Manantiales de la Torá

Una recolección de pensamientos del Rabino Elimelej Biderman Shlit"a

Jayé Sará

בס"ד

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

Lashon Hakodesh
באר הפרשה
subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Inglés
Torah Wellsprings
Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Yidish
דער פרשה קוואל
yiddish+subscribe@derparshakval.com

Español
Manantiales de la Torá
info+subscribe@manantialesdelatora.com

Francés
Au Puits de La Paracha
info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Italiano
Le Sorgenti della Torah
info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Ruso
Колодец Торы
info+subscribe@kolodetztory.com

מכון באר האמונה

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

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

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2026 כל הזכיות שמורות

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

Manantiales de la Torá

Jayé Sará

Luego de la Akedá, Hashem le dijo a Abraham (22:16-17) כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך כי ברך אברכך, *porque has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, ciertamente te bendeciré.*

Cuando regresó de la Akedá recibió la triste noticia de que su esposa, Sará, había fallecido. R' Wolf de Stropkov zt"l explica que Abraham podría haberse quejado amargamente, ¿son estas las bendiciones que me prometiste? Pero Abraham no hizo preguntas sobre Hashem, y no se derrumbó ni se encorvó por las Tzarot. Por el contrario (23:3) ויקם אברהם, *se mantuvo erguido y firme*. ויקם אברהם, se elevó a altos niveles espirituales porque superó esta difícil prueba[1].

Esto se debe a que cuando uno cree en Hashem, supera todas las pruebas y desafíos, sabiendo que todo proviene del Él y es para su bien[2].

El Pasuk dice (23:3) ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר, *Abraham se levantó de la presencia de su muerto y habló a los hijos de Jet diciendo.*

El Mishmeret Itamar zt"l dice que este Pasuk nos enseña que Abraham se levantó después de cada caída, y luego enseñó a todas las personas que cayeron y pasaron por tiempos difíciles que ellos también deben reconocer que todo es para el bien. El Mishmeret Itamar explica que la palabra מתו, *su muerto,* mencionada en este Pasuk se refiere a aquellos que caen de su nivel y

---

1. La Mishná dice עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, *Abraham fue probado diez veces, y se enfrentó a todos ellos.* ועמד בכולם significa que se mantuvo firme, erguido. No cayó ni flaqueó.

2. Hashem le prometió a Abraham (Bereshit 15:15) תקבר בשיבה טובה, *serás enterrado en una buena vejez*. Rashi explica que esto significa que Abraham morirá en paz, sin experimentar ningún sufrimiento ni angustia. Como escribe Rashi, Hashem le reveló a Abraham que Ishmael hará Teshubá durante su vida. Esab tampoco cayó en el pecado mientras Abraham vivía. Por eso Abraham murió prematuramente, cinco años antes de tiempo. Y ese día, Esab se rebeló.

Surge la pregunta, ¿Acaso Abraham no lo vería todo desde el Cielo? Estaría al tanto de los pecados de Esab. Entonces, ¿qué ganó Abraham al ser arrebatado del mundo antes de tiempo? ¡De todos modos, vería desde su lugar en el Cielo todo lo malo que hace Esab!

Algunos responden que desde el cielo se ven las mayores tribulaciones desde una perspectiva completamente distinta. Desde el cielo, Abraham verá que todo es para el bien. Incluso los pecados de Esab tuvieron un lado positivo. Como explican los Sefarim, era necesario que Esab y Yaakob fueran gemelos, porque Esab cargó con todo lo malo, permitiendo así que Jacob y su descendencia permanecieran completamente puros.

Durante el Holocausto, los nazis reunieron al R' Israel Grodzisky zt"l con un grupo de Yehudim para enviarlos a las cámaras de gas. En aquel fatídico momento, la gente le pidió al R' Israel que les diera palabras de Jizuk. Él les dijo, muy pronto, nuestras almas ascenderán al Cielo, y desde allí todo se verá completamente diferente a como se ve aquí. Por lo tanto, no estén tristes ni se sientan abatidos.

Podemos decir lo mismo a la gente de hoy, la vida pasa rápidamente, como dice (Tehilim 90:10) ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה... כי גז חיש ונעפה, *los días de nuestros años son setenta años, y los de los fuertes, ochenta años... Porque se corta rápidamente y se va volando*. La vida pasa volando, y entonces la gente estará en el cielo. Desde esa perspectiva, todos ven y comprenden que todo lo que ocurrió fue para el bien. Por lo tanto, uno no debe sentirse triste ni abatido. Debe esperar a que pase su estancia, y entonces verá que todo lo que sucedió en este mundo fue bondad y benevolencia.

