

BS'D

HABLAR BIEN VIVIR BIEN

**“¿Quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien? Cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño”.
(Salmos 34:13-14)**

**“Aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas”
(Proverbios 21:23)**

**Por Rav Pinjas ben Aharon Shofet
Tzfat, Eretz Israel, 5763
*Este libro se entrega gratis a quien lo desee***

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

ALGUNAS DEFINICIONES BASICAS 1

CAPITULO 1

CONCEPTOS GENERALES SOBRE LASHON HARA 4

CAPITULO 2

**LAS 31 MITZVOT Y LAS 4 MALDICIONES QUE SE
TRASGREDEN AL HABLAR LASHON HARA 26**

CAPITULO 3

LEYES SOBRE LASHON HARA DEL RAMBAM ZTK'L 33

CAPITULO 4

LEYES SOBRE LASHON HARA DEL SHULJAN ARUJ 41

CAPITULO 5

SELECCIONES DEL SEFER JAFETZ JAYYIM 46

CAPITULO 6

SELECCIONES DE LIBROS DE ÉTICA: MESILAT YESHARIM 70

CAPITULO 7

SELECCIONES DE LIBROS DE ÉTICA: ORJOT TZADDIKIM 76

CAPITULO 8

SELECCIONES DE LIBROS DE ÉTICA: JOVOT HA LEVAVOT 104

CAPITULO 9

IGGERRET HA GRA – LA CARTA DEL GAON DE VILNA ZTK'L 111

CAPITULO 10

**SELECCIONES DEL ZOHAR, MIDRASHIM, RESHIT JOJMA, KAV
HA YASHAR, SHEVET MUSSAR Y OTROS LIBROS DE MUSSAR 123**

CAPITULO 11

EXPLICACION GENERAL DEL PECADO DE LASHON HARA 142

HABLAR BIEN VIVIR BIEN

GRACIAS AL CREADOR QUE NOS PERMITIÓ COMPILAR ESTE LIBRO PARA QUE SIRVA DE AYUDA A LOS JUDÍOS QUE DESEAN CUMPLIR LA VOLUNTAD DE D-OS

Bendito sea el Creador que en su infinita bondad nos dio la oportunidad de recopilar este trabajo sobre el tema de LASHON HARA y las faltas del habla en general. Sabemos que no tenemos ningún mérito que justifique la bondad de Hashem hacia nosotros sino que “Hashem es bueno con todos, y su compasión es para con toda su obra” (Tehilim 145). A nuestros hermanos Judíos les decimos que no venimos a encontrar faltas en ninguno de ellos, D-os libre, y que nuestro único deseo es que todos cumplamos con la voluntad de Hashem y que observemos sus Mitzvot, en especial la Mitzvá de “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” ya que al evitar hablar mal de alguien damos cumplimiento a esta Mitzvá y Hashem pide ésto de nosotros como está escrito en Tana Deve Eliyahu (Cáp. 28): “El Santo, Bendito Sea, dijo a Israel: «Hijos queridos: ¿Acaso me falta algo a Mi que deba Yo pedirles? Lo único que pido es que os améis y honréis los unos a los otros”..»

AQUEL QUE CUIDA SU BOCA Y SU LENGUA CUIDA SU ALMA DE PROBLEMAS

Podemos ver claramente la necesidad que todos tenemos de aprender las leyes de LASHON HARA en las siguientes citas: “Aquel que cuida su boca y su lengua, cuida a su alma de problemas” (Mishle 21:23) ; “La muerte y la vida están bajo el poder de la lengua” (Mishle 18:21) ; Rabbi Shimon Bar Yojai dijo: El Santo Bendito sea todo lo perdona excepto el pecado de hablar Lashon hara. (Zohar ha Kaddosh, Shelaj 161); Nuestros Sabios de bendita memoria dijeron (Arajin 15b):

“Existen tres pecados por los cuales la persona es castigada en este mundo y por los cuales sin embargo la persona es negada una porción en el mundo venidero: idolatría, Relaciones sexuales prohibidas y el asesinato y Lashon hara equivale a todos ellos. Nuestros Sabios dijeron también: “Quienquiera que hable Lashon hara es considerado como si negara la existencia de D-os como está escrito: (Salmos 12:5) “Los que dijeron: Con nuestras lenguas dominaremos, nuestros labios nos pertenecen, ¿Quién es Señor sobre nosotros?”

EL QUE DESEA MEJORAR SU CONDUCTA RECIBE AYUDA DEL CIELO

Aunque es cierto que cambiar los hábitos del habla es una labor muy difícil como está escrito: “Todos los comienzos son difíciles” (Mejilta, Yitro), así también es cierto que a la persona que en realidad quiere cumplir la voluntad de Hashem se le aplica lo siguiente: “El que viene a purificarse, recibe ayuda de los cielos” (Talmud Shabbat 104).

ESTE LIBRO ES UNA BREVE GUIA SOBRE EL TEMA DE LASHON HARA

Este libro es una breve guía sobre el tema de LASHON HARA. Es importante aclarar que la persona debe conocer a fondo las leyes de LASHON HARA y por lo tanto debe consultar libros como el SEFER JAFETZ JAYYIM, SEFER SHAARE TESHUVA donde se analiza el tema con más detalle.

Le pedimos, al Santo Bendito Sea que nos dé fuerza para poder seguir sus caminos, para confiar en Él y para alejarnos del pecado. Que tengamos fuerza para controlar la lengua y así hacernos merecedores de la luz infinita guardada para los Tzaddikim, para aquellos que cuidan su lengua y su boca, AMEN (Midrash Igueret HaGra)

DEFINICIONES

LASHON HARA: CUANDO ALGUIEN RELATA INFORMACIÓN DEROGATORIA SOBRE OTRA PERSONA. AÚN CUANDO EL RELATO SEA COMPLETAMENTE CIERTO SE CONSIDERA LASHON HARA. EJ: “DAVID ES UN HIPÓCRITA, NO DICE LO QUE PIENSA”.

MOTZI SHEM RA: CUANDO ALGUIEN RELATA INFORMACIÓN DEROGATORIA Y FALSA SOBRE OTRA PERSONA, AUNQUE SEA EN PARTE VERDADERA, ESTO SE LLAMA MOTZI SHEM RA.

REJILUT: CUANDO ALGUIEN LE REPORTA A OTRO LO QUE HAN DICHO O LO QUE HAN HECHO EN CONTRA DE ÉL, SE LLAMA REJILUT. EJ: “ABRAHAM ME COMENTÓ QUE TU ERES MUY ARROGANTE”.

AVAK LASHON HARA: CUALQUIER EXPRESIÓN O REPORTE QUE NO ES EN SI LASHON HARA, PERO CAUSARÁ QUE SE HABLE LASHON HARA. EJ: “MEJOR NO HABLEMOS DE SARA, NO TE QUIERO CONTAR LO QUE HIZO”.

AVAK REJILUT: RELATAR A OTRO LO QUE OTRA PERSONA HA INSINUADO SOBRE ÉL A TRAVÉS DE GESTOS O EXPRESIONES O INCLUSO A TRAVÉS DE AVAK LASHON HARA. EJ: “DAVID ME IBA A CONTAR ALGO SOBRE TI PERO DIJO QUE PREFERÍA NO HABLAR LASHON HARA”.

CAPITULO 1

IDEAS GENERALES

¿QUIEN QUIERE VIDA?

Ocurrió en una ocasión que un vendedor ambulante llegó a la ciudad de Tzippori y en voz alta exclamó: “¿Quién quiere una medicina que da vida?” Una multitud rápidamente lo rodeó para pedir la poción que él ofrecía.

Rabbi Yannai estaba sentado en su balcón estudiando Torá. Al oír el anuncio del vendedor, Rabbi Yannai le llamó y le dijo: “Sube aquí y véndeme tu poción” El vendedor le respondió: Ni tu ni los que son como tu necesitan esta poción. Sin embargo Rabbi Yannai insistió y el vendedor subió para verlo. El vendedor abrió el libro de los Salmos y le leyó el verso (34:13-14): ¿Quién es el hombre que desea la vida y ama los días en los que pueda ver el bien? Cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño”.

El Rey Salomón declaró también: “Quien cuida su lengua y su boca, cuida su alma de sufrimientos” (Proverbios 21:23). Rabbi Yannai reflexionó y dijo: “Toda mi vida he leído este verso y nunca percibí el significado profundo hasta que llegó este vendedor” (Vayikra Rabba 16:2)

CADA PALABRA DE LASHON HARA ES UNA TRASGRESIÓN POR SEPARADO

Cada palabra de Lashon hara es una trasgresión por separado, y ésto es multiplicado por el número de veces que se viola esta trasgresión. Si alguien habla solo diez palabras de Lashon hara cada día, en un año hablará miles de palabras de Lashon hara. Pero alguien que no se cuida, hablará miles de palabras de

Lashon hara diariamente. [El que acostumbra a hablar Lashon hara habla no solo 10 palabras al día sino probablemente habla 1000 palabras al día, lo que sumaría más de 350,000 pecados por año, provenientes de Lashon hara]

Si en cambio, una persona es cuidadosa, le acreditan con una Mitzvá por cada momento que se abstenga de hablar Lashon hara. Ya que se trata de una cantidad enorme de Mitzvot, podemos entender el porque abstenerse de hablar Lashon hara, tiene una capacidad tan especial para dar vida. (Jovat Hashmira 1)

SELECCIONES DEL JAFETZ JAYYIM ZTK'L

LASHON HA RA FUE LA CAUSA PRINCIPAL DE LA DESTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TEMPLO

...Al final del período del Segundo Templo el odio sin causa y el Lashon hara aumentó entre nosotros, y por esta razón el Templo fue destruido y fuimos exiliados de nuestra tierra como está escrito en el Talmud (Yoma 9b, Yerushalmi Yoma 1:1)

EL EXILIO FUE DECRETADO SOBRE NOSOTROS CUANDO LOS ESPÍAS EN EL DESIERTO HABLARON LASHON HARA SOBRE LA TIERRA DE ISRAEL

Más aún, es sabido que el exilio ya había sido decretado sobre nosotros desde que los espías cometieron su pecado como está escrito en los Salmos (106:26-27): y explicado por Rashi y por el Ramban en su comentario a Bamidbar [14:1], Parashat Shelaj Leja. Y sabemos que el pecado de los espías fue hablar

Lashon hara, como está mencionado en Arajin 15a. Por eso para salir del exilio tenemos que corregir este pecado primordialmente... Todo el que cuida su palabra está aportando su parte en la reconstrucción del Bet Hamikdash.

LA SHEJINA [PRESENCIA DIVINA] SE APARTÓ DE NOSOTROS TAMBIÉN POR EL PECADO DE LASHON HA RA

...Está escrito en el Midrash Rabba, Parashat Ki Teitze [6:14]: "Dijo el Santo Bendito sea: "En este mundo porque hubo Lashon hara entre ustedes yo aparté mi presencia de entre ustedes pero en el mundo venidero Eliminaré el Yetzer hara de ustedes...y Regresaré Mi presencia a estar de nuevo entre Ustedes..."

LASHON HA RA ES EL PEOR PECADO DE TODOS; EL HOMBRE SERÁ JUZGADO POR TODO LO QUE DIGA

"El hombre será juzgado por todo lo que dice, hasta la expresión más insignificante no será ignorada. Por eso te advierto que aprendas a sentarte a solas tanto como te sea posible, porque el pecado de la lengua es el más severo, como dicen nuestros sabios (Tosefta Pea 1): "Estas son las cosas que...y LASHON HARA equivale a todas ellas" ¿Y qué necesidad tengo yo de explicar este grave pecado, el peor de todos? "Todo el trabajo del hombre es para su boca" (Kohelet 6:7). Nuestros Sabios dijeron que todas las Mitzvot y la Torá de la persona no son suficientes para contrapesar lo que sale de su boca". [Iggeret haGra]

LA ARROGANCIA: LA CAUSA PRINCIPAL DE LASHON HARA

La arrogancia es la causa principal de que las personas hablen Lashon hara. Cuando alguien se siente superior a otros, le parece fácil hacer burla de ellos. Además, una persona arrogante tendrá envidia de las personas exitosas y buscará sus faltas para hablar mal de ellos y así disminuir la estima que otros sienten por ellos.

LA POBREZA ES UNO DE LOS CASTIGOS POR HABLAR LASHON HARA.

En la época cuando el Bet Hamikdash existía, si alguien hablaba Lashon hara era castigado con lepra. Ya que la lepra y la pobreza son equivalentes (Nedarim 64b) [Ya que ambas sirven para volver humilde a la persona, y para quitarle su arrogancia], después de la destrucción del Bet Hamikdash, aquel que habla Lashon hara está destinado a sufrir pobreza. (Sefer Hakana y Tikuney Zohar).

Cuando alguien habla Lashon hara sobre otra persona, en ese mismo momento sus pecados son mencionados en el Cielo. (Rav Jayim Vital - Shaar Hakeddusha)

"La muerte y la vida están en poder de la lengua" (Prv 18:21).

- La lengua de una persona es más poderosa que la espada. La espada solo puede matar a alguien que está cerca; la lengua puede matar a alguien que está lejos. (Arajin 15b).

- Lashon hara mata a tres personas: Al que habla, al que escucha y al sujeto de quien se habla. (Arajin 15b).

EL QUE HABLA LASHON HARA PIERDE TODOS SUS MÉRITOS Y TRABAJA EN VANO TODA LA VIDA

En el día del juicio muchas personas encontrarán, inscritos en sus respectivos archivos en el cielo, que tienen méritos por los cuales no hicieron ningún esfuerzo para ganarlos. Ellos dirán: "Nosotros no hicimos estas Mitzvot". Entonces se les dirá: "Estas son las Mitzvot de las personas que hablaron contra ustedes". Similarmente, a las personas a las cuales les hayan quitado sus méritos, se les dirá: "Ustedes perdieron las Mitzvot que hicieron cuando hablaron contra otros". Igualmente, algunos encontrarán trasgresiones en su haber las cuales nunca cometieron, y se les dirá: "Estas son las transgresiones cometidas por las personas contra las cuales ustedes hablaron". (Jovot Halevavot - Shaar Haknia 7).

LASHON HA RA DESPIERTA AL SATÁN Y ESTE RECIBE EL PODER PARA ATACAR A LOS JUDÍOS

Parece obvio que la razón por la cual La Torá es tan estricta con respecto a este pecado es que es un pecado que instiga al Satán [El acusador] contra el pueblo Judío, y así El Satán mata a mucha gente en muchos países.

El Santo Zohar Parashat Pekude (p. 264b) declara:
Hay cierto ser que está encargado de aquellos que habitualmente hablan Lashon hara, y cuando la gente empieza a hablar Lashon hara, o cuando un individuo se prepara a hablar Lashon hara, entonces en ese momento ese espíritu malvado y contaminado que se llama, Sijсуja (Contención) se instiga en el mundo superior y se posa sobre aquella expresión

de Lashon hara que fue pronunciada por la gente, y sube y causa, a través del despertar de Lashon hara muerte, guerra y matanza en el mundo. Pobre de aquellos que despiertan este ente malvado, aquellos que no cuidan su boca y su lengua y no prestan atención a esto, y que no saben que el despertar en el mundo superior depende del despertar de este mundo [El mundo inferior] ya sea para bien o para mal...y todas las fuerzas negativas que se despiertan por causa de la trasgresión de Lashon hara, traen acusaciones para despertar a la gran serpiente [El Satán] para que ella acuse en el momento que alguien hable Lashon hara aquí abajo en este mundo...

LOS QUE HABLAN LASHON HA RA CAUSAN DESTRUCCIÓN EN EL MUNDO

Podemos decir que está es la intención de la Gemara en Arajin (15b): “Quienquiera hable LASHON HA RA agranda su pecado hasta los cielos como está escrito (Salmos 73:9) : “Han puesto su boca en contra de los cielos, y sus lenguas caminan por la tierra” queriendo decir que aunque sus lenguas caminan por la tierra, sus bocas están puestas en contra de los cielos. Así también en Tanna DeVe Eliyahu está escrito que el LASHON HA RA que la persona habla sube y se para delante del trono de Gloria. De aquí podemos ver la tremenda destrucción sobre los Judíos causada por los que habitúan hablar Lashon hara.

DESPUÉS DE HABLAR LASHON HA RA LAS PLEGARIAS NO PUEDEN SUBIR AL CIELO Y NO SON RESPONDIDAS

**Estas son las palabras del Zohar ha Kadosh en
Parashat Pekuddei**

“Alrededor de este espíritu malvado, existen un gran número de acusadores cuya misión es atrapar cualquier palabra mala o cualquier palabra obscena que la persona emite de su boca, y cuando más tarde esa persona dice palabras sagradas, pobre de ellas y pobre de sus vidas, pobre de ellos en este mundo y pobre de ellos en el mundo venidero. Ya que estos espíritus corruptos toman esa palabra mala y cuando después la persona dice palabras sagradas, traen las palabras sucias y con ellas contaminan las palabras sagradas y estas no le dan ningún mérito a la persona y las fuerzas de santidad pierden su poder.”

Así vemos directamente del Zohar ha Kaddosh que todas nuestras palabras de Torá y nuestras plegarias quedan suspendidas en el aire [Debido al pecado de Lashon hara] y no ascienden. Si es así ¿De donde vendrá la ayuda y la salvación cuando la necesitamos?

UN PECADO QUE LA GENTE REPITE MILES DE VECES EN LA VIDA

Cuando analizamos la cuestión más a fondo vemos que aparte de ser el pecado de Lashon hara gravísimo, y que causa gran destrucción en todos los mundos, oscureciéndolos y reduciendo su luz, al ser un pecado que se repite innumerables veces se convierte en más grave aún, porque incluso un pecado menor repetido varias veces se convierte en cordeles de carretas como lo llora Isaías el profeta (Yeshayahu 5:18): "Pobre de aquellos

que proyectan su maldad con cuerdas de vanidad, y que pecan como cordeles de carretas”. La analogía es a los hilos de seda que cuando son doblados y redoblados cientos de veces, forman gruesas cuerdas. Cuanto más se aplica esta analogía al pecado de Lashon hara el cual es extremadamente grave por sí mismo, y cuanto más cuando la gente lo comete a menudo. Y ya que la gente no acepta sobre si misma ser cuidadosa con este pecado, ciertamente causan destrucción en los mundos superiores.

LAS RAZONES DEL PECADO DE LASHON HARA: EL YETZER HARA GUÍA A LA GENTE POR MALOS CAMINOS

¿Por qué se ha vuelto esta trasgresión permitida en los ojos de la gente? Porque no saben que Lashon hara aplica aún a información verdadera. Entre los estudiosos de la Torá por otro lado, el Yetzer hara los convence con el argumento de que la gente de la cual hablan son hipócritas y pecadoras y entonces es meritorio hablar mal sobre ellas. A veces también el Yetzer hara convence al estudioso de que la información que está hablando no es realmente Lashon hara; así que el Yetzer hara hace una de dos cosas, o le dice a la persona que el sujeto de su discurso se merece que hablen mal de él, o el Yetzer hara le hace creer a la persona que lo que está diciendo no es Lashon hara. Si no tiene éxito por este camino, El Yetzer hara usa la técnica opuesta y le hace ver a la persona, que no puede hablar nada porque todo cae dentro de la categoría de Lashon hara, y así entonces es imposible hablar sobre nada ni vivir en la tierra. Esto es similar a lo que dijo la serpiente a Eva (Bereshit 3:1): “¿Acaso Hashem dijo que no comas de ningún árbol del jardín?”

HASHEM ESCUCHA NO HAY ESCAPE

Hablar Lashon hara es equivalente al ateísmo (Arajin 15b). El Sefer Yereim explica que esto se debe a la tendencia que tienen los que hablan Lashon hara, quienes tratan de asegurarse de que el sujeto (de su comentario) no esté escuchando. Ellos se olvidan de que Hashem escucha cada palabra.

EL QUE RELATA LASHON HARA CAUSA QUE EL QUE ESCUCHA PEQUE Y ESTO ES PEOR QUE EL ASESINATO.

Cuando una persona relata Lashon hara, no solo trasgrede él mismo, sino que causa que el que escucha también trasgrede. Nuestros sabios han dicho: "Causar que alguien trasgrede es un crimen mayor a que si uno lo asesina. Un asesino le quita la vida en este mundo; alguien que causa que otro trasgrede le quita la vida eterna".

(Bamidbar Rabá 21:4)

EL QUE CALLA OTORGA

Alguien que se sienta entre personas que hablan Lashon hara y que sabe que ellos no escucharán su amonestación, y por lo tanto permanece en silencio, será castigado. Ellos tomarán su silencio como aprobación. Al escuchar Lashon hara, usted está obligado a defender a la víctima. Ya que es extremadamente difícil amonestar a otras personas constantemente, uno debe alejarse de la compañía de los malvados.

(Shaaré Teshuva 197).

HASHEM PROTEJE A LOS QUE NO HABLAN LASHON HARA AÚN CUANDO SON IDOLATRAS COMO EL REY AJAV

Durante el reinado del Rey Ajav, el pueblo salía victorioso en las batallas a pesar de su idolatría, ya que no hablaban Lashon hara. Por el contrario, durante la última parte del reinado del Rey Saul, el pueblo no adoraba ídolos e inclusive los niños estaban bien versados en Torá, sin embargo perdían las batallas a causa de que hablaban Lashon hara. (Yerushalmi Pea 1:1)

GRANDE ES EL PODER DE LA PAZ

Enseñó Rabbi Yehuda ha nassi “Grande es el poder de la paz. D-os deja de considerar los pecados de los idolatras de Israel, cuando la paz reina entre ellos. Pero si hay antagonismos, se les hace pagar por cada una de sus trasgresiones. Mira entonces cuan amada es la paz y cuan aborrecida es la pelea” (Bereshit Rabba 38:6)

Una tradicion del Baal Shem Tov ZTK”L: Quien quiera juzgue a otra persona, ya sea favorablemente o para criticarlo, está en efecto, juzgándose a sí mismo. Por ejemplo, si alguien comenta que la buena acción de tal y tal persona merece la bendición de Hashem por su acción encomendable, o que tal y tal hombre merece ser castigado por sus malos actos o por sus malas palabras, esos mismos comentarios son traspasados y se convierten en un veredicto para él, ya sea favorable o desfavorable.

Sefer HaTamim 7, p. 104

EL ENOJO ES UNA GRAN ARMA DEL YETZER HARA PARA LLEVAR A LA PERSONA A RELATAR LASHON HARA

El Yetzer Hara tiene un plan muy simple con el que puede hacer que inclusive un hombre de perfección hable Lashon hara: El enojo. Cuando una persona está enojada, no conoce restricciones. Él alegrará que está prohibido sentir lástima por los enemigos y que es una Mitzvá hablar mal sobre ellos.

LAS DISPUTAS ESTÁN REPLETAS DE LASHON HARA Y POR ESO SON TAN PELIGROSAS.

Uno debe alejarse de las disputas. Además de la severidad inherente en este pecado, es fuente de muchas trasgresiones serias: Odio sin motivo, palabras humillantes, Lashon hara, Rejilut, enojo, insultos, venganzas, rencor, maldiciones y Jilul Hashem (Profanar el Nombre de D-os).

LO MEJOR ES ALEJARSE DE LAS PELEAS INMEDIATAMENTE

Si alguien se encuentra en medio de una disputa, debe alejarse de la disputa inmediatamente. Algunas personas se sienten avergonzadas si se retiran a la mitad de una disputa. Ellos deberían recordar las palabras de nuestros sabios (Eduyot 5:6): "Es mejor que una persona sea considerada como un tonto toda su vida por los hombres, a ser considerado como un malvado, aunque sea por sólo un momento, ante los Ojos de D-os".

LOS HIJOS NO DEBEN INVOLUCRARSE EN LAS PELEAS DE LOS PADRES

Uno no debe tomar parte en una pelea aún si nuestros propios padres están involucrados. Debido a que los hijos de Koraj se negaron a tomar parte y apoyar a su padre en su disputa contra Moshe Rabenu, ellos se salvaron de ser castigados junto con su padre.

LA FORMA AUTÉNTICA DE CUMPLIR CON LA MITZVA DE AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO

Cuidar su palabra depende de como usted cumple con la Mitzvá de amar a su prójimo (Judío). Si usted en verdad ama a alguien, usted nunca hablaría Lashon hara acerca de él.

HASHEM AMA A LOS JUDÍOS Y POR ESO EL QUE AMA A LOS JUDÍOS ES AMADO POR HASHEM Y EL QUE LOS ODI, HASHEM ESTA DESCONTENTO CON ÉL

Es natural que un padre ame a sus hijos. Toda su labor es para ellos. Si alguien piensa mal de sus hijos no puede evitar sentir rencor contra esa persona.

Así sucede que cuando alguien odia a su hermano Judío, Hashem está descontento con él. ¿Y quien es tan tonto que se expone a ser el blanco del descontento de Hashem? Ya es bastante difícil soportar la mala voluntad de los otros seres humanos. Cuánto más difícil es soportar la censura del Rey del Universo y con cuanto celo debemos evitarlo!

(AHAVAT ISRAEL, CAP 4)

- El silencio beneficia al sabio y con más razón al tonto. (Pesajim 99a).
- Rav Shimon dijo: "Todos mis días crecí entre sabios y no encontré nada mejor para el cuerpo que el silencio". (Avot 1:17)
- El hombre fue creado con dos ojos, dos orejas, dos fosas nasales, y tan sólo una boca. Esto es para enseñarle la importancia del silencio. (Ver Yerushalmi Berajot 1:2).

MEJOR EL AYUNO DE PALABRA QUE EL AYUNO DE COMIDA

Si una persona desea ayunar por arrepentimiento [Teshuva], abstenerse del habla es preferible a la abstención de la comida. Este método es mejor, tanto para el cuerpo como para el alma. (Rosh Haguiva; El Gaon de Vilna en Igeret Hagra).

¿SERÁ MEJOR QUE LA GENTE APRENDA SOBRE ESTE PECADO O QUE SE MANTENGA EN LA IGNORANCIA?

Hay un principio según el cual, es mejor que una persona cometa un pecado sin saber que lo está cometiendo, a que lo cometa a sabiendas de lo que está haciendo. Este principio no se aplica en este caso. La razón es, que el principio mencionado anteriormente, sólo se aplica a prohibiciones que no están mencionadas en la Torá, y ya que la prohibición de hablar Lashon hara está mencionada explícitamente en la Torá, este principio no se aplica.

¿POR QUÉ ES BUENO ESTUDIAR LAS LEYES DE LASHON HARA?

Una persona puede pensar: ¿“Para qué esforzarme en estudiar las complicadas leyes de Lashon hara? Adquiriré el hábito de guardar silencio y eso será suficiente”. Este es un grave error. Hay muchos casos en los cuales la persona está obligada a relatar información que en otra situación sería considerada Lashon hara. Tan solo cuando uno está bien versado en los detalles de estas leyes podrá saber cual es la acción indicada en cualquier situación.

EL ESTUDIO PREVIENE ERRORES.

Es necesario estudiar las palabras de nuestros sabios, que se refieren a la importancia de evitar hablar Lashon hara. Sin embargo, esto no es suficiente. Aun si alguien ha adquirido la conciencia de la severidad de hablar Lashon hara, él frecuentemente se equivocará si no está familiarizado con las leyes pertinentes. Con frecuencia se confiará en justificaciones inválidas para hablar Lashon hara a menos que conozca todas las leyes.

ES DE GRAN VALOR ESTUDIAR LAS LEYES DE LASHON HARA AÚN CUANDO SEA PARA EVITAR HABLAR LASHON HARA DURANTE UN CORTO PERIODO

Es valioso estudiar las leyes de Lashon hara aún si esto tan solo lo ayudará a no hablar Lashon hara por un breve período de tiempo. Si a usted se le diera la oportunidad de juntar diamantes y otras piedras preciosas, estaría muy contento, aunque esto le estuviera permitido tan solo por poco tiempo. Su actitud con respecto a sus palabras deberá ser similar ya

que la eterna recompensa por cuidar esta Mitzvá es inmensa. Sin embargo, en la realidad, si usted se resuelve a no hablar Lashon hara por completo y no tan solo por un corto tiempo, usted tendrá éxito.

ESTUDIO CONSTANTE.

La mayoría de las personas son culpables de hablar Lashon hara porque les falta la información correcta en lo que se refiere a qué constituye Lashon hara. Esto tan solo puede ser rectificado al estudiar las Leyes de Lashon Hara. Si usted revisa constantemente estas leyes, desarrollará una sensibilidad por lo que dice, y será capaz de evitar hablar Lashon hara.

EL TIKKUN PARA EL QUE HABLÓ LASHON HARA ES HACER QUE OTROS DEJEN DE COMETER ESTE PECADO

Una persona que, previamente, a través del habla, ha causado que otros trasgredan al relatarles Lashon hara, deberá en el presente usar su palabra para animar a otras personas a estudiar Torá y cumplir Mitzvot. La recompensa de alguien que anima a otras personas a cuidar su palabra es muy grande. Muchas personas son débiles en lo que respecta a evitar hablar Lashon hara, simplemente por su falta de conocimiento sobre estas leyes. Dichas personas dan toda su atención a aquel que les explique las formas y maneras de cumplir esta Mitzvá.

**LA PRIMERA RECTIFICACIÓN EN EL
CAMINO A UNA TESHUVA VERDADERA
ES CORREGIR EL HABLA Y ABSTENERSE
DE HABLAR LASHON HARA**

Cuando el Sumo Sacerdote (Kohen Gadol) entraba al lugar más Santo del Templo (Kodesh Kodashim) en Yom Kipur, quemaba incienso antes de hacer cualquier otro servicio. Esto era para enseñarnos una lección. El Talmud (Yoma 44a) nos dice que este incienso expiaba el pecado de Lashon hara. Cuando nosotros deseamos mejorar nuestros caminos y arrepentirnos, debemos rectificar el habla antes de cualquier otra cosa.

**PARA SALVARSE DEL INFIERNO HAY
QUE ALEJARSE DE LASHON HARA**

D-os ha dicho: Si quieres salvarte del infierno, mantente alejado de Lashon hara". (Midrash Tanjuma Metzora)

**EL CASTIGO POR HABLAR LASHON
HARA ES MUCHO MÁS FUERTE QUE
TODOS LOS SUFRIMIENTOS
DE ESTE MUNDO**

Los Sabios nos relatan que el Santo, Bendito Sea, dijo a Israel: «Hijos míos, si os queréis salvar de los fuegos del Infierno -Gehenom- guardaos de Lashon hara»: El preámbulo de Hashem: «Si os queréis salvar» parece enigmático. ¿Quién no quiere salvarse de los castigos del Gehenom? Claramente Hashem intenta hacer hincapié en algún punto a través de esa frase. Si una persona no se cuida de decir palabras prohibidas alegando que es demasiado difícil, esto indica dos cosas: O que no teme los fuegos del Gehenom o que no cree realmente que

este precepto proviene de Hashem. Una prueba de esto puede verse en un incidente sucedido no hace mucho tiempo:

Un hombre fue acusado de hablar en contra del gobierno. El acusado estaba muy asustado porque de acuerdo a la ley de ese país podía ser sentenciado hasta a quince años de prisión e incluso podía ser condenado a muerte, el Cielo no lo permita. Decidió que haría todo lo posible para salvarse de tal destino. Pagó exorbitantes sumas de dinero, eventualmente vendiendo su casa y todas sus posesiones para que lo representasen los mejores abogados...

