros semejantes, y ésta es la intención de nuestros sabios cuando nos ordenan “odiar” la Rabanut. Y sobre esto dijo el “Baal Haturim”, que cuando ponemos en la mano de una persona alguna función que muestra autoridad, es como poner sobre él a un malvado...

En el libro “**Otzar Efraim**”, están explicadas, en nombre de rabi **Betzalel Zeev Shafran**, las palabras del “Baal Harurim”, sobre la Guemara en el tratado de Ioma (hoja 22b), que afirma: “cuando nombran a una persona como dirigente de una congregación, ésta se enriquece”.

Y veamos, cuando queremos hacer un “sello” para usarlo millones de veces la palabra riqueza (Osher, עֶשֶׂר), en el sello debemos colocarla al revés, o sea, “malvado” (Rasha, רָשָׁע), y así obtener Osher sobre el papel...

Y gracias a que un policía es considerado como el nominado como dirigente de la congregación, por eso dijeron: “el hombre no se hace policía...”

Porque lo enriquecemos cuando sellamos su nominación en el Cielo, sellamos su nominación y en el sello está escrito que es malvado...

Y tenemos más explicaciones, también en el “Otzar Efraim”, en nombre del “**Beerot Hamaim**”, de rabi **Tzvi Hacoheh Marimenov ztz”l**. La Guemara, en el tratado de Jaguiga (hoja 5b), dice que cuando llegó el tiempo de dejar este mundo para rabi Iehoshua Ben Janania, le preguntaron los alumnos: ¿qué haremos con los “Apicorosim” (renegados)?

La pregunta era obligada, porque rabi Iehoshua Ben Janania sabía cómo hablar con ellos y vencerlos en las discusiones, y cuando muriera – ¿quién ocuparía su lugar tan importante?

El rabino contestó: no se preocupen, después de mi muerte, también ellos perderán su fuerza.

Ustedes podrán enfrentarlos aunque yo no esté presente, y tendrán éxito para sobreponerse a todas las pruebas.

Porque ya lo dijo el más sabio de todos los hombres (Kohelet 7,14): *esto frente a esto, hizo Hashem...*

Significa: si hay un gran malvado en el mundo, frente a él, Hakadosh Baruj Hu creó – también – un gran justo. Si no hubiera un justo como Moshe Rabenu, no habría existido un malvado como Bilaam...

Y así podemos ver, cuando el Creador nomina a los leviim, que son muy justos, para que cumplan distintas funciones en el Tabernáculo, frente a ellos, aparecen malvados, cuyas funciones son, fundamentalmente opuestas.

Y al respecto, el “Baal Haturim” trae el versículo donde menciona que fue nombrado sobre ellos un malvado, frente a lo que está escrito sobre la función que tendrán los leviim...

Cuánto cuidado deberá poner la persona que recibe un nombramiento.

Noaj, un hombre justo e íntegro – como dice la Tora – se convierte en conductor del mundo durante un año entero. Pasa momentos muy difíciles, alimentando a toda la humanidad, tanto de día como de noche.

Cuando llega algo de calma, envía al cuervo a recorrer el exterior, y éste se niega, y dice: *tu Patrón me odia y tú me odias...* es decir, Hashem me odia porque subió a la Teva siete parejas de animales puros y sólo una de impuros, y tú, Noaj, me odias, porque cuando tienes que enviar a alguien, me envías a mí... ya que, si muero afuera, mi especie desaparecerá del mundo...

Dijo Resh Lakish, la respuesta del cuervo fue triunfal, en ese momento. Sin embargo, Noaj lo envía, porque se cree dueño y señor sobre las creaciones, y Hashem se enoja con él – como dice el Midrash – y le pagará “ojo por ojo”, porque debió enviar a algún otro animal puro, y no al cuervo...

Umatok Haor.

KEHILAT NAJALAT MOSHE

LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA EN EREZ ISRAEL
EN MEMORIA DE MOSHE BEN SABRA

Rab Hakehila: Rabi MORDEJAI SACYLER Shlita

COLEL ABREJIM

RASHI 7 - ELAD – ISRAEL

TELEFONO: 0 (0972) 52 711 1755

Hadlakat Nerot: 19:11 Shekia: 19:41

Fin de Shabat: 20:22 R”T: 20:54

TODOS PODEMOS LLEGAR

Y los leviim no fueron censados dentro de los hijos de Israel...

(Bamidvar 2,33)

Muchas veces encontramos que la Tora nos ordena no censar a los leviim. Y es necesario entender – dice el rab hagaon **Arieh Shejter** ztz”l – ¿por qué sacamos a los leviim del conjunto, y no los censamos junto a los hijos de Israel?