pasan por tiempos difíciles. Como dice el Zohar, quien cae de su nivel, se le llama מת, *muerto*. ויקם מעל פני מתו significa que Abraham se levantó de esas caídas. בני חת alude a las personas que están pasando por tiempos difíciles. וידבר אל בני חת, Abraham habló con esta gente, y les dijo, לאמר, que todo es para bien. la expresión לאמר es אמירה רכה, *palabras suaves y reconfortantes*. Abraham les mostró con su propia vida que cada situación, incluso aquellas que pensamos que parecen malas, en última instancia es para el bien. El Mishmeret Itamar concluye, וממילא יומתק הכל ויהיה לו תקומה בכל ענינים, *automáticamente [con la conciencia de que todo es para bien] todo se volverá dulce, y todos los problemas por los que está pasando terminará con su ascenso y ganancia.*

Emuná

Por dos razones Hashem nos manda pruebas y desafíos (1) Probar nuestras acciones. (2) Probar el nivel de nuestra Emuná.

"Probar nuestras acciones" significa que la persona debe rendir su comodidad o su dinero para cumplir la voluntad de Hashem. Por ejemplo, cuando el Yehudí sabe que debe pasar varias horas estudiando Torá, pero tiene pereza y no quiere estudiar. O cuando sabe que debe levantarse temprano para rezar, pero no quiere. Otro ejemplo es cuando se trata de asuntos de Tzedaká. Aunque sabe lo que debe hacer, le resulta muy difícil superar su Yetzer Hará. Este es el tipo de pruebas que prueban nuestras acciones.

Las pruebas de Emuná son para ver si seguimos confiando en Hashem incluso cuando tenemos muchas preguntas que desafían la Emuná.

Las pruebas de Abraham Avinu eran pruebas de Emuna. R' Mendel de Vitebsk zt"l señala que las diez pruebas de Abraham eran para ver si seguiría confiando en Hashem, incluso cuando tenía dificultades que causarían dudas sobre la Hashgajá de Hashem.

Una de las pruebas de Abraham Avinu fue cuando tuvo que comprar la cueva de Mearat Hamajpela para poder enterrar a Sara.

Rabenu Yona escribe, la décima prueba de Abraham fue la prueba del entierro de Sara. Hashem dijo a Abraham, קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה, *levántate, camina por la tierra a lo largo y a lo ancho, pues te la daré a ti.* Hashem le había prometido que todo Eretz Israel sería suya. Pero cuando Sará falleció, Abraham no tenía ni siquiera un lugar donde poder enterarla. Tuvo que comprar un lugar. Pero Abraham no dudó ni un momento. Esto demuestra el amor de Abraham.

Las pruebas de Abraham Avinu no tenían que ver con sus acciones. Eran para probar si confiaba en Hashem sin dudarlo.

Nosotros somos confrontados con estos dos tipos de pruebas. Somos conscientes de los desafíos a los que nos enfrentamos para cumplir con la voluntad de Hashem. Sabemos que debemos mejorar nuestro estudio de la Torá, la Tefilá y el cumplimiento de las Mitzvot. Pero también debemos comprender que el Avodat Hashem no se limita solo a eso. También se nos prueba en asuntos de Emuná. Debemos ser fuertes, pasar las pruebas y confiar en Hashem sin ninguna duda.

R' Shimon Yareslover zt"l falleció a los 91 y en aquellos tiempos era considerado alguien muy anciano. La gente solía preguntarle: ¿En qué mérito vivió tanto?

Él contestó, nunca tuve dudas.

Siguió explicando, cuando la persona pregunta sobre las cosas en la manera en la que Hashem dirige el mundo, en el cielo dicen, ¡ven arriba y verás cómo aquí todo es para el bien! Nunca he tenido preguntas y es por esto que no me llamaron al cielo para darme las respuestas.

El Pasuk (24, 1) dice, ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל, *Abraham era anciano y Hashem lo bendijo con todo*. ¿Cómo es que Abraham tuvo el mérito de tener longevidad? El

Binyan David explicó por qué nunca tuvo preguntas. Por eso no lo llamaron al cielo para darle las respuestas. Y Hashem lo bendijo en todo, pues Abraham consideraba que todo lo que le pasaba era una bendición. No tenía ninguna queja y es por eso que vivió mucho tiempo.

Shidujim (y todos los asuntos) **necesitan Tefilá**

El Midrash dice, todos necesitan Jesed. Incluso Abraham, quien trajo el Jesed a este mundo, también necesitaba Jesed. Como rezó Eliezer (24, 12) ועשה חסד עם אדני אברהם, *haz bondad con mi amo Abraham*.

Eliezer rezó para que Hashem realizara Jesed con Abraham. Pero ¿por qué era necesario? El gran Tzadik Abraham también merecía recibir la bondad de Hashem n según la ley y la rectitud, ¿por qué debería recibirla únicamente como Jesed? El Jidushe Harim responde, Abraham Avinu fue un buen maestro. Inculcó en los corazones de sus alumnos que Hashem no le debe nada a nadie, ¡que todo es únicamente Jesed! Todo lo que recibimos es Jesed de Hashem, y por lo tanto, debemos orar por todas nuestras necesidades.