HARÍAMOS LO INDECIBLE PARA EVITAR CASTIGOS TERRENALES, CUANTO MÁS DEBERIAMOS HACER PARA EVITAR CASTIGOS DEL MUNDO POR VENIR

Veamos ahora que es peor, los fuegos del Gehenom (o incluso el fuego terrenal, que representa una sesentava parte de los fuegos del Gehenom) o quince años en prisión. Mucha gente ha sido encarcelada con sentencias de muchos años y después regresaron a sus hogares. Pero el peor sufrimiento que puede ser infligido en este mundo no puede compararse con los sufrimientos del Gehenom. Como lo hemos mencionado anteriormente, Najmanides escribe que una hora en el Gehenom es peor que todas aflicciones sufridas por Job durante toda su vida. Más aún, uno nunca sabe cuantas horas en el Gehenom recibirá en la corte Celestial. Incluso después que las llamas hayan devorado su alma, ésta puede ser reconstituida una segunda y tercera vez para sufrir más castigos hasta que haya expiado todas sus trasgresiones.

De modo que si una persona está dispuesta a renunciar a todos sus bienes terrenales para salvarse del castigo terrenal, como en el caso del incidente que se ha descrito anteriormente, cuanto más estará dispuesta a hacer para salvarse de los fuegos del infierno. Y si no está interesada en hacer el esfuerzo de evitar calumniar [Lashon hara] debe ser que una de las dos suposiciones anteriores es cierta, a saber: a) La tendencia al mal ha endurecido su corazón como el corazón del Faraón en Egipto, de modo que se niega a considerar su futuro y al no temer las eventuales consecuencias, tampoco tiene motivo alguno para arrepentirse, o, b) No cree que la prohibición contra Lashon hara proviene realmente de Hashem, en cuyo caso deberá responder por su falta de fe.

ZAJOR LEMIRIAM, CAP. 14

**EL QUE ESTUDIA LAS LEYES DE
LASHON HARA, HASHEM LE DARÁ
FUERZA PARA VENCER
SU YETZER HARA**

Si una persona se aplica diligentemente al estudio de las leyes de Lashon hara, Hashem Yitbaraj le quitará el yetzer hara (Instinto negativo) de hablar cosas prohibidas.

(Bamidbar Raba - Naso)

**EL QUE NO HABLA MAL DE OTROS NO
PECARÁ CON RESPECTO A SU PRÓJIMO**

Una persona que ha resuelto no hablar mal de otros, estará libre de trasgresiones entre él y otras personas. El no hablará mal de otros, no avergonzará a nadie, no insultará y se mantendrá alejado de peleas. Ciertamente no engañará a otros y no robará; él se cuidará de no causar daño a nadie con sus palabras, y mucho menos con sus acciones.

LA CONFIANZA EN HASHEM DISMINUYE EL HABLAR LASHON HARA.

Cuando una persona refuerza su fe en Hashem [Bitajon], disminuye la probabilidad de hablar Lashon hara. Cuando alguien piensa que otra persona es la causa por la cual perdió dinero o prestigio, le será difícil controlar el deseo de hablar en contra de él. Al estar consciente de que todos los asuntos financieros y de honor dependen de Hashem, se desvanece esa urgencia. ¿Para qué hablar mal sobre otro si ese otro no es culpable de nuestra frustración?

LA CONFIANZA EN HASHEM NOS HACE AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE LASHON HARA

Cuidar lo que se dice significa evitar todo tipo de blasfemia, incluyendo: Lashon hara, chismes, peleas, insultos, avergonzar a otros y usar lenguaje obsceno y abusivo. Si uno desea avanzar en la observancia de estas leyes, lo mejor es aumentar su confianza en Hashem con el fin de no preocuparse si otra persona lo ofende de alguna manera. Como consecuencia no sentirá la tentación de hablar mal de esa persona, pelear con ella, insultarla, avergonzarla o abusar verbalmente de ella. En cambio pondrá su fe en Hashem sabiendo que El lo resarcirá de alguna otra forma.

EL QUE CONFÍA EN HASHEM ÉL SERÁ SU REFUGIO EN ESTE MUNDO Y EN EL VENIDERO

Los sabios nos dicen: «Si confiáis en el Santo, Bendito Sea, Él será vuestro refugio en este mundo y en el venidero» (Talmud Menajot 29b). Se puede confiar en la asistencia de Hashem incluso cuando el asunto en cuestión no guarda relación alguna con lo espiritual. Cuanto más puede contar con la ayuda de

Hashem cuando evita pelearse para no desacrar el nombre del Cielo. Por ejemplo, si uno decide renunciar a sus derechos, porque le preocupa que enfadado por la discusión diga algo que no debe decir; Si, en un caso así, confía en que Hashem lo resarcirá por su pérdida, puede contar con la protección de Hashem...

EL HIJO QUE NO PELEA CON SU HERMANO HONRA A SU PADRE

Esto puede compararse con la siguiente situación:

Los hijos de cierto caballero estaban sentados en derredor de la mesa en el comedor de su padre. Cuando el padre estaba repartiendo las porciones de comida, uno de los hijos cogió el plato que era de su hermano. El joven a quien esa porción estaba destinada se acercó con calma a su padre y le dijo: - “Padre, le he pedido varias veces a mi hermano amablemente que me dé mi porción, pero él me ignora. No quiero pelearme. ¿Puedo por favor recibir otra porción?”

Al escuchar las sabias palabras de su hijo, el padre lo besó y le dió una porción generosa: “Hijo mío, me ha agradado mucho tu buen carácter. Deja que tu tonto hermano se quede con la otra porción. La próxima vez recibirás una porción doble y él no recibirá nada”.

Si el desfavorecido hubiera peleado con su hermano y los dos se hubieran dado golpes, aunque hubiera tenido razón demandando lo que le correspondía, la escena hubiese apenado al padre, quien finalmente se hubiese enfadado con ambos. “¿Por qué no me pedisteis una nueva porción?”, Hubiera preguntado, “Os la hubiera dado con placer y no os hubiera visto atacaros uno a otro por una cosa tan trivial”...

HASHEM ES EL QUE MANTIENE A TODAS LAS CRIATURAS Y DE ÉL DEPENDE TODO

De esta misma forma el Santo, Bendito Sea, reparte sustento a todas Sus criaturas, como está escrito: “Él da pan a toda carne” (Salmos 136:25). Él es nuestro Padre y nosotros somos Sus hijos. Él requiere que haya paz entre nosotros y desdena la discordia.

Esto nos dicen los Sabios en Tana Deve Eliahu (Cap. 28): “El Santo, Bendito Sea, dijo a Israel: “Hijos queridos ¿Y es que me falta algo a Mi que deba Yo pedirles? Lo único que pido es que os améis y honréis los unos a los otros...”...

EL MUNDO SE MANTIENE POR EL MÉRITO DE AQUELLOS QUE NO PELEAN POR LO QUE LES CORRESPONDE

Por lo tanto, si uno siente que su vecino perjudica sus intereses y no responde a sus peticiones, uno debe dirigirse a Hashem y pedir otra «porción», para no sentir necesidad de pelear con su vecino. Esto seguramente lo favorecerá delante de Hashem.

La misma idea es reiterada en la explicación de los sabios al versículo: “Suspende la tierra de la contención” (Job 26:7): “¿De quien depende el mundo? Del que se contiene en plena pelea”. Si uno confiara en Hashem, sería recompensado con una porción doble. Si en cambio uno continuamente se involucra en peleas y discusiones, aunque la razón esté de su parte, el Creador no se deleita en él. Es como si Sus hijos se pelearán en la mesa sobre las porciones que Él les asignó.

Hagamos el esfuerzo de aumentar nuestra fe en Hashem y nos haremos merecedores de Su gran compasión, como nos dice el rey David: “Probad y ved que es bueno Hashem, dichoso el

hombre que confía en Él” (Salmos 34:9). Cuando uno saborea algo experimenta la sensación de sus cualidades. De este modo, quien auténticamente confía en Hashem experimentará verdaderamente Su bondad.

SHEMIRAT HALASHON, SHAAR II, CAP 11

ES LÓGICO HABLAR MENOS PARA SER JUZGADO MENOS

Y ya que El Santo Bendito Sea juzga todo lo que el hombre dice junto con todos los Ángeles celestiales, ya sea que sus palabras sean correctas o no, es bueno entonces para el hombre disminuir la cantidad de palabras que pronuncia y así entonces disminuirá los juicios sobre su persona

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 10

Una tradición del Baal Shem Tov ZTK”L: Quien quiera juzgue a otra persona, ya sea favorablemente o para criticarlo, está en efecto, juzgándose a sí mismo. Por ejemplo, si alguien comenta que la buena acción de tal y tal persona merece la bendición de Hashem por su acción encomendable, o que tal y tal hombre merece ser castigado por sus malos actos o por sus malas palabras, esos mismos comentarios son traspasados y se convierten en un veredicto para él, ya sea favorable o desfavorable.

Sefer HaTamim 7, p. 104

CAPITULO 2

LOS 31 MANDAMIENTOS DE LA TORÁ [17 NEGATIVOS Y 14 POSITIVOS] QUE SON VIOLADOS CUANDO SE HABLA LASHON HA RA

El Jafetz Jayim ztk'l enumera 31 mandamientos que pueden ser violados cuando una persona habla o escucha Lashon hara. El número de trasgresiones varia según las circunstancias, pero en cada ocasión en la que se habla Lashon hara, se violan muchos mandamientos.

MANDAMIENTOS NEGATIVOS

1 - "No vayas como chismoso entre tu pueblo, ni te pares en frente de la sangre de tu prójimo; Yo soy Hashem" (Vayikra 19:16). Este es el mandamiento principal en contra del Lashon hara.

2 - "No profieras un reporte falso" (Shemot 23:1). Esto nos indica la prohibición de hablar o aceptar Lashon hara.

3 - "Ten cuidado en lo que concierne a la lepra" (Devarim 24:8). El Sifri explica que este versículo se refiere a Lashon hara, el cual es castigado con lepra.

4 - "No maldecirás al sordo, ni pondrás un tropiezo delante del ciego, pero temerás a tu D-s, Yo soy Hashem" (Vayikra 19:14) Cuando uno causa que otro

peque al hablar Lashon hara, viola este precepto. Cuando uno habla mal de alguien está maldiciendo al sordo, ya que la otra persona no lo oye cuando se habla mal de él.

5 - "Ten cuidado de no olvidar a Hashem tu D-os" (Devarim 8:11). Está prohibido ser arrogante. Alguien que ridiculiza a otras personas está motivado generalmente por su arrogancia y por sentirse superior a los demás. El arrogante se olvida de Hashem y arremete contra otros.

6 -"No profanes Mi Santo Nombre. Y seré santificado entre el pueblo de Israel. Yo soy Hashem que los santifica." (Vayikra 22:32). Está prohibido hacer Jilul Hashem o profanar el nombre de Hashem. Si una persona comete una trasgresión sin obtener placer físico de ella, se considera que se está rebelando contra D-os y en consecuencia se considera como Jilul Hashem. El que habla Lashon hara es parte de esta categoría. Mientras más estudiada es la persona mayor es el Jilul Hashem cuando habla Lashon hara.

7 - "No odies a tu hermano en tu corazón" (Vayikra 19:17). El que habla Lashon hara generalmente odia a la otra persona pero no sería capaz de demostrarlo delante de aquella persona. Por eso habla Lashon hara cuando no lo escucha. El que odia a otro trasgrede este precepto constantemente ya que el odio está en su corazón en cada momento.

8 - "No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo" (Vayikra 19:18). Muchas veces se habla Lashon hara ya que se quiere vengar de otro que usted considera le ha hecho algún daño.

9 - "No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo" (Vayikra 19:18). Cuando uno recuerda y dice algo malo que otra persona hizo en su contra, se viola esta prohibición.

10 - "No se levantará un [solo] testigo contra una persona por cualquier trasgresión o por cualquier pecado" (Devarim 19:15). El que habla Lashon hara de otro lo hace muchas veces como testigo único, es decir nadie más vió la falla del otro. Si un solo testigo declara contra una persona en el Bet Din sobre un asunto no financiero, éste viola esta prohibición, además de ser culpable de Lashon hara.

11 - "No sigas a la multitud para hacer el mal" (Shemot 23:2). El que se une a un grupo para hablar o para escuchar Lashon hara, viola esta prohibición.

12 - "Para que no actúes como Koraj y su compañía" (Bamidbar 17:5). Está prohibido mantener disputas (Sanedrin 110a). Si usted causa una disputa al relatar Lashon hara, usted viola este precepto.

13 - "No se lastimen uno al otro, pero temerán a vuestro D-os, pues Yo soy Hashem vuestro D-os" (Vayikra 25:17). El que hace daño o insulta a otro a través de Lashon hara viola esta Mitzvá.

14 - "Has de reprender a tu prójimo y no cargarás pecado a causa de él. (Vayikra 19:17). Cuando se reprende a alguien, se debe hacer con delicadeza, de tal manera que no se le cause vergüenza. Si usted habla Lashon hara sobre una persona en su presencia y lo avergüenza, usted viola esta prohibición.

15 - "No causes aflicción a ninguna viuda o huérfano" (Shemot 22:21). Si usted habla Lashon hara sobre viudas o huérfanos en su presencia, sin importar su posición social o económica, usted viola esta prohibición.

16 - "No contaminen la tierra donde ustedes están, porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede ser limpiada de la sangre que fue allí derramada sino por la sangre del que la derramó" (Bamidbar 35:33). Este versículo nos prohíbe alabar a un trasgresor.

17 - "No maldigas a un sordo" (Vayikra 19:14). Cuando usted habla Lashon hara sobre alguien al estar enojado, usted se puede sentir dispuesto a maldecirlo.

MANDAMIENTOS POSITIVOS

18 - "Recuerda lo que Hashem tu D-os Le hizo a Miriam en el camino cuando salieron de Egipto" (Devarim 24:9). La Torá nos manda recordar el castigo que Miriam recibió por hablar Lashon hara sobre Moshe Rabenu.

19 - "Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem" (Vayikra 19:18). Al hablar o escuchar Lashon hara la persona muestra que no ama al amigo. Cualquiera que habla o acepta Lashon hara, viola este mandamiento.

20 - "No cometes injusticia al juzgar...Juzgarás a tu prójimo con justicia" (Vayikra 19:15). Esta Mitzvá nos indica que debemos dar el beneficio de la duda a alguien cuando lo vemos hacer algo que puede ser interpretado a su favor. Al hablar Lashon Hara no juzga con justicia al prójimo.

21 - "Si tu hermano empobrece, y pierde la habilidad para mantenerse a sí mismo junto a tí, tu debes ayudarlo, aunque sea un extranjero o un transeúnte, para que pueda vivir contigo" (Vayikra 25:35). Si usted habla Lashon hara y como consecuencia de esto, la persona pierde su trabajo o su fuente de ingresos, usted ha violado este mandamiento.

22 - "Has de reprender a tu prójimo" (Vayikra 19:17). Si alguien le habla Lashon hara, y en lugar de reprenderlo usted le presta atención a su relato, usted viola este mandamiento. No deje que la persona termine su relato, debe pararlo inmediatamente ya que cada palabra es un pecado adicional.

23 - "A El debes adherirte" (Devarim 10:20). Cuando nos juntamos con Talmide Jajamim, estudiosos de la Torá, cumplimos esta Mitzvá. Si nos juntamos a aquellos que hablan Lashon hara violamos esta Mitzvá.

24 - "Temerán mi lugar Sagrado" (Vayikra 19:30). La sinagoga o un Bet Midrash son considerados como un "Mikdash Meat", un Bet Hamikdash chico (Yereim 344; Mishna Berura 151:1). Cualquiera que hable o escuche hablar Lashon hara en una sinagoga o en un Bet Midrash viola este mandamiento.

25 - "Levántate delante de las canas, y respeta a los ancianos" (Vayikra 19:32). Debemos honrar a un sabio de la Torá, aunque no sea mayor de edad, y a un anciano, aunque no sea sabio de la Torá (Kidushin 32b). Si alguien habla Lashon hara sobre un Talmid Jajam o sobre un anciano en su presencia, viola esta Mitzvá.

26 - "Deberás Santificarlo, porque él ofrece el pan de tu D-os, él será santo para ti, porque Yo Hashem el que te santifica, soy Santo" (Vayikra 21:8). Esta Mitzvá nos obliga a mostrar respeto por los Kohanim, miembros de la familia de sacerdotes. Si usted habla Lashon hara sobre un Kohen, usted viola este mandamiento.

27 - "Honrarás a tu padre y a tu madre" (Shemot 20:12). El que habla Lashon hara de sus padres o de un hermano mayor viola esta Mitzvá.

28 - "Teme a Hashem tu D-os" (Devarim 10:20). D-os está consciente de cada movimiento que hacemos. Alguien que es descuidado con su habla y habla Lashon hara, viola este mandamiento.

29 - "Y las enseñarás [Palabras de Torá] a tus hijos y hablarás sobre ellas cuando te encuentres sentado en tu casa, y cuando vayas en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes" (Devarim 6:7). Con cada palabra de Torá que usted estudie, Usted cumple esta Mitzvá. Y por cada palabra de Lashon hara que hable, usted es culpable de anular el estudio de la Torá [Bitul Torá], al no utilizar su tiempo para estudiar Torá.

30 - "Te alejarás de toda mentira, y no mates al inocente y al justo, pero no justificaré al culpable" (Shemot 23:7). Cuando se habla Lashon hara y se mezclan detalles que no son verdad se trasgrede esta prohibición.

31 - "Y Hashem los pondrá como un pueblo santo para Él, como les ha prometido, si ustedes cumplen con las Mitzvot de Hashem, vuestro D-os y van por

Sus caminos" (Devarim 28:9). Debemos imitar los atributos de D-os. "Así como El es compasivo, nosotros también debemos ser compasivos" (Shabbat 133b). Uno de los atributos de D-os es Su odio por Lashon hara. Cuando hablamos Lashon hara violamos esta Mitzvá.

LAS CUATRO MALDICIONES QUE RECAEN SOBRE AQUEL QUE HABLA LASHON HARA

32 – “Maldito el que le pega a su amigo en secreto” (Devarim 27:24) Cualquiera que habla Lashon hara hace exactamente esto: Le pega a su amigo en secreto.

33 – “Maldito el que confunde al ciego en el camino” (Devarim 27:18) Al causar que otros oigan hablar Lashon hara, los hacemos pecar y estamos confundiendo a un ciego con pecados.

34 – “Maldito el que no apoye las palabras de esta Torá para cumplirlas” (Devarim 27:26). Aquel que habla Lashon hara habitualmente se hace pasible de esta maldición.

35 – “Maldito aquel que le pega a su padre o a su madre” (Devarim 27:16) El que habla Lashon hara de su padre o su madre, D-os libre, se hace pasible de esta maldición.

CAPITULO 3

MISHNE TORA DEL RAMBAM RABBI MOSHE BEN MAIMON ZTK'L

HILJOT DEOT CAP 7

LEYES RELACIONADAS A REJILUT Y LASHON HARA

REJILUT: UN PECADO MUY SEVERO QUE PUEDE CAUSAR LA MUERTE DE MUCHOS JUDÍOS

1 - Una persona que recolecta chismes sobre un amigo viola una prohibición como está escrito (Vayikra 19:16) “No vayas como chismoso [RAJIL] entre tu gente”. Aunque esta trasgresión no es penada con látigos, es una severa trasgresión y puede causar la muerte de muchos Judíos. Por eso la advertencia que dice: “No te pares delante de la sangre de tu amigo” viene en la Torá justo después de la advertencia en contra de REJILUT.

EL CHISMOZO CAUSA LA DESTRUCCIÓN DEL MUNDO

2- ¿Quién es un chismoso? El que va recogiendo información y después va de una persona a otra diciendo: “Esto y esto es lo que fulano dijo”, “Esto es lo que escuché de tal persona”. Aunque sus palabras sean verdad, causan la destrucción del mundo.

UN PECADO PEOR QUE EL DE REJILUT ES EL DE LASHON HARA

Existe un pecado mucho más grave que el de Rejilut y que está también incluido en esta prohibición: Lashon hara: relatar información nociva sobre un amigo aunque ésta sea verdad. [Cuando alguien habla falsedades sobre otro, esto se llama MOTZI SHEM RA y es un pecado mucho más grave aún] Más bien el que habla Lashon hara es aquel que se sienta y dice: “Esto es lo que tal persona hizo” “Sus padres hacían tal y tal cosa” “Esto es lo que oí decir sobre él”, siempre hablando cosas negativas. Respecto a esta trasgresión está escrito: (Salmos 12:4) “Que Hashem corte todos los labios divisorios, lengua que habla cosas grandes”

EL QUE HABLA LASHON HARA NO TIENE PARTE EN EL OLAM HABA [EL MUNDO VENIDERO] Y ESTE PECADO EQUIVALE A LA IDOLATRÍA, RELACIONES SEXUALES PROHIBIDAS Y ASESINATO

Nuestros Sabios de bendita memoria dijeron (Arajin 15b): “Existen tres pecados por los cuales la persona es castigada en este mundo y por los cuales sin embargo la persona es negada una porción en el mundo venidero: idolatría, Relaciones sexuales prohibidas y el asesinato y Lashon hara equivale a todos ellos. Nuestros Sabios dijeron también: “Quiquiera que hable Lashon hara es considerado como si negara la existencia de D-os como está escrito: (Salmos 12:5) “Los que dijeron: Con nuestras lenguas dominaremos, nuestros labios nos pertenecen, ¿Quién es Señor sobre nosotros?”

LASHON HARA MATA A TRES: EL QUE HABLA, EL QUE ESCUCHA Y EL SUJETO DE QUIEN SE HA HABLADO

“Adicionalmente dijeron nuestros Sabios: Lashon hara mata a tres personas: El que habla, el que escucha y el sujeto de quien se ha hablado. El que escucha es el que más sufre, más aún que aquel que ha hablado”

AVAK LASHON HARA [EL POLVO DE LASHON HARA]

4 - Hay ciertas cosas que se consideran polvo de Lashon hara [AVAK LASHON HARA] ¿Qué implica esto? Cuando la persona dice: “¿Quién puede decirle a Fulano que no actué de tal manera?” O “No hables sobre tal y tal persona, no quiero decirte lo que pasó con él hace unos días” o expresiones similares.

HALAGAR A ALGUIEN DELANTE DE OTROS ES TAMBIÉN CONSIDERADO AVAK LASHON HARA

Igualmente, es considerado Avak Lashon hara cuando alguien habla favorablemente de otra persona en la presencia de sus enemigos, porque esto causará seguramente que ellos hablen mal de él. Al respecto dijo el Rey Salomón (Mishle 27:14) “Aquel que saluda a su amigo temprano en la mañana, en voz alta, lo maldice” Porque su acción traerá consecuencias negativas.

A VECES LASHON HARA SE DISFRAZA COMO UNA BROMA

Está también prohibido murmurar de forma humorística y ligera, como para dar a entender que no se expresa con odio. El Rey Salomón, en su sabiduría, censura así ese caso: "Como aquel atareado en lanzar saetas, flechas mortíferas, así hace la persona que engaña a su prójimo y dice: "Solo bromeaba" (Mishle 26: 18-19). Lo mismo se aplica al que murmura con malicia: Finge hablar con inocencia sin saber que hace daño y cuando se lo reprende, responde: "No sabía que mis palabras son Lashon Hara o que van dirigidas a fulano"

LASHON HARA ESTA PROHIBIDO TANTO EN LA PRESENCIA COMO EN LA AUSENCIA DEL SUJETO

5 - No hay diferencia entre si uno habla Lashon hara sobre una persona en su presencia o en su ausencia.

CUALQUIER RELATO QUE CAUSE DAÑO A OTRA PERSONA SE CONSIDERA LASHON HARA

Los relatos de alguien que habla de otra persona y que al pasar de una persona a otra, puede causar daño a esa persona o a su propiedad, o que simplemente le molestan o le asustan se consideran Lashon hara...

PROHIBIDO ASOCIARSE CON LA GENTE QUE HABITÚAN HABLAR LASHON HARA

6- Está prohibido residir en la vecindad de todas esas categorías de individuos que platican Lashon Hara y cuanto más sentarse en su compañía y escuchar sus conversaciones.

La condena de nuestros antepasados en el desierto solo fue sellada por causa del Lashon Hara."

HILJOT DEOT CAPITULO 2

LA PERSONA DEBE CULTIVAR EL SILENCIO

4 - La persona siempre deberá cultivar la cualidad del silencio y retraerse de hablar, excepto lo que respecta a cuestiones de santidad o cosas necesarias para su bienestar material. Fue dicho sobre Rav, el discípulo de nuestro santo Maestro Rabbi Yehuda ha Nassi, que nunca en su vida pronunció una palabra en vano, que es de lo que consiste la mayoría de las conversaciones de la gente.

EL QUE HABLA MUCHO TRAE PECADO

Uno no debe extenderse al hablar de cosas relacionadas con su bienestar físico. Sobre este punto nuestros Sabios nos encomendaron: (Avot 1:16) "Todo aquel que habla mucho trae pecado". También dijeron (Avot 1:17) "No he encontrado nada mejor para la persona que el silencio". Igualmente cuando se habla sobre cuestiones de Torá o conocimiento, sus palabras deben ser breves, pero ricas en contenido. Esto es lo que los Sabios nos ordenaron con su exhortación: "Uno debería siempre enseñar a sus alumnos con brevedad". Por el contrario, si sus palabras son muchas y carentes de contenido, esto es tontería sobre lo cual está escrito (Kohelet 5:2) "El sueño llega con gran cantidad de temas y la voz de los tontos con multitud de palabras"

EL SILENCIO ES UNA PROTECCIÓN PARA LA SABIDURÍA

5 - El silencio es una barrera para la sabiduría (Avot 3:16). Por lo tanto, uno no debe apresurarse a responder, ni hablar exténsamente. Deberá enseñar a sus estudiantes a hablar con calma y tranquilidad sin gritar y sin habladuría. Esto es lo que dijo el Rey Salomón (Kohélet 9:17) “Las palabras de los sabios con tranquilidad son escuchadas”

ESTA PROHIBIDO SER UN ADULADOR O UN HIPÓCRITA

6 - Está prohibido que una persona hable con labios suaves y de manera engañosa. No debería hablar una cosa extérnamente y pensar otra internamente en su corazón. Más bien, su interior debe ser igual a lo que él muestra al mundo. Lo que la persona siente en el corazón debe ser lo mismo que las palabras en sus labios.

ESTA PROHIBIDO ENGAÑAR A LOS DEMÁS

Está prohibido engañar a los demás aunque sean no Judíos. Por ejemplo uno no debe venderle a un no Judío la carne de un animal que no fue degollado ritualmente como si fuera carne de un animal degollado, ni venderle un zapato hecho del cuero de un animal que murió de causas naturales como si fuera hecho de la piel de un animal degollado. Uno no debe presionar a su amigo a compartir una comida cuando sabe que su amigo no aceptará la invitación, ni debe ofrecerle regalos a su amigo cuando sabe que no los aceptará. No debe tampoco abrir mercancías que tiene que abrir para vender de todas formas y hacerle creer a su amigo que las abrió en su honor.

ESTA PROHIBIDO PRONUNCIAR NI UNA PALABRA DE ENGAÑO O FRAUDE

Está prohibido pronunciar ni una palabra de engaño o fraude. Más bien la persona debe hablar solo la verdad, con un espíritu adecuado y un corazón puro y limpio de todo engaño y fraude.

LA ENVIDIA, LOS DESEOS Y LOS HONORES SACAN A LA PERSONA DE ESTE MUNDO

7 - Uno no debe estar constantemente ni riendo ni bromeando, ni tampoco estar triste y deprimido, pero debe estar feliz. Nuestros Sabios declararon (Avot 3:16) “Las bromas y la risa conducen a la persona a la inmoralidad” Los Sabios también dictaminaron que la persona no debe reírse sin control, ni estar triste y lamentándose, sino más bien recibir a todo el mundo de manera amigable. Igualmente, la persona no debe ser avara, corriendo hacia las riquezas y las posesiones, ni tampoco ser un vago que rechaza el trabajo. Más bien, debe tener un buen ojo y limitar sus negocios para así poder dedicarse al estudio de la Torá. Debe estar contento con su pequeña porción. No debe ser conflictivo ni de temperamento envidioso, no debe estar lleno de pasiones ni buscar los honores. Nuestros sabios han dicho (Avot 4:27) “La envidia, los deseos y los honores sacan a la persona de este mundo”. La regla general es que la persona debe seguir el punto medio de todas las cualidades hasta que todas sus cualidades estén alineadas en el punto medio.

Nuestros Sabios de bendita memoria dijeron (Arajin 15b): “Existen tres pecados por los cuales la persona es castigada en este mundo y por los cuales sin embargo la persona también es

negada una porción en el mundo venidero: Idolatría, relaciones sexuales prohibidas y el asesinato y Lashon hara equivale a todos ellos”. Nuestros Sabios dijeron también: “Quienquiera que hable Lashon hara es considerado como si negara la existencia de D-os como está escrito: (Salmos 12:5) “Los que dijeron: Con nuestras lenguas dominaremos, nuestros labios nos pertenecen, ¿Quién es Señor sobre nosotros?”

HILJOT TESHUVA 3:6
LOS QUE ACOSTUMBRAN HABLAR
LASHON HARA NO TIENEN
PORCIÓN EN EL MUNDO VENIDERO

"Y estos son los que no tienen parte en el Olam Haba (Mundo Venidero) sino que se les aplica el Karet y se destruyen y son juzgados por la grandeza de su maldad y de su pecado para toda la eternidad; los minim, los apikorsim, los kofrim (Aquellos que niegan la Torá), los kofrim en la resurrección de los muertos y en la venida del Redentor (Mashiaj), los que se rebelan, los que provocan que multitudes pequen, los que se separan de los caminos de la comunidad, los que cometen pecados en público como Yehoyakim, los mosrim, los que imponen temor sobre la comunidad sin intenciones puras (leshem shamayim), los que derraman sangre, los BAALEI LASHON HARA y el que es Moshej Orlato, que extiende su prepucio (Desea renegar de su Brit Mila)";

"Es mejor que la persona sea considerada tonta toda su vida, a ser malvada a ojos de Hashem por un solo instante".
(EDUYOT 5:6)

CAPITULO 4

KITZUR SHULJAN ARUJ [CÓDIGO DE LEYES] CAPITULO 30

LA PROHIBICIÓN DE REJILUT, LASHON HARA, VENGANZA Y RENCOR

1. Está escrito (Vayikra, XIX, 16): "No andarás como un chismoso [Rajil] entre tu pueblo". ¿En qué consiste esta prohibición [Rejilut] ? Un chismoso es el que va de uno a otro diciendo: "Fulano dijo tal y tal cosa; he oído tal y tal cosa concerniente a él". Aún si el chisme que propaga fuera cierto y no hay en ello mala voluntad, es, no obstante, violación de un mandamiento divino, y esto es un grave pecado, el cual puede causar la muerte para muchos en Israel. Por esta razón, este mandamiento va seguido de (loc. cit.): "No desatiendas la sangre de tu prójimo". Tómese como ejemplo lo que ocurrió con Doeg ha Edomi, quien contó a Saul que Ajimelej había dado a David pan y espada. Aunque lo que contó fue cierto y no habló Lashon hara sobre Ajimelej, ya que no había hecho mal con ello, y aún si Saul mismo le hubiera preguntado a Ajimelej este le habría contado lo que hizo, ya que él no tenía intención de obrar en contra de Saul al hacer eso, aún así el chisme de Doeg causó la muerte de muchos Kohanim.

