

¿Casados o Cansados?

Autor: Rabino Amram Anidjar

Corrección: Patricia Alia Benzaquén

Diagramación: Rabino Amram Anidjar

Portada: Rabino Amram Anidjar, David Asayag y Eli Anidjar

Está permitida la reproducción total o parcial del material de este libro, bajo cualquier tipo de sistema, con la condición de que no sea con fines lucrativos y que el autor sea notificado.

Todos los derechos quedan reservados y son propiedad del autor.

INDICE

Agradecimientos

Introducción al libro

- Capítulo 1. Introducción
- Capítulo 2. La época de la adolescencia
- Capítulo 3. Suerte o elección
- Capítulo 4. Dios Hace y el hombre deshace
- Capítulo 5. La época de la búsqueda
- Capítulo 6. Víspera de la boda
- Capítulo 7. El día de la boda
- Capítulo 8. La profundidad de la ceremonia
- Capítulo 9. El mensaje del vino
- Capítulo 10. El anillo
- Capítulo 11. La Ketubá
- Capítulo 12. Pequeño Santuario
- Capítulo 13. Significado del rompimiento del vaso
- Capítulo 14. Sheva Berajot ó Luna de Miel?
- Capítulo 15. La paz en el hogar
- Capítulo 16. La etapa después de la boda
- Capítulo 17. Ministro del Interior y Ministro del Exterior
- Capítulo 18. La importancia del elogio
- Capítulo 19. Casados – Casa de Dos
- Capítulo 20. La infidelidad
- Capítulo 21. Machismo en el Judaísmo?
- Capítulo 22. Te amo?
- Capítulo 23. El secreto de la felicidad.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar humildemente mi agradecimiento al Todopoderoso por otorgarme el mérito de publicar este libro. En Rosh Hashana se suplica a Dios "zójrenu le jayim... le maanaj elokim jayim" -danos otro año de vida para servirte- Espero que este libro sea una forma de servirte, Dios, que me des otros años de vida para seguir sirviéndote con amor y alegría.

Agradezco a mi esposa y a mis hijos por su comprensión y amorosa ayuda en todas las horas dedicadas a estas páginas, por aceptar mis prioridades y facilitarme mi trabajo. La pareja se compara a los navegantes de un barco en el cual el marido es el capitán que lleva el timón y la esposa el vigía que se encarga de indicar la ruta a seguir en la travesía, agradezco a Dios que me premió con una esposa que me guía y me acompaña en la senda de los justos, que Dios la bendiga con salud y vida larga y mente clara para seguir guiando a nuestro barco familiar.

A mis queridos padres, mi eterno agradecimiento por su energía y dedicación para formarme integralmente como judío, quiera Dios Bendito que reciban con la publicación de este libro recompensa a todos sus esfuerzos y que sean bendecidos con salud y vida larga.

Un agradecimiento muy especial a todos aquellos que colaboraron en la corrección, diagramación y edición de este libro y también a todas las personas que con su generosa ayuda, posibilitaron que este libro sea regalado y no vendido.

A todos mis lectores a los que me uní entrañablemente en casi 10 años de mi residencia en Venezuela, les quiero expresar que no hay nada más difícil para mí que estar lejos de ustedes, no tener el mérito de compartir con ustedes el día a día. Espero que a través de este libro nuestros nexos continúen y se fortalezcan, y aunque físicamente estamos lejos, están muy cerca de mi corazón, sepan que amo a cada uno y uno de ustedes, y anhelo que llegue el día de la geulá y verlos a todos ustedes reunidos acá en la Tierra Santa. Amén.

PROLOGO

Querido lector:

El presente libro ofrece consejos prácticos y orientaciones muy útiles para los jóvenes y para los novios, para los recién casados y también para los "cansados" con la esperanza de que los mismos puedan construir una vida matrimonial a la medida de sus expectativas logrando una convivencia feliz, sólida y duradera.

Para aquellos que ya conocen el estilo de mis shiurim no les extrañará encontrar comentarios jocosos y llenos de humor acerca de la vida de casados, las suegras, etc., intercalados con temas que revisten gran seriedad. Particularmente soy de la opinión de que la sabiduría de la Torá hay que impartirla con alegría, con placer para que penetre más fácilmente en los corazones y se dé, por parte de quien la recibe, la buena disposición de espíritu para cumplir con la voluntad de Hashem en todos los aspectos de nuestra vida. Los mismos rabanim de la guemará tenían la costumbre de contar algo gracioso antes de empezar el estudio para crear un ambiente propicio para el aprendizaje de sus alumnos.

Estoy convencido, después de varios años de experiencia, que una sonrisa, una palabra dulce, una expresión alegre junto a un profundo mensaje de Torá pueden resultar altamente motivantes e inspiradores salvando así las distancias que lamentablemente separan, hoy por hoy, a los diferentes "integrantes" de nuestro pueblo, Am Israel.

En el salmo 19 de Tehilim dice: "La Torá del Eterno es íntegra, restauradora del alma. La palabra del Eterno es verdadera, hace sabio al simple. Los decretos del Eterno son justos, alegran el corazón. La instrucción del Eterno es clara, ilumina los ojos". Sea la voluntad del Todopoderoso que este libro sirva para esclarecer las ideas, para alegrar los corazones y para saber fortalecer en nuestra pareja, a lo largo de los años de convivencia, "aquello" que nos motivo a escogerla inicialmente, lo cual habrá significado que el balance sea positivo, dulce y alentador.

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Cada vez que participo en una boda y veo a los novios tan felices con ese brillo en los ojos y ese corazón tan unido, me pregunto: ¿cuánto tiempo durará esta felicidad? Las estadísticas dicen que un tercio de los casados termina divorciándose, un tercio vive arrastrando su matrimonio y un tercio dice que vive feliz. (*Después llamaron aclarando que lo dijeron porque la suegra estaba al lado*). Observando a los novios me cuestiono a que parte de la estadística pertenecerán. No olvidemos que todos cuando se casan se aman y tienen planes para toda la vida e intenciones de que sea un matrimonio de larga duración, pero en algunos casos la realidad cambia y se enfrentan a cosas que no esperaban. El motivo es que no se preparan bien para lo que es un matrimonio.

En el colegio aprendimos muchas cosas importantes pero nunca nos enseñaron qué es un matrimonio, qué es una mujer, qué es un marido, cómo discutir, cómo solventar los problemas, cómo pedir perdón y cómo perdonar.

Observemos cuales son normalmente los preparativos de una boda, durante meses planean cuál será el menú, cuál será la orquesta, qué música tocarán, qué vestirán, de qué color serán las flores, a quién invitaremos; (*o mejor dicho a quién no invitaremos*). En resumen, todos los preparativos se enfocan para 5 horas de boda, pero no a lo que viene después de ella y no me refiero a la luna de miel, sino a los verdaderos preparativos que son el objetivo del matrimonio como, por ejemplo, construir un hogar, mantener la paz en él, criar a los hijos correctamente y ser feliz en la vida.

Eso, cada uno lo intenta aprender de acuerdo a su propia escuela de vida, pero lamentablemente, a veces, es muy tarde y ese aprendizaje adquirido por una experiencia personal sólo servirá para convertirse en el consejero de conocidos que recién se inician en la vida matrimonial y

que piensan, con la presunción típica de la juventud “a mi eso no me va a pasar”

El saber no ocupa espacio y tenemos la obligación de estudiar para evitar choques; más vale prevenir que lamentar; el problema es que los “maestros matrimoniales” de la juventud hoy en día son los artistas de las películas y telenovelas (*novela = no verla*). Los jóvenes se imaginan su vida de esa forma y cuando la realidad es totalmente diferente del modelo que se crearon, se desilusionan. No olvidemos que cada artista en esas telenovelas ya se casó varias veces su vida privada es un desastre, así que no pueden constituirse en un ejemplo para nosotros; no todo lo que brilla es oro.

Esto me recuerda una anécdota de un gentil que vino una vez a ver a un rabino y le dijo: - Soy muy triste en mi vida, dame un buen consejo de qué puedo hacer. El rabino que no sabía que decir, le indicó que en el otro lado de la ciudad había un cómico muy chistoso, que hacía reír a todo el público, - Vete a él y quitará la tristeza de tu corazón. Respondió el gentil: - Rabino, ¡yo soy aquel cómico!

Entonces, ¿Dónde está la verdadera información, dónde está la escuela del matrimonio, quiénes son los maestros en los cuales podemos confiar?

Cada máquina por más pequeña que compremos vendrá con una hoja en la que se nos explica su funcionamiento, las máquinas grandes vendrán con un manual, el hombre es la creación más sofisticada que existe en el mundo y *la mujer la más complicada*. ¿A dónde está el manual de estas creaciones divinas? ¿Cuáles son las instrucciones para hacer funcionar el matrimonio? La respuesta es obvia, El que hizo la obra, (**D-os**), entregó el manual (**la Torá**)

Cuando hablamos de la Torá me refiero a la parte profunda de la Torá y no a lo que se ve en la superficie. Por eso se comparó la Torá al mar, al que a simple vista se distingue como agua y oleaje, pero su belleza verdadera está en sus profundidades.

Dichosos nosotros, el pueblo de Israel, que tuvimos sabios que se internaron en las profundidades de esas aguas y extrajeron “perlas” llenas de mensajes que nos sirven de guía para conducirnos por la senda

de los justos, construyendo así un hogar lleno de felicidad y sabiduría que proviene del manual de la Torá.

Cabe destacar que en el lugar más santo del mundo, que era el **Kodesh Hakodashim** (santo santuario), estaba el arca conteniendo las tablas de la ley y la Torá, por encima de ella dos querubines, uno macho y una hembra, simbolizando una pareja casada extendiendo las alas uno hacia el otro pero la vista de ellos se dirigía hacia la Torá, expresándonos de esta manera que una pareja guiada por las leyes de la Torá, es la máxima representación del santo santuario.

Cada noche de **Shabat** nosotros cantamos “Boí Calá Shabat Maltetá”, (ven novia, Shabat la reina) en ese párrafo comparamos a la novia, es decir el matrimonio, con el Shabat ya que el éxito de disfrutar y comer bien en Shabat depende de los preparativos previos a él, como dice la guemará: “Mi Shetaráj Veereb Shabat Yojal Veshabat” (él que se esforzó y cocinó en víspera de Shabat comerá en Shabat). Así es en el matrimonio, el que se preparara bien antes, disfrutará durante su vida.

No esperemos aprender a base de golpes, caídas y errores que nunca sanarán, aprendamos antes a construir desde un principio un hogar con bases fuertes y sólidas.

Siempre me preocupó que en el mundo judío no se obligue a los jóvenes a recibir clases antes de la boda para evitar divorcios en el futuro, todos estamos de acuerdo que más vale vacunarse que tratar la enfermedad, más vale prevenir que lamentar. Arreglar el mundo no está a mi alcance, pero a través de este libro busco aportar un grano de conocimiento a los jóvenes que emprenderán una vida matrimonial, a los casados y a los “*cansados*”. Con el fin de mejorar nuestra vida matrimonial y que el hogar de todos nosotros sea un hogar ejemplar para nuestros hijos y un modelo a seguir para los que nos rodean, intentando con esto mejorar un poco los números de las estadísticas y ver a los novios manteniendo la felicidad de la boda durante toda la vida.

Pido a D-os que me ayude a transmitir bien las ideas y que éstas penetren en los corazones de los lectores y veamos nosotros más y más querubines extendiendo sus alas de amor hacia su pareja, orientados por el manual sagrado, construyendo así hogares Kodesh Kodashim. Amén.

Capítulo 2

LA ÉPOCA DE LA ADOLESCENCIA

La persona desde que nace hasta que envejece va cambiando de estados, al principio es un feto, después es un bebé, niño, joven, adolescente, adulto, viejo y anciano. En español los calificativos no contienen ningún mensaje pero en hebreo podemos observar la profundidad en ellos.

- **עובר**: “*uvár*” (feto) proviene de la palabra *ovér* que significa pasar de un lugar a otro, ya que el feto pasa del otro mundo a este mundo.
- **תינוק**: “*tinok*” (bebé) proviene de la palabra *yanék* que significa amamantarse y también porque *tinok* son las letras תיקון (reparar), ya que cada uno vino a este mundo para reparar algo.
- **ילד**: “*yeled*” (niño) se escribe así porque está compuesto por las letras ליד que significa al lado o cerca de, ya que siempre sienten la necesidad de estar al lado de sus padres y cerca de alguien que les transmita seguridad.
- **נוער**: “*naar*” (adolescente) proviene de la palabra לנער que significa sacudir, ya que en esa edad los educadores les hablan y los corrigen llamándoles la atención, y *al final el adolescente se sacude de encima todas aquellas palabras y sigue con su cómoda “vida”* .
- **בחור**: “*bajúr*” (joven) se llama así porque proviene de la palabra לבחור *livjór* que significa elegir ya que en esa edad el joven debe elegir su camino en la vida, su carrera y especialmente su pareja.
- **מבוגר**: “*mebugár*” (adulto) se llama así porque viene de la palabra להתגבר *lehitgavér* que significa sobreponerse ya que en esa etapa uno debe de sobreponerse a todos los problemas de la vida.
- **זקן**: “*zakén*” (viejo) se llama así porque viene de la palabra זקן *zakán* que significa barba ya que en su color de barba se nota su edad avanzada.
- **שיבה**: “*sevá*” (anciano) no es “*porque ya se va*” sino que proviene de la palabra שיבה *shibá* que significa regresar ya que después de 120 regresará al mundo del que vino.

En este capítulo hablaremos de la época de la juventud que fue explicada anteriormente que se llama *bajur*, ya que en esa época uno debe elegir (*livjor*) que camino tomar en la vida con respecto a carrera, pareja y otros aspectos.

Elegir no es fácil, ya que las decisiones que tomemos marcarán el resto de nuestras vidas y, más aún, cuando se trata de elegir la compañía con quien compartiremos toda la vida, porque equivocarse en la carrera no es tan grave, ya sabemos que el 65% de los universitarios en el mundo no ejercen su profesión y D-os les mandó su manutención por otros medios, en otras palabras se equivocaron de decisión pero el error no fue algo lamentable.

En relación a la elección de la pareja no puede ser así, tienes una sola flecha y tienes que dar en el blanco. La elección debe ser analizada ya que se trata del socio para toda la vida, el padre o la madre de tus hijos, la abuela o el abuelo de tus nietos, es el tronco del que saldrán ramas y ricas frutas.

Por lo tanto, antes de que podamos elegir, uno debe conocerse profundamente a sí mismo, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis ideas y mis metas? ¿Qué es lo que busco exactamente? Y ¿qué futuro quiero?

Cada joven debe aprovechar esta etapa para formarse y preparar perfectamente el terreno para cuando encuentre a su pareja puedan contar con un campo fértil con un potencial grande para construir una familia. Como dice la Torá "*Zajár Unkevá Beraám Vayikrá Et Shemám Adám*", que significa: "macho y hembra los creó y los llamó Adán". *Adám* proviene de la palabra *Adamá* (tierra) y si nos fijamos . Si esta אדם y אדמה podremos ver que son las mismas letras. semejanza es porque de la tierra fue creado el hombre, también los animales deberían llamarse Adám, ya que también ellos fueron creados de la tierra. La respuesta es que *Adám* viene de la palabra *Adamá* no solamente porque fue creado de ella sino porque se compara con la misma. Al igual que la tierra puede ser seca, árida, llena de espinos y tiene la oportunidad de transformarse en tierra fértil llena de flores y árboles frutales. Así también el hombre puede ser aburrido, tosco, malo, etc. Pero si se le trabaja llegará a ser bueno, agradable, generoso, siendo posible su transformación. Sin embargo, el animal no tiene la

posibilidad de cambiar; tal como es, así será siempre y por este motivo no se llamo Adám.

El hombre es el campo, la mujer es su jardinero y viceversa, cada uno viene para ayudar al otro, a obtener, desarrollar y proyectar las mejores cualidades de cada uno conjugándolas en la convivencia.

La época de la juventud es el momento de preparar el terreno, limpiarlo de todo lo negativo, abonarlo y mantenerlo listo hasta que D-os nos mande nuestra pareja, quien vendrá con buenas semillas, y bastante agua para que florecer nuestra vida. Por eso en la Torá casi todos nuestros padres encontraban su pareja al lado del pozo de agua, Eliezer a Rivká, Yaakov a Rajel, Yitzjak a Keturá; la esposa de su padre Abraham, Moshé a Tziporá, etc. Simbolizando con esto que cada uno se sentía como tierra fértil pero que necesitaba de su pareja, de su manantial de agua y le ayude a que brote lo mejor de sí mismo.

Un campo sin jardinero, un jardinero sin campo no sirve para nada, es **“gurnish”**. Hay quienes dicen que antes de casarse el hombre es media persona *“y cuando se casa ya no es nada”*. Pero en realidad uno alcanza la perfección gracias a su pareja.

Por lo tanto el joven debe enfocar su elección basándose en dos puntos:

1. ¿Quién será el mejor jardinero para mi campo?
2. ¿Seré yo buen jardinero para mi futura pareja?

De esta manera podremos elegir lo correcto en nuestra vida.

“Dicen que una mujer preguntó a su esposo: - ¿Quién tiene mejor gusto, tú o yo? Contestó el marido: - Por supuesto que tú eres más inteligente que yo, ya que tu me elegiste a mi y yo, de ingenuo, te elegí a ti”.

La pregunta que surge es: ¿Nosotros somos los que debemos elegir, o todo está dado a la suerte de que llegara un día, en su tiempo y momento apropiado?

Capítulo 3

SUERTE O ELECCIÓN

¿La pareja que nos corresponde depende de nuestra suerte sin importar qué hagamos, o todo depende de nuestro libre albedrío y nuestra elección?

Incluso si observamos las guemarot podremos ver la contradicción ya que en una guemará está escrito que antes que nace la persona ya D-os Bendito anuncia con quien se casará y en otra guemará dice que está permitido casarse en Jol Hamoed (días intermedios de Sucot y Pesaj) no vaya a ser que venga otro y le quite la pareja. Por una parte vemos que es predestinado y, por otra, vemos que es libre albedrío. Entonces, ¿suerte o elección?

La regla en la vida es que siempre tenemos que hacer dos cosas:

- **Hishtadlut (esfuerzo):**

D-os nos pide a cada uno de nosotros hacer todo lo que está a nuestro alcance, cuando hacemos lo que podemos y el resto ya es casi imposible, ahí viene la mano ayudante de D-os.

Casarse y construir un hogar se compara a la construcción del tabernáculo, hogar de D-os; ahí vemos que D-os Bendito pidió a Moshé y al pueblo de Israel cosas que eran muy difíciles de cumplir, pero en el momento que hicieron todo lo que estaba al alcance de ellos, entonces ocurría un milagro que finalizaba la obra. Por ejemplo: la elaboración de la Menorá era un trabajo muy difícil para Moshé, ya que debería ser elaborada de una sola pieza con muchos detalles. Moshé hizo todo lo que estaba a su alcance pero al final, dice la Torá, que se creó sola. Así mismo cuando D-os pidió al pueblo de Israel, la donación de las piedras preciosas para hacer el pectoral del Cohen Hagadol, el pueblo de Israel intentó reunir lo máximo que podían pero el resto llegó milagrosamente y así ocurrió en todas las demás obras de la construcción del hogar de D-os. También cuando venimos a construir nuestro hogar, cada uno debe hacer su mayor esfuerzo para conseguir su pareja (salir, conocer, preguntar, etc.)

- **Tefilá (Rezar):**

Paralelamente al Hishtadlut, debemos rezar a D-os y pedir su ayuda, porque si no le pedimos, pareciera como si estuviéramos diciéndole a D-os que no necesitamos su ayuda y que solos podemos elegir nuestra pareja, lo que causaría que D-os nos dijera, “está bien, vete a trabajar solo y *en caso de problemas marca 800-HASHEM*”. También cuando rezamos debemos saber cómo hacerlo, no debemos decirle a D-os, “ayúdame para que me case con fulano(a) o mengano(a)” porque significaría que no solicitas la ayuda de D-os para conseguir tu verdadera pareja, sino que tu decidiste quien es y solamente pides que te abra el camino con esa decisión. ¿Y quién te dijo que elegiste lo correcto?

Eso me recuerda una anécdota en la guemará donde se relata que el rabino “Raba” llegó a una aldea y después del rezo escuchó a un señor elevando una plegaria en el hejal pidiéndole a D-os: “ayúdame a casarme con fulana”. Al finalizar su rezo, se le acercó el rabino y le reprochó diciéndole “así no se reza, porque ¿Quién te dijo que eso es lo bueno para ti?” pídele a D-os que quieres casarte y que por favor te mande tu *mazal*. El muchacho rechazando las palabras del Rabino le dijo: - “serás conocedor de Torá y guemará pero en cuestiones de mujeres yo creo que entiendo mejor, esa muchacha es bella, inteligente, rica, *no tiene madre* y eso es lo ideal para mi, así que yo se lo que digo”.

Al cabo de dos años, llegó el rabino otra vez a esa sinagoga y vio al muchacho delante del hejal llorando y pidiéndole a D-os: - “o me llevas a mí, o te la llevas a ella”.

Una persona que aplique estos dos puntos: esfuerzo y rezo adecuado podrá estar seguro que su pareja es su mazal.

Este fundamento lo vemos en la Torá cuando Abraham manda a su mayordomo Eliezer a Jarán a buscar una mujer para su hijo Yitzjak. Hace Hishtadlut porque no se sienta cruzado de brazos esperando que la novia llegue sola, sino sale a buscarla incluso hasta un lugar tan lejos como Jarán. Se lleva con él joyas para llamar su atención.

Al aproximarse al pozo donde estaban las muchachas empezó a rezarle a D-os para que lo ayude a conseguir el verdadero mazal para Yitzjak, a través de señales que le pidió a D-os. De su parte Yitzjak estaba rezando en Mearat Hamajpela para que Eliezer le encontrase su pareja.

Eliezer significa en hebreo "D-os ayudará" (יעזר-אל = אליעזר) enseñándonos que si queremos que D-os nos ayude debemos aplicar estos dos puntos que empleó Eliezer.

Había un hombre cuya única hija estaba saliendo con un religioso, le dijo la esposa: - vete a conocerlo y mira que tal es el novio. Fue y le preguntó: -¿cómo mantendrás a mi hija? Contestó el muchacho: - Hashem Yaazor (D-os ayudará). – ¿Y cómo comprarás un apartamento? Le repitió: Hashem Yaazor.

Cuando regresó a casa dijo a su esposa: el muchacho es muy bueno pero espero que cuando dice Hashem Yaazor, no se refiera a mí.

Es muy común ver cuando una pareja fracasa en su matrimonio que cada uno de ellos se pregunte: “¿Será que ella no era mi mazal? ¿Quizá me debería haber casado con Aziza?” y ella se preguntará: “¿Por qué me casé tan rápido y no di chance para que llegue mi verdadero mazal?” Ambos están equivocados porque el 99% se casan con su mazal y ustedes no son el 1% restante.

Les voy a contar una anécdota que ocurrió en Israel no hace mucho tiempo:

Un muchacho estaba buscando su mazal y aceptaba salir con todas menos con una ashquenazí (*racista*), solamente con sefardita (*quizás no le gustaba el Sholent*). Un día le fijaron una cita a ciegas con una muchacha llamada Rivka en el lobbie de un hotel, nuestro amigo llegó al lugar y vio una muchacha sentada, le preguntó: - ¿Te llamas Rivka? - Sí. Le respondió. Se sentó y entablaron conversación, terminaron acordando en volverse a encontrar. Mientras hablaban, se dio cuenta que a la derecha estaba sentado un muchacho esperando que llegue su cita y a la izquierda estaba sentada una muchacha también esperando que llegara su cita. Al llegar a casa recibió la llamada de la casamentera quien lo regañaba porque no asistió a la cita, el argumentó que sí había asistido a la cita y la casamentera le dijo que la muchacha se había quedado esperándolo en el lobbie. Entonces el muchacho

comprendió que la cita de él debió haber sido aquella que había estado sentada esperándolo, pero como las dos se llamaban Rivka surgió el error. El problema era más serio aún, ya que le gustó mucho esa Rivka con quien habló, pero ¿quién era ella?, ¿cómo volvería a encontrarla?, ¿quién sería su casamentera? se preguntaba el muchacho. Para hacer la historia corta después de mucha búsqueda recibió una llamada de su casamentera, diciéndole: - Después de mucho buscar te conseguí a tu Rivka. Pero te tengo que decir algo, es ashkenazia. – No importa, quiero a mi Rivkale! dijo él.

Vemos en este caso como D-os mueve las piezas para que al final uno se case con su mazal y aunque intente evitarlo, el mundo dará sus vueltas y lo conseguirá, por el simple motivo de que el matrimonio es suerte y elección.

Si es así, ¿por qué existen las peleas entre parejas e incluso los divorcios, si todo fue planeado por D-os, acaso D-os se equivocó?...

Capítulo 4

D-OS HACE Y EL HOMBRE DESHACE

En la guemará aparece un diálogo entre una reina y un rabino donde ella le pregunta: ¿Qué hace D-os desde el día en el cual terminó de hacer el mundo además de mantenerle diariamente? El Rabino le contestó: planea las parejas. Se levantó la reina y dijo: eso es muy fácil yo también lo puedo hacer. Escogió 300 esclavos y 300 esclavas y dijo: tu cástate con esta y tu con aquella. Al día siguiente vinieron los “novios”, uno herido en su ojo, uno cojeando, la otra llorando. Entonces reconoció la reina que en verdad era una tarea difícil.

Partiendo de la base que D-os Bendito con toda su inteligencia planeó que fulana se casara con fulano y que esa es su pareja ideal, ¿por qué a veces no funciona? ¿Por qué pelean y terminan divorciándose? ¿Acaso D-os se equivocó?

No culpemos a D-os por todas las cosas que nos ocurren ya que D-os nos proporciona el alimento pero no nos da de comer, eso depende de cada uno si uno, al comer se mancha es por su culpa, al igual que si a uno le tocó la lotería le agradece a D-os y después malgasta todo, hasta quedarse sin nada, ¿acaso podrá culpar a D-os? O una persona sana que comienza a tomar drogas y alcohol, arriesgando su vida es obvio que no podrá culpar a D-os de su por su deterioro o muerte.

Así también es en el matrimonio, D-os nos presenta la pareja ideal, después ya todo depende de nosotros, si sabremos valorarla, cuidarla viviendo juntos hasta 120 años. La prueba de esto la encontramos en las estadísticas realizadas en el pueblo judío donde en el sector laico el porcentaje de divorcios llega casi al 40% y en una encuesta que se hizo recientemente, casi la mitad de las parejas dijeron que si pudieran retroceder en el tiempo, elegirían a otra persona para casarse. Otro 20% dijo que más vale malo conocido que nuevo por conocer. Sin embargo, en el sector religioso el porcentaje de divorcios es mínimo y no porque sea pecado divorciarse, al contrario, una de las 613 Mitzvot es divorciarse en caso que ello fuese necesario. El motivo

de esa diferencia tan grande en las estadísticas proviene de aprender y aplicar los conocimientos de la Torá, como una orientación que D-os nos dio para todos los aspectos de la vida.

Hoy en día cuando asisto a una boda y observo a los novios, me consta que si en los preparativos para la boda incluyeron los verdaderos preparativos para la vida matrimonial y se sentaron a estudiar con expertos en la materia sobre lo que está escrito en el Manual de la Vida, y como continuar el camino que D-os nos señaló, estoy seguro que quedaran registrados en la parte positiva de las estadísticas y su matrimonio será de “larga duración”.

Capítulo 5

LA ÉPOCA DE LA BÚSQUEDA

Cuando uno llega a cierta edad decide que llegó la hora de ponerse serio y buscar su pareja para casarse. A veces este sentimiento proviene de un deseo propio y, en ocasiones, responde a la presión social y familiar.

Cuentan que una vez un muchacho dijo a su mamá “ya encontré mi pareja”, “¿quién es?” Preguntó la mamá. “Te voy a retar mami, a ver si tienes el sexto sentido de toda madre, mañana van a venir varias muchachas, a ver si adivinas quien es”. Al día siguiente le dice la mamá “dime hijo, ¿no es la que estaba sentada en la esquina con el vestido azul?”-“Ay mami, ¿cómo te diste cuenta?” Le contestó la mamá: -“¡Es que no la soporto!”

Algunas veces conseguimos rápidamente nuestra pareja y otras ello toma su tiempo, pero no hay que desesperarse, la ayuda de D-os en cualquier momento llegará, como nos decía nuestro rabino: “tomen el ejemplo de Yosef Ha Zadik, que estuvo encarcelado durante 12 años y una mañana se levantó como prisionero y se fue a dormir a la noche como el Virrey de Egipto”. *(También ustedes cuando llegue vuestra suerte se levantarán por la mañana como reyes y se irán a dormir como prisioneros).*

La pregunta es: cuando salimos a conocer la pareja, ¿qué debemos buscar en ella? ¿Cómo averiguamos exactamente quién es la persona que está parada frente a mi? y lo más importante, ¿cómo y cuándo se toma la decisión?

1) ¿Qué debemos buscar?

Normalmente, los jóvenes sueñan con conseguir lo perfecto. El muchacho quiere que ella sea bella, rica, inteligente, de buena familia, que sea una madre perfecta, buena ama de casa, cocinera y lo más importante, que no hable mucho. La muchacha busca un príncipe azul,

alto y bello con buena posición económica y lo más importante que sea espléndido y *no “pichirre”*.

Si así piensan, les tengo una noticia: – ¡deberán diseñarlo, ya que todavía no nació una persona perfecta! Cada uno en este mundo es comparado a una pila que contiene un polo positivo y uno negativo, no existe persona que no tenga defectos, al igual que nosotros quienes quizás tengamos muchas virtudes y también nuestra parte negativa, entonces no podemos exigir que el otro sea distinto e ideal, ya que los ángeles están en el cielo y no en la tierra, *aquí todos somos pilas. (Y no como me dijo una señora que la diferencia entre su marido y la pila era que la pila por lo menos tiene un lado positivo)*.

Así que no perdamos el tiempo buscando lo que no existe si queremos realmente saber qué buscar, debemos primeramente conocer nuestra “pila”, nuestras virtudes y nuestros defectos y después salir a buscar otra pila cuyo lado positivo sea mi negativo y su negativo sea mi positivo, tal cual como se colocan en un aparato – positivo arriba, negativo abajo y la otra pila en sentido opuesto, solamente de esa forma funcionará el “circuito matrimonial”.

La persona no ve sus defectos, igual que el camello que no ve su propia joroba y no aceptamos que nadie nos reproche y nos llame la atención, por lo tanto creó D-os Bendito un concepto de pareja que debe tener virtudes que yo no tengo y viceversa para que cada uno ayude al otro a corregirse.

Como dijimos al comienzo del capítulo segundo, la persona cuando nace se llama tinok (bebé) que son las letras tikun (reparar) ya que cada uno vino a este mundo para corregirse y la pareja es el medio para conseguirlo, cuando no se aprovechan uno al otro, lamentablemente llegan al nituk (separación) que también son las letras tinok. תינוק=

תיקון=גיתוק.

Es una lástima que los jóvenes hoy en día no entiendan ese mensaje y busquen que la pareja sea idéntica a ellos, que les guste lo mismo, que piensen de igual manera y cuando se casan comienzan a manifestarse las diferentes ideas y hábitos, dando inicio a las discusiones y la consecuente decepción. Pero si de antemano sabemos que somos seres distintos que se complementarán y que lo importante es que cada uno perfeccione al otro, cuando llegue el momento en el que surja una discusión por diferentes opiniones, no será una sorpresa,

sino una realidad que no somos iguales pero debemos proponernos luchar por un bien común

Esto está insinuado en la Torá, cuando D-os vino a crear a la mujer dijo “Eese lo ezer kenegdo” lo cual significa: "Le crearé una mujer que sirva de ayuda en contra de él" y la pregunta es: ¿qué significa ayuda en contra? Explican nuestros sabios que la verdadera ayuda es cuando mi pareja está en contra mía, quiere decir, sus ideas son opuestas a las mías y de este modo promovemos nuestro crecimiento mutuo acoplándonos a pesar de nuestras diferencias.

Si observamos el matrimonio de nuestros Patriarcas encontraremos evidencia de ello.

ABRAHAM Y SARAH:

Nahor, el hermano de Abraham tenía dos hijas, la mayor se llamaba Milká y la menor Sara. Los dos hermanos de Nahor, Abraham y Harán se casaron con ellas, Abraham que era el mayor por lógica debería haberse casado con Milká, sin embargo, eligió a Sarah y el motivo fue que ya Abraham sabía que él era bondadoso y muy generoso y Milká tenía sus mismas cualidades. Entendió Abraham que ella no podía ser “Ezer kenegdo” (ayuda en su contra), por eso eligió a Sarah, que era de carácter fuerte y muy meticulosa. Como lo califica el Zohar, él era “Jesed” (bondad) y ella era “Guevurá” (rigor) y juntos formaron la pareja ideal.

ITZJAK Y RIVKA:

En esta pareja las cosas estaban invertidas, Itzjak salió como su madre, con la cualidad de “Guevurá”. Por lo tanto, cuando Eliézer salió a buscar la pareja ideal para él, examinó a Rivká pidiéndole agua para beber y esperó ver si es que ella se ofrecía para hacer más bondad y dar de beber también a todos los camellos que trajo con él, ya que Eliezer buscaba una que fuera espléndida, bondadosa como Abraham para servirle como pareja a Itzhak. En esta pareja ella era Jesed y el Guevurá.

YAACOB, RAJEL Y LEAH

En este caso, la situación muy interesante, Yaacob es calificado como “Tiferet” que es una mezcla de Jesed y Guevurá, por lo tanto él se casó con Leah que era ruda para contrarrestar su parte de Jesed (aunque el matrimonio con Leah fue “arreglado” por la trampa del suegro Laban, por el solo hecho de que al final Yaacob no la divorció, significa que él la aceptó) y después se casó con Rachel quien era muy bondadosa, para contrarrestar la parte de rigor que había en él.

Vemos así como cada uno de los patriarcas eligió su pareja para complementarse e iluminar su matrimonio.

Si crees que eres perfecto y buscas alguien perfecta, (*me imagino que eres un argentino*) te esperan muchas sorpresas no tan agradables en la vida, pero si sabes que no eres perfecto y estás dispuesto a recibir una pareja con virtudes y defectos y están ambos dispuestos a corregirse y superarse uno a través del otro, te esperan en la vida sorpresas muy agradables.

Renuncia a falsas expectativas y evitarás frustraciones, pongan vuestras baterías una opuesta a la otra y su hogar se llenará con la luz de la presencia Divina, tal cual estaba iluminada la casa de nuestros Patriarcas.