Hay una regla esencial con respecto a la Tefilá, incluso después de que Hashem haya decretado que alguien debe recibir algo, eso no sucederá y no lo recibirá sin Tefilá. Podemos comprobarlo con la Parshá de esta semana (24:66) ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, *el sirviente le contó a Itzjak todas las cosas que había hecho*. Rashi escribe, les dijo todos los milagros que le sucedieron, que la tierra saltó para él y que encontró a Rivka con sus Tefilot. La tierra saltó para Eliezer (קפיצת הדרך) cuando viajó para encontrar un Shiduj, pero no en el camino de regreso.

El Jatam Sofer explica que la tierra no saltó en el viaje de regreso porque tuvieron que esperar a que Itzjak rezara. Inmediatamente después de que Itzjak rezara, llegaron, como dice (24:6) ויצא יצחק לשוח בשדה לעת ערב לעת צאת השואבות וישא עיניו וירא והנה גמלים באים, *Itzjak salió al campo a rezar al anochecer y levantó los ojos Y vio, y he aquí que venían camellos*. Su Shiduj llegó inmediatamente después de que hiciera Tefilá. Si la tierra hubiera saltado para él, habrían regresado demasiado pronto, antes de que Itzjak rezara por ello.

Una vez más, Rashi escribe גלה לו נסים שנעשו לו שקפצה לו הארץ ושנזדמנה לו רבקה בתפלתו, *[Eliezer] le contó [a Itzjak] todos los milagros que le habían sucedido, que la tierra saltó para él y que encontró a Rivka con sus Tefilot*. Eliezer le estaba diciendo a Abraham que tenía קפיצת הארץ, *que la tierra saltó para ayudarlo a hacer este Shiduj*. Entonces, si preguntas por qué la tierra no saltó a su regreso. La respuesta es כי נזדמנה רבקה בתפלתו, *Rivka tuvo que venir a través de la Tefilá*. Su viaje de regreso tomó más tiempo. Se retrasó hasta que Itzjak rezó, y entonces pudo ocurrir el Shiduj.

Ahora llegamos al punto clave. Rivka fue el Shiduj que fue Bashert y destinado a Itzjak. Sin embargo, el Shiduj no se habría producido sin Tefilá.

Otra indicación proviene de la Parshá de la semana pasada. Hashem le prometió a Abraham que tendría un hijo, como dice (Bereshit 17:19) אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק, *tu esposa Sara te dará un hijo y llamarás su nombre Itzjak*. El Malaj fijó el momento en que nacería el niño, como dice (Bereshit 18:10) ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, *volveré a ti en esta misma época el año que viene y he aquí que Sara, tu esposa, tendrá un hijo*. El nacimiento del niño fue decretado y el tiempo fijado. Sin embargo, Abraham necesitaba Tefilot para que esto ocurriera. Abraham rezó por Avimelej, y Jazal dicen quien ora por su prójimo, y necesita este asunto, es respondido primero. El milagro ocurrió, y Abraham tuvo un hijo, gracias a la Tefilá. Estaba predestinado, había un tiempo fijado, pero así es como Hashem creó el mundo, que todas las salvaciones ocurren únicamente a través de la Tefilá.

Además, dice (Bereshit 30:22) ויזכר אלקים את רחל וישמע אליה אלקים ויפתח את רחמה, *Hashem se acordó de Rajel, y Hashem la escuchó, y abrió su útero*. El Ohr Hajaim escribe, el Pasuk dice que aunque Hashem se acordó de Rajel, aún se

necesitaban Tefilot, como dice וישמע את קולה, *Él la escuchó*. Se decretó que ella tendría un hijo, pero se necesitaban Tefilot para que esto ocurriera.

R' Tzadok Hacohen de Lublin zt"l prueba este concepto de Eliyahu Hanavi. Hashem le dijo a Eliahu que le dijera a Ajab que comenzará a llover de nuevo, después de una sequía de tres años, como dice (Malajim 1, 18:1) ודבר ה' היה אל אליהו בשנה השלישית לאמר לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה, *la palabra de Hashem vino a Eliahu en el tercer año diciendo, Ve a Ajab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra.*

Pero independientemente de esta promesa, la lluvia solo llegó con Tefilá, como dice (Malajim 1, 18:42) ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכיו, *Eliyahu subió a la cima de Har Hacarmel, se inclinó al suelo y puso su rostro entre las rodillas*. Rashi escribe que esto significa que rezó pidiendo lluvia. R' Tzadok demuestra a partir de esto que, incluso después de que Hashem dé Su palabra, la salvación solo llegará cuando haya Tefilá.

Además, R' Tzadok lo demuestra con el hecho de que oramos durante todo el año por todas nuestras necesidades, como la Parnasá, la salud, etc. Aunque creemos que el decreto se estableció en Rosh Hashaná y Yom Kipur, seguimos haciendo Tefilá. Esto se debe a que el bien llega después de la Tefilá. El decreto está vigente, pero la bendición se recibe con la Tefilá[3].