EL QUE ESCUCHA LASHON HARA ES PEOR QUE EL QUE LA RELATA

2. Hay un pecado mucho más grave que el chisme [Rejilut] y es el de Lashon hara, vale decir, cuando un hombre habla negativamente sobre alguien aunque esté hablando la verdad.

Si alguien inventa maliciosamente falsedades sobre una persona, también es culpable de difamar su reputación [Motzi Shem Ra]. El que habla Lashon hara es el que dice: "Fulano hizo tal y tal cosa; sus padres fueron fulano de tal; he oído tal y tal cosa acerca de él", y la naturaleza de la cosa tiende a deshonrarlo. A esa persona se le aplican las palabras del Salmista (Salmos, XII, 4) "Destruya Hashem todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas". Aquel que presta atención a los informes difamatorios, es peor que el que los propaga. El decreto de aniquilación de nuestros antepasados en el desierto, fue dictado solo por el hecho de la tendencia de ellos a hablar Lashon hara.

LASHON HARA INCLUYE TODO LO DICHO CON MALICIA

3. ¿Hasta donde se extiende la prohibición de Lashon hara? Un hombre pregunta a otro: "¿Donde puedo conseguir fuego?" Y la respuesta es: "Se puede hallar fuego en la casa de fulano de tal, donde hay mucha carne y pescado, y donde siempre están cocinando algo". Esto también constituye Lashon hara.

EL QUE SALUDA A SU AMIGO EN VOZ ALTA LE CAUSA UN PREJUICIO

4. Hay ciertos "Polvo de Lashon hara"; como por ejemplo, cuando uno dice: "Ni hablar de ese hombre; no deseo contar lo que pasó", o palabras semejantes a tal efecto. Si se habla de las virtudes de una persona en presencia de sus enemigos, esto también constituye "Polvo de Lashon hara", porque esto incitará a los enemigos de la persona involucrada a contar cosas que la perjudicarían. Dijo Salomón, con referencia a ello (Mishle, XXVII, 14): "El que saluda a su amigo en alta voz al

madrugar de mañana, por maldición se le contará". También la calumnia [Lashon hara] que va revestida de una aparente broma dio a Salomón razones para decir, en su inmensa sabiduría (Mishle, XXVI, 18-19) : "Como un loco, que arroja flechas encendidas, saetas y muerte, es el hombre que engaña a su amigo y dice: ¿Acaso no lo hice en broma?" También es calumniador el que difama disimuladamente, fingiendo que habla inocentemente; y cuando es amonestado por ello, replica con aparente ignorancia: "Yo no sabía que esto era una difamación [Lashon hara]".

EL QUE QUIERE EVITAR LASHON HARA QUE SE DEDIQUE A LA TORÁ Y QUE PRACTIQUE LA HUMILDAD

5. Si uno pronuncia una palabra difamante, ya sea en presencia o en ausencia de su semejante; o si uno cuenta cosas que, al ir circulando, pueden causar cierto daño, tanto a la persona como a la propiedad de su semejante, aunque solo haya sido con el propósito de hostigarlo o de asustarlo, eso también se considera Lashon hara. Si esas cosas ya han sido dichas en presencia de tres personas, se presume que ellos ya están enterados, y si uno de los tres repite a algún otro, ya no constituye Lashon hara siempre que él no las haya dicho con la intención de propagarlas aún más lejos. ¿Qué precauciones ha de tomar el hombre para abstenerse de hablar Lashon hara? Si es estudioso, que se ocupe en el estudio de la Torá, y si es iletrado, que practique la humildad.

6. Dijo Jeremías bar Aba (Sota, 42a) : "Estas cuatro clases de gente nunca contemplarán la Presencia Divina [Shejina]: Los escarnecedores, los hipócritas, los embusteros y los que hablan

Lashon hara. Los escarnecedores pueden ser inferidos del versículo bíblico (Hoshea, VII, 5) "El extiende (moshaj) su mano a los escarnecedores". Según Rashi, el significado de la palabra hebrea moshaj es, en este caso, "Arranca". A los hipócritas los podemos inferir del versículo (Job, XIII, 16) "Porque no entrará en Su Presencia el hipócrita". Al embustero se lo puede inferir del versículo (Salmos, CI, 7) : "El que dice mentiras no se afirmará ante Mis ojos". El calumniador [Hablador habitual de Lashon hara] puede ser inferido del versículo (Salmos, V, 5) : "Porque Tú eres un D-os que no se complace en la maldad, el malvado no habitará junto a Ti". (De acuerdo con la interpretación de Rashi de este versículo, la palabra malvado se refiere al que habla Lashon hara, porque en el versículo 10 de este capítulo, está escrito: "Pues no hay sinceridad en sus bocas". Nuestros Rabinos decían (Sanedrin, 63b): "Están prohibidas las burlas, salvo si se refieren a los ídolos, porque está escrito (I Reyes, XVIII, 27): "Y Eliayahu se burlaba de ellos".

LA VENGANZA ESTÁ PROHIBIDA, Y ESTO INCLUYE TAMBIÉN AL QUE SE VENGA A TRAVÉS DE PALABRAS

7. Aquel que se venga de su semejante, viola un precepto, ya que está escrito (Vayikra, XIX, 18): "No te vengarás". ¿Y qué constituye una venganza? Por ejemplo cuando una persona le dice a otra: "Préstame tu hacha" y el interlocutor responde: "No te la prestaré porque tu te negaste a prestármela cuando te la pedí", eso constituye una venganza, y el culpable viola la Ley de D-os. Cuando el otro viene a pedirle algo prestado, él debe dárselo de todo corazón, y no pagarle con la misma moneda. Es deber de todo hombre no valerse de represalias en

cuestiones terrenales, porque para el ser pensante todas las cosas materiales no son nada más que vanidad, y no vale la pena que uno se cobre venganza por ellas. Así dijo el rey David (Salmos, VII, 5): "Salvé a quien sin motivo me hostigaba", etc.

LA ÚNICA VENGANZA POSIBLE ES LA DE CUMPLIR LAS MITZVOT DE HASHEM Y ASÍ CAUSAR LA FRUSTRACIÓN DE LOS QUE LE DESEAN EL MAL

8. No hay más que una buena manera para vengarnos de nuestros enemigos, y es la de adquirir buenas virtudes y andar por el camino de los justos, así indirectamente nos habremos cobrado la venganza sobre nuestros enemigos, ya que ellos se dolerán por nuestras excelentes cualidades y buena reputación. Si cometemos acciones reprochables, entonces nuestros enemigos se regocijarán sobre nuestra vergüenza y deshonor, y de ellos será la verdadera venganza.

EL RENCOR TAMBIÉN ESTA PROHIBIDO, AÚN CUANDO NO HAYA VENGANZA

9. El que guarda rencor contra su semejante, viola un precepto, ya que está escrito (Vayikra, XIX, 18): "Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo". ¿Qué constituye el rencor? Rubén le dijo a Simón: "Préstame tal y tal cosa", y Simón se negó. Después de cierto tiempo, Simón vino a pedirle algo prestado a Rubén, y este último le dijo: "Te lo voy a prestar, porque no soy como tu". El que actúa de este modo viola la Ley de D-os: "No guardarás rencor". Uno debe borrar de su pensamiento lo sucedido, y no mencionarlo para nada. Esta es la mejor actitud en aras del bienestar social del pueblo y del comercio entre la gente.

CAPITULO 5**SELECCIONES DEL LIBRO JAFETZ
JAIM DEL SANTO RABINO RABBI
ISRAEL MEIR KAGAN ZTK'L****KLAL ALEF – PRIMER CAPITULO****PROHIBIDO RELATAR ASPECTOS NEGATIVOS
DE UN AMIGO AUNQUE SEAN
COMPLETAMENTE VERDADEROS**

1 - Está prohibido recontar aspectos negativos sobre un amigo, aunque sea completamente verdad, y esto es llamado en las escrituras de nuestros Sabios LASHON HARA. (Porque si alguien en su relato mezcla mentiras con el fin de dañar aún más a su compañero, esto cae dentro de la categoría de MOTZI SHEM RA y en ese caso el pecado de la persona es mucho mayor que el pecado de Lashon Hara) Y el que habla Lashon Hara trasgrede el mandamiento negativo (Vayikra 19:16) “No vayas como un chismoso entre tu gente”. Y Lashon Hara está incluido en la prohibición de Rejilut.

**HAY UN TOTAL DE 31 MANDAMIENTOS QUE
PUEDEN SER TRANSGREDIDOS A TRAVÉS DE
LASHON HARA Y REJILUT**

2 - Este mandamiento negativo de la Torá que hemos mencionado es el que prohíbe directamente Lashon Hara y Rejilut. Adicionalmente hay otros 30 mandamientos negativos y positivos que la persona trasgrede cuando habla Lashon Hara.

**LOS QUE SIEMPRE HABLAN LASHON HARA
ESTÁN EN LA CATEGORÍA DE BAALE LASHON
HARA: SU CASTIGO ES MUCHO MÁS GRANDE**

3 - Todo lo dicho anteriormente se aplica a alguien que habla Lashon hara ocasionalmente. Pero los que hablan habitualmente sobre las faltas de los otros, como aquellos que acostumbran a sentarse y decir: “Esto es lo que tal y tal hizo” o “Esto es lo que sus padres han hecho” o “Esto es lo que escuché sobre él” y hablan cosas denigrantes, estas gentes son llamadas por nuestros Sabios BAALE LASHON HARA (Personas que frecuentemente hablan Lashon hara) y su pecado es mucho más grande ya que constantemente desprecian e ignoran una de las Mitzvot de D-os y actúan como si no hubiera un Amo en el Mundo y sobre estas gentes está escrito: (Salmos 12:4) “Que Hashem corte todos los labios divisorios, lengua que habla cosas grandes”

**CUALQUIERA QUE INCURRA
FRECUENTEMENTE EN EL PECADO DE
LASHON HARA NO TIENE PORCIÓN
EN EL MUNDO VENIDERO**

4 - Nuestros Sabios de bendita memoria dijeron (Arajin 15b): “Existen tres pecados por los cuales la persona es castigada en este mundo y por los cuales sin embargo la persona también es negada una porción en el mundo venidero: Idolatría, relaciones sexuales prohibidas y el asesinato y Lashon hara equivale a todos ellos. Nuestros Sabios han encontrado pruebas para esto en las escrituras. Los Rishonim explican que esto se refiere a los BAALE LASHON HARA [LOS QUE HABITUALMENTE HABLAN LASHON HARA], ya que en la mente de ellos, el pecado se convirtió en algo permitido.

**EN CUANTO A LASHON HARA NO HAY
DIFERENCIA CUANDO SE HABLA POR
VOLUNTAD PROPIA O CUANDO SE
HABLA POR PRESION DE LOS DEMÁS**

5 - No hay diferencia entre hablar voluntariamente Lashon hara, porque uno así ha querido, o hacerlo cuando alguien lo presiona, y le ruega hasta que por fin se le cuenta la historia. En ambos casos está prohibido. Y aún si su padre y su Rabino, a los que está obligado honrar y temer y a no contradecir sus palabras, si ellos le piden que se les cuente algo que seguramente conllevará a hablar Lashon hara, o solamente Avak Lashon hara, le está prohibido acceder al pedido de su padre o Rabino.

**AUNQUE PUEDA PERDER SU TRABAJO
COMO CONSECUENCIA DE NO HABLAR
LASHON HARA, SIGUE ESTANDO
PROHIBIDO HABLAR LASHON HARA**

6 - Aún cuando uno percibe que si se habitúa a no hablar Lashon hara sobre ningún Judío ni otros reportes igualmente prohibidos, esto le puede causar una gran pérdida económica, por ejemplo si uno está empleado por otros, y ellos son gente que no estudian Torá, y sabemos que este tipo de gente acostumbra a cometer este grave pecado [Lashon hara] a tal punto que si ven a otra persona que no está dispuesta a abrir su boca como ellos, lo consideran un tonto y un simple. Y si por esto puede llegar a ser despedido y con esto perderá su sustento y el de su familia, aún así en este caso está prohibido hablar Lashon hara, al igual que respecto a todos los otros mandamientos negativos por los cuales está la persona

obligada a renunciar a todo lo que posee antes de transgredir como está explicado en (YORE DEA 157:1)

**ES PREFERIBLE QUE LA PERSONA SEA
LLAMADA TONTA TODA SU VIDA Y NO
SER MALVADA DELANTE DE D-OS
NI POR UN MOMENTO**

7 – Y de lo dicho con anterioridad podemos deducir que, si solo se trata de nuestro honor que está en juego, por ejemplo está uno sentado con un grupo de gente y no hay forma de marcharse de allí, y ellos hablan cosas que están prohibidas según la Halaja, y si uno se sienta en silencio y no agrega nada a lo que ellos están comentando parecerá la persona ser un retrasado mental, aún así está ciertamente prohibido hablar Lashon hara. Sobre ésta y similares situaciones nuestros Sabios han declarado (Eduyot 5:6) “Es mejor ser considerado un tonto toda la vida y no ser malvado un instante a los ojos del Todopoderoso”

**DEBE RECURRIR A TODA SU FUERZA
ESPIRITUAL PARA PASAR LAS PRUEBAS**

Uno debe juntar todas sus fuerzas para controlarse en el momento de las pruebas, y puede uno estar seguro en su corazón que recibirá una recompensa infinita de Hashem Bendito Sea. Como dijeron nuestros Sabios (Avot 5:23) “La recompensa de una Mitzvá es proporcional al sufrimiento al cumplirla” y también está escrito en (Avot de Rabbi Natan 3:6) “Cien veces con sufrimiento más que una vez sin sufrimiento” Esto quiere decir que cuando uno tiene que sufrir para hacer una Mitzvá o para alejarse de una trasgresión, su recompensa es cien veces más grande que cuando hace la

misma Mitzvá sin sufrimiento. Y con respecto a estas situaciones el siguiente dicho de nuestros Sabios Z'L es muy apropiado (Even Shelema 7:1) "Cada instante que la persona mantiene su boca cerrada, se hace merecedora de la luz que ningún ángel o persona puede imaginar."

LA PROHIBICIÓN DE LASHON HARA INCLUYE ESCRIBIR, HABLAR Y GESTOS QUE DENIGRAN A OTROS

8 — Esta prohibición de Lashon hara se aplica tanto si uno habla como si escribe sobre tal y tal persona. Tampoco hay diferencia si la persona habla Lashon hara o da a entender algo denigrante a través de un gesto físico. De todas formas, se considera Lashon hara.

AUNQUE UNO SE INCLUYA EN EL LASHON HARA ESTA PROHIBIDO DECIR ALGO NEGATIVO DE OTROS

9 — Debes saber también que si dentro de las cosas denigrantes que uno ha dicho sobre su amigo, uno también se incluyó a sí mismo en estas palabras y aún si uno comenzó por denigrarse a sí mismo, aún así no se escapa de la categoría de Lashon hara.

OTRAS LEYES DEL JAFETZ JAIM

RELATAR LASHON HARA ESTA PROHIBIDO AÚN CUANDO LA INFORMACIÓN SEA VERDADERA

Está prohibido relatar Lashon hara sobre otro Judío aún cuando la información es cierta. Esto se aplica cuando uno

habla con un individuo únicamente, y cuanto más si uno habla sobre un grupo de gente. La trasgresión para el que habla se vuelve más grave mientras mayor sea el número de gente que escuche Lashon hara, ya que la víctima será degradada ante más personas. Además, un mayor número de gente habrá pecado al oír su Lashon hara. (Esta es la opinión de todos los poskim)

KLAL 2:1

D-OS GUARDE QUE UNO AGREGUE ALGO AL CUENTO QUE ESTA DICRIENDO PORQUE ENTONCES SU PECADO ES MUCHO MÁS GRAVE

Todo lo que hemos dicho hasta ahora, tiene que ver con la prohibición de relatar Lashon hara que uno ya ha escuchado. Pero D-os libre que uno agregue aunque sea una sola palabra o algún “sabor” al cuento para el que está escuchando, por ejemplo decir que el cuento que uno relata sobre Shimon “describe su personalidad perfectamente” y cosas por el estilo. Esto está ciertamente prohibido en todos los casos. Porque a través de estos comentarios uno le causa más daño a su amigo que el que hubiera sido causado sin dicha expresión. Más aún el hecho que uno agrega un comentario implica que uno ha aceptado como cierto, el cuento que uno ha escuchado y que ahora repite a otra persona.

EL GRAVE PECADO QUE COMETE AQUEL QUE HABLA LASHON HARA SOBRE CLASES DE TORÁ

Mucha gente equivocadamente, se siente justificada cuando ridiculiza una clase de Torá o un sermón. Desdichadamente, esta práctica es común entre la gente que no tiene temor de

Hashem en sus caras. Ya que cuando oyen palabras de reprensión o de reproche en lo que concierne el cumplimiento de la Torá, el reproche es contrario a sus deseos, como está escrito (Mishle 15:21) “El necio no ama a aquel que lo regaña”. Así ellos buscan defectos en aquel que está regañando a la gente. Y en verdad nuestros Sabios Z’L han declarado (Kiddushin 70a) “Cuando uno encuentra fallas en los demás es un reflejo de sus propias fallas”. Esto es muy reprehensible ya que muchas veces no hay nada que criticar. Si a la persona no le gustó una clase de Tora ¿Tiene acaso derecho de criticar las palabras del que habla y decir que sus palabras carecen de contenido?

KLAL 2:12 HAGOH

ESTA PROHIBIDO RELATAR INFORMACIÓN PRIVADA QUE ALGUIEN LE HA CONFIADO

Si alguien le proporciona información privada sobre su negocio o algún asunto personal, está prohibido revelárselo a otros. Hacer esto podría causar a la persona que confió en usted, pérdida monetaria, vergüenza u otros daños. Aunque el orador no haya pedido que se mantuviera en secreto, no está permitido repetir la información.

KLAL 2:13

PROHIBIDO RELATAR LASHON HARA AÚN CUANDO ESTUVIERA DISPUESTO A RELATARLA DELANTE DEL SUJETO DEL CUAL SE HABLA

Está prohibido relatar Lashon hara, aún en el caso que usted estuviera dispuesto a relatarla en presencia de la persona

sobre la cual usted está hablando. Aunque usted haya criticado anteriormente a la persona en su presencia, está prohibido repetir esa información negativa a otros.

Hablar Lashon hara sobre alguien en su presencia es una falta muy seria aunque la sola intención al mencionar las faltas de la persona, sea criticar constructivamente. Los comentarios correctivos deben ser expresados en privado. Ofender a alguien en público es Lashon hara y constituye un grave pecado. También se puede ser culpable de causar humillación y mortificación.

PROHIBIDO HABLAR LASHON HARA AUNQUE SEA EN BROMA

Está prohibido hablar Lashon hara aunque sea en broma. La Torá prohíbe expresiones negativas, aún cuando se hagan sin odio y sin intención de degradar a la persona de la cual se habla. El hecho de que alguien tan solo "Esté bromeando", no es una excusa válida para hablar Lashon hara.

KLAL 3:5

LASHON HARA ESTA PROHIBIDO AUNQUE NO SE MENCIONE EL NOMBRE DE LA PERSONA SI SE PUEDE DEDUCIR DE QUIEN SE ESTA HABLANDO

No es necesario mencionar abiertamente los nombres para que una expresión sea considerada Lashon hara. Si el que escucha puede deducir la identidad de la persona de la cual se habla, usted es culpable de hablar Lashon hara. A pesar de que usted piense que el sujeto de su comentario no es conocido por las personas que lo escuchan, o que usted no ha dado suficiente

información para que ellos deduzcan su identidad, usted puede estar equivocado al respecto.

KLAL 3:4

UN GRAN PRINCIPIO: SIEMPRE DAR EL BENEFICIO DE LA DUDA

Cuando uno ve que su amigo hace o dice algo indebido, siempre que sea posible se debe dar a la persona el beneficio de la duda. Si su amigo es temeroso de D-os, aunque él haga algo que parezca indebido, usted está obligado a juzgarlo favorablemente. Si su amigo es de conducta media, es decir a veces se guarda del pecado y a veces no, también se le debe juzgar favorablemente, y respecto a esto nuestros Sabios dijeron (Shabbat 127) “Quien quiera que juzgue a su amigo favorablemente, Hashem lo juzgará a él favorablemente”

KLAL 3:7

ES ADECUADO HABLAR DE LOS ERRORES DE UNA PERSONA PARA PREVENIR QUE SUS HIJOS Y SUS ALUMNOS APRENDAN DE ESA PERSONA

Si una persona ve fallas en otra persona como arrogancia, cólera, falta de disposición al estudio de Torá, es apropiado que le diga a sus hijos y a sus estudiantes y advertirles que no se junten con esa persona para así no aprender de su mala conducta. Ya que la prohibición de no hablar Lashon hara ocurre solo cuando las palabras son dichas con la intención de denigrar y desgraciar a la persona sobre la cual se habla. Pero, como en el caso de un padre con sus hijos, si la intención es alertar a los demás a no seguir el camino de alguien que posee rasgos de conducta equivocados, está entonces permitido

mencionar las faltas de la persona, y más aún se considera una Mitzvá hacerlo.

SIN EMBARGO SE LE DEBE DECIR A LOS HIJOS Y A LOS ALUMNOS EL MOTIVO POR EL CUAL SE MENCIONAN LAS FALTAS DE OTRA PERSONA

Es necesario en estos casos aclarar la motivación que existe para hablar palabras denigrantes de otra persona y de esta manera evitar confundir a los hijos y a los alumnos. Si una comunidad entera se comporta inadecuadamente y usted teme que alguien llegue a copiar su conducta, está permitido señalar las faltas de la comunidad para evitar que la persona aprenda y se mezcle con la comunidad que obra de mala manera... Aunque el orador está obligado a mencionar las faltas de alguien con el propósito de prevenir su imitación, los que escuchan no deben aceptar esta información como si fuera verdad absoluta.

KLAL 4:10

CREER LASHON HARA SOBRE ALGUIEN QUE TRASGREDE A PROPÓSITO.

Aunque está permitido relatar información negativa sobre alguien que trasgrede las Mitzvot a propósito, los que escuchan no deben de creer esta información como si fuera verdad absoluta. El asunto debe quedar en duda en su mente hasta que sea verificado. Sin embargo, si la persona de la cual se habló es conocida como un trasgresor establecido, los que escuchan pueden aceptar lo escuchado como verdad.

**ESTA PERMITIDO AVERIGUAR SOBRE
EL CARÁCTER DE UNA PERSONA CON
LA CUAL UNO PLANEA HACER
NEGOCIOS Y TAMBIÉN SOBRE UN
POTENCIAL NOVIO O NOVIA**

Si usted está considerando una sociedad con alguien en algún negocio, le está permitido averiguar detalles sobre la personalidad de la persona y sobre su conducta. Esto también se aplica si usted está averiguando detalles sobre alguien para el propósito de matrimonio. Esto está permitido aún en casos en que usted no haya escuchado nada negativo anteriormente sobre la persona. A pesar de que su investigación provoque la revelación de cierta información negativa, está permitida, ya que su intención es prevenir futuros daños o disputas. Cuando se averigua información en circunstancias permitidas, es muy importante recordar que es obligatorio explicar a la persona de la cual se desea obtener la información, que se está averiguando debido a un propósito constructivo específico. Si esto no se hace, el que informa sería culpable de hablar Lashon hara si él relata algo negativo. Usted sería culpable de causar que otra persona peque. Cuando está permitido preguntar información sobre alguien, la persona a la cual se le pregunta tiene la obligación de dar una respuesta verdadera, aunque ésta contenga datos que sean negativos.

KLAL 4:11

**NO SE DEBE PREGUNTAR A UN
COMPETIDOR O A ALGUIEN QUE
SIENTE ANTIPATÍA POR ESA PERSONA**

No solicite información de alguien que siente antipatía o disgusto contra la persona sobre la cual se quiere averiguar.

Igualmente, no pida información a alguien sobre su competidor. En estos casos la respuesta muchas veces será una mentira o una distorsión de la verdad. Aunque la persona asegure que él está relatando información negativa exclusivamente por su beneficio, él está en definitiva motivado por el odio a su adversario.

KLAL 4:11

TESHUVA POR HABLAR LASHON HARA.

Si usted habló Lashon hara y quiere hacer Teshuva (arrepentirse), el procedimiento necesario depende de los efectos que el Lashon hara haya causado:

SI SU LASHON HARA NO CAUSÓ PERJUICIOS ENTONCES EL PECADO ES ENTRE EL HOMBRE Y D-OS

(a) Si los que escucharon no creyeron lo que usted les dijo, y su estima por la persona de la cual usted habló no ha disminuido, el pecado se considera "Ben adam la Makom " (Cuando se viola una Mitzvá de D-os pero sin haber perjudicado al prójimo). El procedimiento para hacer Teshuva en este caso es igual que en cualquier violación de una Mitzva "Ben adam la Makom ": 1- Se debe arrepentir sinceramente de lo que hizo (Jarata). 2- Se debe confesar el pecado ante D-os (Viduy). 3- Debe estar resuelto a no repetir el pecado (kabala al haba)

SE DEBE PEDIR PERDÓN A HASHEM PERO PRIMERO SE DEBE PEDIR PERDÓN A SU AMIGO

(b) Sin embargo, si los que lo escucharon creyeron el Lashon hara, y su estima por la persona de la cual se habló ha

disminuido, y, como consecuencia, la persona ha sufrido daño físico, pérdida financiera o angustia mental, el pecado se considera "Ben adam lejavero " (Un pecado contra el prójimo). En estos casos está usted obligado a pedir perdón a la persona que sufrió a causa de su Lashon hara. Después de esto también se deben seguir los tres pasos mencionados anteriormente para hacer Teshuva.

DEBEMOS HUIR DEL PECADO DE LASHON HARA PORQUE EL DAÑO PUEDE SER IRREPARABLE

Puede uno entender que tan perversa es esta trasgresión y cuan cuidadosa debe ser la persona de no trasgredirla. El hecho de que es necesario ir a pedir perdón al sujeto de su Lashon hara, debería ser suficiente para disminuir el deseo de hablar Lashon hara. Es muy difícil reunir el valor necesario para pedirle a alguien perdón, sobre todo cuando él no sabe lo que usted ha hecho. Para alguien que constantemente habla Lashon hara le será casi imposible recordar quienes son todas las personas a las cuales sus palabras han causado daño. Además, alguien que habla Lashon hara frecuentemente, puede también hablar de algún defecto familiar y éste es un pecado por el cual no podrá ser perdonado como dijeron nuestros Sabios (Talmud Yerushalmi Baba Kama 8:7) "Aquel que menciona un defecto de una familia no tiene perdón para siempre". Por lo tanto debemos escapar de este pecado, es mejor evitar hablar Lashon hara antes de causar un daño irreparable.

KLAL 4:11

ESTA PROHIBIDO ESCUCHAR Y CREER LASHON HARA.

La Torá prohíbe escuchar Lashon hara, aunque no se tenga intención de creer lo que se ha dicho. Aunque en general una persona evite oír Lashon hara, hay veces que uno lo escucha contra su propia voluntad. Si usted escuchó inadvertidamente Lashon hara, le está prohibido creer que ésta es verdadera. La imagen mental que usted tiene de la persona sobre la cual se habló, no debe ser alterada en lo más mínimo. Si usted acepta un comentario negativo como verdadero, viola la prohibición de aceptar Lashon hara, aunque usted no haya expresado estar de acuerdo con dicho comentario. Si usted le menciona abiertamente al orador que está de acuerdo con él, usted es culpable de aceptar y de relatar Lashon hara. A pesar de que usted y el orador estén solos y lo único que usted haya hecho es expresar su acuerdo con él, de cualquier manera es culpable de las dos trasgresiones.

KLAL 6: 1-2

ES UNA MITZVA ESCUCHAR LASHON HARA CUANDO ES POSIBLE EXONERAR AL SUJETO DEL LASHON HARA

Cuando le sea posible a usted exonerar al sujeto del Lashon hara, habrá hecho una Mitzvá si escucha a alguien hablando mal de otra persona. Al escuchar la historia completa usted podrá probar que lo que se ha dicho es falso o mostrar algún mérito para el sujeto del Lashon hara. Esta también es la vía de acción más aconsejable si usted ha escuchado Lashon hara cuando no ha debido hacerlo. Trate de defender a la persona de la cual se ha hablado. Pero si la persona que está relatando el Lashon hara va a incrementar sus palabras negativas en

proporción a la defensa que usted presente, el silencio por su parte es preferible. Si hay otras personas presentes, defienda al sujeto del Lashon hara después de que el orador se haya ido.

ES UNA MITZVA ESCUCHAR LASHON HARA SI CON ESTO SE PUEDE CALMAR AL QUE HABLA Y EVITAR ASÍ QUE LE CUENTE LASHON HARA A OTRO

Hay otro caso en el cual es una Mitzvá escuchar Lashon hara. Si usted piensa que el que está hablando Lashon hara está agitado y al relatarle a usted Lashon hara se calmará y no lo repetirá a otras personas, las cuales podrían creer sus comentarios negativos, usted debe escuchar. [A pesar de que le esté permitido escuchar Lashon hara en estas circunstancias, debe tener en mente que está prohibido creer lo que escuchó, para así no caer en el pecado de creer Lashon hara]. De esta manera usted contribuye a aumentar la paz entre los Judíos.

KLAL 6:4

ES UNA OBLIGACIÓN REPRENDER AL QUE HABLA LASHON HARA, DE LO CONTRARIO USTED SERÁ CASTIGADO

Si usted está en compañía de personas que hablan Lashon hara, usted está obligado a reprenderlas. Si usted permanece callado, será considerado responsable de los pecados de esta gente. A pesar de que usted se sienta seguro de que las personas que están hablando Lashon hara no pondrán atención a su reprimenda, es necesario de cualquier manera que usted les llame la atención. El silencio por su parte puede ser interpretado equivocadamente como aprobación.

KLAL 6:4 (BEER MAYIM JAYIM 9)

SI ES INEVITABLE ESCUCHAR LASHON HARA HAY TRES COSAS QUE PUEDE HACER PARA SALVARSE DEL PECADO

Si una persona empieza a decir Lashon hara en su presencia, y es del tipo que no aceptará su amonestación deberá usted hacer lo siguiente: Si usted puede taparse los oídos, o aún mejor, alejarse de la persona, estará haciendo una gran Mitzvá. Pero si usted no puede alejarse de ellos o taparse sus oídos porque lo denigrarán, en ese caso deberá protegerse y pelear las batallas de Hashem para vencer a su Yetzer hara y así no caer en la prohibición de la Torá de no escuchar ni creer Lashon hara. Hay tres cosas que puede hacer y que evitará violar la prohibición de escuchar y creer Lashon hara:

1- Decidir no creer las cosas denigrantes que usted está escuchando. 2- Sentir desagrado por tener que escuchar Lashon hara. 3- No mostrar ningún signo de aprobación o de acuerdo con los que están hablando Lashon hara, y deberá sentarse mudo como una piedra. Siempre que sea posible, debe expresar en voz alta o a través de expresiones faciales, la molestia que usted siente por lo que se está diciendo.

