

Manantiales de la Torá

*Una recolección de
pensamientos del
Rabino Elimelej
Biderman Shlit"á*

Debarim - Tishá B'ab

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

Lashon Hakodesh

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Inglés

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Yidish

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Español

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatora.com

Francés

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Italiano

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Ruso

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztoray.com

OFICINA EN U.S.A Majon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

OFICINA EN ERETZ ISRAEL

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2025 כל הזכויות שמורות

La duplicación de este folleto en cualquier tipo de formato para la venta o marketing, sin el permiso escrito de Majon Beer Emunah, es en contra de la Halajá y la ley.

Manantiales de la Torá

Debarim - Tishá B'ab

Emuná

R' Israel de Ruzhin zt"l dijo a sus Jasidim que no estudien las enseñanzas del Arizal antes de tener el mérito de ver a Eliahu Hanaví. Muchos años más tarde, los Jasidim encontraron a su nieto, el Rebe de Husiatin zt"l estudiando los Sefarim del Arizal. La gente comenzó a decir: 'aparentemente vio a Eliahu Hanaví; debido a que su abuelo dijo que nadie estudie los Sefarim del Arizal antes de ver a Eliahu Hanaví.

El Husiatener Rebe les dijo que aún no ha visto a Eliahu Hanaví. Les siguió explicando, mi abuelo estaba hablando a su generación. En aquellos tiempos, uno debía ver a Eliahu Hanaví antes de comenzar a estudiar las enseñanzas del Arizal. Hoy en día, todo aquel que confía que *ואתה מושל בכל*, *Y Tu gobiernas sobre todo*, merece estudiar Kabalá.

En otras palabras, el Husiatener Rebe estaba diciendo que en esta generación, confiar en Hashem es equivalente a ver a Eliahu Hanaví. Tal como R' Tzadok Hacoheh explica el Pasuk (3:15) *ולמכיר נתתי את הגלעד*, *a Majir le entregué la tierra de Guilad*. R' Tzadok Hacoheh zt"l explicó este Pasuk de la siguiente manera, *ולמכיר*, a quienes reconocen a Boré Olám (saben que Hashem creó el mundo y que todo sucede por Su Hashgajá Pratit), a él *נתתי את הגלעד*, le enviaré a Eliyahu Haguiladi. Debido a su Emuná, merece reunirse con Eliyahu Hanavi.

R' David de Lelov zt"l explicó este Pasuk de la siguiente manera. *למכיר*, para reconocer si la persona confía en Boré Olám o no; *נתתי*, le di la siguiente señal; *גלעד*, la traducción de *גל* es alegría. Su disposición alegre incluso cuando las cosas no van de la manera que desea, es un *עד*, un testimonio que confía en

Hashem. Es evidente que confía que todo es para el bien.

Cuando una persona cree en Hashem, siempre será feliz. Pase lo que pase, sabe que es para el bien y no es casualidad. No se preocupa por el futuro porque confía en que Hashem lo ayudará. Además, ¿qué alegría mayor que alabar y servir a Boré Olám, Rey y Creador del mundo? Por estas razones, quien tiene Emuná, tendrá alegría. Si una persona está triste y, sin embargo, afirma tener Emuná, su carácter lo desmiente. Sin embargo, *גל-עד*, la felicidad de uno es testimonio de su Emuná.

La Parshá de esta semana describe los milagros y maravillas que Hashem realizó por Bené Israel en el desierto. Por ejemplo, el Pasuk dice (1:31) *ובמדבר אשר ראית אשר נשאך ה' אלוקיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה*, *Y en el desierto, donde has visto cómo Hashem, tu Dios, te ha llevado como un hombre cargando su hijo, todo el camino que has recorrido hasta llegar a este lugar*.

El siguiente Pasuk dice *ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלוקיכם*, *y en esta cosa vosotros no creéis en Hashem vuestro D-os*. El Bene Ysasjar explica que en el desierto, Hashem realizó muchos milagros para el pueblo judío. El Man, el manantial de agua y las nubes de gloria. El Pasuk está diciendo *ובדבר הזה* cuando confías en Hashem a causa de estos milagros maravillosos *בה' אלוקיכם*, no confían en Hashem vuestro D-os. Esto no se llama confiar en Hashem. Esto es *דעה*, reconoce a Boré Olám a causa de todos esto milagros y ve con claridad que Hashem se encarga de él. *אמונה* significa confiar en Boré Olám incluso cuando no ve Sus bondades y confía que de todos modos todo es para el bien¹.

1. El Jatam Sofer zt"l relata lo siguiente acerca de su Rebe, R' Natan Adler zt"l: Cuando visité a mi rebe

El Jurban fue el resultado de la falta de Emuná en Hashem. R' Menajem Mendel de Patilch zt"l dijo: hay cuatro días de ayuno que ayunamos en conmemoración a la destrucción del Bet Hamikdash y la Guematria de sus fechas es הויה אחד. El 17 de Tamuz y 9 de Ab son Guematria de 26, הויה. Y el 10 de Tevet y el 3 de Tishré son Guematria de 13, אחד. La misma Guematria que הויה אחד.

Beneficios de los Yesurim

El Pasuk dice (Tehilim 89:16): אשרי העם יודעי תרועה. El Noam Megadim explica que la palabra תרועה proviene de la palabra רעה, malo. El versículo dice: Afortunada es la nación יודעי תרועה, que sabe que incluso lo malo es para su beneficio. Y, por lo tanto, pueden ser felices y alabar a Boré Olám incluso por lo que parece malo, porque creen que es para su bien. Como dice la Mishná (Brajet cap.9), חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, *Uno debe alabar a Boré Olám por lo malo tal como alaba a Boré Olám por lo bueno.*

El Rambam (que citaremos en breve) explica que a veces creemos que algo es muy bueno

y luego descubrimos cuánto mal trajo consigo. Y viceversa, hay veces que ocurren cosas malas y luego descubrimos lo bien que nos fue. Por lo tanto, no hay razón para alegrarse demasiado cuando ocurren cosas buenas ni para enojarse demasiado cuando ocurren cosas malas, r'l. Cuando ocurren cosas, aún no sabemos qué resultará de ellas. Solo podemos confiar en que Hashem nos guíe por el mejor camino y alabarlo en cada situación.

Citamos las palabras del Rambam: Aunque la Torá no nos obligue a agradecer a Boré Olám por lo malo, los sabios comprenden que deben hacerlo por sí mismos. Esto se debe a que muchas cosas parecen buenas al principio, pero al final son muy malas. Los sabios no se asustan ni se sienten perdidos ante las dificultades porque no saben qué les deparará. Tampoco hay que alegrarse demasiado cuando sucede algo bueno, porque no se sabe si ese bien durará para siempre².

El Mishpat Tzedel³ escribe: es erróneo pensar que las cosas malas son malas porque lo que piensas que es malo, realmente es la

---

[R' Natan Adler zt"l] por primera vez al llegar a Boskovitz, él tenía dos hijos: un niño pequeño y una niña de doce años. Amaba inmensamente a su hija por sus buenas obras... es imposible enumerar todas sus alabanzas. Pero debido a nuestros muchos pecados, ella falleció. Sin embargo, R' Natan zt"l no lloró. Aceptó el decreto de Hashem con alegría. Nunca vi tanta alegría en él, ni siquiera cuando bailaba en Simjat Torá. A lo largo del año, en Shabat, R' Natan Adler zt"l recibía las Aliyot del Cohen y de Maftir, y en el Shabat de la Shivá (que era פרשת וירא), él no cambió su costumbre. Al recitar la Haftará, una lágrima le cayó y la retuvo en la mano. Pero luego se recompuso y no mostró más signos de angustia. Desde entonces, nunca mencionó el nombre de su hija ni tuvo más hijos.

2. La siguiente historia nos recuerda que no debemos enojarnos cuando algo no funciona, porque solo puede traer cosas buenas.

Alguien con una familia grande trabajaba como chofer de colectivo. No le gustaba su trabajo ni tampoco le pagaban mucho. Pero tenía dinero para colocar pan sobre su mesa.

Una vez, tuvo un accidente y suspendieron su licencia. Pensó que esto era algo malo. ¿Cómo podrá soportar a su familia?

El arte era algo que siempre le gustaba hacer, pero nunca tenía el tiempo para hacerlo. Pero siendo que con su desempleo tenía mucho tiempo en sus manos, levantó el pincel y comenzó a pintar.

Sus cuadros se vendían por cinco mil dólares. Tuvo mucho éxito más allá de lo que anticipaba.

Ahora tiene una profesión que le gusta y un ingreso mejor que el anterior. Descubrió que perder su trabajo de chofer fue lo mejor que le podía haber ocurrido.

3. El Steipler zt"l aconsejó a los jóvenes que atravesaban momentos difíciles que estudiaran el Sefer Mishpat

raíz del bien que está por llegar. Por lo tanto, el Pasuk dice אודך כי עניתני, *te agradezco Hashem que me hiciste sufrir*. ותהי לי לישועה, *esto fue para mí una salvación*. Así también, el Pasuk dice והטוב בעיניך עשה, *haz lo que es bueno en tus ojos*. Ya que cuando el Yehudí reza a Boré Olám que lo deshaga de esto o de lo otro, pensando que esto es para su bien. pero no siempre es así. Por lo tanto rezamos, ¡Ribono Shel Olam, Tú sabes lo que es bueno! No sabemos lo que es bueno para nosotros. והטוב בעיניך עשה, *haz lo que es bueno en tus ojos*. Nuestra visión es limitada y solamente Hashem sabe lo que realmente es para nuestro bien.