Itzjak Avinu era perfecto en todos los sentidos. Incluso se le llama עולה תמימה, *un Korban perfecto para Boré Olám*. No tenía ningún defecto. Además, la Torá dice (24:10) ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו, *el siervo tomó diez camellos de los camellos de su amo y partió con toda la generosidad de su amo en su mano*. Rashi explica que וכל טוב אדניו בידו, *toda la riqueza de su amo en su mano* significa que Abraham le dio a Eliezer un documento que indicaba que toda su riqueza pasaría a su hijo, Itzjak. Hizo esto para animar a los padres de posibles Shidujim a que enviaran a sus hijas a casarse con Itzjak.

Sin embargo, Itzjak rezó. Eliezer también rezó, como dijo en su Tefilá (24:12) ועשה חסד עם אדני אברהם, *sé bondadoso con mi señor, Abraham*. Rezaron con la sensación de que sin Tefilá no hay Shiduj. R' Shaj zt"l repitió en nombre del Jafetz Jaim zt"l que cuando uno tiene un hijo perfecto, un Matmid, con buenas Midot, los padres no sienten que deban rezar tanto por él. Sienten que mucha gente correrá tras ellos para ofrecer Shidujim, así que ¿por qué deberían rezar tano? Especialmente si tienen dinero, sienten que no tienen que rezar. Pero vemos que para Itzjak Avinu, que era perfecto en todas las cualidades, y que además de tener riquezas, se entendía que la salvación venía únicamente con la Tefilá.

Jazal dijeron יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים, *las palabras de los sirvientes de los patriarcas son más hermosa para Boré Olám que la Torá de sus hijos*. Podemos explicar que la palabra שיחתן se refiere a los Tefilot. Los Tefilot de los עבדי אבות son muy valiosas para Boré Olám, porque ellos entienden cuán esencial es la Tefilá. Esta conciencia es un nivel muy alto de Emuná.

La palabra שיחתן significa conversación. Las Tefilot de los עבדי אבות se llaman שיחתן,

---

3. Hace unos años, en Purim Katan, un grupo de jóvenes de Ashdod viajó a la tumba de Rajel Imenu para hacer Tefilá por uno de sus amigos, R' Jananya Gros zt"l que estaba muy enfermo de la famosa enfermedad. Desafortunadamente, la Guezera en el cielo estaba sellada, y él falleció ese año, en la víspera de Tisha b'Av. Sin embargo, sus Tefilot surtieron efecto de otras maneras. Nueve meses después, en el Yortzait de Raquel Imenu, dos de las personas que habían ido a rezar a la tumba de Rajel recibieron su Yeshua. Uno de ellos llevaba cuatro años casado y aún no tenía hijos. El otro tenía hijos, pero hacía siete años que no tenía más. Sus esposas dieron a luz en el Yortzait de Rajel Imenu. Esto se debe a que las Tefilot nunca son en vano. Rezaron por R' Jananya Gros, y desafortunadamente, esas Tefilot no fueron respondidas, pero sirvieron para su propia salvación. Comprendieron que los nacimientos ocurrieron específicamente en el Yortzait de Rajel Imenu para mostrar que fueron sus Tefilot en la tumba de Rajel las que los llevaron a la salvación.

conversación, porque cuando uno reza, debe saber que está manteniendo una conversación con Boré Olám. El Pasuk dice (Tehilim 102:1) תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה׳ ישפוך שיחו, *la oración del pobre cuando se envuelve y derrama su conversación ante Hashem*. El Pasuk enseña a la persona que está envuelta en su Tzarot que debe derramar su corazón ante Hashem. Debe contarle a Boré Olám todo lo que hay en su corazón. El Alshij Hakadosh explica, como quien derrama agua de un recipiente, así debe derramar todas las preocupaciones de su corazón, como dice (Iob 32:20) אדברה וירוח לי, *déjame hablar, y me sentiré aliviado*[4].

Bashert

Al hacer Hishtadlut para Shidujim, es importante recordar que se trata simplemente de cumplir con la obligación de Hishtadlut, pero el Shiduj proviene de Hashem. Nada de lo que haga la persona puede cambiar el Shiduj que estaba destinado a ser.

Se repite en nombre del Brisker Rab zt"l que, en lo que respecta a todos los asuntos del mundo, uno debe hacer Hishtadlut. Por ejemplo, para la Parnasá, la Torá dice (Bereshit 3:19) בזעת אפיך תאכל לחם, *con el sudor de tu frente comerás el pan*. Y para la Refuá, uno debe ir al médico, etc. Pero cuando se trata de Shidujim, no se necesita Hishtadlut. No hay que apresurarse de un Shadján a otro porque מה׳ אשה לאיש, *Hashem dispone los Shidujim*. Todo lo que una persona tiene que hacer es elevar sus ojos a Boré Olám en el cielo, porque Él es el verdadero Shadjan, y no hay otro. El Brisker Rab concluye, quizás se pregunten por qué acudo a Shadjanim y por qué hago Hishtadlut para encontrar Shidujim para mis hijos. En realidad, no hay ninguna razón en particular, pero lo hago para tranquilizarme.