KLAL 6:5

REGLA GENERAL EN RELACIÓN A ESCUCHAR Y CREER LASHON HARA: TODO LO QUE ESTA PROHIBIDO DECIR ESTA PROHIBIDO ESCUCHAR Y ESTA PROHIBIDO CREER

Cualquier comentario que está prohibido relatar por ser Lashon hara, está prohibido escucharlo, y, si ya fue escuchado, está prohibido creerlo. Esto incluye escuchar y creer relatos sobre acciones impropias, faltas de carácter, falta de

inteligencia, o malas acciones por parte de la familia de alguien. La manera por la cual el Lashon hara le fue transmitido (Hablado, escrito, o a través de indicaciones o señales), no hace ninguna diferencia y no afecta la severidad de la ofensa.

KLAL 6:9

TESHUVA (ARREPENTIMIENTO) POR CREER LASHON HARA

Si usted escuchó Lashon hara y lo creyó, y ahora desea corregir su error, debe seguir el procedimiento siguiente. Si usted no ha repetido el Lashon hara a nadie más, no hay necesidad de pedirle perdón a la persona. Sin embargo, para ser perdonado por creer Lashon hara, uno debe:

- 1 - No creer lo que escuchó anteriormente.
- 2 - No volver a escuchar o creer Lashon hara en el futuro.
- 3 - Confesar el pecado ante Hashem.

Si usted ya transmitió el Lashon hara a otros, los debe tratar de convencer que usted se equivocó. Cuando no es posible, usted debe pedirle al sujeto que lo perdone.

KLAL 6:12

LASHON HARA SOBRE FAMILIARES.

Está prohibido relatar Lashon hara sobre familiares propios; Esto incluye padres, hermanos, hermanas, tíos, primos, etc. La prohibición se aplica aunque usted no tenga intenciones de dañar a la persona de la cual está hablando. También está prohibido contarle a los familiares Lashon hara de otras personas. Hay que tener mucho cuidado entre el hombre y su esposa ya que se acostumbra a hablar libremente de los demás

familiares y hay grandes posibilidades de hablar Lashon hara en este caso.

KLAL 8:1 - 2

**CUANDO SE TRATA DE UN APIKOROS
[AQUEL QUE NIEGA LA DIVINIDAD DE
LA TORÁ, AUNQUE SOLO NIEGUE UNA
SOLA LEY] HAY QUE HUMILLARLO
Y DENIGRARLO**

La prohibición de hablar Lashon hara no se aplica cuando la persona de la cual se habla es un apikoros. Un apikoros es alguien que niega la Divinidad de la Torá, ya sea la ley escrita o la ley oral, en su totalidad o cualquier parte de ella. En realidad, es una Mitzvá hablar mal de un apikoros en su ausencia o en su presencia. Es obligatorio odiar a aquellos que causan a otros a abandonar la observancia de la Torá. Puesto que ellos no están en la categoría de tu pueblo y tu amigo, por eso la Mitzvá de "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" no los incluye. El Rey David dijo en Tehilim (139:21) "Hashem, ¿Acaso no odio yo a aquellos que causan a otros a odiarte a Ti? ¿Acaso no lucho contra aquellos que se levantan contra Ti? Los odio con un odio completo; los cuento entre mis enemigos". (Avot de Rabbi Natan 16)

**LO ANTERIOR ES VÁLIDO SI USTED
MISMO OYÓ A LA PERSONA DECIR
ALGO QUE IMPLIQUE APIKORSUT; DE
OTRA FORMA NO ESTA
PERMITIDO DENIGRARLO**

Lo anterior se aplica solo si usted ha escuchado personalmente a alguien decir algo que se considera apikorsut. Pero si usted

ha oído de otros decir que una persona es un apikoros, está prohibido hablar mal de él. En estos casos tan solo está permitido tomar precauciones, pero no se puede aceptar lo que usted haya escuchado como si fuera la verdad absoluta. Sin embargo, está permitido, advertir en forma privada a otros sobre el comportamiento de la persona. Cuando se ha establecido que alguien es un apikoros, es como si usted tuviera conocimiento personal sobre el asunto, y está permitido hablar Lashon hara sobre él.

[Es bueno recordar que hoy en día muchos Judíos que crecieron y que siguen viviendo sin ningún conocimiento de Torá, a veces dicen cosas más por ignorancia que por convicción. Estos Judíos están en la categoría de bebés secuestrados, ya que nunca estudiaron Torá. El Apikoros es aquel que sabiendo Torá la desafía y no la respeta]

KLAL 8:5

PROHIBIDO HABLAR LASHON HARA SOBRE UN JUDÍO A UN GENTIL.

Está prohibido relatar Lashon hara sobre un Judío a un gentil. Además de transgredir la prohibición de hablar Lashon hara, cualquiera que haga esto causa Jilul Hashem (Profanación del Nombre de Hashem), y crea una situación, que muy probablemente cause al Judío mucho daño. Es posible que el gentil publique inmediatamente el Lashon hara, y que esto resulte en pérdida y angustia para la víctima.

KLAL 8:12

ESTA PROHIBIDO INSULTAR A OTROS

Está prohibido insultar a otros. Algunas personas tratan de disimular sus insultos expresándolos como comentarios

ingeniosos. Esto causa que los que escuchan se rían de la persona y esto aumenta mucho la vergüenza que se hace pasar a la víctima.

KLAL 8:13 HAGO H

ESTA PROHIBIDO HABLAR AVAK LASHON HARA

Cualquier comentario que no es Lashon hara por si solo, pero que va a causar que alguien hable Lashon hara, es llamado avak Lashon hara (Polvo de Lashon hara). Esta trasgresión no es tan seria como el Lashon Hara mismo, pero de cualquier manera está prohibida. Ej. Implicar que una persona ha hecho algo impropio sin especificar el acto concreto que cometió, es avak Lashon hara.

KLAL 9:1 (BEER MAYIM JAYIM 1)

ESTA PROHIBIDO ALABAR A ALGUIEN EN PRESENCIA DE SUS ENEMIGOS

Se considera avak Lashon hara alabar a alguien en presencia de personas las cuales sienten enemistad por la persona sobre la cual se habla. Su halago puede provocar que los que escuchan hablen Lashon hara.

KLAL 9:1

ESTA PROHIBIDO LA ALABANZA EXCESIVA PORQUE CONducIRÁ A LASHON HARA, TAMBIÉN ESTA PROHIBIDO ALABAR A ALGUIEN DELANTE DE UN GRUPO

Está prohibido alabar a alguien excesivamente, aunque los que escuchan no sientan desagrado por él. Es posible que usted

agregue algo negativo al final de su alabanza. También es posible que la excesiva alabanza provoque a los que escuchan, a refutar lo que usted dice, y a mencionar las faltas del sujeto. Está prohibido así mismo, alabar a una persona en presencia de un grupo, aunque no lo alabe excesivamente, y aunque usted no tenga conocimiento de que alguien en el grupo sienta desagrado por la persona. Es muy probable que alguien en el grupo diga algo negativo sobre el sujeto de su alabanza.

KLAL 9:1

**HAY QUE MANTENERSE ALEJADO DE
LOS QUE HABLAN LASHON HARA;
CUANDO LE HABLEN LASHON HARA
CAMBIE USTED EL TEMA**

Manténgase alejado de las personas que hablan Lashon hara. Si usted sabe que alguien habitualmente habla Lashon hara, asegúrese que sus conversaciones con él sean cortas. Está prohibido vivir cerca de los que habitualmente hablan Lashon hara. El Talmud (Suka 56b) dice: “Pobre del malvado, pobre de su vecino”. Aunque usted esté resuelto a no creer Lashon hara, escuchar Lashon hara está prohibido. Debe usted ser cuidadoso de no sentarse en la sinagoga o en la Yeshiva junto a personas que no son cuidadosas en su hablar. Además de causar que usted escuche y hable Lashon hara, le interrumpirán en sus rezos o en su estudio de Torá. Si alguien trata de relatarle Lashon hara y usted no lo puede reprender, Cambie el tema. Usted debe tomar la iniciativa introduciendo temas que estén permitidos.

KLAL 9:4

EL GRAVE PECADO DE HABLAR LASHON HARA DE TODA UNA COMUNIDAD O SOBRE UN GRUPO DE JUDÍOS O SOBRE TODOS LOS JUDÍOS

En algunas ocasiones, cuando una persona ha llegado como un extraño a una ciudad o a una comunidad, siente que no lo han tratado adecuadamente, y por lo tanto habla mal en contra de toda la ciudad o de la comunidad. Esta es una violación muy seria de las leyes de Lashon hara, ya que se habla de muchas personas a la vez. Está prohibido hablar Lashon hara sobre un grupo completo, aunque usted no especifique los nombres de los individuos. Se considera Lashon hara hablar en términos negativos sobre grupos nacionales o religiosos de Judíos; por ejemplo: Jasidim, Mitnagdim, Ashkenazim, Sefaradim, Judíos americanos, etc. Igualmente es un grave pecado decir cualquier cosa negativa sobre el Am Israel (El pueblo Judío) en su totalidad.

KLAL 10:12

ALGUNAS LEYES EN LO QUE RESPECTA A LA TRASGRESIÓN DE REJILUT

Rejilut es decirle a alguien lo que otros han hecho o hablado en contra de él. La Torá prohíbe explícitamente el Rejilut en Vayikra (19:16): “No andes como chismoso entre tu pueblo”. Adicionalmente, muchas otras prohibiciones y mandamientos positivos se violan cuando se habla Rejilut. Hablar Rejilut está prohibido aunque usted no tenga intenciones de causar odio entre las personas. Siempre que usted tenga motivo para pensar que sus palabras crearán enemistad o enojo, se considera Rejilut independientemente de su intención. Hablar Rejilut está prohibido aún si todos los detalles de su narrativa

son verdaderos y exactos. El Rejilut está prohibido, tanto en casos cuando usted comunica la información voluntariamente, como en los casos cuando renuientemente la relata porque alguien lo presione a hacerlo. Está prohibido relatar a sus padres o maestros cualquier cosa negativa que alguien haya dicho sobre ellos. Aun si ellos se lo piden, usted está obligado a negarse. Obviamente, la negativa debe ser respetuosa. Está prohibido creer Rejilut, aún si usted no ha decidido si lo va a creer o no. En caso de que usted haya escuchado Rejilut, está prohibido aceptarla como verdad.

HILJOT REJILUT KLAL 1

NO AVERIGÜE LO QUE OTROS HAN DICHO ACERCA DE USTED.

Hay ciertos individuos que tienen el hábito de preguntar constantemente a la gente sobre lo que otros dijeron sobre ellos. En muchas ocasiones lo hacen por curiosidad, y no porque fueran a ganar algún beneficio práctico de esta información. Si a ellos se les dice que el sujeto de su averiguación habló mal sobre ellos, tienden a creerlo por completo, y consecuentemente se genera mucho odio. A menos de que usted esté seguro de que la información sea necesaria para cuidarse de algún daño, no le pregunte a los demás: "¿Qué dijo sobre mi?".

REJILUT KLAL 5:5

DEBEMOS DAR EL BENEFICIO DE LA DUDA A LOS DEMÁS

Si usted sabe con toda certeza que alguien habló o actuó en contra de usted, pero es posible que él no lo haya hecho con malas intenciones, usted está obligado a darle el beneficio de la

duda. Si, en cambio, como resultado de lo que alguien le ha dicho, usted asume que la persona tuvo intenciones maliciosas, usted es culpable de creer Rejilut.

REJILUT KLAL 5:6

**ESTAS SON LAS EXCUSAS QUE
COMUNMENTE USAMOS PARA
JUSTIFICAR HABLAR LASHON HARA:
TODAS SON INVALIDAS Y NOS HACEN
COMETER GRAVES PECADOS**

1. "Todos lo saben, no estoy diciendo nada nuevo".
2. "A mi no me molestaría si alguien dijera eso sobre mi".
3. "Yo haría lo mismo que ella hizo".
4. "Pero si lo que dije sobre él es verdad".
5. "Yo lo diría, aunque él estuviera presente"
6. "Tan solo estaba bromeando"
7. "El nunca se enterará sobre esto".
8. "Pero si no dije nada malo sobre esa persona"
9. "Somos amigos íntimos, a él no le molestará".

Sefer Jafetz Jayim

"Cuando alguien encuentra fallas en los demás, eso es una reflexión de sus propias fallas"

(Kiddushin 70a)

"Quienquiera hable de los defectos de una familia no tendrá perdón jamás"

(Talmud Yerushalmi, Baba Kamma 8:7)

CAPITULO 6**SELECCIONES DE LIBROS DE ÉTICA:****SEFER MESILAT YESHARIM*****CAMINO PARA ADQUIRIR EL
CUIDADO Y LA ATENCIÓN*****LA BURLA HUNDE AL HOMBRE Y LE
QUITA EL SENTIDO COMÚN**

...Pero el segundo, es mucho más difícil, la frivolidad y la burla, pues quien se hunde en ellas es como si se hundiera en el océano del cual es extremadamente difícil salir. Porque la burla destruye el corazón del hombre y así ni el sentido común ni la razón gobiernan en él y es como un borracho o un tonto a los que no se los puede conducir pues no aceptan dirección y esto es lo que dijo el rey Salomon: "A la risa la llamé locura y de la alegría dije ¿Para qué sirve?" (Kohelet 2-2). Y nuestros sabios de bendita memoria dijeron: "La frivolidad y la ligereza conducen al hombre al adulterio" (Avot 3-13), pues aún siendo el incesto algo grave para todo ser pensante y su corazón teme de acercarse a él porque ya entiende en su mente la verdad del tremendo pecado y enorme castigo, sin embargo la frivolidad y la ligereza lo van disimulando lentamente y lo acercan a él en forma progresiva hasta que el temor se aparta de sobre él poco a poco, grado a grado y llega al pecado mismo y lo comete...

EL OBJETIVO DE LA BURLA ES ALEJAR LOS PENSAMIENTOS RECTOS Y ASÍ ELIMINAR EL TEMOR DE HASHEM

¿Y todo ésto por qué? Pues del mismo modo en que la efectividad de la advertencia y el cuidado depende de la atención que se le presta a las cosas, así igualmente la función de la burla y la risa es alejar la atención de los pensamientos rectos y de las reflexiones, y de esta manera no llegarán a su corazón pensamientos de temor.

Fíjate en la dificultad de la burla y su gran depravación, que así como el escudo untado en aceite rechaza y desliza las flechas y las arroja a la tierra, sin permitirle que lleguen hasta las personas, así la burla actúa ante la amonestación y el reproche, pues con una frivolidad o una pequeña burla el hombre quita de sí gran parte del despertar y del entusiasmo que el corazón logra al ver o escuchar cosas que lo inciten al análisis y el examen de sus actos, pero la fuerza de la burla echa todo por tierra y ya no le hará efecto en absoluto...

LA FUERZA DE LA FRIVOLIDAD DESTRUYE TODA MORAL Y TEMOR DE HASHEM

Y no por ser inefectivo el reproche o por falta de comprensión, sino porque la fuerza de la frivolidad destruye toda moral o temor de Hashem. He aquí que el profeta Isaías clamaba sobre ello duramente pues observó que ello constituía un impedimento para que sus amonestaciones surtieran efecto y destruía la esperanza de los pecadores, como él lo dijo: "Y ahora no os burléis por si se apretaran vuestras ligaduras" (Isaías 28-22). Y así comentaron nuestros sabios de bendita memoria: "El frívolo se ocasiona a sí mismo sufrimientos"

(Avoda Zara 18), y es lo que el mismo versículo nos dice claramente: "Se preparan para los burlones castigos" (Mishle 19) siendo esto algo lógico, ya que quien se conmueve en su análisis y en sus estudios no necesita castigos físicos pues se arrepentirá de sus pecados sin necesidad de castigos, con la fuerza de los pensamientos que nacen en su corazón por medio de lo que lee o de las amonestaciones y reproches que oye...

LOS BURLONES SON CASTIGADOS FUERTEMENTE PUES HAN PERDIDO LA CAPACIDAD DE HACER TESHUVA

Pero los burlones que no se impresionan de las reprimendas por la fuerza de su frivolidad, no tienen otra solución sino los castigos pues a ellos no podrá la burla rechazar como rechaza el reproche. Y así, según la naturaleza del pecado y sus resultados agravó el juez Verdadero su castigo como nos lo enseñaron nuestros sabios de bendita memoria: "Grave es la burla pues su comienzo es el sufrimiento y su fin la exterminación". (Avoda Zara 18), pues está dicho: "Por si se ajustaran vuestras ligaduras, porque un exterminio y destrucción escuché"... etc.

LA PRESIÓN SOCIAL ALEJA A LA PERSONA DEL ARREPENTIMIENTO Y DEL TEMOR A HASHEM

El tercer impedimento es la sociedad, o sea la compañía de los necios y pecadores, como lo dice el versículo: "El compañero de los insensatos se perjudicará" (Proverbios 13), pues vemos muchas veces aún después de cumplir el hombre sus deberes con Hashem y su prudencia con respecto a estos deberes, éste se debilita respecto a alguno de ellos o trasgrede algunas cosas

para que no se rían de él sus compañeros o para asociarse a ellos, y ésto es lo que el rey Salomon nos previene: "El hombre debe tratar de relacionarse con sus semejantes". (Ketuvot 17), también tu contéstale que se refiere eso a los semejantes que actúan como personas y no a aquellos que actúan como animales. Y el rey Salomón continúa previniendo: "Vete de la presencia de un hombre necio" (Mishle 14). Y el rey David dijo: "Afortunado el hombre que no se encamina con los malvados" (Salm. 1) y explicaron nuestros sabios lo siguiente: "Si se encamina con ellos, se parará con ellos y si se para finalmente se sentará con ellos" (Avoda Zara 18). Y dice: "No me senté con los falsos, oí la congregación de los malvados y con los malvados no me siento" (Salmos 26).

NO HAY QUE SEGUIR EL CAMINO DE LOS VULGARES

No tiene que tratar el hombre sino purificarse y limpiarse a sí mismo y privarse de transitar el camino de los vulgares sumergidos en las banalidades temporales y regresar sus pasos a los atrios de Hashem y Sus moradas; es lo que el rey David confirma: "Lavaré con limpieza mis manos y rodearé tu Altar, Hashem" (Salmos 26:6.).

HAY QUE SER FUERTE Y NO AVERGONZARSE A CAUSA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MITZVOT

Y si le ocurriese que se encuentra en compañía de gente que se burla de él, no hará atención a esas burlas sino por el contrario se burlará de los que se burlan y los menospreciará; Y que considere en su mente si podría ganar mucho dinero, ¿Acaso abandonaría lo que debe hacer para lograrlo por evitar la

burla de sus compañeros?, Con más razón que no querrá perder su alma por la burla. Y sobre esto nos previenen nuestros sabios: "Sé duro como el leopardo..., para cumplir con el deseo de tu Padre en los Cielos" (Avot. 5-20). Y David dijo: "Y hablaré de tus testimonios frente a los reyes y no me avergonzaré" (Salmos 119), pues aunque la mayoría de las pláticas de reyes y sus ocupaciones se refieren a grandezas y placeres, para David siendo rey, sería vergonzoso para él estando en su compañía platicar temas de moral y Torá en lugar de hacerlo de cosas inherentes a su grandeza o placeres dignos de reyes; Sin embargo no se preocupó por ello en absoluto, ni se dejaba encantar por esas banalidades, pues ya había alcanzado la verdad, y explica y dice: "Hablaré de tus testimonios frente a los reyes y no me avergonzaré". Y así lo afirmó Isaías: "Por lo tanto puse mi rostro como una piedra, y sé que no me avergonzaré" (Isaías 50).

ASPECTOS DE LA CUALIDAD DE LIMPIEZA

EL LENGUAJE OBSCENO MULTIPLICA LAS AFLICCIONES DE LA PERSONA JAS VE SHALOM

En lo que respecta al habla dijeron: "Quien habla en exceso con la mujer se perjudica a sí mismo" (Avot 1). Y por el escuchar dijeron: "La voz de la mujer es cercana a su desnudez" (Berajot 24). Y más enfatizaron nuestros sabios con respecto a la indecencia de la boca y el oído, o sea el hablar o escucharlo: "Y no se verá en ti cosa abominable" (Devarim 23) se refiere esto al hablar obsceno; y agregaron (Shabbat 33a): "Por el hablar obsceno se multiplican las aflicciones y los

jóvenes de Israel perecen”. Y también dijeron (Shabbat 33a): "Todos saben con qué propósito entra la novia bajo el palio nupcial; pero el que envilece su boca y lo pronuncia aún una sentencia de setenta años buenos, los convertirá en malos". Y dijeron también: "Aún una conversación ligera entre el hombre y su mujer se la presentan al hombre en el día de su juicio" (Jagiga 5). Y en relación con escuchar estas bajezas también nos dicen: "Aún el que escucha y calla", pues está dicho: "Al que el Señor aborrece caerá allí" (Shabbat 33).

HASHEM DETESTA LOS PECADOS DEL LENGUAJE

He aquí pues, que todos los sentidos tienen que purificarse del adulterio y sus derivaciones. Y si te dijere alguien: "Todo lo que sentenciaron sobre el hablar obsceno, no es sino para amenazar al hombre y alejarlo del pecado, y hacia el impulsivo se dirige todo lo dicho, que al hablar sobre ello lo ansia, pero quien lo dice en forma de broma no es grave, y no se lo tomarán en cuenta; También tu le dirás: Hasta aquí habló el mal instinto [Yetzer hara]. Y un verso nos señalan nuestros sabios: "Por el canto en sus jóvenes no se regocijará Hashem, etc., pues son todos impuros y hacen el mal, y sus bocas hablan vilmente" (Isaías 9:16), He aquí que el versículo no menciona idolatría ni incesto ni derramamiento de sangre, sino la adulación, Lashon hara y la obscenidad, todos pecados del habla y sobre ellos se sentenció el decreto: Sobre sus jóvenes no se regocijará y de sus huérfanos y viudas no se apiadará. En realidad es, como lo expresaron nuestros sabios, que el hablar groseramente es la prostitución de la boca, y por eso fue prohibida como todas las otras formas de prostitución.

Mesilat Yesharim

CAPITULO 7**SELECCIONES DE LIBROS DE ÉTICA:****SEFER ORJOT TZADDIKIM****EL TEMOR DE D-OS ES EL REQUISITO
PARA ADQUIRIR TODAS LAS DEMÁS
BUENAS CUALIDADES**

Por eso, es necesario saber que la persona que desee adquirir las virtudes para su espíritu, tendrá que mezclar el temor a Di-s con cada una de las virtudes, pues el temor a Di-s es el elemento que sostiene las virtudes del hombre, asemejándose esto al hilo que aguanta las perlas de un collar, al cual se le hace un nudo para evitar que las perlas caigan, e indudablemente si desatamos el nudo las perlas se dispersarán. Lo mismo es el temor a Di-s, éste sostiene a todas las demás virtudes y si se desata el vinculo del temor a Di-s, el hombre pierde las virtudes adquiridas y al perder las virtudes [Middot] carecerá de Torá y preceptos, pues toda la Torá depende del perfeccionamiento de las virtudes, ya que respecto a las malas inclinaciones el hombre sabio puede convertirlas en virtudes como el necio cambiar sus virtudes en defectos. Quien se encamina en la oscuridad y no reflexiona y no intenta corregir sus rasgos negativos, éstos podrán hacerle perder todos sus méritos.

ORJOT TZADDIKIM HAKDAMA

EL LADO POSITIVO DE SER INSULTADO Y OFENDIDO

Y si cuanto dijeran de él es falso, no debe ofender a quien dice tales cosas ni debe enojarse con él, pues como ocurriera con un sabio de quien habían hablado negativamente y al saberlo le envió a la persona que había hablado de él, un regalo y le escribió: "Tu me enviaste como regalo parte de tus méritos y te lo retribuyo con el regalo que te estoy enviando". Pues el día del juicio celestial le presentan a la persona una cantidad de Mitzvot que no realizó, y cuando dice: "Yo no realicé nada de ello", le responderán: "Aquellos que hablaron mal de ti realizaron estos preceptos y se los quitamos a ellos para acreditarlos a ti". Lo mismo ocurre con los malvados a quienes les contabilizan pecados que no realizaron y al quejarse les responderán: "Estos pecados los cometieron aquellos de los que hablaste mal y entonces les quitaron sus pecados para acreditarlos a ti" . Y así está dicho: "Responde a nuestros vecinos siete veces las ofensas con que te insultaron, O Di-s"; (Salmos 79, 12). Ya que quien ofende a un hombre justo es como si ofendiera al Todopoderoso, pues los enemigos de Israel son considerados enemigos de Di-s en varios lugares. Y sobre esto mismo fuimos advertidos en la Torá: "Recuerda lo que hizo el Todopoderoso, tu Di-s, con Miriam", (Devarim. 24, 9); por ello, a quien resiste los insultos en silencio se puede considerar en verdad, una persona humilde.

ORJOT TZADDIKIM SHAAR HA ANAVA

EL QUE AVERGÜENZA A SU AMIGO EN PUBLICO NO TIENE PORCIÓN EN EL MUNDO VENIDERO

Se debe ser sumamente cuidadoso de no avergonzar a ninguna persona, pues afirmaron Nuestros Sabios: "Quien avergüenza a su compañero en público, no posee parte en el mundo por venir", (Baba Metzia 59a). Es una sombra del mismo asesinato avergonzar a otro ante los demás, pues al palidecer su cara de cierta manera está derramando su sangre, (Baba Metzia 58b). Más aún, afirmaron nuestros Sabios: La vergüenza es más amarga que la propia muerte, por ello debe escoger el hombre lanzarse dentro de un horno ardiente antes que avergonzar a su prójimo en público. Y aprendemos esto de lo sucedido con Tamar, la nuera de Yehuda, la cual prefirió ser quemada viva antes que avergonzar a Yehuda ante las personas presentes, (Berajot 43b).

LA DESTRUCCION DE YERUSHALAIM COMENZÓ CON LA VERGÜENZA QUE SUFRIERA UN HOMBRE LLAMADO BAR KAMTZA

E incluso en caso de tener que reprender a otro, nuestros Sabios dijeron lo siguiente con respecto al versículo: "Y no cargarás por él pecado"; (Levitico 19, 17): En principio se debe reprender en privado y con medida, pues si lo haces directamente en público, avergonzándolo, serás castigado por ello, (Arajin 17b). Más aún si avergüenza a otro en público sin necesidad de reprocharlo. La misma destrucción de Yerushalaim ocurrió debido a la vergüenza que sufriera un hombre llamado Bar Kamtza (Tal. Guitin 58b). Por ello la persona debe cuidarse mucho de no realizar nada que le cause

a cualquier persona vergüenza. Incluso en medio del estudio de Torá, si estando enfrascado en una discusión con su compañero percibe un error del otro, no debe decirle "cometiste un error" o "no entiendes nada", etc., a fin de no avergonzarlo, sino disimulará el error cometido.

NO SE DEBE AVERGONZAR A NADIE AL HABLAR

Tampoco debe colocarle apodos a su compañero para no avergonzarlo. Y si desea referirse a cierta persona que posee un apodo, incluso en su ausencia, lo llamará "fulano de tal lugar" o "el hijo de fulano ". O se referirá a él de alguna forma que evite el apodo.

No debe la persona comentar en público o incluso en privado, que fulano quería entregarle su hija en matrimonio pero él la rechazó, pues de esta forma se vanagloria avergonzando al otro. En general se debe ser cuidadoso de no provocar la vergüenza de ninguna persona al hablar.

ORJOT TZADDIKIM SHAAR HA BUSHA

EL ODIO LLEVA AL LASHON HA RA

Y con respecto al odio, existe una prohibición explícita en la Torá: "No odiarás a tu hermano en tu corazón"; (Levítico 19, 17); y con este versículo. se nos advierte eliminar el odio de nuestros corazones. El odio es causante de muchas trasgresiones, como por ejemplo Lashon hara; pues quien odie al otro expresará su odio ante los demás y se quejará de la persona a quien odia, permanentemente buscará perjudicar a esa persona y se alegrará con su desgracia. También provocará daños, pues tratará de perjudicarlo en cuanto pueda, guardando rencor y sed de venganza y no se apiadará de él aún

en momentos de apremio. El odio hará que desacredite todo lo bueno que la otra persona realice, detractándolo ante los demás, impidiendo que lo bueno llegue a quien merece. No reconocerá la verdad y si la persona a quien odia le debe dinero, lo apremiará en el pago...

ORJOT TZADDIKIM SHAAR HA SINA

LOS PERJUICIOS QUE PRODUCE CUANDO SE BURLAN DE AQUEL QUE TEME A D-OS

Existe otra especie de alegría y jocosidad muy negativa, y es la de aquel que se burla de quien cuida y cumple con los preceptos de Hashem y es cuidadoso en Su servicio. En este caso existen cuatro perjuicios que se infligen, a saber: Primero, aleja su alma del cumplimiento de las Mitzvot, pues al despreciar y burlarse de quienes los cumplen, los mismos preceptos resultarán despreciables.

Segundo, probablemente provoque que el otro deje de cumplir los preceptos pues no puede soportar la burla. Tercero, muchos hombres que aún no transitaron el camino de Hashem no podrán encaminarse en Él debido al escarnio y así permanecerán en la oscuridad toda su vida. O sea que quien se burle no solo estará privando al otro de todo el bien destinado a los justos, sino que lo conduce a la perdición. Cuarto, se asemeja al ladrón que aguarda en una encrucijada de caminos y detiene a quienes traen ofrendas para el rey. Es pues un enemigo declarado del rey y le espera un gran castigo.

ORJOT TZADDIKIM SHAAR HA SIMJA

LA ENVIDIA CONVIERTE A LA PERSONA EN UN SER DESPRECIABLE

La envidia es una ramificación de la ira y no existe hombre que pueda escapar de ella. Podemos observar cómo las personas se conducen en función de los demás. Así, al ver que el otro adquirió algún bien material, por ejemplo comida, vestimenta, construyó una nueva vivienda o amasa fortuna, el otro tratará de alcanzar lo mismo, pues si el otro lo posee ¿Por qué él no puede tenerlo? A esto se refirió el rey Salomón en el versículo: "Y observé que toda suerte de trabajos y todo género de obras es resultado de la envidia entre los hombres"; (Kohelet 4, 4). Aquel que es dominado por la envidia se convierte en un ser despreciable, pues ésta lo llevará a la ambición. Si no se fija en lo que otros poseen no ambicionará; y justamente la Torá dice: "No ambicionarás la mujer del prójimo...y todo lo que le pertenezca" ; (Éxodo 20, 14). La persona dominada por el deseo está próxima a transgredir los diez mandamientos...

EL QUE ENVIDIA A LOS PECADORES SE ALEJA DE LA TORÁ, JAS VE SHALOM

Sin embargo, existe otro camino para comprender cómo la envidia y el deseo apartan al hombre de la ecuanimidad, y es lo que sugiriera el rey Salomón: "Hijo mío, que no envidie tu corazón a los pecadores, sino el temor a Hashem permanentemente"; (Mishle 23, 17). Cuando el hombre envidia a los pecadores, viendo el éxito y la prosperidad que los acompaña y por otro lado observa a los hombres justos denigrados y sufriendo, ello lo conducirá a apartarse del temor a Di-s y de Sus preceptos, despreciando a los estudiosos de la Torá y a quienes la observan, como está escrito: "Vuestras palabras han sido fuertes contra Mí" dice el Señor. "Pero

dicen: "¿Qué es lo que hemos hablado contra Ti?": Habéis dicho: Cosa vana es servir a Di-s!, ¿Y qué provecho es para nosotros haber guardado Sus preceptos y habernos afligido ante el Señor de los Ejércitos? Por eso, nosotros ahora llamamos dichosos a los soberbios; (decimos también) que medran los que obran maldad y también que los que tientan a Di-s son librados del mal" ; (Malaji 3, 13-15).