El Pasuk dice ובלילה שירה עמי תפילה לקל חיי, *a la noche canta conmigo una plegaria para el D-s vivo*. El Malbim explica: ובלילה, también en la noche [lo que representa] antes de que la bondad de Hashem venga hacia mí. Incluso en ese entonces שירה עמי, canto a Boré Olám por Su bondad, תפלה לקל חיי, y oré por la bondad de Hashem; porque sabía que a pesar de todas las dificultades, la bondad de Hashem llegará después de las Tzarot.

Reb Eliyahu Lerman zt"l, en su obra Ezer Eliahu escribe: Hashem solo concede bondad a los Yehudim. Sin embargo, antes de que llegue el bien, a veces deben precederlo dificultades y problemas, pues así es como Hashem manda, para que el bien que venga después sea de la mejor manera. Cuando uno no comprende esto, piensa que Dios, Jas Veshalom, le está haciendo daño, pero no es así.

Él escribe que esto está aludido en la Haftará de Shabat Jazón (Yeshayah 1:2-3) גדלתי ורוממותי והם פשעו בי ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן, *Hijos crié y exalté, pero se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el comedero de su amo, pero Israel no lo sabe, pueblo mío. no comprenden*. ¿Qué es lo que el pueblo judío desconoce y cómo se rebeló contra Boré Olám? La respuesta es que no saben que todo es para

bien. Creen que Hashem quiere hacerles daño, no disciernen de que esto es una preparación para mucho más y mucho mejor que vendrá.

El Pasuk dice en la Parshá de esta semana ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו מארץ (1:27) מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו, *Se quejaron en vuestras tiendas y dijiste que por le odio que Hashem tiene hacia nosotros nos sacó de la tierra de Mitzrayim para entregaros en manos de los Emoritas para destruirnos*.

Los Yehudim lloraron y entraron en pánico, pero no había nada que temer. Hashem luchó por ellos, y heredaron Eretz Israel.

La Guemará (Taanit 29) dice: Esa noche fue Tishá B'Ab. Hakadosh Baruj Hu dijo: אתם בכיתם בכיה של חמם ואני קובע לכם בכיה לדורות, *ustedes lloraron sin motivo; les daré motivo para llorar por todas las generaciones*.

Los Yehudim en el desierto lloraban y tenían miedo de entrar a Eretz Israel, pero no había nada que temer. Porque ellos lloraban sin motivo, nosotros lloramos en cada generación. Su llanto sin motivo resultó en el Jurban, y ahora tenemos un motivo para llorar. Tal como hemos comentado, muchas veces la gente llora sin motivo. Creen que la vida no es buena, están disgustados con su suerte y no creen que todo sea para bien. Deberían recordar lo que causó el llanto sin motivo y entrenarse para creer que incluso lo que parece terrible al principio, es para nuestro bien.

También los Yesurim del Jurban fueron para nuestro beneficio.

El Jatam Sofer zt"l en su Derashot escribe: "si no tuviera miedo, diría que Tishá B'Ab es un día alegre ya que hemos sobrevivido. Tal como dice la Guemará, 'Hashem vertió su enojo sobre las piedras y maderas para que podamos sobrevivir'. Los lloros y duelo

---

Tzedek, para que supieran que los caminos de Hashem son justos y que debemos aceptar cada situación con amor. El Bet Israel zt"l también amaba este Sefer y lo tenía en alta estima.

de Tishá B'Ab es por las tragedias nuevas. Ya que a causa de nuestros nuevos pecados, los problemas y maldiciones se intensifican en este día. Es por esta razón que Tishá B'Ab se llama un *Moed*, festividad.

El hermano del Maharal señala que a lo largo de Eijá no se usa el nombre אלוקים, el nombre del juicio severo. En su lugar, se escribe el nombre הו"ה, el nombre de la compasión. Esto nos enseña que incluso el Jurban fue un acto de misericordia de Hashem para salvar a la nación judía.

Cuando Bené Israel creyó el relato de los Meraglim y temió ir a Eretz Israel, dijeron (1:27) בשנאת ה' אותנו הוציאנו ממצרים, *Hashem nos sacó de Egipto porque nos odia*. El Midrash (Bamidbar Rabá 16:2) escribe que esta afirmación tuvo consecuencias. Dado que dijeron que Hashem los odiaba el Pasuk dice (Yirmiyahu 12:8) על כן שנאתיה, por lo tanto, Hashem los odió.

El Sefat Emet explica: "Hashem estaba actuando únicamente para nuestro beneficio, pero como ellos dijeron que Hashem los odiaba, esto hizo que Hashem los odiara".

De esto aprendemos: (a) todo lo que Hashem hace es para nuestro beneficio. (b) Es un pecado muy grave sospechar que Hashem nos odia y está actuando en contra de nuestros mejores intereses. (c) Si decimos que Hashem nos odia, esto puede causar que suceda.

Hashem nos ama y busca nuestro bien. Debemos creerlo, y entonces veremos que todo es para nuestro bien.

Yesurim nos prepara para el mundo venidero

El Maguid de Dubna zt"l relató el siguiente Mashal.

Aconteció con doctores que ordenaron a un padre que debe asegurarse que su hijo enfermo no duerma por varias horas, pues si este se duerme quizás que no despertará.

El padre quitó la almohada del chico, esperando que esto prevendrá al hijo dormirse. Pero el niño se acostumbró a esta incomodidad mínima y comenzó a dormirse. El padre colocó al chico en el suelo. Después de algunos minutos, el hijo se acostumbró a esto también y comenzó a dormirse. El padre comenzó a golpear al hijo. En un principio, lo golpeó suavemente pero cuando el hijo se acostumbró a los golpes suaves, comenzó a golpearlo más fuerte...

El *Nimshal* (moraleja) es que Hashem nos manda recordatorios para que no nos durmamos en el *Galut* y nos olvidemos el propósito de la vida. Si estos recordatorios no nos previenen dormir, las señas serán más acentuadas. Pero nunca debemos pensar que esto significa que Boré Olám no nos ama, *Jas Veshalom*.

El Magid de Dubna zt"l explica que uno de los propósitos de las Yesurim es despertarnos hacia la Teshubá. Las Yesurim son llamadas de atención para que mejoremos nuestro comportamiento. Si no despertamos, las Yesurim podrían volverse más dolorosas. Es la compasión de Hashem, para que no nos quedemos dormidos en el *Galut* y olvidemos nuestro propósito en la vida.⁴

4. Consideremos otro Mashal:

Un padre volvió a su casa tarde en la noche y encuentra que la puerta estaba cerrada con tranca. Golpea y golpea, pero siendo que todos estaban durmiendo nadie lo escuchó. Vio que una de las ventanas estaba abierta. Tomó un palo y empujó a uno de sus hijos durmiendo. El chico comenzó a llorar y pronto toda la familia se despertó. Se preguntaron ¿por qué alguien está afuera tratando de dañarlos? Sí solamente supieran que la persona que les dio un empujón con el palo es su padre; y solamente desea poder entrar a casa, abrirían la puerta con rapidez. Esto está aludido en las palabras del Pasuk דודי שלח ידו בן החור "mi amigo colocó Su mano a través del agujero".

Hashem nos llama, y siempre es para nuestro bien.

Shabat Jazón

Este Shabat se llama Shabat Jazon porque la Haftará comienza con las palabras *הזון ישעיהו*, la visión de Yeshayahu. Esta profecía habla acerca de los pecados del pueblo judío, la destrucción de Yerushalayim y el exilio.

¿Por qué llamamos a este Shabat en conmemoración de eventos tan tristes? Asimismo, el Kedushat Levy pregunta ¿Por

qué llamamos este Shabat, Shabat Jazon, si no habla acerca de las alabanzas del pueblo judío?

La respuesta es, llamamos a este Shabat, Shabat Jazon (visión), porque en este Shabat, Hashem muestra a cada Yehudí como el tercer Bet Hamikdash será construido.

Esto se asemeja a un rey que compró ropas reales para su hijo. El príncipe no las

---

R' Yaakob Galinsky zt"l relató la siguiente historia que la había escuchado directamente del Rab de esta historia.

Diez judíos en Rusia fueron acusados que habían hecho negocios ilegales y su castigo será ser exiliados a Siberia o la pena de muerte. A causa del antisemitismo, los jueces los condenaron a la pena de muerte.

Luego que los jueces anunciaron su veredicto, un cura importante entró a la sala de la corte y dijo a los diez prisioneros, les daré una chance de vivir. Si se convierten al cristianismo serán perdonados. Pueden regresar a casa como si nada hubiera ocurrido. Piénsenlo y en cinco días díganme vuestra decisión.

Los rusos sabían que cuando los judíos están juntos, fortalecen unos a los otros con Emuná, entonces los separaron en diez diferentes celdas. La decisión dependía de cada uno solo.

Solamente el Rab tenía permiso de ir a visitarlos. Antes de su visita, el cura dijo al Rab acerca de su oferta, ya que sabía que el Rab tendrá clemencia de ellos y los convencerá a que se conviertan al cristianismo.