Otra cosa podemos preguntar: ¿por qué la tribu de Levi no recibe herencia en la tierra de Israel?

Y no sólo eso, cuando Israel sale a la guerra, y vence, los leviim no reciben ninguna parte del “botín” de guerra, se reparten millones entre todas las tribus, pero la tribu de Levi, no recibe nada...

Leiluy Nishmat

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

Daniel Israel Ben Iehuda ztz”l   Iemima Bat Abraham Avinu Aleha Hashalom

Shlomo Ben Simi z”l   Clara Bat Elías Aleha Hashalom

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

Consultas: 03-909-5405 050-415-4745. 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.

Y explica **Rashi** (Devarim 18,1): parte – del “botín” de guerra, herencia – de la tierra. Como así también, lo establece el “**Rambam**”: el hijo del Levi o del Cohen que tome parte del “botín” de guerra, será castigado, y si toma de la herencia de la tierra, se la quitarán...

Surge la pregunta: la tribu de Levi fue la única que no pecó con el becerro de oro. La Tora se preocupa por alabarla, y dice (Devarim 33,9): *el que dice de su padre y de su madre, no los vi, y a sus hermanos no los reconoce, y a sus hijos, no los conoció, no lo sé...*

Necesitamos – con urgencia – la explicación de Rashi Hakadosh: cuando pecaron con el becerro, y dije: “quién para Hashem, conmigo”, se reunieron junto a mí todos los hijos de Levi...

¿Por qué – entonces – justamente, los más elegidos del pueblo de Israel, tienen que perder todas las bondades que las demás tribus reciben?

El “Rambam” escribe con claridad: ¿por qué la tribu de Levi no se hace merecedora de la herencia de la tierra de Israel y de las conquistas, junto a sus hermanos?

Porque fueron separados para convertirse en los “servidores” de Hashem. Ellos serán los encargados de mostrar el camino recto y los Juicios justos a todo el pueblo, como está escrito en las bendiciones que Moshe Rabenu da a las tribus, y es sólo una parte de lo que le habla a la tribu de Levi (Devarim 33,10): *ordenarán Tus Juicios a Iaacov y Tu Tora a Israel...*

Entonces, porque fueron separados de los “caminos” del mundo, no saldrán a la guerra como todo Israel, no heredarán, no se destacarán por la fuerza de sus cuerpos, sino que serán los “soldados” de Hashem, como está escrito cuando Hashem le habla a Aharon Hacoheh, diciéndole que no tendrá ni parte ni herencia en la tierra de Israel (Bamidvar 18,20): *Yo soy vuestra parte y vuestra herencia...*

Los leviim no reciben nada de la tierra, lo reciben todo del **Shuljan Gaboa** (la Mesa del Cielo). Ellos forman parte del Ejército del Bore Olam, son sus soldados, y es Hashem Quien fortalece a su propio ejército...

Agrega el “Rambam”, en la siguiente “Halaja”, y dice: y **no sólo la tribu de Levi**, sino **toda persona**, a todos los que vinieron al mundo, que ofrezca su espíritu, y entienda por sí mismo, que debe separarse y levantarse frente a Hashem, para **servirlo y cumplir Su Voluntad...** y se conduce con rectitud... y pone la carga sobre sus hombros... **se santifica** con toda la Santidad y **Hashem será su parte y su herencia**, para la eternidad. Y se hará merecedor en este mundo con lo que le sea suficiente, como los cohanim y los leviim...

El judaísmo no es racista, como tantos intentan catalogarlo. El “Rambam” habla claramente: “toda persona, entre los que vinieron al mundo”, también el no iehudi que se convierte, puede santificarse y llegar a ser santidad de santidades, y Hashem será su parte y su herencia, para la eternidad...

En el judaísmo, todos pueden llegar a la cima. Y es necesaria una sola cosa para lograrlo: ¡seriedad!... Así lo afirmó el “Rambam”.

¿Alguien fue más grande que **rabi Akiva**, que tuvo el mérito de levantar – nuevamente – toda la Tora oral? A pesar de que su padre, Iosef, fue converso. De la misma forma, **rabi Meir Baal Hanes** fue el hijo de un converso...

Shmaia y Abtalion, los maestros de Shamai e Hilel, fueron conversos o hijos de conversos.

Ni hablar de **Onkelos**, el converso... con la primera y más perfecta traducción de la Tora al arameo, el Targum Onkelos.