ENVIDIAR A LOS MALVADOS QUE PROSPERAN CONDUCE AL LIBERTINAJE Y ALEJA A LA PERSONA DEL TEMOR DE HASHEM

Este pensamiento conduce al hombre al libertinaje y hace que su corazón se cierre al temor de Di-s- al ver la prosperidad del malvado y la desdicha del justo, pues ello lo lleva a conducirse desenfrenadamente y pensar: "Fulano y fulano actúan de esta forma y son ricos, también yo lo haré y lo que ocurra con ellos ocurrirá conmigo!". Empero, todo esto es generado por la envidia que siente de los malvados, y el deseo de sus riquezas, haciendo que su corazón reniegue del yugo de los preceptos...

LA PERSONA JUSTA NO ENVIDIA A LOS MALVADOS

Pero el justo no envidia al malvado y no desea sus riquezas o prosperidad, pues la misma riqueza puede convertirse en perjudicial y su prosperidad extraviarlos de las bondades que esperan a los justos en el mundo por venir. Y entenderán y aceptarán que la pobreza y estrechez del justo en este mundo está dirigida a purificarlo y perfeccionarlo y acrecentar su elevación en el mundo espiritual. Sin lugar a dudas, quien así piense, no envidiará ni deseará lo de otros, sino por el

contrario, la prosperidad del trasgresor lo alegrará pues pensará: Si aquellos que enfurecen A Hashem gozan de tal bienestar, quienes cumplen Sus mandatos cuanto más aún!

LA ENVIDIA ES PRODUCTO DE LA BAJEZA DE ESPÍRITU

La envidia es producto de la bajeza de espíritu, pues quien envidia la belleza del otro, su riqueza o su fuerza está desdeñando aquello que le destinó Hashem, Bendito Sea....Los grandes sabios oraban por no envidiar a otros y que los demás no los envidien". ¿Por qué oraban por los demás sobre este rasgo y no sobre otro? Se puede explicar por el hecho de que muchas personas provocan la envidia y avaricia ajena y por ello oraban por los demás, para no provocar su envidia y trasgredir de esa forma el versículo que dice: "Ante el ciego no pondrás obstáculos"; (Levitico 19, 14). Por ello es apropiado que el hombre no vista ropas excesivamente caras o llamativas, ni tampoco su esposa o hijos. Lo mismo es válido para la comida y demás actitudes a fin de no provocar la envidia ajena. Empero, aquel a quien el Señor, Bendito Sea, Lo bendijo con riquezas y bienes, debe beneficiar con ellos a los demás, tanto pobres como ricos, comportándose con ellos mesurada y generosamente, como ya explicamos sobre el beneficio de ser apreciado por las personas, ya que no lo envidiarán, ni codiciarán cuanto posee.

Lo apropiado es que el hombre escale los niveles de la perfección y por ello lo envidien los demás, y ansien imitar su conducta...

EL CUERPO DEL ENVIDIOSO SE PUDRIRÁ Y SERÁ CONSUMIDO POR LOS GUSANOS

La persona que se cuida de no envidiar, su cuerpo no se desintegrará ni será consumido por los gusanos, como está escrito: "Putrefacción de los huesos es la envidia"; (Mishle 14, 30), o sea quien envidia, sus huesos se desintegran (Shabbat 152b). Por ello se debe apartar de la envidia y la codicia y no codiciar cuanto poseen los otros y pensar: "Codiciaré y obtendré lo que posee mi compañero y lo recompensaré materialmente por ello, y si no desea venderlo, insistiré hasta lograr que se avergüence y me lo venda", pues ello se asemejaría a una coacción. Más aún, si se trata de una persona importante que se avergüenza de negar lo que le piden, pues está prohibido pedir del otro un regalo, si se sabe que no lo obsequiará espontáneamente.

ORJOT TZADDIKIM SHAAR HA KINA

LAS VIRTUDES DEL SILENCIO

Sobre el silencio podemos citar lo que dijera Raban Shimon ben Gamliel: "Toda mi vida crecí entre sabios y no hallé para el cuerpo nada mejor que el silencio", (Avot 1, 17). Y así dijo el rey Salomón: "Aún el tonto que permanece en silencio será considerado sabio"; (Mishle 17, 28). Y dijo el sabio: "Cuando hablo, las palabras me gobiernan. Pues si hablo con alguien en forma incorrecta, esas expresiones me controlan y me exigen someterme ante él y disculparme. Empero, si permanezco callado, yo controlo la posibilidad de no decirlo o de ocultarlo"....

TODO SE ORIGINA EN LA LENGUA

Se cuenta sobre Raban Gamliel que en cierta ocasión ofreció un banquete y le encomendó a su sirviente cocinar lenguas. Este, sirvió dos tipos de lengua, una suave y la otra dura. Le preguntaron a Raban Gamliel: "¿Por qué serviste estos dos tipos de lengua?". Y le respondió: "Para haceros saber que todo se origina en la lengua. Si el hombre desea puede convertirla en algo suave o por el contrario en algo áspero" (Vayikra Raba 33, 1)...

LOS CUATRO TIPOS DE HABLA

Le preguntaron a un hombre sabio: "¿Por qué tu permaneces mucho tiempo en silencio?". Y les respondió: "Hallé que el habla puede clasificarse en cuatro partes, a saber: La primera, toda perjudicial, por ejemplo aquellas personas acostumbradas a maldecir y expresarse en forma vil.

La segunda, tiene un lado dañino, por ejemplo cuando elogia a alguien para recibir de él algún favor, pero con dicho elogio irrita a su enemigo, por lo que perjudica a aquel cuyo enemigo alaba. La tercera, las expresiones que no poseen perjuicio ni beneficio, como las conversaciones vacías, por ejemplo, cómo fue construida esta pared, cuanto se invirtió en ella, comentarios sobre política, etc. La cuarta, el habla que es toda beneficiosa, o sea el estudio de la Torá y todo lo referente a ella. Sin embargo, existen sabios que clasifican el habla en cinco grupos; el primero, el que es encomendado; el segundo, del que es deber abstenerse; el tercero, el abominable; el cuarto, el apropiado; el quinto, el permitido. Es encomendado hablar palabras de Torá y temor a Di-s...

EL QUE REDUCE SU CONVERSACIÓN INCLUSO DE TEMAS PERMITIDOS SERÁ ALABADO

Se debe abstener de falsos testimonios, insultos, chismes, etc. Son abominables los comentarios que no son trasgresiones y tampoco poseen ningún provecho, como la mayor parte de las conversaciones mundanas, la política, hechos pasados, etc. El habla apropiada es la que ensalza las buenas acciones y denigra las malas. Aquella que alaba la conducta de los hombres justos y así la ejemplifica ante los demás, de manera que la emulen. Y envilece a los malvados, haciéndolos abominables ante las otras personas, para alejarlos de ellos y que no adopten sus actitudes.

El hablar permitido es el que hace referencia al comercio necesario para la subsistencia, todo lo relacionado con la vestimenta, la comida y bebida y en general todas las necesidades del hombre. Sin embargo, quien reduzca su conversación incluso en estos temas, será alabado.

Según Nuestros Sabios, la mayor parte de las conversaciones mundanas son innecesarias, aparte de aquellas cosas sobre las que está totalmente prohibido hablar, como por ejemplo la burla, la adulación, la mentira y el Lashon hara...

QUIEN SE ACOSTUMBRA A PERMANECER EN SILENCIO EVITA NUMEROSOS PECADOS

...Quien se habitúa a permanecer en silencio evita numerosos pecados, como la adulación, la burla, Lashon hara, la mentira, el injurio, etc., pues cuando la persona injuria a otro si aquel le contesta, lo hará multiplicado. Como afirmara el sabio: "Si oigo algo negativo, permanezco en silencio". Y le preguntaron:

¿Por qué lo haces?" A lo que respondió: "Si respondo a quienes me injuriaron, temo oír agravios aún mayores". Y así dijo: "Cuando un tonto polemiza con un hombre sabio y este permanece en silencio, el tonto está recibiendo una respuesta contundente". Y agregó: "El tonto sufre con el silencio del sabio más que con sus respuestas". Sobre esto está dicho: "No respondas al necio según su necesidad"; (Mishle 26, 4). Más aún, a la persona habituada a permanecer en silencio es posible confiarle un secreto, pues al estar acostumbrado a callar no lo divulgará. Y una persona así, no chismorreará. Sobre ésto encontramos escrito: "La muerte y la vida se hallan en poder de la lengua"; (Mishle 18, 21). Pues la persona puede hacer con su lengua más de lo que otros hacen con su espada, ya que una persona aquí puede delatar a otro que se halla muy distante, en tanto que la espada hiere solo a quien se halla cerca. Por ello el hombre fue creado con dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una sola boca, para que disminuya su habla.

EL SILENCIO ES APROPIADO PARA LOS SABIOS CUANTO MÁS PARA LOS NECIOS

El silencio es apropiado para los sabios y cuanto más para los necios, Un vallado para la sabiduría es el silencio, (Avot 3:13). Un elixir para todo es el silencio, (Meguila 18a).

Sin embargo, en ocasiones el silencio es perjudicial, como está escrito: "Respóndele al necio según su necesidad, para que no se considere a sí mismo sabio" ; (Mishle 26: 5), se refiere esto a todo lo relacionado con la Torá. Por ejemplo, si ve que los necios se mofan de las palabras rabínicas, debe responder para así corregirles su error y evitar que se crean sabios. Si ve a alguien cometer una trasgresión, lo reprenderá para corregirlo; y ya dijo el rey Salomon: "La respuesta apacible calma la ira"; (Mishle 15:1). "Y la lengua suave rompe el

hueso”; (Mishle 25:15). Por ello, se debe habituar el hombre a expresarse en forma suave y no dura.

LA BOCA DEL NECIO ES SU RUINA Y SUS LABIOS SON LA TRAMPA DEL ALMA

Se debe cuidar el habla como a la pupila del ojo pues "La boca del necio es su ruina y sus labios son la trampa de su alma"; (Mishle 18:7). Y está escrito: "Quien cuida su boca y su lengua cuida de angustias su alma"; (Mishle 21:23). Y está escrito: "Ojala guardaréis silencio, que eso fuera para vosotros sabiduría" (Job 13, 5).

Si permaneces en silencio adoptas una conducta sabia, pues es preferible que te digan: "Habla ¿Por qué callas?" a que hables y tu conversación se convierta en una carga y te digan: "Calla". Se debe ser cuidadoso de no abochornar a ninguna persona ni causarle disgusto alguno al hablar. Si se halla con una persona que posee un defecto físico o alguno de sus hijos o su esposa posee un defecto, del cual se avergüenzan, o tiene una deshonra familiar, debe ser muy cuidadoso y no hablar de aquellos defectos o anormalidades; y aunque no hable de su compañero en forma directa, sino de otra persona, debe evitarlo, pues el otro siempre pensará que se refiere a él y se avergonzará...

LOS LABIOS Y LOS DIENTES SON LAS PUERTAS DE LA BOCA Y ES CONVENIENTE CERRARLOS AL IGUAL QUE UNO CIERRA LA PUERTA DE SU CASA PARA QUE NADIE ENTRE

...En general, así como el hombre posee una puerta en su entrada y en ciertas ocasiones la abre y en otras la deja cerrada, así también debe cerrar las puertas de su boca: los

labios y los dientes. Y tendrá mucho cuidado en no abrir su boca y cuidará su lengua como cuida el oro, la plata y las piedras preciosas, en sus aposentos y dentro de cajas de seguridad cerradas con varias cerraduras, así de la misma manera cuidará su habla.

Es posible observar en la actitud de los grandes Sabios el cuidado que ponían en no mantener ninguna conversación vana durante toda su vida. Y esto constituye una excelente ayuda para orar con concentración, ya que la mayor parte de los pensamientos perturbadores se originan en las conversaciones vanas, de las que se haya impregnado el corazón humano. También, constituye el silencio un gran vallado para adquirir temor a Di-s, pues no se puede encontrar temor a Di-s en el corazón de aquellos que hablan en exceso...

ORJOT TZADDIKIM SHAAR HA SHETIKA

AÚN LA MENTIRA INTRASCENDENTE ES ABOMINADA POR HASHEM

Existen, con respecto a la mentira, nueve aspectos diferentes: Primero, el de quien reniega de un depósito o de una deuda, o da falso testimonio, etc. En este tipo de mentira se diferencian dos castigos, el primero debido a la mentira misma, pues aún la mentira intrascendente es abominada por Hashem, como está escrito: "Seis cosas Aborrece Hashem y la séptima es abominación para Su alma: Los ojos altivos, la lengua mentirosa. El testigo mentiroso que profiere mentiras y aquel que siembra discordia entre hermanos"; (Mishle 6, 16 - 19). Y está escrito: "Y la boca perversa Yo odio"; (Mishle 8, 13). El segundo castigo es por el daño que ha provocado su mentira.

LA MENTIRA ES ABOMINABLE INCLUSO EN LOS OJOS DEL SER HUMANO

Segundo, aquella mentira que no origina daños al prójimo, empero la intención implícita es la de captar la confianza del otro, a fin de que no se cuide y finalmente poder perjudicarlo, como está escrito: "En su boca la Paz hablará al prójimo y dentro de él la trampa anida"; (Jeremías 9, 7). E incluso a los ojos del ser humano la mentira es abominable, como está escrito: "Es abominación de reyes la conducta malvada...y la voluntad de los reyes son los labios rectos"; (Mishle 16, 12-13). Tercero, la mentira de aquel que no tiene intención de robarle al otro algo que le pertenece, sin embargo percibe cierto beneficio que el otro obtendrá y trata de usurpárselo con mentiras y falsedades. O si le miente al otro hasta obtener de él algún obsequio, por ejemplo, le anuncia falsedades con el ánimo de obtener algún beneficio por ello, y así cosas similares.

EL QUE CAMBIA SUS PALABRAS ES CONSIDERADO COMO UN IDÓLATRA

Dijeron Nuestros Sabios de bendita memoria, (Sanedrin 92a): "Quien cambia sus palabras es considerado como aquel que comete idolatría", pues está dicho al respecto [de Yaakov]: "Quizás me palpará mi padre y le pareceré un mofador"; (Génesis 27, 12). Y está dicho sobre la idolatría: "Vanidades son ellas, obras ilusorias"; (Jeremías 10, 15). Lo cual no significa exactamente que es considerado un idólatra, sino es comparable su actitud a la idolatría, que se oculta en la mentira y se ayuda con la falsedad.

EL QUE ESCOGE LA MENTIRA COMO FORMA DE VIDA SERA CASTIGADO

Cuarto, quien altera conscientemente hechos que ha escuchado sin obtener con ello ningún beneficio ni perjudicar a nadie. En

ocasiones, incluso relata hechos imaginarios. En estos casos es castigado pues escoge la mentira como actitud de vida. Sobre ello dijo el rey Salomón: "Alienta mentiras el testigo falso"; (Mishle 6, 19). Es preciso saber que esta inclinación lo llevará a testimoniar en falso sobre el prójimo pues ama la mentira.

NO PUEDE UNO CREER TODO AQUELLO QUE LE DICEN DEBE UNO INVESTIGAR SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION

Otras personas inconscientemente alteran lo que han oído pues no ponen atención, en momentos de oír el relato, en investigar si el mismo es real, también esto es un rasgo negativo y sobre el mismo dijo el rey Salomón: "Y el hombre que oye, por siempre hablará"; (Mishle 21, 28). O sea, aquel que pone atención y oye y trata de comprender cuanto le relatan buscando la verdad, de manera que no se halle en su boca mentira alguna, dicha persona hablará permanentemente, pues todos desearán oír cuanto dice y no rechazarán sus palabras.

Quinto, el que promete un beneficio, una ayuda o un obsequio a otro, empero no lo hizo en forma segura y en el momento de hacerlo su intención era de no cumplir con dicha promesa, sobre esto dijeron Nuestros Sabios "El hombre no debe hablar en su boca lo que no siente en su corazón", (Baba Metzia 49a).

EL QUE PROMETE ALGÚN BENEFICIO DEBE CUMPLIR SU PALABRA

Sexto, quien le promete al otro algún beneficio y lo hace en forma insistente de manera que el otro confía que realmente lo beneficiará, en tal caso no debe profanar su promesa. Y si miente, en este caso su castigo es superior al anterior que solo

habló. Quien le asegura al otro algún obsequio incluso pequeño, aún si no le hubiese asegurado obsequiarlo por medio de una promesa, afirma el Talmud (Baba Metzia 16.) que de no cumplir es considerado como persona no honorable, pues el otro confía en él siendo que le aseguró un obsequio menor. Si se tratase de un hombre pobre, aún si el obsequio prometido fuese mayor, en caso de retractarse, su mal es enorme, pues al profanar su promesa trasgrede la prohibición de "No profanarás Su palabra"; (Números 30, 3). Lo mismo es aplicable a quien se vanagloria ante los demás de que obsequiará algo a alguien, en cuyo caso no es correcto que se retracte, pues se ha vanagloriado del obsequio y su palabra es considerada como una promesa.

ESTA PROHIBIDO ROBAR LA CONFIANZA AJENA

Séptimo, quien confunde al otro haciéndole creer que lo benefició o habló en su favor cuando en realidad no lo ha hecho. Sobre esto dijeron Nuestros Sabios: "Está prohibido robar la confianza ajena, incluso la de un gentil". Y existe en ello un pecado, pues el hombre debe hablar la verdad, ya que ello es esencial para el espíritu...

ORJOT TZADDIKIM SHAAR HA SHEKER

EL SELLO DE HASHEM ES LA VERDAD

El Señor hizo al hombre para que se conduzca en forma correcta, (ver Kohelet 7, 29) y el sello del Creador es la verdad, (Trat. Shabbat 55a) y está escrito: "Quien hable falsedades no se presentará ante Mis ojos"; (Salmos 101 ,7); y si la persona se apega a la mentira entonces ésta no puede relacionarse con la

verdad. Si, por el contrario, hay verdad entre los hombres, se puede decir que Su majestad en los cielos se halla frente a ellos, pues al existir la verdad entre los hombres, implícitamente reconocen que Hashem fue el Creador de los cielos y la tierra y todo cuanto ellos contienen. Y así está escrito: "Hace los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto contienen"; (Salmos 146, 6) y hallamos escrito inmediatamente: "Quien cuida la verdad por siempre, hace justicia...": Y si el hombre se rebela utilizando la mentira, entonces es como si estuviese negando Su majestad en los cielos y la tierra...

NO EXISTE VIRTUD COMPARABLE A LA DEL QUE HABLA CON LA VERDAD

...No existe virtud comparable a la de quien habla la verdad, y así está escrito: "El principio de Tu palabra es la verdad"; (Salmos 119, 160). Y está dicho: "De las palabras falsas te alejarás"; (Éxodo 23, 7). Incluso los gestos del hombre deben ser manejados por la verdad, pues la recompensa de la verdad es sumamente grande. Por ello, el hombre debe adquirir el hábito de encaminarse en la verdad y estudiar la Torá y conocer la verdad para poder observar los preceptos en forma correcta y real. Y siempre debe reconocer la verdad. E incluso los relatos que aparecen en el estudio, que no poseen un aspecto halájico, debe estudiarlos para acostumbrar su corazón a decir la verdad. Y no se avergonzará en aceptar la verdad de quien la diga. Aún si fuese el más pequeño entre los pequeños, aceptará la verdad de él, así como una piedra preciosa que se halla en manos de alguien despreciable, continúa siendo una piedra preciosa.

EL QUE DICE LA VERDAD ENTRE LOS GOYYIM SANTIFICA EL NOMBRE DE HASHEM

Ocurrió con Rabi Shimon ben Shataj que adquirió un burro de un árabe. Los alumnos del Rabino hallaron colgada del cuello del animal una piedra preciosa y le dijeron a su maestro: "Rabi, -así está escrito- "La bendición de Di-s es la que enriquece"; (Mishle 10, 22)". Les respondió el Rabi: "Yo solo he adquirido un burro, no una gema". Entonces, fue y le regresó la misma al árabe. Aquel árabe exclamó: "Bendito el Di-s de Rabi Shimon ben Shataj!", (Devarim Raba 3, 3). También hallamos relatada una anécdota similar en el Talmud Yerushalmi (Baba Metzia 2:5): Los sabios ancianos adquirieron trigo de unos gentiles y hallaron entre los granos una bolsa de dinero y se la reintegraron a su dueños. Los gentiles dijeron: "Bendito el Di-s de los Judíos". Y así existen numerosas anécdotas de personas que reintegraron algo para santificar el Nombre de Hashem.

ORJOT TZADDIKIM SHAAR HA EMET

EL QUE HABLA LASHON HARA ES CONSIDERADO COMO UN IDOLATRA

¿Qué se considera calumnia ("Lashon Hara")? Todo comentario en detrimento de otra persona, aún cuando se diga la verdad, es considerado "Lashon Hara". Empero, si habla mentiras, incurre en otro pecado que es "Motzi Shem Ra", o sea hablar falsedades.

Es considerado un malediciente aquel que comenta, por ejemplo: "Tal cosa hizo fulano; sus padres eran tal otra; escuché tal cosa sobre él, etc. "; y todos sus comentarios son denigrantes para el otro. Sobre este tipo de personas dice el

versículo: "Destruya el Señor los labios falsos, la lengua que habla grandilocuencias" ; (Salmos 12, 4).

Y dijeron Nuestros Sabios de bendita memoria, (Arajin 15b):"Aquel que incurre en "Lashon Hara" es considerado como si cometiese idolatría, pues está dicho: "Ellos dicen: Con nuestras lenguas prevaleceremos; nuestros labios están con nosotros; ¿Quién es señor sobre nosotros?"; (Salmos 12, 5).

EL QUE HABLA LASHON HARA ES UN GRAN PECADOR PUES SE REBELA CONTRA HASHEM SIN OBTENER BENEFICIO ALGUNO

Es considerada la maledicencia un pecado pues perjudica en forma grave al otro, desacreditándolo ante los demás, sin que ello le suponga -al malediciente- un beneficio. Y de hecho, quien se habitúa a hablar "Lashon Hara", se desentiende del yugo Celestial, pues está pecando incluso sin obtener beneficio alguno, lo cual lo convierte en un pecador más grave que el mismo ladrón o el adúltero, pues estos persiguen saciar sus instintos y no rechazan el yugo de Hashem como lo hace el malediciente, (Midrash Shojar Tov 120).

Y dijeron Nuestros Sabios de bendita memoria, que Lashon hara es comparable a la idolatría, el adulterio y el derramamiento de sangre, (Trat. Arajin 16b). Se trata ésta, de una afirmación sumamente sorprendente. Comparar la maledicencia con cualquiera de estos pecados capitales, sobre los que se ha escrito, que el hombre debe entregar su vida antes de transgredirlos, (ver Sanedrin 84a). Dijeron sobre la idolatría: "Es tan grave la idolatría que quien la evita es como si afirmara toda la Torá ", (ver Trat. Julin 5a). Y dijeron:

"Quien se aferra a la idolatría es como si renegara de toda la Torá en forma íntegra ", (ver Julin 4b).

EL QUE HABLA LASHON HARA COMETE PECADOS DE MANERA MUY CONTINUA

Sin embargo, podemos comprender cuanto han aseverado Nuestros Sabios sobre "Lashon Hara" de la siguiente manera: El malediciente reitera su pecado en forma muy asidua, cada día avergüenza y desacredita alguna persona, fuera del perjuicio que le ocasiona a aquel del que habla "Lashon Hara". Incluso, un pecado insignificante, si la persona lo repite permanentemente, se convierte en algo grave, así como un solo hilo es endeble pero si se lo reúne con numerosos hilos se construye con ellos una soga resistente.

La semejanza que realizarán con los tres pecados capitales, se puede entender de la siguiente manera: Quien trasgrede alguno de estos tres pecados lo hace en forma eventual, impulsado por su instinto, no como el renegado que los vulnera en forma permanente.

AL QUE HABLA LASHON HARA LE RESULTA MUY DIFÍCIL HACER TESHUVA PUES SU LENGUA ES COMO UNA MAQUINA QUE PECA SIN PARAR

Más aún, al malediciente le es muy difícil arrepentirse de su pecado, pues al habituarse al mismo, su lengua actúa como un autómata. Incluso el pecado le parece algo intrascendente, pues piensa que no cometió ninguna violación. Solamente habló! Por lo que no se interesa en retractarse del perjuicio que le hace al otro. Y aún, si se retracta no lo hace en forma absoluta, pues desconoce la magnitud del pecado cometido. En realidad, requiere la disculpa de las personas sobre las que habló, mas

quizás él ya no recuerde de quien ha hablado. Es más, en ocasiones ha hablado sobre alguien perjudicándolo, empero ya olvidó qué es lo que ha hablado, pues "Lashon Hara" actúa en forma artera y oculta. Puede hablarse aquí y perjudicar a alguien que se halla muy distante, (ver Tal. Arajin 15b). Además, el mismo pecador se avergüenza de confesar que ha causado un perjuicio. En ocasiones, desprestigia su linaje familiar, lo cual causa un daño incluso a generaciones venideras, para lo cual no existe perdón, pues dijeron Nuestros Sabios "Quien desprestigia el linaje familiar de otro no posee perdón a su pecado", (Yerushalmi Baba Kama 8, 7).

QUE PECADO TAN GRANDE ES HABLAR MAL DE HASHEM, JA VE SHALOM

Más aún, quien se halla habituado a hablar Lashon Hara llegará incluso a criticar a la Divinidad, como está escrito: "Ponen su boca en los cielos en tanto su lengua deambula por la tierra"; (Salmos 73, 9). Y no existe pecado que sea castigado como el de aquel que critica a la Divinidad, pues así dijeron Nuestros Sabios (Tal. Arajin 15a): "En diez ocasiones se rebelaron nuestros padres en el desierto contra Hashem, sin embargo no se dictaminó su decreto sino por el Lashon Hara, como está dicho: "Diles, así Existo Yo, dice Hashem, que conforme hablasteis en Mis oídos, asimismo Os voy a hacer" ; (Bamidbar 14, 28); y dice el versículo: "Y oyó Hashem la voz de vuestras palabras Se enojo y juró.."; (Devarim. 1, 34).

INCLUSO LA TORÁ NO PUEDE PROTEGER AL QUE HABITUALMENTE HABLA LASHON HARA

La Torá no protege a los maledicientes, como lo confirmamos con Doeg Ha-adomi -ministro del rey David- que aún toda su

sapiencia en Torá no le valió para protegerlo tras haber hablado "Lashon Hara", (ver Tal. Sota 21a). Y sobre lo que afirmaran Nuestros Sabios (Tal. Sota 21a): "Un pecado -cometido- extingue un precepto -realizado- empero no puede extinguir el estudio de la Torá, pues está dicho: "La vela es el precepto y la Torá es la luz"; (Mishle 6, 23). Sin embargo se interpreta esto, en relación a alguien que peca en forma accidental, y no sobre aquel que peca de manera reincidente.

LA VIDA Y LA MUERTE SE HALLAN EN PODER DE LA LENGUA

Dijeron Nuestros Sabios, (ver Midrash Shojar Tob 39a): "El pueblo de Israel es amado por Hashem a través de su voz, como está escrito: "Hazme oír tu voz, pues tu voz es dulce"; (Shir ha Shirim 2, 14). Empero, también es aborrecido por su voz, como está escrito: "Dirigen contra Mi su voz y por ello la aborrecí"; (Jeremias 12, 8). Podemos, por lo tanto, concluir, como lo que afirmara el versículo que "La vida y la muerte se hallan en poder de la lengua y quien la ama comerá su fruto" ; (Mishle 18, 21). Es decir, quien gusta de hablar permanentemente será apropiado sugerirle que coma sus frutos, lo que significa que no hable necedades y cosas vanas, sino comentarios de Torá. Que trate de conciliar entre aquellos que se hallan en discordia. Que enseñe a los demás a hacer el bien, a alejarse del mal y apegarse a la verdad, ya que son incontables los preceptos que puede realizar con el habla. A esto se refiere el versículo al decir: "La vida y la muerte se hallan en poder de la lengua"...

LASHON HARA DESHONRA A LA PERSONA QUE LA DICE PORQUE ES UN REFLEJO DE SUS PROPIOS DEFECTOS

...Se debe ser sumamente cuidadoso con "Lashon Hara" pues el mismo deshonra a la persona, ya que aquel que desacredita a otros, él mismo se desacredita. Siendo que en lugar de comentar lo positivo del mundo, ve en los demás, sus propios defectos, (ver Tal. Kidushin 70a). Así, debido a que sus vicios lo acosan permanentemente, los expresa verbalmente. De esta forma es posible evaluar a las personas, según su manera de proceder. Por ejemplo, si observas en alguien que permanentemente habla de mujeres y las elogia, sabrás que su debilidad son las mujeres. Si lo que pondera todo el tiempo son las buenas comidas y el vino, entonces se tratará de alguien inclinado por la gula. Así en todas las actitudes y sirve de prueba lo que afirma el versículo: "Cuanto amé Tu Torá, todo el día es mi conversación"; (Salmos 119, 97) o sea, el rey David afirma que debido a que ama la Torá, habla de ella todo el tiempo. Todo aquello por lo que el hombre siente inclinación será su tema de conversación habitual.

EL QUE HABLA LASHON HARA SE ASEMEJA A LAS MOSCAS QUE SIEMPRE SE POSAN EN LA SUCIEDAD

El malediciente busca los defectos de los demás y se asemeja a las moscas que siempre se posan sobre la suciedad. Así, si el hombre posee una llaga, las moscas no se posan en otra parte de su cuerpo sino en la llaga. De la misma manera actúa el malediciente. No se ocupa de la parte positiva de las personas y habla solo de lo negativo. Ocurrió con cierta persona que caminaba con un sabio por el campo y vieron un cadáver de

animal y comentó aquella persona: “Que mal huele este cadáver”. Y el sabio le respondió: “Que blanco están sus dientes”. Y agregó el sabio reprendiendo a aquel hombre: ¿Por qué hablas de su parte despreciable? Habla de lo positivo que posee”. Así debe el hombre de actuar siempre, hablar del aspecto bueno de las cosas.

HAY QUE JUZGAR A LA PERSONA DE ACUERDO A SU FORMA DE ACTUAR

Si ves una persona que realiza un comentario o actúa de determinada manera y es posible juzgarla en forma positiva o negativa, si se trata de alguien temeroso de Di-s debes juzgarlo en forma meritoria, incluso si la acción se inclina más hacia la condena. Si es un hombre intermedio, que trata de evitar el pecado empero en ocasiones tropieza, se debe inclinar la decisión hacia el mérito, Para que Hashem nos juzgue también positivamente, (ver Tal. Shabat 127b). Todo esto es un precepto de la Torá, como está dicho: "Con rectitud juzgarás a tu prójimo"; (Vayikra 19, 15). Si la acción se inclina hacia la condena y se trata de una persona cuyas acciones no son meritorias y sabes que no existe temor de Hashem en su corazón, determinarás su accionar en forma negativa.

ESTA PROHIBIDO VENGARSE DEL QUE HABLÓ LASHON HARA SOBRE UNO

Si alguien divulga algún pecado que hayas cometido, tú no decidas entonces divulgar sus pecados, pues está dicho: "No te vengarás ni guardarás rencor a tu prójimo"; (Levitico 19, 18). Tampoco debes vanagloriarte y decir: "Él divulgó mis pecados mas yo no haré lo mismo con él ", pues de esta manera estarías revelando la mitad. Todo esto es un principio fundamental en el servicio a Di-s.