Cuando el quinto día llegó, el Rab reunió a todos en el Bet Hakneset. Recemos juntos para que nuestros hermanos sean fuertes puedan pasar esta prueba difícil. Que no cambien la vida eterna por este mundo provisorio.

Luego de las Tefilot, el Rab encendió nueve velas, por las nueve personas que estaba seguro que prefieren morir en vez de rendir su religión. No encendió la décima vela, ya que uno de los condenados era un huérfano que solamente tenía mamá. El Rab pensó que no pasará la prueba, ya que no quiere dejar a su madre sola en este mundo. asimismo, no quería angustiar a la mamá con el hecho que su hijo había sido matado.

La mamá, observando desde la sección de mujeres, se paró y anunció, por favor, enciende una vela por mi hijo. Estoy seguro que fue Moser Nefesh. Ahora, mi único deseo es que no fracase esta prueba y que permanezca con su Emuná.

El Rab encendió la décima vela.

Un poco después, un mensajero de la corte llegó a decir que los diez presos fueron matados *Al Kidush Hashem*.

La mamá de aquel huérfano se alegró con el sacrificio de su hijo. Todos vieron la alegría de la mamá y entendieron que el amor y pasión de la mamá por el Yidishkayit fue transmitido al hijo y eso fue lo que lo ayudó a pasar esta prueba difícil.

R' Yaakob Galinsky relató esta historia en referencia a Jinuj. Cuando los padres manifiestan el amor y pasión por el Ydishkayit, este amor será transmitido a la generación siguiente.

Asimismo, esta historia es un recordatorio que cuando dan para elegir, la gente inteligente elige la vida eterna en vez de la vida temporaria. También, si está consciente que por cada sufrimiento será salvado de mucha pena en el mundo futuro, estará alegre con sus Yesurim. Es un momento de pena que lo salva de la pena eterna.

cuidó adecuadamente y se mancharon y rasgaron. El rey ordenó otro traje para su hijo, pero el príncipe otra vez no las cuidó y otra vez desgarró el nuevo traje. El rey ordenó otro juego de ropa, pero esta vez no se las entregó a su hijo el príncipe, sino que guardó las ropas preciosas en un lugar especial en el palacio. De vez en cuando el rey solía sacar las ropas reales y mostrárselas a su hijo. "Cuando yo vea que aprendiste a comportarte apropiadamente y tomas cuidado de tus ropas, te las daré".

Boré Olám nos dio el primer Bet Hamikdash y después el segundo, los dos fueron destruidos. Por lo tanto Hashem construyó el tercer Bet Hamikdash, que está de pie en los cielos. De vez en cuando – especialmente en Shabat Jazón – Boré Olám nos muestra el Bet Hamikdash y nos dice "El Bet Hamikdash ya está listo para ustedes, cuando vea que han mejorado vuestros caminos, desde el cielo les traeré el Bet Hamikdash en un fuego".

Los Tzaddikim de Bobov zt"l aconsejaban traer Shabat más temprano en Shabat Jazón, para convertir una parte del duelo en un momento de alegría.

El Oheb Israel escribe: י"ל אשר שבת חזון הוא, יותר גדול במעלה מכל שבתות השנה, *Podemos decir que Shabat Jazón es el Shabat más exaltado del año.*

Pensaríamos que Shabat Jazón es el Shabat más bajo del año. ¿Cómo puede ser este Shabat el más grande del año? Aún más, según la Halajá, durante Shabat Jazon cuidamos muchas Halajot de Avelut, duelo. ¿Cómo este Shabat es el Shabat más exaltado del año?

La Guemará dice que el amor entre las personas crece antes de la separación. El Oheb Israel explica que en el momento de la destrucción del Bet Hamikdash, el amor entre Hashem y el pueblo judío estaba en su apogeo, justo antes de la separación. Esta es la particularidad de este Shabat, mayor que todos los otros Shabatot del año. Es un tiempo de cercanía con Hashem.

El Midrash dice, לא היה יום מועד לישראל כיום, שנחרב בית המקדש, *El pueblo judío no tuvo un día festivo como el día en el cual el Bet Hamikdash fue destruido*⁵. El Oheb Israel explica que esto se debe a la cercanía con Hashem que experimentamos durante este tiempo amargo de separación.

La Guemará enseña que cuando Klal Israel servía a Boré Olám, los Keruvim del Bet Hamikdash se enfrentaban. Cuando Bene Israel no servía a Boré Olám, los Keruvim se apartaban. Era un milagro, pues eran figuras de oro y se movían por sí solas, de acuerdo con la conexión entre Hashem y el pueblo judío⁶. Jazal (Yoma 54:) dijeron: Jazal cuentan, cuando lo gentiles entraron al Bet Hamikdash, encontraron a los Kerubim que estaban abrazándose. Los Rishonim preguntan, mientras que el pueblo judío cometía los tres pecados cardinales, idolatría, adulterio y asesinato, los Kerubim no debían estar mirándose entre si. Ya que cuando no cumplen con la voluntad Divina los Kerubim no se miraban. ¿Cómo es que los Kerubim se estaban abrazando en el momento en el cual el Bet Hamikdash se estaba destruyendo, a causa de los pecados graves del pueblo judío?

5. Algunos explican que esto se debe a que Hashem derramó Su ira sobre la madera y la piedra, y nuestras vidas fueron salvadas.

6. R' Jaim Volozhiner (Nefesh Hajaim 1:8) escribe: Es sabido que un Kerub representa a Boré Olám y el otro a la nación judía. El grado de cercanía y conexión del pueblo judío con Hashem –o, jas veshalom, lo opuesto– podía observarse milagrosamente por la posición de los Kerubim. Cuando la nación judía miraba hacia Boré Olám, los Kerubim se enfrentaban. Pero si la nación judía se apartaba o se giraba ligeramente hacia un lado, esto se reflejaba inmediatamente en los Kerubim. Si, jas veshalom, si apartaban por completo su mirada, los Kerubim se distanciaban completamente el uno del otro».

Una respuesta puede ser que era una señal del amor que precede a la separación.

Reb Yonathan Eibshitz zt"l responde que los Goyim vinieron al Bet Hamikdash en Shabat, y en Shabat, el amor de Hashem hacia nosotros siempre es perfecto⁷. Sabemos que era Shabat porque el Yerushalmi (Taanis 4:5) dice que los babilonios entraron al Beit Hamikdash en Rosh Jodesh Av, y Tishá B'Ab era domingo. Por lo tanto, si Tishá B'Ab era domingo, Rosh Jodesh era Shabat. Por eso se vio a los Kerubim abrazándose.

Rebe Bunim de Peshisja zt"l dijo: Algunos creen que estar feliz en Shabat es una Madrega (nivel espiritual alto) para los Tzadikim y no aplicable a la persona promedio. Porque, ¿qué conexión tiene una persona común con Shabat? Pero se equivocan. Si alguien es Mejalel Shabat, merece la pena de muerte. Así como se le asocia con la severidad de profanar el Shabat, también se le conecta con la alegría del Shabat.

Un Jasid viajaba para estar con R' Bunim de Peshisjá en Shabat, pero se retrasó y llegó después de Shabat. R' Bunim se alegró que aquel Jasid llegó después de Shabat, ya que esta persona tenía tendencia a estar triste, y R' Bunim quería estar feliz en Shabat.

Cuando el hombre llegó, R' Bunim le contó lo siguiente:

Shabat honra a sus invitados. Cuando el invitado es Rosh Jodesh (Shabat Rosh Jodesh), Shabat honra a su invitado y le entrega la Haftará y el Musaf. Cuando es Yom Tov, Shabat le entrega todas las Tefilot. Cuando es Yom Kipur, Shabat también entrega las Seudot de Shabat. Pero cuando el invitado es Tishá B'Ab, Shabat le dice a Tishá B'Ab que espere hasta mañana. Shabat no acepta

a este invitado porque Shabat es un día de alegría.

וביום שמחתכם, *El día de tu felicidad*, Jazal (Sifri 19) dijeron que esto se refiere a Shabat. Por lo tanto, regocíjense en Shabat. Coman alimentos sabrosos, canten Zemiroth, recen bien y conviértanlo en un día especial. Háganlo cada Shabat, incluyendo los Shabatot de las tres semanas, e incluso en Shabat Jazón. Y añadimos "especialmente en Shabat Jazón, porque el Oheb Israel lo llama el Shabat más grandioso del año".

El Ramban nos dice claramente que está permitido llorar. El problema es cuando se vuelve excesivo. El Ramban cita la Gemara (Moed Katan 27:) אסור להתאבל על המת יותר מודאי, *está prohibido llorar con exceso por un muerto*.

Hace unos años, al final de una Shivá, un Rab mostró a su familia una botella de leche y les dijo que se fijen la fecha de caducidad. Les explicó: Cuando llega la fecha de caducidad, dejamos de beber la leche porque es entonces cuando empieza a echarse a perder. Lo mismo ocurre con el duelo. Hay un tiempo para llorar, pero cuando termina la Shivá, si seguimos llorando en exceso, es como leche echada a perder. Hay un tiempo y un lugar para todo, y el tiempo del llanto y del duelo intenso ya pasó.

