

CON LA AYUDA DEL SANTO BENDITO SEA

EL LIBRO RESPONDER AMÉN

**Aprenda lo que una palabra puede
hacer por Usted.**

El mundo se sostiene por el Amén. (Sota 49)

Para El Santo, Bendito Sea, no hay nada más
grande que el “Amén” que los Judíos
contestan. (Devarim Rabba 7)

Aquel que contesta “Amén” con todas sus
fuerzas consigue que todos los malos decretos
en su contra sean anulados. (Tikunei Zohar 19a, 40a)

2 / RESPONDER AMÉN

**WORLD SOCIETY FOR THE
SANCTITY OF THE
SYNAGOGUE AND
ANSWERING "AMEN"**

ת"ש
EDITOR:
RABBI S. Y. GROSS
4711 - 12 AVE. - SUITE A-5
BROOKLYN, N.Y. 11219
U. S. A.
Tel.: (718) 436-8086

**Este libro es una explicación detallada
de la importancia del hecho de
responder "Amén".**

Es también su propósito servir como guía
educativa para padres, maestros, y otros líderes
de la comunidad Judía.

Una nueva colección de enseñanzas e historias tomadas de
las fuentes pertinentes al tema, del Talmud, EL Zohar y El
Midrash, para indicar y ayudar a comprender a los líderes
de la comunidad Judía, padres y maestros, su
responsabilidad frente a esta importante cuestión.

Por
El Rabino Sholom Yehuda Gross.

Rabino, Congregación Magen Shaul de Holmin,
Rosh Yeshiva de la Yeshiva y Kolel Bet Yeshaiah.
Machon L'Horaah B'Schitho Uvdikoth.

*Autor de: Afias Hamatzos Hashalem (10 partes), Gidulei
Yehudah (referente a Tzitzit), Responsa Zivju Zivjei Zedek
(referente a schejita y bedika), JinuYisrael Sava (Una guía
para la educación de niños y niñas), Madrij Litzniut, Mezuzat
Shalom (guía para Kashrut), Minchat Yehuda (referente a la
leche de los gentiles y fórmulas tipo "similac"), Nefesh Yeshaiah
(referente a las leyes dietarias en cinco partes), Kedushat
Yisrael (referente a Yijud) y otros libros.*

Brooklyn, N.Y. 5741

4 / RESPONDER AMÉN

Apelamos a Ud. para que no este libro no quede olvidado en su biblioteca, sino más bien que lo lea periódicamente, y que distribuya estas enseñanzas entre sus familiares, vecinos y amigos.

Cumpliendo esta importante misión, también Ud. tendrá una porción en zikuy harabbim.

Que El Señ-r nos conceda la habilidad de hacer Su voluntad con un corazón puro, de manera tal que nuestro trabajo no genere errores, D-os libre. Que tengamos el mérito de que el nombre de D-os sea santificado en el mundo a través nuestro y que todos vivamos para ver la geúla shelema en nuestros días, en un futuro muy próximo. Amén.

Este Sagrado Libro, Responder Amén, fue traducido en la amada memoria de Zoraj Ben David Ponieman, Rivka Ben Moshe Jaim Rutemberg y Hershl Ben Schmuel Sujoy
d.b.m..

Que el mérito de tener un nieto Yiras Shamayim sea un mérito para Klal Yisrael y que el Zejut de todas sus respuestas "Amén" y "Amén" y "Yehe Sheme Rabba" sea Zejut para toda su familia y para Klal Yisrael.

Sholom Yehuda Gross.

Gran Rebbe de Holmin.

Acreditación

Agradezco la colaboración del Rav de la congregación Sefaradí de la Sinagoga Jabad de Bal Harbour, en Miami, Florida, en la revisión de los textos de esta traducción sin cuya valiosa ayuda esta realidad no hubiera sido posible.

Asimismo, hacemos un llamado al lector para que notifique al editor sobre cualquier error de corrección que pudiera encontrar en este libro. Muchas gracias.

El traductor.

Sobre el Autor.

Harav Shalom Yehuda Gross Shlita, es un autor internacionalmente reconocido, un gran erudito, distinguido estudioso e investigador especializado del Talmud y la Halajá, que ha escrito sobre asuntos cruciales que impactan sobre la observancia diaria de nuestras mitzvot obligatorias, referentes a los Mandamientos de la Torá sobre **Shabbat**, **Mezuzot** y **Tefilín**, **Kashrut**, **Gan Eden**, (paraíso) y un largo etcétera.

Harav ha provisto toda la información necesaria que se requiere para permitir a un individuo llevar una vida verdaderamente Judía.

6 / RESPONDER AMÉN

Sus Sefarim, numerosos y multifacéticos, alrededor de 42 trabajos referentes a La Ley Judía, abarcan las más amplias y diversas áreas de la halajá.

Aun siendo un rav de la escuela Europea de pensamiento, El Rabino Gross es en extremo conocedor de las manifestaciones tecnológicas de la era moderna. Viviendo en una época de grandes descubrimientos que a diario crean numerosos problemas en muchas áreas de la Ley Judía, (por ejemplo en el campo del Kashrut y otras de gran importancia), el Rabino Gross no se ha conformado con la precisión de sus hallazgos Halájicos; de hecho, ha realizado averiguaciones contactando directamente a varios departamentos de los gobiernos federales y estatales, así como a médicos, veterinarios, y otros, para discernir y establecer los HECHOS.

Primero, él informa y aconseja acerca de lo mejor para nosotros, y después provee información específica basada sobre los dictámenes de nuestros sabios y autoridades Halájicas del pasado.

Adicionalmente, con estas políticas ha guiado a autoridades gubernamentales a llegar a su propia determinación.

Cada uno de los libros del Rabino Gross ha sido aclamado por escrito por las más grandes autoridades Rabínicas, que concuerdan con los resultados de sus hallazgos, haciendo un apasionado llamamiento a todo

RESPONDER AMÉN / 7

rabino o líder para que se unan bajo una misma bandera y compartan su misión apoyando sus ideales.

El autor desea sinceramente y reza para que el lector consiga despertar y enaltecer su espiritualidad, permitiéndole así obtener la estatura de ser un hijo amado de nuestro Padre en el Cielo

¿ No es acaso este el deseo de todos?

Acreditación

He visto varios libros de la autoría de Rabí Sholom Yehuda Gross Schlitá, Rabino de Holmin, de Brooklyn a quien conozco bien. Entre ellos, las obras tituladas Achilath Matzoth B`Yisroel, (7 vol.); Afiath Hamatzoth Hashalem, 3 vol.; Responsa Zivchu Zivchei Tzedek; Oholei Yisroel; D`Var Moshe; Mezuzat Sholom, Minchat Yehuda y muchos otros. Están todos escritos de manera y forma tal que merecen la atención de los estudiosos de La Torá.

El autor, un Gaón, ha organizado y explicado cada tópico con extensa erudición y profundo entendimiento. Estos Seforim documentan las leyes e ideas concernientes a muchas áreas de la halajá en las

8 / RESPONDER AMÉN

cuales la observancia, desafortunadamente, ha decaído.

La falta de tiempo me ha negado la posibilidad de revisar apropiadamente sus trabajos. Por esta razón me encuentro imposibilitado de endosar sus decisiones legales.

No obstante, este Gaón, el autor, es alguien en quien puede confiarse, debido a que ha demostrado su habilidad en este campo, y ha realizado sus trabajos sin motivos ulteriores, esto es, solo por el honor de D-os y Su Torá. Por lo tanto, yo espero que todos los Judíos observantes, ayudarán al erudito autor de estos libros, ya que es una granMitzvá animarle y ayudarlo tanto como se pueda.

Yo, por lo tanto, estampo mi firma en honor a la Torá y aquellos quienes que se dedican a estudiarla, en el decimoctavo día de Sivan, 5740.

Moshe Feinstein.

RESPONDER AMÉN / 9

En trabajos previos del autor, entre ellos Responsa Zivje Zedek, Afiat Matzot, Ajilat Matza B'Yisrael, Nefesh Yeshai, y Minját Yehudah, se incluyen cartas de apreciación y apoyo de Geonim y Tzadikim de nuestra generación, autoridades de las cuales depende la Casa de Israel.

Rabino Eliyahu Zlotnick - Zecher Tzaddik L'bracha.
Miembro de la Corte Rabínica de Ada Ha Chereydit en
Jerusalem.

**Rabino David HaLevi Yungreis - Zecher Tzaddik
L'bracha.**
Miembro de la Corte Rabínica de Eda Ha Chereydit en
Jerusalem.

**Rabino Yishayahu Yishai Hacohen Greenfeld-Zecher
Tzaddik L'bracha.**
Rav y autor de libros en Londres.

**Rabino Levi Yitzchok Greenwald -Zecher Tzaddik
L'bracha.**
Encabeza la Corte Rabínica Kahal Arugat HaBosem.

**Rabino Yisroel Yitzchok HaLevi Riezman -Zecher
Tzaddik L'bracha.**
Miembro de la Corte Rabínica de Ada Ha Chereydit en
Jerusalem.

10 / **RESPONDER AMÉN**

**Rabino Simja Bunim Greenberg- Zecher Tzaddik
L'bracha.**

Encabeza la Corte Rabínica de Pressburg. Luego, Rav en
Brooklyn.

**Rabino Shimon Yisroel Possen- Zecher Tzaddik
L'bracha.**

El Rebbe de Shopron.

**Rabino Israel Abujatzira
El Baba Sale**

Rav HaGaon HaTzaddik Ovadia Yosef Shlita
Rabino Principal de Israel

Rav HaGaon HaTzaddik Mordejai Eliyahu
Rabino Principal de Israel

Rav Isrel Meir Lau
Rabino Principal Ashkenzi de Israel

Rabino Avrohom Yitzjok Kahan Shlita.
El Rebbe de Kehilat Shomer Emunim, Jerusalem.

Rabino Avraham Meir Israel, Shlita.
Encabeza la Corte Rabínica de Haniad.

Rabino Chaim Eliyahu Sternberg, Shlita.
Rav, y Rosh Yeshiva de Majzikei Torá, Haifa, Israel.

Rabino Yosef Grinwald, Shlita.
El Rebbe de Papa.

RESPONDER AMÉN / 11

Rabino Yechezkial Grubner, Shlita.
Rav en Detroit.

Rabino Moshe Feinstein, Shlita.
Rosh Yeshiva Mesifta Tiferet, Jerusalem.

Rabino Moshe Stern, Shlita.
Encabeza la Corte Rabínica de Debretzin.

Rabino Naftuli Hirtsca Honig Shlita.
Encabeza la Corte Rabínica de Sharmash.

Rabí Refoel Silver Shlita.
Encabeza la Corte Rabínica de Freeman.

Rabino Sholom HaCohen Wein, Shlita.
Encabeza la Corte Rabínica de Ohel.

Rabino Schlomo Halberstam, Shlita.
El Rebbe de Bobover.

Rabino Shmuel Yehuda Panet.
Encabeza la Corte Rabínica de Daash.

12 / RESPONDER AMÉN

B"H.

Estimados Hermanos:

Venimos a ustedes con un pedido:

Este libro esta dedicado a explicar la importancia de ser consciente al responder "Amén" y no conversar durante Jazarat Hashatz y la lectura de la Torá, algo que la gente ha tristemente descuidado, sin ninguna justificación, llegando incluso a considerar que tal actitud de respeto en la sinagoga es incluso innecesaria.

Es sabido que cada uno debe revisar sus acciones pasadas y arrepentirse de sus errores, tal como lo determina Rambam en las Leyes de Teshuva; tomar la determinación de enderezar sus caminos y de ahora en adelante comportarse apropiadamente durante los servicios, tal como lo requiere el Shuljan Aruj.

Esto incluye cuidar a los niños tan de cerca como sea posible para que no conversen durante los servicios, especialmente durante el Kaddish, Jazarat Hashatz, y la lectura de La Torá.

Esta es la razón fundamental por la cual hemos acometido la tarea de publicar este libro; para que nos sirva de guía y nos ayude a corregir nuestros errores y limitaciones del pasado.

Tenemos la esperanza de que este libro, con la ayuda de D-os, tenga éxito en ser de gran ayuda para aquellos que por error, omisión o ignorancia, han sido negligentes en la observación de los asuntos previamente mencionados. Como recompensa por ello, El Señor nos bendecirá, de manera tal que ninguno de nuestros hermanos sufrirá por juicios o tribulaciones, ni espirituales ni materiales, en este mundo o en el próximo, y que seamos redimidos en el futuro próximo, Amén.

Que merezcamos en un futuro próximo ser libres de todos los problemas y la carga de nuestro exilio y que merezcamos al Gran Rey Mesías rápidamente y en nuestros días, Amén.

Importante para todos aquellos que han sido negligentes al responder “Amén” y “Yehe sheme rabba”: Nuestro Rabinos nos enseñan que el arrepentimiento meramente salva del Gehinnom, pero la ausencia de la Mitzvá de responder “Amén”, es una pérdida irreparable.

Instrucciones Para El Lector

Este libro es el resultado del gran esfuerzo y enorme trabajo de recolectar el material diseminado de varias fuentes, uno de los mayores desafíos en este campo. El lector debe saber, sobre cualquier discrepancia que tuviera sobre el material aquí presentado, que el mismo ha sido sacado de las fuentes que se citan en cada ocasión. Ya que el trabajo ha consistido en verter de una vasija a otra, estoy libre de toda culpa al respecto. Esta aserción es antigua, similar a la encontrada en Mesilat Yesharim.