La pregunta es: ¿cómo podemos descubrir los defectos de la pareja en la época de conocerse uno al otro, cuando cada uno intenta aparentar ser perfecto?

2) ¿Cómo se averigua y se conoce?

Por fin nos presentaron a la pareja y estamos sentados frente a ella preguntándonos ¿quién es en verdad la persona que tengo frente a mí, y quién está oculto detrás de las sonrisas y bellas palabras?

Para contestar esta pregunta, les presentaré los tipos de encuentros que existen en el pueblo Judío y ustedes con su razonamiento decidirán cual es el apropiado:

a) En el mundo laico normalmente funciona de la siguiente forma: un muchacho ve a una muchacha, se la presentan o le dan su número de teléfono, y él sin pensarlo dos veces la llama invitándola a salir, ella

acepta no sin antes hacerse de rogar. Normalmente la primera salida es al cine, sentarse juntos comiendo palomitas de maíz concentrados en lo que ven. Finalmente salieron durante 3 horas, de las cuales dos horas duró la película más media hora de ida y otra de vuelta. –“¿Qué te pareció la película?” – “Perfecta, muy bonita”. – “Si, también a mi me gusto mucho”. –“O.K. Chao, te llamo mañana”.

En la segunda cita salen acompañados de otras cuatro parejas a comer pizza, todos hablan con todos, ríen, comen y la pasan de maravilla y regresan cada uno a su casa.

En la tercera cita, salen a bailar y con el ruido de la música y el consumo de alcohol, no pueden hablar ni concentrarse, pero la pasaron muy bien y así continua otra cita y otra más.

Agregándole a todo esto, el libertinaje del contacto físico que funciona como soborno, como dice el Rey Salomón: “al kol peshaim te jase a ahava” lo cual significa que por culpa del amor la persona se ciega y no logra ver los defectos de la pareja.

En resumen, salieron, disfrutaron, la pasaron bien, se sienten felices juntos por lo tanto deciden casarse. El problema está que después de la boda ya no se sale mucho, y al cine se va muy poco, el restaurante está en la cocina, los amigos están cada uno en su mundo y entonces te sientas a hablar y a conocer bien a tu pareja y de repente surgen sorpresas -“yo no sabía que tu opinas así”, - “yo tampoco sabía que tienes ese carácter”

Ellos adelantaron el disfrute antes de hablar y conocerse y si no lo adelantaron, por lo menos lo mezclaron, lo que les causó interferencias en el proceso de averiguación, pusieron el corazón antes que cerebro.

Sin embargo, en el mundo religioso eso funciona de otra forma, todo comienza con lo que se llama “shiduj”, es cuando un casamentero(a) hace la presentación de la pareja y cada uno antes de salir averigua por medio de conocidos maestros y maestras para tener una idea de quien es el candidato(a).

Cuando deciden salir, se van a un lugar público y tranquilo como el lobby de un hotel, ni películas, ni paseos, ni restaurantes o amigos, sin contacto físico, sin el soborno del amor, solamente para hablar y conocerse. Todo lo anterior llegará en su forma debida y a su tiempo, ahora se deben concentrar porque deben resolver una pregunta: ¿Esta es la pareja adecuada para vivir con ella 60 años y formar un hogar sólido? Así que todas las citas se concentrarán en quién eres tú y quién soy yo.

Por eso, después de 3 meses de puras conversaciones e investigaciones se conocerán mejor que la pareja laica arriba mencionada que salió durante 3 años, precipitándose en su relación. Y todos los placeres, los restaurantes, paseos y amigos, contacto físico, los disfrutarán después del casamiento.

Como escribió el Rey Salomón: “lakol zman va et” (cada cosa a su debido tiempo). Tiempo para conocerse y tiempo para disfrutar.

b) Después que entendimos que lo más importante es concentrar nuestra cita en hablar, preguntar y conocer, debemos saber de qué hablar y qué exactamente averiguar. La mayoría de la gente centra su diálogo sobre cuáles son sus ideas, cómo piensan, qué opinan y hay quienes se interesan en profundizar en sus cualidades, sus deseos, sus ambiciones, la naturaleza del otro. Analizaremos entonces cuál de los dos es el correcto

Cuando Abraham Avinu mandó a Eliezer a buscar una novia para Ytzjak le advirtió que ella no fuera “quenaanita” sino que viajara a Harán y la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre ambas, al fin y al cabo ninguna era Judía y tendría que convertirla, para qué irse tan lejos en vez de buscar cerca? Explican nuestros sabios que las quenaanitas tenían malas cualidades y las de Harán tenían malas ideas. Las malas ideas no le molestaron a Abraham Avinu porque las ideas se pueden cambiar, cuando alguien tiene una opinión equivocada explicándole con inteligencia y lógica, podremos lograr el cambio. Pero una persona que tenga malas cualidades, es muy difícil de cambiar, toma muchos años quitarle a una persona un defecto o un mal hábito.

Equivocadamente muchos jóvenes centran sus diálogos en las citas sobre las ideas que son pasajeras, porque hoy puedo opinar de una

manera y mañana de otra. En vez de indagar cuales son las cualidades de la pareja que me acompañará para casi toda la vida, nos concentramos en conocer lo pasajero y no lo perdurable.

Por eso en la cita uno debe ser arqueólogo ya que es obvio que no le preguntará: ¿eres nerviosa, orgullosa, meticulosa?, etc. Sino que con mucha inteligencia y astucia la persona debe analizar con rayos X cuales son sus modales, reacciones y naturaleza reconstruyendo su personalidad a través de toda una serie de detalles que se van reflejando durante los sucesivos encuentros.

c) Después que entendimos que hay que conocer y no disfrutar, indagar en las cualidades y no en las ideas, debemos conocer el tercer punto el cual es muy importante que los jóvenes tengan presente y lo corrijan.

Basado en lo que dijo un gran Rabino conferencista: “cuando yo preparo una conferencia no pienso en qué voy a decir, sino en lo que no voy a decir”.

Cuando nos presentamos a una cita, debemos ser sinceros y hablar claramente sin ocultar quienes somos por el bien del lazo que se formará, pero hay cosas que no se deben mencionar, ya que pueden causar un daño a larga distancia.

Los jóvenes de hoy en día cuentan a la pareja todas las relaciones románticas que tuvieron en el pasado y, a veces, con demasiados detalles, pensando que de esta manera son sinceros, transparentes y no entienden que esas palabras se graban en la mente de la pareja afectando su futuro; cada vez que estén juntos ella se preguntará: ¿aún pensará en esa muchacha? Y él pensará: ¿me estará comparando con el otro? etc.

Concretado: a) hablar y no pasear b) conocerse sin soborno de contacto físico c) averiguar cualidades y no ideas d) contar todo sin remover mucho la olla.

Aplicando estas orientaciones podremos obtener más o menos un perfil claro de quién está saliendo con nosotros, si no cuadra con mi persona nos despediremos con amabilidad y si encajamos uno con el otro daremos el siguiente paso que es tomar la decisión adecuada.

Pero la pregunta es: ¿cómo llegar a la conclusión de que ésta es mi alma gemela, cómo tomar la decisión con seguridad?

3) Cómo se decide:

El momento de la decisión es el momento más difícil de la vida ya que se trata de elegir el compañero con el cual compartiremos a lo largo de toda la vida hasta alcanzar la meta que nos trazamos. Y en verdad no es fácil, ya que debemos estar seguros de elegir nuestra alma gemela, la cual no lleva nombre, apellido o contraseñas para que estemos seguros de que definitivamente es ella. Entonces, ¿cuál es el secreto para facilitar la decisión y darnos la sensación de que elegimos lo correcto?

Para contestar esta pregunta les presentaré una interrogante más. El amor es una experiencia ligada a profundos sentimientos, por lo tanto, no se puede ordenar a alguien que ame a otro, si surge bien y si no, no tendrá ningún mérito obligarle a amar. Si es así, ¿cómo puede ser que D-os nos haya ordenado amarle? (Veahavta et Hazme) y también nos ordenó amar al prójimo (Veahavta le reaha camota). Si siento amor por D-os o por el prójimo, le amaré y si no ¿de qué sirve que me ordenen amarle a la fuerza?

La respuesta es que el amor de nosotros hacia a D-os debe ser algo natural ya que nuestra alma es parte de Él y debe actuar a semejanza de dos imanes que desean acercarse uno al otro. Igual sucede con mi prójimo ya que las almas de todos nosotros proviene de la misma fuente, el problema está que entre D-os y mi alma hay un cuerpo que interfiere para que los imanes se atraigan uno al otro. Entre el alma de mi prójimo y la mía existen dos cuerpos, dos barreras. Lo que D-os nos ordenó es que debemos trabajar el cuerpo, lo físico, lo mundano, dejando de lado el orgullo, las ambiciones materiales, los pecados, el ego, minimizando la barrera que nos separa y entonces por naturaleza se atraerán las partes. Por eso es más fácil el amor a D-os que el amor al prójimo ya que nos cuesta menos superar una barrera que superar dos. Pero al lograrlo, dejando todo lo material de lado, seríamos un pueblo muy unido a D-os.

En base a eso, entenderemos como elegir a la pareja afirmándonos en lo escrito en el Zohar Hakadosh, que el alma antes de

venir al mundo se divide en dos partes, una entra en un cuerpo de macho y la otra, en un cuerpo de hembra, cuando llegue el tiempo de casarse, D-os Bendito planeará que se encuentren y se conozcan, si ambos logran relegar todo lo físico y lo mundano y se enfocan en sus interioridades automáticamente los imanes se atraerán uno al otro, eso es lo que llaman hoy en día “química” (clic). *(Pero hay que tener cuidado de que una relación surja porque hay química, luego pase al plano de la física, de ahí a una mera discusión de cálculos matemáticos para luego ser parte de la historia)*

Si en el encuentro nos concentramos en la parte espiritual e invocamos la ayuda de D-os y sentimos esa atracción espiritual y no exclusivamente física podemos estar seguros de que encontramos nuestra alma gemela.

Incluso en el momento en que ya estamos claros, hay algunos que toman la decisión con mucha facilidad y hay algunos que no tienen el valor de decidir y siguen pensando, dudando y arrastrando el tiempo. Acerca de eso dijo el Rey Salomón: “que ved eben benetel hol.....” lo cual significa que hay personas que son como la piedra y las hay que son como la arena. Sobre la piedra es muy difícil grabar pero en el momento que lo logramos será difícil de borrar. Sobre la arena es muy fácil escribir pero también es muy fácil de borrar. Hay personas a las que les cuesta trabajo decidir y grabar sobre su corazón el nombre de su pareja, pero en el momento en que lo hacen quedará grabado para toda la vida, en cambio, hay personas que con mucha facilidad hacen y deshacen, lo cual no es algo recomendable.

En la elección de la pareja debemos extraer y aplicar las cualidades positivas de la piedra y la arena. Después que cumplimos con todas las condiciones arriba mencionadas y sentimos esa atracción especial reconociendo que D-os nos mandó lo que realmente nos servirá, entonces debemos ser arena, fáciles para tomar la decisión. Una vez que demos el paso debemos ser como la piedra manteniendo esta decisión grabada para la eternidad.

Si ya tuvieron el valor y lograron tomar la decisión, que sea en buena hora. ¿Qué es una boda, cuál es su significado, que debemos hacer antes y durante la misma, y cuál será el conocimiento que debemos tener para captar los mensajes de la “Jupá”?

Capítulo 6

VÍSPERA DE LA BODA

Si emprendemos la misión de alcanzar la cima del Everest, el éxito del viaje dependerá de los preparativos previos. Cuanto mejor nos preparemos, tomando en cuenta el camino que nos espera, las posibles dificultades con que podamos enfrentarnos durante el trayecto, cuáles serán las herramientas que llevaremos con nosotros y sepamos, que a medida que vayamos escalando, más difícil será mantener el calor del arranque, pero entendiendo que aunque el camino es difícil y agotador, el sólo hecho de aproximarnos a la cima de la montaña y ver todo el camino recorrido a través de ese bello paisaje, nos dará la fuerza para continuar.

Tener éxito en la vida matrimonial es más difícil que subir al Everest, (en el Everest de cada seis personas que suben, una muere; en el matrimonio, de cada tres parejas una se divorcia). El secreto del éxito en el matrimonio depende de los preparativos previos, cuanto más conozcamos el camino que nos espera y entremos a la jupá con las herramientas necesarias, siendo realistas, sin crearnos falsas expectativas, a medida que estemos avanzando nos convenceremos que verdaderamente vale la pena el esfuerzo de mantenernos firmes para poder contemplar que nuestra relación de pareja pueda proyectarse a futuro como una hermosa familia integrada por hijos y nietos transformándose en una valiosa y enriquecedora experiencia de vida.

De manera, que vamos a prepararnos concienzudamente para la boda, como explicamos anteriormente, los verdaderos preparativos no son qué comeremos, qué beberemos, qué bailaremos, etc., esos son preparativos ficticios, pasajeros que pasarán al pasado. Entonces, ¿para qué esforzarse durante meses gastando energía y dinero abandonando los preparativos verdaderos para escalar la cima del matrimonio?

Cuentan que un señor en Marruecos quería viajar a Estados Unidos, le preguntaron sus amigos ¿sabes inglés?, dijo: más o menos,

le preguntaron –“¿cómo de dice “ven aquí”?, respondió “com hier”, - “y ¿cómo se dice vete p’ allá?”, como eso no lo sabía contestó: -“me voy p’ alla y le digo: "com hier”.

Los amigos que vieron que no sabía hablar inglés, le aconsejaron que antes de viajar tomaras clases de inglés, por lo menos por un período de 6 meses. Al cabo de 6 meses regresó satisfecho anunciándoles a todos los amigos “sé hablar perfectamente francés” –“¿francés?” – “¡En Estados Unidos se habla inglés! – “no sean ingenuos, aprendí francés ya que el avión en el que voy a viajar es de la compañía de Air France, ¿Cómo creen ustedes que hablaré con los aeromozas, cómo les pediré de comer y cómo sabré preguntar cuando llegaremos? Los amigos le contestaron – “ingenuo serás tú que te preparaste durante 6 meses para desenvolverte bien en un vuelo en vez de estar listo para tu estadía en el país donde te diriges”.

La boda pasa volando, al igual que un vuelo aéreo, cuando viajamos dentro del avión llevamos solamente un bolso de mano con lo necesario para estar cómodos durante esas horas, pero el verdadero equipaje está guardado para cuando lleguemos a nuestro destino.

Vamos a ver que más debemos poner en nuestro equipaje siguiendo por supuesto las instrucciones del Todopoderoso transmitidas en la Torá.

Ser feliz, para ser feliz:

Después que D-os creó a Adám dijo “lo tov egeiot aAdam levaddo” –“no es bueno que el hombre esté solo, le crearé una mujer”. Preguntan los comentaristas, ¿por qué la Torá dice "no es bueno" en vez de decir "es malo" que el hombre esté solo? La explicación consiste en que la voluntad de D-os determina que al igual que El es bondadoso y hace el bien en cada instante de la vida, también nosotros seamos igual de buenos haciendo bien a los demás. Cuando uno da “tzedaká” a un pobre, hace bien en ese momento nada más, igual que cuando uno da de comer a un enfermo o da los pésames a un doliente, son instantes de bondad, pero la voluntad de D-os es que sea nuestra actitud en cada momento del día, por eso dijo “ no es bueno que el hombre esté solo”, cuyo significado es que no puede hacer bien a cada momento estando solo, por lo tanto le otorgó una pareja que posibilitara la creación de una familia a quien dedicarse a hacer el bien a tiempo completo.

El secreto del éxito como casado no es pensar cómo me harán feliz, sino cómo yo puedo hacer feliz. Aplicando esto evitaremos muchas peleas en el hogar.

Por ejemplo: el marido sale a trabajar y ese día, le rebotaron cheques, la secretaria no llegó, el mensajero renunció, en fin, un mal día. Sentado en su oficina rodeado de problemas se dice a si mismo: “yo aquí fajándome y mi esposa sentada en la casa descansando y tomando su café con leche con música de fondo”.

En la casa está la mujer arreglando todo el desorden que dejaron los niños, corriendo y preparando el almuerzo para la llegada del batallón, cansada de tanto limpiar y acomodar, piensa en su esposo y se dice a si misma: “¡qué buena vida tiene él, sentado en su cómoda oficina, aire acondicionado, cafecito y cigarro, disfrutando del día!”.

Cada uno de ellos piensa en función de si mismo esperando que el cónyuge le brinde valoración y reconocimiento por su labor. Al atardecer, cuando llega el marido a al hogar se imagina las palabras dulces con que lo recibirá su esposa por su esfuerzo diario de traer la manutención a casa. Del otro lado de la puerta se aproxima la esposa para recibir a su marido pensando: “ya llegó por fin mi marido que seguro al ver la casa limpia me felicitará y reconocerá el fruto de mi trabajo”. De tal forma que cuando se abre la puerta cada uno está esperando recibir alabanzas y ser feliz en vez de dar elogios y hacer feliz al otro.

Esa cualidad humana que todos poseemos, que se llama egoísmo, la desarrollamos desde nuestra niñez, ya que nos acostumbramos a recibir de nuestros padres y casi no devolver, nos gustó recibir elogios de “mami”, sin necesidad de repetirlos. Cuando uno se casa debe saber que la pareja no es como “mami”, sino que hay que saber recibir pero también saber dar y adelantando el dar al recibir. Imagínense como se vería una pareja en la que el marido a cada rato felicitará a la esposa por lo que hace y ella le elogiara por todas sus acciones, la felicidad y el amor llenaría ese hogar ya que “uno no da porque ama, sino ama porque da”. Quiere decir que a medida que uno dé al otro, se unirán más y se amarán más. La prueba está en que los padres aman a los hijos más que los hijos a los padres. Dice el refrán “una madre para cien hijos y no cien hijos para una madre”, porque los padres dan y los hijos reciben, el amor de los padres es incondicional.

Entre el dicho y el hecho

La época antes de la boda es una de las etapas más bellas en la vida de la pareja porque hay mucha ilusión, amor, respeto, camina como sonámbulos, enamorados y llenos de sueños dulces para el futuro. Muchos de ellos piensan que así será para toda la vida, no quisiera desencantarlos, pero es importante que sepan cuál es la realidad de la vida en si y cómo lograr que esta bella época no solamente dure para siempre, sino que vaya incrementándose cada vez más. En principio, debemos ser realistas y saber que nunca se podrá crear antes de la boda una situación idéntica a la que existirá después de la boda. Aunque estén juntos las veinticuatro horas del día, después de la boda las cosas cambian ya que nos enfrentamos con mucha más seriedad a las tareas cotidianas, por parte del hombre su obligación de traer el pan de cada día al hogar, deudas, alquiler, diligencias y por parte de la mujer embarazo, crianza de los niños, los quehaceres domésticos. De modo que se establece un gran contraste entre el noviazgo y el matrimonio, siendo aquel una relación placentera desprovista de los deberes y las presiones de un hogar.

Aquel que ve en los días de noviazgo un modelo para toda su vida, está equivocado, pero el que lo ve como una preparación en la que sentarán las bases de la convivencia y el entendimiento, tendrá éxito.

Todos conocemos la fábula sobre la hormiga y el grillo. La hormiga se la pasaba durante todo el verano almacenando comida para el invierno y el grillo cantaba, bailaba y tocaba su violín pensando que toda la vida era un largo verano, pero el verano pasó, llegó el frío, los vientos y lluvias torrenciales, la hormiga se refugió en su escondite que estaba calentito y lleno de provisiones mientras que el grillo pasaba frío y privaciones.

La época del noviazgo es un verano donde todo florece, todo se ve color rosa, bello y agradable, también después de la boda hay momentos dulces y felices, pero tenemos que estar conscientes de que, a veces, hay vientos, hace frío y se escuchan truenos en el hogar. En esos momentos debemos hacer uso de todos los conocimientos que almacenamos y mano a mano superar cualquier barrera manteniendo un clima amigable y el calor humano entre ambos.

Muchas parejas que pensaban que la vida de casados sería un cuento de hadas y después de la boda se percataron que en el campo crecen también plantas espinosas vienen a consultarme con cara de preocupados preguntando: Rabino ¿qué nos pasa, por qué discutimos tanto? etc. Entonces yo los tranquilizo planteándoles una pregunta: “díganme la verdad, ¿acaso es posible que un hombre con las cualidades que le caracterizan, con su forma de pensar y actuar, que viene de un hogar donde le educaron de una forma particular, se una a una mujer que tiene cualidades muy distintas con una forma de pensar propia, que viene de otro hogar muy distinto, que vivan 24 horas al día, siete días de la semana durante 70 años juntos y que no discutan, que no haya diferencias en su forma de pensar y actuar? Si entre hermanos que crecieron en la misma casa y se criaron en el mismo colegio recibiendo la misma educación son tan distintos, ¿qué será una pareja? El hecho de que ustedes estén discutiendo y haya diferencias en su modo de pensar no es el fin del mundo. Y no vayan a pensar que en las demás parejas que los rodean está todo de maravilla, porque siempre nos parece que la grama en el jardín del vecino es más verde. En todos los hogares existen disparidades que son inevitables, lo que ustedes deben saber es cómo hacerles frente y mantener el clima de armonía en vuestro hogar, ya que es posible continuar la bella época del noviazgo también después de la boda pero solamente a través de un trabajo y una disposición constantes por ambas partes.

Nuestros sabios dijeron que el matrimonio se compara a la partición del Mar Rojo y el punto de comparación está basado en el Midrash que dice que el mar no se dividió desde el comienzo de la travesía hasta su final, sino que a medida que el Pueblo de Israel iba avanzando, las aguas se iban abriendo de tal forma que al frente había una pared de agua y no como la gente piensa que el camino estaba ya trazado de antemano. Igual es el amor en la pareja, la gente piensa que por el sólo hecho de que se aman tanto antes de la boda y están dispuestos a hacer todo el uno por el otro, eso significa que el camino del amor entre ellos ya está trazado hasta los 120 años. Y no es así, el cariño, el amor del día de mañana no está garantizado, cada día en cada paso que avanzamos debemos rogarle a D-os y, al mismo tiempo, hacer nuestros mejores esfuerzos para que las aguas se sigan abriendo y vayamos vislumbrando el camino por el que debemos transitar y continuar juntos.

Cuentan que una vez un señor encontró una botella, la frotó y salió un “genio” que le ofreció concederle un solo deseo, el señor le dijo que él soñaba con viajar a Jerusalén pero temía volar o navegar, por lo tanto le pidió que le construyera una autopista desde América hasta Jerusalén. El genio se enfureció y le regañó por pedirle algo tan difícil, - “sabes cuanto cemento necesito conseguir, hierros, maquinaria etc., imposible!, pídemme algo más fácil”. –“Está bien, te pediré otra cosa, haz que mi mujer y yo no discutamos nunca”, el genio lo pensó e inmediatamente le dijo: -“¿de cuántos canales quieres la autopista?”

El secreto del éxito es el esfuerzo y la constancia mutuos, el que piense que es fácil y sencillo, se le hará difícil, pero el que sabe que no es una empresa simple, lo trabajará y se le hará muy fácil. Así que vamos a aprovechar al máximo la época del noviazgo para así crear una unión imperecedera basada en el cariño eterno, en el respeto mutuo sin bajar la guardia.

Ser o no ser

Muchas de las frustraciones que surgen en nuestra pareja después de la boda, se deben a la forma tan agradable y complaciente como nos comportábamos antes de la misma. Parecíamos angelitos, hablábamos como poetas, actuábamos como galanes y princesas reíamos de cada tontería que decía el otro; seamos sinceros, antes de la boda somos artistas y hacemos un gran esfuerzo por demostrar al otro qué tan buenos somos y que casi no tenemos defectos, pero después de la boda volvemos a ser lo que siempre fuimos.

Es muy común ver al novio antes de la boda corriendo para abrir la puerta del carro a su princesa y después de la boda no solo que no le abre la puerta sino que baja el botón de seguridad para que no entre. *(Si ven a un hombre abriendo la puerta del carro a su mujer, una de las dos cosas es nueva, la mujer o el carro).*

Es muy normal ver a la muchacha paseando con el novio en el centro comercial y aunque pasen al lado de joyerías, tiendas de ropa, zapatos, ella ni volteará la vista para ver las ofertas con tal de que él no se asuste y piense que ella es gastadora y cuando van a comer a restaurantes ella se muestra muy comedida argumentando que está a

dieta. Después de la boda vuelven a pasear por el mismo centro comercial y el muchacho que está mal acostumbrado, camina con seguridad hasta que de repente se da cuenta que está hablando solo ya que su mujer se quedó 20 metros atrás pegada frente a la vitrina hablando sola con el maniquí: "¿lo compraré o no?, ¿me quedara bien?, ¿qué dirá mi amiga?" etc. Y ni hablar cuando pasan al lado de una joyería, aunque ya no tiene sitio en los dedos todavía quiere otro anillo, entonces el marido se pone bravo y le dice: -"¡debiste haber salido con tu padre y no conmigo!".

Es muy importante tratar de ser auténticos durante el noviazgo, comportarnos tal cual somos. No ilusionemos a nuestra pareja mostrándole que somos lo que no somos para que el día de mañana no haya frustraciones ni resentimientos.

Este mensaje lo vemos reflejado en la bendición a los novios "kol sason vekol simja, kol jatan ve kol kala" (voces de alegría y regocijo la voz del novio y la voz de la novia) quiere decir que le insinuamos al novio que esa voz tan bonita que tiene y esa forma de hablar tan agradable la debe mantener siempre. Por ejemplo, si salen a pasear cuando son novios y ella tropieza con algo, rápidamente él pregunta: -"¿te sientes bien? ¿Te hiciste daño? ¿Quieres que te lleve a la clínica?, ¡esta alcaldía no sirve para nada!", etc. Después de dos años de casados caminan juntos y ella tropieza nuevamente, pero la reacción de él es distinta: -"¿acaso estás ciega? ¡No miras por donde caminas!", entonces ella le mira a los ojos y le preguntándole ¿dónde está tu "kol jatan"?

Igualmente sucede por parte de la mujer, antes de la boda cuando él viene a visitarla a casa de sus padres, ella le recibe muy bien vestida y le pregunta con una linda sonrisa: -"¿mi amor, qué quieres comer?, te preparare lo que te apetezca" y en verdad, después de unos minutos la mesa se llena de ricos manjares. Después de un tiempo de casados llega del trabajo cansado y hambriento y su mujer le recibe vestida con una bata de casa, calzando zapatilla, sin maquillaje y con su pelo desarreglado. El marido al darse cuenta que no hay nada que ver, pasa a la cocina y tampoco allá hay "buenas noticias" ya que no existe ni olor ni sabor de comida, entonces le pregunta: ¿qué hay de comer? Y la mujer le responde: -"¿Pero ya tienes hambre?, encima de la nevera hay un número de teléfono para pedir pizza o si quieres calienta la dafina que sobró de Shabat". Él se fija en ella y le pregunta: ¿dónde está tu "kol kalá?

La respuesta a la pregunta "ser o no ser" es que debes ser quien eres y continuar durante toda la vida siendo lo que demostraste ser a tu pareja.

OK, ya todo está listo para la boda, ya conseguimos nuestra pareja, nos conocimos bien, tomamos la decisión, preparamos maletas de conocimientos y todos los preparativos para la ceremonia están listos.
Pero, ¿Cuál es el significado de toda la ceremonia, cuáles son los secretos ocultos en el Kidush, la Ketubá, el anillo, las bendiciones, el romper el vaso? etc.

Capítulo 7

EL DÍA DE LA BODA

Despedida de solteros

El día de la boda es un día histórico en nuestra vida ya que en él pasamos de la soltería a la vida en familia. Ese día se considera para los novios como un Kipur particular ya que en ese día D-os les perdona todos los pecados y les da la oportunidad de abrir una página nueva en sus vidas.

Uno de los lugares de donde aprendemos esto es en el versículo de la Torá que dice “Vaikaj Esau et Majalat (Bereshit 28.9)”, que significa que Esav se casó con Majalat, preguntan nuestros sabios – “¿sabemos que su nombre no era Majalat, ¿por qué entonces lo cambió la Torá y la llamó así?” Para en enseñarnos que una persona cuando se casa recibe “mejilá” (perdón de D-os), y el motivo de ese mensaje que transmitió la Torá justamente en la boda del malvado Esav es para explicarnos que incluso los novios que sean pecadores como él, en el día de la boda serán perdonados. Por lo tanto, dichosos los novios que aprovechan este regalo de D-os en ese día de Kipur para ambos.

De la misma forma que existe un proceso de purificación previo al día de Kipur, los novios deben concentrarse por lo menos en el último día de solteros para prepararse y purificarse el día de la boda.

Lamentablemente los jóvenes hoy en día estilan despedirse de la vida de solteros realizando una fiesta con todos los amigos, cuyos detalles distan mucho de las leyes halájicas de la vida de un soltero. Es increíble ver como el Yetzer Hará (el instinto malo) se asocia con los compañeros del novio para destruir su oportunidad de entrar a la jupá puro y bien preparado espiritualmente. Eso no es nuevo, desde que se creó el mundo la estrategia del Yetzer Hará siempre fue atacar en las vísperas de momentos de gran trascendencia y significación. Por ejemplo:

- a) D-os bendito creó a Adám y a Havá el día viernes y esperaba que ellos llegaran al día de Shabat puros y sin pecar para que recibieran la “Neshama Yeterá” (un nivel espiritual elevado que recibimos el día de Shabat), pero el Yetzer Hará sabiéndolo atacó por todos los frentes a través de la serpiente en la víspera de Shabat para evitar esa grandeza espiritual a la que podía acceder el hombre.
- b) Cuando el pueblo de Israel llegó al monte de Sinaí aconteció un suceso histórico en el que tres millones de Judíos escucharon la voz divina dictando los mandamientos; al finalizar subió Moshé por cuarenta días y cuarenta noches para recibir la explicación y la ampliación de todo lo dicho. Esos cuarenta días grandiosos deberían haber finalizado con el descenso de Moshé trayendo la Ketubá (las dos tablas de la ley), pero de nuevo el Yetzer Hará atacó logrando convencer al pueblo de Israel de hacer el becerro de oro faltando escasos minutos para la llegada de Moshé.
- c) Después de más de un año dando vueltas en el desierto, el pueblo de Israel se preparó para entrar a la tierra Santa junto con Moshé, Aarón y Miriam. Si eso se hubiera logrado no habría sido necesario luchar para conquistar la tierra sino que, de la misma forma milagrosa que Moshé y Aarón vencieron a Parhó, Amalek , Od, etc, así de rápido y fácil habría ocurrido con las siete naciones que ocupaban Israel. Sin embargo, el Yetzer hará los convenció de que debían mandar espías para explorar la tierra de Israel y estos cometieron el error de hablar mal de la tierra que Hashem nos prometió desmoralizando al pueblo de Israel, quien se mostró temeroso de entrar en tierra santa. Tuvieron que pasar cuarenta años errantes por el desierto para entrar a Israel con Yoshúa luchando y guerreando durante catorce años hasta establecerse en ella.

Podemos ver que el Yetzer Hará es astuto e inteligente tratando por todos los medios de mantenernos bajo su dominio.

Igual ocurre con los novios, ya que el día de la boda es un día muy elevado para ellos hasta tal punto que dice el Zohar que D-os Bendito pasa por el paraíso y reúne a todas las almas de los seres queridos de los novios que fallecieron y baja con ellos para presenciar la boda. También tenemos la costumbre que durante la fiesta de la boda

nos acercamos a los novios para pedirles bendición, aprovechando que ellos están limpios de pecados porque se los perdonaron y que D-os junto a todas las almas puras los rodean, y ellos están muy alegres. Por lo tanto, se cumplen las tres condiciones para que las bendiciones de ellos se reciban ya que: 1) están puros 2) D-os los acompaña 3) están alegres. Todo esto se puede ver afectado por la “famosa despedida de solteros”. Claro que hay que hacer “despedida de soltero” pero en otro sentido, encerrándose y pidiéndole a D-os perdón por todo los pecados que cometimos cuando solteros, arrepentirse de ellos y aprovechar la nueva página que se abre en nuestra vida.

Relatan que una vez un novio vino en la noche anterior a su boda a la casa de Rabino Haim mi Boloyin a pedirle bendición y consejo de como lograr que su matrimonio fuera eterno y feliz. el Rabino le respondió refiriendole un secreto: -“una vez vino un Rabino y me preguntó” -¿cómo lograste construir y mantener una Yeshivá tan importante y exitosa?, -“yo también tengo una Yeshivá pero no veo los frutos, no se evidencia la mano de D-os, descúbreme, por favor, el secreto de tu éxito”. Le pregunté -“¿qué hiciste el día anterior a la inauguración de la Yeshivá?” respondió aquel Rabino con entusiasmo -“corrí como loco invitando a la gente, organizando la mejor fiesta, ordenando rica comida”. Entonces le dije: -“ahí está la diferencia, yo la noche anterior a mi inauguración me la pasé sentado en la Yeshivá rezando, rogándole a D-os que me ayudara en este proyecto. Al día siguiente los invitados se sentaron y bailaron, y cumpliendose lo que dijo el rey David en Tehilim: azorim bedima verina ikzoru (126.5) “los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría”. -“Igual te digo a ti querido novio, finalizó el Rabi Haim, mañana es la inauguración de tu vida matrimonial, siéntate y rézale a D-os, pídele con lágrimas que te perdone todos los errores que cometiste como joven soltero, invoca su ayuda y ruégale que Su presencia esté mañana bajo el palio de la jupá y que a partir de ese momento los acompañe para toda la vida, ya que ahora la necesitarán más que nunca para que les conceda paz, armonía, hijos sanos, manutención del hogar, salud y vida larga”

Qué distinto es llegar a la boda después de rezos, de comunicación y acercamiento a D-os, la novia pura después que estuvo en el Mikve, al igual que el novio quien también se purificó en el Mikve, dirigiéndose hacia la jupá con mucha santidad, envueltos en la

presencia Divina, formando los tres una sociedad espiritual que perdurará para siempre.

Gracias a D-os ya estamos bajo la jupá, pero muchos novios se sienten como títeres durante todo ese ritual siguiendo las órdenes rabínicas de qué hacer y qué decir ¿Acaso podemos averiguar el por qué del ritual y el mensaje oculto en él?