El Klausenberger Rebe zt"l perdió a su esposa y once hijos en el Holocausto. Acerca de su desgracia dijo el Pasuk (Tehilim 33:9) כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד, el Ribono Shel Olam, quien ordenó que viniera la Tza'ar, también ordenó ויעמוד, que nos levantáramos del duelo y siguiéramos adelante con la vida.

El Pasuk dice (Bereshit 27:34) ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, [Esab] *gritó un grito extremadamente grande y amargo*. Gritó amargamente porque Yaakob recibió los Berajot.

7. El Ramban (Bamidbar 28:2) escribe: "El musaf de Shabat no tiene korban jatat como todas las demás festividades. Esto se debe a que Kneset Israel es como la esposa de Hashem, y todo es paz".

Este Ramban es cabalístico, pero la intención es que no haya pecados en Shabat; por lo tanto, un korban chatas es innecesario.

Sorprendentemente, el Midrash (Esther Rabba 8) afirma que Yaakov fue castigado por causarle a Esab esta angustia. Años más tarde, Mordejai, descendiente de Yaakov, gritó amargamente debido a Amán, descendiente de Esab, tal como está escrito (Ester 4:1) ויצעק גדולה ומרה, *Él lloró con un grito fuerte y amargo*.

Sin embargo, podemos preguntarnos si Esab dice que gritó עד מאד וצעקה גדולה ומרה, un grito extremadamente amargo, mientras que no dice עד מאד acerca del grito de Mordejai. Parece que el castigo no fue equitativo.

La respuesta es que un Yehudí nunca grita con amargura עד מאד. Su angustia siempre es limitada porque sabe que Hashem está dirigiendo el mundo.

El Pasuk dice (Tehilim 119:8) אל תעזבני עד מאד, *no me abandones mucho*. David rezó que Hashem nunca debería quitarle su Emuná hasta que sienta que sus problemas son עד מאד, extremadamente grandes, más allá de lo que él puede soportar.

Escuché de un Tzadik que el planeta tierra es redondo, sin esquinas, así que nadie debería sentir que ha llegado al fin del mundo. No importa el problema que esté atravesando, siempre hay esperanza.

Todo proviene de Hashem

Durante la segunda guerra mundial, en el gueto de Kovno, R' Mordejay Pogremansky preguntó a uno de sus amigos ¿por qué estaban un poco triste? Ellos no entendieron su pregunta. ¿sus vidas estaban en peligro y estaban muy preocupados!

R' Mordejay les dijo, quisiera preguntarles algunas preguntas y luego estarán de acuerdo con mi punto de vista. La primera pregunta ¿acaso el oficial de la SS quiere matar a cada judío?

Todos estaban de acuerdo que este era su deseo.

Segunda pregunta ¿si mata a algún judío, alguien le preguntará por qué lo mató?

¡No! Nadie le preguntará nada.

Entonces, déjenme preguntarles ¿Por qué no nos mata? Hemos caminado al lado de él y nada lo detiene de empujar el gatillo. ¿por qué?

La respuesta es, cuando Boré Olám dice no dispaes, no puede. Y cuando mató a alguien, no lo hizo solo, fue el decreto del Cielo.

Sus Amigos estuvieron de acuerdo.

Aquellos amigos que habían tenido aquella conversación con R' Mordejay Pogremansky habían sobrevivido la guerra y dijeron que aquella conversación les había dado mucho Jizuk. No veían a los alemanes, sabían que todo venía de Hashem.

El Rav de Naitra, R' Mijael Ber Weismandel zt"l, salvó a mucha gente del Holocausto. Podría haber salvado miles más, pero gente malvada que tenía crueldad y egoísmo le impidieron hacerlo. Deshecho fue a lo de R' Yosef Ytzjak de Lubavitch. El Rebe respondió, y ¿Quién causó todo esto? El Rebe le estaba recordando que esto también venía de Boré Olám.

Durante el Holocausto, algunos sobrevivientes pudieron alcanzar a llegar a Eretz Israel y en una reunión de Rabinos y mencionaron las atrocidades que los nazis están haciendo en Europa. Con un corazón contrito exclamaron ¡los alemanes están haciendo todo esto y Él permanece callado!

R' Iser Zalman Meltzer zt"l se paró y exclamó, ¿los alemanes están haciendo? ¡Él los está haciendo! Esto es porque todo viene de Hashem, por la razón que solamente Él sabe.

Esto es tal como está escrito מי זה אמר ותהי ה' לא צוה, *quien dijo y ocurrió, si Hashem no lo ordenó*. No podemos decir que el Jurban ocurrió por casualidad, ya que el bien y el mal viene de Hashem. no hubiera ocurrido si Hashem no lo hubiese ordenado.

El Pasuk dice ועתה קומו ועברו לכם את נחל זרד *"levántense y crucen el rio de Najal Zared"*. El

Midrash dice que זרד viene de las palabras זרת, que significa Ama (codo). El río se llamaba זרד, porque el río era un Ama de ancho. Sin embargo, el Midrash dice que por treintaiocho años no podían cruzar este río, tal como dice el Pasuk והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלושים ושמונה שנה "los días que hemos viajado de Kodesh Barnea hasta que cruzamos en río Zared fueron treintaiocho años".

Esto es porque sin la ayuda de Hashem, uno no puede cruzar ni siquiera un río de un Ama de ancho. Por lo contrario, con la asistencia Divina, uno puede cruzar el mar en tierra seca.

Hishtadlut

Tenemos la obligación de hacer Hishtadlut, y una fuente principal para ello es la Parshá de esta semana. El Yalkut Shimoni (808) afirma: ¿Quizás Hashem te bendiga incluso si te quedas sin hacer nada? El Pasuk dice (2:7): כי ה' אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך, Hashem tu Dios te ha bendecido en todo lo que haces. Si una persona hace, recibe la bendición de Hashem. Si no, no la recibirá⁸.

Rabenu Abraham ben Harambam en su obra, Hamaspik Leov de Hashem escribe, 'confiar que el Hishtadlut trae Parnasá, es una herejía oculta (כפירה נסתרת). Con su boca dice que confía en el Creador y la pobreza y las riquezas, la vida y la muerte, las enfermedades y la salud vienen de Él; pero profundamente en su corazón piensa que la cantidad de Parnasá depende de la cantidad de Hishtadlut que haga y la Refuá depende de la medicina que tome y doctores que visite. Al pensar así es Kefirá, herejía. David Hamelej solía decir acerca de este tipo de gente שנאתי השומרים הבלי שוא ואני אל ה' במחתי - odio aquellos que confían en vanidades; confío en Boré Olám.

En la Parshá de esta semana, Moshe Rabenu dijo איכה אשא לבדי מרחכם ומשאכם וריבכם, ¿Cómo habré de cargar yo solo su conflictividad, sus cargas y sus pleitos? Rashi explica que משאכם significa Apikorsim, herejes.

¿En qué manera eran herejes?

La traducción literal de משאכם significa, paquetes pesados. Esto alude a aquellos que piensan que ellos cargan solos las responsabilidades de la vida. Esta manera de pensar es Apikorsus, herejía, ya que Hashem carga nuestro paquete y no estamos solos.

Para explicarlo, compartimos el siguiente Mashal popular:

Un viajero próspero que viajaba en su carroza le ofreció a un pobre, en el camino, llevarlo a su ciudad. El pobre estaba cargando una bolsa pesada e incluso cuando se subió a la carroza la siguió cargando, en vez de ponerla en el piso. El hombre próspero dijo, 'estás en la carroza, puedes bajar tu bolsa'.

El pobre contestó, 'estoy tan agradecido que me estás llevando. ¿Por qué te pediré que cargues mi bolsa también? ¡Yo la cargaré!

Las personas son similares. Hashem las sostiene y les provee de todas sus necesidades. Si sienten que deben cargar con sus necesidades sobre sus hombros, eso es Apikores, hereje.

En la Parshá de esta semana (1:32), ובדבר הזה, אינכם מאמינים בה' אלוקיכם, en este asunto, no crees en Hashem, tu D-os. El Rebe de Stretin zt"l explica que, si una persona piensa que su Parnasá vendrá בדבר הזה, específicamente de esta manera, y no de otra, no cree en Hashem,

8. Las siguientes palabras del Pasuk son לכתך. El Yalkut Shimoni escribe לכתך es similar a la palabra לכלוך, suciedad. Hashem conoce la suciedad que debes soportar para ganarte la Parnasá. Esto se refiere a las grandes pruebas que enfrentan las personas al intentar ganarse la Parnasá. ¿Cómo, en realidad, se superan estas pruebas?

La respuesta es ה' אלוקיך עמך, debes saber que "Hashem está contigo" en el lugar de trabajo. Si recuerdas esto, entonces לא חסרת דבר, pasarás todas las pruebas.

porque Hashem puede proporcionar Parnasá de muchas maneras.⁹

9. Alguien vino a quejarse a lo de R' Hershel de Lisk zt"l que su competidor abrió una tienda cerca de la suya y teme que ahora perderá su fuente de ingresos. R' Hershel le dijo la siguiente historia.

Aconteció con una persona que tenía un gallinero y cada día tiraba a la gallina suficiente comida para ese día. Luego el hombre compró otra gallina más y la colocó en el gallinero junto a la otra gallina. La primera gallina temía que su competidora comerá toda la comida y no quedará nada para ella. Entonces, la gallina picó la gallina nueva y le arrancó las plumas.