Y si el trasgresor no es una persona temerosa de Di-s, como aquellos que cometen un pecado frecuentemente y es de conocimiento público que comete dicho pecado, es una obligación divulgar su conducta y hacerla conocer entre las personas para que los demás lo humillen y se alejen del pecado, pues así está dicho: "Despreciado por los justos es el hombre malvado"; (Mishle 29, 27) y dice el versículo: "Es temor de Di-s odiar el mal"; (Mishle 8, 13). Y así afirman Nuestros Sabios en el Talmud (Sanhedrin 52a): "Al malvado, hijo de un hombre justo, es permitido llamarlo malvado hijo de malvado; Al justo hijo de un malvado es permitido denominarlo justo hijo de hombre justo".

LA ÚNICA FORMA DE AVERGONZAR A OTRO ES PARA HONRAR A HASHEM

Y sólo de esta forma es permitido avergonzar a otro, o sea con intención de honrar al Eterno. Empero, quien actúa ofensivamente hacia el otro y toda su intención es la de beneficiarse y no lo hace para honrar al Eterno, no puede divulgar los pecados del otro. Lo mismo es aplicable si quien desea divulgar las trasgresiones del otro es, él mismo, un pecador. Este no puede divulgar los pecados de otro trasgresor, pues seguramente no estará actuando en forma positiva, como dice el versículo: "El exceso en las palabras sólo ocasiona tribulaciones"; (Mishle 14, 23).

LOS CONTADOS CASOS EN LOS QUE SE PUEDE HABLAR MAL DE ALGUIEN

Existen contadas ocasiones en que "Lashon Hara" es considerado un precepto, por ejemplo, en el caso de dos hombres malvados que se confabulan para realizar una mala acción, es permitido divulgar "Lashon Hara" y enemistarlos a

fin de que se perjudiquen entre ellos y no afecten a los buenos. Lo mismo se aplica en el caso de un adúltero que trata de encontrarse con la mujer adúltera. Es un precepto hablar "Lashon Hara" para distanciarlos y hacer que no cometan un pecado. Hay situaciones en las que incluso si el trasgresor es un hombre decididamente malvado no se lo debe humillar en público, si existe la posibilidad que ello lo lleve a renegar totalmente de las buenas costumbres.

Es permitido hablar maledicencias sobre los que causan discordia entre las personas, como está dicho: "Y yo vendré tras de ti y complementaré tus palabras"; (Reyes II - 14).

SE DEBE CUIDAR LA LENGUA EN GRAN MEDIDA

Debido a que numerosas cosas dependen de la lengua, se debe cuidar la misma en gran medida. Y así lo expreso el rey David: "Cuida tu lengua del mal"; (Salmos 34, 14). Y comentaron Nuestros Sabios de bendita memoria.: "Ocurrió con cierta persona que clamaba en las calles: "¿Quién desea adquirir un elixir de vida?" Todo el mundo se acercaba a comprar y entonces les enseñaba el libro de los Salmos y les mostraba el versículo que dice: ¿"Quién es el hombre que desea la vida, ama los días para ver el bien? Cuida tu lengua del mal": Rabbi Yanai lo invitó a su casa, le dió de comer y beber y le entregó dinero. Al ver esto sus alumnos le preguntaron al maestro: "Rabbi, ¿Hasta ahora no conocía usted el versículo?". Y les respondió: "Si lo conocía, empero no puse énfasis en cuidarme de ello. Leía el versículo sin prestarle la debida atención. Ahora que este hombre me concientizó me cuidaré mucho más", (Vayikra Raba 16, 2) .

**EL QUE QUIERA HACER TESHUVA
RESPECTO AL HABLA DEBERÁ
ALEJARSE DE LAS MALAS
INFLUENCIAS, LAS MALAS AMISTADES
QUE LO LLEVAN A HABLAR LASHON
HARA Y OTRAS COSAS MALAS**

Por ello, la persona acostumbrada a utilizar su lengua en adulaciones, maledicencia, burlas, mentiras y demás vanidades y decide corregir esa conducta y establecer un vallado poderoso para evitarlo, deberá alejarse de las compañías con las que solía compartir todos los comentarios malintencionados y las mentiras, pues de continuar compartiendo con ellos no podrá abstenerse de seguir pecando. Y debe adoptar una conducta silenciosa en todo y acostumbrarse a hablar lo menos posible. Y debe incrementar su estudio de Torá apartándose de las personas y relacionarse con aquellos piadosos que solo hablan cuestiones de Torá y temor a Di-s. De esta manera debe comportarse durante un largo período y entonces hallará curación a su desorden. Está escrito: "La muerte y la vida se hallan en poder de la lengua y quienes la aman comerán su fruto"; (Mishle 18, 21).

ORJOT TZADDIKIM SHAAR LASHON HARA

"El que habla Lashon hara repite su indiscreción. Diez veces humillará, avergonzará, tergiversará, hablará de más y golpeará en secreto. Y quien diera que su castigo tuviera fin, porque el que habla Lashon hara no pone un fin a sus palabras, y hasta una trasgresión menor se convierte en muy grave porque es repetida varias veces."
Rabbenu Yona Shaaré Teshuva 203

CAPITULO 8

SELECCIONES DE LIBROS DE ÉTICA:

JOVOT HA LEVAVOT DE RABBENU BAJIA IBN PAKUDDA ZTK'L

LA PERSONA INTELIGENTE RECONOCE QUE SOLO HASHEM TIENE PODER PARA HACERLE EL BIEN O EL MAL POR ESO NO BUSCA LA VENGANZA NI HABLA MAL DE OTRA PERSONA AUNQUE LE HAYA HECHO ALGO MALO

El Creador vela providencialmente sobre la vida del hombre. Nada escapa a su vigilancia; no olvida ni descuida las pequeñas cosas ni las grandes. Nada descuida, nada pasa para El desapercibido. Nada Lo fatiga ni Lo cansa (Isaías XL, 27).

Ninguna criatura puede hacer el bien o el mal a si misma o a otra sin que El Creador lo haya permitido. Si un esclavo tiene muchos amos y todos tienen poder sobre él, no confiaría enteramente en ninguno, pues esperaría el bien de cada cual. Si uno de entre ellos es más poderoso para favorecerlo, aguardaría en él en la medida de su poder, sin descuidar del todo a los otros. Pero si uno solo tiene poder para hacer su felicidad o su desdicha, confiaría solo en éste, pues no aguardaría nada de nadie. Cuando el hombre comprenda que ninguna criatura puede hacerle bien o mal sin la voluntad permisiva del Creador, cesará de temerles o de esperar nada de ellas, para confiar solamente en Hashem. "No confíes en el noble, ni en el hijo del hombre, por que no hay en él salvación.

Saldrá su espíritu, volviendo a su tierra; en aquel día perecerán sus pensamientos" (Salmos 146, 3)

JOVOT HA LEVAVOT SHAAR HA BITAJON

LA HABLADURÍA ES UNA DE LAS PLAGAS PROVENIENTES DE JUNTARSE CON GENTES QUE SE DEDICAN A ELLAS

En el momento en que se incline a mezclarse y a divertirse entre la muchedumbre, su pensamiento habrá de considerar las grandezas de la soledad, del aislamiento, y la perfidia de las compañías insensatas cuando nada nos obliga a ellas. Las habladurías son una de sus plagas: "Y él dijo, nosotros decimos, desorden intenso y vano si los hay, en el que triunfa el mal. Un Sabio decía: "Atesora lo superfluo de tus palabras y dispersa lo superfluo de tus bienes". Se difama, se calumnia, se halla complacencia en las vergüenzas de cada uno. La Escritura dice a este respecto: "Das a tu boca recorrido en el mal; y tu lengua se suma al engaño, donde te sentabas difamabas y culpabas a tu hermano: al hijo de tu madre imputabas la falla". (Salmos 50, 20).

Mentiras, palabras de falsedad, contra las cuales se subleva Jeremías; palabras en las que uno se sacia de falsos juramentos, de irremisibles pecados. (Salmos LV, 12; Jeremias VIII, 6). El orgullo, las burlas, los desprecios, las risas irónicas son igualmente funestas y ya he consagrado el Pórtico de la Humildad al alejamiento de estos vicios.

EL HOMBRE QUE SE ENTREGA A LOS PLACERES MUNDANOS ABANDONA EL TEMOR DE HASHEM

El hombre que se abandona a las diversiones humanas se aleja del temor de D-os. En las habladurías no recibe más que rasguños, daños y calumnias, víctima escogida de la hipocresía,

del amor a las alabanzas, a la vanidad. Hay que crecer con lo que se sabe y lo que se ignora, lo que se hace y lo que no se hace. Por otra parte, en sociedad tenemos la obligación de luchar por el bien y de reaccionar contra el mal; tal como está dicho: "Exhortarás severamente a tu prójimo". (Vayikra XIX, 17). Debemos dar cumplimiento a este deber aún empleando la violencia, si ello es necesario, como Pinjas hizo con Zimri, y Cozbi; por medio de la palabra, como Moshe con los dos Israelitas y, en tercer lugar, por medio del pensamiento, como lo hace el Salmista. Cuando nos es dado impedir al malvado dañar, hemos de contenerlo con todos los medios, porque el pueblo no escapa jamás a la deficiencia. La soledad suprime esta obligación muy dura de asumir, el serio deber de exhortar al hermano. De él decía uno de nuestros antiguos: "Ninguno de esta generación sabe cuan conveniente es exhortar al prójimo".

EL MAL ES CONTAGIOSO POR ESO DEBEMOS AMAR LA SOLEDAD

La frecuentación y la compañía del vulgo conducen a la pérdida del espíritu de consejo, al envilecimiento de las facultades intelectuales y al triunfo de la pasión. (Mishle XIII, 20). El mal es contagioso. Nuestros Sabios dicen: "Las habladurías pueriles y la frecuentación de las asambleas vulgares excluyen al hombre del mundo". (Abot 3, 10). Ello proviene de que la mayor parte de las trasgresiones solo pueden ser perpetradas en sociedad. La prostitución, la estafa, el falso testimonio o el falso juramento, y todas las trasgresiones que se cometen por medio de la lengua sólo se realizan en la compañía de los hombres.

LA SOLEDAD ES LA MÁS PODEROSA PALANCA DEL BIEN

La soledad protege contra las faltas que acabamos de mencionar. Ella es la más poderosa palanca del bien, "La columna de toda pureza del corazón, es el amor al aislamiento, la dilección de la soledad".

Por ello debes cuidarte, hermano mío, de que la pasión no te seduzca; que las reuniones y muchedumbres no se adornen a tus ojos con deslumbradoras seducciones y no lleguen a tentarte en el seno de tu aislamiento. Desconfía también de las exageraciones.

LA AMISTAD CON AQUELLOS QUE SON REALMENTE TEMEROSOS DE HASHEM ES MUY BUENA

No es contrario a la virtud de soledad el ir hacia los sabios, iniciados en los esplendores de D-os y de su Ley, hacer su delicia con la compañía de los grandes hombres de D-os. Es el aislamiento perfecto, la soledad cumplida. Hay en la amistad de hombres llenos de gracia, iluminados por la Torá, ventajas que no se encuentran en la soledad y que exaltan nuestras Escrituras: "Tiende el oído, escucha las palabras de los Sabios". (Mishle XXII, 17; XV, 12).

Los Sabios han dicho: "Junta de malvados es un mal para ellos mismos, un mal para el mundo. Junta de justos es un bien para ellos mismos, un bien para el mundo. Dispersión de malvados es un beneficio para ellos mismos, un beneficio para el mundo. Dispersión de justos es un mal para ellos mismos, una desgracia para el mundo". (Talmud Sanedrin 71 a).

Y han agregado: "Que tu casa sea un lugar de cita para los Sabios. Apégate al polvo de sus pies y bebe sediento cada una

de sus palabras". (Abot 1, 4). Y todavía dijeron: "Entonces los Amantes de Hashem se hablaron el uno al otro. Hashem estuvo atento y escuchó; Y un Libro del Recuerdo fue escrito ante Él, para los Amantes de Hashem, para aquellos que honran su nombre". (Malaji 3, 16).

JOVOT HA LEVAVOT SHAAR JESHBON HA NEFESH

SUJETA TU LENGUA: QUE TUS LABIOS RENUNCIEN A TODA PALABRA INÚTIL

Esfuézate, pues, desde ya en disciplinar tus actos en la medida en que te he dicho. Sujeta tu lengua. Que tus labios cerrados renuncien a toda palabra inútil hasta que el manejo del más pesado de tus órganos te parezca más liviano que el de la lengua. La vivacidad de la lengua es grande para el pecado y sus faltas son numerosas por el hecho mismo de su liviandad, de su prontitud; ella no requiere ningún esfuerzo y ejerce su poder indistintamente para el bien o el mal. Por eso, hermano, es menester dominarla, subyugarla. Sólo has de dejarle decir las cosas necesarias para tu servicio a Hashem o para la gente. Impera sobre Su fogosa libertad con todas tus fuerzas, para escapar a sus efectos nefastos. "En el poder de la lengua están la muerte y la vida", ha dicho el sabio. (Mishle XVIII, 21). Ahí está tu primer deber, porque su maldad es peor que los desordenamientos de los otros miembros, conforme está dicho "¿Quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien?. "Cuida bien tu lengua del mal, y a tus labios de hablar engaño". (Salmos 34, 13).

EL SILENCIO ES RECOMENDADO POR LOS SABIOS INNUMERABLES VECES

En nuestros libros se recomienda el silencio tantas veces que nos es imposible no saber como él es para nosotros un deber apremiante. Para comprobar la verdad de mis dichos recuerda

todo lo que has podido pronunciar en un solo día de tu vida social. Si tu pudieses, escribe cada una de tus palabras y luego medita sobre esas páginas en un momento de libertad profunda, por ejemplo, en la noche. Discierne lo que en ellas hay de innecesario, inútil, superfluo, dañino, mentiroso, calumnioso o de juramentos o maledicencias. Entonces se te habrá aclarado tu deficiencia y comprenderás tu error. Observa estas cosas en ti, como se vigilan los movimientos de un enemigo. Sólo cuando tu lengua se habrá curado, interrumpirás este ejercicio. Que el excedente de tus discursos se torne en luz, en pensamiento, meditación, examen de conciencia. Pues, luz en el corazón es el pensamiento, y la vida interior es sol que ilumina con su resplandor el secreto del alma y devela el bien y el mal que en ella se esconde. La lengua es la puerta del pensamiento. Cuando ella es torpe, incapaz de proteger los arcanos de tu secreto, se derrumba la puerta del tesoro. Sale, entonces, lo que uno no quiere poner de manifiesto y cada cual ve allí fealdades. En cambio, si la cuidas, preservas tu tesoro y lo que el encierra. Está dicho: "Cuando calla el insensato pasa por sabio". (Mishle XVIII, 28). Y también- "No te apresures a abrir la boca". (Kohélet V, 1)....

JOVOT HA LEVAVOT SHAAR HA PERISHUT

**ES IMPORTANTE PROCURAR QUE
OTROS SE ALEJEN DEL PECADO PUES
NO BASTA ÚNICAMENTE CON
MEJORARNOS A NOSOTROS MISMOS**

Has de saber, hermano, que el creyente llegado al grado supremo de perfección, aunque sea semejante a los Ángeles por su virtud, por la perseverancia de su sometimiento y la pureza de su amor, tiene siempre menos mérito que el maestro que

enseña a los hombres el camino recto y que conduce a los malvados al sometimiento a D-os. Pues los méritos de ellos hacen fructificar el de él a lo largo de los siglos. Cuentan de dos mercaderes que se dirigen a una ciudad, uno es pobre, pero con sus transacciones multiplica sus beneficios. El otro es rico, pero inactivo, y gana menos que el primero. Es mínimo el mérito de quien solamente endereza su propia alma mientras que el maestro que endereza su alma y corrige a muchos de sus hermanos, aumenta su mérito propio por el número de aquellos que habrá suscitado en otros con relación a D-os. Los Sabios dicen: "Ningún pecado sobreviene a quien hace meritoria a la multitud" (Abot 5, 18). También dicen: "Moshe mereció e hizo meritorias las multitudes. El mérito de las multitudes se cuenta como de él". Y está escrito en Daniel (12:3): "Los que enseñan justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad".

ES NUESTRO DEBER Y NO SIMPLEMENTE UNA ACCIÓN MERITORIA EXHORTAR A LOS DEMÁS

Es así como Hashem nos ordena exhortar al prójimo "¿Hasta donde va este deber?", interrogan los Sabios "Hasta que lo maldigan", responde Rab. "Hasta que lo golpeen", responde Shmuel. El amante del Señor es hombre gozoso y su alegría es grande. Lleno de alegría, no padece de vanidad ni de orgullo, porque le afligen y le entristecen sus pecados. Vive en la penitencia y en la contrición, como se lamentaba David: "Ríos de agua descenden de mis ojos porque no han guardado tu Tora" (Salmo CXIX: 136).

**JOVOT HA LEVAVOT SHAAR AHAVAT HA
SHEM**

CAPITULO 9

IGGERET HAGRA CARTA DEL GAON DE VILNA ZTK'L

(Enviada por el Gaon, R. Eliyahu, de bendita memoria mientras viajaba a Israel, con el propósito de instruir a su familia en el temor de Hashem, y haciendo gran énfasis en el cuidado del lenguaje).

DEBES EVITAR DEPRIMIRTE

Vine a pedirte que no te pongas triste, como me lo prometiste sinceramente, y que tampoco te preocupes. Los hombres dejan a sus esposas para viajar y deambular por largos años para ganar dinero. Pero yo Baruj Hashem, estoy viajando a la tierra santa, que todos desean ver, la más querida de Israel. Y viajo en paz, Baruj Hashem. Y tu muy bien sabes que he dejado atrás a mis niños a los cuales mi corazón añora, y todos mis libros preciados, y soy como un extranjero en tierra extraña. He dejado todo en casa.

TODAS LAS COSAS DEL MUNDO SON VANIDAD

Y es sabido que todo en este mundo es vacío, que toda diversión no tiene valor, y pobre de aquellos que persiguen la vanidad, que no tiene ningún valor. Y no envidies la riqueza porque "Las riquezas son guardadas por su dueño para su perjuicio" (Kohélet 5:12); "Igual como salió de la matriz de su madre, desnudo regresará...Exactamente como vino, así deberá partir, ¿Y qué ganó de toda la labor que hizo para el viento?" (Kohélet. 5: 14, 15) "Aunque viva mil años dos veces, no se halla conforme, ¿Acaso no van todos al mismo lugar?" (ibid 6:6); "Aunque viva el hombre muchos años, que se alegre

en ellos, pero que recuerde que los días de oscuridad serán muchos. Todo lo que ocurre es vanidad" (ibid 11:8); "Y la alegría ¿Qué es lo que se logra con ella?" (ibid 2:2). Mañana llorarás por haberte reído hoy.

NO DESEES LOS HONORES IMAGINARIOS

No persigas los honores imaginarios, que son similares a la vanidad, y el tiempo es un traidor y al igual que la balanza levanta al liviano y baja al pesado. El mundo es como aquel que bebe agua salada, que piensa que le quita la sed, pero en realidad sólo aumenta su sed (Bejar ha Pninim). Nadie deja este mundo con siquiera la mitad de sus deseos cumplidos (Kohelet Rabbah 1). "¿Qué beneficio tiene uno de toda su labor bajo el sol?" (Kohelet 1:3) Recuérdate de nuestros antepasados, cuyos amores, deseos y alegrías han desaparecido, pero que sin embargo están siendo severamente juzgados por ellos (vea Kohelet 9:6). ¿Y qué beneficio tiene la gratificación para el hombre? cuyo final es el polvo y los gusanos cuando muere, y cuando todos sus disfrutes se convertirán en amargura en el sepulcro? ¿Y qué es este mundo? Cuyos días están llenos de rabia y dolor, y de noches cuyo sueño no trae descanso? Tampoco la muerte es un Mikveh.

LASHON HARA ES EL PEOR PECADO DE TODOS; EL HOMBRE SERÁ JUZGADO POR TODO LO QUE DIGA

El hombre será juzgado por todo lo que dice, hasta la expresión más insignificante no será ignorada. Por eso te advierto que aprendas a sentarte a solas tanto como te sea

posible, porque el pecado de la lengua es el más severo, como dicen nuestros sabios (Tosefta Pea 1): “Estas son las cosas que...y LASHON HARA equivale a todas ellas” ¿Y qué necesidad tengo yo de explicar este grave pecado, el peor de todos? “Todo el trabajo del hombre es para su boca” (Kohelet 6:7). Nuestros Sabios dijeron que todas las Mitzvot y la Torá de la persona no son suficientes para contrapesar lo que sale de su boca.

EL HOMBRE DEBE TRATAR DE CONVERTIRSE EN MUDO

¿Cual debe ser la profesión de un hombre en este mundo? Debería convertirse en un mudo (Talmud Julin 89a). Uno debe sellar sus labios como dos rocas pesadas. Y todos los sufrimientos del Kaf ha Kela (El hueco de la honda, un castigo para el alma después de la muerte) proviene del aliento de palabras vacías y por cada palabra en vano la persona es lanzada de un extremo del mundo al otro" Fíjate que esto se aplica al lenguaje permitido...

LA PERSONA NO PUEDE IMAGINARSE EL SUFRIMIENTO Y EL CASTIGO POR HABLAR LASHON HARA

En lo que concierne al lenguaje prohibido LASHON HARA, burlarse, jurar en vano, pelear, insultar, maldecir especialmente en la sinagoga y en Shabbat y Yom Tov - por cada vez que habló la persona debe bajar al Sheol [Infierno] muy muy bajo, y es imposible imaginarse el dolor y el sufrimiento que recibirá la persona por cada palabra que dice (Zohar). Ninguna palabra se pierde, todo queda grabado. Criaturas con alas se pegan a cada palabra, grabando todo lo que dicen "Porque un pájaro de los cielos llevará el sonido y

alguna criatura alada contará la cuestión" (Kohelet 10:20). "No dejes que tu boca haga que tu carne peque, y no le digas al mensajero que fue un error. ¿Por qué debería Hashem enojarse por tu discurso y destruir la obra de tus manos? (Kohelet 5:5). Compra todas tus necesidades a través de mensajeros, aunque te cueste dos o tres veces más. "¿Acaso hay límite a lo que Hashem puede proveer? (Bamidbar 11:23). Hashem alimenta a todas las criaturas, de la más grande a la más chica (Avodah Zara 3), y le provee a cada una todas sus necesidades.

SE HONRA AL SHABBAT NO HABLANDO EN EL

Y en Shabbat y Yom Tov no hables del todo sobre cosas que no sean de urgencia, y sé breve aún en lo que es importante, porque el Shabbat es muy sagrado, y nuestros Sabios permitieron con dificultad el intercambio de saludos (Yerushalmi Shabbat, Tosfot Shabbat 113). Fíjate que tan estrictos eran en lo que concierne a una sola expresión! Sigue dándole honor al Shabbat al igual que cuando yo estaba allí. No reduzcas tus gastos para Shabbat ya que el sustento del hombre para todo el año se fija en Rosh ha Shana excepto el de Shabbat y los Yamim Tovim, etc. (Beitza 16a). Te imploro también y te ruego que guíes a tus hijas y que se abstengan de maldecir, prometer, mentir y pelear. Más bien, todo debe conducirse pacíficamente con amor, afección y delicadeza.

ENSÉÑALE BUENA CONDUCTA A TUS HIJOS A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE MUSSAR [ÉTICA]

He dejado en casa algunos libros de Mussar. Asegúrate que los lean constantemente, especialmente en el Shabbat sagrado,

cuando solo deberán ocuparse de Mussar. Enséñales siempre de acuerdo con los libros de ética. No dejes de pegarles cuando insultan, juran o mienten. No te apiades de ellos, porque los padres serán severamente castigados por la corrupción de sus hijos, D-os libre. Y aún cuando constantemente se les enseñe Mussar, si ellos no lo siguen, pobre del sufrimiento y la vergüenza en el mundo Venidero. Como está escrito (Vayikra 21:9) "Ella contamina a su padre" El hijo malvado de un Tzaddik es llamado el hijo malvado de un hombre malvado (Sanedrin 52a). Igualmente en otras cosas, como Lashon hara, chismes, la forma de comer y beber, debe ser precedida y seguida de las bendiciones apropiadas. Deben tener cuidado y decir las bendiciones, Birkat haMazon, Keri'at Shema con la debida concentración. Más importante aún, no deben salir de la casa y deben respetar y obedecer a ti y a mi madre y a todos sus mayores. Deben también cumplir todo lo que está escrito en los libros de Mussar.

PROCURA BUENOS MAESTROS PARA LOS NIÑOS

Cría a tus hijos correcta y sensitivamente, y paga bien a sus maestros, porque todo el sustento de la persona se fija en Rosh ha Shana excepto TISHRE (INICIALES DE TALMUD - SHABBAT - ROSH JODESH - YOM TOV - Betza 16a). También he dejado algunos libros para ellos. Por el nombre de Hashem, guíalos bien y con gentileza. Cuida su salud y asegúrate que siempre tengan suficiente para comer. Primero, haz que aprendan todo el Jumash, procurando que se lo sepan prácticamente de memoria. El aprendizaje debe de ser sin excesiva presión, más bien con dulzura, porque los estudios se fijan en la mente cuando hay tranquilidad. Dales monedas, etc. como recompensa.

CONCÉNTRATE EN EL SERVICIO A D-OS PORQUE TODO LO DEMÁS ES TRIVIAL

Concentra siempre tu atención en estas cosas, porque todo lo demás es trivial. Porque el hombre no puede rescatar nada de toda su labor para llevársela con él, excepto dos vestidos (Mortajas). También (Salmos 49) "Un hombre no puede redimir a su hermano...No temas cuando un hombre enriquece...Porque cuando muera no se llevará nada.." No digas "Dejaré bienes a mis hijos" ¿Quién te dirá en la tumba? Los hijos son como las flores del campo, algunas florecen y otras no (Eruvin 54a). Cada uno nace bajo su Mazal y es guiado por Hashem El Altísimo Bendito sea; Ellos se alegran cuando muere y el va al Sheol. Al morir Resh Lakish dejó a su hijos un Kav de azafrán, y se aplicó a sí mismo el verso (Tehilim 49:11) "Y ellos dejan su riqueza para otros" (Gittin 47a).

POBRE DE AQUELLOS QUE PLANEAN EN DEJAR SUS BIENES A SUS HIJOS

¡Pobre de aquellos que planean en dejar sus bienes a sus hijos! La única recompensa de los hijos es a través de su Torá y de sus Mitzvot. El sustento de ellos está fijado. También es sabido que el mérito de las mujeres radica en hacer que sus hijos estudien Torá, etc. (Berajot 17a). Y nuestros sabios han dicho (Tanna D'Ve Eliyahu Rabba 9): "La única mujer adecuada es aquella que hace la voluntad de su marido". Te estoy honestamente escribiendo palabras del D-os vivo. Por eso, estoy seguro que observarás todo lo que te he escrito. Sin embargo, te advierto seriamente que no te desvíes de nada de lo que te he escrito.

EVITA CHARLAS VACIAS Y LASHON HARA EN SHABBAT

Lee esta carta cada semana, especialmente en Shabbat antes y durante la comida, para así prevenir hablar cosas vacías o peor aún Lashon hara y otras cosas prohibidas, D-os libre. Te reitero mi pedido para que guíes a los niños y a las niñas con palabras bondadosas y de Mussar que puedan hallar un lugar fijo en el corazón de ellos. Esto es especialmente verdad con respecto de la tierra de Israel, porque allí uno debe seguir todos los caminos de Hashem. Por eso entrénelos frecuentemente, porque uno debe trabajar muy duro en lo que concierne a su discurso y a sus cualidades, y únicamente a través de la perseverancia podemos lograr controlarnos (Shaaré Teshuva). Todos los comienzos son difíciles (Mejilta Yitro). Pero después merece uno ser alabado (Mishle 20:14). Porque el malvado sabe que toma el camino equivocado, sin embargo le es difícil cambiar.

EL CONTROL DE LA BOCA ES LA LABOR PRINCIPAL DEL HOMBRE EN LA VIDA

Pero ésta es la labor principal del hombre en su vida, que no vaya tras sus deseos pero (Salmos 32:9) “Que su boca sea reprimida con freno y cordel” El hombre debe privarse hasta que muera, pero no a través de ayunos o ascetismo, sino a través de controlar su boca y sus deseos. Esto es Teshuva. Y ésta es toda la recompensa del Olam haba [Mundo venidero] “Porque la Mitzvá es una lámpara y la Torá es luz y el camino de la vida es el reclamo que disciplina” (Mishle 6:23) Y esto vale más que cualquier número de ayunos y auto aflicción!.

CADA SEGUNDO QUE UNO CONTROLA SU BOCA SE HACE MERECEDOR DE LA LUZ ESCONDIDA QUE NI SIQUIERA LOS ÁNGELES PUEDEN IMAGINAR

Por cada segundo que el hombre controla su lengua, se hace merecedor de un poco de “La luz guardada por Hashem para los Tzaddikim” algo que ni los Ángeles ni ninguna otra criatura pueden imaginar. (Midrash) Y está escrito (Salmos 34:13-14) “¿Quién es el hombre que desea la vida, y ama los días par ver el bien? Cuida tu lengua del mal, y tus labios de hablar con engaño”.

EL CONTROLAR LA BOCA EXPÍA TODOS LOS PECADOS

Esto expiará [Hará Kapara por] cualquier pecado y lo salvará a uno del Sheol inferior, como encontramos escrito (Mishle 21:23): “Aquel que cuida su boca y su lengua , cuida a su alma de problemas”. También está escrito (Mishle 18:21): “La muerte y la vida están bajo el poder de la lengua”. Pobre de aquel que entrega su vida por una palabra. “¿Entonces qué ventaja tiene aquel que posee una lengua? (vea Kohelet 10:11) Y también está escrito todo tiene cura excepto... etc.

NO HALAGUES A NADIE NI TAMPOCO HABLES MAL DE NADIE

Es muy importante que te abstengas de hablar palabras halagadoras de nadie. Cuanto más aún debes abstenerte de hablar mal de nadie! ¿Para qué tiene uno que hablar de los demás? “La boca que habla sin freno es un pozo profundo; El enfada a Hashem y cae en el pozo”. (Mishle 22:14).

EVITA LOS CELOS Y EL LASHON HARA AÚN CUANDO PARA HACERLO TENGAS QUE DEJAR DE IR A LA SINAGOGA

En lo que se refiere a la soledad, lo principal es no salir de casa. Incluso tu visita a la sinagoga ha de ser muy breve. De hecho, es mejor que reces en casa, porque es imposible evitar los celos o escuchar palabras vanas o Lashon hara en la sinagoga. Y la persona recibirá su castigo por esto, como lo vemos en (Shabbat 33a), “También aquel que escucha y se queda callado...” Esto se aplica más aún en Shabbat y Yom Tov cuando se reúnen para hablar, Es mejor entonces que no reces del todo. También procura no ir al cementerio (Especialmente las mujeres) ya que todas las impurezas se le pegan allí a las mujeres y toda la tristeza y el pecado vienen de allí. También te aconsejo que tu hija no asista a la sinagoga, porque allí verá vestidos hermosos y se celará y hablará en casa. Esto conllevará a Lashon hara, etc. Debería más bien apegarse a estudiar Mussar y no ponerse celosa de nada en este mundo, donde todo es vanidad e ilusorio, apareciendo y desapareciendo de un día para otro (Yona 4:10). “Aunque crezca tan alto como el cielo, con su cabeza entre las nubes, muere para siempre”...(Iyov 20:6,7). “Porque las posesiones no duran para siempre ni una corona para todas las generaciones” (Mishle 27:24). Y mientras existe no tiene valor, es despreciable y es desdeñada por cualquier persona sensible. Pobre de aquel que se deja impresionar por ella.