Les solicito estudien todas las frases citadas en este libro. El beneficio que Ud. obtendrá de ello es inconmensurable; con la ayuda de Hashem, estos párrafos servirán de remedio para todas las enfermedades de cuerpo y alma. Una lectura superficial del material aquí presentado no permitirá al lector conseguir estos beneficios.

Este sagrado volumen esta publicado en lengua vernácula, en contraste con las prácticas de las generaciones previas de publicar en la lengua sagrada, simplemente porque la naturaleza humana hace que cada uno se sienta más cercano a su lengua materna, el lenguaje de su infancia. Por lo tanto encontrará más

RESPONDER AMÉN / 15

fácil leer en ese idioma que en otro que haya aprendido más tarde en su vida.

Aún más, las mujeres y niños encontrarán este material de fácil lectura. Esto es de fundamental importancia para la obtención del resultado deseado; que tomen conciencia de las halajot aquí mencionadas que les aplican.

Además de su propia observancia, ayudarán a sus maridos y les impulsarán a cumplir con estas halajot, en el caso que debido a sus ocupaciones ellos no tengan el tiempo de leer este volumen y estudiarlo cuidadosamente. En estos casos, las esposas harán el trabajo por ellos.

Que las palabras del Sefer Jasidim, se cumplan para nosotros: “Para quien repita una frase de aquellos sabios de las generaciones previas, estos rezarán por él y le defenderán en el Cielo. (ch.224)”

Que el mérito de todos los Tzadikkim y Santos aquí citados, sea recto sostén para nosotros y las generaciones posteriores, de manera que podamos aferrarnos a sus caminos y seguir sus pasos, para observar las sagradas prácticas transmitidas a nosotros por nuestros antecesores, y satisfacer al Creador hasta la venida de nuestro redentor rápidamente en nuestros días, Amén.

Nota

Queremos dejar constancia, que nuestra intención, D-os libre y guarde, no es la de encontrar faltas en ningún Judío. Nuestra misión es la de ayudar dando ejemplos prácticos de aplicación diaria para que aquellos Judíos que verdaderamente deseen practicar su Judaísmo de la manera tradicional, sin compromisos, pero que por las prisas o faltas de reflexión no toman conciencia de los numerosos vacíos que confrontan a diario y por lo tanto fallan; les recordamos que esto es contrario a su intención original, deseos y principios. Queremos hacerles ver y explicarles que estas circunstancias son contrarias a los estatutos de la Torá, y que a través de las pequeñas desviaciones ponemos en peligro la totalidad de la estructura del Judaísmo.

Simultáneamente, dejamos constancia que estas leyes de las enseñanzas Rabínicas, no son meramente prácticas piadosas, conductas recomendables o cosas que deben ser hechas por principio, sino leyes y regulaciones estrictas

**Presentamos aquí una parte de la
introducción al Sefer "Et Laasot"
por el famoso Tzaddik, Rabí Hillel
Lijtenstein de Kalamaye, Hungría,
d.b.m., que consideramos
apropiada para este libro.**

“Mi querido Sefer (libro), que me ha costado tanto tiempo de aprender Torá y tantas lágrimas. Te envió al mundo y te exhorto a no evitar ni grandes ciudades ni pequeños pueblos. No digas o siquiera pienses, que en el recalentado e imprudente mundo de hoy, ¿Quién me mirará, quién prestará atención a mi mensaje? ¿Dónde podré conseguir algo? ; “Por el contrario, seré el causante de que la gente cometa más pecados, ya que me miraran con desdén y me ridiculizarán.”

“Te digo, querido Sefer, que aun de acuerdo a tu punto de vista tu misión no será infructuosa, porque aun cuando no tengas éxito en influir a los hombres, podrás influenciar a las mujeres, cuyos corazones son más blandos y más impresionables. Si fallas en influir a los jóvenes, podrás influenciar a los ancianos; Si fallas en impresionar a la gente sana, podrás impresionar aquellos que estén enfermos y destruidos por el dolor, y a aquellos cuyas fortunas hayan dado un giro para peor”.

18 / RESPONDER AMÉN

“Sin embargo, yo estoy convencido de que tendrás éxito en todos tus viajes. ¡No temas! ¡No te preocupes!, ¡No te asustes! Recuerda a Abraham, referente a quien la Torá dice:

“Y él creía en D-os”. Su creencia era fuerte como la Roca de Gibraltar. Esa fe está profundamente arraigada en sus descendientes como herencia, de manera tal que su nombre es siempre “Maaminim b'ney maaminim” (Creyentes, los hijos de creyentes). Por lo tanto estoy convencido de que tendrás mucho éxito. Muchos niños Judíos te besarán, y muchos derramarán lágrimas leyéndote.”

“Aún si ciertos elementos te derriben y te pisoteen, llegará un tiempo cuando ellos mismos te levantarán y te amarán, porque se acerca más y más el tiempo en el que la gente recuperará el sentido y reconocerá la verdad pura e inalterada. Hoy encontramos muchos que se desvían de las enseñanzas de la Torá, algunos completamente, algunos parcialmente.

La mañana de la redención, cuando el *ruaj hatuma*, el espíritu de impureza, será removido de la tierra, o sea que el yetzer hara será completamente erradicado, y la tierra estará llena del conocimiento del S-ñor, está ya al alcance de la mano. Pronto, la gente llegará a reconocer la verdad pura y no adulterada. Entonces todos buscarán seguir las

enseñanzas tanto de la Torá escrita como la oral, la Biblia y el Talmud sin alteraciones ni abreviaturas, en la precisa manera en que fue observada desde tiempos inmemoriales, no como algunos grupos que pretenden que sus rabíes tienen poder para alterar o desconsiderar al Shuljan Aruj.

Entonces la gente no permitirá ser desviada por esos malos consejeros o ser esclavizada por tales líderes que solo procuran sus propias ganancias monetarias y su propia gloria. El tiempo llegará en el cual el T-odopoderoso cumplirá su promesa de “circuncidar” nuestros corazones, para remover los obstáculos que obstruyen espiritualmente nuestros corazones. Como la Biblia nos enseña, la falsedad dura solo un momento, mientras que la lengua verdadera será establecida para siempre. Puedo por lo tanto asegurarte que no tienes nada que temer. Con seguridad, tendrás éxito en diseminar y expandir la verdad”.

La impresión y distribución de esta monografía ha sido posible en orden de beneficiar a la gente y santificar el Shem Shamayim, al T-odopoderoso Bendito Sea, a través de un hombre muy piadoso que quisiera permanecer anónimo. En la edición en inglés, lo mismo ocurrió con un descendiente del autor de Levushim, que lucha para restablecer el

20 / RESPONDER AMÉN

estatus del Amén a sus niveles previos, (como su antecesor), como se relata en el libro Vave Haamudim en el Sefer Hagan. (op.cit. Ibid)

Introducción

La intención de este libro es estimular a aquellos de los nuestros que se encuentran adormecidos, descuidando la Mitzvá de responder Amén cuando es requerido durante la plegaria. Esta Mitzvá es desdichadamente tan tristemente descuidada que no es ya considerada por el público general como obligatoria sino opcional. En lugar de los padres educar a los hijos y los maestros a sus alumnos, a quedarse en silencio durante repetición de Shalíaj Tzibur, y el kaddish de manera tal que puedan responder en el lugar y la manera apropiados, -para merecer las favorables profecías que se les han prometido, y ser salvados de horribles castigos que aguardan a aquellos que no observan esta Mitzvá- ellos mismos se involucran en conversaciones prohibidas, perdiendo por su propia culpa este preciado tesoro.

El origen de mi trabajo consiste, por lo tanto, en demostrar que en esta generación de espiritualidad empobrecida es posible conseguir logros significativos y restaurar la respuesta del “Amén” a su estatus previo de la manera más conveniente y por los medios más sencillos. Sencillamente lo que nos falta es ser conscientes de la gravedad del tema, y del deseo de beneficiar a la gente con una observancia de

22 / RESPONDER AMÉN

monumental importancia, que desafortunadamente se encuentra desatendida.

En orden de estimular al público en la toma de consciencia sobre la gravedad de este precepto, y para simplificar el tema para aquellos que participen en este proyecto, he compuesto este libro, que con la ayuda de D-os, contiene ambas ventajas, así como consejos útiles. Sea la voluntad de D-os que Su Nombre sea santificado a través nuestro, y que fácilmente consigamos la redención completa y la anulación de todos los decretos severos y los dolores del parto del Mesías, a través de responder “Amén” y “Yehe sheme rabba mevaraj lealma ulealme almaia” de la manera apropiada, como ha sido descrito por nuestros sabios.

En el bien conocido trabajo sobre ética titulado Jovot Halevavot, Deberes del Corazón, en la sección que trata sobre el amor de D-os, cap. 6, leemos: - “...Similarmente, aquel que se mejora solo a sí mismo, obtiene poco mérito, mientras que aquel que se mejora a sí mismo y a muchos otros gana méritos de acuerdo al número de méritos de aquellos que ha reclutado para D-os”. Como nuestros rabinos han establecido: “Aquel que guía a la gente a la rectitud- ningún pecado vendrá través suyo.”

Aun más, han dicho: Moisés era recto y guió a la gente a la rectitud; el mérito de la gente se le

RESPONDER AMÉN / 23

adscribe a él, como fue dicho: (Deut.33-21) “Él ejecutó la rectitud del Señor, y Sus ordenanzas con Israel”. Las Escrituras añaden (Proverbios 24-25) “Y para aquellos reprobados, será placentero, y una buena bendición vendrá sobre ellos”. Más: (en *Malachi 2:6*) “La Torá de la verdad estaba en su boca... e hizo retornar a muchos del pecado”. Y más aun: (en *Daniel 12:3*) “... Y aquellos que gufen a la gente a la rectitud son como las estrellas por los tiempos de los tiempos”. El Creador, por tanto, manda advertir a aquellos que descuidan sus obligaciones como esta dicho: (*Levítico 19:17*) “... Reprobarás a tu vecino”.

Capítulo 1

Una de las más tristemente descuidadas observancias de nuestra generación es la de responder Amén y Yehe Sheme Rabba, descuido que puede señalarse como responsable de la prolongación de nuestro exilio y otras calamidades, D-os libre y guarde. Hemos llegado ya al nivel más bajo en la observancia de esta Mitzvá.

Aun cuando muchos escritores y antologistas se han detenido en la gravedad de esta transgresión y sus castigos resultantes, es aun así, adecuado publicar este libro, referente al mismo asunto. Como dijera el rey Salomón (Mishle 15:23) ¡“Y la cosa oportuna, que buena es!”. Y como ha sido explicado en la exegética de nuestros sabios; “No hay nunca un bet midrash sin un nuevo enfoque en cualquier tema”. Por ello he decidido que el tiempo ha llegado para revivir de manera nueva este tema.

Me he inspirado para ello en la máxima Talmúdica: “Si uno ve frecuentes calamidades transformándose en más y más severas de todos lados, tanto para la comunidad como un todo como para los individuos, uno debe buscar en las transgresiones de la generación.”. Siguiendo las palabras de Nuestros

sabios (explicadas abajo) es obvio que las calamidades y problemas que afectan a nuestra hermandad en todos los rincones del globo se deben a nuestra negligencia en responder Amén, y “Yehe sheme rabba”. Virtualmente todos han sido en algún momento o lugar golpeados por alguna calamidad, personalmente, a través de su propiedad, familia o parentesco

Todo esto, además de los problemas de los Judíos en general, perpetrados por aquellos que desdennan todo aquello sagrado para nuestra gente e intentan destruirnos sin éxito, gracias a las abundantes piedades que D-os impone sobre nosotros y que vienen a nuestra ayuda en cada momento.

Aún más, están los conflictos geopolíticos en la arena de las naciones, guerra, pestilencias, hambre, destrucción, antagonizando unas con otras. Nadie sabe lo que el próximo momento pueda traer.

¡Que D-os tenga compasión de nosotros!

Hay una frase muy apropiada que se refiere a la respuesta Amén en el Sefer Devar Shmuel, basada en una frase de Shelo, que, en su expresión breve, lleva a entender que cuando uno piensa que no puede llevar a cabo una Mitzvá por alguna dificultad, inconveniente o situación inevitable, y quiere verse absuelto del castigo del Tribunal Celestial o al menos aliviar el severo castigo que conlleva su negligencia, solo puede

RESPONDER AMÉN / 27

conseguirlo si observa otras Mitzvot que no conlleven dichas dificultades. Si no obstante, uno no lleva a cabo la observancia de otras fáciles Mitzvot de una manera consciente, la excusa se transforma en nula e inaceptable, y la persona es castigada por la inobservancia de todas las Mitzvot involucradas, incluidas las de difícil aplicación.

Consecuentemente si uno no estudia Torá los días de semana, pero si estudia en Shabbat y otros días festivos cuando esta libre de compromisos laborales, estará a salvo del castigo pertinente con la excusa de ganar el sustento. Pero si la persona no utiliza su tiempo libre del Shabbat y los días festivos para estudiar, es castigado también por su falta de estudio en los restantes días de la semana.