Pero toda su preocupación y angustia fue en vano. El dueño sabe que ahora hay dos gallinas en su gallinero. Seguro que ahora dará una porción doble de comida para que sea suficiente para las dos. De manera similar, no debemos preocuparnos por el competidor, dado que Boré Olám mandará para ambos Parnasá suficiente.

Aconteció con una persona que vino a un campo y observó a los trabajadores que estaban trabajando en pares. Uno cavaba un agujero y el otro lo tapaba. Observó esto asombrado, pues ¿Cuál es el propósito en lo que estaban haciendo? Le pidió a uno de los trabajadores una explicación.

El trabajador respondió: "normalmente trabajamos en grupos de tres; uno cava un pozo, el otro, planta una semilla y el tercero lo vuelve a cubrir para que la semilla crezca. Hoy, los que plantan semillas no vinieron a trabajar, entonces pensamos por lo menos nosotros haremos nuestra parte. Porque hoy no vinieron no es una razón para que nosotros no hagamos nuestro trabajo".

Lo mismo ocurre cuando uno trata de hacer algo sin el socio principal. Hashem es nuestro socio en todo lo que hacemos. No podemos hacer nada a solas. Sin el socio principal, todo el trabajo que hacemos es vano.

Aconteció con un comerciante que tenía una reunión importante durante los nueve días. Era una cita importante y si todo irá bien, ganará mucho dinero.

Preguntó a R' Moshé Feinstein zt"l si se puede afeitarse durante los nueve días para dar una apariencia más presentable durante la reunión. R' Moshé le dijo que está prohibido.

Pero el comerciante no escuchó. Temía que su rostro no afeitado dañará la posibilidad de firmar contrato.

La reunión estaba yendo bien y estaban casi por firmar contrato. Pero uno de los participantes gentiles preguntó, ¿Cómo puedes probarnos que eres alguien de confianza?

El Yehudí le dijo que es un judío religioso y moral, y la Torá dicta buenas éticas de negocios; por lo tanto, puedes confiar que es una persona honesta.

Uno de los comerciantes exclamó ¿tú eres un judío? Yo sé que los judíos no se afeitan durante esta época del año. ¿Dónde está tu barba? Veo que no eres leal a tu religión, ¿Cómo podemos confiar que serás honesto en los negocios?

El contrato no fue firmado.

Esto es lo que ocurre cuando uno trata de hacer negocios sin el Socio principal.

R' Najman de Breslov zt"l relató el siguiente *Mashal*.

Aconteció con un individuo pobre que escuchó acerca de una persona prospera y generosa que solía dar comidas gratuitas. Fue ahí para gozar una comida, pero por accidente golpeó en la puerta del vecino. Cuando el vecino vio que vino a lo de él para una comida, se dio cuenta de la equivocación del pobre y decidió aprovecharse de la situación. Siendo que tenía algunas tareas que eran necesarias que se hagan, le dijo al pobre, seguro que puedes tener una comida, pero primero debes trabajar un poco para mí.

Después de trabajar duro, el vecino tacaño le dijo, para tu recompensa, ahora puedes ir al lado y gozar de una buena comida que te espera.

Mientras que comía, el pobre dijo a sí mismo, trabaje duro, pero al final valió la pena.

El Midrash dice, durante la destrucción del Bet Hamikdash mientras que los Yehudim eran asesinados cruelmente, los patriarcas rezaron delante de Boré Olám. Abraham dijo, Ribono Shel Olám me diste un hijo a los cien años y cuando creció me ordenaste que lo sacrifique. Me comporté con crueldad y no me apiadé de él y lo até al Mizbeaj. ¿acaso no recordarás este mérito? ¿Por qué no te apiadas sobre mi hijo?

Luego Ytzjak dijo, Ribono Shel Olam, cuando mi padre dijo אלוקים יראה לי השה לעולה בני - Hashem nos dará un cabrito para un sacrificio, mi hijo, no me quejé. Lo deje que me ate al Mizbeaj y extendí mi cuello al cuchillo. ¿acaso no recordarás esto? ¿no te apiadarás sobre mis hijos?

Luego Yaakob dijo, Ribono Shel Olám, viví en la casa de Lavan por veinte años y luego me encontré con Esab que quería matar a toda mi familia y a mí. Fui Moser Nefesh para salvarlos. Y ahora, mis descendientes cayeron en las manos del enemigo, como ovejas que van a ser degolladas. Los crié como pollitos y durante toda mi vida me esforcé tanto para criarlos. ¿acaso no recordarás todo eso y Te apiadarás de mi descendencia?

Abraham e Ytzjak mencionaron el Mesirut Nefesh de la Akedá, mientras que Yaakob mencionó el Mesirut Nefesh que tuvo para criar a su familia. Aparentemente, el Mesirut Nefesh de criar a una familia es equivalente al Mesirut Nefesh de la Akedá.

El Netivot Shalom zt"l repitió este Midrash a un papá que se estaba quejando que le es muy difícil mantener a su familia. El Netivot Shalom le explicó, luchar para mantener a su familia es la necesidad más grande, y se asemeja al Mesirut Nefesh de la Akedá. Pero no te preocupes, tú haces Hishtadlut y Hashem ayudará que al final todo saldrá bien.

Rezando por el Mashiaj

R' Pinchas de Koritz zt"l escribe: En Tisha B'ab, cuando nos sentamos en el suelo y rezamos, podemos lograr con Tefilá todo lo que necesitamos. Si a alguien le falta algo, un buen momento para la Tefilá es en Tisha B'ab, cuando nos sentamos en la tierra".

Obviamente, en este momento debemos rezar por el Mashiaj. Esta es la Tefilá más importante.¹⁰

El anfitrión le preguntó, ¿en dónde has trabajado tan duro?

El pobre respondió, ¡en tu casa, al lado! (todavía pensaba que ambas casas le pertenecían al anfitrión rico).

El anfitrión le dijo, ¡has trabajado gratis y puedes comer gratis!

El Nimshal (moraleja) es, debemos hacer Hishtadlut por Parnasá; pensamos que hay una conexión entre el trabajo que hacemos y el producto que sale. Pero en verdad, no hay ninguna conexión. Comemos gratis y trabajamos gratis.

El Jazon Ish le ordenó a R' Shalom Shwadron zt"l que viaje a Londres a recaudar fondos para Pe'ilim (una organización de Kiruv). R' Shalom viajó, pero no pudo recaudar muchos fondos y cuando regreso a Eretz Israel, fue a la casa del Jazon Ish a decirle como le había ido su viaje.

Antes que pudo decirle una palabra, el Jazon Ish le entregó un cheque de \$500 (que en aquellos tiempos era considerado una suma astronómica) y le dijo, recibí este cheque del Sr. Berkowitz de Brasil. De inmediato lo dediqué para Pe'ilim. Tú has hecho el Hishtadlut en Londres y la Yeshuá vino desde Brasil.

La moraleja es, no es necesario que haya una conexión entre el Hishtadlut y el resultado. La persona hace Hishtadlut y Boré Olám manda el resultado.

10. El Magid de Dubna zt"l dijo el siguiente Mashal:

Un hombre adinerado envió a sus cinco hijos a estudiar Torá al extranjero. Uno de ellos, Rubén, enfermó gravemente. Los médicos determinaron que solo había una cura disponible, una extremadamente costosa.

El Tiferet Shlomo escribe: "Una persona debería contemplar cómo, debido a nuestros muchos pecados, la tierra santa está bajo control árabe. Esto debería romper el corazón de un judío, y debería gritar a Hakadosh Baruj Hu. Si los judíos desean la tierra y la construcción del Bet Hamikdash, Hashem aceptará rápidamente sus Tefilot. El Bet Hamikdash ya está construido y listo en el cielo. Solo tenemos que pedir que descienda. Por lo tanto, el Bet Hamikdash se llama דביר ביתך (en la brajá רצה en Shemoná Esrei) de la palabra דיבור, habla. Tenemos que pedirle a Boré Olám que construya el Bet Hamikdash y esto traerá redención más rápida."

El Mabit (Beit Elokim, Shaar HaTefilah cap. 17) escribe que nuestras Tefilot para el Mashíaj tienen mayor potencial de ser respondidas que las Tefilot de generaciones pasadas porque estamos más cerca del tiempo de la geulá. «Es más fácil responder las Tefilot de las generaciones posteriores, que están más cerca del tiempo de la redención, que las Tefilot de generaciones anteriores», y esto se debe a dos razones:

Estamos más cerca de la geulah, por lo que nuestras Tefilot pueden lograr más que las Tefilot de años atrás.

Todas las Tefilot de los últimos dos mil años siguen presentes y se unen a las nuestras. Por lo tanto, no son solo nuestras

Tefilot, sino las Tefilot de todas las generaciones las que ascienden ante Hashem.

El Yaaras Dvash (Drush 5) enseña que el primer Bet Hamikdash fue destruido porque la gente no estaba rezando.¹¹ Como dice (Tehilim 14:4), ה' לא קראו, "No rezaron a Boré Olám". Además, dice (Eijá 1:2), ודמעתה על לחיה, "Sus lágrimas están en su mejilla". Este versículo también puede leerse: "Sus lágrimas son por su mejilla". Esto se refiere a las lágrimas del pueblo judío que vinieron a causa del Jurban. Las lágrimas vinieron por la "mejilla", que representa la Tefilá (ver Julín 134). Por lo tanto, el amargo Jurban fue על לחיה porque la gente no rezó. No rezaron para que el Jurban no se celebrara.