Y no podemos olvidar a la abuelita de David Hamelej, que no fue otra sino **Ruth Hamoabia**, también conversa...

El judaísmo es todo lo contrario al racismo. Todo converso es digno de alcanzar el lugar más alto en el pueblo de Israel, como lo fue rabi Akiva.

Frente a esto, *un caso particular que resulta ser general*, en los Estados Unidos – la democracia por excelencia – ejemplo de libertad – que tiene una historia y tradición de más de quinientos años – donde los iehudim llevan una parte honorable en las ciencias, medicina, tecnología, cultura, seguridad y economía – jamás se eligió un gobernante iehudi, ni siquiera un iehudi renegado...

Entonces, ¿dónde está el verdadero racismo?

Y si analizamos otras culturas, que quieren mostrar la tolerancia, sabemos que nunca dejaron de perseguir al pueblo de Israel: inquisición, cruzadas, progroms, y como toque final, el holocausto... Y lo peor, que todo el mundo permitió – siempre – que se derrame la sangre judía, como si fuera agua...

¿Acaso alguna vez vimos que los iehudim corran a los árabes con cuchillos?

En la historia, nunca encontraremos que los iehudim quieran perseguir y matar a otros, pero siempre encontramos que otros gritan y quieran matarnos...

En la Tora no existe la orden de odiar al no iehudi, pero hay una “Halaja” que afirma: ¡Esav odia a Iaacov!...

¿Cómo llegaron – todos – a afirmar que nosotros somos los racistas?

La respuesta: ellos notaron que nosotros no vamos detrás de ellos. No incitamos a la gente a convertirse. Por el contrario, cuando alguien se acerca le aconsejamos que “mejor se queden dónde están”, ¿para qué convertirse?, ¿no es mejor cumplir los siete preceptos de los hijos de Noaj y ganarse el Gan Eden?, si se convierten, deberán cumplir seiscientos trece preceptos...

¿Y por qué le decimos así?, porque es posible que una persona quiera convertirse al ver sólo lo exterior: el Shabat, las fiestas, el Guefilte Fish y el Kuguel... sin saber de nuestro gran contenido interior, tan especial.

Eso es lo que revisamos antes de aceptar una conversión, el corazón, que busque el interior... entonces, lo recibimos con las dos manos, como está escrito (Devarim 10,19): *y amarán al converso...*

Arieh Shaag.

HORARIOS DE SHABAT

11:30 a 12:30 Shiur Daf Iomi a Cargo del Rab Hakehila

19:11 Minja

20:11 Arvit (aproximadamente)

8:15 Shajrit, luego Kidush y Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila

16:26 Shiurim

17:26 Avot Ubanim

18:26 Minja

20:16 Arvit Motzae Shabat

HORARIOS DE JOL

Shajrit: 7:50 (Korbanot)

8:05 (Hodu)

COLEL "NAJALAT MOSHE"

SEDER 8

9:00 a 13:00 a cargo del Rab Hakehila

12.00 a 14.00 Shiur de Guemara y Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber

COLEL "NAJALAT MOSHE"

SEDER 9

16:00 a 18:45 a cargo del Rab Hakehila

Minja: 18:50

19:15 a 20:40 Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila

Arvit: 20:40

MI VIDA DE TORA

Nuestros sabios establecieron un texto especial en la bendición del tiempo: "Sheejeianu Vekiiemanu Veiguianu Lazman Haze" (que nos das vida, nos mantienes y nos haces llegar a este tiempo).

¿Cómo se explica este concepto del tiempo? – pregunta el rab hagaon **Arieh Shejter** ztz"l.

Nuestras tres festividades, están relacionadas con sus tiempos – y bendecimos "Mekadesh Israel Vehazmanim" (que santifica a Israel y a los tiempos): Jag Hapesaj es el tiempo de nuestra libertad, Jag Hashavuot es llamado, el tiempo de la entrega de nuestra Tora, Jag Hasucot – el tiempo de nuestra alegría.

El "**Ramjal**", rabi **Moshe Jaim Luzzato** ztz"l, en su libro **Derej Hashem**, nos dice: cada año, cuando llegamos a la festividad donde ocurrió algo especial para el pueblo de Israel, desciende del Cielo la misma bendición que descendió en el pasado, el día que eso especial ocurrió.

Por consiguiente, toda persona puede santificarse y elevarse, aprovechando este tiempo especial, en el que podemos recibir dicha bendición.