Capítulo 8

LA PROFUNDIDAD DE LA CEREMONIA

Verdaderamente, dudo mucho si alguno de los novios indagó y averiguó cuáles son los motivos de todas las etapas de la ceremonia nupcial: ¿Por qué se casan bajo un palio? ¿Por qué el novio entra primero? ¿Por qué la novia viste de blanco con la cara cubierta por un velo? ¿Por qué el novio se pone talit? ¿Por qué se la casa con un anillo?, etc. etc. Simplemente el novio y la novia se mueven como dos marionetas siguiendo las instrucciones del rabino que les va diciendo “ubícate aquí, repite lo siguiente” y ellos hacen las cosas sin entender el por qué, lástima.... ya que hay tantos mensajes, secretos e insinuaciones en cada etapa y en cada detalle que si se hubieran informado antes para conocerlos, toda la boda adquiriría otra dimensión, otro significado.

Por lo tanto vamos a intentar profundizar en los secretos de la boda para así poder extraer bellas perlas que nos permitan adornar nuestro matrimonio.

Para entender el comienzo de la ceremonia, dónde el novio llega acompañado de su padre y de su suegro a la jupá y después llega la novia vestida de blanco, necesitamos conocer y saber cómo fue la primera boda en el mundo, la boda de Adám y Javá. Dicen nuestros sabios que después que D-os creó todos los animales machos y hembras, creó al ser humano solo, sin su pareja para que deseara ser acompañado por una mujer, que se sintiera incompleto, para que cuando D-os se la diera, la supiera valorar y apreciar. Solamente después que Adám se dio cuenta de su soledad y pidió a D-os pareja, D-os se la otorgó. Y ella fue creada de su mismo cuerpo y no por si sola como todas las hembras de los animales, para que se estableciera una relación especial entre marido y mujer, una unión que los convirtiera en un solo ser, a eso se refirió D-os al decir “y serán un solo cuerpo”.

Entonces llegaron dos ángeles, Mijael se paró a la derecha de Adám y Gabriel a la izquierda y lo acompañaron a la jupá bajo el árbol en Gan Eden –paraíso- y después D-os Bendito mismo trajo a Java, como dice la Torá “vayeviea el HaAdam” – (y la trajo D-os al hombre)- y bajo esa jupá los bendijo D-os Bendito.

Por lo tanto, cada pareja que se casa en el pueblo de Israel, rememora ese sublime y especial momento. Al principio se prepara una jupá bella y adornada que representa la belleza del paraíso, después llega el novio acompañado de su padre y de su suegro, como Adám que llegó primero acompañado de los dos ángeles, después llega la novia vestida de blanco, que simboliza la pureza, ya que D-os Bendito que es puro, la acompaña.

Ella llega con su cara tapada porque de esta manera el novio proclama a todos los presentes, que no la eligió por su belleza sino por sus cualidades, su pureza, su alma limpia. Como escribió el Rey Salomón: “Sheker hajen vehevel hayofi, isha yirat Hashem hi tithalal” – “(engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que venera al Eterno, esa será elogiada)”. El mismo Rey Salomón escribió este versículo con mucha angustia ya que él se enamoró de muchas princesas no judías solamente por su belleza y, al final, ellas terminaron haciendo idolatría en su propio palacio y contaminando a todo el pueblo de Israel con sus actos idólatras.

Una mujer bella es un cero, su riqueza es otro cero, su poder otro cero, Pero si tiene buenas cualidades y es temerosa de D-os, entonces es un UNO que se antepone a todos estos ceros que incrementan su valor. Por eso cuando llega la novia a la jupá, el novio le levanta el velo diciendo: -“afortunado yo que recibí pureza y también belleza”.

Bajo la jupá ella se para a la derecha del novio y él a su izquierda, reconociendo la fuerza de la mano derecha y la debilidad de la mano izquierda, significando que ella, físicamente más débil, necesita de la derecha que la ayude, la proteja y le dé fuerzas para llevar un hogar y criar a los hijos. Él se para a su izquierda, cerca de su corazón, insinuando que necesita recibir de ella su sensibilidad, comprensión y amor para encarar cualquier situación por más difícil que sea.

La costumbre es que ella le regale el talit, ya que la mitzvah de tzitzit en la Torá aparece seguida de la mitzvah de casarse y la relación viene dada para que cuando veamos los tzitzit recordemos las leyes del Eterno para cumplirlas y no sigamos las inclinaciones de nuestro

corazón y la codicia de nuestros ojos, es decir: “no veas con tus ojos cosas no permitidas”, que es una de las bases y fundamentos de la vida en pareja. Por eso ella le da el talit, simbolizando el cuidado de mirar lo prohibido y se fije solamente en ella. Cada una de las puntas del talit tiene ocho cordones, por lo tanto en el tzitzit hay 32 fimbrias ($8 \times 4 = 32$) que en hebreo forman la palabra לב - lev- (corazón).

Fíjense cuántos mensajes bellos e importantes hay en una boda! Y todavía no empezamos la ceremonia!

Capítulo 9

EL MENSAJE DEL VINO

La ceremonia del casamiento comienza con las dos bendiciones:

- a- “Boré peri hagefen”
- b- “Al haarayot”

La primera bendición es sobre el vino ya que el vino tiene muchos secretos y mensajes profundos para los novios, ellos mismos fueron comparados con la viña: “inve hagefen ve inve hagefen” - (racimo de uva con otro racimo de uva se juntaron, que bueno es)- (Guemará Yemamot 49-a). Existen seis motivos por los cuales se compara al vino con los novios:

1.-El vino es un líquido que requiere de mucho trabajo para obtenerlo, no como el agua que sólo se necesita extraerla del fondo de la tierra, no como el jugo de fruta que sólo se requiere exprimirla del fruto, no como el aceite que sólo se obtiene prensando la aceituna; sino con un largo proceso que incluye plantar, cosechar, exprimir, envasar en barriles, añejar en bodegas, analizando perfectamente la calidad, el sabor, etc., para lograr un excelente resultado. Así igual es en la vida matrimonial, se requiere de mucho trabajo, dedicación, cuidado, conocimiento, para poder alcanzar la alegría y felicidad a través de ella.

2.-El vino, a medida que pasa el tiempo y se añeja, se mejora, enriquece y se hace más agradable; igual debe ser en el matrimonio que a medida que van pasando los días y los años se sientan más unidos y se quieren más uno al otro.

3.-El jugo de uva (vino) es distinto a los jugos de las otras frutas, ya que según la halajá, sobre frutas se dice la berajá “Boré perí haetz”, pero en el momento que las convertimos en jugos, bajará de nivel y diremos “Shehakol”, menos la uva que al exprimirla, sube de grado y recibe una bendición especial: “Boré perí hagefen”. Así es la persona que sólo después de casarse sube de nivel, como vimos con todos los Profetas, que mientras eran solteros, no recibían la profecía en su alto nivel, hasta después del casamiento.

4.-El único árbol que no puede crecer sin ayuda es la viña. Todos los árboles primero forman el tronco y cuando consiguen altura desarrollan su fruto, pero la viña no tiene tronco que se eleva sino que sus ramas se extienden por el suelo, por eso necesita de ayuda externa para ser elevadas y de una base que las sostenga para alejarse de las cosas dañinas del suelo. Así es en el matrimonio, uno sin el otro se estaría arrastrando por el suelo y solamente con ayuda logra elevarse y sostenerse, por eso en hebreo “matrimonio” se dice “nisuim” que proviene de la palabra “nisa”- “elevación”, ya que a través del matrimonio uno eleva al otro.

5.-En la guemará Masejet Berajot-tratado Berajot, explican nuestros sabios que el vino es especial porque alegra a D-os y también al ser

humano, ya que a través de las bendiciones y el Kidush que se hace con el vino, alegramos al Todopoderoso y al beberle uno se alegra, “*se regocija*”. Así, cada pareja cuando va a construir su hogar, debe siempre intercalar estas dos cosas, alegrar a D-os con sus acciones y a todas las personas que los rodean. Por ejemplo, cuando la pareja abre su casa para recibir invitados en Shabat, el hecho de bendecir, cantar, hablar de Torá, cuidar el Shabat, alegra muchísimo a Hakadosh Baruj Hu y con las risas, canciones, manjares, alegraran a todos los invitados. Por eso cuando se realizó la ceremonia-boda, entre el pueblo de Israel y D-os Bendito en el “Monte Sinai”, el anillo era “los 10 mandamientos” que están divididos en cinco mandamientos entre nosotros y D-os y cinco mandamientos entre nosotros y el prójimo, para insinuarnos que siempre en nuestra vida debemos intercalar estas dos cosas, comportarnos bien con D-os y con el prójimo.

6.-Hay que tener mucho cuidado, si no se le cuida el vino se avinagra y de muy bueno y agradable que era, se convierte en amargo y desagradable. Así es en la vida matrimonial, cuidándola bien te causará felicidad y alegría, pero el abandono, el descuido y las peleas, convertirán nuestra vida en triste amarga. No importa cuanto dinero tengamos, cuantos bienes atesoremos ni cuanto viajemos por el mundo, si no tenemos paz en el hogar, no tenemos nada, ese vacío nada lo podrá llenar, pero cuando logramos tener paz en el hogar, aunque comamos pan seco con agua, seremos los más felices del mundo.

En resumen, el mensaje a los novios en la primera bendición es que ahora ellos son dos racimos de uvas, deben trabajar duro y

desarrollar todo el potencial que tienen, eso lo podrán hacer solamente si cada uno enaltece y ayuda al otro entonces, a medida que vaya pasando el tiempo se amarán y se querrán más y más, alegrando a D-os y a todos los que los rodean, elaborando un vino de excelente calidad.

CONTACTO ESPIRITUAL Y FÍSICO

En la segunda bendición alabamos a D-os mencionando en ella la prohibición de las relaciones incestuosas y de acercarnos a nuestra prometida hasta después del momento de la ceremonia.

En esta bendición se les transmite un mensaje a todos los jóvenes, que durante la época de su vida de solteros, necesitan cuidarse de toda relación prohibida. Hay quienes se cuidan, pero cuando llegan a encontrar a su pareja y decidieron que van a casarse, se toman la libertad de experimentar la convivencia antes de llegar a la jupá, lo cual está prohibido hasta después de la boda cuando la prohibición se convertirá en una gran mitzvah.

El motivo es que la neshamá (alma) antes de bajar al mundo se dividió en dos partes, una macho y otra hembra, que están destinados a reencontrarse, aunque él viva en América y ella en Europa, cada uno atrapado en su cuerpo, la neshamá es una sola, por lo tanto, él no podrá estar con ninguna otra que no sea su alma gemela, al igual que ella. El día de la jupá sellarán su encuentro a través de la ceremonia nupcial permitiendo que esas dos mitades se conviertan de nuevo en un solo ser. Para lograrlo hace falta tener mucha voluntad de contención y la

paciencia necesaria. Ese es el otro motivo por el cual también la segunda bendición se pronuncia sobre el vino, recordándonos el pecado cometido por Adán y Javá en el paraíso, ya que el árbol de la sabiduría era una parra y se requirió de ellos no caer en la tentación, tener la voluntad de contención y paciencia hasta que entrara el Shabat cuando dirían Kidush con el vino extraído de esa parra y recibirían una bendición muy especial de D-os Bendito. Pero lamentablemente no lo hicieron y esa bendición quedó suspendida a través del tiempo. En cada pareja y pareja del pueblo de Israel que se haya cuidado hasta el momento de la jupá, recaerá sobre ella esta bendición especial sobre el vino.

Dichosos aquellos quienes a partir de la jupá y la ceremonia nupcial acceden por primera vez a una relación espiritual y física.

Capítulo 9

EL MENSAJE DEL VINO

La ceremonia del casamiento comienza con las dos bendiciones:

- c- “Boré peri hagefen”
- d- “Al haarayot”

La primera bendición es sobre el vino ya que el vino tiene muchos secretos y mensajes profundos para los novios, ellos mismos fueron comparados con la viña: “inve hagefen ve inve hagefen” - (racimo de uva con otro racimo de uva se juntaron, que bueno es)- (Guemará Yemamot 49-a). Existen seis motivos por los cuales se compara al vino con los novios:

1.-El vino es un líquido que requiere de mucho trabajo para obtenerlo, no como el agua que sólo se necesita extraerla del fondo de la tierra, no como el jugo de fruta que sólo se requiere exprimirla del fruto, no como el aceite que sólo se obtiene prensando la aceituna; sino con un largo proceso que incluye plantar, cosechar, exprimir, envasar en barriles, añejar en bodegas, analizando perfectamente la calidad, el sabor, etc., para lograr un excelente resultado. Así igual es en la vida matrimonial, se requiere de mucho trabajo, dedicación, cuidado, conocimiento, para poder alcanzar la alegría y felicidad a través de ella.

2.-El vino, a medida que pasa el tiempo y se añeja, se mejora, enriquece y se hace más agradable; igual debe ser en el matrimonio que a medida que van pasando los días y los años se sientan más unidos y se quieren más uno al otro.

3.-El jugo de uva (vino) es distinto a los jugos de las otras frutas, ya que según la halajá, sobre frutas se dice la berajá “Boré perí haetz”, pero en el momento que las convertimos en jugos, bajará de nivel y diremos “Shehakol”, menos la uva que al exprimirla, sube de grado y recibe una bendición especial: “Boré perí hagefen”. Así es la persona que sólo después de casarse sube de nivel, como vimos con todos los Profetas, que mientras eran solteros, no recibían la profecía en su alto nivel, hasta después del casamiento.

4.-El único árbol que no puede crecer sin ayuda es la viña. Todos los árboles primero forman el tronco y cuando consiguen altura desarrollan su fruto, pero la viña no tiene tronco que se eleva sino que sus ramas se extienden por el suelo, por eso necesita de ayuda externa para ser elevadas y de una base que las sostenga para alejarse de las cosas dañinas del suelo. Así es en el matrimonio, uno sin el otro se estaría arrastrando por el suelo y solamente con ayuda logra elevarse y sostenerse, por eso en hebreo “matrimonio” se dice “nisuim” que proviene de la palabra “nisa”- “elevación”, ya que a través del matrimonio uno eleva al otro.

5.-En la guemará Masejet Berajot-tratado Berajot, explican nuestros sabios que el vino es especial porque alegra a D-os y también al ser

humano, ya que a través de las bendiciones y el Kidush que se hace con el vino, alegramos al Todopoderoso y al beberle uno se alegra, “*se regocija*”. Así, cada pareja cuando va a construir su hogar, debe siempre intercalar estas dos cosas, alegrar a D-os con sus acciones y a todas las personas que los rodean. Por ejemplo, cuando la pareja abre su casa para recibir invitados en Shabat, el hecho de bendecir, cantar, hablar de Torá, cuidar el Shabat, alegra muchísimo a Hakadosh Baruj Hu y con las risas, canciones, manjares, alegraran a todos los invitados. Por eso cuando se realizó la ceremonia-boda, entre el pueblo de Israel y D-os Bendito en el “Monte Sinai”, el anillo era “los 10 mandamientos” que están divididos en cinco mandamientos entre nosotros y D-os y cinco mandamientos entre nosotros y el prójimo, para insinuarnos que siempre en nuestra vida debemos intercalar estas dos cosas, comportarnos bien con D-os y con el prójimo.

6.-Hay que tener mucho cuidado, si no se le cuida el vino se avinagra y de muy bueno y agradable que era, se convierte en amargo y desagradable. Así es en la vida matrimonial, cuidándola bien te causará felicidad y alegría, pero el abandono, el descuido y las peleas, convertirán nuestra vida en triste amarga. No importa cuanto dinero tengamos, cuantos bienes atesoremos ni cuanto viajemos por el mundo, si no tenemos paz en el hogar, no tenemos nada, ese vacío nada lo podrá llenar, pero cuando logramos tener paz en el hogar, aunque comamos pan seco con agua, seremos los más felices del mundo.

En resumen, el mensaje a los novios en la primera bendición es que ahora ellos son dos racimos de uvas, deben trabajar duro y

desarrollar todo el potencial que tienen, eso lo podrán hacer solamente si cada uno enaltece y ayuda al otro entonces, a medida que vaya pasando el tiempo se amarán y se querrán más y más, alegrando a D-os y a todos los que los rodean, elaborando un vino de excelente calidad.

CONTACTO ESPIRITUAL Y FÍSICO

En la segunda bendición alabamos a D-os mencionando en ella la prohibición de las relaciones incestuosas y de acercarnos a nuestra prometida hasta después del momento de la ceremonia.

En esta bendición se les transmite un mensaje a todos los jóvenes, que durante la época de su vida de solteros, necesitan cuidarse de toda relación prohibida. Hay quienes se cuidan, pero cuando llegan a encontrar a su pareja y decidieron que van a casarse, se toman la libertad de experimentar la convivencia antes de llegar a la jupá, lo cual está prohibido hasta después de la boda cuando la prohibición se convertirá en una gran mitzvah.

El motivo es que la neshamá (alma) antes de bajar al mundo se dividió en dos partes, una macho y otra hembra, que están destinados a reencontrarse, aunque él viva en América y ella en Europa, cada uno atrapado en su cuerpo, la neshamá es una sola, por lo tanto, él no podrá estar con ninguna otra que no sea su alma gemela, al igual que ella. El día de la jupá sellarán su encuentro a través de la ceremonia nupcial permitiendo que esas dos mitades se conviertan de nuevo en un solo ser. Para lograrlo hace falta tener mucha voluntad de contención y la

paciencia necesaria. Ese es el otro motivo por el cual también la segunda bendición se pronuncia sobre el vino, recordándonos el pecado cometido por Adán y Javá en el paraíso, ya que el árbol de la sabiduría era una parra y se requirió de ellos no caer en la tentación, tener la voluntad de contención y paciencia hasta que entrara el Shabat cuando dirían Kidush con el vino extraído de esa parra y recibirían una bendición muy especial de D-os Bendito. Pero lamentablemente no lo hicieron y esa bendición quedó suspendida a través del tiempo. En cada pareja y pareja del pueblo de Israel que se haya cuidado hasta el momento de la jupá, recaerá sobre ella esta bendición especial sobre el vino.

Dichosos aquellos quienes a partir de la jupá y la ceremonia nupcial acceden por primera vez a una relación espiritual y física.

Capítulo 10

EL ANILLO

El novio en la ceremonia coloca un anillo en el dedo índice de la mano derecha de la novia y le dice “Hare at mekudeshet li betabaat zu” – (eres consagrada a mi a través de este anillo)-. El motivo por el cual se le da un anillo y no una cadena es que la cadena está formada de muchos eslabones y el anillo es solamente un eslabón. El judaísmo es una cadena que comenzó con la primera pareja, Abraham y Sará y cada pareja que vino después formó otro eslabón de esa bella cadena que gracias a D-os sigue creciendo y avanzando.

Una vez fui a un doctor judío y mientras platicábamos me contó que estaba casado con una goyá y que tenía hijos de ella, suspiré y le dije: -“que lástima” entonces me preguntó -"¿por qué dijiste que lástima?" Le expliqué que en la historia de nuestro pueblo se había creado una cadena desde hacía cuatro mil años empezó una cadena y cada pareja formó un eslabón más de ella, -"tus abuelos eran parte de esa cadena, tus padres también, pero contigo la cadena llegó a su fin, es una pena". Analizándolo, me dio la razón.

El novio entrega un anillo a la novia que simboliza que ellos serán un eslabón más en la cadena de nuestro pueblo y el motivo por el cual él le da a ella el anillo y no ella a él, es porque la responsabilidad está en manos de ella, ya que el hijo de una mujer judía judía es judío,

colocándolo en el dedo índice de su mano derecha simbolizando con ello que necesitará mucha fuerza, dedicación y esfuerzo para transmitir el judaísmo a sus hijos logrando que estos, a su vez, sepan darle continuidad a esta sólida y valiosa cadena. Por eso el novio le dice “hare at **mekudeshet** li” que tiene dos significados: 1. Quedas separada de todo el mundo, sólo tú para mí y yo para ti 2. Tú estas consagrada para mí es decir, te considero como algo sagrado (**kadosh**).

Analizando la segunda explicación nos daremos cuenta que en el judaísmo solamente tres cosas se consideran kadosh (sagradas): Sefer Torá, Tefilín y Mezuzá, por lo tanto, el novio le insinúa que él la tratará y la respetará como se respetan estas tres cosas: la abrazará como a un Sefer Torá, la besará con santidad como a una Mezuzá y será atado a ella como un Tefilín.

Si los novios entendieran el significado profundo de la ceremonia y lo aplicaran para toda la vida, la cadena judía se enriquecería y fortalecería aún más!

Capítulo 11

LA KETUBA

Hay discusión sobre cuál es la traducción correcta de la palabra "ketubá". Los hombres dicen que el significado es: "que tu va a planchar, que tu va a cocinar, que tu va a lavar etc. Y las mujeres opinan que la traducción es: "el dinero que tu va a darme para gastar, el coche que tu va a comprarme, las joyas que tu va a regalarme"

Y la verdad es que las mujeres tienen razón (*por lo menos en esto*) ya que en la ketubá el marido firma cubrir todas sus necesidades. El motivo por el cual se debe firmar este documento y no se toma como sobreentendido, es para que la mujer no necesite suplicar o pedir dinero para gastar, ropa para vestir, etc., sino que el marido sepa que él firmó comprometiéndose a satisfacer sus requerimientos sin que su esposa lo solicite.

Nuestros sabios dicen que la bendición de la abundancia en la casa es gracias a la mujer, basado en la Torá que dice "uleabram eitiv vaabura" (que significa que D-os Bendito bendijo con muchos bienes a Abraham gracias a su esposa Sará). Cuando un marido alegra a su mujer, dándole con generosidad en todo lo que ella necesite, D-os le dará a él de la misma forma, por eso dice la halajá que cuando uno trae el sueldo a la casa debe dar el diezmo para Torá y tzedaká y otro diezmo a su esposa para sus gastos personales.

(El problema es que hoy en día las mujeres se llevan todo y te dejan con el diezmo).

El marido debe entender que no le está dando tzedaká a su esposa sino que ésta bien lo merece por su rol en el hogar y por su dedicación a la familia. Por lo tanto no debemos esperar que lo pida y menos todavía que lo suplique sino que por nuestra propia iniciativa apresurarnos y ofrecerlo, esa es la diferencia entre *jesed* (bondad) y *rajamím* (misericordia). Por ejemplo, en caso de que venga un pobre pidiendo tzedaká y nosotros le ayudemos monetariamente, ¿qué

hicimos, jessed o rajamím? Depende, si esperamos que el pobre llore, ruegue y solamente después que despertó en nosotros piedad por él, le ofrecemos ayuda, actuamos con rajamím, pero si apenas nos damos cuenta que vino a pedir apoyo y antes que lo manifieste nos apresuramos a ayudarlo, actuamos con jessed. En el hogar está prohibido aplicar el rajamím, no se debe esperar que la mujer grite pidiendo auxilio para ayudarla con los niños, o que derrame una lágrima para llamar nuestra atención o que se ruegue para recibir dinero, sino que el marido debe estar muy atento de todas sus necesidades para cubrirlas inmediatamente como firmó en la ketubá.

La recompensa celestial a esa conducta es que de la misma forma que nos comportamos con el prójimo, D-os se comportará con nosotros. Por lo tanto, si una persona se comporta con la pareja sólo con rajamím, de la misma forma D-os se comportará con él. Cuando él le pida parnasá, salud, ayuda, etc. no lo recibirá hasta suplicar, llorar y rogar. Pero si la persona actúa con jessed, antes de que exprese su necesidad D-os le mandará todo lo que necesite.

*Entonces la verdadera traducción de la palabra Ketubá es: "lo **que tu va a recibir de mi sin pedirlo**".*

Capítulo 12

PEQUEÑO SANTUARIO

Después que colocamos el anillo y leímos la ketubá se bendice a la pareja con siete bendiciones cuyos secretos en ellas contenidos serán aclarados en el próximo capítulo. Pero en éste quisiéramos analizar el significado del número siete para dar otra visión un poco más profunda de todo el ritual de la boda.

Construir un hogar se compara a la construcción del templo y analizando bien como funcionaba el templo, entenderemos mejor la ceremonia de la boda.

EL TEMPLO	EL MATRIMONIO
-Para construir el tabernáculo se pidió como colaboración, que cada uno donara medio shekel. Y no se pidió 1 shekel para insinuar al pueblo de Israel que cada uno de ellos es una mitad y solamente con la otra mitad se complementa.	-También en el matrimonio cada uno debe saber que es una mitad y solamente con su pareja se complementa, como dice el zohar hakadosh, ese era el motivo por el cual un cohén soltero no podía servir en el templo ya que era considerado incompleto.
-En la construcción del tabernáculo dice la Torá: "y unirás las partes y serán uno".	-Respecto al matrimonio dijo la Torá "y se unirá a su pareja y serán uno"
-Las partes del templo se ensamblaban con anillos.	-La pareja se une a través del anillo.
-D-os prometió que si se mantiene la paz y la santidad en el tabernáculo,	-Cada hombre y mujer que conducen su hogar con paz y santidad, D-os

entonces El morará allí.	mora entre ellos.
-En el santo santorum estaban los dos ángeles, hombre y mujer extendiendo las alas de protección uno hacia el otro.	-Así debe ser la pareja, predispuestos siempre el uno hacia el otro en señal de unión y reciprocidad.

El día más sublime en el templo era el día de Kipur y el día más importante en nuestra vida es el día de la boda. Por lo tanto, casi todo el secreto de la boda está centrado en torno al ceremonial del día de Kipur en el templo, basado en el pasuk “ke jatan rejaen veer” que significa que el novio se compara con el cohen. Observamos entonces la similitud entre la boda y el servicio del cohen hagadol en Kipur.

EL DIA DE KIPUR	EL DIA DE LA BODA
-Víspera de Kipur el cohen iba a sumergirse en las aguas del mikve, purificándose y preparándose para el día sagrado.	-La novia (y también el novio) van al mikve antes de la boda para llegar puros al día más sagrado de sus vidas.
-Kipur es el día en el cual D-os perdona todos los pecados del pueblo de Israel, dándoles la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva.	-En el día de la boda se les perdona a los novios todos los pecados para darles la oportunidad de comenzar una nueva página en sus vidas.
-El cohen se vestía de blanco pareciéndose a un ángel de D-os.	-La novia llega a la jupá vestida de blanco y el novio se envuelve con su talit blanco.
-El cohen llegaba acompañado con el vice-cohen gadol a su derecha y otro a su izquierda.	-Los novios también llegan acompañados de sus padres de ambos lados.

<p>-El cohen se quitaba toda prenda confeccionada de oro y entraba al santo santorum solamente con su ropa y al salir volvía a colocarse las prendas.</p>	<p>-Así también hay quienes <u>acostumbran</u> que los novios entren a la jupá sin ninguna joya, solamente el anillo con el cual desposará a la novia.</p>
<p>-Entonces tomaba el cohen la sangre y salpicaba una arriba y siete abajo.</p> <p>-El cohen leía su famosa tefilá en el santo santorum.</p>	<p>-En la ceremonia se toma el vino (que se parece a la sangre) y se bendice una vez al principio y siete bendiciones después.</p> <p>-En la jupá se lee toda la ketubá.</p>
<p>-El cohen tomaba 2 chivos, uno lo sacrificaba a D-os y el otro lo llevaba al pico de una montaña rocosa desde donde le lanzaban hasta que se destrozaba.</p>	<p><i>-(En la jupá a la novia se la acerca y a la suegra se la aleja. En la ceremonia se agarran dos vasos, con el primero se alaba a D-os y el segundo es el que el novio pisa y rompe.</i></p>
<p>-Cuando el cohen finalizaba su ceremonial se hacia una gran fiesta, comiendo y bebiendo y los leviim cantando.</p>	<p>-Cuando finaliza la ceremonia en la jupá, empieza la fiesta, los bailes y la gran alegría.</p>

De manera que la ceremonia nupcial tiene que ver muchísimo con los mensajes del templo y también el número siete que en la jupá viene simbolizado a través de las siete bendiciones, tiene que ver con el templo. Sabemos que Moshé Rabenu fue quien construyó el tabernáculo y cuando ya estaba listo lo montó, sacrificó en él y lo desmontó; al día siguiente montó otra vez el tabernáculo, sacrificó en él y lo desmontó, así durante siete días; en el octavo día lo montó quedando fijo para siempre. El motivo por el cual así lo hizo está basado en el mensaje de nuestros sabios que explican que el cielo tiene siete niveles y D-os mora en el séptimo cielo. Cuando llegó Abraham nos acercó a D-os a través de sus actos de jessed situándose la Divinidad en el sexto cielo, Isaac nos acercó más aún ubicándolo en el quinto

cielo y así progresivamente hasta llegar a Moshé Rabenu quien logró aproximar la Presencia Divina sobre el monte Sinai, donde apareció D-os a todo el pueblo de Israel. Pero después hicieron el becerro de oro, lo cual aleja a D-os al séptimo cielo, entonces cuando Moshé Rabenu hizo el tabernáculo, cada día que Moshé le montaba, sacrificaba y rezaba en él, cada día bajaba la Presencia Divina un cielo hasta que en el último día, testimonia la Torá que la Presencia Divina llenó todo el espacio del tabernáculo.

Ya que la boda simboliza la construcción del hogar de D-os (casados = casa de dos) y queremos que D-os que mora en las alturas, baje y more entre esas parejas, lo logramos a través de las siete bendiciones, ya que cada bendición nos acerca más a D-os Bendito, hasta que al final de la jupá, penetra en sus corazones y los acompaña en la nueva senda que comienzan.

Pero la pregunta es ¿cómo lograr mantener la presencia divina morando entre nosotros y no causar su alejamiento hacia los cielos? Para eso debemos formar las tres columnas sobre las que está basado el hogar, las cuales están insinuadas en el templo. Cuando el Cohen salía del santo santorum, satisfecho del nivel tan alto que alcanzado, pasaba por el lugar del templo que se llamaba el kodesh, donde había tres utensilios: el candelabro, la mesa con los doce panes y el altar del incienso con su humo blanco que aludía la Presencia Divina. Esos tres utensilios nos recuerdan a los tres milagros que ocurrían constantemente en el hogar de nuestras matriarcas: a) las velas prendidas de shabat a shabat, b) una abundancia sobrenatural en la masa del pan y los alimentos c) la evidencia de la Presencia Divina a través de una nube que se posaba sobre la carpa.

<i>EL TEMPLO</i>	HOGAR DE LAS MATRIARCAS	<i>NUESTRO HOGAR</i>
-El candelabro.	-Velas siempre encendidas de Shabat a Shabat.	-Velas de Shabat, que a partir del momento que las encendemos debemos honrar y cuidar el Shabat que es el día dedicado a la unión de la familia y al

		<p>enriquecimiento espiritual, sin teléfonos ni televisión, sin paseos ni compras, abandonando nuestros negocios y ocupaciones por un día, desconectándonos del mundo y concentrándonos en D-os Bendito, la pareja y los hijos.</p>
<p>-La mesa con los doce panes.</p>	<p>-Abundancia sobrenatural en la masa del pan y en los alimentos.</p>	<p>-La cocina kosher. La cocina es una parte esencial en la casa y por lo tanto es importante que todo lo que entre y salga de ella sea kosher ya que nuestros sabios nos dijeron que el efecto secundario de comer no kosher es que el alma se obstruye y no permite que penetre en ella el conocimiento profundo y hermoso que emana de nuestra Torá. Uno de los problemas más graves en la educación de los hijos es que ellos no asimilan los buenos consejos que les transmitimos, por lo tanto si queremos que las palabras sabias y verdaderas penetren en su entendimiento,</p>

<p>-El altar del incienso.</p>	<p>-Nube de la Presencia Divina sobre la carpa.</p>	<p>debemos procurar que se encuentre puro y limpio.</p> <hr/> <p>-La pureza familiar. Debemos estar concientes acerca de la importancia de cuidar las leyes de nidá que nos obligan a mantener un alejamiento físico temporal de nuestra pareja y además de que la Torá nos lo ordenó, la ciencia médica hoy en día comprueba el riesgo existente de mantener relaciones en los días prohibidos. Analizándolo lógicamente, podemos ver que cualquier persona que disfrute de algo delicioso o placentero, si lo hace habitualmente, sin límites, caerá en la rutina y hastío. Si embargo, estableciendo separaciones periódicas entre la pareja logramos que se renueve el deseo de unirse nuevamente manteniendo un ritmo saludable que preserve la ilusión y el interés mutuo.</p>
--------------------------------	---	--

De manera que cuidando shabat, el kashrut y la pureza familiar,
que son las tres bases del hogar judío, lograremos que nuestra casa sea
también la casa de D-os. Casados = casa de dos.

Capítulo 13

SIGNIFICADO DEL ROMPIMIENTO DEL VASO

Al concluir la ceremonia, el novio rompe un vaso de vidrio y dice “im eshkajej yerushalaim tishkaj “yemini”..... “(Siempre te recordaré Yerushalaim en todas mis fiestas). Y cabe preguntarnos: a) ¿qué tiene que ver Yerushalaim con la boda? b) si es para recordar la destrucción del templo en nuestras fiestas, ¿por qué no rompemos un vaso en el brit-milá o en el bar-mitzvá? c) ¿Por qué el vaso debe ser de vidrio y no de barro? d) ¿Por qué se rompe pisándole y no arrojándole?

Yerushalaim era la ciudad más bella del mundo, en su pleno apogeo había en ella tanto oro y diamantes que la plata como metal no valía nada, construcciones majestuosas, palacios de reyes, sinagogas, mansiones, y un templo hermoso y todo esto terminó destruido y quemado. De repente, de nuestra amada ciudad salimos al exilio humillados dejando detrás a Yerushalaim abandonada y triste. Los profetas y los sabios de esa época nos explican que fue por el odio gratuito que existía entre nosotros, el motivo por el cual se destruyó Yerushalaim. Odio gratuito no significa que es odio injustificado, si no que ese odio tiene un motivo que no es lo suficientemente importante como para que peleemos y nos repudiamos destruyendo el alma de nuestro pueblo que viene dada por la unión entre cada uno de sus integrantes.

La pareja bajo el palio nupcial, con toda la belleza y riqueza alrededor, nos recuerda a Yerushalaim, pero ya que no queremos que el futuro de los novios sea como el de aquella, les colocamos un vaso para que tengan presente la destrucción de Yerushalaim y las causas que nos llevaron a ello evitando las peleas las discusiones sin sentido y el irrespeto mutuo.

Rompemos un vaso de vidrio y no de barro porque es verdad que el vidrio es frágil y se rompe con facilidad pero con el fuego el vidrio se derrite y podemos volver a formarlo lo que no se podría hacer con barro. También la pareja debe saber que, en caso, de que en su propia relación surjan disputas que resquebrajen la armonía de su hogar podrán restaurarla a través del fuego del amor que siempre ha existido entre ellos, ya que fuego en hebreo se dice *esh* אש cuyas letras se hallan en la palabra hombre – (*ish*) איש como en la palabra mujer – (*isha*) אשה. Las letras restantes ה – י forman el nombre de D-os , simbolizando con ello que los novios podrán reparar las fallas de su vida matrimonial a través de la ayuda de D-os y el amor existente entre ellos.