ENVIDIA SOLAMENTE A LOS QUE TEMEN A HASHEM

Envidia únicamente a los que temen a Hashem (Mishle 23:17). Ella no debería decir “¿Cómo puedo yo ganarme una porción

en el mundo venidero? No puedo hacerlo” Ya que hemos aprendido (Berajot 17a): “Puede hacer uno mucho o puede hacer poco, con tal que dirija su corazón hacia los cielos”. Por el nombre de Hashem, entrega un quinto de todas las ganancias a Tzeddaka. No des menos que un quinto (20%), como ya te he advertido porque estarías transgrediendo varias Mitzvot positivas y negativas cada minuto! Y también implica un rechazo a la santa Torá, D-os libre.

EL MÉRITO PRINCIPAL PARA EL MUNDO VENIDERO SE CONSIGUE AL CUIDAR LA LENGUA

Pero el mérito principal para el Olam haba se logra cuidando la lengua. Esto vale más que toda la Torá y las buenas acciones. Este es el significado de (Isaías 32:9) “Mujeres tranquilas” (Berajot 17a), porque la boca es el santo de los santos (KODESH KODASHIM).

LEE LIBROS DE MUSSAR QUE CONLLEVEN A LA PRACTICA

De entre mis libros hay una copia del libro de Proverbios (Mishle) con traducción al Yiddish. Por el nombre de Hashem, haz que lo lean a diario. Es mejor que cualquier libro de Mussar. También deberían leer Kohelet (Eclesiastés) bastante, porque señala la vanidad de este mundo, y deberían leer otros libros también. Pero D-os guarde que leer sea el único objetivo! Con solo leer Mussar no necesariamente logramos actuar diferente. Salir al mundo sin entender bien el tema elimina el beneficio. Es como el que planta sin haber arado antes, el viento y los pájaros se llevarán las semillas, porque no están resguardadas y protegidas. Así es aquel que solo lee Mussar, es como el que planta sin un vallado, los credos comerán y

pisotearán todo; Algunos plantan sobre una roca. Esto es comparable a un corazón de piedra que no puede ser penetrado a menos que sea golpeado hasta que se quiebre y se abra. Por eso te escribí que le pegues a tus niños sino te obedecen. “Entrena al joven en el camino por el cual debe dirigirse” (Mishle 22:6). Este es un importante principio de la educación. También deseo pedirle a mi yerno que se apegue a todo lo que he señalado anteriormente. Que le lea a los niños como he indicado y estudie por el nombre de Hashem. Que aprenda bien la Torá por el nombre de Hashem. No hagas caso de los que dicen que no es necesario para los niños, D-os libre. Al contrario “Entrena al niño...” Es más fácil quitar la piel de una nuez antes que se convierta en una concha.

A TRAVÉS DEL ESTUDIO DESINTERESADO DE LA TORÁ SE HACE UNO MERECEDOR DE TODO

Más importante aún, es a través del estudio desinteresado que uno merece todo, como dijeron nuestros Sabios (Pirke Avot 6:1): “Rabbi Meir dijo: Quienquiera estudia la Torá desinteresadamente se merece muchas cosas; más aún el mundo entero vale la pena sólo por él”. Deben estudiar el tratado de Avot, especialmente Avot D'Rabbi Natan, y el Tratado Derej Eretz, ya que Derej Eretz (Buenos modales) son más importantes que el estudio de la Torá. Honra a tu suegra y a la bisabuela de los niños. También trata a todo el mundo con cortesía y respeto.

ES UN GRAN PECADO CAUSAR DOLOR A LAS VIUDAS

Madre querida, yo sé que no necesitas mis consejos, porque tu eres muy humilde. Sin embargo deseo que alguien te lea esta

carta, porque consiste de palabras del D-os vivo. Te ruego no sufras por mí, como me lo prometiste, y si D-os quiere, si tengo el mérito de llegar a la puerta del cielo en la ciudad santa de Yerushalaim, rezaré por ti como te lo prometí. Y si tenemos el mérito, estaremos todos reunidos en el futuro, si D-os quiere. También le pido a mi esposa que honre a mi madre como lo dicta la Torá, especialmente ya que ella es una viuda a quien es una grave ofensa causarle el más mínimo dolor.

LO PRINCIPAL: ALEGRAR A LOS DEMÁS

Te pido también, madre, que hagas que la paz reine entre ustedes, y que traten de hacerse felices los unos a los otros. Esta es una gran Mitzvá que recae sobre todo el mundo, como lo encontramos en el libro (Reshit Jojma): “Cuando la persona es juzgada le preguntarán: “¿Trataste a tu compañero como a un Rey?” Vemos que debemos aumentar de buena manera el honor de nuestros semejantes. De hecho la meta principal de la Torá es traer alegría al hombre.

HAGAN LA PAZ EN NOMBRE DE HASHEM

Aunque alguien actué de una manera inapropiada, excúsense y vivan en paz por el nombre de Hashem. Te pido madre, que supervises y guíes a los niños con palabras dóciles, para que las acepten. Les pido a mis hijos y mis hijas que honren a mi madre, y que no discutan del todo entre ellos, sino que arreglen todo pacíficamente. Que el Señor de la paz, les dé a ustedes, mis hijos, hijas, yernos, hermano y a todo Israel la paz. Vuestro querido Eliyahu hijo de Rav Shlomo Zalzman ZTK'L.

***Rabbi Shimon Bar Yojai dijo: Todo lo perdona
El Santo Bendito Sea excepto Lashon hara
Zohar ha Kaddosh Parashat Shelaj 161***

CAPITULO 10

SELECCIONES DEL SANTO ZOHAR, MIDRASHIM, RESHIT JOJMA, KAV HA YASHAR Y OTROS SEFARIM DE MUSSAR

LAS PALABRAS MALVADAS SUBEN Y MUEVEN A LA SERPIENTE Y UN ESPÍRITU DE IMPUREZA PENETRA EN LA PERSONA QUE HABLÓ ESAS PALABRAS MALAS

Por eso la Torá declara “Guarda tu lengua del mal...” (Salmos 34, 14), porque si los labios y la lengua del hombre hablan palabras de maldad, esas palabras se elevan y todos proclaman: “Aléjense de la palabra malvada que pronunció tal y tal persona, dejen la vía libre para la gran serpiente”. Luego su alma sagrada abandona a esa persona y no puede decir nada; Está avergonzada y con gran sufrimiento, y no la dejan ocupar el mismo lugar que antes ocupaba. Por eso está escrito: “Aquel que cuida su boca y su lengua del mal, cuida su alma de sufrimientos” (Mishle 21, 23). Porque aquella alma que pronunció esa palabra malvada es silenciada a causa de aquella palabra. Entonces la serpiente se prepara y cuando la palabra perversa la encuentra, muchos espíritus malos se agitan y un espíritu baja de aquel lado y encuentra al hombre que emitió aquella palabra malvada, y lo impurifica, y él se vuelve un leproso. Y al igual que un hombre es castigado por emitir palabras malvadas, así también es castigado por no pronunciar una palabra buena cuando tuvo la oportunidad, porque daña así a aquel espíritu hablante que estaba listo para

hablar tanto arriba como abajo en santidad. Más aún cuando hay gente que camina por sendas de pecado y uno deja de corregirlas y no las regaña como es debido.

ZOHAR HA KADDOSH TAZRIA 46B

EL QUE USA SU LENGUA COMO ESPADA SERÁ CASTIGADO POR LA ESPADA DE HASHEM

“Y Hashem habló a Moshe diciendo” Rabbi Abba citó aquí el verso: “Ten miedo de la espada porque furiosos son los castigos de la espada, para que sepas que hay juicio” (Job 19, 29). 'Observa' dijo que a través del Lashon hara de la serpiente, la muerte vino al mundo. La lengua perversa [Lashon hara] es llamada la espada afilada (Salmos 57:5) y por eso está escrito “Ten miedo de la espada” refiriéndose a Lashon hara. ¿Por qué? “Porque temibles son los castigos de la espada” ésta es la espada de Hashem “Para que sepas que hay juicio” porque aquel que tiene una espada en su lengua es castigado por la espada.

ZOHAR HA KADDOSH METZORA 52B

HASHEM PERDONA TODOS LOS PECADOS EXCEPTO LASHON HARA

Hashem concede el perdón por todos los pecados a aquellos que hacen Teshuva salvo la lengua perversa [Lashon hara] y salvo el que difama a su amigo [Motzi shem ra] como está escrito: “Esta es la ley del leproso [Metzora]” y que la interpretamos como Motzi shem ra. Rabbi Jiya dijo: “Quien propaga un reporte falso sobre su amigo, todos sus miembros se impurifican y se vuelve pasible de ser encerrado, ya que su Lashon hara sube y atrae a un espíritu impuro que se posa en la persona”. Y así está escrito: "Como se convirtió la ciudad fiel en prostituta" (Isaías 1, 21). Porque Jerusalem habló

vilmente [LASHON HARA], Hashem se apartó de ella y un espíritu de asesinos se posó en ella. Si esa fue la suerte de Jerusalem la ciudad santa, cuanto más grave será con respecto a hombres comunes. Por eso está escrito: "Esta es la ley del Metzora". Rabbi Yudah dijo: 'Zot (Esta)' de hecho confrontará a la persona para castigarla por su vil discurso [Lashon ha ra].

ZOHAR METZORAH 53A

Rabbi Shimon Bar Yojai dijo: El Santo Bendito sea todo lo perdona excepto el pecado de hablar Lashon hara.

Zohar ha Kaddosh Parashat Shelaj 161

EL GRAVE CASTIGO DE AQUEL QUE INSULTA A SU AMIGO O LO LLAMA MALVADO [RASHA]

Hemos aprendido que ya que Israel es designado como "Santidad" nadie tiene permitido llamar a su amigo con un epitafio que lo insulte ni ponerle un apodo denigrante. El castigo para tal ofensa es realmente grave. Está escrito: "Guarda tu lengua del mal" (Salmos 34, 15). "Del mal": Ya que Lashon hara causa que enfermedades lleguen al mundo. Rabbi Yose dijo: "Aquel que ofende a su prójimo poniéndole un apodo insultante o hablándole de una manera abusiva, sufrirá él también de pecados que nunca ha cometido". En este sentido Rabbi Jiya dijo también en nombre de Rabbi Jezekia: "Aquel que llama a su amigo Malvado [Rasha] será arrojado a las garras del Gehinam". Las únicas personas que podemos llamar malvadas son los que hablan sin respeto o blasfeman a la Torá. Una vez, mientras iban por el camino Rabbi Yessi pasó cerca de un hombre que insultaba y humillaba a su

amigo. Rabbi Yessi le dijo: “Te comportas como un RASHA” Los que se encontraban con Rabbi Yessi al oír sus palabras, se asombraron, porque pensaron que seguramente cometió un gran pecado, así que lo trajeron delante de Rabbi Yehuda para juzgarlo. Rabbi Yessi se defendió y dijo que no llamó al hombre aquel, Rasha sino le dijo que se comportaba como un RASHA. Rabbi Yehuda estaba confundido y trajo el caso delante de Rabbi Eleazar que dijo: “La ley está del lado de Rabbi Yessi...”

Zohar ha Kaddosh Mishpatim 122

**CUALQUIER PERSONA PUEDE HACERSE
MEREDEDORA DEL RUAJ HA KODESH SI ES
CAPAZ DE CUIDAR SU LENGUA Y SU BOCA**

"Y Ester estaba vestida con el reinado (Maljut)" (Ester 5:1) Ella estaba vestida con la Sefira de Maljut que es sagrada y elevada, ciertamente estaba vestida con el Ruaj ha Kodesh. ¿Por qué razón mereció un nivel tan elevado? Porque ella mantuvo su boca en silencio sin decir nada y por eso está escrito: "Y Ester no habla acerca de su lugar de nacimiento" (Ester 2:20) Y así hemos aprendido: Todo el que cuida su boca y su lengua se hace merecedor de estar envestido con el Ruaj ha Kodesh.

Zohar ha Kaddosh Jukat 183

**EL PEOR LASHON HARA ES HABLAR DE LAS
FALLAS DE UNA PERSONA EN SU
SERVICIO HACIA HASHEM**

"Y aunque todo lo que se diga es cierto, este es el peor tipo de Lashon hara, Porque ¿Qué beneficio tiene Hashem en todo lo que han hablado estas personas acerca de las fallas de otro en

cuanto a su servicio a Hashem? ¿Acaso no están revelados todos los secretos delante de Hashem? Y el sujeto de Lashon hara tampoco recibe ningún beneficio ya que él no escucha lo que dicen sobre él. Sin embargo lo correcto sería llamarle la atención a esa persona y decirle sus faltas, y puede ser que a través de esta reprensión esa persona abandone sus caminos equivocados, y así el Santo Bendito Sea estará contento porque esa persona se ha alejado de malos caminos y ha vuelto al camino de Hashem...

Sefer Yesod ve Shoresh ha Avoda Shaar 10, Capítulo 2

EL QUE HABLA LASHON HARA REENCARNA EN UNA PIEDRA O EN UN PERRO

Y existen otros tipos de reencarnación...y algunos reencarnan en minerales, específicamente en piedras del campo como fue el caso de **NAVAL HA KARMELI** sobre el cual está escrito (Samuel 1, 25:35): "Y se convirtió en una piedra" porque regresó reencarnado en una piedra por haber hablado Lashon hara a los siervos del Rey David, la paz este con él...Y algunas veces el que habitúa hablar Lashon hara reencarna en un perro así como también el que alimenta a los Judíos carnes Terefot, y esto está insinuado en la Torá ya que está escrito (Shemot 22:30) "Y serán hombres santos para Mi, ni comerán carne desgarrada de los animales [TEREFA] en el campo, se la echarán a los perros" Y justamente después está escrito (Shemot 23:1) "No darás un reporte falso; no te asocies con el malvado para ser un testigo malvado". Vemos pues que tirar la carne a los perros está escrito entre estas dos cosas: La carne que es Taref y el dar un falso reporte [Lashon hara] para indicar que estas dos acciones causan que la persona reencarne [Sea echada] a los perros. Y los Mekubalim escribieron sobre

esto y está insinuado también en las palabras de nuestros sabios cuando dijeron (Talmud Sanhedrin 118a): "Todos aquellos que relatan Lashon hara merecen ser echados a los perros" Y eso también lo insinuó el Rey David cuando dijo (Salmos 22: 21) "Salva mi alma de la espada, mi única del poder del perro" Y más adelante escribió (Salmos 22: 23) "Declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré" diciendo así: "Yo no me dedico a hablar Lashon hara, por lo que merecería ser castigado con esta terrible reencarnación sino que por el contrario yo uso bien mi lengua y hablo de tus alabanzas en medio de la congregación, y para advertir a Israel para que Te teman y Te alaben".

Sefer Jaredim Perek 33

LAS DISCUSIONES Y PELEAS EN EL MUNDO INFERIOR SE CONSIDERAN IDOLATRÍA YA QUE CAUSAN SEPARACIÓN EN LOS MUNDOS SUPERIORES

Por culpa de los pecados de discusiones y odio sin razón entre nosotros, nuestro exilio ha sido alargado y todavía no hemos sido redimidos. Porque todos los mundos superiores están unidos uno con otro y cuando actuamos con división aquí abajo en el mundo inferior, causamos así división en los mundos superiores, y no hallarás AVODA ZARA [Idolatría] más grande que ésta, y por eso dijeron en el Talmud (Yevamot 96) que una vez ocurrió una gran discusión en una sinagoga en Tiberias, y uno de los hombres dijo que por culpa de esa discusión esa sinagoga se convertiría en una casa de idolatría, MIDA KE NEGED MIDA y así ocurrió...

**EL ODIO SIN CAUSA Y LASHON HARA
DESTRUYEN LA UNIDAD DE LOS
MUNDOS SUPERIORES**

Por lo tanto todo Judío será muy cuidadoso y temerá dañar la unidad en los mundos superiores a través del pecado de odio sin razón y Lashon hara y las peleas, D-os libre, y grabará en su corazón que para cumplir los dos primeros de los diez mandamientos es necesario tener un profundo amor, paz y amistad con todos los Judíos, y se esforzará por traer la paz al mundo...

Sefer Jaredim, Perek 7

**EL QUE HABLA LASHON HARA HA
DERRAMADO MUCHA SANGRE**

Y si ves un hombre que se ocupa de hablar Lashon hara debes saber que ha derramado mucha sangre.

Sefer Shevet Mussar 10:32

**LA PERSONA DEBE REENCARNAR POR CADA
DISCURSO PRONUNCIADO SIN
TEMOR Y AMOR DE HASHEM**

La persona debe ser cuidadosa en que todo lo que salga de su boca sea con amor y temor de Hashem. Mira lo que está escrito en el sefer Reshit Jojma (Temor 13:85) en nombre del Tikkune Zohar (70, p. 132a) que cualquier parte del cuerpo que no fue rectificadas como es debido, debe regresar en una reencarnación, y aún la voz y el discurso que uno ha pronunciado sin temor y amor de Hashem, causa que Su nombre no esté completo y ese discurso y voz deben regresar en reencarnación; y el castigo de la reencarnación es más amargo para el alma que el Guehinam. Y cuanto más

cuidadoso debe ser el hombre de cuidar su lengua y su boca para que no se contaminen a través de Lashon hara, y peor aún a través del lenguaje obsceno, D-os libre, porque entonces será llamado IMPURO IMPURO (Vayikra 13:45). Por lo tanto todo hombre debe temblar y temer el gran y terrible día del Juicio y "El que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de aflicciones" (Proverbios 21:23)...

Sefer Shevet Mussar 20:20

SI UN HOMBRE AMA LA PAZ: ¿CÓMO ES POSIBLE QUE HABLE CONTRA CUALQUIER OTRA PERSONA?

LASHON HARA y la cólera son las dos colas de los UDIM. Ellas son la raíz de todos los pecados y es conocido a través de los Rabinos de santa memoria que Lashon hara mata el alma (Arajin 15b) y la persona colerizada es como aquel que sirve ídolos (Zohar Koraj 179a)...Y si un hombre ama la paz ¿Cómo es posible que hable Lashon hara y que se enoje contra otra persona, algo que es totalmente contrario a la paz? Y la señal de que alguien ama la paz: El siempre alaba a su amigo Judío y juzga a todo hombre hacia el lado del mérito, y no demanda lo que se merece y tiene una sonrisa en la cara y está feliz con su porción...

EL QUE ESTA EN PAZ CON TODO HOMBRE, EL CREADOR ESTA EN PAZ CON ÉL

...Y cuando la persona se conduce pacíficamente con cada hombre, esto le trae paz con su Creador, y así él no peca delante del Creador y no lo enoja...Y especialmente que la persona piense en su corazón que cuando no se tiene paz con el Creador, tampoco tiene paz su alma, porque "El alma del

malvado perecerá" (Ezequiel 18:20) Y se dará cuenta que si no está en paz con su Creador y peca entonces divide su alma porque el alma está completa a través de la paz...

Sefer Shevet Mussar 37:18

**HAY GRUPOS DE ÁNGELES DESTRUCTORES
QUE GRABAN Y LUEGO CASTIGAN A LOS
HOMBRES POR CADA PALABRA
VACÍA Y DE LASHON HARA**

Debes saber que hay grupos de espíritus de las fuerzas del mal llamados KESILIM [Tontos] y ellos controlan y llevan al hombre al pecado...Y ellos tienen control de los hombres que se sientan y hablan cosas vanas que no tienen ningún beneficio. Y estos espíritus destructivos que son también llamados POALE AVEN [HACEDORES DE MALDAD], graban todas y cada una de las cosas vacías y palabras de desprecio y todo el Lashon hara en un libro arriba, y cuando le llega la hora a esta gente de pararse en el juicio al partir de este mundo, estos espíritus vienen y toman control del alma de esta gente y las llevan a los desiertos y a otros lugares para traerles así gran sufrimiento y dolor...

**HAY QUE HUIR DE LAS GENTES QUE ESTÁN
ENVUELTAS EN PELEAS YA QUE ESE ES EL
LUGAR DE LAS FUERZAS DEL MAL**

Por eso la persona debe distanciarse de los grupos de burlones y no hay necesidad de decir que cuando alguien ve a un grupo que discute, debe huir de allí inmediatamente porque ese es el lugar de encuentro de las fuerzas del mal, que se reúnen en los lugares donde hay discusión y peleas. Y de aquí podrás entender el daño que se hace cuando decimos palabras sin

utilidad en la sinagoga que es un lugar de santidad, un lugar establecido para que las bocas de los hombres estén llenas del aliento de canciones, rezos y súplicas.

(Kav ha Yashar, Cap. 3)

SI LA PERSONA MALDICE CONSTANTEMENTE DEBE SABER QUE VIENE DEL EREV RAV

Y estas cosas están escritas en los tratados de nuestro santo maestro el ARI HA KADDOSH ZTK'L. De las cosas que la persona dice podemos conocer la raíz de su alma arriba. Si la persona frecuentemente está maldiciendo o diciendo groserías o discutiendo, debe saber que su alma viene de la Sitra Ajra [LADO DEL MAL] cuya raíz es la serpiente, y él no pertenece al pueblo Santo sino que es una reencarnación del Erev Rav.

(Kav ha Yashar, Cap. 3)

EL ALIENTO QUE NO ES DE TORÁ VA AL LADO DE LAS KELIPOT Y CONSTRUYE EDIFICIOS DE COSAS VACÍAS

De lo que hemos leído vemos que hay una diferencia entre el aliento sagrado que proviene del estudio de Torá y el aliento que no es sagrado. Porque este aliento que no es sagrado va al lado de las KELIPOT y construye “edificios de nada” (Jeremías 10:15). La regla es que de acuerdo a lo que el hombre construye en este mundo, así le ira a su alma después de la muerte, como hemos explicado a partir de lo que está escrito en el Zohar ha Kaddosh Beshalaj, a menos de que se arrepienta con una fuerte y completa Teshuva para así poder anular todos los mundos y firmamentos que ha creado en el lado de las KELIPOT.

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 10

ES LÓGICO HABLAR MENOS PARA SER JUZGADO MENOS

Y ya que El Santo Bendito Sea juzga todo lo que el hombre dice junto con todos los Ángeles celestiales, ya sea que sus palabras sean correctas o no, es bueno entonces para el hombre disminuir la cantidad de palabras que pronuncia y así entonces disminuirá los juicios sobre su persona

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 10

LA VOZ ASCIENDE DIRECTAMENTE MIENTRAS LAS DEMÁS MITZVOT SON GRABADAS AQUÍ ABAJO Y LUEGO ASCIENDEN

Y tenemos prueba de lo que hemos dicho de las palabras de Rabbi Shimon Bar Yojai, La paz esté con él, que el lenguaje tiene un nivel más elevado que el resto de las Mitzvot que el hombre realiza (Zejaria 4:10) "Siete son los ojos de Hashem"...Que viajan por la tierra y con ellos son grabados todas las Mitzvot y todos los pecados que el hombre hace. Pero en lo que concierne al lenguaje Rabbi Shimon bar Yojai explicó que la voz sube ella misma y allí es examinada...

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 10

EVITA HABLAR LASHON HARA PARA QUE NO SEAS LLAMADO MALVADO POR HASHEM

Y después de haber dicho que hay 2 Brits y que uno corresponde al otro, el Brit del miembro y el Brit de la lengua, al igual que en cuanto al Brit del miembro, el que derrama semen en vano se le llama RA [Malvado] de igual manera el que emite palabras en vano con el brit de la lengua también se le aplica el termino RA como dice el verso NETZOR LESHONEJA ME RA (Salmos 34:15). [Nota del Traductor: Por eso se llama LASHON HARA]

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 11

**SEIS COSAS SIRVEN A LA PERSONA: TRES
ESTÁN BAJO SU CONTROL Y TRES NO**

Rabbi Levi dijo: Seis cosas sirven al hombre: tres están bajo su control y tres no. El oído, la nariz y el ojo no están bajo su control. El ve lo que no quiere ver, oye lo que no quiere oír y huele lo que no quiere oler. La boca, la mano y el pie están bajo su control. Si la persona quiere, habla de Torá, si quiere destruye con su boca, y si no quiere no. Con la mano, si quiere da Tzeddaka, si quiere roba y mata. Con el pie, si quiere lo usa para ir a la sinagoga y para estudiar, y si quiere lo usa para ir a los teatros y los circos. Cuando la persona tiene méritos El Santo Bendito Sea hace que los que no están bajo su control estén también bajo su control. La boca como está escrito (Bereshit 27:33): "El también será bendito" La mano (Reyes I 13:4) "Y su mano se secó" y el pie (Mishle 1:15): "Hijo mío, no vayas en el camino con ellos"

Bereshit Rabba 67:3

**EL QUE HABLA CON LENGUAJE OBSCENO SE
IMPURIFICA Y CAUSA MAYOR
IMPURIFICACIÓN AÚN PORQUE CONLLEVA A
DERRAMAR SEMEN EN VANO, D-OS LIBRE**

Podemos decir con respecto al verso NETZOR LESHONEJA ME RA (Salmos 34:15) que aquel que ensucia su boca con lenguaje obsceno y cosas similares, es impurificado y llega así a derramar semen en vano, para que él se dé cuenta que es malvado RA, como es explicado en el Zohar (Bereshit 8a): "Rab Hamnuna dijo: "No causes que tu boca haga pecar a tu carne"(Kohelet 5:5). Esta es una advertencia a los hombres para que no digan palabras que puedan sugerir pensamientos malvados y causar a través de ellos que su cuerpo sagrado en el

cual está el signo del Brit llegue al pecado. Porque cualquiera que haga esto es llevado al Guehinam..."

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 11

EL ALMA RINDE CUENTAS POR CADA PALABRA EMITIDA DURANTE EL DIA

**Observa que mientras los hombres duermen y experimentan un poco de lo que es la muerte, el alma de cada uno sube a una región específica. De hecho, el alma da entonces testimonio de todas las acciones que realizó durante aquel día. Estas son grabadas en un libro. El alma atestigua en cuanto a todas las acciones y con respecto a cada palabra que emitió con su boca. Si es una palabra apropiada, una palabra sagrada de Torá o de rezos, subirá a través de los cielos hasta que llegue a su lugar apropiado. Allí se queda hasta que caiga la noche, cuando el alma sube, toma esa palabra y se la presenta al Rey. Una palabra inapropiada, una palabra emitida por una lengua malvada [LASHON HARA], sube a su lugar asignado, y es grabada y se le cuenta al hombre como una trasgresión. De esto dicen las Escrituras: "Cuida las puertas de tu boca de aquella que espera en tus entrañas" (Mija VII, 5) Por eso dice el Salmista: "Afortunado el hombre al que Hashem no le considera pecado" o sea "En cuyo espíritu no hay engaño"
ZOHAR HA KADDOSH NASSO 121b**

LA PERSONA SE DIFERENCIA DE LOS ANIMALES A TRAVÉS DEL PODER DEL HABLA: POR ESO DEBE CUIDARLO Y MANTENERLO SAGRADO

Y lo que podemos concluir de todo lo mencionado es que el hombre debe vigilar su lengua de todo lo que pueda dañarla, ya sea Lashon hara o el lenguaje obsceno o palabras vanas, y

ya nos hemos expandido en cuanto al valor del silencio, porque ya que el ser humano ha sido diferenciado de las bestias y de los animales del campo en virtud del poder del habla, y ha sido más aún igualado a los Ángeles, es apropiado que la persona santifique su hablar como dijeron en el Talmud Yerushalmi (Berajot 9:5) "Rabbi Levi dijo: "Todas las conversaciones son malas excepto las de Torá que son buenas"

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 11

HAY QUE GUARDAR LA BOCA AL IGUAL QUE UNO GUARDA SU DINERO Y SUS PERTENENCIAS

Al igual que la persona guarda su dinero y sus pertenencias en un lugar seguro dentro de su casa y los asegura con una cerradura buena, así igualmente debería hacer con su boca. Mira cuan cuidadosos eran los Rishonim que no decían nada en vano al punto de que alababan el hecho de que en sus vidas nunca dijeron nada en vano. Y el que actúa de esta forma tiene un gran beneficio que es el de la concentración en las tefilot porque la mayoría de los pensamientos que hacen que uno pierda la concentración durante los rezos provienen de cosas vanas que la persona ha fijado en su corazón. Así también, el silencio es una gran barrera que lleva a la persona a tener temor de Hashem porque es imposible ser temeroso de Hashem con un corazón que multiplica las palabras

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 11

LAS CUATRO CLASES DE PERSONAS QUE NO VERÁN LA SHEJINA CORRESPONDEN A CUATRO ANIMALES IMPUROS

Nuestros sabios de bendita memoria han dicho (Sota 42b): "Cuatro clases de pecadores no verán la Shejiná: La clase de los burlones, La clase de los mentirosos, La clase de los

aduladores y la clase de los calumniadores [los que hablan LASHON HARA] Y he oído en nombre de los Mekubalim que cada una de estas 4 clases corresponde a 4 animales impuros: el conejo, la liebre, el camello y el cerdo. Y correspondiendo a éstos hay 4 KELIPOT que llevan las acciones de estos pecadores para castigarlos en el Guehinam. Y también escuché que el pecador que pertenece a estas 4 categorías, en el futuro reencarnará en esos 4 animales impuros, cada cual correspondiendo al animal de su categoría.

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 12

EL QUE PUDIENDO ESTUDIAR TORÁ NO LO HACE ES LLAMADO ESCARNECEDOR

Aún aquel que pudiendo ocuparse del estudio de Torá, no lo hace, aunque no hable las cosas que los burlones hablan, su asiento se considera el asiento de los burlones como hemos aprendido en la Mishna de Avot (3:2) “Dos que se sientan y no hay palabras de Torá entre ellos se considera esto asiento de escarnecedores..”, y no es suficiente que peca con su alma y destruye la vida del Mundo Venidero y hereda Guehinam sino que también causa que muchos pequen. Porque mientras esté envuelto en cosas sin provecho, el corazón de los demás se concentra en cosas vacías y el pecado de los demás se le atribuye a él también.

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 12 citando a Rabbi Aboab ZTK'L del Sefer Menorat ha Maor 1:81

EL ADULADOR ES PEOR QUE UN LADRÓN

Y en el Sefer Menorat ha Maor de Rabbi Israel la paz sea con él, está escrito: “Y el adulador es peor que el ladrón porque el adulador roba la mente mientras que el ladrón solo roba los bienes materiales”.