El Midrash (Yalkut Shimoni Yirmiyahu 327) cuenta que cuando la nación judía se encontraba a orillas del río Babilonia, camino a Galut, Yirmiyahu los abandonó, y todos comenzaron a llorar amargamente. Dijeron: "¡Rabbeinu Yirmiyahu! ¿Nos dejarás?".

Yirmiyahu les dijo: «Testifico por el cielo y por la tierra que si hubieran llorado tan solo una vez cuando vivían en Jerusalén, no habrían sido enviados al exilio».

Incluso Nevuchadnezzar, en su afán de hacer lo que Dios le había ordenado, comprendió que los judíos tenían el poder de frustrar el decreto de exilio con sus Tefilot, y por ello, intentó impedirles que lo hicieran.

Los hermanos respondieron: "El dinero no es un problema. Le escribiremos una carta a nuestro rico padre y él nos enviará dinero".

Esta es la carta que escribió el hermano mayor:

Querido padre, por favor, envíanos una buena suma porque a Shimon se le rompieron las gafas y necesita unas nuevas. La ropa de Levi está vieja y desgastada, y Yehudah debe 450 dinares y debe pagar la deuda. Además, envía dinero para Reuven, porque está gravemente enfermo y el tratamiento cuesta una fortuna.

Cuando el padre recibió la carta, se sintió decepcionado. Dijo: "¿Cómo es que mi hijo, tan necio, confundió el orden de esta carta? Debería haber escrito primero sobre Reuven, porque ese es el asunto más importante". El Dubno Maguid dijo que así es como se ve cuando la gente reza por muchas cosas y luego, como una ocurrencia posterior, reza por el Mashíaj. Rezar por el Mashíaj debería ser nuestra primera y principal tefilá.

11. El Yaaras Dvash explica que lamentamos principalmente la destrucción del primer Beit Hamikdash. (El segundo Beit Hamikdash fue un respiro, una pausa en el largo galut, pero la destrucción principal fue la primera).

El Midrash (Eijá Rabá 5:5) afirma: «El malvado Nevuchadnezzar le dijo a Nevuzaradán: 'Su Dios acepta la teshuvá. Si rezan, Hashem los salvará. Por lo tanto, no dejes que dejen de caminar [mientras los guías al galut], ni siquiera por un momento, para que no tengan la paz mental para invocar a Boré Olám'». Nevuzaradán siguió el consejo de Nevuchadnezzar. Cuando llevó al pueblo judío al exilio, no los dejó descansar. Sus soldados amputaban las extremidades de cualquiera que se detuviera.

Entonces, vemos que incluso Nevujadnezzar harasha entendió el poder de la Tefilá, y que tenía el potencial de prevenir el Jurban.

Tenemos fuentes que también indican que el segundo Bet Hamikdash fue destruido porque Yidden no rezó para evitarlo.

Jazal (Taanis 29) enseña: "Cuando el primer Bet Hamikdash fue destruido, era antes de Tishá B'Ab, Motzei Shabat. Los Leviim cantaban shirá. Estaban a punto de pronunciar las palabras: *יצמיתם ה' אלקינו*, "Hashem los aniquilará [a los enemigos de la nación judía]" (Tehilim 94:23), pero aún no las habían pronunciado y fue entonces cuando los gentiles tomaron el Bet Hamikdash. Lo mismo ocurrió con el segundo Bet Hamikdash". Parece que si los Leviim hubieran dicho *יצמיתם ה' אלקינו*, "Hashem los aniquilará", los dos Batei Mikdash no habrían sido destruidos. Sus Tefilot habrían detenido el Jurban.

El Meor Einayim también enseña que la Tefilá podría haber evitado la destrucción del segundo Bet Hamikdash. La Guemará (Gittin 56) relata que Bar Kamtza le comunicó al rey romano que la nación judía se estaba rebelando contra él. Para demostrarlo, le aconsejó que enviara un korbán para ver si los judíos lo aceptaban.

El relato (Guitin 56) del avergonzado Bar Kamtza, que le dijo al rey que los judíos se rebelaron contra él, es conocido. El rey mandó un animal para que sea usado como un *Korban*, sacrificio, con Bar Kamtza, para

ver si los Yehudím lo sacrificarían o no. Si no lo sacrifican, es una señal de rebelión. Bar Kamtza descalificó al animal como *Korban* al hacerle un daño en el labio.

La Guemará dice: "Los Rabinos [del Bet Hamikdash] opinaron que deben sacrificarlo por el bien de la paz. R' Zejaria ben Avkulas dijo, "la gente dirá está permitido traer al *Mizbeaj* un *Korban* con un defecto". Los Rabinos consideraron en matar a Bar Kamtza para que no regrese a atestiguar contra ellos. R' Zejaria ben Avkulas volvió a decir "la gente dirá el que daña a un *Korban* será ejecutado".

R' Zejaria era muy cuidadoso que ninguna parte de la Torá sea olvidada o malentendida, por lo tanto estaba en contra en usar este animal como un *Korban* o matar a Bar Kamtza.

Cuando el Rey escuchó que su animal no fue sacrificado como un *Korban*, esto trajo la destrucción del Bet Hamikdash. R' Yojanan concluyó, "La humildad de R' Zejaria ben Avkulas destruyó nuestra casa, quemó el *Heijál* y nos exilió de nuestra tierra".

El Meor Einayim (Guitin) pregunta:

1) ¿Acaso fue la humildad de R' Zejarya ben Avkulas la que causó la destrucción? Parece que fue su excesiva cautela en la Halajá la que provocó el Jurban.

2) Está permitido transgredir la mayoría de las Halajot de la Torá para salvar la vida de un Yehudí. Entonces, ¿por qué no ofrecieron el *Korbán* con el defecto ni mataron a Bar Kamtza para salvar a Bene Israel?

El Meor Einayim responde que R' Zejarya ben Avkulas era el *Gadol Hador*. La prueba es que su postura fue aceptada por todos los eruditos. Siendo *Gadol*, también tenía *Ruaj Hakodesh*, y con su *Ruaj Hakodesh* sabía que el Jurban era inminente y que nada se podía hacer para cambiar ese decreto. Por eso R' Zejarya no les permitió sacrificar el *korbán* con el *mum*, ni les permitió matar a Bar Kamtza. Lógicamente, tenía sentido

optar por una de estas opciones para proteger a la nación judía de la ira del rey, pero sabía que no serviría de nada. El Jurban ocurriría de todas formas. Con su Ruaj Hakodesh, sabía que el Jurban estaba decretado y finalizado en el cielo. Decidió que al menos debía preservar la continuidad de la Torá. Entonces, les dijo a los sabios que no debían traer el korbán con una mum, para que la gente no pensara que traer un korbán con un defecto está permitido. Y dijo que no debían matar a Bar Kamtza, para que la gente no pensara que traer un korbán con un defecto merece la pena de muerte. Entendía que el Jurban ocurriría sin importar lo que hicieran, así que más les valía asegurarse de que la Torá no fuera olvidada.

Para nuestros propósitos, vemos otra fuente que indica que el Jurban podría haberse evitado con Tefilot. La Teshubá y la Tefilá siempre son efectivas. Habrían evitado el Jurban.

Siguiendo un enfoque ligeramente diferente, podemos explicar que R' Zejarya no creía tener el poder de la Tefilá. Tampoco

creía que otros lo tuvieran, por lo que no consideró necesario pedirles que rezaran para evitar el Jurban. Este es un ejemplo de una forma negativa de humildad. Se da cuando uno no cree en sus propias fortalezas. Esta humildad infundada resultó en el Jurban.

La *Haftará* de Tishá B'Av describe el *Jurban*. Entre las descripciones está escrito אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה - "no hay uvas en la viña, ni hay higos en la higuera". El Pasuk es difícil de entender, ya que la falta de frutos es un detalle trivial de mencionar, mientras que mencionamos las matanzas y devastaciones del Jurban¹².

El Pasuk dice que después del Jurban, ni siquiera los frutos crecen sin Tefilá. Durante el reinado de Shlomó, se decía (1 Malaquías 5:5): איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, *cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera*. Gracias a los Korbanot, había mucha abundancia, y todos tenían uvas, higos y todo lo necesario. Pero ahora, después del Jurban, todo se obtiene únicamente mediante la Tefilá.

12. Un sobreviviente del Holocausto contó la historia de su supervivencia. Relató cómo saltó de un tren a toda velocidad rumbo a los campos de concentración.

Alguien que escuchaba la historia le preguntó: "¿Era un día caluroso o frío?". El sobreviviente respondió: "Veo que no lo entiendes. ¡Me salvaron la vida! ¿Qué diferencia hace si hacía calor o frío? ¡Me salvaron!".

Cuando la vida de alguien estaba en juego, el tema del clima parecía irrelevante. De igual manera, cuando hablamos acerca del Jurban, parece irrelevante mencionar que no había frutos en los árboles.