En la vida matrimonial siempre hay altibajos, unas veces construimos y otras destruimos, cometemos errores y debemos repararlos rápidamente, así es el ciclo de la vida y así debe actuar nuestra naturaleza como seres humanos. Esto podemos apreciarlo en todo el mundo físico que nos rodea. Nuestro cuerpo se ensucia y debemos asearlo, las uñas y el pelo crecen y debemos cortarlos, la ropa se ensucia y debemos lavarla, la casa se desordena y debemos ordenarla. Igualmente en la parte espiritual, pecamos y hacemos teshuvá, fallamos y pedimos perdón. Pero debemos tener cuidado ya que no siempre podremos tener la posibilidad de restaurar lo que se dañó devolviéndolo a su estado original, por eso hay que pensarlo dos veces antes que pisoteemos la dignidad de nuestra pareja.

Cuando D-os se le apareció a Moshé a través de la zarza ardiente para convertirle en el líder del pueblo de Israel, la primera cosa que le pidió fue que se quitara los zapatos. Explican nuestros sabios que, de esta manera le insinuó D-os que al igual que cuando uno camina descalzo siente todas las piedras del camino, pero cuando lo hace con zapatos pisotea todo lo que está a su paso sin sentir dolor, si quiere ser un líder es importante que te descalces y te sensibilices para que puedas sentir el dolor de cada uno de los integrantes del pueblo de Israel. Este mensaje también es para los novios, es fácil pisotear al otro mientras tienes los zapatos puestos, pero si sintiéramos el dolor de nuestra pareja, si nos pusiéramos en su lugar asumiendo sus problemas y sus necesidades, no seríamos capaces de pisotearla causándole daño y no tendríamos que reparar nuestras faltas.

Dichosa la pareja que sale de la ceremonia entendiendo todos los mensajes ocultos en ella, asimilándolos y practicándolos en la vida cotidiana.

A continuación, veamos qué significados profundos tiene los sheva berajot

Capítulo 14

¿SHEVA BERAJOT O LUNA DE MIEL?

En la semana que sigue a la boda, hay algunos que viajan de luna de miel para descansar un poquito de todo el ajetreo de la boda y disfrutar de la vida en pareja, cada uno con el destino turístico que elige. Y hay quienes hacen *sheva berajot* y cada noche se les prepara en distintos hogares de amigos o familiares una cena de reyes. Allí se les canta, baila y se les bendice con las siete bendiciones "sheva berajot".

Si analizamos las dos alternativas veremos que ambas son importantes y agradables pero debemos saber que la luna de miel puede esperar una semana más y no pasará nada. Pero sheva berajot se puede realizar únicamente en los siete días siguientes a la boda, por lo tanto, más vale aprovechar lo impostergable y después que llenemos nuestras maletas con bendiciones, alegrías y mensajes importantes, podremos disfrutar de un viaje a solas. Lástima que existen muchos jóvenes que no respetan las sheva berajot, me imagino que el único motivo es porque no saben lo bello y significativo que es.

En el capítulo anterior hablamos de la similitud existente entre el servicio en el templo y la ceremonia de la boda. Siguiendo en esa línea, sabemos que el templo de Salomón se inauguró entre Rosh Hashaná y Kipur y le siguieron siete días de festividades uno de los cuales coincidió con Kipur, entonces ordenó el rey Salomón, con el apoyo de los profetas de la generación y todos los sabios y rabinos, eliminar el ayuno de Kipur y seguir festejando, comiendo y bebiendo en honor al hogar de D-os que construyeron.

Los siete días de fiesta que siguen a la boda equivalen a los siete días de la fiesta de inauguración del templo, también estos días tienen su importancia, claro que no como para eliminar un Kipur. No obstante, cuando un novio en sus siete días va a rezar shajarit , (*si es que se levanta*), el público que reza con él no dirá "tajanún" (la parte del rezo en la que pedimos perdón por los pecados) al igual que tampoco se dice

en pascuas, ya que la alegría que acompaña al novio equivale a una festividad.

En esa semana los novios son considerados como reyes, por lo tanto se les agasaja, se les honra, se les canta, no se les deja caminar solos sino siempre acompañados y es una semana inolvidable en la vida, quien no la disfrutó se le hará muy difícil imaginarla.

Además de todo esto, siempre es bueno recibir bendiciones de todos los que nos rodean, ya que nunca sabemos cual bendición será bien recibida por D-os. *Eso me recuerda una vez cuando finalizando una charla delante de los novios en sheva berajot, los bendije y les desee que siempre morara la alegría en su casa. Al finalizar se me acercó el novio y me dijo: "nunca me imagine que en mi propia fiesta me maldigas", asombrado le dije: -"¿ yo? ¡D-os no lo quiera!" Y entonces me explicó con una sonrisa: -"dijiste que siempre more la alegría en mi casa.... Alegría es mi suegra!"*

Pero ¿cuál es el significado de cada una de las siete bendiciones? ¿Cuál es el mensaje para los novios? ya que estoy seguro de que si lo entendieran no renunciarían a realizar las sheva berajot!

Primera bendición:

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

Además de todas las explicaciones acerca de esta bendición sobre el vino que aclaramos en uno de los capítulos anteriores, agregaremos en éste otra explicación y mensaje para los novios. El vino tiene la característica de que si lo tomamos en poca cantidad nos sienta bien y nos proporciona alegría, pero si exageramos nos sentiremos mal. Noaj es el primer personaje de la Torá a través del que se nos refiere el efecto que tiene el vino en la persona que lo bebe sin medida. Cuenta el midrash que cuando salió del arca directamente plantó una viña, entonces vino el Satán y le dijo: "quiero ser tu socio, tu plantarás y yo regaré", -"está bien" dijo Noaj. Entonces trajo una oveja y regó con ella el campo, después trajo un león e hizo lo mismo, el siguiente animal que trajo era un mono y finalizó con un cochino. Le preguntó Noaj, -

"¿qué estás haciendo?" Le contestó el Satán: -"esto marcará las características del vino, después de una copa estarás calladito como una oveja, después de dos, ya parecerás un león con tus ojos enrojecidos, después de la tercera, empezarás a hacer tonterías como un mono y si sigues a la cuarta, terminarás vomitando y envuelto en tu suciedad como el cochino".

Ingerir vino, siempre y cuando mantengamos el equilibrio, resultará bueno, saludable e incluso aconsejable, así debe ser en todas las cosas de la vida, los extremos siempre son malos. En la vida matrimonial ese mensaje es muy importante, ni el hombre ni la mujer deben cometer excesos en ninguno de los aspectos de su vida. Por ejemplo, tan perjudicial resulta que un marido se siente todo el día en la casa sin hacer nada aunque sea millonario como que salga a trabajar por conseguir dinero sin aparecer en casa, o educar a sus hijos, o no dando la atención necesaria a su mujer.

Igual sucede con la mujer, por ejemplo, tan insoportable resulta que sea maniática con la limpieza y el orden de la casa como que sea en extremo descuidada y desordenada.

He tomado un ejemplo pequeño de tantos que hay en nuestra vida cotidiana, pero cada uno debe analizar sus cualidades y seguir siempre el consejo de Maimónides, según el cual, siempre debemos buscar el camino del medio, no ser tacaño ni tampoco derrochador, no ser nervioso ni demasiado pasivo, sino asumir una actitud equilibrada y comedida.

Segunda bendición:

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו.

En esta bendición nosotros alabamos a D-os reconociendo que todo lo que tenemos, El nos lo dio, ya que El creó todo, por lo tanto le agradeceré y haré todo en Su honor sin esperar recibir una recompensa. No me pondré tefilin pensando qué bien me irá en los negocios, no cuidaré Shabat pensando qué tan sano estaré, sino que cumpliré Su voluntad solamente porque El lo ordenó, solamente para Su honor, eso es lo que está escrito en el tratado de avot: "sirvan a vuestro rabino sin interés de recibir regalos", quiere decir que si el rabino o tu maestro te

instruye y al final de la clase te pide de favor que le prepares un vaso de té, es feo que pidas una recompensa a cambio, ya que él te da tanto que por supuesto se merece que le respetes y le honres cumpliendo su voluntad.

A eso se refirió la Torá cuando nos ordenó "honrarás a tu padre y a tu madre" respetándolos, brindándoles el Kavod y el reconocimiento que merecen sin que haya interés alguno de por medio al igual que ellos nos han rodeado siempre de un amor incondicional.

En la vida en pareja también sucede lo mismo ya que de la misma forma que debemos honrar a D-os por todo lo que Te dio al igual que a tus maestros y padres debes respetar por todo lo material y espiritual que te entregaron, también a tu pareja debes rendirle honor y respeto sin exigir nada a cambio, teniendo siempre presente el bien que te hace.

Dicen nuestros sabios que un invitado mal educado es aquel que piensa que el anfitrión no hizo nada de especial para él, sino que simplemente agregó dos papas y un huevo por él a la dafina, pero un buen invitado siempre piensa que todo lo que hizo el anfitrión no lo hizo sino por él, por lo tanto le debe las gracias. Esa es la diferencia entre un buen marido y una buena esposa que siempre piensan que todo lo que uno hace por el otro es mediante el esfuerzo y la voluntad de complacerse, por lo tanto, deben honrarse y corresponderse mutuamente.

Eso me recuerda la famosa anécdota del Hafetz Haim quien después de que su primera esposa falleció se casó por segunda vez. La segunda esposa era un poco distinta de la primera –tenía un poquito más de carácter-, en Sucot, el Hafetz Haim construyó solo su sucá como todos los años en el mismo lugar. Al finalizar vino la nueva esposa y le dijo: -"querido esposo me parece que la sucá quedaría mejor detrás de la casa y no aquí. El Hafetz Haim, a pesar de su avanzada edad, desmontó la sucá y la construyó donde ella le pidió. Al dar por terminada la instalación de la Sucá, la mujer se le acercó y le dijo: - "¿sabes querido esposo?, tenías razón, allá estaba mejor, por favor, si no te molesta, vuelve a construirla allá". *Un marido común y corriente, de la rabia que sentiría convertiría a su esposa en un adorno de la sucá,* pero no un esposo como el Hafetz Haim que sabía acerca de la obligación de honrar y complacer a la pareja.

Tercera bendición:

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם יוצר האדם.

En la berajá anterior usamos la palabra "*bará*" (*creó*), y en ésta usamos la palabra "*yotzer*" (*edificó*), ¿cuál es la diferencia entre ambas? Se entenderá en base a lo que decimos en el rezo "*yotzer or u boré osher*" (“El que modificó la luz y creó la oscuridad”). No todas las cualidades fueron creadas, habían algunas que existían antes de la creación, por ejemplo la alegría, la felicidad, la piedad, la bondad, la misericordia, ya que intrínsecamente existían en D-os, Él solamente las modificó y las transmitió a la humanidad creando el opuesto de todas las cosas positivas y puras. La oscuridad que hace alusión a todas las cosas negativas, por ejemplo, la maldad, la avaricia, la crueldad, la tristeza, fueron creadas ya que no existían en D-os.

Cuando D-os Bendito creó al ser humano, en un versículo dice “*vaitzer* et a Adam” y en otro versículo dice "*zajar unekeba beraa*", es decir, que hay en el ser humano, *yotzirá* y *beriaá* ya que hay una parte buena que proviene de D-os que fue de El modificada y otra parte negativa que le creó al ser humano para darle el libre albedrío de escoger y decidir entre el bien y el mal.

A través de esta bendición de "*yotzer aadam*", decimos a los novios que cada uno debe desarrollar y brindar al otro todo lo positivo y lo hermoso que es capaz de dar llenando su hogar de luz y alejar cuanto más la parte negativa, disipando la oscuridad. Mediante actos donde se exaltan las cualidades como la bondad, misericordia y piedad nos identificaremos más con D-os.

Relatan que una vez había un tzadik que decidió que para Pesaj, el mismo fabricaría sus matzot, cuando llegó la fecha se dedicó a sembrar, regar, cosechar, moler, etc. El día entero se la pasaba rezándole a D-os para que las matzot salieran lo más kasher posible, así es que mientras la mujer se cansaba limpiando la casa el soñaba con sus matzot, lo cual causó un ambiente tenso y de discusión entre ambos. Víspera de Pesaj llegó el marido a la casa con una sonrisa de alegría y la caja de matzot que tanto sudor le causaron, en la calle llovía fuerte y

todo estaba lleno de fango y barro. Nuestro tzadik entró lleno de emoción a la casa y no tomó en cuenta que la mujer acababa de limpiar el piso, imagínense ustedes la escena!. La reacción de la esposa no se hizo esperar cuando tomando ella la caja de las matzot sin poder controlarse, comenzó a lanzarlas como platillos voladores a través de la ventana, directamente al fango. El marido que casi se desmaya, se contuvo haciendo un enorme esfuerzo conteniendo su desilusión. Después fue a comprar matzot para Pesaj; Esa noche del seder, se levantó el marido y dijo a su esposa: -“todos los años leo en la hagadá "esclavos éramos de Parho y ahora somos libres", yo nunca me identifiqué con esta frase ya que nunca sentí lo que significa ser esclavo, pero después de lo que pasó hoy, digo esta frase con mucha alegría y entendimiento ya que siempre somos esclavos de nuestros malos instintos, siendo presa fácil de nuestra ira y de las palabras inapropiadas que salen de nuestra boca, (esclavos somos de Parho, cuyas letras son **pe** y **raa**, mala boca) (פרעה = פ - רע). Pero hoy a pesar de todo, logré controlarme y no contestar por lo tanto me siento libre y dueño de mi mismo, no dejé que mi impulso dominara mi conducta - *mejorado para ti*-.

Ese es el mensaje para los novios, la actitud que asuman en cualquier circunstancia debe tratar de estar por encima de la propia naturaleza humana, de esa manera cada uno crecerá como individuo ayudando a su pareja a hacerlo igualmente a través del ejemplo personal

Cuarta bendición:

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו.
והתקין לו ממנו בנין עדי עד. ברוך אתה ה' יוצר האדם.

D-os creó al hombre y a la mujer con el fin de que construyan un hogar que perdure para toda la vida. Aunque construyamos un edificio con sólidas bases siempre existirá la posibilidad de derrumbarle de dos posibles maneras: Colocando en él una gran bomba que lo derrumbará de un solo golpe, o con alguna herramienta dando un golpecito acá y otro allá minando su estructura, volviéndola demasiado frágil y poco segura. También el la estructura matrimonial aunque sea bonita y sólida se puede destruir de dos formas, violentamente o rápidamente. Puede ser algo grave que uno de los dos cometerá, por ejemplo, traición,

delito, golpes, droga, que ocasionará que de la noche a la mañana todo lo que construyeron se desintegre. También puede ser a través de pequeños y continuos golpecitos, por ejemplo, desprecios, expresiones no adecuadas, insultos, peleas, etc. Hoy y mañana, cada agravio va destruyendo el amor, el respeto y la confianza que alguna vez existió entre los dos.

El divorcio simboliza el final de esa bella construcción, un final amargo y doloroso para todos, especialmente para los niños que tanto necesitan de un padre y una madre, la presencia conjunta de ambos les formará para toda la vida. Lamentablemente ellos son los que pagan los platos rotos, qué más quisieran ellos que crecer como todos los niños con tranquilidad y paz en el hogar, sentados en una mesa de Shabat con todos los integrantes de la familia.

Por supuesto que hay casos en los que no hay otro remedio que divorciarse, pero el 80 % de los divorcios constituyen una decisión equivocada y se podrían haber evitado si las parejas se hubieran propuesto trabajar por su felicidad fortaleciendo día a día el vínculo que los unió

Esta bendición les transmite a los novios el siguiente mensaje: ahora que ustedes están inaugurando vuestro hogar, cuídenle de dinamitas y de martillazos, procuren que siempre se mantenga fuerte y sólido para toda la eternidad permaneciendo atentos a cualquier detalle, corrigiendo los errores y las fallas a tiempo, desarrollando la sensibilidad y el sentido de solidaridad para ponerse en el lugar del otro esforzándose por comprenderle hacerle feliz.

Quinta bendición:

שׁוֹשׁ תְּשִׁישׁ וְתִגַּל עֵקֶרָה בְּקִבּוּץ בְּנֵיהַ לְתוֹכָהּ בְּמַהֲרָה בְּשִׂמְחָה. בְּרוּךְ אַתָּה ה' מְשַׂמַּח צִיּוֹן בְּבִנְיָהּ.

En esta bendición decimos “que se alegre Yerushalaim después que sus hijos fueron expulsados de ella, ya que se están reuniendo y regresando a ella con alegría”. La pregunta es ¿qué tiene que ver todo eso con la pareja? La explicación es la siguiente: después que el rey

David conquistó la ciudad de Yerushalaim, quiso construir en ella el templo, pero D-os no le autorizó ya que él era un hombre de guerra y D-os quiso que Yerushalaim fuera una ciudad de paz por lo tanto le prometió que su hijo Shelomó (cuyas letras forman la palabra **la paz**) שלומה = השלום; sería el destinado a construirla como al final ocurrió. Él logró consolidar la paz en Israel y con todos los pueblos que la rodeaban construyendo el templo con el apoyo y la unión del pueblo de Israel.

Pero lamentablemente después de cuatrocientos diez años de peleas y divisiones en el pueblo de Israel, D-os decidió que si no había paz no éramos merecedores de Yerushalaim (ירושלים = שלום) y entonces fuimos expulsados de ella. Después de 70 años en el exilio ocurrió la historia de Purim, cuando se levantó Amán y sugirió al rey Ajashverosh eliminar al pueblo judío, le preguntó el rey Ajashverosh: -¿"cómo es que no temes meterte con ese pueblo? Le contestó Amán: -"este es el momento ya que ahora están dispersos y desunidos". La reina Ester sabía que la unión hace la fuerza y solamente unidos lograríamos eliminar el fatal decreto, por eso le ordenó a Mordejay "lej kenos et kol hayehudim" ("ve y reúne a todos los judíos") Gracias a esa sugerencia de la reina Ester logramos salvarnos, triunfar y retornar a Yerushalaim y con la ayuda del rey Darío, el hijo de la reina Ester, construimos el Segundo templo, con mucha hermandad entre todos los judíos. Sin embargo, pasaron los años y otra vez volvimos a caer en lo mismo, el odio gratuito entre nosotros que lamentablemente nos causó la expulsión de Yerushalaim hasta nuestros días.

Cada vez que una persona perdona al amigo, busca la paz y ama a cada uno del pueblo de Israel, acerca la construcción de Yerushalaim. Cada vez que nos alejamos de una pelea ponemos otro ladrillo en el nuevo templo y cada vez que peleamos destruimos una piedra destinada a la construcción del Bet Hamikdash. Por eso dijeron nuestros sabios que de la misma forma que el templo fue construido con paz, así también el tercer templo se construirá solamente cuando haya unión y respeto entre todos los yehudim. De manera que la restauración y restitución del templo depende exclusivamente del comportamiento de Am Israel. Su imagen incompleta nos debe recordar que nuestra integridad como pueblo también está incompleta y que únicamente a través del esfuerzo y el trabajo de cada uno de nosotros, en relación con

nuestros semejantes podrá rescatar y reestablecer el lugar donde se posaba la presencia divina.

Así mismo, cuando una pareja se casa, la unión y la armonía entre ellos agrega un ladrillo más en la reconstrucción del templo de Yerushalaim y un hogar puede convertirse en una fábrica de ladrillos ya que cada día puede existir un motivo para pelear pero si se supera manteniendo la paz, es otra piedra que se añade a la gran obra. Por eso decimos en esta bendición: "alégrate Yerushalaim", porque es verdad que por odio gratuito fueron tus hijos arrancados de ti pero con el favor de D-os, gracias a esta nueva pareja que mantendrá el shalom bait, retornaremos a Yerushalaim con mucha alegría.

Gracias a D-os en nuestra generación tuvimos el mérito de volver a Yerushalaim, la ciudad en la que cada día más y más edificios se construyen y más judíos la habitan, quizás la construcción fue hecha por albañiles, pero el permiso celestial para esa construcción la conseguimos gracias a la unión y al amor desinteresado, al respeto mutuo entre todos nosotros y entre todas las parejas del pueblo de Israel, pero con todo eso, todavía nos hace falta lo principal en Yerushalaim y es nuestro templo, cuyo permiso de construcción también esta en nuestra manos conseguirlo. Cada pareja que se esfuerce por mantener la paz en el hogar, incrementará la posibilidad de construirle y en la misma forma que D-os mora en la casa de ellos, volverá D-os a morar en Su casa, el Bet Hamikdash.

Sexta bendición:

שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה ה' משמח חתן וכלה.

En esta bendición hay tres mensajes para la pareja:

a) "sameaj tesamaj reiim". En esta parte de la bendición fueron catalogados los novios como "reiim" cuyo significado es el siguiente: en hebreo hay tres grados de relación entre dos personas, yadid, javer y reá.

Yadid es un conocido al que se saluda o con el que se intercambia palabras ocasionales. Y esto esta insinuado en la palabra ידיד *yadid* que

está compuesta de dos palabras יד - יד *yad – yad* (mano-mano, que significa un saludo de manos).

Javer viene de la palabra *jivur* (ligado) (חבר=חבור) Es una amistad en la que uno está ligado y conectado a la vida del otro, sabe todo acerca de su compañero, sus ideas, sus caprichos, sus defectos y sus virtudes.

Reá proviene de la palabra רע (malo), reá equivale a raa, esta expresión refleja el grado más elevado de amistad y su significado es que le quiere tanto que está dispuesto a aceptarlo a pesar de los malos comportamientos o defectos de él. Una de las explicaciones de nuestros sabios, es que su compañía resulta tan agradable que cuando se va se siente mal (raa).

A este grado de "reim" debe llegar la pareja, el amor entre ellos debe ser tan grande que perdonarán todo lo malo que uno le haga al otro y se sentirán mal cada vez que se alejen temporalmente uno del otro. Ese nivel de compañerismo los mantendrá siempre alegres. Ese es el significado de "sameaj tesamaj reim ahubim".

b) "reim ahubim" que significa pareja de queridos, amados, es decir que cada uno de ellos se siente amado por el otro. No decimos en la bendición que ellos son una pareja que se ama, en la que se quiere el uno al otro, porque en la vida en pareja lo importante no es amar al otro sino que el otro se sienta amado. Es verdad que de vez en cuando hay que decirle a la pareja que la amamos y que la queremos muchísimo pero es preferible sentir, visualizar, palpar ese amor y no solamente escucharlo.

"Cuentan que una vez una mujer le dijo a su marido: " ya cumplimos diez años de casados y desde la boda no me volviste a decir que me quieres". Le contestó el marido, "antes de la boda te dije que te quiero, si hay algún cambio..... te avisaré".

Cuando un marido llama por teléfono en medio del trabajo solamente para preguntar a su esposa cómo está, cómo se siente y ella se muestra sorprendida, él rápidamente aclara que simplemente la quiere, piensa en ella y quería invitarla a salir a comer pizza esa noche. O cuando un marido compra a su esposa un regalo sin que sea una fecha señalada por una ocasión especial ya que cuando él regala una prenda o una joya en el día del aniversario o en su cumpleaños, eso es muy agradable, pero se toma como una cierta obligación, (*mejor dicho,*

le regala por temor al escándalo que se armará si se le olvida). Pero un regalo en un simple día sin ningún motivo especial, demuestra un profundo deseo de agradarla porque la ama. Una flor sin motivo demuestra más que una joya en el día de cumpleaños.

"A todos los maridos que creen que se pueden olvidar del día del aniversario o del cumpleaños, les tengo una clave para que nunca lo hagan, pásenlo por alto una vez y les prometo que más nunca lo olvidarán!"

Cuando un marido entra a la casa con una flor en su mano y dice a su esposa: "simplemente pasé por una floristería, vi una flor tan bella como tú y decidí traértela, ese marido no necesita decirle a su esposa que la ama, ya que ella ya se siente amada.

Por el otro lado, la mujer debe procurar que el marido se sienta amado por ella, ya sea preparándole una cena favorita, demostrándole que le respeta y le admira en publico, *(cuando ellas quieren lo saben hacer muy bien)*

Así conseguiremos llegar a ser **reim ahubim**, una pareja en la cual cada uno se siente amado.

c) "kesamejaja yetzireja vegan eden". Con estas palabras los bendecimos para que sean felices en sus vidas, tal cual lo eran Adám y Javá en el paraíso. La pregunta es ¿Cómo sabemos que Adam y Javá eran felices? ¿Por qué se les eligió a ellos como modelo entre todas las parejas en la historia judía? ¿Qué había de especial en ese matrimonio? *(hay quienes dicen que no tenían suegros)*. Pero la explicación verdadera es que el problema más grande que tenemos en la vida y que nos causa inconformidad, es que siempre nos comparamos con quienes nos rodean, lo que impide que nos concentremos en lo valioso que poseemos destacando lo bueno que tienen los demás, perdiendo la perspectiva real de las cosas.

Para la primera pareja del mundo, Adám y Javá, ese problema no existía ya que no tenían a quienes envidiar, a quienes celar, con quienes compararse. El hogar más bello del mundo para Javá era la casa que le construyó Adám y la mujer más bella del mundo para Adám era su esposa Javá.

Así debe sentirse cada pareja del mundo, alegrarse con lo que tiene y no estar continuamente observando qué tienen los demás. “¿Quién es rico? El que está feliz con su parte”. (Pirke Avot).

Recuerdo que una vez un amigo me preguntó: -“¿por qué no cambias tu carro por un modelo nuevo?” Le dije: -“Imagínate que todos a mi alrededor tuvieran carrozas y caballos, ¿no sería yo el hombre más feliz del mundo con este carro? Entonces ¿qué me molesta que todos tengan carros nuevos, acaso por eso mi carro ya no vale?”

Esa es la bendición a los novios: Disfruten como **reim** y sean **ahubim** valorando todo aquello con lo que D-os los premió!

Séptima bendición:

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר ברא¹ ששון² ושמחה. חתן³ וכלה⁴. גילה⁵ רנה⁶. דיצה⁷ וחדוה⁸. אהבה⁹ ואחוה¹⁰. שלום¹¹ ורעות¹². מהרה ה' אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. קול ששון וקול שמחה. קול חתן וקול כלה. קול מצהלות חתנים מחפתם. ונערים ממשחה נגינתם. ברוך אתה ה' משמח החתן עם הכלה.

En esta bendición hay doce calificativos de bienestar, de felicidad. El número doce representa los doce meses del año, también las doce partes de los días de la semana (seis días de la semana, sin incluir Shabat, cada día se divide en dos partes, noche y día y también equivale a cada parte del día que está compuesta de doce horas).

Esto viene a insinuarnos, que cada hora del día, cada día de la semana y cada mes del año, debemos mantener la ilusión en nuestra vida matrimonial, cada vez de distinta forma y con nuevas actitudes, una vez con **sasón** (alegría interna) y otra vez con **simjá** (alegría externa). A veces el **jatán** es el que toma la iniciativa y otras veces la **kalá**. A veces comienzan con **gilá**, otras con **riná**, con **ditzá vejedvá** ó quizás con **ahavá veajvá**..., lo importante es no ser monótonos sino

creativos, renovar cada vez una faceta distinta, ya que la rutina trae consigo el hastío y el aburrimiento que son enemigos del amor. Dándole diferentes matices a la relación lograremos proporcionarle a nuestra pareja nuevas ilusiones, expectativas y posibilidades de realización mutua.

Con tantos lindos mensajes y profundas observaciones contenidos en las sheva berajot, ¿cómo podemos obviarlas y escaparnos a una luna de miel? ¿No es preferible ser bendecidos con estas bellas palabras, recibir consejos tan sabios, gozar de una extensión del ambiente de fiesta y alegría de nuestra boda durante siete días, sintiéndonos como reyes y después salir a vacacionar de luna de miel? A propósito, es importante señalar que el judaísmo está en contra del término luna de miel ya que su significado es un mes de miel. (*Cuando se termine la miel vienen los agujones*). En el judaísmo existe una vida eterna de miel, si sólo seguimos los consejos de nuestra Ley Santa lograremos vivir felices en pareja hasta ciento veinte años.

<p>Gracias a D-os la boda estuvo muy alegre y los días de sheva berajot los aprovechamos al máximo, recibimos infinitas bendiciones, la gente nos deseó todo lo bueno y recibimos bastantes mensajes de cada uno de los pasos en la ceremonia. Pero la pregunta es ¿cómo lograr que esas bendiciones se cumplan y esos consejos se practiquen?</p>
--

Capítulo 15

LA PAZ EN EL HOGAR

Gracias a D-os recibimos un mar de bendiciones y congratulaciones de nuestros familiares y amigos y nuestro deseo es que se cumplan, que logren cristalizarse en la realidad. Tal cual se bendice al pueblo de Israel a través de los cohanim: "Yebarejejá Hashem Veyishmereja" ("Que D-os te bendiga y te cuide). ¿Cómo logramos recibir esas bendiciones y cuidarlas? La respuesta es, que sólo si tenemos paz y armonía en el hogar, creamos el "recipiente" único y adecuado para contener las bendiciones. La paz es el receptáculo de la bendición. Debemos mantener intacto el "recipiente" para que las bendiciones no se nos "escapen". Las peleas, discusiones, gritos, actitudes ofensivas para con nuestra pareja, resquebrajan el recipiente, abriendo grietas, fisuras, por las cuales se nos escapan las bendiciones. El amor y respeto entre dos se manifiesta como algo íntegro, completo. Aarón fue escogido por D-os Bendito para bendecir al pueblo de Israel porque era un hombre que amaba la paz, que se esforzaba por la armonía entre las personas, sabemos que cuando se enteraba que un matrimonio se llevaba mal, Aarón se acercaba a la casa donde vivían y persuadía a los esposos de que trataran de ser tolerantes y se perdonaran uno al otro.

En nuestra tefilá, después de recibir las bendiciones de los cohanim, nosotros rezamos Sim Shalom ("Pon la Paz") para explicarle a la congregación que si quieren que la bendición perdure entre ellos, deben mantener y custodiar el recipiente de la paz.

Yaacob Avinu nos ordenó que cada uno de nosotros bendiga a sus hijos con la condición que sean como sus nietos Efraim y Menashé. La pregunta es: ¿Qué de especial había en ellos y en qué se destacaban entre todos los sabios hasta el punto que cada padre pida a D-os que sus hijos sean como Efraim y Menashé? Desde el origen del mundo sabemos de la existencia de peleas entre hermanos, Kain envidió a

Hebel y lo mató, Ishmael intentó matar a Itzjak, también Esav juró matar a su hermano Yaakov. Entre Yosef y sus hermanos hubo serias envidias y rivalidades y terminaron vendiéndolo como esclavo. Debido a la envidia, nunca hubo paz en esas familias. Cuando Yaacob bendijo a sus dos nietos, hijos de Yosef, puso al mayor del lado izquierdo y al menor del derecho, siendo Efraim el menor le auguró que sería más exitoso que Menashé, el mayor. Éste no se molestó, no lo envidió, sino más bien se alegró por la suerte de su hermano. Al ver Yaacob esa actitud, dijo que desde ese día en adelante, así serían bendecidos todos los hijos de Israel.

Uno de los nombres de D-os es Shalom (Paz) Si queremos que D-os (Shalom) more en nuestros hogares, debemos mantener la paz.

Cuentan nuestros sabios que en Yerushalaim había dos hermanos huérfanos, uno soltero y el otro casado, que se repartieron la tierra de sus padres, equitativamente. Una noche, el hermano casado pensó que su hermano soltero prontamente se casaría, por lo que necesitaría mayor cantidad de trigo para vender y así reunir suficiente dinero para el casamiento. Esperó hasta la medianoche para llevar unas gavillas de su granero al de su hermano, sin que él lo viera; una vez que se las llevó se fue a dormir. Paralelamente, el hermano soltero pensó que como él aún no tenía familia, sus gastos eran mucho menores, por lo que decidió también llevarle de sus gavillas al granero de aquel; una vez que lo hizo, también se fue a dormir. Al día siguiente cuando se levantaron ambos a trabajar la tierra y entraron a sus graneros respectivos, vieron que había exactamente la misma cantidad de trigo que el día anterior, es decir, que no había disminuido en absoluto. Ambos pensaron que de seguro había sido un milagro de D-os al ver la buena acción realizada, por lo que decidieron ambos que la próxima noche le llevaría cada uno más gavillas de trigo al otro. Esa noche iban los dos cargando toda esa cantidad de trigo en sus espaldas y se encontraron a mitad del camino, en la cima de la montaña. En ese momento ambos bajaron la carga, se pusieron a llorar de la alegría y se abrazaron. Cuentan nuestros sabios que en ese instante D-os dijo: -“en este sitio haré construir Mi casa”.

De la misma forma que nos enseña este relato, en la vida matrimonial uno siempre debe pensar en el otro, en cómo ayudarlo, cómo hacerlo más feliz, cómo complacerlo. Si cada miembro de la pareja se preocupa en satisfacer al otro, esto generará un clima de

armonía y bondad que causará que D-os desde las alturas, los observe y desee morar en sus hogares.

Entendimos la importancia de mantener la paz en el hogar. Pero, ¿cómo podemos manejar todas las discusiones que día a día surgen entre la pareja? No discutir del todo es imposible, entonces ¿cómo podemos discutir manteniendo la paz?

Capítulo 16

LA ETAPA DESPUES DE LA BODA

Gracias a D-os la boda resultó hermosa, hubo mucha alegría, mucha alegría, mucha comida, muchas bendiciones, (*muchos cheques*). Ya pasaron los días de Sheva Berajot y gracias a D-os también la pasamos muy bien en la luna de miel. Ahora estamos entrando a nuestro hogar, sin la compañía de la familia ni de los amigos, sólo nosotros dos y, por lógica, ahora podrán empezar a manifestarse ciertas diferencias en las formas de ver la vida, pequeñas controversias que deberemos solucionar y superar juntos.

En la época del templo era costumbre preguntar al novio, unos días después de la boda "¿matsá o motsé?" El origen de esta costumbre es que el rey Salomón escribió en su libro "Mishlé" (Proverbios) dos versículos contradictorios. "matsá ishá matsá tov" ("conseguir una mujer es conseguir algo bueno"), "motsé any et haisha mar min hamavet" ("encuentro a la mujer más amarga que a la muerte"). En verdad no hay contradicción en los versículos, ya que lo que quiso decir el rey Salomón es que hay mujeres que resultan ser buenas y positivas y hay mujeres que amargan la vida hasta tal punto que prefieres la muerte. Eso es lo que preguntaban al novio "matsá o motsé", es decir, ¿qué clase de mujer descubriste?