Siguiendo este mismo razonamiento, si uno es llevado a responder ante el Tribunal Celestial por no observar ciertas Mitzvot, e intenta excusarse, argumentando que las mismas son de difícil cumplimiento, y que al intentar llevarlas a cabo se ha encontrado con numerosos impedimentos que se lo han impedido, se encontrará que le preguntan si como contrapartida ha observado otras Mitzvot de fácil aplicación como por ejemplo, responder "Amén" y "Yehe sheme rabba" y si observó la prohibición de no conversar en la sinagoga, la cual se cumple

28 / RESPONDER AMÉN

absteniéndose de hablar (cuando no está permitido; n.del t.) en la sinagoga sin ninguna otra acción física.

Si la persona no es consciente de estas observancias que no requieren esfuerzo, sus excusas no valen nada.

Aun más, cuando uno esta muy cansado para aprender o dedicarse a Mitzvot, pero si es perfectamente capaz de conducir una conversación sobre política en voz alta, sin signos de fatiga, ¿ No se sentirá avergonzado de defenderse ante el Tribunal Celestial con la excusa del cansancio y de que su voz estaba demasiado fatigada para responder “Amén” y “Yehe sheme rabba”? Esta Mitzvá es un paseo, es decir, tan fácil como caminar.

Si Ud. observa estas, o alternativamente aquellas que son un paseo, como caminar a la sinagoga, entonces Hashem, su D-os le observará a Ud. y El te amará y bendecirá, y bendecirá el fruto de tu vientre...(Devarim, 7:12, 13)

Responder Amén Con Propiedad: Un Salvoconducto.

De acuerdo con las máximas rabínicas citadas debajo, la respuesta “Amén” y “Yehe sheme rabba”, pueden salvar a los Judíos de severos decretos, salvar al individuo del castigo del Gehinnom, y llevarle a la vida en el Mundo Venidero.

La persona sensible debe comprender que aquél que es negligente en responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” por su conversación trivial y sin sentido o cualquier otra causa, es soberanamente cruel consigo mismo, su familia y los Judíos en general, ya que aquel que responde “Amén” y “Yehe sheme rabba” y otras debidas respuestas de “Amén” de la manera requerida los hubiera salvado de todas las calamidades. Esto es evidente en la Guemara Shabbat (119), que afirma que cuando los Judíos responden “Amén” y “Yehe sheme rabba” en voz alta todos los decretos severos son anulados. El Zohar (Vayelej, p. 285b) discutiendo sobre responder “Amén” y su importancia, afirma que todas las puertas del cielo se abren para aquel que responde “Amén”. Y cuando hay problemas en el mundo, El Santo, Bendito Sea, presta atención a aquellos que responden “Amén” y son cuidadosos en su observancia, para salvarles de problemas y calamidades, El Cielo nos libre.

El Zohar, (ibid), también enseña que las puertas de la bendición se abren para ellos en el Cielo, y la Alegría y la Bondad dominan todos los mundos. Consecuentemente, en lugar de preocuparse y buscar las distintas formas de salvarse de los problemas, calamidades y enfermedades, uno haría mucho mejor cumpliendo laMitzvá de responder “Amén” y “Yehe

30 / RESPONDER AMÉN

sheme rabba" de la manera apropiada. Entonces uno prosperaría en todos sus emprendimientos.

El Sefer Hagan declara que el incumplimiento de responder Amén es responsable por el retraso de la redención final.

Cada día escuchamos sobre los más diversos infortunios: accidentes automovilísticos, ataques cardíacos, secuestros, robos, asesinato, conflagraciones, bancarrotas, cáncer y muchas otras. Vemos gente joven separada de nosotros de las maneras más horripilantes y con una frecuencia sin precedentes, D-os libre. ¿Es El Santo, Bendito Sea sospechoso de castigar sin motivos?. Ahora ya que Nuestros sabios nos previenen de antemano que todo esto ocurriría de no responder Amén a conciencia, es acaso necesario buscar la justificación de esto en otros pecados y preguntarnos anonadados ¿Porqué D-os nos ha hecho esto?

La verdad del asunto es que cuando las comunidades Judías mantuvieron su adecuado estatus y cada Rabí era responsable por su sinagoga, su congregación y su ciudad, por cada infortunio que se repitiera dos o tres veces, citaban a la comunidad para exponerles las causas del castigo recibido. De esta manera, los congregantes eran estimulados a arrepentirse y servir a D-os adecuadamente. Más aún, los rabinos eran comisionados con plenos poderes

para establecer las necesarias actuaciones en la sinagoga, de acuerdo a las necesidades del momento.

Esto ya no es así en estos días, ya que no tenemos el poder para emplazar firmemente la observancia de la Torá. Cada persona esta celosa de su vecino. Cada Rabino teme que si impone innovaciones concernientes a la responder adecuadamente "Amén" y "Yehe sheme rabba" y asuntos similares, aquellos que se rehusan a aceptarlas boicotarán su sinagoga y se irán a rezar a otro lado donde la observancia de estos asuntos no sea tan estricta.

Más aún, los rabinos no sienten la responsabilidad que les es inherente, ya que saben que los fieles no están obligados a compartir sus puntos de vista o instrucciones, y que no están en absoluto bajo su jurisdicción. Son como clientes que van a una tienda a comprar cosméticos y de allí a otra a comprar carne. De la misma manera van a otro local para las plegarias públicas.

Por esta razón es importante entender que el silencio de algunos rabinos no implica la condonación de la mala práctica.

Este raciocinio es responsable de la negligencia en la imposición de la apropiada manera de responder "Amén" y "Yehe sheme rabba", así como de otras

importantes observancias de esta generación. La plegaria es uno de los tres elementos que deben ser reforzados. Así como ha disminuido el poder de la plegaria, lo mismo ha ocurrido con la respuesta del Todopoderoso. Y como la adecuada respuesta se ha visto muy debilitada los problemas se han incrementado en forma concomitante. Que El Señor nos libre de ellos.

A pesar de poder encontrar justificativos para la negligencia de los rabinos en advertir a los congregantes sobre este asunto, no podemos exonerarlos por completo, por las siguientes razones:

Primero: No hay persona que no tenga su oportunidad. Hay por lo tanto, un momento adecuado para que el rabí exponga ante su congregación, p.ej. antes de leer la Torá, durante Seuda Shlishit, o en las ocasiones festivas. Es entonces cuando el debe aprovechar la oportunidad para estimular a su congregación en lo referente a la negligencia de esta Mitzvá y explicarles la gravedad del asunto como lo explican Nuestros sabios. Y de acuerdo a su habilidad, hacerles entender que esto causa los infortunios que recaen indiscriminadamente en todos, enfermedades, problemas con los niños, propiedad, esposa, etc. Debe explicarles que con algo tan sencillo como responder "Amén" y "Yehe sheme rabba" apropiadamente, uno tiene la capacidad de abolir un

RESPONDER AMÉN / 33

decreto severo ordenado desde el Cielo por setenta años como lo enseñan nuestros sabios.

Suponga que un ángel viene a decirle: “El fin de tus problemas depende que respondas adecuadamente “Amén” y “Yehe sheme rabba” con todo tu esfuerzo y concentración”. Seguramente Ud. no tardaría ni un momento para cumplir con esta y otras Mitzvot de más difícil aplicación. De manera acorde, como cada Judío cree en D-os y Su Torá y no duda una palabra de Nuestros sabios, con seguridad creará en las palabras de Tanna R.Ishmael Kohen Gadol que según el relato de nuestros sabios puede leerse como sigue:

“Cuando le mostraron a R. Ishmael Kohen Gadol todos los severos decretos que serían impuestos sobre los Judíos hasta la venida del Mesías, siendo cada decreto diferente del siguiente y la excesiva carga de problemas implícita en ellos, preguntó: “¿Tendrán los Judíos la fuerza suficiente para soportar esto?” El sagrado ángel Metatrón respondió: “Respondiendo “Amén” y “Yehe sheme rabba” todos estos decretos quedarán nulos y sin efecto, y santidad y alegría serán esparcidas generosamente entre los Judíos”.

¡Que tontos son aquellos que se preocupan por sus problemas corriendo de un médico a otro!.¡De un asesor al próximo, sin ver que el remedio esta frente a

34 / RESPONDER AMÉN

ellos! Tres veces al día, sin molestias o gastos de dinero, tiempo o esfuerzo, pueden traer remedio a sus casas con la seguridad de saber que serán rescatados de sus dificultades. En lugar de responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” en el sitio adecuado y de acuerdo con su halajá (la ley), se sientan y conversan, bromean, y pierden tiempo en charlas vanas, o lehavdil, miran seforim, en un momento en el que el recitado de Tehilim está prohibido.

Esto es análogo al caso de aquel que teniendo un pariente cercano críticamente enfermo, en lugar de traer de inmediato un médico a su casa para que implemente las debidas curas de urgencia, se sienta a mantener charlas carentes de contenido o a conversar sobre la más amplia temática. A que cualquiera reconocería que en tales instancias, aun cuando la posibilidad de que el médico pueda efectuar la cura sea incierta, ¿Queda claro que la incongruencia de tal persona ha sobrepasado todos los límites?

Cuanto más cierto será esto referido a “Amén” y “Yehe sheme rabba”, de cuya eficacia nuestros sabios han asegurado que salva de todos los problemas, libera a uno de todos los castigos, garantiza larga vida, salva del Gehinnom, y lleva a la vida del Mundo Venidero. Es que acaso hay algo mas placentero que esto? Aun así, uno destruye todo esto con sus propias manos, sin obtener de ello ningún

placer físico concomitante. Su Yetzer Hara lo seduce llevándolo a descuidar esta cuestión para envolverlo en sus problemas, quitarle años de su vida, y eventualmente arrojarle al Gehinnom, D-os libre.

No hay sombra de duda que los rabinos, predicadores, maestros, consejeros, grandes rabíes, y otras personas de influencia conseguirían maravillas si explicaran estos puntos lógicamente a sus congregantes, seguidores y amigos. Por tanto no hay argumento con el cual puedan verse librados de esta obligación.

Aun más, hay otra solución para este problema por la cual no hay excusa para el descuido. Es perfectamente posible designar a un voluntario para que camine por la sinagoga durante Jazarat hashatz y el kaddish que mantenga a la congregación callada y atenta. Si es imposible encontrar un voluntario la persona a quien se le encargue la tarea deberá ser compensada con el mismo criterio que utiliza la comunidad para compensar por su servicio al rabino o a un cantor. Y esta posición deberá llegar a ser una institución permanente en cada sinagoga.

Otra razón puede encontrarse en el lamentable hecho de que algunos miembros prominentes de la congregación, o bien no son lo debidamente cuidadosos, o bien no prestan la necesaria atención o no están atentos a responder “Amén” y “Yehe sheme

36 / RESPONDER AMÉN

rabba” en todo momento por lo cual a veces en ese momento particular se encuentran inmersos en una conversación. Esto es sin dudas un gran Chillul Hashem (desacrar el nombre de D-os), por dos motivos principales: Aquellos que van a rezar ven que los Judíos con mayor aprendizaje no llevan la observancia a conciencia, y porque aquellos sin estudios no tienen de quien aprender.

Esta es una tremenda Chillul Hashem, además de considerar el hecho que por su descuido llevan al público a pecar y en este sentido no tienen porción en el Mundo Venidero.

En muchos lugares encontramos que nuestros sabios advierten respecto a Chillul Hashem. Ellos señalan Chillul Hashem como el peor crimen que un Judío pueda cometer. Todos los estudiosos de la Halajá coinciden en que cualquier acción llevada a cabo por un Judío que sirva para falsificar, degradar y ridiculizar la religión Judía a los ojos del mundo constituye una desacralización del Nombre Divino.

Si quisieran demostrar sagacidad, muchas sinagogas instituirían reglas permanentes de no permitir a la persona rezar en la sinagoga a menos que la misma se controle, no involucrándose en conversaciones durante los servicios. Verían que nada pierden dando este paso. De hecho, ganarían, ya que muchos jóvenes de hoy buscan la clase de sinagoga en

la cual las plegarias se recitan con el adecuado decoro, del principio al fin, sin conversaciones.

Hay otro importante punto que merece nuestra atención. Es bien sabido que cada padre y madre, no importa que tan descuidados sean en su observancia de la Torá y las Mitzvot en tanto que creyentes en D-os y en la Torá, quieren ver a sus hijos crecer como Judíos temerosos de D-os. Deben tomar en consideración que la principal fuente del crecimiento del niño son los actos de su padre, ya que los niños casi siempre son influidos por las costumbres de sus padres.

Consecuentemente si uno quiere que su hijo rece reverentemente y conteste “Amén” y “Yehe sheme rabba” en el momento oportuno el no verá el resultado de su esfuerzo a menos que él mismo se concientize sobre este tema. De lo contrario al ver el niño la insinceridad de su padre, no escuchará sus advertencias y todo el esfuerzo será en vano.

Es muy corriente escuchar a los hijos decir a los padres que corrijan sus propias faltas antes de señalar las mismas faltas en ellos. Los padres deben establecer el ejemplo para sus hijos, de otra manera la reprensión no tiene sentido.

