

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

DE RAV AVIGDOR MILLER זצ"ל

שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

Aprendiendo de un pecador

Pregunta:

¿Cómo podemos pasar la prueba del deterioro moral que nos rodea en nuestra generación?

Respuesta:

Escúchame. La Guemará dice: למה נסמכה פרשת נזיר - לפרשת סוטה - *¿Por qué las dos parashiot de Nazir y Sotá están juntas, una tras otra?* כל הרואה סוטה - *Para enseñarnos una lección, que cuando alguien ve lo que le sucedió a una sotá, debe convertirse en un nazir; debería aceptar un voto de nezirut sobre sí mismo. Cuando ves algo tan perverso, tan inmoral, ¿te están diciendo que es mejor que te ocupes de fortalecerte a tí mismo!*

Ahora bien, el Jovot *Halevavot* estudia el *peshat* así: dice que cuando ves una generación que es *parutz*, que está pervertida en una determinada cosa, entonces debes ir en la dirección opuesta y ser extrema en la dirección opuesta; sea lo que sea.

Y por lo tanto, hoy tenemos que tener más cuidado con *tzeniut* que nuestros antepasados. Estamos obligados a ser más *majmir* que ellos. Así que no digas que alguna vez no existía el *ijud* si בעלה בעיר; eso significa que si el esposo de una mujer está en la ciudad, entonces un *meshulaj*, una persona que recolecta caridad, puede entrar a la casa. Esa es la *halajá*; ella puede traer al *meshulaj* a la casa y darle algo de comer porque בעלה בעיר, dado que su esposo está en la ciudad, no hay *isur ijud*. No, hoy ya no vale decir eso, no. No se puede confiar en eso hoy en una generación tan *parutz*.

Además, בעלה בעיר en aquellos días significaba que era una ciudad pequeña. Si él está en Manhattan y ella en Brooklyn, no se llama בעלה בעיר. Pero incluso si ambos están en Brooklyn, no; estas reglas ya no son válidas. Tienes que ser *majmir* en *diné ijud* mucho más que antes.

Y por lo tanto, en general, es importante para nosotros protegernos con más *kedushá* que nuestros antepasados. Entonces dirás, ¿cómo puede ser eso? No importa, esto es lo necesario ahora.

Sabes, una vez, no existía *isur* de *ijud* con una *penuiá*, no era una *averá* estar a solas con una chica soltera. Pero algo sucedió en los días de David y nuestros antepasados decretaron *ijud shel penuiá*. Entonces ves que tenían que hacer *jumrot* cuando pasaba algo. Y tenemos que hacer *jumrot* hoy sólo porque vemos el *peritzut*, la indecencia, extendiéndose por todos lados.

CINTA #926

Cómo superar un mal hábito

Pregunta:

Alguien que tiene la naturaleza de llegar tarde, ¿qué *etzá* hay para mejorarse a sí mismo?

Respuesta:

En primer lugar, si llega tarde porque se acuesta tarde y se levanta tarde, entonces lo primero es irse a dormir temprano. Debe dormir lo suficiente. ¡Debes dormir! Y después de una buena noche de sueño, tenga un despertador para despertarse.

Ahora, en caso de que no sirva de ayuda, haz una *néder*. Escúchame; asegúrate de que la primera vez que llegues tarde te costará \$50 para una *ieshivá* que no te guste. Sólo una vez. No para siempre. Sólo que la primera vez que llegues tarde tendrás que hacer una donación de \$50 a la *ieshivá*. Seguirás posponiendo la primera vez. Te levantarás por la mañana por \$50. Si *jas veshalom* tu *over*, entonces te costará \$50 esa semana.

Luego haz otro *néder*. La primera vez que vuelve a suceder, otros \$50. Poco a poco te garantizo que dejarás de llegar tarde.

CINTA #E-231

Las mujeres y la Guemará

Pregunta:

¿Por qué no es correcto que las mujeres estudien *Guemará*?

Respuesta:

Y la respuesta es muy simple. Porque hay un principio muy importante en la vida y nadie debería considerarse un sabelotodo al respecto; todo el mundo debería temer lo que dice este *maamar*: להתרחק מן הנשים - *Mantente alejado de las mujeres*. No puedes evitarlo. Es la naturaleza humana. Y las mujeres deben mantenerse alejadas del hombre. הוי בורה מן העבירה כבורה מן האש - *Tienes que huir del pecado como huyes del fuego*.

Ahora bien, si un hombre abre una *guemará* y alguien, una mujer, pasa y ella dice: "¿Sabes? Tengo una *kasha* aquí", y se ponen a discutir, él debería saber que está jugando con fuego. Comienza con *Guemará* y termina con *Guehinom*.