*"Cuentan que en Marruecos, preguntaron a un novio: matzá o motsé?
Contestó: "cállate... no preguntes..... matzá u maror!"*

La verdad es que a veces la vida matrimonial resulta ser dulce como la miel y, a veces, amarga como la hiel, la diferencia está en saber manejar las controversias entre ambos

En este capítulo analizaremos las diferencias entre el hombre y la mujer, eso nos ayudará a entender por qué hay discusiones y también veremos que la bendición más grande en el hogar es discutir. El verdadero problema es que no sabemos hacerlo y cada discusión se

convierte en una pelea, pero si llegáramos a aprender a discutir y nos dedicáramos a construir un puente que nos acerque, seríamos la pareja más feliz del mundo.

1) LA DIFERENCIA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER.

En la Torá, cuando se refiere a la creación del mundo, no está detallado de qué se creó cada objeto, simplemente está escrito que D-os ordenó y el objeto o sustancia se hizo, menos en la creación del hombre y de la mujer, donde la Torá detalla que para crear al hombre D-os recogió tierra de la superficie y lo creó. En cuanto a la mujer, narra la Torá que D-os la creó del cuerpo del hombre, de su costilla. Con estos datos D-os nos insinuó muchos secretos respecto a la naturaleza del hombre y de la mujer, que más adelante serán analizados, pero mientras debemos saber que ambos son distintos uno del otro, ya que la materia prima de la cual fueron creados es totalmente diferente, por lo tanto, es elemental que sean distintos. Igual sería si construyo un cántaro de barro y otro de vidrio, cada uno tendrá sus características propias ya que su materia prima es distinta.

Otro detalle importante que debemos tener en cuenta es que cada ser humano tiene dos miembros vitales: el cerebro y el corazón. El hombre está identificado con el cerebro, por lo tanto siempre piensa de una forma lógica y objetiva, sin que interfieran las emociones o los sentimientos en él. La mujer se identifica con el corazón, ella analiza las cosas desde un punto de vista subjetivo, involucrando su sensibilidad y temperamento.

En base a estos dos datos entenderemos que es muy normal que surjan desavenencias en la pareja ya que las partes implicadas son totalmente distintas. El motivo por el cual D-os Bendito los creó tan distintos, a partir de diferente materia prima, es para manifestar que ninguno de los dos es perfecto, que juntos pueden complementarse perfectamente porque lo que a uno le falta el otro lo tiene y ese equilibrio es indispensable para la vida. Solamente a través de la convivencia y el diálogo, donde cada uno exponga su posición argumentándola y analizándola les permitirá encontrar la vía adecuada para conocerse, compenetrarse y crecer como pareja.

2) LA DISCUSION POSITIVA.

En el gabinete de seguridad del estado de Israel, hay un abogado especializado cuya tarea es llevar siempre la contraria a la decisión que se tome en la sala. Por ejemplo, si por unanimidad se decidió atacar en Gaza, él debe oponerse y comprobar que no sería correcto actuar así. Si por el contrario decidieron que no se debe atacar, él deberá rebatir la propuesta y convencer a los miembros del gabinete de que ese es el momento adecuado para atacar. Este abogado deberá contradecir siempre la decisión tomada para que gracias a la discusión que su oposición provoca, se analice el tema en discusión desde todos los puntos de vista, tomando la decisión correcta.

"Cuentan que una vez un señor preguntó a un abogado: -"¿cuánto cobras?" -"Por cada tres preguntas cien dólares", contestó el abogado. -"Dime", preguntó el señor, -"¿no crees que sea muy caro?" -"Sí", dijo el abogado, -"reconozco que es caro, ¿cuál es tu tercera pregunta?"

Ese concepto le vemos también en la guemará que nos relata que cada vez que rabí Yojanán daba una clase de halajá y al finalizar dictaba la ley, se levantaba su gran alumno y compañero de estudio Rish Lakish y le atacaba con muchas preguntas y pruebas que proponían que la halajá debía ser lo contrario, lo cual generaba una airada discusión entre todos los sabios de Israel, algunos a favor y otros en contra, preguntando y debatiendo hasta encontrar la decisión halájica correcta. Cuando falleció Rish Lakish y trajeron a un gran rabino de Babilonia para que le reemplazara, se levanto rabí Yojanán, dictó una clase y dio su conclusión. Se levantó el nuevo rabino y le dijo a rabí Yojanán: "rabino, tienes razón, tengo muchas pruebas de que es cierto lo que dijiste y ciertos versículos de la Torá apoyan tu opinión". Rabí Yojanán le agradeció por educación y siguió la clase, al terminar de dictar otra ley se levantó otra vez el nuevo rabino y volvió a apoyarle y así sucesivamente. Cuando se dio cuenta rabí Yojanán de la nueva realidad, se levantó y empezó a llorar preguntándose: "¿adónde está Rish Lakish? necesito que alguien me lleve la contraria y no que me apoye porque sólo a través de la discusión podré saber con seguridad si tengo razón o debo retractarme". Eso afectó tanto a rabí Yojanán hasta tal punto que se volvió loco, caminando por las calles buscando a Rish Lakish, causándole una angustia que le llevó a la muerte. Al fallecer

dijeron nuestros sabios: " o jabruta o mituta" ("o compañero de discusión o la muerte"), ya que sin discutir nunca se llega a la verdad.

En la época del Sanedrín (la gran asamblea) cuando se sentaban los setenta y uno jueces a analizar un caso grave, la decisión se tomaba por mayoría. Por ejemplo, si la mayoría decidía que el sospechoso era culpable de asesinato y la minoría lo había calificado de inocente, se le condenaba. Pero si los setenta y un jueces por unanimidad decidían que era culpable, el sospechoso quedaba libre ya que no había discusión, por lo tanto no podemos estar seguros que se analizó su caso de la forma debida y que llegaron a la decisión correcta.

Entre la pareja es igual, sin la discusión nunca mejoraremos nuestras cualidades ni alcanzaremos la verdad y debemos saber que la discusión es constructiva ya que en ella cada uno aporta su punto de vista y exterioriza su forma de ver las cosas permitiendo que nuestro criterio pueda darle cabida al criterio del otro ampliando nuestra visión acerca de determinada situación, contemplando la forma de pensar de nuestro compañero, sus sentimientos y expectativas. Sólo ejercitando nuestra capacidad de comprensión y sensibilizándonos hacia la realidad y las necesidades del otro podremos obtener un aprendizaje profundo de lo que es la convivencia en pareja. Ese es el motivo por el cual D-os nos creó tan diferentes.

3) **¿CÓMO SE DISCUTE?**

El problema es que nosotros no sabemos llevar una discusión y rápidamente la convertimos en una pelea. En verdad la línea que existe entre la discusión y la pelea es muy tenue y con mucha facilidad podemos traspasarla a menos que sepamos respetar las reglas del juego.

Cuando discutimos, partimos de la suposición de que nosotros tenemos la razón y la pareja también piensa lo mismo. Cada uno se cree el dueño de la verdad aunque opine de forma opuesta. Entonces, ¿Quién es el dueño de la verdad? La respuesta la encontraremos si analizamos la palabra "emet" que en hebreo significa "verdad".

אמת

La palabra emet se escribe con la letra alef, que es la primera letra del abecedario, finalizando con la letra tav, que es la última del abecedario, en el centro está la mem que es la letra intermedia en el abecedario. La forma en que está estructurada esta palabra nos enseña que cuando discutimos cada uno está en uno de los extremos, uno está en la alef y el otro en la tav, ninguno de los dos tiene la verdad completa y solamente cuando se acercan el uno al otro y consiguen la mem que simboliza el intermedio, entonces alcanzarán el emet.

Por ejemplo, el marido recibe una invitación a una boda, se siente todo emocionado al saber que por fin se casa su amigo el solterón, ya se está imaginando la gran celebración y con una sonrisa da a su mujer la noticia de que la semana que viene están invitados a esta boda. La mujer pregunta: "¿con quién se casa, con fulana?" –"¡A esa boda no voy ni de broma!, la semana pasada me encontré con ella y no me dijo nada, además ella no vino a mi boda aunque yo si la invité, yo no iré a la suya!" Entonces se presenta una situación tensa porque él sueña con ir a esa boda y, *si es por ella, que siga soñándolo!*" ¿Qué se hace en estos casos? Para llegar a una decisión correcta deben discutir la situación en bases a ciertas reglas o lineamientos:

a) una buena discusión comienza cuando sabes que puede ser que estés equivocado y deberás ceder o cambiar algo de tus planes o ideas, ya que si llegas a la discusión con la predisposición de que tienes la razón y solamente necesitas demostrar a tu pareja que está equivocada, ya no será una discusión sino que de entrada estás predispuesto a que tu pareja debe subordinarse a tu razón.

b) debes escuchar atentamente las razones expuestas por el otro y no tacharlas en tu mente porque no cuadren con tu voluntad, debes sentir el problema del otro y ponerte en su lugar, sólo así le entenderás.

c) y lo más importante, no rebajar al otro en la discusión, no humillarlo. No es apropiado contestar en medio de la discusión: "no sabes lo que dices, estás totalmente equivocado(a), siempre tienes ideas infantiles, ¿cuándo madurarás!", etc. En ese caso ya no están discutiendo sino que

se están atacando en lo personal irrespetándose con palabras hirientes dejando a un lado el motivo verdadero de la discusión para hacer comentarios acerca de la forma de ser de cada uno de manera humillante. Con esta actitud el daño será difícil de reparar ya que en las siguientes discusiones se fomentará el hábito de que vuelvan a faltarse el respeto subiendo progresivamente el grado de agresión verbal en las futuras confrontaciones.

Por lo tanto, la discusión es una bendición muy grande si tomamos en cuenta estas tres reglas se buscando el **emet**.

Volviendo al ejemplo de la invitación a la boda antes mencionada, podemos analizar como se debe discutir Él debe entender que su esposa se sentirá mal llegando a la boda y observando en el rostro de la novia la expresión siguiente ¿que haces tú aquí? Y ella debe entender que él está emocionado de encontrarse con sus amigos y que puede ser que la novia por tantas diligencias se olvidó de invitarla. Con mucho respeto mutuo en la discusión podrán conseguir la mem, el término medio y decidirán ir a la jupá y no quedarse a la fiesta o viceversa. Siempre con buena disposición y entendiendo los sentimientos del otro encontrarán una buena salida al problema, en cada caso que se les presente en la vida ya que más vale un mal arreglo que un buen pleito.

Todos queremos paz en el hogar pero en el rezo nos insinaron nuestros sabios como se puede lograr esa paz. Al final de la amidá pedimos a D-os: "ose shalom bimromav....."El que hace la paz en las alturas, El hará la paz sobre nosotros" Pero antes de pedirlo en la Tefilá debemos hacer dos cosas, primero inclinar nuestra cabeza y después, dar tres pasos hacia atrás, sólo entonces podemos pedir a D-os que nos otorgue la paz. En la vida matrimonial es igual, debemos bajar la cabeza reconociendo que podemos estar equivocados y que la razón podría tenerla el otro y retirarnos de nuestra posición, cediendo en nuestro orgullo y terquedad para conseguir paz.

Mi rabino, antes que me casara me dijo: -"en todas las guerras él que ganó se alegra y el que perdió está triste, menos en las guerras entre la pareja en las que si ganaste realmente perdiste y si perdiste, ganaste. Es decir, si te aferraste a tu posición haciendo valer tu voluntad y crees que ganaste, en verdad perdiste, perdiste la paz en tu hogar, la alegría y

quizás a tu pareja. Sin embargo, si pierdes, cedés, agachas tu cabeza, ganaste, ya que tu pareja te apreciará, te amará y la próxima vez se hará de acuerdo a tu voluntad. El secreto del éxito es construir un puente que una la alef, la mem y la tav.

Cuentan que había una ciudad llamada Jelem (ciudad cuyos habitantes se creían inteligentes) Había en la ciudad un gran puente, en medio del puente había un hueco y las personas al atravesar el puente se caían por el hueco, algunos morían en el impacto, otros morían camino al hospital y muchos resultaban gravemente heridos. Se sentaron los sabios de Jelem para buscar una solución y decidieron que lo mejor sería que una ambulancia esperara debajo del hueco de tal forma que cuando alguien cayera, fuera inmediatamente trasladado al hospital. Eso ayudó mucho pero no solucionó por completo el problema, por lo tanto se reunieron otra vez y decidieron construir un hospital debajo del hueco, de tal forma que cuando alguien se cayera, recibiera ayuda inmediata en la sala del hospital.

A veces en la vida matrimonial nos comportamos como los sabios de Jelem, nos pasamos la vida curando heridas, pidiendo perdón por errores que podríamos haber evitado, en vez de reparar el puente, aprender como discutir, sin hacer daño, cómo encontrar el emet y conseguir la paz.

Dichosa la pareja que sabe aprovechar las diferencias en su forma de ser analizando en conjunto, las situaciones de la vida, caminando siempre por las sendas de los justos.

Ahora que tenemos claro: 1) que somos distintos, 2) que sólo a través de discusiones descubriremos la verdad, 3) que sabemos discutir profundizaremos en las diferencias entre el hombre y la mujer y construiremos el puente entre ambos.

Capítulo 17

MINISTRO DEL INTERIOR Y MINISTRO DEL EXTERIOR

El hombre fue creado de la tierra que está sobre la superficie del planeta.

Dios Bendito recogió un grano de tierra de cada lugar del mundo e hizo al hombre, por lo tanto, su materia prima se refleja en su forma de ser. El hombre disfruta más cuando está fuera de la casa, corriendo de un lugar a otro. La mujer, sin embargo, fue creada de un lugar recatado que es la costilla y, por lo tanto, disfruta mucho más permaneciendo en su hogar, limpiándolo, arreglándolo y decorándolo.

Eso puede generar, a veces, discusiones ya que él prefiere viajar, pasear o salir de vacaciones a un hotel, mientras ella prefiere quedarse en el hogar, diciendo "el mejor hotel del mundo es mi casa". Incluso cuando ya deciden pasar un fin de semana fuera de la casa, notaremos una gran diferencia en la forma de empacar las cosas a la hora de salir: el hombre, en una bolsita pequeña ya puso todo lo que necesita, "y el resto lo compraremos en el camino"; sin embargo, la mujer llena maletas y bolsos llevando al hotel hasta toallas y almohadas, y todo por una simple razón, también cuando sale del hogar se lo quiere llevar con ella.

Otro contraste entre ellos causado por la diferencia en la materia prima de la que fueron creados, se hace evidente cuando salen de compras. El hombre, por lo general, se convierte en sordo-mudo-ciego y está especialmente muy cansado y nervioso deseando ya salir de la tienda, ya que todo lo que la mujer compra para el hogar le parece que está de más, pero para la mujer las compras del hogar son uno de los placeres más grandes del mundo, aunque esté muy cansada ese día, solamente con entrar a la tienda se muestra renovada, porque siente que con todo lo que compra, está complaciendo sus ansias de llenar su santo santorum: el hogar, su cocina y, *en especial, su closet*. Ella camina con

su carrito llenándolo de todo lo bueno y el marido tras ella haciendo los cálculos de lo que está gastando, subiéndole la tensión. Por fin, cuando el carrito ya se llenó, se le ve una sonrisa al pensar que ya terminaron, pero rápidamente la sonrisa desaparece de su rostro pues ella agarró otro carrito nuevo para llenarlo también.

Otra de las cosas que estremece al hombre es cuando la mujer le pide que limpie la casa o que lave los platos, normalmente se sentirá asfixiado al contemplar la tarea que tiene por delante. *"Yo se que hay hombres que les gusta lavar, cocinar, planchar, pero creo que eso es porque son la reencarnación de una mujer"*. Y en el caso de que él colabore en el hogar, normalmente su ayuda es acompañada de quejas y muchas preguntas: ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué no lo dejamos para mañana? ¿A dónde se pone esto?

Con la mujer no es así, ella es capaz de hacer varias cosas a la vez, sin preguntas ni quejas, manifestando mucha satisfacción. Por ejemplo, una mujer puede hablar por teléfono con su mamá agarrando al bebé con la otra mano y, a la vez, moviendo la olla para que no se quemé la comida, con el pie estará raspando un chicle que se pegó en el piso y con los ojos observando a la muchacha de servicio que no robe. Ella hará todo simultáneamente y con éxito. Imagínense que de repente suene el intercomunicador y una amiga le pide que por favor baje un minuto; ella llamará al esposo y le dirá: agarra al bebé para que no lllore, sigue por favor la conversación con mi madre, mueve la comida para que no se pegue, y tú que tienes zapatos fuertes, por favor dale duro a este chicle y no te olvides de observar a la muchacha de servicio, no vaya a ser que..... tú sabes.

Les aseguro que no pasarán ni 10 segundos cuando el hombre trancará el teléfono dejando a la suegra hablando sola, pondrá al bebé en su cuna y lo callará con el chupón, y la mejor solución para que no se pegue la comida es apagar el fuego, el chicle...que espere y respecto a la muchacha de servicio, todo lo que se lleve que sea kapará por toda la familia y rápidamente saldrá corriendo por la escalera. La mujer sorprendida ante la reacción le preguntará “¿a dónde te vas?” a lo que él exclama “¡minjà, minjà!” “-pero si todavía no es la hora!”-, -es que hay una charla antes, adios”.

Más o menos esa es la realidad en todos los hogares, así es la mujer y así es el hombre, ninguno de ellos es "falta de producción" de la fábrica de Dios, sino que fuimos hechos así a propósito. Y cuidadito si él prefiriera quedarse todo el día en la casa, ¿quien traería la manutención al hogar? cuidadito si a la mujer le gustara estar todo el día en las calles, ¿quién se ocuparía del hogar y de los niños? Ambos son socios, cada uno experto en su campo y si saben llevarse bien disfrutarán de la vida. En aquellos aspectos en los que se pueden suscitar roces deberán construir un puente, buscar el equilibrio, ceder un poquito hacia la posición del otro. Por ejemplo el hombre aunque le cueste, debe ayudar en el hogar -"espero que mi esposa no lea este libro"- y la mujer debe entender que la naturaleza propia del hombre le hace difícil esa tarea.

"Una vez una mujer me refirió que su marido se comporta en la casa como un pez en el agua, le pregunté ¿por qué, qué hace? me dijo: nada, nada, nada".

DISTINTOS PLACERES

Cada uno de nosotros disfruta en su vida de distintos placeres, pero hay una ley halájica que nos enseña a magnificar las diferencias entre el hombre y la mujer en las cosas que les causan placer, ya que cuando llega una pascua todos los integrantes de la familia deben estar alegres "vesamajta vehageja" ("y te alegrarás en tu pascua").

Por lo tanto la ley es que los padres deben comprar a los niños juguetes y golosinas ya que esas son las cosas que complacen a los niños.

El hombre debe comprar a su mujer una joya, un vestido o un traje para cada pascua, ya que con eso las mujeres se alegran.

La mujer tiene la obligación de cocinar ricas comidas, carnes, ensaladas, postres, ya que con eso los hombres se alegran.

Cada uno se centra en lo que es su esencia, el hombre que vino de la tierra disfruta de la comida que sale de la tierra, o de los animales

que se alimentan de la misma, las mujeres que fueron creadas del cuerpo humano, disfrutan de vestirse y arreglarse.

Estas diferencias a veces causan pequeños roces, por ejemplo, cuando se preparan para salir a una fiesta, el marido en dos minutos está listo, ya se puso su pantalón, su camisa, chaqueta y está en la puerta diciendo "entonces?, ya es tarde, apúrate , es para hoy", sin embargo, la mujer ya se probó y se quitó varios vestidos , argumentando : “esto no combina, esto ya me lo vieron muchas veces, este me hace gorda” , hasta que de repente se escucha la famosa frase de todas las mujeres del mundo: "¡no tengo nada que ponerme!" lo cual causa que el marido entre nervioso al cuarto, abriendo las puertas del closet (*que se parece al petijat ejal de la parnasá, ya que toda la parnasá se fue en ese closet*). El marido observa el perchero doblado por el peso, ve ropas de todos los colores y tamaños y no logra entender cómo es que ella no tiene que ponerse.

El marido no entiende que la ropa para la mujer es esencial, fundamental. Mientras se viste, no para de pensar cómo se ve, cómo se siente, qué dirá fulana y qué le contestará mengana, si la elogiarán o la criticarán. Al hombre eso no le importa lo más mínimo, lo único que quiere es llegar a tiempo a la fiesta para comer, beber y reírse con los amigos.

Estas diferencias nos llevan también a presenciar otro tipo de escena. El hombre disfruta comiendo y cuando lo hace lo único en que piensa es en la comida, pero la mujer, mientras él come, observa detalles como “¿por qué cuando comes en casa no terminas el plato y cuando comes en casa de tu madre dejas el plato limpio y todavía pides más?”. Lo que ella no entiende es que el hombre no lo hace por maldad, sino que la comida le atrae y, a veces, comer algo de otro estilo, en otra casa, o la comida de mami le trae nostalgia de su niñez, sin tomar en cuenta las comparaciones que ella es capaz de hacer.

(Cuentan acerca de un hombre que después de casarse cada vez que su esposa le preparaba algo de comer, él le decía “-está muy rico pero no es como lo de mi mamá-“, ella se esforzaba más, guiándose por su libro de recetas y siempre escuchaba la misma frase. Un día, sin querer, se le quemó la comida y fue cuando él le dijo: - “esto si es como lo de mi mama)

Cada persona tiene distintos gustos y placeres, conociéndolos y sabiendo aprovecharlos, podremos utilizarlos para conquistar y complacer a la pareja. Por ejemplo, si un marido quiere traer a su mamá por un mes a su casa y sabe que a su esposa eso no le agradará en absoluto e intenta "preparar el terreno" brindándole una buena cena, si él piensa que con eso la va a convencer, está muy equivocado; sin embargo, si le trae una joya, un lindo vestido "o ambas", las probabilidades aumentarán.

Igualmente en el caso de ella, digamos que la mujer salió de shopping ese día y se le fue la mano en la compra (*eso suele ocurrir muy a menudo*), llegó a la casa con un cargamento bien costoso de bolsas y ahora llegó el momento de participárselo al marido, *-(si ella se prueba las ropas para modelarle cuando él llegue a la casa muerto de hambre, les garantizo que ella será parte de la cena)*, si ella piensa que comprándole una corbata o una correa, él se tranquilizará y justificará todo el gasto, está muy equivocada, así no se conquista al marido. Pero si le prepara una cena, no de noche de Shabat, sino de noche de Pesaj, con ensaladas, primero y segundo plato, cuatro copas de vino y después que él esté satisfecho y contento, ella podrá abrir todas las bolsas y modelar tranquilamente ya que si aún él quisiera protestar, no tendrá las fuerzas suficientes, máximo escuchará de él la palabra "kaporá" y directamente se dormirá. Mañana, con favor de Dios, será un nuevo día.

Este es el sistema del circo, se da de comer bien a los leones y después puedes jugar con ellos, abriéndoles la boca y metiendo tu cabeza. *-(desde el día que enseñaron a mi esposa este secreto y encuentro una cena espectacular al llegar a mi casa, mi corazón empieza a latir descontroladamente y comienzo a pensar qué noticia amarga me espera de postre)*.

Así son los hombres, puesto que provienen de la tierra para obtener de ellos un duro hay que trabajar muy duro. A semejanza de la tierra que para lograr extraer de ella el alimento o frutos hace falta arar, sembrar, regar y cosechar.

Debemos construir un puente conociendo los placeres y los gustos que son de interés a mi pareja, preocuparnos de proveérselos

para ser nosotros quienes les causemos satisfacción, creando una atmósfera placentera para ambos.

EL HABLAR Y EL ESCUCHAR

"Antes de la boda él habla y ella escucha, después de la boda ella habla y él escucha, hoy en día ellos hablan y los vecinos los escuchan".

Nuestros sabios dicen que el hombre fue creado de la tierra, por lo tanto, si tomamos un recipiente hermético y lo llenamos de tierra, al agitarlo no sonará; así es el hombre, normalmente no "suena", no habla mucho. Pero la mujer fue creada del hueso de la costilla, si metemos huesos en un recipiente al agitarlo sonará, por eso las mujeres no paran de hablar.

(Preguntaron a un señor ¿cómo puede ser que lleves casado cinco años y todavía no has hablado con tu esposa?, a lo que contestó: es que no logro interrumpirla).

El hombre se cansa de hablar y la mujer disfruta al hablar, Dios Bendito la hizo a propósito, de esa forma ya que ella tiene como objetivo corregir a su esposo y educar a sus hijos y ese trabajo requiere de "un don de palabras" ya que necesita transmitir, explicar y repetir, por eso Dios le dio esa naturaleza a la mujer para que pueda cumplir con su misión.

El hombre cuando llega a casa después de un día muy complicado en el trabajo, (rebotaron cheques, el empleado renunció, el caucho se pinchó) su esposa le pregunta cómo fue el día, él lo resumirá en una sola palabra, "bien" y si es religioso hablará el doble, "bien baruj hashem", y si el día fue extremadamente malo, lo resumirá diciendo, "como el café, negro y amargo".

Esta actitud duele mucho a la esposa que espera que él llegue y se siente a dialogar con ella, contándole tanto las cosas alegres como también las difíciles. Muchas veces las mujeres comprenden y toleran

que su esposo está cansado y no tiene ánimo para hablar, pero los hombres no tienen la menor idea de cómo se sienten las mujeres cuando de repente telefonea algún amigo suyo y con él si habla, intercambiando opiniones, impresiones y hasta bromas.

La mujer que tiene una mayor necesidad de comunicarse, a veces exagera y se extralimita en las conversaciones telefónicas con sus amigas que coinciden a menudo con el momento en que el marido llega a la casa, lo cual no gusta a ningún esposo ya que él aprecia que lo reciban y lo atiendan después de una difícil jornada.

(Cuentan que había una mujer que cada vez que hablaba por teléfono demoraba una hora completa. Un día habló 45 minutos, el marido se alegró tanto que la felicitó pensando que estaba haciendo teshuvá. Cual no fue su decepción, cuando ella le aclaró que simplemente era número equivocado).

Ninguno de los dos extremos es bueno, ni hablar demasiado ni permanecer callado, por eso uno debe tratar de aproximarse al otro buscando el ansiado equilibrio; el hombre debe esforzarse por destinar un tiempo para dialogar y escuchar a su esposa y ella debe aprender ser más precisa y directa en sus conversaciones para no cansar a su marido

OLVIDAR O RECORDAR

El hombre está hecho de la tierra y, por lo tanto, de la misma forma que todo lo que escribimos o dibujemos en ella el viento o el agua lo borrarán, también el hombre con facilidad todo lo olvida, tanto las cosas buenas como las malas. Sin embargo, la mujer que fue creada del hueso de la costilla, en caso de que resultara herida, tardará en sanar, si es que sana algún día. En la mujer todo permanece en su memoria, todo lo tiene registrado (por eso es capaz de recordarte lo que le dijiste hace veinte años y dos días en el restaurante x a las 9:32pm, cuando vestías camisa a rayas y pantalón negro).

Por eso el hombre debe ser muy cuidadoso de no herir a su esposa, medir cada palabra antes de pronunciarla.

Olvidarse de todo tiene su lado bueno y su lado malo, ya que desechar las cosas malas es muy sano pero no recordar las cosas buenas, fechas de cumpleaños, aniversarios, etc. duele mucho. Ser una

mujer que no se olvida de nada también tiene su aspecto positivo y negativo ya que nunca olvidará los bellos momentos que pasaron juntos y siempre recordará todos los motivos familiares pero no resulta productivo acordarse siempre de frases hirientes o actitudes incorrectas que como humanos incurrimos en ellas, ya que es difícil mirar hacia adelante tratando de mejorar si siempre hay alguien que te recuerda las fallas del pasado.

Cuando una pareja se casa, cada uno debe proponerse recordar y tomar en cuenta todos los aspectos positivo de la relación y tratar de mejorar aquellos que no lo son por el bien de la relación de pareja.

Nuestros sabios dicen que la aceituna provoca olvido y el aceite de oliva estimula la buena memoria, que sirva esto de ejemplo a la pareja de que en la relación es importante lograr el balance entre ambas actitudes: olvidar lo negativo y recordar lo positivo de su vida en común.

Entraron los alumnos a visitar a su rabino y lo vieron comiendo aceitunas, le dijeron: -“¿no nos enseñaste que las aceitunas afectan la buena memoria?”, -“¡huy, me olvide de eso!”.

EL SEXTO SENTIDO

Todos los días en el rezo pedimos a Dios "vejonenu meiteja jojma, bina, bedaat", es decir que pedimos a Dios que nos dé: jojma (inteligencia), bina (entendimiento) y daat (conocimiento). El zohar hakadosh explica estos tres conceptos de la siguiente forma:

Jojma: significa el primer pensamiento que nos viene a la mente antes de desarrollarle, por ejemplo "voy a pintar un paisaje, voy a construir una casa" eso significa jojma.

Bina: es desarrollar y dar cuerpo a la jojma, entrar en detalles y pensar como dibujaré, con qué colores, qué paisajes, de cuántos pisos será la casa que construiré, cuándo y cómo.

Daat: es ejecutar los pensamientos y convertirlos en una realidad, es decir llegar a pintar sobre la hoja lo que tengo en la mente, construir el hogar con el que soñé.

En la Torá está escrito "bayiven Hashem et a sela" "(y desarrolló D-os la costilla haciendo a la mujer). Nuestros sabios subrayaron la palabra **bayiven** señalando que proviene de la palabra "bina", enseñándonos que la mujer tiene la bina superior a la del hombre, y respecto al versículo "vayeda Adám et haishto" subrayaron nuestros sabios la palabra **vayeda**, que proviene de "daat" enseñándonos que el hombre tiene más desarrollada esa cualidad. Por eso la mujer tiene el don de analizar muy bien las cosas y gracias a su bina, observa detalles relevantes que el hombre pasa por alto. De manera que es importante escucharla atentamente tomando muy en cuenta su punto de vista que puede ser realmente valioso a la hora de evaluar una situación o tomar una decisión.

Nos relata la Guemará que una vez se tomó la decisión de excluir a Rab. Gamliel, de su puesto de presidente del Tribunal, fueron a Rab. Aazar ben Azaria, que apenas tenía dieciocho años y estaba recién casado, a ofrecerle el cargo de presidente del tribunal rabínico de Israel ya que era considerado muy competente y lleno de sabiduría. Al escuchar la oferta les dijo que debía consultar con su esposa antes de darles una respuesta. Ella le aconsejó que no lo aceptara ya que lo más probable es que en poco tiempo se solucionara el problema con el gran Rabino Gamliel y le pedirían nuevamente que retome su cargo lo que le causaría una gran desilusión ya que habría probado el sabor del poder. Pero Rab. Aazar ben Azaria hizo caso omiso del consejo de su esposa y, al final, relata la Guemará que ocurrió tal cual ella lo predijo.

Así como la mujer es muy buena en la "bina" es débil en el "daat", en la parte de ejecutar, actuar, en ese aspecto el hombre tiene la virtud de llevar a cabo las decisiones con coraje. Por ejemplo es muy común ver a la mujer dando vueltas por la cocina pensando qué cocinará, pescado o pollo, carne con arroz o con papas y cuando ya decidió que será pescado, vuelve a pensar, en el horno o cocho, rojo o amarillo. Sin embargo, el hombre no es así, se complica menos y todo lo decide en un momento, si ella le pregunta él le contestará al instante: pollo con papas al horno. Por lo tanto si logramos unirlos y que cada uno aporte su propia virtud tendremos un hogar completo: ambos opinando (jojma), la mujer desarrollando (bina), y el marido ejecutando (daat).

LA IMAGINACIÓN

Debido a que la mujer tiene una dosis extra de “bina”, suele ser muy imaginativa, ella no cesa de desarrollar, analizar, considerar y volver a pensar, incluso inventar cosas. Por ejemplo, es sabido que las mujeres sufren de insomnio más que los hombres, ya que cuando se meten en la cama empiezan a hacer un recuento en su mente de todo el día que concluyó, lo que ocurrió, quién le dijo tal cosa a quien, dónde y cuándo, una vez que terminan, pasan a analizar el día de mañana, qué debo hacer, a dónde iré, qué haré cuando vuelva, etc.

"Cuentan que una vez una mujer se quejó a su marido de que no le llevaba el sueño, él le aconsejó que contara ovejas. Al día siguiente le preguntó si su consejo le ayudó, ella bostezando le contestó que por su culpa no durmió en toda la noche ya que empezó a contar las ovejas y después pensó: si voy a tener tantas ovejas qué trabajo tan grande tendré en trasquilarlas, dónde almacenaré la lana, cómo la lavaré y qué difícil es hilarla, coserla, plancharla y la carne de la oveja con qué la cocinaré, con papas o con arroz...." ¡Eso al hombre no le ocurre ya que camino a la almohada ya esta soñando con las ovejas!.

La diferencia entre ambos se reflejará también en el siguiente caso, cuando se levanten una mañana con el pie izquierdo y comiencen a discutir, él le dice y ella le responde, el día ya empezó nublado, lleno de truenos y relámpagos. Podremos observar una gran diferencia entre ambos cuando el marido sale del hogar muy bravo de la discusión, apenas entra al ascensor y presiona planta baja, ya se olvidó de todo, cambia el CD en el cerebro y empieza a planear las citas de ese día. La mujer, sin embargo, se quedará pensando y analizando todo lo que se dijeron preguntándose cómo tuvo el valor de decirle tal o cual cosa, tuvo suerte que todavía estaba medio dormida y no le dije lo que se merecía. Cuando llega la noche la avalancha de sentimientos e ideas esta a punto de precipitarse en ella mientras que el marido abre la puerta con una sonrisa como si nada hubiera pasado, saludando "buenas noches" ya que en verdad él "pasó la hoja" y, en cambio, ella contesta: -"¿buenas noches? ¿Crees que me olvide de los "buenos días" que me diste?"