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 12

LA MENTIRA EN EL COMERCIO ESTA MUY DIFUNDIDA PERO NO ES ESE EL CAMINO CORRECTO

La mentira comercial está desgraciadamente muy difundida y es considerada como una astucia para obtener más ganancias. No debe engañarse uno creyendo que tal comportamiento le hará prosperar, (Pele Yoetz Sheker) pues tales beneficios entran en la categoría de "Riquezas acumuladas para el infortunio del que las gana". (Kohelet 5:13)

HASHEM CONOCE TUS INTENCIONES, NO TE MIENTAS A TI MISMO

“Hashem conoce los pensamientos del hombre porque son vanidad” (Salmos 94). Hashem conoce tus intenciones las que tienes cuando sacas algo de tu boca. Porque siempre podrás racionalizar la inocencia de tus motivaciones delante de otros o peor aún delante de ti mismo. Pero Hashem conoce tus pensamientos, Él sabe si has dicho algo para herir o para ayudar, para dar amor o para inyectar tu odio. Si tratas de engañar a Hashem te engañas sólo a ti mismo, y no hay mentira y deshonestidad más grande que engañarte a ti mismo. Un pecado trae como consecuencia otro pecado (Avot) y pronto estarás envuelto en tanta mentira que tú mismo no podrás discernir la verdad. Así que antes de que te sea imposible librarte de la prisión de tus mentiras y falsedades, llora a Hashem y pídele que te permita encontrar el camino de la verdad porque "Hashem está cerca de todos los que lo invocan, de los que lo invocan con verdad" (Salmos 145).

Sefer Tikkun Brit ha Lashon

**EL RELATO DE LA CREACIÓN ESTA SELLADO
CON LA VERDAD ASÍ TU BOCA DEBE
SOLAMENTE HABLAR LA VERDAD**

Y escuché de la boca de mi maestro santo (Rabbi Moshe Cordovero ZTK'L) que en la boca hay 32 dientes que corresponden a las 32 veces que el nombre ELOKIM se menciona en el relato de la creación (Maase Bereshit), y también corresponde a los 32 caminos de sabiduría mencionados en el Sefer Yetzira (que son las 22 letras del alfabeto Hebreo y 10 Sefirot). Y el relato de la creación está sellado con la verdad en su principio y en su final. En el comienzo está escrito (Bereshit 1:1) BERESHIT BARA ELOKIM donde las últimas letras de las 3 palabras forman ALEF MEM TAV [EMET-- VERDAD] y al final del relato está escrito (Bereshit 2:3) BARA ELOKIM LAASOT y las letras finales de las 3 palabras forman la palabra EMET, para enseñarnos que todos los que hablan falsedad dañan la creación entera así como también dañan los 32 caminos de sabiduría que están sellados con la cualidad de la verdad.

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 12

**EL QUE HABLA LASHON HARA MERECE SER
ECHADO A LOS PERROS**

Rav Sheshet dijo en nombre de Rabbi Elazar ben Azaria: "Todos aquellos que relatan LASHON HARA y los que escuchan LASHON HARA y los que dan falso testimonio sobre el prójimo, merecen ser echados a los perros como está escrito (Shemot 22:30): "Los echarás a los perros" y dice inmediatamente después: "No des falso testimonio"

Talmud Sanhedrin 118a

**LOS QUE HABLAN LASHON HARA
TRANSGREDEN LA PROHIBICION DE NO
MENCIONAR EL NOMBRE DE OTROS D-OSSES**

Y me parece a mi que con respecto a todos aquellos que suelen hablar Lashon hara que hay un verso que les sirve como advertencia a todos ellos: (Shemot 23:13) "Y el nombre de otros D-oses no mencionarás". Y todos aquellos que dañan su lengua pertenecen al lado de las otras fuerzas que se llaman "OTROS D-OSSES" y por eso el Rey David dice (Salmos 34:14) "NETZOR LESHONEJA ME RA [Guarda tu lengua del mal] queriendo decir de todas las cosas que llevan al mal [RA] que no es otro sino SAMA-EL [SATAN], y quien cuide su lengua merecerá vida y todo lo bueno como está escrito (Salmos 34:14) "¿Quien es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien?..."

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 12

**JURAR EN VANO TRAE MUERTES
PREMATURAS, D-OS GUARDE**

Rabbi Natan dice: Por el pecado de jurar en vano la esposa fallece...Rabbi dice: "Por jurar en vano los hijos fallecen cuando aún son jóvenes"...

Talmud Shabbat 32b

**LOS QUE PROMETEN Y NO CUMPLEN LLEGAN
A COMETER LOS PEORES PECADOS**

Rav Shmuel bar Rav Itzjak dijo: Todos aquellos que prometen y no cumplen su promesa llegan a cometer idolatría, relaciones sexuales prohibidas y derramamiento de sangre, y todos los casos los aprendemos de Yaakov [Que prometió dar el diezmo y retardó el cumplimiento de la promesa]. Idolatría como está escrito (Bereshit 34:2): "Abandonen los ídolos que están con

ustedes". Relaciones prohibidas como está escrito (Bereshit 34:13) "Porque ha contaminado a Dina vuestra hermana". Derramamiento de sangre como está escrito (Bereshit 35:25) "Y los dos hijos de Yaakov tomaron...". Y también llegan a Lashon hara como está escrito (Bereshit 31:1): "Y él oyó las palabras de los hijos de Laban.."

Midrash Kohelet Rabba 5:4

EL QUE HABLA LASHON HARA ES COMO LA SERPIENTE EN TODO RESPECTO

Vemos pues que aquel que habla Lashon hara se asemeja a la serpiente en todos los aspectos, y desciende al lugar de las Kelipot y rompe las barreras de la Keddusha y deja que entren las fuerzas del mal.

Sefer Reshit Jojma Shaar ha Keddusha Perek 11

EL QUE HABLA LASHON HARA MATA A TRES PERSONAS A LA VEZ

¿Por qué se le llama al que habla Lashon hara Tercero? Porque mata a tres a la vez: Al que la dice, al que la oye y al sujeto del cual se habla. Se cuenta de un incidente en el que un hombre tenía una nuera [La esposa del hijo] malvada que era adicta a hablar Lashon hara. El le pedía de día y de noche a su nuera dos veces al día que por favor dejará su hábito de hablar Lashon hara. ¿Qué hizo ella? Ella fue y le contó a su marido: "Tu padre quiere acostarse conmigo, y si no me crees ven de noche y lo verás allí esperando por mí" Fue el marido y vio a su padre conversando con su esposa. Dijo él: "La cosa es verdad realmente" ¿Qué hizo él? Le pegó a su padre y lo mató. Fue llevado a la justicia y sentenciado a muerte. La mujer que habló Lashon hara contra su suegro fue llevada a la justicia y también fue condenada a muerte. Así la lengua mató a los tres.

VAYIKRA RABBA 26:2

CAPITULO 11**UNA EXPLICACIÓN DE LA GRAVEDAD
DE HABLAR LASHON HARA**

**Basado en el Zohar ha Kadosh y Midrashim, Jafetz Jayyim,
Rabbi Moshe Jayyim Luzzato y otros.**

EL JUICIO MIDDÁ KENEGGED MIDDÁ

Hashem juzga a sus criaturas mediante un sistema de Midda Ke Negged Midda [Medida por medida]. En la misma manera en la que uno se comporta, así será uno juzgado. ¿Quién es el que juzga tus acciones? Hashem en su infinita bondad no desea que los Judíos sean juzgados.

Hay un tribunal en los cielos que se sienta y juzga tus acciones, y es el Satán [Palabra que significa acusador en hebreo] que trae las acusaciones en contra de la persona y las presenta ante el tribunal celestial. Ese tribunal es el que emite todos los juicios que reciben los Judíos en general.

**EL SATÁN PUEDE HABLAR LASHON HARA DE
TI ÚNICAMENTE CUANDO TU HABLAS
LASHON HA RA SOBRE OTRA PERSONA**

El tribunal o Bet Din espera a que el Satán traiga las acusaciones en contra de las personas para así poder ser juzgadas. Lo que el Satán está haciendo esencialmente es hablando Lashon hara de ti, porque el hecho de acusarte delante del tribunal no es otra cosa que hablar Lashon hara sobre ti. Y aún cuando por supuesto la información que el Satán relata delante del tribunal es cierta no deja sin embargo de ser Lashon hara, ya que su intención primordial es herirte y

hacerte daño. Y de acuerdo al sistema de Midda Kenegged Midda, la única manera posible mediante la cual el Satán obtiene el permiso para acusarte, para hablar Lashon hara de ti, es si tu anteriormente aquí en este mundo hablas Lashon hara sobre cualquier otra persona.

CUANDO HABLAS LASHON HARA TE CONDENAS A TI MISMO

Cuando condenas a otro al hablar LASHON HARA, El Satán obtiene permiso para acusarte, por eso cuando juzgas a otros dúramente y hablas de ellos LASHON HARA, estás esencialmente juzgándote a ti mismo, porque a través de tus palabras el Satán obtiene permiso para atacarte delante de la corte.

EL SATÁN PUEDE ACUSARTE CON CUALQUIER PECADO QUE ÉL QUIERA Y QUE TU HALLAS HECHO CADA VEZ QUE TU LE DAS EL CHANCE AL HABLAR LASHON HARA

El Satán puede acusarte ante la corte con cualquier pecado que él desee, así que cuando tu hablas Lashon hara aunque sea de una cosa menor, o aunque tu Lashon hara sea de una gravedad mínima, El Satán puede elegir el peor de tus pecados y llevarlo ante la corte y la corte está obligada a escuchar el caso porque si tu hablaste Lashon hara El Satán tiene permiso para acusarte y la corte debe escuchar sus argumentos. Así que si hablas 10 veces Lashon hara en un solo día, le das al Satán poder para juzgarte 10 veces en ese día. Imagínate entonces el valor de no hablar Lashon hara.

**LA COMPASIÓN QUE HAYAS TENIDO PARA
CON OTROS TE PROTEGE EN
EL TIEMPO DEL JUICIO**

El Bet Din debe esperar a que el Satán presente su acusación, y a su vez el Satán debe esperar a que tu hables LASHON HARA. Si tu no hablas LASHON HARA entonces el Satán no puede acusarte. Y ésta es una bondad muy grande (Jessed) que Hashem hace con sus criaturas. Cuando hablas LASHON HARA entonces el Satán acusa inmediatamente y el Bet Din te juzga y si te encuentra culpable, tendrán compasión de ti si tu has tenido compasión y has actuado con bondad hacia otra gente. Mientras tengas méritos provenientes de tus actos de bondad, serás perdonado del juicio, pero cuando tus méritos se acaben pronto, la corte deberá emitir decretos malos sobre ti, D-os libre. Así que es mucho mejor evitar hablar LASHON HARA y así evitar ser juzgado.

**TRES SON JUZGADOS POR LASHON HARA: EL
QUE HABLA, EL QUE ESCUCHA Y EL SUJETO**

El que habla: Al hablar LASHON HARA, El Satán obtiene permiso para hablar LASHON HARA contra ti.

El que escucha: Porque al escuchar, El Bet Din declara: Nosotros también queremos escuchar lo que el Satán dice acerca de él.

El sujeto: La mayoría del AYN HARA [Ojo malo] viene del Lashon ha Ra, porque cuando hablan de alguien, El bet Din va y mide si esa persona de la cual hablaron LASHON HARA merece lo que tiene.

**HAZ QUE EL SISTEMA DE MIDDÁ KENEGGED
MIDDÁ FUNCIONE A TU FAVOR AL NO
HABLAR LASHON HARA**

Cuando te abstienes de hablar LASHON HARA te libras Middá keneged Middá, de muchos juicios y si no hablas LASHON HARA entonces el Satán no lo hará tampoco. Si no escuchas LASHON HARA entonces el Bet Din tampoco escuchará las acusaciones del Satán. Si tú eres el sujeto del cual se ha hablado LASHON HARA pero tú nunca hablas o escuchas LASHON HARA entonces el Bet Din no revisará tu caso particular.

**SI NO HABLAS LASHON HARA TENDRÁS MÁS
TIEMPO PARA HACER TESHUVA
ANTES DE SER JUZGADO**

Cuando hablas LASHON HARA los juicios llegan inmediatamente a través del Satán y el Bet Din, pero si no hablas LASHON HARA entonces los juicios no llegan inmediatamente. Esto te dará más oportunidad y tiempo para hacer Teshuva y tendrás la posibilidad de remover los pecados completamente. Y aún cuando no hayas hecho Teshuva, si te cuidas de no hablar LASHON HARA, Hashem se encarga de que tu juicio sea mucho más suave que el juicio que lleva a cabo el tribunal celestial a través del Satán.

**CUANDO HASHEM LLEVA EL JUICIO, LOS
CASTIGOS SON MUCHO MENOS SEVEROS QUE
CUANDO EL BET DIN JUZGA**

Cuando el Santo Bendito Sea es el que se encarga de los juicios, estos son más blandos. Pero si tu hablas LASHON HARA entonces el Santo Bendito Sea no puede librarte de las acusaciones del Satán y el juicio del Bet Din. Cuando hablas LASHON HARA te expones a los juicios en los cuales Hashem

no interviene en tu favor. Pero si por el contrario, te abstienes de hablar LASHON HARA entonces Hashem te cuidará con su infinita compasión, sin la intervención del Satán y del Bet Din. Así Hashem puede salvarte de muchos sufrimientos aunque tu no merezcas ser salvado. Porque en este caso, sólo Hashem decide lo que te será decretado. Pero si hablas LASHON HARA no hay escape del Satán y del Bet Din.

***Rabbi Shimon Bar Yojai dijo: Todo lo perdona
El Santo Bendito Sea excepto Lashon hara
Zohar ha Kaddosh Parashat Shelaj 161***

**SI LOS JUDÍOS NO HABLAN LASHON HARA
ENTONCES HASHEM PUEDE SALVARLOS
DE TODO SUFRIMIENTO**

El Midrash dice que si los Judíos no hablan LASHON HARA, entonces Hashem puede salvarlos de todos los sufrimientos. Y ésta es la razón por la cual LASHON HARA es más severo que otros pecados, porque al hablar LASHON HARA, El Satán obtiene permiso para acusarte por todos tus pecados, pecados que de otra forma no serían llevados ante la corte celestial. Por esta razón el rey Ajav, aunque fue un idolatra, no fue castigado debido a que no hablaba LASHON HARA, y así el Satán no podía traer sus acusaciones de idolatría ante el Bet Din. Pero el rey Shaul aún cuando era un Tzaddik, ya que había LASHON HARA en su época, fue acusado por el Satán y su castigo fue entonces decretado por el Bet Din.

**EXISTE UNA RELACION INVERSA ENTRE LOS
JUDIOS Y EL SATAN: CUANDO UNO
ES FUERTE EL OTRO ES DÉBIL**

¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué no llega Mashiaj? Hashem manda sustento [Shefa] para así mantener a todos los

habitantes del mundo. Pero la cantidad de SHEFA y de KEDUSHA es limitada y se dirige o a los Judíos o al Satán, Hashem libre. Cuando los Judíos pecan entonces esta abundancia y poder le llegan al Satán y así adquiere más poder. Y cuando los Judíos tienen méritos a través del cumplimiento de las Mitzvot, la abundancia de flujo divino [SHEFA] va hacia ellos y el Satán se debilita.

Basado en el Zohar ha Kadosh y Midrashim, Jafetz Jayyim, Rabbi Moshe Jayyim Luzzato y otros.

¿CÓMO LUCHA EL SATÁN CONTRA LOS JUDÍOS? LOS HACE HABLAR LASHON HARA

Pero la labor del Satán es traer acusaciones en contra de los Judíos ¿Y cómo lo logra? Incitándolos a hablar LASHON HARA, porque sólo así tiene el poder de acusar a los Judíos delante del tribunal celestial. Así que el Satán se concentra en debilitar a los Judíos y conducirlos al pecado de LASHON HARA y así los puede acusar y obtener el SHEFA y la KEDDUSHA que debían llegar a los Judíos. Si el Satán recibe este SHEFA, lo usa entonces para perseguir sus intereses y buscar así su objetivo de que los Judíos pierdan la fe en el Creador y que hablen Lashon hara en contra de Hashem mismo, D-os libre.

Así que si incluso has caído en el pecado, mientras no hables LASHON HARA, El Satán no te puede acusar y pueden así los Judíos recibir el SHEFA y la KEDDUSHA que se manifiesta en bendiciones de Hashem y bienestar para todos los Judíos.

Basado en el Zohar ha Kadosh y Midrashim, Jafetz Jayyim, Rabbi Moshe Jayyim Luzzato y otros.

CONCLUSION DEL LIBRO SHEMIRAT HA LASHON

LA PACIENCIA ES UN REQUERIMIENTO BASICO PARA ALEJARSE DEL PECADO DE LASHON HARA

Concluyamos con una discusión acerca del mismo versículo (Salmos 34:13): ¿“Quién es el hombre que desea vida, ama los días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal”. Comenzaré explicando otro versículo de los Salmos (Ibíd. 140:12): “El hombre deslenguado no se establecerá en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle”. Pero primero permítanme anteponer un panorama general de todo el tema.

La regla general es que si una persona realmente quiere cuidar su lenguaje y evitar la pelea, Lashon hara, el insulto y el avergonzar al prójimo, es esencial que adquiera la cualidad de ser paciente. Es decir que debe aprender a ignorar desaires. Más aun, debe resolver gastar dinero con este fin, más si es rico. Permitidme explicar.

En general la pelea, Lashon hara y el Rejilut [Chismorreo] comienzan cuando uno imagina que el otro ha cometido alguna pequeña ofensa contra él. Se empecina en lo suyo, sin ceder ni un ápice. Esto conduce a más arrogancia y más altercados. Si, por otra parte, ya ha resuelto que esta dispuesto a sacrificar cierta suma para obtener paciencia, como lo haría por cualquier otro precepto, se empeñaría menos en pelear por sus derechos.

Considere alguno de los preceptos, tales como los Tzitzit o flecos que deben colocarse en sus ropas, o el precepto del etrog, para la festividad de Sucot. Suponga que de pronto es imposible conseguir estos artículos por menos de cien dólares. Alguna persona dejaría de comprarlos si no fuera totalmente indigente?

Lo mismo es aplicable al atributo de la paciencia. Es verdad que no se trata de un precepto explícito, sino de una característica positiva. Sin embargo, como carecemos de la posibilidad de juzgar cuando la Torá nos permite ser intransigentes y cuando no, la falta de paciencia nos involucra inevitablemente en transgresiones.

CON POCO DINERO PODEMOS EVITAR TRANSGREDIR MILES DE PALABRAS DE LASHON HARA

A veces creemos que somos las víctimas (Obviamente no me refiero al caso en el que una persona roba dinero del bolsillo de otra). Cuando nuestros intereses están en juego perdemos objetividad. Hallamos difícil aceptar que estamos en falta. Por esta causa, una persona sin paciencia inevitablemente pecará de injusta, quejosa, calumniará, etc. La trasgresión de esas prohibiciones es incluso más grave que el descuido de un precepto positivo. Es por ello por lo que cuando una persona adquiere paciencia se salva de muchas trasgresiones graves.

Ya sé que la tendencia al mal responderá: Con esta lógica uno debe desear la pérdida de otros cien dólares y otros más, sin limitación. Es claramente imposible! La respuesta es que si una

persona examina en forma honesta una sola semana, verá que muchos de sus altercados giran en torno a pequeñas sumas. Uno imagina que otro lo ha engañado por unos pocos dólares (No hablamos de los muy ricos sino de gente corriente).

Por lo tanto si uno está resuelto a perder tanto como cien dólares por año por el bien de la paciencia, se salvará de decir por lo menos mil palabras prohibidas por año. Es una excelente inversión. Los sabios nos dicen que si una persona realmente desea purificarse, el Cielo lo asistirá. Así, finalmente adquirirá este atributo a la perfección, lo que a su vez lo conducirá a adquirir otra característica importante: la bondad.

Si uno rechaza esta estrategia y continúa empeñado en mantener su posición por cada tontería, lo hará sabiendo que terminará usando lenguaje prohibido. Este, a su vez, lo terminará empobreciendo, como expliqué anteriormente...

EL QUE QUIERE AHORRAR DEMASIADO TERMINA PERDIENDO MAS DINERO

Permitid que lo explique con una parábola:

Había una vez un terrible avaro que se negaba a dar ni un centavo a los pobres. Durante años escatimó cada centavo incluso en lo que se refería a sus necesidades domésticas. De esta manera había logrado amasar una pequeña fortuna. Constantemente pensaba como le sería posible reducir aun más sus gastos. Eventualmente decidió ahorrar en su propia alimentación. El primer mes logró reducir en una cuarta parte el pan que comía a diario. El segundo mes, ya que se había acostumbrado a comer menos pudo reducir en otro cuarto. Cuando vio cuanto dinero ahorraba se alegró mucho. Se desentendió completamente de la debilidad de su cuerpo.

El tercer mes, el avaro cortó otro cuarto de su ración diaria de pan. En el transcurso del tiempo ya no pudo ignorar la creciente fatiga y fue al médico. El médico observó: «Veo que usted sufre de una grave desnutrición. Apenas sabría como ayudarlo. Tengo un medicamento que podría curarlo, pero le costará varios miles de dólares». Cuando el avaro lo escuchó salió corriendo de la clínica.

Sin embargo su condición se deterioraba día a día y se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Desesperado regresó al médico y le pidió el medicamento. «Le pagaré lo que pida, siento que estoy en las últimas».

«Muy bien», dijo el médico, «Pero para preparar la dosis correcta debo saber Como ha llegado a esta situación». El paciente respondió avergonzado «Debo confesar que yo soy responsable por esta situación» y le contó lo que había sucedido, como se mató de hambre durante varios meses.

El médico lo miró incrédulo. «Que necesidad. ¿Y cuanto dinero ahorraste? ¿Unos pocos dólares? ¿Para eso has puesto en peligro tu vida? Ni siquiera estoy seguro de que este medicamento te ayude, pero de todas formas te costará mucho más de lo que ahorraste»...

EL QUE SE PREOCUPA EN DEMASIA DE SU HONOR ESTARA CONSTANTEMENTE PELEANDO Y HABLANDO LASHON HARA

Quien está demasiado ocupado con su honor y con cada centavo está en una situación similar. No dudará en actuar ante la más mínima insinuación de que alguien le hizo algo y

estará constantemente involucrado en contiendas y disputas. En el transcurso de un año habrá dicho cientos de palabras prohibidas. Cuando comparezca frente a Hashem en juicio, en Año Nuevo -Rosh HaShana- seguramente le encontrarán más trasgresiones que méritos porque cada palabra que diga se sumará a la cuenta. Como resultado, la Corte Celestial puede sentenciarlo a muerte, como dice el Talmud (Rosh HaShana 16b): “Los malvados (Los que tienen mas trasgresiones que preceptos) quedan inscritos y sellados a muerte inmediatamente”. Si se salva ese año es solo porque Hashem, en Su gran bondad, le ha conmutado la sentencia a empobrecimiento.

MEJOR ES EVITAR LASHON HARA QUE AHORRAR UNOS POCOS DOLARES

Ahora, si consideramos las trasgresiones que condujeron a la pérdida de sus fortunas, veremos que muchas veces se trataba de ahorrar unos pocos dólares. En una ocasión, por ejemplo, habló Lashon hara de un amigo porque se imaginó que le debía cinco dólares. En otras ocasiones la discusión puede haber sido a causa de un dólar, e incluso menos. El total ahorrado en todas estas disputas asciende a unos pocos dólares. ¿Y qué ganó con ello? Varios cientos de trasgresiones de las leyes de lenguaje prohibido (Para no mencionar un vestigio de robo del que puede haber sido culpable, otro factor que causa empobrecimiento). El resultado de esta intransigencia fue que su misma vida estaba en duda el día del Juicio y finalmente su fortuna se deterioró.

Si el culpable es un hombre rico cuyas transacciones envuelven sumas grandes puede haber salvado unos miles de dólares, pero su pérdida será proporcionalmente mayor. Así dice el versículo en Salmos (140:12): “El hombre deslenguado no se establecerá en la tierra”, lo que significa que sus bienes no estarán firmemente basados y sus negocios irán de mal en peor como dice el fin del versículo: “El mal cazará al hombre injusto país derribarle”.

EL QUE CEDE EN SUS DERECHOS SERA INSCRITO EN EL LIBRO DE LA VIDA

Por lo tanto uno no debe comportarse de esta manera. Uno debe ceder en la defensa de sus derechos en todos los asuntos. De esta manera merecerá ser inscrito en el Libro de la Vida en Rosh HaShana y su fortuna estará segura. Más aun, Hashem lo recompensará por toda pérdida que le sobrevenga por ser paciente.

Este es el significado del versículo en Salmos (34:14): “¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal”. Tanto la «vida» como el «bien» se obtienen cuidando la lengua. Es decir que si uno no logra guardar la lengua, uno o el otro le serán quitados, incluso en este mundo. La razón es que sus trasgresiones sobrepasarán muy rápidamente sus méritos, como ya lo he explicado.

Si por otra parte, una persona tiene cuidado con su lengua, merecerá tanto vida como bienestar. Como lo explica el Midrash sobre Mishle, si una persona esta acostumbrada a hablar bien de los demás, los Ángeles hablarán bien de el.

(SHEMIRAT HALASHON, CONCLUSION)

El modo de la serpiente es intentar corromper "El espíritu de Santidad" que es la lengua sagrada, buscando insinuarse en nuestra habla. La Santidad del lenguaje está vinculada a la pureza sexual. Es por ello que la serpiente intenta permanentemente corromper nuestro lenguaje. Está escrito: "El pecado espera en la puerta" (Bereshit 4:7). Se refiere a la serpiente acechando al hombre, intentando robarle la fuerza haciéndole caer en la impureza sexual. La inclinación al mal permanentemente trata de empujarle a uno a transgredir, y su esfuerzo principal está enfocado en el área del deseo sexual (LIKUTTE ETZOT 4).

EL BRIT DE LA LENGUA Y EL BRIT DEL MIEMBRO INFERIOR SON PARALELOS, EL QUE CUIDA UNO ESTA CUIDANDO EL OTRO

Es sabido que el Brit de la lengua y el Brit del órgano inferior son paralelos, y aquel que guarda el Brit merece la Realeza y también sabemos que el Tikkune Zohar escribe que la Sefirá de Maljut es la boca "MALJUT PE, TORA SHE BE AL PE KARENAN LE" [Tikkune Zohar, Introducción]. Por eso mismo, al actuar en secreto, el individuo también está guardando el Brit de la boca y por ello merece Maljut debido a que la boca es Maljut...Para guiar y reinar sobre la gente, la persona necesita darles bendición. El flujo de las bendiciones solo viene cuando está oculto a las fuerzas del mal, y esto sólo puede venir del verdadero Tzaddik y Tzaddik es el que guarda el Brit, y por ello merece la Realeza...

(Sefer Yitav Lev)

UNA BOCA OBSCENA LLEVA AL DESPERDICIO DEL SEMEN.

Aquel que desee evitar este pecado, debe guardar su boca de proferir obscenidades, mentiras, chismes, difamación etc. De igual forma debe guardar sus oídos de escuchar dichas barbaridades. Uno debe ser cuidadoso de cumplir con sus promesas, no preocuparse demasiado, y cuidarse de los malos pensamientos, aprovechando el tiempo antes de dormir, dedicándose al estudio de La Torá, o bien recitar los primeros cuatro capítulos de los Salmos. No debe dormir sólo en su cuarto.

Kitzur Shuljan Aruj Capitulo 151

*“La persona que gana con la humillación de su prójimo,
pierde su parte en el mundo venidero”
(Talmud Yerushalmi Jagiga 2:1)*

*Dice Rebbe Najman: “Cuando una persona habla Lashon
hara de otra Hashem dice a sus Ángeles: “Yo lo juzgaré
desde arriba y ustedes desde abajo”
(Alef Bet Lashon hara a:1)*

*La verdad salva del Lashon hara”
(Alef Bet Lashon hara 9)*

*D-os no encontró un recipiente más adecuado para sus
bendiciones que la paz (Mishna Uktzin 3:12)*

*Rabbi Shimon Bar Yojai dijo: Todo lo perdona
El Santo Bendito Sea excepto Lashon hara
Zohar ha Kaddosh Parashat Shelaj 161*

Una tradición del Baal Shem Tov ZTK"l: Quien quiera juzgue a otra persona, ya sea favorablemente o para criticarlo, está en efecto, juzgándose a sí mismo. Por ejemplo, si alguien comenta que la buena acción de tal y tal persona merece la bendición de Hashem por su acción encomendable, o que tal y tal hombre merece ser castigado por sus malos actos o por sus malas palabras, esos mismos comentarios son traspasados y se convierten en un veredicto para él, ya sea favorable o desfavorable.

Sefer HaTamim 7, p. 104

"El que habla Lashon hara repite su indiscreción. Diez veces humillará, avergonzará, tergiversará, hablará de más y golpeará en secreto. Y quien diera que su castigo tuviera fin, porque el que habla Lashon hara no pone un fin a sus palabras, y hasta una trasgresión menor se convierte en muy grave porque es repetida varias veces."
Rabbenu Yona Shaaré Teshuva 203

"Es mejor que la persona sea considerada tonta toda su vida, a ser malvada a los ojos de Hashem un solo instante". (EDUYOT 5:6)

...Rabbi Yehoshua enseñó: "Si una palabra vale una moneda, el silencio vale dos." Rebbi [Yehudah El Príncipe] dijo: "La mejor medicina de todas es el silencio," como se menciona en (Avot 1:17) en nombre de Rabban Shimon ben Gamliel: "Todos mis días he crecido entre los Sabios y no he encontrado nada mejor para la persona que el silencio." (Kohelet Rabba 5:3)

Esta es una de las razones por las cuales el hombre debe abandonar la amistad de los malvados, porque será castigado por haber escuchado sus palabras malvadas y guardar silencio. Esto está explicado en las palabras del Rey Salomón como está escrito: "No envidies a los malvados, ni desees estar junto a ellos. Porque el corazón de ellos estudia destrucción y sus labios hablan fechorías" (Mishle 24:1), significando que tu acarrearás una trasgresión por el pecar de ellos, al tener que oír constantemente sus palabras malvadas y quedarte callado. RABBENU YONA

Aquellos que son insultados y no insultan de nuevo, que al oír que los desgracian no responden, que actúan por amor, y están felices con la aflicción, respecto a ellos las escrituras dicen (Shoftim 5:31): "Pero aquellos que aman a Hashem serán como el sol que sale con todo su poder." (Shabbat 88b).

LA ERA ANTES DEL MASHIAJ

"En la era antes de la llegada del Mashiaj, será muy difícil mantenerse firme y con fé, y no ser confundido por las creencias erradas de todo el mundo. En aquel tiempo, muchos que se llaman a sí mismos líderes religiosos predicarán la falsedad. Un grupo como el nuestro donde la gente se reúne sedienta de la palabra de D-os no existirá más. Habrán unos cuantos

individuos verdaderamente religiosos, pero serán muy pocos y estarán muy esparcidos. Rabbi Najman mencionó el verso (Shemot 17:14) "Escribe este recuerdo en un libro". En los años venideros la gente podrá saber, que hubo alguien que predijo todo esto. Entonces así estimularán su fé".

(Rabbi Najman de Bresslov [1772-1810], Sijot Ha Ran 126)

"No digas que la tumba y el sepulcro serán tu refugio (Avot 4:21). En este mundo tienes la preocupación de la manutención y muchas otras preocupaciones. Por eso no estás al tanto de molestias menores. Un mosquito te puede picar y por tus muchas preocupaciones, quizás ni llegues a sentirlo. Pero en la tumba no tienes otras distracciones. Puedes incluso oír el sonido de los gusanos trepando hacia tí, y sentir cada mordida que sufra tu cuerpo. No hay nada que pueda quitar tu atención de este sufrimiento. Hashem nos proteja".

(Rebbe Najman, Sijot ha Ran 84)