Y no sólo eso; incluso *Mesilat Iesharim* - digamos que quieres estudiar *Mesilat Iesharim* con una mujer, es una *Mesilá* que desciende directamente a *shivá meduré guehinom*; no hay duda al respecto. No podrás frenarte a ti mismo. No porque seas una

persona pecadora; así es como Hakadosh Baruj Hu creó el mundo.

Por lo tanto, dado que la gente tiene que estudiar guemará y si las mujeres hicieran lo mismo, causarían un desastre muy grande en el mundo, entonces Hakadosh Baruj Hu dice: "Señoras, ¿quieren estudiar? Estudien jumash". El jumash es un tema muy importante; así que te quedas con jumash y las personas que estudian jumash no se molestarían contigo porque los hombres suelen dedicarse a otras cosas. O si lo deseas, puede estudiar Tanaj. Puedes aprender cosas; hay mucho lo que aprender. Simplemente mantente alejada de la Guemará porque la Guemará es algo que los hombres tienen que estudiar.

Ahora te explicaré un poco más. La Guemará ocuparía una gran parte de tu tiempo libre y las mujeres no pueden darse el lujo de dedicar todo ese tiempo porque las mujeres trabajan todo el día. El trabajo de un hombre es generalmente desde el amanecer hasta el atardecer, o de nueve a cinco, pero el trabajo de una mujer es todo el día; tienen que criar familias y no pueden permitirse el lujo de sentarse con la Guemará; de lo contrario, ¿qué le pasaría a la familia? Y por lo tanto, cada vez que tienen la oportunidad, cuando tienen una pequeña grieta en su horario, pueden conseguir algo si lo desean; hay muchas cosas buenas que aprender. Pero Guemará, cualquiera que sepa algo acerca de la Guemará sabe que toma una gran parte de su tiempo.

Y por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu les dice a las mujeres: "En el próximo mundo obtendrán tanta recompensa por tener hermosos hijos con buen *dérej éretz* y *frum* como puedan recibir". Y Hakadosh Baruj Hu te recompensará; serás

millonaria en el próximo mundo. Tu esposo va a estar celoso de ti. Viviste un viaje lleno de satisfacción, no tuviste problemas. El "único" problema es criar a tu familia de una manera kosher. Por supuesto, mantén la boca cerrada también; no hables demasiado, pero eso se aplica a todo el mundo.

גדולה הבטחה שניתנה לנשים - *Cuán grande es la promesa que Hashem le dio a las mujeres.* Él les asegura a ellas más fácilmente; van al Gan Eden con más facilidad que los hombres. Considerando que los hombres tienen varios tipos de problemas; a veces pelean por *kavod* - gloria, quién es un *lamdán* más grande. ¡Oh si! Competencia en los negocios, competencia en el *Bet Hakeneset*. Cada uno quiere ser elegido presidente y *gabai*; todo tipo de cosas pasan entre los hombres. Pero las mujeres están exentas de ese tipo de vida competitiva.

Y, por lo tanto, no es tan fácil ser hombre. La única razón por la que hacemos la *berajá* de *sheló asani ishá*, siempre digo, es porque un hombre tiene bolsillos en su traje; las mujeres no tienen bolsillos. ¡Es una bendición tener bolsillos! Entonces, cuando tienes bolsillos, es por eso que puedes decir *shelo asani ishá*: "¡Baruj Hashem, tengo bolsillos!"

CINTA #947

Buscando ayuda en los jajamim

Pregunta:

En una de sus charlas, usted desacreditó la idea de acudir a psicólogos porque no se basan

Respuesta:

Hay un número de razones. Pero una es hacernos saber que Moshé no vendió la Torá al pueblo judío con técnicas de venta. Si hubiera tenido una lengua fácil, entonces se le podría haber atribuido a eso. Fue Aarón quien tuvo que hablar. Moshé se quedó de pie. Fue su personalidad lo que ayudó. Moshé era un gran vendedor, pero no con palabras. Y desde entonces, nuestros grandes hombres no han sido grandes oradores.

Catón, el senador romano, sabes que era un gran orador pero no valía la pena escucharlo. Porque estuvo hablando todo el tiempo de guerra, guerra y guerra. *Carthago delenda est!* Estaba instando a la guerra todo el tiempo. Y además, todos los grandes oradores romanos eran famosos mentirosos; es bien conocido.

Pero entre los judíos no tuvimos grandes oradores. Hilel no era orador. En ninguna parte se alaba a estos grandes hombres por ser oradores. ¿Sabes lo que hicieron? Todos ellos tenían *meturguemanim*, personas que hablaban por ellos. Tenían hombres más jóvenes con pulmones grandes, pulmones lujuriosos, que hablaban por ellos. Nuestros grandes hombres no fueron oradores. Los únicos que podían hablar bien eran los *neviim*. Y hablaron maravillosamente. Porque había que recordar sus palabras.