Esa diferencia se reflejará también en la forma de preocuparse uno por el otro. Por ejemplo, si la esposa dijo que regresará a las

8:00p.m. y ya son las 8:30 p.m. y aún no ha llegado, el marido usualmente no se preocupará sino que pensará positivamente que se habrá entretenido por alguna razón. Sin embargo, la mujer no es así. Si el marido acostumbra llegar a las 9:00 p.m. y ya son las 9:15 p.m. y no llegó, ella directamente se imaginará lo peor y si en ese preciso momento pasó una ambulancia por el barrio ¡seguro que pensará que es a él a quien transportan!. Si después de unos minutos llega sano y salvo, por una parte se alegra de verlo vivo y por otra le da ganas de matarlo por no haberle avisado. Un marido que tenga conocimiento de la naturaleza de la mujer, no se pasará la vida intentando cambiar su forma de ser para que no sea tan consumida y preocupada por todo, porque sabe que no lo logrará, sino que aprenderá a llamar y avisar por cada retardo, ya que ella no tiene culpa de su reacción, simplemente es el exceso de “bina” la causa de su comportamiento y es fundamental comprender que forma parte de su esencia como mujer. La imaginación exagerada y los miedos, existen en todos nosotros, en las mujeres se presentan en situaciones no tan extremas mientras que en los hombres solamente en casos justificados.

"Cuentan que había un hombre que para llegar a la ciudad tenía que atravesar el cementerio y como era de noche, su imaginación y su temor se lo impedían. De repente vio a alguien y le rogó que le acompañara. Una vez que cruzó el cementerio le preguntó el acompañante: -“¿por qué te asusta pasar por el cementerio?”, le respondió que era muy lógico porque había tumbas, muertos, soledad y oscuridad. Entonces el otro le contestó, -“ te diré la verdad, yo también me asustaba cuando estaba vivo”.

A veces nos puede molestar que la mujer sea así, pero el marido debe entender que gracias a esa cualidad, ella logra percibir muchas cosas, anticipar otras brindando una educación y una atención muy esmerada a sus hijos y su marido. Ser tan imperturbable como el marido no es procedente ni ser tan aprehensiva como la mujer es adecuado, el equilibrio, es lo que hay que buscar.

Recapitulando....

La mujer se creó del hueso por lo tanto "suena" y le gusta hablar, las heridas en ella tardan en sanar, tiene “bina” lo que motiva que sea imaginativa, en ella predominan los sentimientos por lo tanto, es muy emotiva y sus pensamientos son incesantes interfiriendo en su realidad.

El hombre fue creado de la tierra por lo tanto, es callado y no "suenan" como ella, es olvidadizo, objetivo, concreto y realista.

Ninguno de los dos merece alcanzar la perfección por sí solo y ninguna de las cualidades que los caracterizan es la ideal, solamente a través de la unión entre ambos, cuando él trae la alef, ella la tav y juntos buscan la mem, van a conseguir el emet, ahí está la perfección, el maravilloso equilibrio.

Por eso decimos en el rezo, "titen emet le Yaacob", (la cualidad del patriarca Yaacob es el emet) ya que Abraham era extremista en la bondad, Itzhak era extremista en la severidad, Yaacob alcanzó la combinación de ambas que es catalogada como tiferet y por eso, se le atribuye la cualidad del emet que simboliza el justo medio.

Si en el matrimonio pensamos cambiar a nuestra pareja para que sea como nosotros deseamos, transcurrirá toda una vida y nada cambiará, pero si sabemos de antemano que no vinimos a reparar a nuestro compañero sino a repararnos nosotros mismos a través de él, y de igual forma piensa nuestra pareja, lograremos crear una convivencia sólida a través de la cual se afianzará nuestra unión.

Ese es el secreto del versículo que dice "vehayu le bazar ejad" ("y serán una sola carne") y la pregunta es: ¿cómo dos individuos tan distintos pueden llegar a ser uno solo si aparentemente son tan desiguales? La respuesta la conseguiremos si observamos la primera vez que aparece en la Torá la palabra "ejad" (uno) "bayehi erev bayehi boker yom ejad" ("y fue noche y fue día, día uno") también aquí podríamos repetir la misma pregunta: ¿cómo podemos llamar al día y a la noche un solo día siendo tan distintos uno del otro? ya que en el día tenemos sol, calor, claridad y de noche oscuridad frío, etc. La respuesta es que el día tiene sus características y la noche tiene las suyas, cuando se unen ambos con el solo propósito de cumplir con el ciclo de la naturaleza logran desarrollarse las plantas y los seres vivos. Así es la vida familiar, el hombre y la mujer son como el día y la noche, por una parte son muy disímiles pero cuando ambos se unen para cada uno aportar sus dones al hogar, a través del calor de la madre y la firmeza del padre, las preocupaciones de la madre y el liderazgo del padre, la

meta, la misión se convierte en una sola: formar y encaminar a la familia de acuerdo al ideal de nuestra Torá

Pero ¿cuál es la clave mágica para lograr unir los corazones y convencer a cada uno que debe ceder, por el bien de la unión de la pareja?

Capítulo 18

LA IMPORTANCIA DEL ELOGIO

En el capítulo anterior, vimos las grandes diferencias entre marido y mujer, pero en este capítulo nos concentraremos en un detalle que a todos nos complace y sobre el cual no existe diferencia entre el hombre y la mujer. Se trata del elogio y podría decir, sin temor a equivocarme, que es la llave para abrir el tesoro de la felicidad en la vida matrimonial. Nuestros sabios dicen que la persona vive esforzándose en trabajar muy duro para recibir el reconocimiento de los demás; nos vestimos bien y gastamos en la ropa mucho dinero solamente para que nos digan que elegantes lucimos, cuánto nos costo y dónde lo compramos.

La prueba de que nos vestimos para los demás y no para sentirnos cómodos, es que si estuviéramos en una isla solitaria y supiéramos que durante un mes nadie llegará a vernos, sinceramente no nos preocuparíamos por vestarnos con lujo ni nos pararíamos frente al espejo inquietándonos por nuestra imagen.

Ese es el significado de “vestirse según la moda”, quiere decir, ponte ropa incómoda y a veces ridícula que a ti en lo personal no te gusta, pero que está de moda ya que alguien en Francia decidió que eso

es lo que se lleva ahora, por lo tanto, debemos gastar dinero, cambiar el vestuario para que los demás nos vean como modernos y no anticuados.

Observen la cara de una persona cuando la elogiamos por el traje que lleva, aproxímense a un señor un mes después que hizo una fiesta de Bar Mitzva y díganle que ¡fue la fiesta del año! y observarán en el brillo de sus ojos una expresión de satisfacción: “valió la pena la inversión y todo el esfuerzo para escuchar estas palabras de elogio”. Imagínense a aquel que se esforzó y gastando mucho dinero y nadie le extendió una palabra de reconocimiento, ¡qué angustiante debe ser! Todos buscamos elogios, tanto los hombres como las mujeres.

Cuentan que una vez un rabino preguntó a un miembro de la sinagoga: -“¿cómo se siente tu esposa?” –“muy bien, gracias a Dios, ¿por qué pregunta rabino?” – “porque me contó mi esposa que la noche de Shabat se sentó en la azarú y no paraba de toser”. –“Ay, rabino, ustedes no la entendieron, le compré un anillo de diamantes y nadie se dio cuenta”.

EL ELOGIO DA FUERZAS

Todos sabemos que en un partido de fútbol cuando nuestro equipo va perdiendo y sus integrantes están cansados, desmoralizados, solamente a través del público espectador se podrá cambiar la situación con sus gritos de aliento y aplausos que se traducen en ánimo y elogio a los jugadores, lo cual les proporcionará fuerzas y empuje para conseguir la victoria. En el salón de clase sucede lo mismo, si el maestro(a) ve a los alumnos cansados o desanimados en la realización de alguna actividad y, en vez de regañar y humillar, los estimula e incentiva,

rápidamente verá como sus ojos brillan atentos y sus oídos están dispuestos a escuchar.

En el hogar pasa lo mismo, cuando llega el marido del trabajo, podemos llegar a presenciar las siguientes escenas:

a) "¿qué hiciste que estás tan cansada? no veo nada en especial, ¡siempre te quejas!" -ese es un marido cruel y mal agradecido cuyas frases son como un puñal en la espalda.

b) "si estás cansada, ¡vete a dormir!" -esa es una reacción humillante ya que la está tratando de torpe señalándole que cuando alguien está agotado, debe recostarse.

c) Si un marido recibió clases de orientación sabe que cuando la mujer dice que está cansada, se refiere a que espera que él reconozca su esfuerzo, por lo tanto, cuando ella diga que está cansada, él rápidamente le dirá: "¡cómo no vas a estarlo! después de tanto correr, cocinar, limpiar, esta casa parece lista para Pesaj, los niños bien arreglados y limpios, yo en tu lugar no estaría cansado, ¡estaría muerto! no sé cómo todavía estás en pie, ¡que Dios te cuide y te de salud y vida larga!". Les aseguro que en ese momento la mujer se revitalizará como por arte de magia manifestando un excelente humor y una actitud cariñosa ya que se siente valorizada por su compañero.

Igualmente sucede con el marido, en el trabajo las cosas no salen como él quisiera, el yugo de la manutención se hizo más difícil, llega a la casa triste, frustrado, a punto de caer en depresión y sus esposa lo recibe de forma agresiva diciéndole: -"¡no hay nada que hacer, eres un fracaso, naciste con dos manos zurdas, tú y tu madre son iguales, donde ponen la mano se fracasan. Sin embargo, un mujer preparada y sensible, que sabe que en sus manos está cambiar la situación a través del ánimo que le dé al marido y le motiva diciéndole "eres inteligente y puedes progresar, Dios te ayudará porque lo mereces, intenta mañana de nuevo, estoy segura que lo lograrás!" etc., muy probablemente el marido logrará sobreponerse porque se siente impulsado por la confianza y el apoyo de su esposa.

Observemos el famoso ejemplo de Rabi Akiva que a los cuarenta años era un analfabeta y era pastor, hasta que encontró a Rajel, la única hija del gran millonario Kalva Sabúa quien le convenció de que él podía llegar a ser el pilar del pueblo de Israel. Todos conocemos el final de la historia, cuando Rabi Akiva regresó a la ciudad con

veinticuatro mil alumnos, su esposa corrió a su encuentro y se arrojó a sus rodillas; los alumnos corrieron para alejar a esa extraña que se atrevió a hacer algo semejante, Rabi Akiva los detuvo y levantó su voz para que todos los presentes escucharán: “todo lo que yo sé y todo lo que ustedes saben de Torá, se lo debemos agradecer a ella”. Sin los elogios y el empuje de Rachel, el pueblo de Israel habría perdido a un gran sabio en el estudio de nuestra sagrada Torá.

EL ELOGIO UNE

El elogio causa que una persona se sienta atraída hacia quien aprecia sus cualidades. Cuando una mujer prepara la cena, mientras está moviendo la olla piensa en su esposo, lo que le gusta, cómo le gusta, qué dirá y cuando llegue y le sirva la comida, ella espera una sola cosa, un reconocimiento, una palabra dulce; ¡qué desalentador es verle concentrado en pollo sin decir nada agradable y cuando dice algo, no se le ocurre nada mejor que comentar: “casi como el de mi mamá”! Sin embargo, un marido orientado y educado, sabrá que apenas pruebe la comida deberá hacer una pausa, felicitar a su esposa y decirle palabras dulces como: “¡te quedó muy bueno, mi reina, te felicito, cada vez cocinas más rico!. Voy a llamar a mi mamá para que le des unas cuantas recetas!” Aunque la mujer sepa que él exagera, será agradable oírlo una y otra vez. Por eso es muy frecuente escucharla diciendo: “¿qué dijiste?, no te escuché bien, es que acaba de pasar un avión y no presté atención”, con tal de escucharlo otra vez. Igual cuando el marido regresa de compras o milagrosamente arregló la puerta del armario, qué agradable es para él escuchar reconocimientos por parte de ella, en vez de insultos.

Resulta obvio que si un señor recibe la llamada de su mamá pidiéndole que venga a cambiar el bombillo que se fundió en el salón y al rato llama la esposa preguntándole que cuándo cambiará el bombillo en el cuarto, seguro que el hombre reparará el bombillo de su mamá antes que el bombillo de su casa, ya que durante la reparación en casa de mami ella no parará de alabarle y bendecirle: “que manos de oro tienes, que D-os te cuide y te dé salud y vida larga por esta luz que me traes cada vez que entras”. Sin embargo, en su casa las cosas a veces, son distintas, ya que cuando él se dispone a cambiar el bombillo escucha frases como estas: “¡por fin mueves tus manos en esta casa!,

¿por qué te subiste con los zapatos sobre la silla?, ¿No te dije que comprarás bombillos de cien voltios y ahora me vienes con los de sesenta voltios?, ¡Tienes la cabeza en el limbo!”

Uno de los errores en los que incurre la pareja es que piensan que no hay necesidad de agradecer al otro, ya que el otro tiene la obligación de hacer las cosas que le corresponden como parte de esta sociedad, pero no es así, si quieren unir sus corazones deben valorar al compañero por todo lo que haga.

Digamos que el marido está de viaje y la esposa le pide a su tío que ya que va al supermercado si por favor le puede traer ciertas verduras que necesita. Cuando éste venga con la compra, la mujer lo recibirá sonriente y agradecida aunque los tomates que le haya traído estén demasiado maduros o se le haya olvidado algo de lo que le pidió en la lista, pero si eso pasara con el esposo, otro gallo cantarí.

“Cuentan que una vez vino un recién casado al Rabino quejándose de que ya no podía más con su esposa, ya que cada dos por tres se compraba zapatos nuevos, una falda, una blusa, etc. mientras él no tenía suficiente dinero para esos gastos, - “¡no entiendo para que ella necesita tanta ropa!” El Rabino le preguntó: -“¿acaso acostumbras a elogiarla por lo que se pone y decirle qué bien se ve?” -“No, para qué decirlo, ella ya sabe que se ve bien”. -“No es así, elógiala y se corregirá, ya que ella se la pasa comprando cosas para compensar tu falta de atención”.

A los dos meses se encontró de nuevo con el Rabino y le comentó que ahora tenía un nuevo problema: -“desde que la elogí, ¡no se cambia esa prenda!”

Cuanto más nos valoremos elogiemos el uno al otro, cada vez nos querremos más. Qué agradable es sentarse alrededor de la mesa de Shabat, todos bien vestidos, con manjares en la mesa, (*leyendo el libro Las alturas de mi Pueblo*) uno elogiando al otro, el marido felicitando a la mujer por lo bien que luce y lo rica que está la comida y ella contestándole que también él se ve muy elegante, mucho más joven de lo que es y ambos felicitando a los hijos por las buenas notas que

trajeron esta semana, los cuales responden a los padres que todo es gracias a la dedicación de ellos. Esa familia, a través de los reconocimientos recíprocos estará muy unida.

El elogio se compara a la comida y lamentablemente si no hay comida en la casa, la gente sale a comer a la calle, de igual modo si no hay elogios en la casa, uno los busca afuera, lo que causará el acercamiento con extraños siendo ese el comienzo del distanciamiento y la separación, ya que la compañía agradable está afuera y no en casa.

Ese es uno de los motivos de la triste asimilación, cuando muchos jóvenes que no son fácilmente aceptados en la comunidad, reciben de pronto elogios y piropos de una gentil que les hace sentir que son los reyes del mundo conquistando su corazón dejando de lado familia, religión, principios; sólo cuenta una cosa: sentirse querido y valorado. Lo que ellos no saben es que esa situación es pasajera y cuando se acaben los elogios se encontrará en un laberinto sin salida.

También ese es el motivo de la infidelidad, cuando uno recibe de afuera lo que no recibe en la casa. Por eso según nuestra ley, está prohibido que un hombre elogie a una mujer que no es su esposa y a una mujer elogiar a un hombre extraño, ya que los elogios crean vínculos que unen corazones; las palabras dulces guárdalas para tu esposa o tu esposo únicamente.

Nuestros sabios nos relataron una historia sorprendente que nos deja una gran moraleja sobre el Gran Rabi Meir Baal Hanes y su esposa Bruria que era una mujer muy especial, sabia y santa hasta tal punto que era la única que corregía a todos los grandes rabinos de la generación. Relata el Zohar que una vez se cruzó con Rabi Yosi el cual le preguntó: -“por favor, ¿me podrías decir cómo puedo llegar por el camino más corto a la ciudad de Lod?” Ella, en vez de contestarle, le llamó la atención por la larga conversación que entabló con ella, - “deberías haber preguntado simplemente: ¿dónde está Lod?” Así era Bruria, pero la Guemará nos cuenta que una vez llegó su marido Rabi Meir a su casa y ella, como todos los días, le preguntó: -“¿de qué trató el estudio de hoy?” El le contestó: -“hoy analizamos que también las mujeres son débiles ante los elogios de extraños hasta el punto de llegar a la traición”. Bruria no aceptó el argumento y le dijo que esta vez los sabios se habían equivocado. Rabi Meir quiso demostrarle que él tenía

razón, llamó a un alumno suyo y le ordenó que elogiara a su esposa poco a poco hasta convencerla de encontrarse con él en algún lugar; el alumno, se sorprendió ante la petición de su maestro pero obedeciendo las órdenes de su Rabino, lo hizo hasta que logró convencerla de encontrarse con él en un lugar determinado. Cuando ella aceptó, regresó a su rabino diciéndole que había cumplió con su misión, el rabino le agradeció y fue él mismo al lugar del encuentro solamente para demostrarle a ella que los sabios tenían razón, que el elogio tiene el poder de conquistar el corazón de una mujer. Lamentablemente el final de esa historia es muy triste, Bruria al ver que era su esposo quien se aproximaba, se avergonzó tanto que se suicidó. Nuestros sabios no censuraron esta historia únicamente para que todos veamos el peligro que puede constituir el elogio de un extraño.

Si una persona recibe elogios en su hogar, no necesitará salir a buscarlos a la calle, siempre debemos proponernos alabar a nuestro seres queridos para mantener los corazones unidos.

*Dicen que una vez un yerno elogió a su suegra diciéndole: -
“¡qué inteligente eres!”, a lo cual ella le contestó: -“¡qué lástima que yo no pueda decir lo mismo de ti!” El yerno no lo pensó dos veces y le dijo: -“¿por qué? si tu también puedes mentir”.*

Es muy común ver que después que elogiamos nuestra pareja, ella refuta el elogio diciendo: -"lo dices para que no me ponga brava, ¿por qué exageras tanto?, deja de mentir, si necesitas algo dilo directamente". El motivo real de esta reacción es que nuestra pareja quiere probarnos a ver si mantenemos nuestra posición, por eso si nuestra pareja intenta anular el elogio, debemos insistir en ello porque en realidad eso es lo que demostrará que lo dijimos con sinceridad.

ELOGIAR Y REPROCHAR

Está claro que no siempre podemos elogiar ya que, a veces, es necesario reprochar a la pareja por algo negativo que hizo. Pero existe un problema con el reproche, que así como el elogio acerca los corazones, el reproche los aleja, ya que a nadie le gusta que le llamen la atención. Entonces, ¿De qué manera podemos hacerlo sin causar un efecto negativo? La respuesta está en las palabras del Rey Salomón: “no reproches al burlón porque te odiará, reprocha al sabio y te amará”

Preguntan los comentaristas sobre este versículo: ¿cómo puede ser que el Rey Salomón nos diga que no reprochemos al burlón que se mofa de las leyes de los sabios, si aquel es el primero al que hay que corregir? Y, sin embargo, al sabio que se supone sabe mucho y las cumple nos dice el Rey Salomón que le reprochemos porque nos amará por ello, cuando en realidad no necesita recibir reproche alguno. La explicación la obtendremos si leemos el versículo correctamente, ya que lo que quiso decir el Rey Salomón es que cuando vayamos a reprochar a alguien, no le humillemos llamándole burlón, malvado, tonto, ya que de esa forma nos odiará y no querrá escucharnos, pues la humillación distancia a las personas creando resentimiento entre ellas. En cambio, si le reprochamos de buena manera, dirigiéndonos a él como a un interlocutor inteligente, sabio, culto él nos amará ya que si antes del reproche unimos los corazones de ambos a través de elogios demostrando que lo valoramos y por lo tanto, deseamos ayudarlo, no atacarle, de ese modo el reproche se recibirá con entendimiento y aceptación.

Hay rabinos cuya forma de reprochar es siempre humillando, juzgando, criticando, tratando a todos de malvados y que el infierno será su destino, lo cual por lógica causa alejamiento y resentimiento hacia el Judaísmo. Indudablemente, si nos acercamos al público valorándolo no sólo con palabras que salgan de nuestro corazón, sino que propiciamos un acercamiento ya que comprendemos su posición, nuestras palabras penetraran causando un efecto positivo.

En la relación de pareja es lo mismo, si a un marido le tocó una mujer nerviosa y él piensa que puede corregirla diciéndole: "¡es que eres una loca, necesitas un sicólogo, hay que llevarte a un manicomio, porque no tomas pastillas!", eso jamás ayudará, al contrario, la enfurecerá más todavía. Sin embargo, si él un día llega a casa, la invita a salir y le cuenta que durante el rezo de hoy agradeció a D-os por premiarlo con una mujer virtuosa como ella, ya que es una esposa maravillosa y madre ejemplar, pero que "es una lástima que, a veces, se ponga brava y que si lograra trabajar esa debilidad ¡sería el hombre más feliz del mundo!". Seguramente de esa manera si obtendría un cambio significativo por parte de ella que con la otra actitud nunca se hubiera llevado acabo.

Así mismo, si una mujer observa que el marido se levanta cada día muy tarde y le regaña gritándole, insultándolo o retirándole la almohada o la cobija, no percibirá ningún progreso sino al contrario, normalmente eso no ayuda, al contrario, eso causará tensión y disputas en la casa. No obstante, si se le acerca con cariño y pronuncia palabras dulces y seguidamente le pide que por favor se levante temprano por las mañanas ya que necesita de su ayuda pues solamente cuenta con él, existen muchas probabilidades de que sus palabras sean aceptadas y se produzca el cambio deseado.

En conclusión, vemos que el elogio y las palabras motivantes dan fuerzas, animan, unen y acercan los corazones, de manera que debemos procurar elogiar continuamente al compañero expresándole palabras agradables y alabanzas por cada pequeño detalle que haya hecho, al igual que a nuestros hijos, incluso cuando vengan con una mala nota del colegio no le humillaremos llamándole tonto, torpe, incapaz sino, al contrario, debemos incentivarlo para proporcionarle la fuerza emocional que necesita para superarse. También en la sociedad que nos rodea si queremos ser un pueblo unido, los hombres debemos elogiar a nuestros amigos y las mujeres a sus amigas, ya que el elogio une y el reproche separa.

“Cuentan que una vez una mujer se encontró con su amiga y le preguntó: -

“¿de dónde vienes?” La amiga con mucho orgullo y desdén le contestó que acaba de venir de la peluquería, -“¿y que pasó?” preguntó la amiga, -“¿estaba cerrada?”.

La ley dice “amarás al prójimo como a ti mismo”, es decir, lo que te gusta que te hagan a ti hazlo al otro, por lo tanto de la misma manera que nos gusta ser tratados así debemos aprender a tratar a los demás.

A propósito, quiero decirles a todos mis lectores que ustedes son muy inteligentes,

muy sabios y buenos, etc...

Capítulo 19

CASADOS (CASA DE DOS)

Cada país que quiera vivir en tranquilidad, necesita dos tipos de paz: una paz interna entre todos los integrantes del país y una paz externa con todos los países vecinos que se encuentran a su alrededor. Igualmente sucede con la paz del hogar, debemos conseguir paz interna entre los miembros del hogar y también paz externa con todos los familiares y vecinos que nos rodean. Hay parejas que entre sí se llevan muy bien y en verdad se quieren mucho pero alguien a su alrededor, un miembro de la familia de él o de ella, causa inestabilidad en el ambiente. A veces puede ser el cuñado(a), suegro(a), no importa quién es el causante, el problema es que atenta contra la paz del hogar, ya que en muchos casos, problemas que comenzaron con detalles insignificantes terminaron en divorcios y no por culpa de la pareja, sino de quienes los rodean.

Ya que estos casos son frecuentes y comunes dedicaremos este capítulo para analizar qué se debe hacer, quién tiene la obligación de actuar y de qué forma lograr mantener la paz.

En primer lugar debemos saber que lo más importante es la paz interna y que la pareja debe estar muy unida, tal cual dice la Torá: “ve jayu lebasar ejad” (“y serán como una sola carne”), como cuentan sobre el Rabino Levin quien una vez fue con su esposa al doctor y le dijo: “doctor, nos duele la pierna de mi mujer”.

Es decir, que el dolor, los problemas y las angustias del otro, son las más también. Y los problemas que tengamos los resolveremos juntos sin intromisiones de terceros, como lo insinúa la palabra casados (casa de dos, y no de cuatro, ocho o diez. Nadie en el mundo tiene el derecho de meterse en la vida privada de una pareja.

En la mayoría de los casos los entrometidos lo hacen con muy buena intención de ayudar, aconsejar, apoyar y evitar discusiones, pero hay una regla que dice que nunca un familiar cercano podrá arreglar problemas de la pareja, porque quiera o no, se parcializará por uno de los dos, lo cual el otro miembro de la pareja lo interpretará como un ataque familiar en su contra, y entonces involucrará a sus cercanos para que, a su vez, lo defiendan a él. Si hay problemas en el matrimonio de nuestros hijos, hermanos o hermanas, no somos nosotros los indicados para ayudar sino que hay que buscar a un rabino que asuma una posición objetiva para que realmente pueda servir de ayuda.

Cuentan que una vez en una ciudad de ingenuos, una pareja adquirió por primera vez en el pueblo, un armario que incluía un espejo en la puerta interior del mismo. La mujer cuando abrió la puerta del armario se vio reflejada en él y pensó que había una mujer extraña escondida ahí, salió corriendo para quejarse al rabino sobre su esposo. Al mismo tiempo que ella salía, entró a la casa el marido, abrió el armario y se asombró en descubrir que había un "extraño" dentro y también corrió al rabino para acusar a su mujer. El rabino no logró entender lo que pasaba y decidió ir a ver con sus propios ojos quien se escondía dentro del armario, un hombre o una mujer. Al abrir la puerta y observar el espejo se enfureció y regañando a la pareja les dijo: “¿no les da vergüenza, teniendo un rabino aquí me tuvieron que molestar a mi?”

Los familiares no deben inmiscuirse y en caso que no lo entiendan así y se involucren en nuestra vida privada, la tarea de la pareja es que cada uno mantenga al margen a sus familiares, con mucha amabilidad y política. Sin pelear con nadie debemos hacerles entender que aunque tengan la buena intención de ayudar, causan más perjuicios que beneficios. Pero para llegar a este punto, es importante sentir el dolor del otro y entender que si mi pareja se siente mal por las palabras que le dice mi hermana o mi madre, es lógico que yo no vea nada de malo en eso porque son mi carne y mi sangre, pero basta con que mi pareja diga que se siente mal para que yo salga en su defensa y aleje a mis familiares involucrados, ya que si fuera mi propia pareja la que los alejara, de seguro provocaría una pelea en la

familia. La misma actitud debe asumir el otro miembro de la pareja. El esposo tiene que ser el guardaespaldas de ella, la esposa su guardián y la misión de un guardaespaldas es recibir los balazos antes de que lleguen al blanco. Así que si alguien de tu familia lanza palabras llenas de pólvora hacia tu pareja no dudes en lanzarte interponiéndote para salvarla.

HONRAR A LOS PADRES Y A LOS SUEGROS

Uno de los diez mandamientos es: "honrarás a tu padre y a tu madre". Dijeron nuestros sabios que este versículo incluye los honores que debemos rendirle a los suegros, basado en el principio de que los novios son dos mitades que se convierten en una unidad por lo tanto los padres del esposo pasan a ser padres de ella y viceversa; por eso tenemos la obligación de respetarlos.

En el Shuljan Aruj (Yore Dea 240) se explica que el respeto a los padres es incondicional y aunque ellos sean rígidos, entrometidos, etc. incluso en el caso de que una persona esté sentada presidiendo una reunión con gente importante y venga su padre a insultarle delante de todos, dándole una bofetada, humillándole, incluso que el hijo sepa con seguridad que el padre se equivocó, deberá agachar su cabeza y pensar en Dios Bendito que le ordenó honrar a sus padres en todas las circunstancias.

También a los suegros al igual que a los padres, estamos obligados a honrarlos en todas las circunstancias y aunque sean entrometidos debemos siempre respetarlos ya que los padres de mi alma gemela son como mis padres. No debemos olvidar que el mundo es redondo y por lo tanto, da vueltas, y el que honra será honrado y el que desprecia cuando llegue a su vejez le despreciarán, tal como nos enseña la famosa historia de un yerno que no soportaba a su suegro, el cual se quejó una vez que tenía frío, pidiéndole una cobija (manta). El yerno le empezó a insultar y con mucha rabia ordenó a su hijo que subiera al ático y trajera aquella cobija vieja y sucia para su abuelo; el niño subió y con una tijera cortó la manta en dos y se la trajo a su papá para que se la diera al abuelo. Le preguntó el padre: -“¿por qué cortaste la manta en

dos?” El niño le contestó: -“una mitad es para abuelo y la otra mitad es para ti para cuando seas abuelo”.

“Por eso siempre pregunto a mi esposa: ¿tan mal se portó tu madre con su suegra que D-os la castigó con un yerno como yo?”

Es importante saber que maltratando a nuestros suegros herimos el corazón de nuestra pareja, pero respetando a los suegros la honramos y le causamos felicidad, lo cual siempre redundará en la paz del hogar y en la estabilidad de la vida matrimonial.

En base a esto entenderemos el significado profundo del mandamiento de honrar a los padres: “Caved et Abija ve et Imeja lemaan Yaarijun yameja al Aadama”. (“Honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tu vida en la tierra que D-os te dio”) Cabe hacer dos preguntas sobre este versículo:

1. Hay una regla en la Torá de que al emplear la partícula “et” siempre viene a incluir a alguien más; ¿quiénes son los dos que están incluidos en este versículo?
2. ¿Qué quiere decir que se alargará tu vida sobre la tierra? Obvio que será sobre la tierra donde vimos.

Según la introducción anteriormente mencionada, está claro que las palabras “et” – “et” en ese versículo, vienen a incluir al suegro y a la suegra, si los honramos, se nos alargará la vida con nuestra esposa que fue comparada a la tierra, ya que el hombre es el árbol del campo y la mujer la tierra (*no porque siempre te deja plantado*) porque ella es la que le suministra la energía, la fuerza para echar adelante y eso es lo que nos insinúa Dios Bendito, que respetemos a nuestros cuatro padres y se nos alargará la vida en pareja.

En la Torá se destacan dos ejemplos de respeto a los suegros:

1. Moshé Rabenu con toda su grandeza y nobleza, al recibir el mensaje de que su suegro venía en camino, no le mandó un taxi para que lo recogiera, sino que dejó todas sus ocupaciones y salió a recibirle acompañado de su hermano Aarón y de todos los sacerdotes y los sabios de esa generación. El pueblo de Israel al ver esa honorable

comitiva se unió a ellos y salieron todos juntos con Moshé a recibir a su suegro Yitro. Más adelante relata la Torá que todos se sentaron a comer con el Sumo Sacerdote, pero Moshé no aparece en la lista de los comensales y el motivo es que él se ofreció a ser el camarero para servir y honrar a su suegro. Esto nos deja una gran moraleja, si Moshé, figura tan importante, se levantó para respetar a su suegro y honrarlo de esa forma, cuánto y más personas simples como nosotros deberíamos hacer lo mismo.

“Cuentan que una vez un yerno salió al aeropuerto para recibir a sus suegros y al llegar los saludó diciéndoles: “¡bienvenidos!, ¿cuándo se van?” Ellos respondieron: "cuando tu quieras", entonces les dijo: "¡no exageren, por lo menos pasen a tomar un cafecito!”

2. El segundo ejemplo, es el del rey David que se casó con Mijal, la hija del Rey Shaul, este suegro si que era especial ya que dedicó toda su vida y todo su ejército para perseguir a su yerno, el Rey, para matarlo. Nos relata la Torá que a pesar de eso, David siempre le respetó y en un momento de la persecución se David escondió en una cueva a la cual entró el Rey Shaul para hacer sus necesidades sin darse cuenta que David estaba armado a sus espaldas. El comando que acompañaba a David le hizo señas para que aprovechara la ocasión y liquidara a su suegro, pero el Rey David no aceptó de ninguna forma y en vez de hacerle daño le cortó un pedazo de su capa. Cuando se retiró el Rey Shaul, salió el Rey David y le gritó de lejos: “¡mi padre, mi padre, mira y observa cuanto te quiero!”.

Con esta historia nos enseñó la Torá que aunque nos toquen suegros perseguidores o difíciles, siempre debemos esforzarnos por quererlos y considerarlos como nuestros padres.

Cuentan que una vez entró el suegro a la casa de su hija caminando sobre las manos y le preguntó el yerno: -“¿por qué andas así?” -“ ¡porque juré que nunca más pisaría esta casa!”

MI QUERIDA SUEGRA

En el capítulo anterior hablamos de cómo debe la pareja comportarse con los suegros, y en este capítulo hablaremos cómo deben de comportarse los suegros, y *en especial, la suegra*, con los yernos y las nueras.

Quien me conoce sabe que este es mi capítulo favorito, así que voy a pedir a todas las suegras que no se enojen conmigo, ya que si ustedes no son entrometidas, podrán pasar al capítulo siguiente, pero si creen en su subconsciente que a veces “meten la pata”, es importante que lean este capítulo. Todos estamos de acuerdo que cuando la suegra se inmiscuye en la vida de la pareja no es por maldad (*eso espero*) sino que simplemente ella fue la que sudó en criar al hijo o la hija y, de repente, llega un extraño, se adueña de ella y se la lleva a otro hogar. Por lógica, la preocupación de mami siempre le hará preguntarse: “¿le faltará algo, será feliz en su nueva vida, podré yo ayudar en algo?” Y ese exceso de amor y preocupación es el que causa lamentablemente muchos problemas que a veces terminan en divorcio. Por ejemplo, una madre llama a su hijo después de la boda y le pregunta: -“hijo, ¿qué está pasando que cada día te veo más delgado?, ¿quieres que vaya a cocinarte o prefieres venir a comer tu plato favorito?” Quizá ella lo hace por el bien del hijo, pero sin querer *queriendo* ella le transmite a él, el siguiente mensaje: tu esposa no te trata como yo te trataba, por supuesto que ella no cocina tan rico como yo, yo te hice una flor y desde que te casaste te estás marchitando. O cuando una madre llama a su hija y le pregunta: -"dime ¿te da él dinero para gastar? ¿Por qué tu marido siempre llega tarde en la noche? y ¿qué te pasa que últimamente te veo triste?", etc. No dudo que la madre lo hace por preocupación hacia su querida hijita y lo único que ella quiere es su felicidad, pero preguntas como esas se pueden traducir en la mente de la hija como: “¿cuando vivía con mi madre era alegre y feliz y no me faltaba nada, pero desde que me casé con esta caja fuerte las cosas cambiaron!”.