El rabino de la sinagoga debe ser consciente del gran mérito que tiene al haber recibido de D-os el

liderazgo de un lugar de Torá y plegaria, en el cual tiene la posibilidad de guiar a su rebaño y estimularles a cumplir con las Mitzvot que atañen a la sinagoga, tales como contestar “Amén” y “Yehe sheme rabba” en el momento adecuado, impidiendo la charlatanería durante los servicios. Este mérito le establecerá firmemente por toda la eternidad, ya que los padres enseñaran a sus hijos, los que a su vez harán lo mismo con los propios, todo debido a la guía proporcionada por ese rabino. Consecuentemente, será premiado por todas las generaciones, tal como se explica en Jovot Halevavot, referente a aquel que trae méritos al público.

Adicionalmente, ya que esta Mitzvá es tristemente incumplida, aquellos que se dedican a reinstituírla son recompensados con el equivalente de lo que el mundo recibiría en caso de la correcta observancia de la misma.

Esto es explicado por nuestros sabios y en los escritos de R' Moshe Cordobero, su mérito nos alcance, un distinguido cabalista. Por esta razón es que Noah y Abraham recibieron la recompensa debida a las diez generaciones que les precedían. También Joshua y Caleb recibieron su porción en Eretz Israel originalmente asignadas a los diez espías que difamaron la tierra Santa. (Ver Baba Batra 118b). El Talmud (Jagiga) nos dice que si uno es meritorio,

recibe su porción del Paraíso así como la de su amigo (por el guiado), (n.del t.). Es por ello incomprendible que la Mitzvá de responder “Amén” Yehe sheme rabba” sea incumplida tan amplia y abrumadoramente.

Nuestros sabios enseñan (ver debajo) que esta Mitzvá nos salva de todos los decretos severos y acerca la redención ultima trayendo prosperidad sobre el mundo; todos estos favores y buena fortuna vendrán por la iniciativa de aquel que conciencia al público general sobre esta Mitzvá. Consecuentemente, todas las buenas acciones que de allí deriven serán a su crédito. Es dificultoso evaluar la magnitud del mérito de aquel que ha estimulado a la gente ha cumplir con esta Mitzvá. Según el Zohar, cuando un valioso hombre sin recursos viene a uno solicitando apoyo caritativo, uno debe entender esto como un regalo del S-ñor, ya que se le ha brindado la oportunidad de cumplir con la granMitzvá de ayudar a este hombre carenciado. Cuanto más podemos considerar la granMitzvá de impulsar la apropiada manera de responder Amén, como un regalo del Todopoderoso.

El Sefer Yisrael Kedoshim explica que muchos escritos mencionan el hecho que las riquezas de un hombre rico no son realmente de su propiedad. En realidad han sido puestas a su cuidado para ser distribuidas entre los pobres. Incidentalmente, el también se beneficia de los fondos resultantes del

saldo a su favor después de haber dado a caridad. Lo mismo es verdad referente a los grandes estudiosos de Israel, los Geonim y los Tzadikim, rabís y grandes rabís, a los cuales sus rebaños y el público en general les rinden grandes honores. ¿Porqué motivo merecen estos honores? No puede ser por su Torá y Mitzvot, ya que no hay recompensa por las Mitzvot en este mundo. Aun más, hay muchos estudiosos y otros grandes Geonim, que saben más, y aun así no son reconocidos por el público en general tanto como a sus líderes. ¿Porqué? Sólo debe ser así para que al ser honrados por el público en general, la gente escuche las advertencias de ciertos líderes. Si no se les confirieran tales honores a los rabinos, la gente no les escucharía.

Encontramos, por lo tanto, que aquellos que son honrados por la congregación ofreciéndoles asiento al frente de la sinagoga y otros similares honores de costumbre, que incluyen a presidentes, vice presidentes y gabaim, solo reciben estos honores para ejercer influencia sobre los congregantes. Si no cumplen con su misión, están, en un sentido, mal utilizando aquello que D-os les ha depositado y confiado. La escritura enfatiza “Hoy para hacerlos” (Deut 7:11) implícito en el Talmud que en el mañana (es decir, el Mundo Venidero) recibiremos la recompensa por lo realizado, aun cuando estos

individuos, al recibir honores se estén beneficiando con su Torá y Mitzvot en este mundo sin razón. Aun cuando su intención fuera utilizar dichos honores en el nombre de D-os, o beneficiarse de estos honores adicionalmente a utilizarlos para el cumplimiento de Mitzvot, podríamos encontrar en ello justificación. Pero si solo lo utilizaran en beneficio propio, estarían utilizando “el cetro del Rey de la Gloria” para lo cual no tienen derecho.

Los líderes comunitarios deben entender que no ocupan posiciones de gobierno sino de servicio.

Hasta aquí hemos discutido los requerimientos generales sobre la adecuada manera de responder Amén. Debemos agregar muchas importante Halajot (leyes) referentes a Amén, que son tristemente descuidadas, sea por desconocimiento de la gente o porque frecuentemente aquel que está en el Amud (altar) liderando el servicio tiene tal prisa por terminar que incluso a aquellos que desean responder Amén apropiadamente después de sus berajot, les resulta imposible. Esto se explicará mejor en el capítulo 4.

En los capítulos siguientes encontraremos citas de la Gemara, Zohar, y Midrashim enfatizando la obligación incumbente a los individuos de protestar y advertir sobre practicas impropias. De estas citas puede comprenderse la severidad del castigo que recae sobre aquel que descuida o falla en su obligación de

42 / RESPONDER AMÉN

despertar al público al cumplimiento de esta gran Mitzvá, sea por pereza o por miedo a perder el respeto de la congregación si se les llama la atención, o por miedo a perder dinero, que en cualquier caso no podrá llevarse a su última morada. Por otro lado, vemos el gran mérito de aquellos que llevan a la gente a cumplir Mitzvot y la gran recompensa por responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” como lo prescribe la Halajá, y la penalización impuesta sobre aquellos que no responden adecuadamente.

Lo mencionado se aplica sobre cualquiera que pueda influir sobre otros, P.Ej. rabís sobre sus congregaciones, grandes rabís sobre los jasidim, Rashe Yeshivot sobre sus discípulos, maestros sobre sus discípulos, y aun aquellos que siendo laicos son responsables por la educación de sus hijos.

Capítulo 2

Obligaciones de los Maestros de Yeshiva y de los Directores

Antes de concluir esta tesis referente a la obligación de los líderes comunitarios de guiar a la gente en la toma de conciencia sobre las lamentables consecuencias de no responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” en el momento oportuno es necesario dirigirse a los maestros y directores de las Yeshivot primarias.

La Gemará Baba Batra (8a) expone, como referencia para los educadores de los niños, el pasaje Bíblico (Daniel 12:3): “Y aquellos que lleven a muchos a la rectitud serán como estrellas para siempre”. Rashi comenta que los maestros llevan a muchos a la rectitud enseñándoles y guiándoles a seguir en el recto camino. De allí concluimos que es evidente que la gran recompensa de los maestros está garantizada por impulsar a los niños a la rectitud. En la época de Rashi, la conciencia Judaica estaba en su apogeo y los padres ocupaban una gran parte de su tiempo en educar a sus hijos. Aun así los maestros eran recompensados por guiar a los niños en el cumplimiento de las Mitzvot. Cuanto más cierto

44 / RESPONDER AMÉN

entonces será esto en los días presentes, en los cuales los padres están muy ocupados en ganar el sustento, y es inusual para ellos dedicar el tiempo que deberían a ayudar a sus hijos en sus estudios y entrenamiento. Los padres envían a sus hijos por la mañana y esperan de los melamdin que hagan el trabajo de forma integral enviando a los niños de vuelta a casa como un producto terminado. Debido a esta situación donde los maestros están en situación de loco parentis, la responsabilidad de los melamdin (maestros) es en verdad inmensa. Un melamed debe considerarse a sí mismo como él educador de grupos de niños que están en la encrucijada de sus vidas. Depende sólo de él que sus educandos lleven vidas de Torá, temerosos del Cielo o D-os libre...

Por esta razón, la porción del alumno referente a la plegaria en general y responder "Amén" y "Yehe sheme rabba" en particular, depende en gran medida de la intensidad de la guía que les proporcione su maestro y del despertar que éste les provoque. Si el maestro es consciente de la importancia monumental que conlleva responder *Amén* y *Yehe sheme rabba* y les alecciona continuamente, algunas veces con palabras suaves, otras más severamente, y les recuerda el momento apropiado para la respuesta, el hábito de responder "Amén" se transformará en parte de su

naturaleza; será entonces cuando, percibiendo el fruto de sus esfuerzos, su recompensa será eterna.

Pero si D-os libre, el maestro transgrede su obligación, y aun más, cuando ni mencione el tema del todo, ¿De donde puede esperar que venga su ayuda? El Talmud lo dice claramente: “Si no hay niños no habrá ovejas” O sea, si los jóvenes no son enseñados, ¿Cómo esperan que se transformen en adultos educados?. Aun más, el melamed debe entender que su trabajo dará frutos, y que estos a su vez, darán otros frutos. No solo es el zejut de su trabajo más grande que el de llevar a cabo otras Mitzvot, sino que el principio perdurará por generaciones, ya que estos niños crecerán y guiarán a sus hijos de la misma manera en que fueron enseñados y guiados.

En la misma línea de reflexión, estos niños que posteriormente seguirán el llamamiento a enseñar Torá lo harán de la misma manera en que fueron educados por sus maestros.

Piensen un poco la eficacia de la respuesta “Amén” y “Yehe sheme rabba” de niños pequeños que no han probado el pecado. Nuestros Rabinos enseñan (119b): “El mundo existe solo por el mérito del aliento que emana de las bocas de los niños en edad escolar”. Como los rabinos no explican a que aliento se refieren, podemos asumir que quieren decir

las palabras de los niños en su aprendizaje, sus plegarias, y otras actividades similares.

Referente a la respuesta “Amén” y “Yehe sheme rabba” los rabinos también declararon: ¿Sobre que se sostiene el mundo? En el Yehe sheme rabba recitado después del estudio de la Haggadah (sotah 49a). Ahora traten de cuantificar la eficacia conseguida por los niños que sostienen al mundo con su aliento cuando sin haber probado el pecado, responden “Amén” y “Yehe sheme rabba”.

Una historia verídica que ocurrió en Canadá

Un maestro muy meticoloso en inculcar a sus alumnos la importancia de contestar Amén y no hablar durante los servicios y rezos especialmente cuando se recita en voz alta el Shemone Esre, cuenta esta historia acaecida con uno de sus alumnos.

Una vez, el padre de un niño comenzó a hablarle en la mitad del Shemone Esre. Le habló una y otra vez, y aun así el niño se mantenía en completo silencio. Ante el silencio del niño, el padre, descargando su disgusto en él, cruzó la pequeña cara del muchacho con un sonoro cachetazo diciendo: “Maleducado; ¿Porqué no me contestas cuando te he hablado varias veces?” El niño compelido a responder ante el temor de recibir otro golpe, tímidamente

respondió: “Mi Rebbe (maestro) me ha enseñado: Nunca debemos hablar en voz alta durante el Shemone Esre”

El rostro del padre se puso rojo de vergüenza y humillación ante la mirada de los congregantes que estando cerca de ellos, habían visto lo ocurrido.

De esta anécdota podemos inferir apenas una fracción del estatus espiritual obtenido por el maestro que invierta considerable tiempo y esfuerzo en entrenar a sus alumnos a cumplir apropiadamente esta Mitzvá.

Pero lamentablemente hay pocos maestros preocupados por este asunto. Y aun quienes lo hacen, son aun menos los que dedican momentos específicos, programados en intervalos regulares a esta tarea. Importante es también señalar la situación de que cuando los niños responden correctamente en clase por temor al maestro, dejan de hacerlo así cuando este no este presente.

Cuanto mayor sería la eficiencia obtenida si los maestros se dedicaran a explicar tranquila y aplicadamente las recompensas que recaen, tanto en este mundo como en el venidero, sobre aquellos que responden correctamente en tiempo y forma. Entonces estas prácticas quedarían arraigadas en los corazones y florecerían hermosamente, transformándose en parte

de su naturaleza, de la cual los niños no se desviarían en su vida.

Citas rabínicas acerca de con que importancia son considerados los niños en edad escolar, en el cielo.

- 1) Cada día un ángel sale desde la presencia del Santo Bendito Sea, para destruir al mundo, pero en cuanto El Santo, Bendito Sea, ve a los niños en la escuela, su severidad se transforma en compasión. (Kallah Rabathi 2)
- 2) Cuando los niños vuelven de la escuela, un bas kol, un eco celestial, resuena diciéndoles: “Ve, come tu pan con alegría” (Kallah Rabathi 2:9)
- 3) Los maestros de Chumash y Mishnayot que enseñan a los niños con verdadera fe, están destinados a pararse a la derecha del Santo, Bendito Sea (Vayikra Rabba 30:2).
- 4) Vean que preciados son los niños para el Santo, Bendito Sea, ya que cuando el Sanedrín fue enviado al exilio, la Shejina (Divina Presencia) no fue al exilio con ellos, pero cuando los niños fueron exiliados, la Shejina les acompañó. (Eijah Rabba 1:33)
- 5) Cualquier ciudad sin niños estudiantes será destruida (Shabbat 119b).

RESPONDER AMÉN / 49

6) El mundo solo existe por los niños que estudian. (Shabbat 119b).

7) Los escolares no deben descuidar sus estudios ni para construir el Santo Templo (ídem).

Capítulo 3

La Obligación de Advertir y Protestar. Citas del Talmud, Zohar y Midrash.