El Gaon de Vilna dijo, no hay razón para el trabajo que la gente hace por Shidujim, porque todo proviene de Hashem[5].

El Jazon Ish enseña que, si bien Hashem guía al mundo de maneras ocultas, hay un ámbito en el que Hashem permite que quede claro que todo proviene de Él, y ese ámbito son los Shidujim. Grandes maravillas ocurren. Las personas se trasladan de un lugar a otro, todo para que se produzcan los Shidujim. Se ve claramente que מה׳ אשה משכלת, que los Shidujim son dispuestos por Hashem, y no hay ningún הסתר פנים (ocultamiento de la Hashgajá de Hashem).

Los Tzadikim dicen que a veces Boré Olám trae una guerra al mundo para que pueda tener lugar un Shiduj.

Varios milagros ocurrieron cuando Eliezer buscaba un Shiduj para Itzjak. Entre los milagros se encontraban: (1) קפיצת הארץ, la

---

4. El Jazon Ish escribe, la Tefilá es el bastón de fortaleza para el hombre, y en la medida en que una persona deposita su confianza en Hashem, así tendrá éxito. En otra carta el Jazon Ish escribe: "¡Qué maravilloso es esto! Una persona puede hablar de sus preocupaciones ante el Señor del Mundo como si hablara con un amigo. Hakadosh Baruj Hu lo llama ילד שעשועים, su hijo amado. En otra carta el Jazón Ish escribe עבודה נאצלה בתפילה לצייר כמו חי איך שהקב"ה שומע את שיח שפתותינו ומאזין הגיון הלב, que una persona debe visualizar cómo Hakadosh Baruj Hu escucha las palabras de nuestra boca y presta atención a los pensamientos de nuestro corazón.

El Jafetz Jaim escribe, cuando uno recita una Tefilá, como si hablara con Boré Olám cuando lo necesita, esa es la forma primaria de Tefilá. Esto se debe a que estamos acostumbrados a las Tefilot [del Sidur] y las recitamos de memoria, sin la debida Kavaná. Sin embargo, cuando uno habla con su Creador con sus propias palabras, sus palabras provienen de lo más profundo de su corazón.

5. El Pasuk dice (24:50) ויען לבן ובתואל ויאמרו מה׳ יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב, Lavan y Besuel dijeron: 'El asunto [Shiduj] proviene de Hashem. No podemos hablaros ni bien ni mal.

El Rashbam escribe que Lavan y Besuel dijeron: לא הסתירה ולא הבניין תלוי ברצוננו, ni romper el Shiduj ni hacerlo depende de nosotros. על כרחנו רוצים או לא רוצים כי, sucederá, nos guste o no, כי הקב"ה עושה זאת שהיכולת בידו, porque Hashem está haciendo este Shiduj y tiene la capacidad".

tierra saltó para él, y viajó de Eretz Israel a Aram Naharayim en un día. (2) Mientras Eliezer aún rezaba por el Shiduj, apareció Rivka. (3) El agua subió milagrosamente hasta Rivka. (4) El Malaj intercambió los platos para que Betuel comiera la comida envenenada, no Eliezer. Y hay otros milagros.

El Jidushe Harim zt"l dice que cada Shiduj contiene milagros.

El Gaón de Koziglov zt"l explica que el Satán intenta impedir que se produzcan los Shidujim porque es consciente de su importancia y grandeza. Por lo tanto, los milagros forman parte del proceso de encontrar un Shiduj. Se necesitan milagros para superar cualquier obstáculo que el Satán ponga[6].

Jazal dicen, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, el Shiduj de una persona es tan difícil como la

---

6. La Guemará dice, cuarenta días antes de que se forme un niño [en el vientre], aparece un bas kol y anuncia, la hija de fulano se casará con mengano. R' Jaim Brisker zt"l agregó que no solo un Shiduj es Bashert, sino que incluso la hora y el día en que ocurrirá el Shiduj también son Bashert.

Los Tzadikim dicen que también está decretado quién será el casamentero.

La gente preguntó al Ahavat Israel de Vizhnitz zt"l, ¿Por qué se dice que los Shidujim vienen del cielo? ¡A veces vemos que el enemigo de una persona puede arruinar un buen Shiduj! El Ahavat Israel respondió: cuando un Shiduj es Bashert, Hashem dispone que solo se contacte a amigos y buenas personas para que proporcionen información sobre el chico o la chica. Y cuando un Shiduj no es Bashert, Hashem dispone que se contacte a los adversarios de la persona, quienes presentarán la información de forma negativa, arruinando así un Shiduj que no debería ocurrir.