Libertad, Tora y Alegría – son los tres hilos que forman una cuerda fuerte, para realizar esta unión entre nosotros y Hakadosh Baruj Hu, como está escrito en el Kohelet (4,12) sobre el "Jut Hameshulash" (una cuerda de tres hilos), "que

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/artist/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.*

nunca se desata con facilidad”. Estos hilos están entrelazados, trenzados (como cuando hacemos las Jalot) – no existe libertad sin Tora, no hay alegría sin Tora. Pero, en Jag Hapesaj, desciende al mundo la bendición de la libertad, y es posible conectarnos con ella para deshacernos (liberarnos) de todo tipo de costumbres que no son positivas. Por eso, es el tiempo de la libertad.

De la misma forma, todos los estudiantes de Tora saben, que Jag Hashavuot es el año nuevo de los estudiantes de Tora. El estudio de la Tora en Shavuot es la base del estudio para todo el año. Por eso, la festividad es el tiempo de la entrega de nuestra Tora...

Respecto a las letras escritas sobre las Tablas de la Ley, está dicho (Shemot 32,16): “*y la escritura es la escritura de Hashem, grabadas (Jarut) sobre las tablas*”. Y disertaron nuestros sabios (Pirke Avot 6,2): no digas grabadas (Jarut), sino libertad (Jerut), porque no verás una persona libre sino en quien se ocupa del estudio de la Tora...

La persona que escucha a su instinto del mal, se convierte en un esclavo eterno (el esclavo hebreo al que se le perforaba la oreja después de los seis años, porque no quería volver a ser libre). Todos sus pensamientos y sus acciones están bajo el dominio del instinto de mal, sus ambiciones y voluntades son producto de los “vientos” que soplan en las calles. Esta persona corre detrás de las modas, y se sorprende ante las tonterías y las vanidades...

En cambio, quien va por el Camino de la Tora, cuando su intención es “pensar” como piensa la Tora – será un hombre libre, sólo él será libre, porque controla y gobierna sus emociones y deseos. Va por el camino de la verdad y su vida se hace plena y feliz...

Existen situaciones, en las que – aparentemente – resulta muy difícil conducirnos por el Camino de la Tora. Tomemos – por ejemplo, la orden: “no te vengarás ni guardarás rencor”.

Reuben se presenta delante de Shimon, con un pedido: préstame tu taladro... Shimon, le responde – y a veces, en presencia de otras personas – lo lamento mucho, no puedo prestarte, porque todos saben que tú tienes dos manos izquierdas... 🤪 y tengo miedo de quedarme sin mi taladro...

Al día siguiente, Shimon le pide a Reuben que le preste su martillo. Y los sentimientos de Reuben se “despiertan”, y piensa: ahora tengo la oportunidad de pagarle a Shimon con la misma moneda, y no prestarle... 😡

Pero, la Tora lo prohíbe: ¡no te vengarás!... Está prohibido vengarse del compañero, y comportarse con él de la misma forma que se comportó conmigo... La Tora me ordena: a pesar de que él no te prestó – tú tienes la obligación de prestarle...

Mientras tanto, el instinto del mal, no se duerme y reúne sus fuerzas. Tal vez, de todas formas, los sentimientos naturales se hagan fuertes, y el hombre decida vengarse y no le preste al compañero...

Cuando el instinto del mal ve que esta persona se maneja según la orden de la Tora y se dispone a prestar – a pesar de que su compañero no le prestó – el instinto no se resignará: está bien, préstale, pero, de todas formas, será conveniente agregar algunas palabritas... dile y aclárale que tú no te comportas como él, y a pesar de que no te prestó – tú sí le prestarás...

Pero, también esto nos prohíbe la Tora: “no guardarás rencor” – no guardes en tu corazón la cosa mala que te hicieron, y no le digas las frases que comparan sus acciones negativas con tus acciones positivas...

Así dice la Guemara, en el tratado de Ioma (hoja 23a): le dijo: yo no soy como tú, que no me prestas – ¡esto es rencor!

Y resulta muy difícil: ¿cómo podemos hacer para borrar la marca o la herida que dejó el golpe que nos dieron?, ¿acaso somos Angeles? 🙄

Si nos comportamos así, corremos el riesgo de ser pisoteados por todos los que nos rodean. Ellos pueden aprovecharse de nuestra actitud y permitirse hacernos todo tipo de cosas malas, sabiendo que no vamos a reaccionar negativamente ni “devolveremos” el favor...

¡Pero no es así!... Las Leyes de la Tora son llamadas “**Leyes de Vida**”.

Cuando nos conducimos por el Camino de la Tora, nunca vamos a perder, nunca saldremos dañados, sino por el contrario, nos hacemos merecedores de una vida llena de satisfacciones, en este mundo, y en el mundo venidero...