1) Cualquiera que sea capaz de advertir reprochando a los miembros de su casa por incumplimiento y no lo hace, es castigado y considerado culpable de los pecados que estos cometan; por no advertir a la gente de su ciudad, es castigado por los pecados de la gente de su ciudad, por no advertir al mundo entero, es castigado por los pecados de todo el mundo. (Shabbat 54b).

2) Como Pinjas debería haber protestado contra Hophni, Las Escrituras le consideran como si hubiera pecado el mismo. (Shabbat 55b)

3) Aquel que tiene la capacidad de protestar y no lo hace, al producirse el pecado por su falta se le imputa a él. (Yerushalmi Shabbat cap.5)

4) Por cuatro cosas usurpa el gobierno una propiedad privada, de las cuales una es: poder reprochar al semejante por su falta y no hacerlo. (Sukka 29b)

RESPONDER AMÉN / 51

5) El silencio es un símbolo de aquiescencia. Si los Rabinos estaban presentes y no protestaron, entonces estuvieron de acuerdo. (Gittin 56a)

6) Abner fue castigado (ejecutado) porque debería haber reprochado a Saúl y no lo hizo. (Sanedrín 20a)

7) Joshua el alto sacerdote vestía ropas deslucidas porque sus hijos se casaron con mujeres no aptas para el sacerdocio, y no protestó. (Sanedrín 93a)

8) Respecto a Zedekiah está escrito (II Reyes 24:19): “Y el hizo aquello que era malo ante los ojos del Señor” El mal se le atribuye porque tenía la habilidad de alzar su voz para protestar y no lo hizo (Sanedrín 103a).

9) Si una persona educada observa (los mandamientos negativos) y realiza (los mandamientos positivos), pero no protesta, es considerado maldito. Por otra lado, una persona que no ha estudiado, y no realiza ni observa los mandamientos (negativos o positivos), y no enseña a otros ni tiene la habilidad de protestar, y aun así protesta, es considerado bendito. (Vayikrah Rabba 25)

10) El Santo, Bendito Sea, ha dicho: (Al Divino atributo de Justicia): “Hay hombres totalmente justos y aquellos que son completamente malvados”. Él respondió “Me es completamente revelado que

52 / RESPONDER AMÉN

tienen la capacidad de protestar pero no lo hacen”. Dijo “Sé perfectamente que si hubieran protestado, no les habrían prestado atención” El contestó “¿Si Tú lo sabes perfectamente, también ellos lo saben perfectamente? Ellos, por tanto, deberían haber protestado y haberse humillado por la santidad de Tu Nombre, y sufrir los embates de los Judíos” (Tanhuma Tazria 9).

11) “Toma a todos los líderes de la gente y cuélgalos (Num 25:4)” Los pecados fueron atribuidos a los líderes de la gente por no protestar por sus pecados. (Tanhuma Balak 19)

12) Quienes fueron responsables por los muertos de la guerra civil contra Benjamín (debido al asesinato de la concubina en Gibeá de Benjamin): Pinjas. Porque él tenía la capacidad de protestar y no protestó. De ello aprendemos que cualquiera que tenga el poder de protestar y no protesta ni trata de que los Judíos mejoren sus caminos, toda sangre derramada entre Judíos, es derramada debido a él. (Yalkut Jueces 68).

13) El gran Sanedrín debería haber atado cuerdas de acero alrededor de sus cinturas, levantado sus vestiduras por encima de sus rodillas, y haber ido a todas las ciudades de Israel; un día a Lachish, otro a Eglon, otro día a Hebron, y otro a Jerusalén, para enseñar buenas maneras. (ibid)

14) Jerusalén fue destruida solo porque no se advertían unos a otros. (Shabbat 119).

15) Si un erudito de La Torá es amado por la gente de su ciudad, no es porque es superior, sino porque no les advierte respecto a los asuntos del cielo. (Ketubot 105b).

16) Cuando se escuchen los talones Mesianicos, no habrá advertencias.(Sota 49a).

17) ¿Porqué Jerobam mereció el reinado? Porque castigó a Salomón (Sanedrin 101b).

18) Uno debe amar ser advertido porque mientras la advertencia exista y surta efecto, el bien podrá imponerse, y el mal deberá abandonar el mundo. (Tamid, 28a).

19) Todo aquel que advierte a su amigo en aras Del Cielo, merece la porción de El Santo Bendito Sea; aun más, un manto de gracia es concedido sobre él. (Tamid 28).

20) Todo aquel que sabe como advertir para corregir malas practicas y así lo hace, trae satisfacción Al Creador.(Tana deve Eliyahu Raba, 3)

21) Aquél que sabe que su compañero va por mal camino, y le adula, o sabiendo que está lleno de pecados le dice que es un hombre justo, se hace merecedor a que todas las maldiciones de La Torá

recaigan sobre él. No obstante aquel que incita a su colega a arrepentirse, recibe las bendiciones destinadas a su compañero trasgresor. Pero si este último se arrepiente, comienza entonces también él, a recibir sus bendiciones. (Yalkut Devarim, 793)

22) ¿Hay algún hombre que odie a su hijo? Sin embargo, si no le enseña Torá, sabiduría y buenas maneras eventualmente podrá terminar enfrentado a él, mientras que si le advierte, la relación será siempre de amor. (Yalkut, Proverbios 950).

23) El Divino Atributo de Justicia se levantó y ante D-os, dijo: "Aún entre los justos entre ellos, debes escribir en sus frentes una Tav de sangre, Tav significando Tamut (morirás). El Santo, Bendito Sea replicó y pregunto "¿Por qué?". Ella contestó " Porque no reprochan a tus hijos con palabras de advertencia, y no les instruyen a no pecar". El Santo respondió: "Es revelado ante Mí que si les hubieran advertido no les hubieran escuchado". El Atributo de Justicia replicó: "Aunque no lo hubieran aceptado, en cualquier caso los justos deberían haberles reprochado". El Santo accedió, y procedió a tratar a los justos de esa generación en Jerusalém como a quienes hacen el mal. Seis ángeles de destrucción fueron enviados a Jerusalén, devastándola.

24) Cualquiera que pueda advertir y no lo haga es golpeado por Tzaraat. (Zohar Parte 3, 45b).

RESPONDER AMÉN / 55

25) El justo, conscientemente va hacia aquellos que hacen el mal a advertirles que se arrepientan de sus pecados. Les informa sobre el juicio del Cielo y del castigo del Gehinom. No les permite descansar, ni de día ni de noche, hasta que les hace cambiar de actitud y arrepentirse por completo. (Zohar, Pag 20b)

26) Cada Judío es responsable por los actos de otro Judío. (Shavuot 39a)

27) Aún los perfectamente justos son considerados responsables por los pecados de su generación... por no reprochar a los perversos. (Midrash Tanjuma Mishpatim)

28) Algunos pecados son tan grandes que aquellos que los cometen no obtienen asistencia divina para arrepentirse. Entre ellos, aquel que podría haber reprochado, ya sea grupal o individualmente, y al no hacerlo les dejó continuar en su descenso cuesta abajo. (Rambam Halajot Teshuvá 4:1).

29) Es el deber de todo Judío protestar contra los pecadores. Aquél que tiene la habilidad de protestar y no lo hace es considerado culpable por ese pecado. (Rema Yore Deah 334:48).

30) Los decretos malos recaen solo sobre aquellos que pudiendo protestar, no lo hacen. (Yalkut Ruth, sobre el verso "Y Elimelej murió...").

56 / RESPONDER AMÉN

31) Todo aquel que diga que pecó, comete un error. Los sabios preguntan: "Pero está escrito: ...Y Salomón pecó...". Y ellos responden: "Porque podría haber dado una reprimenda a sus esposas y no lo hizo se considera como si hubiera pecado". Rabí Yehuda dice en nombre de Shmuel que Salomón hubiera preferido ser lacayo de un extranjero a ser incluido en la Escritura como un pecador. Rashi explica que la Gemará quiere expresar que preferiría no haber tenido dientes a cortar madera o sacar agua para hacer servicio a ídolos. Esto nos enseña que tan severo es el castigo para aquel que puede protestar y no lo hace. (Shabbat 56a).

32) La razón por la cual murió la gente en la guerra civil fue: Que Hashem dijo "Por Mi honor no han protestado pero por el honor de mortales protestan" (Sanedrín 103 b).

33) El verso que dice " Y destruiré de entre ustedes a los justos y a los malvados..." se refiere a los justos que son imperfectos. Como podían protestar y no lo hicieron se les considera imperfectos (Avoda Zara 4a).

34) Aaron no protestó cuando Moisés golpeó la roca en Mei Meriva porque se consideraba a sí mismo como un discípulo de Moisés. Sin embargo, no es necesario honrar a un maestro cuando lo que esta en juego es la profanación del Nombre Divino. Por no

protestar, fue castigado de la misma manera que Moisés. (Midrash Tanjuma, Jukat).

35) Del incidente con Pinjas uno debe aprender a ser celoso por Hashem cuando haya profanación del Divino Nombre de la Torá. La importancia de esto queda demostrada por la gratitud y el buen favor a través del cual Hashem dio el pacto de paz sacerdotal a Pinjas. (Shela Hakodesh, diez alabanzas).

36) Está escrito (Midrash Tanjuma Ree) que mucha gente recta vivió en la generación de Noah, pero aun así, perecieron con los otros. La razón por la cual perecieron es porque no protestaron por las malas acciones de otros, a diferencia de Noah que si protestó. (Jida, Jomas Anaj, Parashat Noah).

37) Aquél que no se opone a quienes persisten en sus malos caminos, es castigado por todos los pecados de ellos. Es más, transgrede el mandamiento negativo " No llevarás su pecado...". Es obligatorio para toda persona temerosa de D-os y que ama a D-os, pura de corazón, estimular el celo. (Sha'arei Teshuva, Sha'ar 3:59)

38) El Remah establece que en nuestra época no protestamos contra los pecadores por el peligro que implica. (Yore Deah 334, Joshen Mishpat 12) Citando la Respuesta de MaHariv 157, el Bejor Shor (mencionado en el Piskei Teshuva) dice que muchos,

basando sus acciones sobre esta decisión, justifican su actitud de halagar a gente influyente, aun cuando existe peligro real. Esta racionalización que ha debilitado a la Torá, es un marcado error, para el caso en que la opinión de MaHariv solo se aplica a una situación en la que exista peligro real. Cuando esto no es así, es el precepto " No temerás a un hombre..."se convierte en nulo. Ciertamente la intención de este precepto apunta a una situación en la que hay razones para temer. Y aun así, se nos instruye no temerás. Un juez al que se le asigna castigar a quienes hacen el mal y cumple este precepto, merece el premio de Pinjas, el celoso, y ningún mal vendrá sobre él.

39) No envidies quien hace el mal, porque todo aquel que ve sus actos y no estimula el celo, transgrede tres mandamientos negativos. Por esta razón un hombre debe cortar lazos con ellos y separar sus caminos de ellos (Zohar 1, pag. 239 b).

40) El ángel de la muerte no tiene el mismo poder sobre un hombre celoso por Hashem que sobre otros hombres. (Zohar 29b).

41) Cualquiera capaz de protestar que lo hace vengando así a Hashem de los malvados del mundo, Hashem sella su pacto con él y su semilla, tal como lo hizo con Pinjas. (Reshit Jojma, Sha'ar Ha Yira, cap.12).

RESPONDER AMÉN / 59

42) Si aun un pecado menor recibe aceptación pública y/o jurídica, esto es un pecado inexcusable y un producto de la corrupción, y toda la gente es considerada culpable. El perdón solo es posible luego de que el castigo haya sido impuesto sobre toda esa nación. Este fue el pecado de Sodoma. (HaAkeda 20).

43) Por no protestar contra los malvados, las generaciones subsiguientes aprendieron sus malos hábitos. (Rashi sota 41b).

44) Se infiere claramente tanto de la Torá Oral como de la Escrita que aquel que puede protestar y no lo hace es responsable por ese pecado y por transgredir un mandamiento positivo. Por tanto, es considerado en la categoría de los malvados. (Jinuj Mitzvá 239)

45) Los jueces de Israel son responsables por los pecados de su gente. (Yalkut Yejezkel 341).

46) Está escrito: **"Ben Adam: Te he designado un centinela para la familia de Israel y has escuchado las palabras de mi boca...pero no has hablado para advertir al malvado respecto a sus malos caminos para salvar su vida. Él, el malvado, morirá por su pecado, y reclamaré de tí su sangre"** (Yejezkel 3:17)

47) Es posible que Moisés, seguro de la rectitud de su hermano Aharón, supiera que su

60 / RESPONDER AMÉN

intención en el episodio del becerro de oro no era mala. Aun así le acuso a él por los malos hechos por la gente. Como la caída llegó a través de él, merecía la reprensión. (Rambam, Ki Tissa).