El Shpole Zeida zt"l dijo, cada persona tiene cualidades positivas y defectos. Cuando se decreta un Shiduj en el cielo, una ancha viga de madera desciende del cielo para cubrir todos los defectos, y solo se ven las cualidades. Cuando un Shiduj no es Bashert, una ancha viga de madera desciende del cielo y cubre las cualidades, dejando al descubierto solo los defectos.

El Shtar Tana'im dice, עומד מצד החתן, *el padre que se pone del lado del* Jatan. R' Shlomke de Zvhil zt"l explicó que esto significa que cuando se produjo el Shiduj, el padre se mantuvo al margen y no hizo nada; Hashem solo dispuso el Shiduj.

Hashem dota a los padres de la satisfacción de sentir que ellos mismos concertaron el matrimonio. Pero en realidad, Hashem es quien hace los matrimonios por sí solo.

Hace unos años, el Shiduj entre un joven mayor y una joven mayor estaba a punto de concretarse, pero la madre empezó a tener dudas. La joven era un par de años mayor que su hijo y tenía hermanos mayores solteros. Ya lo sabía, pero ahora le preocupaba. Sé que los hermanos mayores le darán permiso para casarse antes que ellos, pero podría haber resentimientos y malentendidos, y no quiero que nuestro hijo se case en esas circunstancias. La joven lo desconocía. Esperaba comprometerse después del Shabat, pero la familia del joven estaba considerando romper el Shiduj.

¿Qué hizo Hashem? El viernes por la noche, el padre del niño regresó del Bet Hakneset con un panfleto de Torá. En ella se abordaban precisamente las dos cuestiones que preocupaban a la madre. El autor escribió que el hecho de que una niña sea mayor que un niño no es motivo para no concertar un Shiduj, y que tener hermanos mayores no constituye una razón válida para evitarlo.

Aquel Motzaé Shabat fue el vort. La Kala ni siquiera sabía que el Shiduj casi se frustra, y que se salvó gracias a Siyata D'shmaya durante Shabat.

El autor del panfleto de la Torá desconocía que existiera una familia que necesitara leer estas ideas. De hecho, cuando escribió el documento, las familias estaban a punto de concretar el Shiduj. Pero Hashem hizo que se escribiera para que el Shiduj predestinado se concretara.

En las Sheva Brajot decimos, שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. En esta bendición, pedimos a Boré

división del mar. ¿Cuál es la conexión entre Shidujim y Kriyat Yam Suf? El hijo de Arugat Habosem explica que ambos sucesos son salvaciones que llegan de lugares inesperados. Cuando la nación se encontraba frente al Yam Suf y los egipcios los perseguían por detrás, los judíos idearon cuatro maneras diferentes de salvarse. Algunos decían que debían hacer la guerra contra Egipto, otros que debían regresar a Egipto, pero nadie imaginaba que la salvación llegaría con la división del mar. Sin embargo, así fue como Hashem los salvó. Lo mismo ocurre con los Shidujim. La gente tiene ideas sobre dónde encontrarán su Shiduj; pero, la mayoría de las veces, el Shiduj viene de un lugar que jamás imaginaron. ¿Por qué tiene que ser así? El מגדלות מרקחים explica que es para enseñar a la pareja una lección sobre la Parnasá. Se van a casar, el yugo de la Parnasá está a punto de recaer sobre sus hombros, y deben saber que, por lo que deben saber que, por lo general, el sustento viene de un lugar inesperado[7].

El Reshit Jojma dice que, si bien ישועה y עזר significan "ayuda", existe una diferencia entre ellas. עזר se refiere al momento en que una persona comienza y Hashem la ayuda. ישועה se refiere al momento en que Hashem lo hace todo y, por sí mismo, trae la salvación. Este es el significado del Pasuk (Shemot 14:13) ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום, *Moshé dijo a la nación, no temáis. Estad firmes y veréis la salvación (Yeshua) de Hashem que Él cumplirá hoy por vosotros.*

Moshé le dijo a la nación que habría un ישועה de un lugar que no imaginaban, que vendría de un lugar totalmente inesperado. Este es también el significado del Pasuk que sigue, (14:14) ה' ילחם לכם ואתם תחרשון, *Hashem hará la guerra por vosotros, y vosotros permaneceréis callados*. El מגדלות מרקחים escribe, he oído que ילחם proviene de la palabra לחם, *pan*, y alude a la Parnasá. Esto significa que Hashem te dará Parnasá, y tú permanecerás en silencio, porque el Parnasá vendrá de un lugar que ni siquiera habías imaginado.

Olám que alegre a la nueva pareja como Hashem hizo felices a Adam y Java en el Gan Eden. ¿Qué tenía de especial la alegría de Adam y Java en el Gan Eden? Adam y Java sabían que estaban hechos el uno para el otro porque no había nadie más en el mundo con quien casarse. Bendecimos al novio y a la novia para que también sepan que estaban hechos el uno para el otro, y que no había nadie más con quien casarse porque Hashem hace Shidujim, y Él los unió.