Shlomo Hamelej nos enseña el camino, y nos indica cómo comportarnos con la persona que intenta herirnos o hacernos algún daño (Mishle 25,21-22): *si tu enemigo está hambriento, aliméntalo con pan, y si está sediento, le darás agua para beber...*

Deberás poner tu mente sobre tus sentimientos. A pesar de que él es tu enemigo, tú le harás el bien. Exclusivamente de esta forma, podrás tener influencia sobre él, y levantarlo en su lugar.

Una persona puede pensar, que tal vez, la Tora nos ordena “no vengarnos ni guardar rencor”, pero, de todas formas, nos permitirá odiar a la persona que se ha ganado el odio...

¡No y no!

La Tora espera que la vida del iehudi sea de la mejor calidad, verdadera, por eso nos ordena (Vaikra 19,17): *no odiarás a tu hermano en tu corazón – inclusive en tu corazón, en lo más interno, no odiarás a tu hermano. También si te hizo un daño, lo perdonarás, con integridad en el corazón...*

En el “Sefer Hajinuj” (precepto 238), aparece esta orden: porque el odio del corazón provoca grandes males... y es la causa de todas las traiciones que se hacen entre las personas... una cualidad baja y despreciable (si existiera una palabra que haga algo más despreciable, la utilizarían en este caso). Y sobre los traidores y entregadores la “Halaja” establece que los bajamos, y no los levantamos... los dejamos caer...

Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar esta prueba y sobreponernos a nuestros propios sentimientos?

La respuesta: con el estudio de la Tora, que nos enseña a no vengarnos y a no guardar rencor. La ganancia será nuestra, por eso la llamamos “Leyes de Vida”.

El Camino de la Tora es un camino agradable y sus senderos son de Paz.

Está escrito en la Guemara, en el tratado de Rosh Hashana (hoja 17): *Hamaavir Al Midotav* (pasar sobre sus cualidades, o, más entendible, dejar pasar) – *se le perdonan todos sus pecados*. Cuando perdonamos a nuestros semejantes – nos perdonan (a nosotros) desde el Cielo – ojo por ojo... 🙏

Nosotros necesitamos creer, con fe completa, que Hashem juzga y dictamina sobre todas nuestras acciones. Existen dos lugares y dos tiempos para recibir el pago por nuestras acciones, este mundo y el mundo venidero.

En este mundo, se paga con “monedas”, recibimos salud, riqueza, satisfacciones – pero, todo esto es como un grano de arena, frente a la recompensa que nos espera en el mundo venidero.

Lo mismo sucede con los castigos. Cuando – *lo alenu* – Hashem decreta sobre una persona, sufrimientos o enfermedades – todo esto es “nada”, frente a los castigos del Cielo. Mejor no pensar...

Una de las trece cualidades del Bore Olam, es la paciencia. Pregunta la Guemara, en el tratado de Baba Kama (hoja 50b): ¿por qué, paciencia (Erej Hapaim), está escrito en plural?

Porque Hashem tiene paciencia con los justos... y también con los malvados. A los justos, no les paga en este mundo, para que reciban pago completo y eterno, en el mundo venidero, y a los malvados no los castiga aquí, para que reciban castigo completo en el mundo venidero. El “**Ramjal**”, en **La senda de los justos**, dice: aquí Hashem usa la Justicia, *ojo por ojo*, y se comporta con nosotros, tal cual como nos comportamos con nuestros semejantes.

Así escribió el “**Jazon Ish**” ztz”l, en su libro **Emuna Ubitajon**: una persona desea hacer el bien a su semejante... y nunca sufrió un daño de parte de él, porque su corazón está lleno de amor, que cubre toda herida. Y él está dispuesto a recibir cualquier cosa con amor, porque sabe, que no la mayoría de la gente tiene cualidades delicadas, ¿y qué puede hacer?, ¿qué podrá decirles?...

Shlomo Hamelej dijo (Mishle 10,12): *a cada transgresión, cúbrela (Tejase) con amor* – “Tejase” es como “Kisui” (cobertura). No hablamos de cubrir con una capa, como un revestimiento... como esconder la transgresión bajo la alfombra, ya que – en cualquier momento – se quita la alfombra y aparece – nuevamente – la venganza, sino que “cubrir” – como cubrimos un cheque en la cuenta del banco, así cubrimos las transgresiones, así entendemos las causas que llevaron a la otra parte a provocarnos la herida, y podremos perdonar con la integridad del corazón...

Arieh Shaag - Shavuot.