En casos como los anteriormente mencionados o similares, causamos que el hogar de nuestros hijos se compare a una montaña

volcánica y con nuestras palabras le aplicamos la suficiente presión que al explotar destruirá la paz en el hogar.

A veces ocurre que entre la pareja se realiza un diálogo sobre cualquier tema y cada uno transmite su idea, casi llegaron a un entendimiento entre ambos pero como ya es tarde y cada uno debe irse al trabajo, acuerdan que en la noche continuarán con el tema para encontrar una solución. Durante el día uno de los dos, digamos la mujer, consulta con su madre respecto a ese tema y su madre le transmite una idea distinta o le insinúa que no debe aceptar la opinión del esposo sino mantenerse en sus principios. Durante la noche cuando la pareja vuelve a tocar el tema, él se da cuenta que hay un cambio en la forma en que ella analiza el mismo asunto y rápidamente él entiende que es la suegra quien habla a través de la garganta de su esposa. De manera semejante puede ocurrir por parte del esposo. Eso duele mucho y enfurece a cualquiera ya que queremos nuestra privacidad y llegar a hacer lo que a nosotros dos nos parece correcto y no complicar nuestras decisiones con ideas externas, porque si vamos a escuchar a uno de la familia, deberemos escuchar a todos los familiares que nos rodean y eso será un cuento de nunca acabar. A menos que la pareja misma solicite la opinión de sus familiares más allegados.

“Cuentan que una vez se sentó una pareja de caníbales a cenar y dijo el esposo: ¡que dura está tu mamá! ...”

Existe otro tipo de problema con los suegros que en verdad no es tan frecuente y común, pero que a veces ocurre y vale la pena mencionarlo.

A veces, los padres de uno de los cónyuges no tienen buena situación económica, en cambio, los padres del otro, que gracias a Dios tienen y les sobra, les compran una bonita vivienda amueblada lujosamente, lo cual genera la sensación de que ellos son los dueños de esa casa y por tanto tienen voz y voto en las decisiones, incluso personales, de los hijos dando la impresión a la pareja de que ellos son unos invitados en su propia casa ya que no contribuyeron con nada. (Vuelvo y repito: en el 90% de los casos el resultado es distinto, pero

hay casos en que la realidad refleja lo que les he expresado). A esas parejas les aconsejo que vayan a vivir a una carpa con utensilios desechables, comiendo pan y manteca, pero siendo amos y dueños de sus vidas.

De igual forma aconseja la Ley halájica que no es bueno que después de la boda la pareja vaya a vivir a casa de los suegros aunque sea temporalmente, mientras compran un apartamento, ya que aunque esa casa sea grande, es imposible que tengan privacidad, es inevitable que se note que discutieron, etc. Vale la pena gastar dinero en alquiler con tal de mantener la buena relación entre ellos y con los suegros *ya que los suegros fueron comparados con las nubes: – “mientras más distantes estén, mejor será el día”*.

Nuestra Ley nos fija reglas sobre la visita de los suegros a casa de los hijos. Por ejemplo, la suegra no debe venir a visitar a su nuera de sorpresa, a menos que le avise con anticipación, por la sencilla razón de que la nuera siente que llega la inspectora. Las mujeres no son como los hombres, si preguntamos a un señor, después que estuvo hablando con su amigo cuatro horas, -“¿qué color de camisa tenía tu compañero, qué zapatos llevaba?” seguro que no sabrá responder. Pero una mujer, cuando habla con su amiga le hace una radiografía y después de tres minutos de conversación te podrá decir de qué marca era el reloj que llevaba y cuantas veces ya se puso ese vestido. Así que cuando llega la suegra, la nuera sabe que no solamente vino a tomarse un cafecito, sino a interesarse en cómo vive su hijo y apenas la saluda, ya la suegra se dará cuenta de todo el desorden que hay en la casa, le pregunta: - “¿cómo estás?”, ya observa la telaraña en la esquina que todavía no se ha limpiado ya que justo ese día la muchacha de servicio no llegó, el niño acaba de verter el yogurt, la niña está pidiendo ayuda en las tareas y en medio de todo eso, la suegra en la puerta.

Estoy seguro que en vez de decirle bruja-haba (bienvenida) le dirá: bruja-baa (la bruja llegó).

Aunque la suegra venga con toda la buena voluntad del mundo solamente para tomarse un cafecito, jugar con los nietos y ayudarla en las tareas del hogar, aún así debe llamar y avisar con tiempo o mejor dicho insinuar que quiere venir a visitarla eso dará a la nuera tiempo para prepararse quemando evidencias y maquillando el hogar dándole el

chance de prepararse despacio y no de una forma acelerada *ya que la diferencia entre una caricia y una bofetada es la velocidad.* De tal forma lograrán ambas mantener una buena relación de amigas y, no quiera D-os, de enemigas. Igualmente de ser la relación de una suegra con su yerno, es importante que la esposa se cuide de no darle la impresión a su marido de que ella es una marioneta manejada por su madre.

Cuentan que un yerno y su suegra se llevaban como perro y gato. Un día ella le pidió que la llevara con su carro al mercado. Cuando se bajó, le dijo: -“ te bendigo, que de la misma forma que me llevaste, D-os te lo pague llevándote a ti también”.

En mi corta experiencia como rabino que se dedica a solucionar problemas matrimoniales, les puedo decir que muchos de los divorcios y problemas se podrían evitar si los familiares no fueran entrometidos y dejarán esa tarea a un rabino experto en la materia.

Cuentan que una vez vinieron dos mujeres donde un rabino peleándose por un muchacho, una decía: -“ese debe ser mi yerno” y la otra decía: -“no, mi hija está enamorada de él y se casará con ella”. Al verlas el rabino se acordó del juicio del rey Salomón, sacó un cuchillo y dijo: -“no hay problema, lo picaré en dos”. La primera mujer que conocía el resultado de ese juicio, saltó y dijo: -“no le mates, no le hagas daño, dáselo a la otra, pero viva” y la otra dijo al rabino: -“pícale, pícale ya que de mi parte él se lo merece porque todo este problema es culpa suya”. Entonces dijo el rabino a la segunda: -“lléveselo, le corresponde usted ya que se está comportando como una verdadera suegra”.

CASOS DE EMERGENCIA

Lo ideal es que todos los integrantes de la familia vivan en paz y en armonía pero ¿qué podemos hacer en casos extremos cuando mi pareja y mis padres no se llevan nada bien y no se encontró la fórmula

para solucionar el problema? ¿De lado de quién debemos estar, de nuestros padres que nos criaron, nos mantuvieron y nos entregaron su vida o de nuestra pareja, a quien elegimos como compañera para compartir el día a día durante toda la vida?

Por supuesto que cada caso deberá analizarse separadamente investigándole a fondo, pero, en general, la respuesta sería la siguiente: la Torá nos ordenó respetar y honrar a nuestros padres y esa Mitzvá es muy importante y debemos esforzarnos en cumplirla por todos los medios. No obstante, la misma Torá nos ordenó que cuando una persona llegue a casarse, los padres pasarán a segundo plano “al quen yaazob ish et aviv veet imo vedabak beishto” (“por lo tanto abandonará el hombre a sus padres y se unirá a su pareja”) (Bereshit 2.24). Observen que la Torá usó una palabra muy fuerte (**abandonará**) para señalarnos que en casos extremos donde debido a la difícil situación planteada entre los padres y la pareja es necesario abandonar la voluntad de aquellos complaciendo a nuestra pareja, ya que los padres son el pasado y la pareja es el presente y el futuro. Quizás si me aferro al pasado, ni mis padres ni yo tendremos futuro por culpa del divorcio que eso puede causar. Un ejemplo: si mis padres quieren que vaya a pasar la Pascua con ellos y mi pareja por una razón u otra prefiere que nos quedemos en nuestra casa, si después de mucho esfuerzo por encontrar una salida al problema no lo logramos, deberemos complacer a nuestra pareja y no a nuestros padres. Y eso también los suegros lo tienen que entender, ya que la felicidad de sus hijos es su propia felicidad y el buen ambiente en sus hogares los ayudará a educar con más facilidad a la futura generación.

“Cuentan que había un yerno que no soportaba a su suegra pero cuando ella falleció no paraba de llorar, lo cual sorprendió a muchos, entre ellos al rabino, quien sorprendido, se acercó para consolarle y le dijo: –“no llores, pronto vendrá el Mashiaj y todos los muertos resucitarán”. A lo que el yerno contestó: –“por eso justamente estoy llorando”.

TRES CONSEJOS

Es muy importante saber que todos los ejemplos anteriormente mencionados, son casos límites a los cuales no deberíamos llegar y para eso desde y pasamos a conocernos y luego pasamos a conocer a su, debemos actuar con mucha inteligencia y tacto para evitar roces y crear una buena relación, respetando cada uno sus ideas y territorio; aprovecharé la oportunidad para darles tres consejos muy útiles:

1) Nunca alabes a tu madre en presencia de tu esposa, especialmente sobre aspectos en los que nunca elogias a tu esposa. Por ejemplo: si en tu casa cuando comes nunca la felicitas, pero en casa de tu madre casi te atragantas para hacerlo eso molestará a tu pareja y creará roces innecesarios. De igual forma no debemos alabar demasiado a nuestra mujer delante de nuestra madre diciendo: -“en mi vida comí algo tan rico, desde que me casé me he engordado gracias a los platos exquisitos que me prepara mi esposa, me tratas como a un rey” ya que a veces suenan como una indirecta a su madre sin ninguna intención y, en ciertos casos, eso crea celo y envidia entre ellas.

Por supuesto que debemos elogiar a nuestra madre y a nuestra pareja, pero hay que hacerlo con disimulo y a cada una por separado.

2) En caso de que se dé una discusión en la casa entre tus familiares y tu pareja independientemente del tema que sea, nunca te involucres favoreciendo a una de las partes quedando mal con la otra, si es una discusión que no te incumbe, sigue comiendo tranquilo y pasa la hoja. Luego, en privado, cuando tu pareja te pregunte tu opinión, si el tema es intrascendente, que te importa darle la razón haciéndole sentir que siempre estás de su lado.

3) Deben ser diplomáticos, creativos y de vez en cuando, hacer un comentario oportuno que favorezca la armonía familiar como, por ejemplo: - “qué le hiciste a mi mamá que no para de alabarte, hablé por teléfono con ella y te envía muchos saludos y cariños” y viceversa diciéndole a tu mamá lo mucho que tu pareja la quiere. De vez en cuando comprar un regalo en conjunto para entregarle a la suegra en su día de cumpleaños o llegar víspera de Shabat a la casa de la mamá con un ramo de flores de parte de nuestra pareja, etc. Cada uno debe aportar ideas creativas que considere como buenas para mejorar los lazos familiares.

Les contaré un último chiste sobre las suegras y les prometo (Bli
Neder) que no las fastidiaré más:

Cuentan que había una suegra que quería examinar a sus tres yernos para comprobar quien en verdad la quería. Un día salió con el primero a pasear al borde de un lago y tropezó a propósito cayéndose al agua pidiendo socorro para ver la reacción del yerno, éste no lo dudó y la salvó. Al día siguiente al salir el yerno de su casa se encuentra con un carro Mitsubishi nuevo y un cartel grande sobre él diciendo “con mucho cariño, tu suegra”. Al otro día pasó lo mismo con el segundo yerno y también él por la mañana vio un carro parecido en la puerta de su casa con un cartel que decía “con mucho cariño, tu suegra”. El tercero era un verdadero yerno, y cuando ella se cayó al agua él le lanzó un salvavidas de plomo, regresando solo a su casa. Al día siguiente al salir de su casa encuentra un Ferrari último modelo y un cartel grande que dice “con mucho cariño, tu suegro”.

Ese es el motivo por el cual siempre el suegro y el yerno se llevan bien. ya que ¡tienen un enemigo en común...!

Capítulo 20

LA INFIDELIDAD

Este tema es uno de los más complejos, dolorosos y por supuesto tristes, ya que deja muchos heridos, la pareja, la familia y especialmente los hijos que deben pagar los platos rotos. En este capítulo no quiero referirme a lo que se debe hacer cuando a uno lo traiciona su pareja y le es infiel; no quiero referirme a eso por varios motivos:

1. Ya que es necesario analizar cada caso particularmente y es muy difícil aconsejar a la parte herida qué debe hacer. Cada vez que viene una mujer a quejarse de que su marido le fue infiel, uno se siente confundido, por un lado está la importancia de la paz en la familia y la felicidad de los hijos, el derecho de crecer y educarse con padre y madre en el hogar, pero del otro lado está la mujer herida y atormentada que ha perdido la confianza que había depositado en su marido. Entonces uno se pregunta qué se debe hacer, convencerla de que lo perdona no es justo y optar por el divorcio resulta muy doloroso para todos los integrantes de la familia. Que D-os nos libre de esta situación.

2. La diferencia entre el Catolicismo y el Judaísmo consiste que en el primero al pecar uno va a confesarse, y la tarea principal del sacerdote es sentarse a escuchar confesiones de pecados y absolverlos. En el Judaísmo la tarea principal de los rabinos es enseñar y orientar para evitar los pecados, preferimos vacunar antes que tratar la enfermedad.

En este capítulo nos dedicaremos a dar consejos de cómo no llegar a caer en este pecado, evitando angustias, amarguras y resentimientos en nuestro hogar para toda la vida.

En primer lugar debemos aclarar que, según nuestra Ley, es un pecado muy grave cuando una mujer casada le es infiel a su marido y también cuando el marido traiciona a su esposa. Mucha gente piensa

que el pecado recae solamente en la mujer y que para el hombre no es tan grave, especialmente si su amante es una gentil. Ese error proviene de falta de información o quizás por conveniencia e intereses de libertinaje, pero en verdad cuando un hombre traiciona a su mujer, su castigo es tan grande que no recibe su castigo en este mundo ya que solamente en el mundo venidero existen las herramientas para su condena. Y en caso de que sea con una goyá, es peor; Rabi Shimon Bar Yochai escribió cosas terribles en el Zohar sobre este pecado, de manera que es preferible no mencionarlo.

No olvidemos que el alma se divide en dos al bajar a la tierra y cuando una pareja se une en matrimonio se vuelven a convertir en una unidad. La traición lamentablemente vuelve a separar las almas y aunque sigan casados físicamente, espiritualmente están divididos, y los resultados amargos de esa situación se ven ya en este mundo a través de divorcios, vida solitaria y mala educación de los hijos, a demás de la rendición de cuentas en el mundo de la verdad que deberá enfrentar ineludiblemente. Esta división de las almas causada por la infidelidad, a veces, se puede reparar con una verdadera Teshuvá y arrepentimiento sincero, pero la relación nunca será igual que al principio, así que debemos pensarlo bien para prevenir y no lamentar.

Me contó un amigo que una vez, caminando por la calle, observó a una mujer que le llamó la atención, después de unos días tratando de conquistarla lo logró y fue a visitarla a su casa, al tocar la puerta pensó en su querida esposa y lo mal agradecido que iba a ser con ella que a pesar de los lindos hijos que le dio y todas las experiencias vividas juntos había pensado traicionarla. Esos pensamientos lo llevaron a decir a la chica que abrió la puerta: "discúlpame, me tengo que ir". Y con lágrimas en sus ojos siguió contándome que después de dos años falleció su esposa de una difícil enfermedad y parado frente a su tumba sentía angustia por su pérdida pero, a la vez, mucho orgullo porque tenía su conciencia limpia ya que logró abstenerse y no traicionarla: "nunca le conté a ella lo pasado, pero ahora en el mundo venidero, ella sabe cuanto la respeté y cuando llegue mi hora de partida, me sentiré orgulloso al unirme a ella nuevamente y no con la cabeza inclinada, llena de vergüenza al pensar que por un momento de placer casi perdí a mi alma gemela".

No es fácil superar las tentaciones, especialmente en una generación llena de libertinaje como la de hoy en día, la falta de recato en las calles, televisión, películas, Internet, etc.; y todos los aparatos nuevos que inventa el Yetzer Hará con tal de hacernos pecar. Aunque uno en su corazón ame a su pareja y a su familia, no siempre eso podrá ser suficiente para enfrentar las tentaciones, la naturaleza humana en ocasiones, hace que podamos perder nuestra felicidad por un engañoso placer momentáneo.

Permítanme enseñarles dos palabras en hebreo que resumen toda nuestra misión en la vida:

(Oneg-placer) es lo que todos buscamos durante toda nuestra vida עונג ya que todos queremos una vida placentera llena de felicidad y alegría. (Nega) esta palabra tiene amplio significado y refleja todo נגע lo malo (llaga, contaminación, plaga, calamidad, epidemia, infección), todas las cosas negativas de las que huimos intentando alejarnos cada día.

Existe una diferencia muy grande entre el reino animal y el ser humano, esta diferencia de los animales es el único ser vivo que encuentra placer en aquello que le resulta dañino o que le está prohibido aún cuando sea en su propio perjuicio. Por ejemplo: comer carne grasosa o alimentos muy dulces, son muy ricos y a todos nos gusta, pero al final resulta nocivo para la salud ya que puede causar ciertas enfermedades, al igual que el cigarro, el alcohol, las drogas, entre otros. De manera que el animal no tiene ningún problema en la vida ya que a través de su instinto logra separar el Oneg y el Nega. El problema lo tenemos nosotros, libramos una batalla diaria para analizar cada cosa en la vida, si es Oneg - placer desde un principio hasta el final o es un Oneg disfrazado que sólo nos destruirá.

Traicionar a la pareja es un "Oneg", un placer momentáneo, el problema es que la gente no ve los problemas que esta lección les causará en el futuro, la vergüenza, la separación de la familia, el divorcio, el resentimiento del cónyuge, y el sufrimiento de los hijos que tendrán que pagar las consecuencias y el futuro solitario y triste, etc.

El secreto para lograr elegir lo correcto en la vida está en el orden de las letras de las palabras Oneg y Nega.

ע נ ג
נ ג ע

Si observamos nos daremos cuenta que las dos palabras tienen las mismas letras y lo único que varía es la letra Ayin, que en Oneg está al principio y en Nega está al final. El nombre de la letra "Ayin" significa ojo, es decir que cuando uno abre su ojo desde un principio anticipándose a las consecuencias ante determinada situación para observar y analizar la actitud que tomará, si tendrá un buen final y un resultado positivo, entonces seguro que tendrá Oneg. Pero si cierra el ojo y se deja llevar por sus instintos y deseos, llegará un momento que abrirá el ojo pero ya será demasiado tarde porque habrá escogido el en Nega.

En base a esto entenderemos lo que dijeron nuestros antepasados: "jajam einav berosho" ("el sabio tiene el ojo en la cabeza"). No quiere decir que el iluso no tiene ojos en su cabeza sino que el sabio pone el "Ayin" (el ojo) en la cabecera de la palabra y al comienzo de todas sus actitudes examinando detenidamente si es correcto el camino que elegirá.

Duele ver muchos hogares destruidos por elegir placeres momentáneos perdiendo un hermoso futuro. Acá en Israel hay una expresión vulgar cuando ven a una chica, dicen: "qué bomba" y analizándolo irónicamente, en verdad es una bomba que destruye el hogar, que consume esa felicidad familiar y, por supuesto, arruina su reputación personal además de su mundo venidero.

VACUNA ANTI-TRAICIÓN

No existe nadie que nos conozca mejor que nuestro propio Creador, por lo tanto nos dio la Torá que es nuestro manual de vida y que contiene ciertas leyes que nos ayudan a evitar las tentaciones para no llegar a traicionar a nuestra pareja. Lamentablemente mucha gente no

ve las leyes halájicas como buenos consejos, sino como un estorbo en sus vidas, de modo que suelen escucharse las siguientes preguntas:

- ✓ ¿por qué la mujer debe vestirse en forma recatada y no puede hacerlo libremente?
- ✓ ¿por qué no podemos ir a la playa o a la piscina mixta?
- ✓ ¿qué es esas tonterías de bodas separadas? ¿por qué no puedo bailar con mi pareja en la boda de mis seres queridos?
- ✓ ¿cuál es el problema de ver películas, televisión, Internet, etc. Si esa es la ventana al mundo moderno en el cual vivimos?

La respuesta a todas estas preguntas es que D-os quiere aconsejarnos y enseñarnos cómo reducir las tentaciones, ya que somos seres humanos y podemos caer con facilidad en las redes del mal, especialmente los hombres que tienen un Yetzer Hará más fuerte que el de las mujeres. Esto se ve reflejado en la forma de pensar cuando enfrentamos el pecado. Si a una mujer se le presenta una tentación, su primer pensamiento será: soy casada, tengo familia, es prohibido y peligroso; máximo pensará en alguna situación romántica sin mayores consecuencias. Pero en el hombre no es así, cuando se le presenta una tentación actúa con mayor impulsividad y más directamente yendo al centro de su interés.

Por eso la Torá nos advierte y nos prohíbe acerca de ciertos placeres para mantener nuestra verdadera vida familiar feliz y si analizamos una por una las interrogantes arriba señaladas, veremos la lógica y la razón que se desprende de la sabiduría judía.

1. EL RECATO

La falta de recato llama la atención y después que el ojo observa, el cerebro empieza a imaginar, a pensar y el corazón termina deseando, entonces uno se siente cautivo de sus pasiones ya que no domina ni sus pensamientos ni sus sentimientos, lo cual le lleva a cometer errores.

Cuando una mujer duda cómo vestirse (*“si es recatada se preguntará qué me pondré y si no lo es se preguntará qué no me pondré”*) debe saber una sola cosa: que el Yetzer Hará es muy flojo y en vez de convencer a cincuenta hombres de que pequen, convence a una sola mujer que vista sin recato y el resto ya es historia.

En la época de nuestra esclavitud en Egipto, nuestras madres tenían por costumbre una actitud muy especial, cuando salían a la calle tomaban un poco de carbón y se manchaban la cara para afearse a propósito y así no despertar el deseo de ningún extraño. Sin embargo, cuando llegaba la hora del regreso de los maridos a la casa, se bañaban, se maquillaban y se arreglaban para recibirlo (*“no como hoy en día que en la casa están como si fuera Tisha Beav y a la calle salen como si fuera Purim”*)

Nuestras madres sabían una sola cosa, que ellas pertenecían únicamente a sus maridos y ellos a éstas, el resto no les interesaban, por lo tanto se acicalaban para sus parejas y así evitaban el riesgo de pastar en campos ajenos.

Cuando una mujer sale a la calle vestida de una forma muy llamativa, quizás ella no se da cuenta que puede provocar que un hombre que camina con su esposa, la observe y su mujer se dé cuenta formándose una discusión muy desagradable entre ellos; la mujer no sabe lo que ocasionó con su falta de recato, pero igualmente tiene la culpa. Una vez leí una estadística interesante que decía que el 28% de los accidentes automovilísticos ocurren por distracción del conductor al observar a una mujer que va por la acera o distraído en pensamientos sobre una amante. Igualmente es importante cuidarse de no causar accidentes matrimoniales vistiéndose adecuadamente y minimizando el riesgo que suponen las tentaciones.

2. LA PLAYA Y LA PISCINA MIXTA

Pasar un día en la playa con la pareja debe ser agradable, pero seamos realistas y sinceros poniendo las cartas sobre la mesa. ¿qué hace un hombre cuando está en la playa, construye castillos de arena, acaso le importa sólo la cerveza fría? Su cabeza está como un ventilador dando vueltas a la derecha y a la izquierda analizando “el paisaje” y comparándolo con lo que tiene en la casa. En verdad no entiendo a las mujeres que se empeñan en llevar al marido a la playa, ni siquiera por religión sino por lógica, no debería someterle a tentaciones que ningún hombre puede resistir. No todos los hombres son lo suficientemente fuertes para saber que lo que ven quizás es bello, pero es “carne trefá” y

que lo que cuenta realmente es aquello tan especial que tiene su pareja y por lo cual, en definitiva, la eligió como su compañera.

¿Quieren vacacionar juntos? En verdad es difícil encontrar un lugar que se ajuste a los requerimientos halájicos pero no imposible, existen playas solitarias en ciertos días y ciertas fechas del año, les aseguro que vale la pena esforzarse con tal de poder mantener los ojos cerrados, la mente limpia y los corazones unidos.

3. TELEVISIÓN Y TELENÓVELAS

Analizándolo fríamente, me pregunto ¿cuál es el lado positivo de ver una telenovela? ¿Qué de bueno le aporta al telespectador? Su nombre ya lo indica todo: novela (no verla), ya que contiene mensajes negativos, tergiversando la realidad, alterando los valores éticos demostrando a todos lo lindo que es el amor prohibido, lo legítimo que es traicionar, etc., hasta que muchos se preguntan: ¿por qué no hacer de mi vida una bonita novela?

Cuentan que una vez una señora estaba viendo una novela y de repente se dio cuenta que ya eran las 11 de la noche y el marido todavía no regresaba. Sospechando llamó a su madre y le preguntó: - "mami, es tarde y mi marido aún no regresa, ¿no crees que?" Le contesta mami: - "hija, ¿por qué piensas en lo negativo?, piensa positivo, quizás le dió un infarto o se tubo un accidente".

Los niños crecen con esos conceptos extraños que venden las películas a que los acostumbran desde temprana edad, llevar una vida de libertinaje, ensuciando su mente con imágenes inapropiadas para su edad y llevándolos a cometer acciones sobre las cuales no quisiera detallar. Controlar la televisión, las películas y el Internet no significa ser anticuado sino más bien, actuar con prevención cuidando el pensamiento de todos los integrantes de la familia y no exponiéndolos a la basura mundana.

4. BODA SEPARADA

En base a todo lo anteriormente mencionado, entenderemos con más facilidad el motivo de las bodas separadas. Los bailes son algo llamativos (*por eso cuando bailan en pareja, el hombre le da vueltas a*

la mujer para que se maree y no le estorbe al observar el panorama).
Un lugar de bailes es un lugar de tentación y ni hablar de clases aeróbicas mixtas o el gimnasio mixto donde existen muchos obstáculos y redes que quizás hoy superaremos y mañana también, pero llega un día en el cual, el que juega con fuego se quema y *el que mal comienza, mal acaba.*

La Torá nos relata acerca de Yosef Hatzadik que era un muchacho muy bello y atractivo. Cuando llegó a ser mayordomo en Egipto en casa del ministro Potifar, fue seducido por la esposa de éste. Yosef, a pesar de que tenía dieciocho años de edad, “la edad del pavo”, solitario en un país extraño, un simple esclavo al que se le presenta una oportunidad tan especial que cualquiera hubiera aprovechado, Yosef decidió dominar la tentación esquivándola, evitándola, resistiéndose a los requerimientos de esa mujer. Sin embargo, dice la Torá: “vaieji ke dabera elav yom yom” (“llegó un día en que Yosef decidió ir y pecar”) y solamente gracias al milagro ocurrido en ese momento cuando visualizó la imagen de su padre frente a él que logró anular su pensamiento y escapar para no pecar.

A través de este episodio la Torá nos enseña que si un Tzadik como Yosef, alumno del gran patriarca Yaacob Avinu, de quien no nos imaginamos el nivel espiritual tan alto que tenía, con una personalidad tan elevada a fuerza de someterse al deseo y la tentación diarias decidió pecar, ¿qué será entonces de gente simple como nosotros? ¿De dónde sacaremos las fuerzas para no caer? Por eso el consejo de Dios es: aléjate de lugares tentadores y aunque eso no garantizará que no peques, por lo menos reducirá las probabilidades.

El Yetzer Hará es muy astuto, y no nos convence directamente de cometer un pecado grave, sino que su lema es: "el que mucho abarca poco aprieta", por lo tanto nos convence poco a poco, comenzando con los ojos que es justamente por donde penetra el deseo, después lo registramos en nuestra mente, y a continuación, lo internalizamos en nuestro corazón planeando ideas y situaciones que nos atrapan convirtiéndonos en títeres de nuestras pasiones. Por eso dijo el Profeta Yeshaiahu que el pecador está atado con cuerdas de barco de las que no puede liberarse; el Profeta usó el término “cuerdas de barco” ya que ellas son muy fuertes, pero no nos olvidemos que están hechas de hilos muy finos que con mucha facilidad podemos cortar, no obstante

si dejamos trenzar un hilo con otro, se formará una cuerda tan resistente que será imposible de deshacer. Así trabaja el Yetzer Hará, nos envuelve en hilos, en faltas que no parecen tan graves, en acciones irrelevantes y casi insignificantes, una y otra, hoy y mañana, hasta que llega el momento en que estamos cautivos y ya es tarde, abrimos el ojo al final cuando ya estamos sometidos al "Nega". Dichosos aquellos que abren el ojo desde un principio y ven la belleza de los consejos de nuestra Santa Ley alcanzando así el "Oneg" en la vida.

Capítulo 21

¿MACHISMO EN EL JUDAISMO?

La vida matrimonial es una sociedad perfecta donde cada una de las partes tiene su grado de importancia, pero hay personas que piensan que el matrimonio Judío favorece el machismo y que la Torá le confiere ciertos privilegios al hombre dejando de lado a la mujer. Se suelen escuchar los siguientes alegatos e interrogantes en relación a esta opinión:

1. el hombre es el que debe estudiar la Torá y cumplir todas las leyes, sin embargo, la mujer está exenta de estudiar la Torá dando la impresión de que no es lo suficientemente capaz para lograr entenderla y aplicarla.
2. ¿por qué la mujer según nuestra ley no puede ser Juez, acaso no posee ella la capacidad?
3. ¿por qué las mujeres tienen el concepto de Nida (impura), y el hombre siempre es el perfecto?
4. ¿por qué en la sinagoga la mujer debe sentarse en un lugar separado y cubierto, qué hay de malo en que nos sentemos en familia dentro de la sinagoga, cada marido al lado de su mujer en señal de igualdad?
5. ¿por qué rige el apellido del marido y no el de la mujer en una pareja que contrae matrimonio?
6. ¿por qué el hombre se podía casar antiguamente con dos mujeres y ésta no podía casarse con dos hombres?

Todas esas preguntas dan la impresión de que existe el machismo en el Judaísmo, cuando en verdad es todo lo contrario, ya que la mujer está considerada el pilar del hogar en particular y del pueblo de Israel en general. Para explicarlo y poder responder a todas esas preguntas anteriormente mencionadas necesitamos aclarar ciertas nociones:

1. El nivel de la mujer

La mujer posee un nivel espiritual más elevado que el hombre y la afirmación de esto lo encontramos en varios fragmentos de la Torá:

a) Cuando D-os creó al mundo fue elevando progresivamente el nivel de complejidad de aquello que creaba. Al principio creó D-os todo lo mineral, lo material, las cosas inanimadas, las que no poseen vida. Después elevó la categoría y creó las plantas que poseen Nefesh; elevó más aún el grado de la creación e hizo a los animales que poseen Nefesh y Ruaj; siguió perfeccionándola y creó al hombre que es de los seres viviente, quien tiene la mayor jerarquía, Nefesh, Ruaj y Neshamá; y cuando culminó su obra con el Shabat que fue el nivel más alto alcanzado durante el proceso de la creación ya que posee Neshamá Yetera (un alma adicional) creó a la mujer que tiene una Neshamá más pura y espiritual que la del hombre. De manera que, siguiendo el orden de la creación, la mujer recibió un nivel más elevado que el del hombre.

b) Cuando D-os creó al hombre dijo: “hagamos al hombre” y nuestros sabios explican que el motivo por el cual esta frase esta expresada en plural es que D-os involucró a los animales, pero cuando creó a la mujer dijo D-os “voy a crear a la mujer” indicándonos que ella fue creada de una forma singular, según su voluntad, lo cual le da una categoría superior.

c) El hombre fue creado de la tierra, lo cual equivale a pura materia desprovista de espiritualidad, pero la mujer fue creada del hombre, él

cual ya tenía cuerpo y alma, ese es el motivo por el cual su materia prima fue más pura y refinada que la del hombre. Así como establecemos la diferencia entre el cristal y el vidrio, de igual manera existe una distinción entre el hombre y la mujer, el cristal es más diáfano, fino y transparente, mientras que el vidrio es más duro y basto.

2. Origen de creación diferente

El hombre fue creado de la tierra que está en la superficie del planeta y la mujer fue creada de un lugar muy específico y oculto como es la costilla. Dicen nuestros sabios que solamente cuando D-os iba a crear a la mujer se detuvo y pensó: ¿cómo la crearé y de dónde la sacaré? Dijo D-os, "si la creo del ojo, será muy observadora; si la creo del oído, será muy curiosa; si la creo de la boca, será muy habladora; si la creo de la pierna, se la pasará paseando todo el día; (*pata caliente*) Hasta que D-os decidió crearla de la costilla para que fuera recatada agregando nuestros sabios: “no de la cabeza, para que no sea superior; no del talón para que no sea pisoteada; de la costilla que está en medio del cuerpo, para que sea igual; debajo del brazo, para que sea protegida y del lado del corazón para que sea amada”.

El hombre está relacionado con el mundo exterior y la mujer con el mundo

oculto o como lo cataloga el Zohar Hakadosh, el hombre es alma de “itgalia” es decir, que el hombre representa la tierra, y la mujer es alma de “itkasia”, es decir, representa el mundo celestial de D-os que está oculto de nuestra vista. Por eso están perjudicial y antinatural empeñarnos en intercambiar nuestros roles y eso es lo que ha traído tanta confusión, crisis e inestabilidad en la sociedad de actual.

Cuentan que en un colegio entró una maestra atea y preguntó a los niños: -“¿ustedes ven el sol?” – “Si”, contestaron ellos – “significa que hay so”l. –“¿Ustedes ven el árbol?” – “Si”, repitieron. –“Significa

*que existe el árbol”. –“¿Ustedes ven a D-os?” –“No”, dijeron. –
“¡Significa que no existe!” Se levantó un alumno inteligente y preguntó
a sus compañeros: -“¿ustedes ven el pizarrón?” –“Si”, –“significa que
existe”; -“¿ustedes ven a la maestra?” –“Si”, –“significa que existe”;
-“¿ustedes ven su cerebro? –“No”contestaron _” Significa que no
tiene”.*

3. Metas diferentes

"(D-os creó el mundo celestial con **צור עולמים** El versículo dice: "

la letra "Yud" y al mundo terrenal con la letra "Hey"). Hay muchas explicaciones

) profundas en este versículo, pero lo que nos interesa saber es que la letra Yud (

) simboliza este mundo. **ה** simboliza el mundo venidero y la letra Hey (

איש Hombre se dice “ish” y posee la letra Yud.

אשה Mujer se dice “isha” y posee la letra Hey.