Una celebración de compromiso se llama Vort, que es la traducción de דבר. Esto alude al reconocimiento de Labán y Betuel de que מה' יצא הדבר, el Shiduj, proviene de Hashem.

El Pasuk dice (Bereshit 18:14) היפלא מה' דבר, que se puede traducir como: "¿Es demasiado difícil para Boré Olám hacer un Shiduj? Los Shidujim son de Hashem, y Hashem puede hacer todo.

7. En la parte superior del Shtar Tana'im se lee, ויפק רצון מה', que se puede traducir como, *Hashem les quitó el deseo*. La gente busca Shidujim con un plan en mente sobre con quién quiere casarse. Si su plan no se ajusta al plan de Hashem, Hashem hará ויפק רצון, les quitará el deseo por un momento, hará que cambien de opinión y acepten algo diferente a lo que habían planeado.

Para el primer Shiduj de la historia, Hashem hizo dormir a Adám para crear a Java. El hecho de que Adám estuviera dormido implica que, para que se concrete un Shiduj, a veces es necesario dejar de lado los planes e ideas de la persona. Solo entonces puede darse el Shiduj.

El Pene Menajem le dijo a un padre que se arrepentía de haber concertado un Shiduj, a veces, para que un matrimonio concertado se lleve a cabo, Hashem les quita la razón a los padres, porque si pensaran racionalmente, no estarían de acuerdo. Eso es lo que te sucedió. Este matrimonio estaba destinado a ocurrir, así que Hashem te quitó la razón por un tiempo. Deberías estar agradecido de que Hashem te la haya devuelto. ¿Preferirías permanecer sin sentido común para siempre?

Gastos de la boda

Cuando se trata de casar a los hijos, muchos se preguntan, ¿Cómo vamos a poder pagar tanto dinero? ¡Los gastos de la boda y la dote son altísimos! Este problema existe desde hace generaciones. Casar a los hijos siempre ha sido difícil. Pero Hashem nos ayuda.

En una ocasión, un Shiduj estuvo a punto de concretarse, pero el padre de la chica dijo que no lo aceptaría hasta que el padre del chico prometiera cuatrocientas liras a la pareja como dote.

El padre del niño no estaba seguro de poder permitírselo.

Habló con R' Jaim Brim zt"l y le transmitió todos sus temores. R' Jaim Brim dijo, preguntémosle juntos al Jazon Ish.

El padre le explicó al Jazon Ish que temía no poder cumplir su promesa. El Jazon Ish zt"l respondió: vemos que si uno se esfuerza, Hashem ayuda.

El Jazón Ish preguntó su nombre para poder hacer Tefilá por él.

Al final, el padre pudo pagar la suma total sin ninguna dificultad.

En una ocasión, dos consuegros acudieron al Jazon Ish zt"l. Cada uno de ellos argumentaba que el otro debía pagar la mayor parte de la próxima boda de sus hijos.

Cuando se marcharon, el Jazon Ish le dijo a su pariente, R' Shmaryahu Greineman zt"l, ¿sabes de qué discutían? Debatían sobre quién debía recibir las bendiciones de Hashem. Cada uno decía que el otro debía recibirlas. Porque Hashem bendice y ayuda a quienes están obligados a pagar por una boda.[8]

Un joven estaba comprometido y sus futuros suegros le prometieron una dote. Cumplieron su promesa al pie de la letra.

En su primer Shabat como hombre casado, en casa de sus suegros, notó que algo andaba mal. Los candelabros eran de barro y las camas estaban rotas. En general, vio señales de pobreza en la casa de sus suegros. Le preguntó a su mujer al respecto y ella le explicó que sus padres habían vendido todos sus utensilios y se habían endeudado para pagar la dote que habían prometido.

Declaró, ¡no podemos permitir que las cosas sigan así!

Al finalizar el Shabat, devolvió la dote y los regalos. No podía permitir que su esposa encendiera las velas de Shabat con candelabros de plata mientras sus suegros usaban candelabros de barro. No podía disfrutar de la riqueza mientras sus suegros sufrían pobreza por su culpa.

El domingo por la mañana, pidió prestado veinte mil rublos a un amigo. Usó parte del dinero para comprar utensilios para su casa y fue al mercado a ver dónde podía invertir el resto. Un comerciante adinerado le ofreció muy lucrativa oportunidad de negocio por

---

8. Alguien se acercó a R' Shlomo Zalman Auerbach zt"l y le dijo, mi hija se comprometió recientemente para casarse. Pero descubrí que cuando el niño era pequeño, padeció una enfermedad grave".

"Entonces, ¿cuál es tu pregunta?", preguntó R' Shlomo Zalman. "¿Quieres romper el Shiduj por eso?"