Sin embargo, ahora les voy a contar un pequeño secreto. Moshé Rabenu se convirtió en uno de los mejores oradores. Éso es lo que nos dice el Midrash, posteriormente se convirtió en uno de los mejores oradores. Éso es después de que la Torá ya fuera aceptada. Y Moshé Rabenu nos dejó muestras. תפילה למשה איש האלקים. Tenemos

una muestra en el Tehilim. Es una hermosa poesía. Por supuesto, se inspiró en Hakadosh Baruj Hu, pero Hakadosh Baruj Hu no habla por boca de tuberías oxidadas. Envía Su inspiración a través de tubos lisos, tubos de oro o tubos de cromo. Y así, Moshé Rabenu se convirtió en un gran orador posteriormente, después de que se aceptara la Torá.

CINTA #202

De la cinta #R-22:

Pregunta:

Hasta ahora yo personalmente, aparte de usted, rab, no he conocido a muchos *guedolim*.

Rav Miller:

No soy un *gadol*; muy lejos de eso.

Pregunta:

Bueno, estoy muy impresionado con su modo de expresarse.

Rav Miller:

Un *gadol* no tiene un buen modo de expresarse. Un *gadol* tartamudea cuando habla. Un hombre que tiene un buen modo de expresarse no es un *gadol*. Es un orador público.

Pregunta:

Bueno, creo que comprende el tema, creo que usted tiene algún elemento de *gedulá*.

Rav Miller:

Soy un orador. Un *gadol* no puede hablar. ¡Un *gadol* puede pensar!

Rosh Jodesh

Pregunta:

¿Qué tiene de especial Rosh Jodesh que decimos Hallel y que se llama מועד?

Respuesta:

Hay tres elementos que se pueden ver fácilmente en cada Rosh Jodesh. Y si los ignoras o simplemente piensas en ellos de manera superficial, entonces estás desperdiciando una valiosa oportunidad. Y mucha gente desperdicia esta oportunidad. Sí, mucha gente.

En primer lugar, debemos mirar hacia atrás y agradecer a Hashem por permitirnos vivir el mes pasado. ¿Crees que es poca cosa vivir un mes entero? Muchas personas no han llegado a este Rosh Jodesh. ¡Baruj Hashem todavía estamos aquí! ¡Baruj Hashem! Y por eso decimos Hallel. Hallel es para agradecerle a Hashem por el último mes.

Ahora bien, Rosh Jodesh también es un זמן כפרה (de la tefilá de Musaf de Rosh Jodesh). Es una oportunidad para una kapará, una expiación, por los pecados que cometimos en el último mes. Mira hacia atrás y recuerda las cosas que hiciste mal durante el último mes. No solo las cosas que hiciste mal, sino aún más importante, las cosas buenas que no hiciste. Que pérdida. ¡Que pérdida! Mira hacia atrás y haz teshuvá. Es un זמן כפרה, una oportunidad especial para teshuvá y expiación.

Y el tercer elemento es que es un יום תפילה para el próximo mes: es un día especial para rezar. Como mínimo, debes decir יעלה ויבוא las palabras de יעלה ויבוא son una tefilá

importante para el próximo mes, pero puedes rezar mucho más que eso en Rosh Jodesh.

Así que estos son los tres elementos. De nuevo: Uno es agradecer a Hashem por el último mes. Ese es el Hallel. Y el segundo es ser מפשפש במעשיו: examinar tus obras del mes pasado y hacer teshuvá. Eso es זמן כפרה. Y la tercera es pedirle ayuda a Hashem para el próximo mes. Estas son ideas muy importantes. Y es por eso que Rosh Jodesh es una ocasión muy importante: te recuerda que acaba de pasar otro mes.

¿Crees que un mes es poca cosa en nuestras vidas? Un mes no es un día. Tampoco es una semana. ¡Es un mes entero! ¡Éso es una gran parte de la vida! Si miras hacia atrás y ves que no lograste nada en el último mes, entonces deberías estar preocupado. Sí, deberías preocuparte. Y decide que en el próximo mes vas a empezar a hacer todas las cosas buenas que escuchas aquí. Al menos eso. Ocupate de hacer todas estas cosas buenas el próximo mes; decide que no se debe desperdiciar un mes.

CINTA E-266 (febrero de 2001)

Publicado por TorasAvigdor.org.

Toras Avigdor actualmente envía un e-mail diario y publica Divrey Torá del Rav cada Shabat. Estamos buscando donantes que nos ayudarán a difundir el mensaje del Rav en español, por favor contactarse con info@torasavigdor.com