Lo cual nos indica que en el hombre, proveniente de la tierra, la meta en la vida es alcanzar la Yud, el cielo, el mundo venidero; y en la mujer que es más celestial, su meta es alcanzar la Hey, este mundo, la construcción del hogar, la educación de los niños, el futuro del pueblo del Israel.

Eso no quiere decir que la mujer no puede salir a trabajar para ayudar a la manutención del hogar, pero sí quiere decir que su tarea principal es la casa y la familia. Si cumpliendo con esa tarea tiene el tiempo de salir a trabajar, será elogiada, pero si eso afecta en la educación de los hijos y la atención de la casa, fallaría en su meta.

Recapitulando la mujer es más espiritual, pertenece al mundo oculto, por lo tanto es recatada, vino a este mundo para alcanzar la perfección del hogar y de la familia. El hombre es menos espiritual, más materialista, se desplaza continuamente sobre la tierra de la cual fue creado y su misión es conseguir el mundo venidero.

En base a esta pequeña introducción podemos ir respondiendo a las preguntas arriba mencionadas colocando a la mujer en su verdadero

pedestal de acuerdo a la perspectiva judía que establece una perfecta sociedad que debe existir entre el hombre y la mujer.

1. El estudio de la Torá:

El hombre está muy pegado a la materia y en su esencia le atrae todo lo mundano, eso implica ser tentado diariamente, por eso D-os le entregó la Torá a los hombres para que ocupen su mente en conocimientos profundos alcanzando la sabiduría, de este modo lograrán elevarse espiritualmente evitando así caer en el pecado. Ya que el Yetzer Hará es un ángel hecho de fuego y nosotros somos de carne y hueso, al enfrentarle nos “cocina y nos come”, sin embargo, si estudiamos Torá que fue comparada al fuego, logramos entablar una lucha justa y pareja.

Explicándolo de una forma más práctica, cuando una persona se dispone a pecar, no tiene en su mente argumentos ni explicaciones acerca del por qué no debe pecar, o por qué no debe hacer cualquier Mitzvá. La Torá le proporciona los conocimientos que en un momento de tentación le proveerán de toda la información necesaria para no caer. Y no solamente eso, sino que cuando la mente está ociosa, automáticamente se deja absorber por pensamientos frívolos y dañinos, por eso es importante mantener la mente ocupada analizando y reflexionado sobre aspectos profundos de nuestra ley. Por esta razón en el judaísmo disponemos de toda una serie de lineamientos que enriquecen y disciplinan todos los aspectos de nuestra vida desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Nos indica qué decir al levantarnos, cómo nos lavamos las manos, cómo debemos vestirnos, en qué orden calzar los zapatos, la forma adecuada de rezar, las bendiciones que hay que recitar antes y después de comer, cómo comportarnos en los negocios, incluso la conducta apropiada durante nuestras necesidades en el baño, etc., leyes para cada momento del día, incluso cuando ya nos acostamos a dormir, también ahí hay que saber como comportarse. Todo esto nos permite mantener un contacto permanente con D-os Bendito, con nuestra parte espiritual, superando nuestra materia prima mundana, alcanzando nuestro mundo venidero. La mujer no necesita adquirir esas armas ya que las posee, son inherentes a su propia naturaleza, y también el efecto que tiene la tentación en ella es de menor alcance ya que la mayoría del tiempo está ocupada con sus labores del hogar, la educación de los hijos, su trabajo

profesional; por lo tanto nunca está ociosa, condición por la cual está exenta de dedicar parte de su tiempo al estudio de la Torá sino a estudiar únicamente las leyes que le conciernen como mujer judía. Además de eso, la regla de la Torá dice que el que está ocupado haciendo una Mitzvah está exento de hacer otra Mitzvah, por lo tanto la mujer es la responsable a tiempo completa en conducir su hogar y educar a la próxima generación, queda liberada de muchas leyes y Mizvot. En este aspecto fueron comparadas con los sacerdotes del pueblo de Israel que durante sus servicios estaban exentos de ciertas leyes, ya que tenían como tarea principal mantener el hogar de D-os, el Templo Sagrado, al igual que la mujer D-os la excluyó de todas las Mitzvot activas de tiempo fijo para que logre mantener su propio templo, el hogar sagrado.

Por tanto, la mujer se encarga del hogar, de la familia y el hombre además de traer la manutención, se ocupa de alcanzar un mayor nivel espiritual a través del estudio de la Torá, de las Mitzvot y, así, como socios, alcanzan juntos la Yud y la Hey, este mundo y el venidero y juntos disfrutarán en esta vida hasta los ciento veinte años en que compartirán en el paraíso la misma parcela.

2. Mujer juez?

El motivo por el cual la mujer no puede ser juez no es porque se la considera ingenua o incapaz para el cargo, sino que proviene de su alto nivel de pureza y sensibilidad, lo cual no le facilita la tarea de investigar y ponerse en contacto con la crueldad y los abusos que se cometen en el campo de la justicia. Si observamos las estadísticas, en el mundo hay más mujeres que hombres, por lo tanto, en las cárceles debería mantenerse cierta proporción, sin embargo, por cada catorce prisioneros varones hay una mujer presa. Esto refleja que la mujer por su naturaleza, está más cerca de D-os, es más compasiva, menos violenta y más inocente.

En el episodio de Adam y Javá observamos que la serpiente (el instinto del mal), se propuso hacerlos pecar pero ella ya sabía que era más fácil engañar a la mujer que al hombre, porque es más confiada y crédula por eso la Torá prohíbe a la mujer ser juez para que no se mezcle en el mundo de la delincuencia que es rudo y cruel. Dejemos a los hombres que conocen mejor ese mundo ser los jueces.

Hablando de la mentira, cuentan que una vez cuatro soldados llegaron tarde a la base, el capitán muy enojado metió en su oficina al primero y le pidió explicaciones de por qué llegó tarde: – “mi capitán, salí muy temprano de la casa pidiendo quien me lleve y pasó un viejito con una carreta y caballo y accedí a traerme, mi capitán, usted sabe, carreta y caballo hasta que llegan...” – “De acuerdo, quedas libre”. Al salir le sopló a los amigos que estaban afuera, dijeran las palabras “carreta y caballo” como consigna para salir libres. Entró el segundo soldado y argumentó que salió temprano con su carro, el cual se accidentó y no tuvo otro remedio que tomar la carreta y el caballo de su padre –“mi capitán, tu sabe, carreta y caballo hasta que llegan...” el tercero argumentó algo parecido y agregó: –“mi capitán, “carreta y caballo hasta que llegan...” Cuando entró el cuarto soldado, el capitán ya estaba muy bravo y le gritó: –“¿tú también viniste con carreta y caballo?” – “no mi capitán, yo salí temprano con mi Ferrari” – “entonces ¿por qué llegaste tarde?”-“mi capitán, con tantas carretas y caballos en el camino no podía pasar”.

Si observamos, veremos que en el Pueblo Judío existió una famosa Juez en la época de los Jueces que se llamaba “Deborah HaNevia” (la Profetisa Deborah) y el motivo por el que se aceptaron sus juicios fue porque juzgaba solamente en base a las profecías, a través de las cuales D-os le señalaba quién era culpable y quién inocente.

Así que decirles a las mujeres que no pueden ser jueces, no es ofensa ni una decisión discriminatoria sino más bien un elogio por ser tan puras, nobles y rectas.

3. Pureza e impureza

Para comprender por qué la mujer lleva implícita la condición de impureza en ciertos días del mes, necesitamos saber una regla muy importante que es la siguiente: la impureza la tiene solamente quien tiene pureza y a medida que la pureza es mayor, mayor será su impureza.

Dentro del Judaísmo no todos llegan al mismo grado y frecuencia de impureza, todo dependerá de qué tan alto nivel de pureza puedan alcanzar. Un ejemplo claro de ello eran los sacerdotes, quienes al ser personas muy santas en el pueblo de Israel y dada la importancia de servir en el Templo, lograban niveles de pureza superiores, por lo tanto, tenían también muchas leyes de impureza y con mucha facilidad se impurificaban teniendo que pasar por un proceso de purificación muy amplio y complicado.

La mujer cuyo nivel espiritual es más alto que el del hombre, tal cual explicamos en la introducción, alcanza por su cercanía a D-os, niveles de pureza superiores, por lo tanto, en la parte negativa que es la impureza también se proyecta proporcionalmente. Y al finalizar esos días de impureza a través del Mikve, vuelve a alcanzar el nivel altísimo de pureza preparándose para transmitir a su esposo esa santidad y juntos reúnen las condiciones ideales para la formación de la generación venidera que desde un comienzo se estará formando con pureza y santidad.

Dichosa la mujer cuyo hogar es como un templo donde ella actúa como el sumo sacerdote que se sumergía cada ocasión requerida para mantener su santidad y la santidad del hogar de D-os, logrando así que todos los servicios y los sacrificios, los doce panes que se servían sobre la mesa, el candelabro de los siete brazos, etc. que todo se realizara con pureza. Así mismo ella mantiene su pequeño templo con los panes y la comida en su hogar, con las velas del Shabat y la luz celestial que ella irradia en su casa, logrando así que de la misma forma que las tefilot del Sumo Sacerdote se elevaban al trono celestial desde el lugar más sagrado, así también se escucharán con el favor de D-os, las plegarias de todas las mujeres puras del Pueblo de Israel.

4. y 5. La mujer es el alma y el hombre es el cuerpo.

La mujer refleja todo lo oculto y el hombre todo lo revelado, por lo tanto la mujer es el cielo y el hombre la tierra, la mujer es el alma y el hombre es el cuerpo, la mujer humilde y recatada, y el hombre es todo lo contrario, ella es ministro del interior y él es ministro del exterior.

Por lo tanto, en una sinagoga se establece una separación entre ambos, donde la “azará” (el lugar donde se sientan las mujeres) refleja la parte del alma y el lugar de los hombres refleja la tierra, el cuerpo. Y por eso la azará debe ser cubierta, manteniendo así el respeto a las mujeres y la concentración para los hombres.

Bajo ese concepto entenderemos también la pregunta número cinco sobre el apellido, ya que el bebé que nace tiene dos identificaciones: su religión y su apellido. El apellido que es algo externo, un distintivo social, lo da el padre que posee esas características, pero su identidad como judío y su formación como tal, que es algo interno que corresponde a su esencia, lo da la mujer ya que esa es una cualidad espiritual. Así que no hay razón para que la mujer se queje porque el apellido de su descendencia se le atribuye a su marido cuando en realidad fueron premiadas de poseer la llave del Judaísmo ya que sólo el hijo de una madre judía es judío. Al principio de la época de los patriarcas y las doce tribus, el Judaísmo se transmitía según el padre, pero en el monte de Sinai, D-os Bendito premió a las mujeres otorgándoles el cetro del Judaísmo, ya que gracias a ellas logramos salir de Egipto porque fueron las que cuidaron con esmero y lealtad valores como la pureza del hogar, la fidelidad, la educación de los hijos. Desde entonces las mujeres son el pilar del hogar, ya que no solamente transmiten el título judío a los hijos sino que son las que en la realidad se dedican a transmitir también la educación judía a éstos.

Gracias a que la mujer se mantiene atenta, sensible y recatada como el alma, logra dar vida al hogar, y por mantenerse oculta como D-os, logra atraer su Presencia Divina envolviendo a todos los que la rodean.

6. Uno por uno

El motivo por el cual una mujer no podía tener dos hombres y un hombre antiguamente si podía tener dos mujeres, respondía a varias razones, parte de ellas cabalísticas y otras halájicas. Sin entrar en todas esas explicaciones analizaremos simplemente una de ellas que es muy sencilla y muy lógica. Todos sabemos quién es la madre de un niño ya que le vimos nacer, pero antiguamente era imposible determinar quién era el padre (se supone que es el marido de la madre). Recordemos que en esa época aún no existían las pruebas de ADN y si una mujer tuviera dos hombres eso causaría problemas de mamzerut, (bastardos) ocasionando el posible matrimonio de dos hermanos que no tienen conocimiento de que lo son.

Hoy en día no se permite a los hombres casarse con dos mujeres, aunque obviamente no habría problemas de identificación, por razones

distintas. Esa situación de tener dos esposas provocó tantos problemas, peleas entre las mujeres, celos y envidia entre los hijos, que en un momento dado se decidió que mejor sería concentrarse en construir una familia íntegra y no dos hogares infelices e incompletos.

*Si con una mujer no nos arreglamos, qué será con dos; además,
es imposible vivir con dos suegras*

Vemos entonces que el lugar que ocupa la mujer en el Judaísmo es muy elevado ya que ella es la base del hogar representando a D-os en la vida matrimonial, por lo tanto, todas las leyes de la Torá destacan su virtud y sus cualidades cuando se conduce de acuerdo a aquellas, convirtiéndose en la corona que distingue a su marido. Lamentablemente, en las últimas generaciones se observa como las mujeres han relegado su recato y, por lo tanto, su gran valor, lo cual influye directamente en el hogar y la educación de la generación venidera. De la misma forma que a la mujer se la alaba cuando el hogar está bien llevado y los elogios hacia un marido exitoso son para su esposa, (como dice el refrán: detrás de un gran hombre, hay una gran mujer) Cuando un niño triunfa en su estudios se le atribuye a la madre, por la dedicación y la ayuda que brindas en su labor diaria (*dichosa la madre que te*) De igual forma el fracaso de un hogar, esposo, hijos también se le atribuye a la mujer. De manera que las mujeres del Pueblo Judío deben dar la talla y transmitir no sólo el título Judío sino el esplendor Judío en el hogar acercando a D-os para que more en cada hogar. Ojalá que de la misma forma que gracias a las mujeres fuimos redimidos de Egipto, gracias a una mujer comenzó la salvación del dominio griego en Janucá y gracias a la reina Ester nos salvamos de los decretos de Amán, de igual forma quiera D-os que por el mérito de las mujeres de esta generación y por su esfuerzo de mantener la llama judía encendida en cada hogar de Israel, vuelva D-os a morar en su Casa y entre nosotros. Amén.

Capítulo 22

¿TE AMO?

Una de las frases más frecuentes entre una pareja que se ama y que expresa una profunda unión entre los dos, es: "yo te amo", que normalmente se suele escuchar antes de casarse.

En este capítulo analizaremos esta frase y veremos y cómo se puede saber si en verdad nuestra pareja nos ama.

Cuando una persona dice: "yo amo a...", a veces quiere decir: "yo me amo a través de ..." Una vez pregunté a alguien: -"¿por qué gastas dinero para comprar alimentos para tu loro?", me dijo: -"porque realmente lo quiero", le contesté que en realidad él se quería a si mismo ya que le gustaba escuchar los ruidos y chillidos del loro, disfrutaba contemplando la belleza de sus colores y se reía cuando repetía las frases que él le decía, pero que si en verdad lo quisiera, lo dejaría en libertad.

No siempre que alguien da de si mismo, en verdad quiere al otro, muchas veces a quien quiere es a él mismo. Eso lo vemos en un ejemplo sencillo con el vendedor del abasto, al entrar nos saluda amablemente, está a nuestra orden cumpliendo nuestros pedidos, todo lo que le pedimos, él nos lo da y se despide pidiéndonos que no tardemos en volver. A pesar de su actitud tan agradable, todos estamos de acuerdo en que el vendedor no nos ama, sino que lo único que le interesa es nuestro dinero, lo cual le hará feliz, ya que en verdad él quiere recibir, se comporta de esa forma.

A continuación observemos que también nuestra pareja nos sonrío, nos atiende con cariño, cumple nuestras peticiones y no deja de

manifestar que nos ama, entonces, ¿dónde está la diferencia entre ambas actitudes? También en la pareja se ven actitudes como la del vendedor, por ejemplo, si un marido de repente entra a la casa con un regalo como una pulsera muy costosa o un boleto aéreo para un fin de semana a todo lujo, es muy lógico que la mujer brinque de la emoción y se exprese diciendo: "¡gracias, te quiero mucho!". Analizándolo fríamente ella esta verbalizando su satisfacción por sentirse complacida por su marido. Igual sería la reacción en caso del hombre, que cada vez que la mujer le prepare una buena comida, o le complazca en sus gustos, él se exprese diciendo "¡te quiero!". Esa frase, en ese contexto, la podríamos definir como una frase egoísta, que significa, ya que yo disfruto a través de ti, "te amo" y esto equivale a que "me amo".

Entonces, ¿cómo se le dice a la pareja que la amamos reflejando con ello que en verdad la amamos? La respuesta la conseguiremos si analizamos el versículo de la Torá "veahavta et hashem elokeja" ("y amarás a Hashem, tu D-os") y nuestros sabios nos señalan como podemos cumplir este versículo, ofreciéndonos dos condiciones:

a) si una persona se pasara el día entero diciéndole a D-os que Le ama, pero no cumpliera con Su voluntad, Le humillará no respetando Shabat y Kipur, Le desobedeciera no comiendo kasher, es obvio que no tendrán ningún sentido ni valor las palabras "D-os, te amo" ya que el amor hay que probarlo con hechos, esfuerzos y privaciones.

b) si tú amas a D-os solamente cuando El te da y te beneficia, tú no le amas sinceramente, sino que amas lo que de El recibes, pero si también cuando D-os nos pone a prueba y nos manda cosas que no nos gustaría recibir, a pesar de todo Le seguimos amando, ese es un amor sincero.

Por eso cuando a Rav. Akiva los romanos lo condenaron a morir mediante torturas atroces en ese mismo momento él estaba recitando la shemá y de todo corazón gritaba "veahavta et hashem elokeja" ("y amarás a Hashem, tu D-os") y frente a sus sobrecogidos y estremecidos alumnos, les explicó: -"toda mi vida estuve esperando una oportunidad para demostrarle a D-os cuanto, en verdad, Le amo". Explican nuestros comentaristas que Rav. Akiva se expresó de esa forma ya que él era muy rico (después de que su suegro anuló la promesa de deshederarlo) y no le faltaba nada en la vida, ni Torá, ni honores, ni dinero. Bajo esas circunstancias es normal agradecer a D-os y decir que Le amas, ya que

de El recibes todo lo que deseas tener en la vida, pero en momentos de sufrimientos tan fuertes como tuvo Rav. Akiva, en los que no cabe duda que fue D-os Bendito, por Sus motivos, Quien decidió que así ocurriera, decir en ese momento "Te amo", simboliza en verdad un nivel muy alto de amor.

Rav. Akiva pudo decirle a D-os Te amo, porque en él se cumplieron las dos condiciones: sirvió a D-os toda su vida con mucho esfuerzo, cumpliendo todas Sus divinas voluntades, e incluso en momentos difíciles, Le siguió amando. Entre la pareja es igual, para decir yo te amo y que el otro en verdad sienta que se le ama, necesitamos cumplir estas mismas dos condiciones:

a) Que el amor se evidencie a través de acciones, hechos, esfuerzos, privaciones y no solamente verbalizarlo, sino que se perciba en las acciones y actitudes, si amas a tu pareja debes hacer cosas que no te benefician absolutamente en nada a ti, sino a la pareja. Por ejemplo, si el marido dice a su esposa: te amo, por lo tanto te llevo una semana a Europa, eso no es una demostración de amor completa ya que él también irá a Europa, paseará y disfrutará, o si la mujer le dice al esposo –“te prepararé una torta de chocolate porque te amo”, también eso puede no ser verdad, ya que quizás también a ella le provocó comer torta de chocolate, la preparó y ya que está hecha, aprovecha para decirle que fue hecha solamente para él. Pero si uno entrega y no obtiene ningún beneficio de ello, por ejemplo, si el marido dice a su esposa: -"nos vamos un fin de semana a casa de tu mamá", sabiendo ella que en verdad él no disfruta yendo (*lógico*) y lo hace solamente para que ella se sienta feliz, o, en caso, de la mujer que no le gusta del todo comer torta de chocolate o está a dieta y se esforzó y esmeró en prepararla solamente para él, esas son demostraciones claras de que uno ama al otro.

b) Amar al otro aún cuando no se comporte como a nosotros nos gustaría. Esto se refleja cuando de repente la pareja falla, o se olvida de comprar un regalo en el aniversario o cumpleaños; si hay un amor verdadero, rápidamente perdonamos, pero si solamente cuando recibimos y el otro nos complace, le decimos que le amamos y de lo contrario, le ofrecemos el divorcio, eso significa que no nos amamos realmente.

De tal forma que nosotros pensamos que solamente diciendo las palabras mágicas "te amo, te quiero", con eso basta, el otro debe conocer nuestros sentimientos hacia él y creer en ellos, pero eso no es así, sino que cada frase debe estar acompañada de una prueba que demuestre la autenticidad de ese sentimiento.

Hay casos en los que la prueba de amor es tan fuerte que no son necesarias las palabras, ya que es evidente. En hebreo existen dos palabras básicas: "**tahavá**" (deseos, ambiciones, anhelos) y "**ahavá**" (amor, cariño), el ser humano se mide cuando se le confrontan estos dos aspectos de su naturaleza, la tahavá y la ahavá. Daremos un ejemplo claro de ello entre D-os y nosotros. Si comimos carne y de repente nos conseguimos el chocolate que tanto nos gusta, en este momento entra en conflicto nuestro amor y apego a D-os y el deseo de complacerme a mi mismo; allí precisamente se mide mi grado de amor hacia Él. Igual sucede con la pareja, digamos que un marido está concentrado viendo un partido de fútbol y en el momento decisivo del juego, entra la mujer pidiéndole que por favor, la acompañe a comprar un par de zapatos ya que pronto cerrará la tienda. En ese momento se confrontan el amor hacia ella y su pasión por el fútbol, si él le saca una "tarjeta roja" mandándola fuera, de nada servirá que le diga que la ama, pero si él deja todo y sale a acompañarla, no hace falta que diga que la quiere.

En conclusión, decir "te amo" es una cosa, y que el otro lo acepte, es otra cosa, ya que a veces suena como "me amo".

Debemos procurar durante nuestra vida matrimonial, anteponer siempre el amor hacia la pareja como nuestra verdadera prioridad, pensando siempre en complacer al otro y no siempre en "ser feliz", sino cómo "hacer feliz" a mi pareja. Entonces podremos decir: "te amo, te quiero" planamente.

Capítulo 23

EL SECRETO DE LA FELICIDAD

Cada uno en el transcurso de su vida se preguntará a menudo acerca de cuál es el secreto para lograr ser feliz, qué es lo que causa la tristeza y cuál es la fórmula para ser felices en la vida. Muchos cumplen los ciento veinte años de vida sin lograr conseguir la respuesta, y otros la aprenden casi desde el comienzo, logrando así beneficiarse y vivir felices. El rostro común de una persona en la calle, lamentablemente, refleja preocupación, apatía, inseguridad y si de repente vemos a alguien feliz, rápidamente nos preguntamos sorprendidos ¿qué le pasa? Y eso sucede porque la gente no se dedica a profundizar y averiguar cuál es la causa de la tristeza y de la felicidad.

En este último capítulo con el que finaliza este libro, aclararemos cual es el secreto para lograr llevar un hogar y una vida matrimonial llena de alegría y felicidad.

Nuestros sabios nos explican que la tristeza es consecuencia de la sensación de que nos falta algo, es decir, cuando la persona siente que le falta un hogar, que le falta dinero, que le faltan hijos, que le falta una pareja, está triste porque no alcanza a tener todo lo que anhela tener. La felicidad y la alegría se producen cuando la persona logra obtener lo que le faltaba, si adquirió una casa, está feliz; si logró obtener dinero, está satisfecho; si compró un carro, está orgulloso.

El problema del ser humano es que esa felicidad dura muy poco, es efímera, pasajera ya que una vez que conseguimos nuestra meta y obtuvimos lo que soñábamos, al poco tiempo volvemos a sentir que no es suficiente y que no estamos plenamente satisfechos surgiendo continuamente otras inquietudes (si tuviera un poco más, si la casa fuera más amplia, si pudiera viajar, entonces sería feliz), así nos pasamos la vida, fijándonos metas, amargándonos hasta conseguirlas, alegrándonos por un momento al alcanzar algunas de ellas y, otra vez,

nos fijamos una meta más lejana volviendo a la lucha hasta alcanzarla y, así, sucesivamente.

Tal cual dijeron nuestros sabios: "el que tiene cien quiere doscientos y el que tiene doscientos quiere cuatrocientos", nunca hay fin para los deseos humanos y nunca la persona dejará de sentirse carente de algo, lo cual le causará tristeza.

Por eso dijeron nuestros sabios en la Mishná de Pirke Avot: "¿eize hu ashir? hasameaj vejelko" (¿quién es el rico? aquel que está feliz con su parte). En esta pequeña frase está todo el secreto, ya que nos enseña que no hay ningún problema en que nos fijemos metas y tratemos de alcanzarlas, pero que no nos amarguemos mientras la consigamos, sino que debemos alegrarnos con lo que tenemos y sentir que no nos falta nada, aprendiendo siempre a ver la mitad del vaso lleno y no vacío.

Esa fue básicamente la diferencia entre Esav y Yaacob, Esav dijo, "iesh li rab" ("tengo mucho") y Yaacob le contestó "iesh li col", ("yo tengo todo"). Aquí está toda la sabiduría, una persona que siente que tiene mucho, le gustará tener "mucho-más", pero una persona que siente que tiene todo, no necesita más nada, alcanzó la abundancia, por lo tanto está alegre y satisfecho constantemente.

Pero ¿qué debemos hacer con esa debilidad humana cuando sentimos a veces, que nos hace falta más, especialmente observando a lo que nos rodean, viendo que tienen muchas cosas que nos gustaría tener? ¿Cómo podemos no envidiar y no codiciar lo que ellos tienen? Para responder a eso necesitamos conocer el significado de la palabra "mazal", que no es suerte ni destino, sino "herramientas que D-os nos proporciona para alcanzar nuestra meta".

Cuando una maestra le da como tarea a un niño pintar una flor, le tiene que suministrar las herramientas para cumplir con su deber, por lo tanto le dará un lápiz, una hoja, colores y un modelo para copiar; a otro niño ella le pide que construya una casita con palitos de helados, por lo tanto, le tiene que dar las herramientas necesarias, cola, palitos de helado, cartón, una plantilla, etc... Cada uno de los niños recibió distintos materiales, que responden a un objetivo distinto. Así mismo D-os Bendito, nuestro Maestro, nos dio a cada uno diversas tareas, ya

que cada uno vino a este mundo para reparar, y para cumplir con nuestra meta particular, D-os para ello nos rodeó de cierto "mazal (herramientas necesarias), no recibimos de más porque no lo necesitamos, y no recibimos de menos porque entonces no lograremos llevar acabo nuestra meta, recibimos lo justo y lo necesario para cada uno. Por lo tanto no tenemos mucho o poco sino lo conveniente para nosotros. Incluso si siento que me hace falta algo o veo algo que quisiera tener, debo confiar con absoluta fe en D-os que si no me lo dio es por mi bien, por que me corresponde. Eso me recuerda la guemará en Masejet Taanit, sobre el gran tzadik Rabino Itzjak ben Eliashi, quien era conocido como una gran cabalista que tenía la facultad de cambiar el curso de los sucesos naturales, y allí nos presenta tres anécdotas curiosas sobre él:

1. Vino un rabino quejándose a él, por que la familia de su esposa al ser tan rica y orgullosa, se burla de él por ser tan pobre, -"por favor, rabino, haga un rezo especial para que también ellos sean pobres". El rabino lo hizo y a las dos semanas regresó nuevamente este señor quejándose ya que desde que su familia política se empobreció no salían de su casa pidiendo ayuda y préstamos. Al ver que la situación empeoró, le pidió al rabino que reestableciera la situación inicial.

2. Un hombre se presento ante el Tzadik quejándose de que su mujer era fea solicitándole que hiciera un rezo para que se embelleciera. Efectivamente, al llegar a su casa, casi no la reconoció. Al poco tiempo regresó al rabino lamentando que desde el día que se hizo guapa, casi no la veía ya que se la pasaba todo el día paseando por las calles, -"por favor rabino, quiero a mi mujer tal como la conocí"

3. Se presentaron dos alumnos que no eran tan aventajados en los estudios pidiéndole que hiciera un rezo especial para que fueran superdotados, se levantó el rabino y dijo: "suficiente con los casos anteriores para aprender y saber que las cosas tal y como las hizo D-os están perfectas".

No nos damos cuenta que quizás cambiándolas estaríamos estropeando las cosas, muchas personas vivieron felices hasta que les tocó la lotería. Tenemos que tener la fe absoluta en que las cosas son como El Creador quiere que sean por el bien de nosotros. Por ejemplo, si yo me encuentro un dibujo de Picasso que se cotiza en un millón de

dólares, lo observo y estimo que es un desastre ya que no se entiende nada en él y decido mejorarlo agregando colores, rasgos, líneas, etc. Es obvio que el costoso dibujo de un millón de dólares se habrá desvalorizado ya que aunque se veía raro, correspondía a la expresión plástica de la voluntad del artista, entonces esa es la perfección.

D-os nos dio todo lo que necesitamos en la vida, la pareja que tenemos con todas sus buenas y malas cualidades, con sus defectos y virtudes, eso es lo que exactamente necesitamos para avanzar en la vida. La bendición más significativa que podemos recibir en la vida es: "que tengamos mazal tov", lo cual no quiere decir, que tengamos buena suerte en la vida, ni tampoco que D-os nos dé buenas herramientas, ya que no dudamos que nos dará justo lo que necesitamos, ya que si no nos lo da, no podrá juzgarnos por no haber cumplido nuestra meta. La bendición de "mazal tov" quiere decir: que sepamos aprovechar correctamente las herramientas que D-os nos dio y que estemos concientes de que las tenemos y las empleemos para cumplir nuestra misión en este mundo hasta ciento veinte años.

Hablando de ciento veinte años, cuentan que un señor de ochenta años fue a hacer un seguro de vida, el corredor se negó explicándole que a esa edad ya no era conveniente asegurarlo, el viejito se opuso alegando que él provenía de una familia de "larga duración". El corredor se convenció y le fijó una cita para el día martes, -"el martes no puedo", dijo el viejito, -"tengo que ir con mis padres a una boda". - "¿Tus padres, están vivos?" preguntó el corredor. -"Si, nos vamos a la boda de mi abuelo", -"¡Es increíble que tu abuelo se vaya a casar!" - "Te diré la verdad, él no quiere, pero sus padres le están presionando demasiado".

No se asomen por la ventanas de vuestro hogar y observen a la gente de la calle diciendo: "lástima que no tengo el dinero de ese, la belleza de esa otra, el carro del vecino, la riqueza del otro", cierren la ventana y observen dentro de vuestro hogar y digan gracias a D-os por la pareja que les dio, incluso que no sea perfecta, gracias por los hijos aunque son tremendos, gracias por la parnasá, aunque no es mucha, gracias por la salud, aunque no está perfecta, gracias por todos las herramientas que nos rodean y después de agradecer, alzaremos nuestros ojos a D-os y Le pediremos de todo corazón: ayúdanos a

conseguir el mazal tov, ayúdanos a aprovechar al máximo todas las herramientas para lograr junto a mi pareja la reparación y la perfección.

Quiera D-os Bendito que todo lo que aprendimos en este libro, lo llevemos a la práctica mejorando así nuestra vida matrimonial, viviendo con felicidad y que tengamos todos nosotros un buen matrimonio y no un gran manicomio.

Que la lectura de estas páginas sea fuente de méritos para la elevación de sus almas en Gan Eden. Amén.

Mis tios
Eliézer Ben Shifra Z"L
Nissim Ben Gimol Z"L

Moshé Bar Yosef Ben Gimol
Y su esposa Esther Bat Cota
Z"L

Adee Bat Esther Z"L
14 Shevat 5742

Ezequiel Ben Regina Z"L
21 Elul 5749

Rajel Ben Gimol Bat Nina
Z"L

Simja Bat Miriam Z'L
Moshé ben Yaacob Z'L
Shelomó Ben Saadia Z'L

Evelyn Lincen de Moljo
Bat Geret Z"L

Rajel Bat Aziza Z"L

Mordejay Benzaquén Bar
Abraham Z"L

Yaacob Levy Bar Messod y
su esposa Miriam y su hijo
Moshe Z"L

Itzhak Wahnnon y su esposa.
Sholomo Wahnnon y su
esposa.

Mordejay Hacoheh Bar
Messoda Z"L

Olga Dichi Bat Gilzum Z"L

Itzhak Antebi Bar Letice
Z"L

Jacobo Timinesky Ben Sujer
y su hijo Peisah Z"L

José y Mercedes Cohen Z"L

Que Dios derrame sus bendiciones de salud y vida larga, les conceda todos sus anhelos para bien y los haga prosperar en todo lo que realicen con alegría y bienestar. Amén.

A todos los colaboradores
anónimos.

Carmela Bat Lea
Lea Bat Carmela
Yonathan Ben Rajel

Samy Sheero y sus hijos Ezra,
Jack, Yoel y Aviva. Y sus
padres Ezra y Aviva Sheero.

Familia Roizental.
Familia Gabizón.

Rajel Benzaquén Bat Esther.

Simón y Shoshana Tache.

David y Mercedes Serfaty.

Mis padres
Habib y Rajel Anidjar.

Las hermanas Monik Gimol,
Karine Jana, Vanesa Esther
Anidjar.

Mis tías Camila y Sete
Bat Esther.

Abraham Benhamu, su
esposa y Familia.

Yaacov y Nataly Bencid y
Familia.

Salomón y Sara Bencid y
Familia.

Mordejay Benhamu y Familia.

David Serfaty, su esposa e
hijos.

Abraham Benmamán.

Talma Cohen Bat Vita.

¿Casados o Cansados?

Querido Lector:

Durante la ceremonia matrimonial judía se utilizan dos vasos, uno al comienzo para la bendición del vino y el segundo se rompe pisándolo al final de la ceremonia.

Así es la vida matrimonial, o la sostienes y la enalteces causándote bendición y alegría, o la pisoteas y la rompes originándote dolor y angustia.

El secreto del éxito en el matrimonio está en las adecuadas preparaciones para el mismo y no en los preparativos en los que se enfrasca la pareja común que incluyen vestidos, menú, fotos, decoraciones, detalles que sólo se disfrutarán durante las 5 horas que dure el festejo. La preparación adecuada es a lo que vendrá después que finalice la ceremonia y comience la verdadera vida en pareja.

Este libro ofrece consejos prácticos para los jóvenes, para los novios, para los recién casados y para los "cansados", con la esperanza de que los mismos ayuden a una feliz convivencia matrimonial y a construir un matrimonio sólido y duradero.

Cierta vez, una joven pareja me comentó que están feliz-mente casados,

Les contesté: la pregunta es ¿quién feliz? ¿quién casado? y ¿quién demente?