No. Los médicos dicen que lo más probable es que la enfermedad no regrese.

—¿Y cuál es tu pregunta? —Es sobre dinero. Le prometí mucho dinero a la pareja. Si hubiera sabido que el chico tenía una enfermedad que podía reaparecer, no les habría prometido tanto.

De forma inusual, R' Shlomo Zalman agarró una escoba y le dijo al hombre: "¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa!". R' Shlomo Zalman, con su correcta percepción del bien y del mal, no pudo soportar la deshonestidad de esa persona.

diez mil rublos. Invirtió y se hizo rico en poco tiempo.

Debido a su riqueza, cuando sus hijos alcanzaron la edad, concertó prestigiosos Shidujim. Uno de sus consuegros fue R' Shimon Sofer zt"l (hijo del Jatam Sofer zt"l). En esa boda, en Cracovia, un rabino le preguntó cómo había obtenido su riqueza y cómo merecía este prestigioso matrimonio con R' Shimon Sofer. Él le contó su historia. Explicó que estaba dispuesto a renunciar a su propio placer y riqueza para que sus suegros no sufrieran. Y así como él les mostró bondad, Hashem le mostró bondad a él, y obtuvo riqueza y maravillosos matrimonios.

Esta historia es mencionada en el Sefer Mishnat Yosef (Berajot 8.) y concluye, 'aunque no es mi manera de mencionar historias en mi Sefer, esta historia tiene un mensaje importante que la gente sabia puede aprender de él. Que se cuiden del dinero y las pertenencias de sus suegros, y, aún más importante, que se cuiden del corazón de sus suegros. Si te comportas con bondad, recibirás muchas bendiciones desde arriba[9].

El Jafetz Jaim solía contar que se había casado con una muchacha pobre sin dote y que, gracias a ello, había podido aprender durante toda su vida. Su amigo, que se había casado con una mujer adinerada, se dedicó a los negocios poco después de la boda y lo perdió todo. Si yo me hubiera casado con una mujer rica, probablemente también me habría sentido atraído por los negocios.

Había un *Bajur* quien estaba buscando un *Shiduj* que le prometiera apoyo total durante cinco años. El Jafetz Jaim zt"l le preguntó, ¿Cómo te mantendrás después de que pasen los cinco años? El *Bajur* respondió, Hashem me ayudará. El Jafetz Jaim le preguntó, si crees que Hashem te ayudará, ¿por qué no crees que Hashem también puede ayudarte durante los primeros cinco años?

El Pasuk dice (Mishle 15:27), שונא מתנות יחיה, *aquellos que desprecian los regalos vivirán*.

El Tur explica que no aceptar regalos de nadie es una actitud virtuosa. En cambio, hay que confiar en que Hashem proveerá todo lo necesario. Porque al hacerlo, יחיה, vivirá muchos años.

El Prisha explica, normalmente, la gente desea regalos porque cree que les darán vida a ellos y a sus familias. Les decimos, שונא מתנות יחיה, *aquellos que desprecian los regalos vivirán*. En cambio, si tiene Emuná en que Hashem los ayudará, y entonces Hashem les concederá la vida[10].

---

9. Aconteció con un Jatan que fue a ver a Jazon Ish y le dijo, mi futuro suegro me prometió una dote grande, pero ahora está atravesando dificultades financieras y le resulta muy difícil cumplir su promesa. En este momento, puedo hacer algo que lo obligará a cumplir su promesa. ¿Lo debo hacer o es mejor no hacerlo?

El Jazon Ish le dijo que estudiara el Shuljan Aruj (Even Haezer 2, 1), que dice: «Si se ha prometido mucho dinero para tu boda y tus futuros suegros se arrepienten, no permitas que tu futura esposa se convierta en una *Aguná* por esto. No pelees por el dinero, si lo haces, no tendrás éxito y tu matrimonio no funcionará. En cambio, todo lo que tus suegros te den, acéptalo con buen ojo, entonces tendrás éxito.

El Jazon Ish le dijo, si fuerzas a tu suegro a que cumpla su promesa, no tendrás éxito. De alguna manera u otra perderás todo el dinero. Pero si no haces todo un asunto por el dinero, el Shuljan Aruj te promete ואז יצליח. Seguro que la Berajá del Shuljan Aruj se cumplirá.

10. El Meor Einayim era un joven huérfano que se crio en casa de sus tíos, pero estos no lo trataban como a un igual. Una mañana, la tía sirvió tostadas con mantequilla a sus hijos, pero al pequeño Najum le dio tostadas sin mantequilla. Cuando Nochum se quejó de que quería mantequilla, su tía lo encerró en una habitación. Allí vio un balde y pensó que estaba lleno de mantequilla. La untó en su pan, pero luego descubrió que era cemento. Dijo que aprendió de este episodio que quien toma lo que no le pertenece, ¡pierde incluso lo que sí es suyo!