48) ¿Porqué muchos grandes estudiosos de la Torá mueren jóvenes? Se permiten a sí mismos caer en desgracia al no vengar como una serpiente las palabras de la Torá y el miedo al Cielo. (Avot de Rabbi Natan, cap. 29)

49) Hubo grandes hombres en Yisrael que vieron el mal y miraron hacia otro lado. El Santo resaltó : "Llegará el tiempo en que haré lo mismo" (Midrash Rabba, lamentaciones)

50) En suma, quisiera citar lo que R'Jaim Sofer, escribe en su libro Shaarei Jaim (6a)

"Ay de nosotros en el Día de Reprensión, cuando el tiempo llegue en que Hashem busque en las acciones de todo ser viviente y se encontrará escrito: Este hombre justo desacró el Shabbat, este hombre piadoso desacró la prohibición de Nidda, Este hombre temeroso de D-os transgredió la prohibición de no comer cosas no Kasher y no vestir Shatnes (Shatnes: tejidos mezcla de lana y lino, están prohibidos por La Torá), este hombre santo es responsable de mantener relaciones con una mujer casada. Los creyentes estarán perplejos y se preguntaran como puede ser que

estos pecados sean atribuídos a estos hombres piadosos, ya que ellos formaron parte de una generación de hombre justos. Pero Hashem responderá en ira: "He aquí que estaba en ustedes reprender a tal y tal por sus maldades. ¿Porqué no le recuerdan y le recuerdan su pecado?"

Es bien evidente que aquellos que tienen capacidad para regañar y advertir a su compañero deben hacerlo. Dudas y fallos en este campo tienen consecuencias calamitosas; la perseverancia y meticulosidad en el cumplimiento de esta responsabilidad genera abundancia de bendiciones.

Capítulo 4

Una Antología del Talmud, Zohar, y Midrashim Referida a la Importancia de Responder Amén Apropiadamente.

Pronunciación Ahkenaz:

Cuán atemorizantes son las palabras de Nuestros sabios (berajot 47a) que si uno contesta "Amén" con una jataf en lugar de una kametz o sin pronunciar la nun final, o si no sabe a que bendición esta respondiendo, su castigo será que sus hijos puedan verse huérfanos ¡El Cielo libre y guarde! ¿Hay acaso mayor locura que ignorar las palabras de los sabios y conversar durante las plegarias, cuando uno sabe que debido a esto pueda a dejar una esposa viuda y sus hijos huérfanos, D-os libre?

1) No debemos responder "Amén" vocalizando la alef con una jataf en lugar de kametz. Tampoco debemos responder "Amén" sin pronunciar la letra nun del final. Tampoco debemos pronunciar un "Amén" huérfano, (es decir, sin saber a que bendición se esta respondiendo). Se dice de aquel que pronuncia un Amén huérfano que sus hijos serán huérfanos.

Aquel que pronuncia Amén con una jataf, su vida será arrancada. Para aquel que contesta "Amén" sin la nun final, sus días cortados. Aquel que extiende la palabra "Amén", sus días y años serán alargados. (Berajot 47a).

2) El que contesta "Amén" es más grande que el que pronuncia la bendición. (Berajot 53b).

3) Para aquel que pronuncia "Amén" con todas sus fuerzas, se abren las puertas del Gan Edén (Paraíso). (Shabbat 119b).

4) Para El Santo, Bendito Sea, no hay nada más grande que el "Amén" que los Judíos responden. (Devarim Rabba 7).

5) ¿Cuándo un niño comienza a ser merecedor del Mundo Venidero? Desde el momento en que contesta " Amén"(Sanedrín 110 b).

6) Todo aquel que contesta "Amén" en este mundo, tiene el mérito de responder "Amén" en el mundo venidero. (Devarim Rabba, 7).

7) Por el "Amén" que los malvados responden desde el Gehinom, son rescatados de allí. (Yalkut, Isaiah 429).

8) Gente ignorante, que no sabe leer La Torá ni la Mishna, ni exponer sobre La Torá, si al entrar en las sinagogas y batei midrashim y responden "Amén", si

RESPONDER AMÉN / 65

no tienen nada más que la recompensa del "Amén", es suficiente. (Agadat bereshit, 79)

9) Aquellos que restan importancia a la respuesta "Amén", bajan al Gehinom, a un sitio conocido como avadon-(perdición)- del cual nunca saldrán. (Zohar, Vol III p.285b)

10) Aquellos que responden "Amén" y "Yehe sheme rabba" con todo su poder, estarán en segundo lugar en el paraíso. (Zohar I,38b)

11) Aquel que santifica el Nombre del Santo Bendito Sea, al responder "Amén" de la manera apropiada será elevado de un nivel al próximo, en el Mundo Venidero. (Ibid III. 3,286)

12) Aquel que no se concentra en el "Amén" es como si tuviera una actitud despectiva (D-os libre) hacia El Santo, Bendito Sea. (ibid, 285)

13) A aquel que responde "Amén", con todo su poder se le anula hasta un decreto de castigo emitido contra él con duración de 70 años (Tikunei Zohar 19a,40a, III 20a, Shabbat 119b,Tos ad loc. Y en Raya Mehemna, donde se lee "Amén" y "Yehe sheme rabba" y no solo "Amén".

14) Al responder "Amén" y "Yehe sheme rabba" uno debe estimular sus miembros con todas sus fuerzas, rompiendo as las fuerzas del mal.. (Zohar III 220)

66 / RESPONDER AMÉN

15) Cuando Israel se encuentra en problemas, y le reza al Santo Bendito Sea, una voz anuncia a todos los mundos "Abrid los Portales". Tal como los Judíos abren los portales de la bendición al responder "Amén", así se abrirán los portales para recibir sus plegarias. (ibid III 285b)

16) Cuando los Judíos responden "Amén" y "Yehe sheme rabba" fuerte, El Santo, Bendito Sea, se llena de compasión, y siente pena de todos, aun de los perversos en el Gehinom, de manera que se les concede un respiro tres veces al día, por una hora y media.

17) Cuando los Judíos observan la respuesta "Amén" y se concentran apropiadamente, muchas puertas de la bendición se abren para ellos en el Cielo, y grandes bondades y grandes alegrías se encuentran en todos los mundos. (ibid, III. 285b)

18) El hijo de Rav Saffra saltó desde el techo para oír kaddish y la gente se dio cuenta que él llegaría a ser un hombre magnífico. (Zohar II 166a)

19) El kaddish es un elogio por el que el Santo Bendito Sea se eleva más que por cualquier otro elogio. ¿Porqué tanto? Porque es instrumental en humillar las fuerzas de lo satánico y en elevar la gloria del Santo, Bendito sea, por encima de todo. (ibid II 129b,III 129 b)

RESPONDER AMÉN / 67

20) Aun aquel dedicado al estudio de Maase Merkavah (La Sagrada Carroza), debe interrumpir sus estudios para responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” (Berajot 21b).

21) Aquel que responde “Amén” y “Yehe sheme rabba” tiene asegurado su sitio en el Mundo Venidero. (ibid,57a).

22) ¿Conque se sostiene el mundo? En el mérito de recitar la kedusha en Uva L'Tzion, y en el mérito de responder “Amén” y “Yehe sheme rabba ” después de aprender Haggada. (Sota 49 a).

23) Cuando un anciano expone y sus discípulos responden a continuación de el “Amén” y “Sea su Gran Nombre alabado...” aun si uno tenga registrados en su contra decretos por cien años (D-os libre), El Santo, Bendito Sea, le perdona (Kohélet Rabba 9:20). En el Midrash Shojer Tov, (Mishle 10) se lee: “Aun si el veredicto fue sellado, los perdonó y expió sus pecados”.

24) El ángel Sandelphon, amarra coronas al Rey de la Gloria del recitado de Kedusha, Bareju y “Amén” y “Yehe sheme rabba” que los hijos de Israel contestan. De allí deducen los sabios que cualquiera que descuida responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” es instrumental en la disminución de la corona, y es pasible de excomunicación. (Midrash Konen).

25) Cuando mi hijo recitó la Haftará en público, fui liberado del juicio, y cuando recitó Kaddish, fui absuelto por completo en el veredicto. (Zohar Hadash.Lev 49a).

26) Todo aquél que responde "Amén" en este mundo obtiene el mérito de responder "Amén" en el mundo venidero. (Devarim Rabba 7:1, Tanjuma Tzav,8).

27) Aquél que responde " Amén" y "Yehe sheme rabba" con toda su fuerza, aun cuando tenga alguna mancha por idolatría, es perdonado. (Zohar Hadash, Lev. Raya M'hemna p.20).

28) El responder "Amén" y "Yehe sheme rabba"es una de las causas por las cuales a uno le son perdonados todos sus pecados. (Jareidim, Mandamientos de Arrepentimiento, Capítulo 7).

Capítulo 5

Historias y máximas para reflexionar sobre la respuesta "Amén" y "Yehe sheme rabba"

Los Rabinos enseñan (Shabbot, 119 b) que: "A aquél que responde Amén con todo su poder le son abiertos todos los portales del Paraíso", Maharsha explica: "El paraíso tiene muchos portales, con una partición contenida en la próxima, (como se ha dicho que cada Tzaddik es " quemado" del dosel de su amigo) y esta establecido que a cada Tzaddik se le concede un lugar de reposo conforme al honor que merece. El Talmud nos dice que aquel que responde "Amén" con toda su intención, todos estos portales se abren para él. (Ver el principio de la parte 2 de Shomer Emunim, en la cual se explica porqué a quien responde Amén con todo su poder se le permite internarse más en el paraíso que a los más grandes Tzaddikim).

2) El Santo ARI, de bendita memoria (en la introducción de Emek Halajá, Intro. 3, Cap. 2), relató a sus discípulos que durante sus sueños, el ángel Metatron venía a él y guiaba su alma a cualquier

70 / RESPONDER AMÉN

Yeshiva del Cielo a la que él deseara asistir, y a cualquier palacio al cual él quisiera acceder para estudiar allí. De la misma manera ocurrirá en el futuro con aquellos que responden "Amén" a conciencia. Todos los palacios serán abiertos para ellos para que aprendan Torá en la academia Celestial; todos los portales se abrirán para ellos, y nadie les detendrá. (Shomer Emunim II 247b)

3) El santificado Rabino Aharon Roth z.t.l. (autor del Shomer Emunim, Shuljan Hatahor, etc.) escribe en su legado: "Es increíble que todos lean sobre tan aterradoras advertencias y severos castigos (Zohar Vayelech 285, Berajot 47a) y no se lo tomen seriamente. ¿Se puede acaso ser más tonto? Estos castigos son apenas mencionados aun con relación a los más grandes pecados. Aun así, más que experimentar el ligero inconveniente de controlar la propia boca durante los servicios, la gente se pone a sí misma y sus almas en tales peligros, D-os libre. Ya que si uno conversa durante la repetición del shemone ezre o la lectura de la Torá, o durante el recitado de Berajot, es virtualmente imposible evitar responder un "Amén" huérfano (como fue explicado anteriormente), o "Amén" con jataf en lugar de kametz, o sin la nun final, o por el estilo, ya que no se tiene idea a que bendición se está respondiendo. Si alguno dice que se puede concentrar, solo esta exhibiendo su arrogancia."

En el Sefer Hagan, aprendemos que esta es la razón por la cual se demora la redención final. Esta fue una revelación del Cielo al autor. El santificado Rabino Yeyva de Ostraha también reveló que esta es la causa de la demora en la redención, hasta ahora. Por tanto, querida hermandad, tengan piedad de sus propias almas y sean extremadamente conscientes en este asunto. Así recibirán una recompensa igual al mundo entero. En el presente, esta Mitzvá se considera como una met Mitzvá, como un cuerpo muerto que no tiene nadie que se ocupe en darle sepultura. Cualquiera que no observe esta regla no puede contarse entre mis discípulos, ya que siempre me he tomado grandes molestias, para erradicar este mal de mi sinagoga, en la cual he tenido el poder para hacerlo, y en las sinagogas vecinas en las cuales pude persuadir a los fieles de observar esta ley a conciencia. No obstante en sinagogas distantes no he tenido poder de protesta, porque allí quienes van a rezar imitan a los llamados Judfos educados, que se suponen observantes de todos los aspectos de la ley Judfa. Aquel que quiera guardar su alma de caer en la más remota región del Gehinnom, como se describe en el Santo Zohar, debe salvar su alma y abstenerse de toda charla durante Chazarat Hashatz (La repetición del jazán de la Amidá, el Kaddish, la lectura de la Torá y repetición de las berajot, etc.)

Si se sienten tentados a creer que perderán dinero por este motivo, que sacrifiquen su dinero innoble, ya que nadie sufre pérdidas por guardar con celo el honor del Cielo, como está escrito " Aquellos que busquen al S-ñor, nada habrá de faltarles..."

4) El Sefer Sh'nei Lujot Habrit (el Shela Hakadosh Massechet Tomid, tópicos de la plegaria) dice: Tanto los seres etéreos como los que habitan la tierra dependen de la palabra "Amén", la cual es raíz y fundamento de todos los mundos. Aquel que concentrado en cada bendición que emana de la boca de quien la recita y contesta "Amén" con toda su devoción y de acuerdo al din (ley), causa extensiva santidad arriba y una gran abundancia de benevolencia en todos los mundos. La voz irrumpe en los Cielos anunciando: " Toda esta gran benevolencia fue causada por Tal y Tal persona, el sirviente del Santo Rey". Cuando los Judíos se encuentran en momentos desesperados y rezan, el anuncio irrumpe en todos los mundos: "¡Abrid los Portales!" así como abren los portales de la bendición y la abundancia, así será aceptada su plegaria (Zohar).

También los rabinos del Talmud han hecho una afirmación similar: "Esta es la recompensa en este mundo. ¿Cuál es la recompensa en el Mundo Venidero?. El ascenso de un nivel al próximo, para disfrutar el Paraíso en el Mundo Venidero". Respecto

a el se ha dicho: "Porque honraré a ellos que Me honran".