Por cierto, Pésaj cae en primavera, así que podemos recordar la bondad de Hashem al sacarnos de Egipto cuando el clima era agradable para viajar. Al alabamos a Boré Olám, no debemos olvidar ni el más mínimo detalle.

La nieta de R' Hilel Kalimaya zt"l era una sobreviviente del Holocausto. Durante la guerra, ella fue separada de su familia y deportada a Auschwitz. Aconteció en Tishá B'Ab que los nazis ordenaron a los prisioneros que se sienten sobre piedras filosas y que escuchen música alegre, para quebrar sus espíritus y prevenirlos de lamentarse en Tishá B'Ab. Esta mujer estaba muy dolorida por el *Jilul Hashem* y rezó. 'Padre Celestial, no contestes en mi honor, ni tampoco por el honor de Tu pueblo. Contéstame por Tu propio Honor que es despreciado por los Goiyim. Rezo que comience a llover.

Los cielos estaban claros, pero de inmediato después de su Tefilá, nubes oscuras cubrieron el cielo y comenzó a llover a cántaros. Los músicos corrieron a guardar sus instrumentos para que no se mojen y todos pudieron regresar a sus barracas.

Ella concluyó, esto fue lo que le dio mucho *Jizuk* para poder sobrevivir, pues vio que incluso ahí, en Auschwitz, Boré Olám está junto a ella escuchando sus Tefilot.

El Rokeaj escribe: Desde el día en que el Bet Hamikdash fue destruido, Hakadosh Baruj Hu no muestra bondad hacia los Yehudim sin Tefilá. El Jafetz Jaim escribe: Todos los numerosos tzarot que nos acontecen en galut se deben a que no clamamos a Boré Olám con nuestras oraciones. Si rezamos, nuestras Tefilot serán respondidas». El Midrash (Shemot Rabá 38:4) afirma: «Cuando sus antepasados eran esclavos en Egipto, ¿no los salvé cuando rezaron ante Mí? Por lo tanto, sean cautelosos con la Tefilá, porque no hay nada más grande que la Tefilá. Es más grande que todos los korbanot. Incluso si una persona no es digna de que yo haga jessed con ella, si reza mucho, haré jessed con ella».

Debemos hacer Tefilá por la Geula, y muy pronto ella llegará.

Sinat Jinam

La Guemará dice que el primer Bet Hamikdash fue destruido por los pecados de idolatría, asesinato e inmoralidad. El segundo Bet Hamikdash fue destruido por el pecado de Sinat Jinam, odio sin fundamento.

Había otras diferencias entre los Aveirot de estas dos épocas.

La Guemará (Yoma 9) añade ראשונים שנתגלה עוונם, los pecados que causaron la destrucción del primer Bet Hamikdash fueron revelados; por lo tanto, נתגלה קצת, les fue dicho cuando el Galút concluirá – después de setenta años. אחרונים שלא נתגלה עוונם, pero durante el segundo Bet Hamikdash los pecados no fueron revelados, por lo tanto לא נתגלה קצת, tampoco el fin del Galút fue revelado.

Rashi explica que para el primer Bet Hamikdash, las personas eran transparentes; no ocultaban su verdadera identidad. Todos sabían quién era un tzadik y quién un rashá. Fueron "revelados" y, por lo tanto, se les reveló que, después de setenta años, regresarían a la Tierra de Israel (véase Yirmiyahu 29:10). Pero para el segundo Bet Hamikdash, había reshaim que fingían ser tzadikim. Nadie sabía quién era un verdadero tzadik

y quién no. Estaban ocultos. Por lo tanto, se les ocultó el fin del galut. No se les dijo cuándo vendría el Mashíaj.

Rebe Yohonoson Eibshitz zy'a (Yaaras Dvash 7) explica la Guemará de otra manera. Explica que "durante el primer Bet Hamikdash, sus pecados fueron revelados", lo que significa que el navi les reveló el motivo del exilio. Los pesukim en el navi revelan la razón por la que estaban siendo castigados: que era por avodá zarah, guiluy arayot y shefijut damim. Sabían cuáles eran sus pecados, así que sabían cómo mejorar. Por lo tanto, no tardaron mucho en mejorar. Setenta años después, regresaron a Eretz Israel.

Pero durante el segundo Bet Hamikdash, sus pecados no fueron revelados. No hubo neviim en esa época que les explicara la causa de su castigo. Aunque los sabios les dijeron que la destrucción fue causada por Sinat Jinam, al pueblo le costó aceptarlo, ya que Sinat Jinam no parece ser una aveirah severa. Desconocían la razón de su castigo, por lo que les fue más difícil hacer teshuvá.

Todavía nos resulta difícil reconocer la gravedad del sinas chinam, que es la razón por la que han pasado casi dos mil años y aún no hemos sido redimidos.

El cinco de Av es el yahrtzait del Arizal, quien animó mucho a la ahavas Israel. Antes de la Tefilá, el Arizal dijo que uno debe aceptar la mitzvá de וואהבת לרעך כמוך, amar al prójimo como a sí mismo.

El Arizal formó un *Hesguer*, una comunidad cerrada, para sus diez alumnos principales. Vivían en este conjunto con sus familias, y ahí el Arizal les enseñaba los secretos de la Torá. Les advirtió que se cuiden mucho que no haya ningún pleito o conflicto entre ellos.

Un viernes, algunas señoras empezaron a discutir. Les dijeron a sus esposos y ellos también empezaron a discutir y pelear. La pelea escaló, y sus gritos podían ser escuchados a la distancia.

Aquella noche, el Arizal con sus alumnos salieron de la ciudad de Tzefat para ser *Mekabel Shabat*, recibir el Shabat, como acostumbraban semanalmente. Cada semana en estos momentos el Arizal estaba extremadamente contento, pero esta semana estaba triste. R' Jaim Vital zt"l le preguntó la razón de su tristeza y el Arizal contestó, "Escuche al Satán decir גם אתם גם מלככם תספו *ustedes y su rey morirán* (Shmuel 12:25) y entiendo que significa que yo moriré. Todo esto es por el Majloket de hoy. Mientras que la paz se encontraba entre ustedes el Satán no podía entrar al sitio apartado.

Así fue lo que pasó. Menos de una semana más adelante, en el quinto día de Av, el Arizal y cinco de sus alumnos fallecieron.¹³

El Jafetz Jaim explica que el Sinat jinam, por sí solo, no destruiría el Bet Hamikdash. Cuando la Guemará dice que el Bet Hamikdash fue destruido debido a Sinat jinam, se refiere a la grave Avera de Lashon Hará (un subproducto de Sinat Jinam). Fue lashón hará lo que destruyó el Bet Hamikdash. Jazal

(Erjin 15:) dijeron que Lashon Hará es tan severo como los tres pecados capitales, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, la adoración de ídolos, el adulterio y el asesinato¹⁴.

Ahabat Jinam

El Rebe Elimelej de Lizhensk zt"l se esforzó durante al menos veinticinco años para alcanzar la perfección en una midá en particular. Sus discípulos le preguntaron por qué se centraba tanto en ella. Él respondió: (a) La perfección en una sola midá purifica enormemente a la persona. (b) Cuando uno alcanza la excelencia en una midá, automáticamente alcanza la perfección en todas las demás buenas middá.

Todas las buenas midot están conectadas. Por lo tanto, algunos tzadikim se enfocaron en perfeccionar un solo rasgo de carácter, y cuando alcanzaron la perfección en ese rasgo, alcanzaron la excelencia en todas las demás buenas midot.

13. El Pasuk dice en la Parshá de esta semana (1:12), איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם, ¿Cómo habré de cargar yo solo su conflictividad, sus cargas y sus pleitos?

El Imre Noam explica: איכה, Moshé le dijo a la nación que en asuntos relacionados con el Jurban y la redención, אשא לבדי, asumiré toda la responsabilidad. Tu trabajo es טרחכם ומשאכם וריבכם, evitar Sinat Jinam.

14. Aconteció una vez, R' Ysajar Dov de Belz zt"l llegó a una ciudad y después de las plegarias, la gente se acercó a honrarlo con un Lejayim. R' Ysajar Dov se negó a tomar. Dijo, 'cuando un Yehudí acuchilla a otro Yehudí al hablar Lashon Hará acerca de él, causa a que un Goy acuchille a un Yehudí'. Más tarde escucharon que un Goy había acuchillado a otro Yehudí. El Rebe percibió esto con Ruaj Hakodesh y lo relacionó a la gente por no haberse cuidado de no hablar Lashon Hará.

En la noche de Yom Kipur, Un poco después del Holocausto, el Rebe de Klausenburg zt"l dijo el siguiente Vort durante la noche de Yom Kipur y tradujo el Pasuk de la manera siguiente. צור ילדתך תשי, la gente se olvida de las bondades que Hashem realizó. קל מחוללך, pero Hashem te perdona. Sin embargo, וירא ה' וינאץ, Hashem se enoja y no perdona מכעס בניו ובנותיו, cuando alguien lastima a Sus hijos.

La clase que se graduaba en un liceo en Monsey se reunió para averiguar ¿Por qué aún no nadie pudo encontrar un Shiduj? Seis chicas se comprometieron mientras que aún estaban en el liceo, pero desde ese entonces (un año y medio) nadie se había comprometido.