Hay una expresión común en los códigos y en los trabajos de los cabalistas que establece que quien responde "Amén" es más grande que quien recita la bendición. No solo es esta una gran verdad sino que, además, la respuesta "Amén" lleva intrínseca la grandeza tal que resulta inconmensurable.

5) Rabí Pinjas de Koritz, de bendita memoria, contó una historia sobre un Tzadik a quien había visto en el paraíso. Uno de sus oponentes inquirió:

"¿Cómo puedes haber visto a un Tzadik en el Paraíso? ¿No estás acaso tú en este mundo?". Le respondió: "¿No está escrito acaso que para quien responde "Amén" con todo su ser se abren las puertas del Paraíso? ¿Para que se abrirían si no se puede ver lo que hay dentro?"

Esta claro que quien responde "Amén" con todo su ser no solo consigue que se le abran las puertas del Paraíso sino que puede ver dentro, ya que los Rabinos no hablan por hablar. Nosotros, no obstante, no tenemos este mérito. (Shomer Emunim II p. 247b)

6) Aquel que conversa durante la repetición del Shemone Ezre, el Kaddish o Birkat Hashajar no tiene como evitar un Amén huérfano, ya que como se ha

dicho no tiene manera de saber a que bendición esta respondiendo. Aun más, tendrá la tendencia a responder "Amén" sin la nun final, conocido como Amén ketufah, o Amén roto, o un Amén apurado (es decir, antes del momento apropiado de responder, o después de que el jazán comenzó con la siguiente bendición). No solo demuestra la experiencia que esto es así sino que nadie puede negarlo a menos que sea un tonto, un perverso o un arrogante que no admite la verdad. (ibid, p.62)

7) Un discípulo vino una vez a hablar con el autor de un Sefer titulado Imrei Esh. El discípulo era propenso a conversar durante Jazarat Hashatz. El Rabino se refería a el como Gadol, (el grande), pero nadie sabía el motivo para esto. Cuando sus otros discípulos le preguntaron el motivo, les respondió: "Como conversa durante Jazarat Haschatz, es un pecador, cuyo pecado es muy grande para ser perdonado (como en el Shuljan Aruj Oraj Jaim 124:7, I). Por ello le llamó "el grande"(ibid b.)

8) En general, si a uno se le acerca una persona prominente que quiera empezar una conversación, normalmente da vergüenza decirle que le deje en paz ya que esta el momento de Jazarat Hashatz, o "estamos en la mitad del Kaddish, no te puedo hablar", ya que le da temor ser considerado poco práctico, (un batlan) o un fanático religioso. Respecto

RESPONDER AMÉN / 75

a esto, las escrituras estipulan: “Sé fuerte y que tu corazón tenga coraje”. No es adecuado ni avergonzarse ni acobardarse frente a la verdad, sino por el contrario, es necesario ser fuerte y tener coraje para defenderla, sin temer a nadie. No es correcto asustarse ni temer. Lo que hay que hacer es defender el principio establecido en el Shuljan Aruj, y regañar al sujeto en cuestión sin tener en cuenta de quien se trata, principalmente por hablar en público en momentos clave en los cuales esta estrictamente prohibido hacerlo.

Si uno los detiene para que la gente pueda responder “Amén” por su oportuna intervención, el mérito de ese público le es adscripto. Aun cuando uno vea a un Tzadik, un hombre santo, conversando durante chazarat hashatz, D-os le libre de seguir su ejemplo.

Aun si el Profeta Eliyahu viniera no le seguiríamos en cambiar lo más mínimo de la Guemará o el Shuljan Aruj, ni por supuesto en lo que concierne a responder “Amén” y a sus vastas y atemorizantes advertencias.

Aquel que siga las instrucciones y responda de manera adecuada recibirá la recompensa que el mundo hubiera recibido si los otros hubieran hecho como debían, y recibirá también la recompensa adicional que le corresponde por hacer que otros sigan su

76 / RESPONDER AMÉN

ejemplo. Desdichadamente, muchos grandes hombres son flojos en cuidarse de no transgredir este mandato de no conversar.

9) Estoy acostumbrado a detener a quienes en la repetición del Shemone Ezre, se dedican a recitar súplicas (Tehilim) y otras plegarias. No solo es casi seguro que D-os no les concederá lo que pidan, sino que, además, Él podrá sacarles lo que ya tienen. Todas las autoridades Halájicas están unánimemente de acuerdo que cuando el jazán recita el Shemone Ezre la congregación debe permanecer en silencio, contestar "Amén" cuando corresponde y concentrarse en las bendiciones que recitadas por el jazán. Quien no observa este precepto se arriesga no solo a perder todo aquello que ha obtenido, sino que, además, no podrá obtener lo que pide en sus suplicas privadas, ya que su pecado destruye la eficacia de sus plegarias (Vavei Ha-amudim, cap. 10, aludido por Magen Avraham 124)

10) Mis queridos hermanos, si quieren salvarse de la plaga y evitar la muerte de sus niños por horribles enfermedades, como viruela o varicela, El Cielo Lo Impida, eviten en la sinagoga conversar sobre asuntos inoportunos e innecesarios.

El Shne Lujot HaBrit advierte en forma determinante, que si uno llega a un sitio en el cual hay una epidemia de viruela con sus niños, debe irse de

inmediato. Aquel que se rehusara, y llegara el caso, Dios libre, sería acusado de la muerte de sus niños, por haber sido parte instrumental de los hechos. Desafortunadamente para nuestro caso, los padres son imputables porque conversan en la sinagoga, lo cual hoy se considera un pasatiempo aceptable, del cual aun ciertos grandes hombres de nuestra generación son culpables.

Es mi intención con esto, estimular la pureza de vuestros corazones, y los de los Rabies y de las autoridades Halájicas en las congregaciones en cada población, de ordenar al shamash e inducir a la gente a no conversar durante los servicios anunciado que “Es apropiado mantener silencio durante los servicios”

Entonces vivirán por muchos largos años ya que las iniciales de las palabras hebreas originales de ese texto forman la palabra ancianidad, aludiendo al hecho que a aquel que se abstiene de hablar durante las plegarias se le concede larga vida.

Cada uno debe ser celoso de este mandato y sencillamente arrepentirse. Aun cuando en el pasado uno haya conversado será perdonado desde el momento mismo en que comience a regañar a sus compañeros si conversan en la sinagoga, tal como lo exige el Shuljan Aruj en el capítulo 124.

Podemos entender entonces el verso (Jer. 2:30) "En vano He golpeado a tus hijos. No han recibido corrección". Es decir, no se han corregido y estaban conversando en la sinagoga, como se mencionara más arriba. Por lo tanto, su pecado fue grande, como lo fue el de Caín, quien asesino a su hermano y cuyo pecado fue demasiado grave para ser perdonado. El pecado de aquellos que conversan en la sinagoga también es grave, pero el poder del arrepentimiento es grande, a través del cual puede obtenerse gracia para uno mismo así como para otros. Sus pecados intencionales, aquellos cometidos antes del arrepentimiento, luego de este serán contados como méritos y ángeles de compasión serán creados a través de ellos, y Ud. obtendrá una vida buena y placentera no solo para Ud. sino también para sus descendientes. (Sefer Hagan V'Derej Moshe, octavo día)

11) Cada vez que el Acusador acusa a los Judíos de un pecado, El Santo, bendito Sea, le silencia. Por ejemplo cuando el acusador dice que los Judíos son ladrones, El Santo, Bendito Sea, les responde "¿Quien dice que si las otras naciones hubieran recibido La Torá, no hubieran sido ladrones más grandes que los Judíos?" Pero si los judíos son acusados de hablar en la sinagoga, El Santo, Bendito Sea, no tiene respuesta, ya que vemos que las otras naciones del mundo se paran en sus casas de oración

RESPONDER AMÉN / 79

con reverencia y respeto. De inmediato, El Santo, Bendito Sea, concede al destructor permiso para destruir al mundo, por ejemplo a través de la plaga, D-os libre, en hebreo dever. No se lea como dever, plaga sino como dibur, o sea, que al hablar en los momentos en que no esta permitido en la sinagoga, se crean ángeles destructivos, que pueden matar a quien estaba hablando en tiempos de plaga D-os libre. (Ibid, el octavo día)

12) Una vez un hombre piadoso estaba ayunando en penitencia debido a la extensión del exilio (Galut). Desde el Cielo vino a él en un sueño el mensaje que la redención no vendrá hasta que la gente se tome la molestia de responder "Amén" a las bendiciones de redención, viz. "Quien restaura Su Presencia Divina a Tzión, y sobre Jerusalem" como es recitado los viernes antes de veshameru. (ibid, día 11).

13) El Santo Reb Yayve, de B.M. siempre predicó fuertemente, hasta el llanto e incluso suplicando, que hablar durante los servicios es la causa principal de la continuación del exilio. Él reveló que todos los decretos del año 5408 tuvieron lugar por esta causa. (Masacres por los cosacos en el levantamiento de Chmielnicki) (Shomer Emunim, p.256).

14) El comportamiento de la mayoría de las personas durante jazarat hashatz es inapropiado; la

gente común, en lugar de responder “Amén”, recita plegarias y maamadot. Los estudiosos se dedican a discutir asuntos de La Torá,... Si D-os libre, uno solo de los que escuchan la bendición no respondiera “Amén” su pecado es imperdonable. Aun más, él es responsable de guiar a la gente común a pecar, ya que la gente común sigue a los estudiosos en sus hábitos, a quienes discuten Torá durante el Shemone Ezre, enfrascándose ellos mismos en conversaciones. Por lo tanto quien así proceda se dañara a sí mismo pero también a otros, y será como Jeroboam el hijo de Nebat, quien pecó y llevó Israel a pecar. Como se ha dicho, el Shuljan Aruj demanda que se regañe a quienes conversan en la sinagoga, ya que su pecado es grave, como el de los asesinos, y su pecado es muy grave para ser perdonado.(Hagan V’derej Moshe, día 15).

15) Una Historia Verídica Sobre Responder Amén

HaGaon R. Mordechai Jaffe, era el jefe del Bet Din (Corte Rabínica) y de una Yeshiva en una pequeña aldea. A medida que los años fueron transcurriendo, al ir completando sus sabios escritos, (entre ellos 10 volúmenes de Levush en los que quedaba en evidencia su gran erudición en Halajá, Agadah y Cábala) su fama fue extendiéndose por

RESPONDER AMÉN / 81

Europa. Cuando el rabinato de la famosa ciudad de Posen quedo vacante, la comunidad envió a R. Mordejai una delegación con un contrato, invitándole a ocupar el puesto vacante. El Gaon acepto rápidamente el ofrecimiento, pero insistió en que se cumpliera una condición previa a su nombramiento como Rav de Posen.

El Gaón explicó a continuación a los enviados que dominaba bien casi todos los asuntos de la Halajá excepto uno: El referente a la fijación del calendario Judío, asunto por demás complejo que requiere un significativo numero de cálculos astronómicos. Ante la ausencia de conocedores del tema en Alemania, Polonia u otros países vecinos, tendría que viajar a Venecia, en Italia, para aprender de los Sefardíes, que controlaban ampliamente todo lo relacionado a este campo de estudios. Al ser aceptada su petición por los delegados, viajó directamente a Venecia donde bajo la tutela del Jajam Aboab, dedicó los 3 siguientes meses a dominar por completo las leyes que gobiernan la planificación de los meses y los años.

Un día, ya hacia el fin de este periodo, R'Mordejai estaba sentado en el Bet Midrash, imbuido en sus estudios. Desapercibido, el hijo de cinco años del Jajam se inmiscuyó con una manzana en la sala de estudios.

El niño, disponiéndose a comerse su manzana, recitó la bendición correspondiente a la cual casi todos los presentes respondieron Amén. Todos, menos uno, R'Mordejai, que estaba tan inmerso en sus estudios que no contesto. Al darse cuenta R'Aboab se enfureció tanto que proclamó una nidui (una prescripción) sobre R' Mordejai.

De acuerdo con los dinim de nidui, R'Mordejai esperó un mes y volvió a ver a R'Aboab para que revoque el nidui, a lo cual el Jajam se rehusó, motivo por el cual R'Mordejai conmovido respondió preguntando: “¿Porqué es tan grande mi pecado como para rehusarse a anular este nidui?”.

El Jajam respondió de la siguiente manera: “Créame que le quiero más que a mis propios hijos, pero al no responder Amén a la bendición del niño, ha quedado expuesto a la pena capital por la Mano del Cielo. Por lo tanto, solo podré revocar este nidui con la condición de que asuma el siguiente compromiso: A cada comunidad a la que entre, y en cada congregación a la que fuere, deberá predicar a la gente sobre la gravedad de la falta que se comete al no responder Amén después de una Berajá. Asimismo deberá ordenar a sus hijos y descendientes en cada generación que narren el siguiente relato donde quiera que vayan.”