Decidieron que quizás era porque habían herido a una (o más) de las maestras. Designaron dos chicas a que llamen a todas las maestras pidiéndole disculpas en el nombre de toda la clase.

La originadora de esta idea se comprometió unos días más tarde. La llamada para ofrecer su Shiduj fue en el día que arregló el programa para pedir disculpas. Unos días después, algunas otras chicas se comprometieron.

Una pista de este concepto la encontramos en el Sagrado Corán (Midrash, Mishlei 1): «Si uno cumple una mitzvá a la perfección, es como si hubiera cumplido las 613 mitzvot». Esto se debe a que todas las mitzvot y todas las buenas midot están conectadas. La perfección en un área genera perfección en todos los aspectos de la avodá de Hashem.

Durante diecisiete años, el Jidushei HaRim zt"l se esforzó con todas sus fuerzas para lograr un עין טובה, buen ojo. Decía que nadie había adquirido esta cualidad con tanta perfección como él.

Un aspecto de עין טובה es ver solo lo bueno en los demás. Cuando el Jidushe Harim zt"l se convirtió en Rebe jasídico, tuvo que ver las faltas en las personas (para ayudarlas), lo cual le molestaba enormemente.

El Jidushei Harim escribe: «Durante [las Tres Semanas], uno debe erradicar el Sinat Jinam y todos los aspectos de un mal ojo. Incluso si no menosprecia a nadie, si no se enfoca en su bien, puede considerarse Sinat Jinam. Jazal nos dice: «Una generación en la que el Bet Hamikdash no se construye es

como si hubiera sido destruido en esa generación». Con un buen ojo, el Bet Hamikdash se reconstruirá».¹⁵

Aconteció con una mujer que solía ocuparse de su esposo enfermo. El Dayan de Yerushalayim, R' Meir Bransdorfer zt"l solía llamarla de vez en cuando para darle palabras de Jizuk.

Una vez, en Ereb Shabat, R' Meir le preguntó ¿acaso hay otra gente que te ayudo o todo cae sobre tus hombros?

Ella le dijo que hay otra gente que la ayuda.

R' Meir le dijo, hazme un favor, cuando enciendes las velas de Shabat, dile a Boré Olám que hay gente que te ayuda. Porque nada es más amado a Boré Olám que cuando la gente dice cosas positivas acerca de Sus hijos.

El Tana D'Be Eliahu escribe, Hakadosh Baruj Hu dice a Bené Israel, mis queridos hijo ¿Qué pido de ustedes? Solamente que se amen y honren entre si¹⁶.

---

15. El Shem Mishmuel (Behaloscha תר"ע ד"ה ולכפר) escribe: "El atributo de un buen ojo puede purificar a una persona [de todos sus pecados]".

Un año, en Tishá B'Ab, R' Refael de Barshid zt"l estaba ocupado ayudando a una pareja a recuperar su Shalom Bayit. La gente le preguntó a R' Refael: ¿Es este el momento adecuado para esto? ¿No puedes encargarte de esto luego de Tishá B'Ab?".

R' Rafael respondió: "Por el contrario, Tisha B'Ab es el mejor momento para restaurar el Shalom Bayis. El Bet Hamikdash fue destruido debido a Sinat Jinam, por lo que la shalom reconstruirá el Bet Hamikdash.

16. La siguiente historia es un ejemplo de mesirut nefesh para la mitzvá de ahavas Israel y los beneficios que se pueden obtener de ella. Escuche esta historia hace un poco, del esposo de la protagonista.

Esta persona es un Rab importante en América y también está involucrado en asuntos comunitarios. Un día su esposa le dijo que quiere hacer un *Jesed* y donar uno de sus riñones a un enfermo. El esposo estaba en contra de esta idea, pero ella insistió que quería un *Zejúf*, merito. Entonces fueron al Rebe de Skver a preguntarle y pedirle un consejo.

El Rebe le dijo al esposo, que debe respetar los deseos de su esposa, ya que es una gran Mitzvá salvar una vida.

El esposo le pregunto al Rebe "¿Cuándo opina que el procedimiento sea hecho? Sé que el paciente enfermo lo necesita de inmediato, pero la boda de nuestro hijo se está acercando. Obviamente queremos que la mamá este ahí... Le gustaría postergar la operación hasta después del casamiento, pero su esposa tiene *Rajmanut*, piedad, sobre el enfermo y lo quiere hacer antes de la boda".

El Shuljan Aruj dice אין שאילת שלום לחברו – la persona no debe saludar a su amigo en Tishá B'Av.

El Bet Hamikdash fue destruido por el pecado de *Sinat Jinam*, odio sin fundamento, parecería como si Tishá B'Av sería el tiempo idóneo para saludar al prójimo y aumentar la paz. ¿Por qué se prohíbe saludar a alguien en Tishá B'Av?

Para contestar esta pregunta citaremos la Guemará (Guitin 58) siguiente:

Aconteció con un aprendiz de un carpintero que deseaba casarse con la esposa del maestro. Una vez, el carpintero necesitaba un préstamo. El aprendiz ofreció, envíame a tu esposa y le daré el dinero.

Cuando ella llegó a recoger el dinero, él la detuvo por tres días.

El carpintero le preguntó, ¿Dónde está mi esposa?

El aprendiz contestó, le entregué el dinero y de inmediato la mandé de regreso. Pero escuché que en el camino algunos jóvenes la abusaron.

El carpintero pregunto ¿Qué debo hacer?

“Te sugiero que la divorcies”.

“Pero su Ketubá es muy grande y me costará mucho divorciarla”.

“Te prestaré el dinero”.

El carpintero divorció a su esposa y el aprendiz se casó con ella.

Cuando la deuda venció, el carpintero no tenía dinero para pagar el préstamo. Entonces el aprendiz dijo al carpintero, ven y trabaja para mí para pagar tu deuda con tu servicio.

El aprendiz con su nueva esposa estaba bebiendo y comiendo juntos mientras que el carpintero los servía. Mientras que vertía una bebida, sus lágrimas cayeron en los vasos. Ahí fue cuando el decreto de la destrucción del Bet Hamikdash fue sellado en los Cielos.

El Yaavatz señala, el aprendiz no transgredió ninguna de los tres pecados cardinales de la Torá. Se casó con la esposa del carpintero solamente después que este la había divorciado. Sin embargo, por este episodio, el Bet Hamikdash fue destruido. Deducimos de esta Guemará, aunque hay pecados que no están escritos explícitamente en la Torá, son odiados y graves a Boré Olám. Son más graves que los tres pecados cardinales.

El Rebe le dijo que lo discutan con el doctor. Si él dice que ella se recuperará y volverá a sus fuerzas originales antes de la boda, que hagan el procedimiento de inmediato.

Lo consultaron con el doctor y este aceptó apresurar la etapa de preparación; y hacer la operación lo antes posible, para que la mamá pueda recuperarse y poder estar presente en la boda del hijo.

Los donantes de riñón hacen una serie de análisis para verificar que son candidatos saludables y adecuados para un trasplante. Por la prisa, los doctores empezaron a tomar la batería de pruebas de inmediato.

Para su sorpresa, los doctores descubrieron un crecimiento debajo del riñón, que estaba apretando una de las arterias principales, que manda la sangre de la pierna al corazón.

Si no hubieran hecho este análisis, sería muy posible que algún día este crecimiento bloquee la corriente de sangre al corazón y su vida estaría en peligro. Está en duda si ella hubiera seguido en vida para poder estar en el casamiento del hijo. Fue por su *Ayn Tova* y devoción en ayudar a otros, que el crecimiento fue descubierto a tiempo.

(Fue descalificada de ser un donante, pero de inmediato otro donador fue encontrado y el paciente tuvo un trasplante como fue planeado originalmente).

Tal como la Guemará enseña 'Yerushalayim fue destruida por que seguían las leyes de la Torá'.

La Guemará pregunta ¿Qué leyes deben seguir a no ser las leyes de la Torá?

La Guemará contesta, el problema era que seguían las leyes de forma literal y nunca más allá de pie de la letra [nunca tomaron en cuenta el espíritu de la ley].

El error era que solamente se concentraban en lo que estaba explícitamente permitido y prohibido. No prestaban atención a las implicaciones que la Torá tenía en mente, aunque no estaba escrito explícitamente.

Basado en estas ideas podemos volver a formular la pregunta que con ella comenzamos ¿Por qué se prohíbe saludar a la otra persona en Tishá B'Ab; ¿si una de las

lecciones primordiales de Tishá B'Av es aumentar Ahavat Israel, acaso no deberíamos saludar al prójimo?

La respuesta es, ¡Sí! Seguro que el objetivo de Tishá B'ab es aumentar armonía – pero anhelamos una paz verdadera y genuina, no meramente 'palabras insinceras'. Si nuestro objetivo fuera cuidar al pie de la letra sería suficiente saludar al prójimo amablemente. Pero debemos recordar que el Bet Hamikdash fue destruido porque la gente cumplía todo al pie de la letra. Boré Olám desea más que esto. El 'espíritu' de la Torá es que haya un amor verdadero y genuino entre los Yehudím. Por lo tanto, al saludar a la otra persona no es suficiente, necesitamos mucha más. Necesitamos sentarnos en el suelo y reflexionar acerca de que se trata todo esto; y sinceramente mejorar nuestra interacción con otros.