“Antes de las Cruzadas existían en España muchas grandes comunidades Judías. Una de esas comunidades estaba bajo el poder de un rey antisemita que no descansaría hasta haber echado a todos los Judíos de su reino. De no ser por la presencia en la ciudad en la que vivía el rey de un verdaderamente piadoso Rabí que le complacía, con seguridad les habría expulsado. De hecho, cada vez que estaba por expulsarles, el Rabí conseguía anular dichos planes”

“En una ocasión en la que el rey se enfado con los Judíos, decreto su expulsión. En un desesperado intento de detener la ejecución del decreto, los líderes comunitarios fueron a ver al Rabí para que intercediera por ellos. El Rabí aceptó, pero debido a la hora que era, les explico que debía primero rezar Minjá, antes de partir a la audiencia con el rey. La gente, no obstante se empeñaba en insistirle que ese era el momento oportuno para acudir a ver al rey, y que podría rezar luego, a su regreso.”

“No de muy buena gana, el Rabí aceptó y les acompañó a la corte real.”

“Al verle, impresionado el rey corrió a su encuentro, abrazándolo y besándole. El piadoso Rabí creyendo que el decreto sería ahora anulado dejó que la conversación con el rey, se encaminara hacia otros asuntos, esperando volver al tema de la expulsión en el momento oportuno.”

“Mientras conversaban, un obispo de una diócesis distante entró a la sala y cayó a los pies del rey. El Rabí encontró en ese un momento oportuno para rezar Minjá. Se retiró a un rincón y comenzó su plegaria. Mientras tanto, el obispo pronunció una prolongada bendición en latín, tras lo cual se puso de pie e invitó a todos los presentes a responder Amén, ya que solo de esta manera la bendición quedaría completa. El Rabí, que no había entendido el anuncio, no queriendo interrumpir su rezo, no respondió. El obispo preguntó luego a los presentes si habían respondido a su bendición, a lo cual todos respondieron afirmativamente. Luego preguntó “¿Acaso ha respondido El Judío?” a lo cual los presentes respondieron enfáticamente “NO!”

Al escuchar esto, el obispo se enfureció, y arrancándose el pelo, lloro amargamente mientras decía “Pobres de nosotros, ya que si el Judío no ha respondido a mi bendición, la misma no se cumplirá...”

“Cuando el rey escuchó al obispo se volvió contra el Rabí con extrema crueldad. Ordenó que se le ejecutara de inmediato y que luego fuera eviscerado. Los sirvientes del rey cumplieron de inmediato y ejecutaron al Rabí luego de torturarlo cruelmente. Luego le descuartizaron y enviaron sus miembros a su

casa envueltos en un trapo. A continuación, los Judíos fueron expulsados del reino”.

El Rabí tenía un amigo, un hombre también muy piadoso, que no podía entender la cruel y tortuosa manera en la que su amigo había sido ejecutado. Estaba seguro que Hashem Yitbarach no hubiera decretado sobre él tan horrible muerte salvo que hubiera cometido un grave pecado en secreto. Aun así, estaba seguro que su piadoso y temeroso de D-os amigo, no había pecado, así que ayunó y rezó al Todopoderoso para que le revele la causa de la muerte de su amigo. Un día, mientras estaba sentado en su recámara, su amigo apareció ante él. “No temas, amigo mío”, dijo el fallecido Rabí.

“Pero” inquirió el Tzadik, “Yo sé que tu fuiste un Judío muy piadoso; Te ruego me reveles porque Hashem Yitborach se enfado tanto contigo hasta el punto de hacerte morir en tan dolorosa manera.”

“Sé paciente amigo mío, y te lo explicaré”, respondió el fallecido Rabí.” La verdad es que nunca en mi vida cometí pecado alguno; pero como enseñan nuestros rabinos, Hashem Yitborach es meticuloso con los justos y les castiga cualquier infracción de la ley, aun si estas son tan finas como un cabello. Y es así como Él me castigo por fallar en el cumplimiento de una Mitzvá que la mayoría de la gente descuida; una vez mi hijo recitó Ha Motzi y yo no respondí

86 / RESPONDER AMÉN

Amén.” D-os fue paciente conmigo y no descargó su ira hasta el día del incidente en la cámara del trono del rey, cuando no respondí Amén a la bendición proclamada sobre el rey, y él descargó sobre mi toda su furia. Fue entonces cuando el Tribunal Celestial me juzgó y condenó por no responder Amén a la berajá de mi hijo. Por lo tanto yo te advierto y conmino a que relates esta narración a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y a todas las generaciones futuras para que sean escrupulosos en responder Amén a continuación de cada berajá que escuchen.” Concluyendo de decir esto, el Rabí fallecido se esfumó de la vista de su amigo.

Luego de narrar este relato a R'Mordejai Jaffe, el Jajam Sefardí R'Aboab concluyó: “Por favor no guarde contra mi resentimiento alguno por emitir sobre Ud. un jerem (una prohibición). Solo lo hice para que su transgresión fuera expiada, para que pueda tener una kapara, por lo tanto, levanto ahora esta prohibición con la condición de que se dedique a contar este relato en cada congregación y comunidad en la que predique”.

16) Una Breve Reseña Biográfica de R'Mordejai Jaffe, de Bendita Memoria.

R'Mordejai nació de su padre R'Avrohom en Praga en el año 5290; aprendió Torá bajo la tutela de tres maestros: Su padre, R' Shlomo Luria (conocido como el Maharshal) y R' Moshe Isserles (conocido como el Ramo). Aprendió Cábala (secretos de La Torá) de R' Mattisyahu Dulakrat, y los cálculos astronómicos necesarios para la preparación del luach, el calendario, de R' Aboab.

Su reputación como Gaón y Tzaddik se esparcieron hacia distantes horizontes rápidamente. En su juventud fue designado Rosh Yeshiva de la renombrada Yeshiva de Praga. Más tarde sirvió como Rav en Grodno, y subsecuentemente como Rosh Yeshiva en Dublín. Muchos años después se transformó en la autoridad principal del consejo de las cuatro tierras (una unión de todos los rabinos de Polonia, Austria, Bohemia y Lituania). La organización era responsable de muchas e importantes leyes implementadas durante esta época. También era Rav en Kremnitz, la cual dejó en 5352 para retornar a Praga, a ocupar la posición dejada vacante por el Maharal. Siete años después, en 5359, fue asignado al

Rabinato de Possen y regiones colindantes, otro puesto dejado vacante por el Maharal.

Fue el autor de diez importantes sefarim, conocidos como Levushim, vestimentas, (Levush Hatejelet, Levush Hajur, Levush Ateret Zahav, Levush Habutz V'argomin, Levush Ir Shushan, y otros cinco), basados en un pasuk de Megillat Ester, que se refiere a Mordejai vistiendo tales ropajes. Como su nombre era Mordejai, adoptó dichos títulos para sus trabajos.

Falleció a la madura edad de ochenta y dos años, y le sobrevivieron hijos y yernos Geonim y Tzaddikim.

El día de su fallecimiento fue el 3 de Adar Sheni, 5372. Que sus zejut sean nuestro firme sostén.

17) Por tanto, el santo tanna R'Meir enseñó que un niño comienza a obtener su porción en el Mundo Por Vnir, desde el momento que comienza a responder "Amén". Cuando una criatura viene a este mundo, desde una perspectiva espiritual, es como materia sin formar. Por ello no puede alcanzar la luz del Mundo Venidero, ya que esto requiere una vestidura espiritual, tal como menciona el Zohar (B'reshit 7b, Teruma 101a), que sin vestimenta es imposible entrar al Jardín del Edén. No obstante, si el niño tiene el mérito de responder "Amén", es provisto de una

forma y una vestidura. Esta Mitzvá es tan grande, que aun sin su conocimiento, el niño recibe una monumentalmente sagrada vestidura. (Shomer Emunim, vol.2, pag 257).

18) También Mashiaj recibe una gran elevación cuando se responde “Amén” y “Yehe sheme rabba”. Por ello, cuando esto ocurre, El Mesías esta sobre la congregación. Obviamente, ellos serán recompensados en el futuro, con su presencia en el palacio del Rey Mesías, aprendiendo Torá directamente de su boca, un privilegio que solo algunas personas pueden llegar a conseguir. (ibid,257)

19) Respondiendo “Amén” y “Yehe sheme rabba” en alta voz, uno puede salvar a los perdidos en el Gehinnom. Consecuentemente es lógico inferir que a mayor cantidad de respuestas “Amén” y Yehey sh’mey rabba” uno contesta, mayor será el numero de almas rescatadas; y con certeza, las almas de sus padres, familiares y aun la suya propia, (si D-os libre, le tocara este desafortunado destino), ya que difícilmente pueda uno encontrar otra buena acción que le permita salvarse del Gehinom, como esta. (ibid).

20) Durante jazarat hashatz, (la repetición del jazan del Shemone Ezre), es muy importante mantenerse atento y responder “Amén” después de cada bendición. Si no hay diez personas escuchando y

respondiendo “Amén” es altamente posible que se haya dicho la bendición en vano.(Shuljan Aruj, Oraj Jaim 124:4)

21) Aquellos que conversan durante jazarat hashatz, cometen un pecado imperdonable, por el cual deberían ser castigados (ibid. 7)

22) En el Sefer Mirkevet Shlomo escrito por R’Ishmael Kohen Gadol (p.3a) leemos la siguiente asombrosa narración: Dijo R’Ishmael: El Celestial Príncipe del Interior me dijo: “Ven, amigo mío, y te contaré lo que ocurrirá a los Judíos...”, “... con lágrimas que desde sus ojos caían sobre mí.”

Le dije: “Su exaltada Majestad: ¿Porqué llora?”. Respondió “Mi amigo, ven, y te haré entrar y te mostraré que es lo que esta esperando a Israel, el pueblo santo”. Me tomó de la mano y me condujo a las cámaras interiores, a los archivos y a las casas del tesoro, y tomando las tabletas de arcilla, me mostró las cartas escritas sobre problemas, cada una diferente de la siguiente. Le pregunté: “¿Para quien son?”, A lo cual respondió: “Para Israel”. Entonces pregunté: “¿Acaso podrá Israel soportarlo?”. Me contestó lo siguiente: “Ven mañana, y verás otros problemas, diferentes a estos”. Por la mañana me llevó a los archivos y a las cámaras interiores, y me enseñó otros problemas, mucho peores y diferentes de los anteriores. Los destinados a morir, morirían, los

destinados a ser pasados por la espada, morirían asesinados por la espada, los destinados a morir de hambre morirían de hambre, y aquellos destinados a la cautividad serían capturados. Viendo esto, le dije: “Su exaltada Majestad, ¿Acaso los Judíos han pecado tanto?”. Entonces respondió: “Cada día, se emiten decretos aun más severos que estos. No obstante, cuando los Judíos van a las sinagogas y a los Bet Midrashot, y responden “Amén” y “Yehe sheme rabba” no permitimos que estos salgan de las cámaras interiores, y son perdonados”.

23) Amado hermano: Debes saber que si estas parado frente al Santo, Bendito Sea, y respondes “Amén” y “Yehe sheme rabba” en voz alta, con fuerza y concentración, esa voz se eleva, rompe poderosos obstáculos, destroza cerrojos de hierro y parte murallas en lo alto, de acuerdo al poder de tu espíritu y tu alma. Entonces, con este poder Se adorna la Shejina, y concede fuerza a los ángeles de la compasión de Israel, y captura muchas almas (en poder del Satán), almas sobre las que él ha declarado cautividad, muerte y toda clase de problemas horribles, D-os libre, y que habiendo sido enviado por mano del Acusador a la miseria y la cautividad, El T-odopoderoso, con su compasión, les rescata con milagros y prodigios.

Por tanto, al ser instrumental en abolir los malos decretos, y en salvar a una o varias personas de la muerte, su sangre y la de sus hijos han dependido de ti, y que les has salvado y has sido instrumental en mantenerles vivos. Es por ello que te corresponde una porción en las Mitzvot realizadas por ellos. (Shomer emunim, pp. 259, 260)

24) Ahora presentaré la bien conocida historia a la que alude el poskim al referirse a la ventaja de recitar el kaddish después de la muerte del padre o la madre (ver Darjei Moshe y comentarios de Rama, Yore Deah 376). Esta historia es citada en pleno en Or Zarua, leyes de Shabbat, cap. 5.

La Historia de La Redención de un alma en pena a través del Amén

Ocurrió una vez que R' Akiva vio un hombre desnudo, negro como el carbón,, llevando sobre su cabeza una carga con un peso equivalente al que deberían llevar diez hombres. Y corría con el mismo, tan rápido como un caballo. Viéndole, R' Aviva le dijo que se detenga, y así ocurrió. Luego le pregunto: “¿Porqué estas realizando un trabajo tan duro? Si eres un esclavo trabajando para una amo que te exige tanto, te haré libre. Si se debe a que eres pobre te haré rico”, a lo cual el hombre replico: “Por favor no me detenga, no sea que mis supervisores se enojen

conmigo”. Entonces R’Akiva inquirió: “¿Qué es esto; ¿Cuál es tu ocupación?” A lo que el hombre respondió: “Soy un hombre que ha fallecido. Cada día me envían a cortar madera, para luego quemarme con ella” Entonces el Rav le pregunto: “¿Hijo mío, cual era tu oficio cuando viniste a este mundo?”.

El hombre explica lo siguiente: “Yo era un recaudador de impuestos de los ciudadanos prominentes; me comportaba con favoritismo hacia los ricos y con mala voluntad hacia los pobres”. R’Akiva preguntó entonces: “¿Has escuchado de tus supervisores si tienes alguna posibilidad de remediar tu situación?” A lo cual él respondió “Por favor le pido que no me detenga, no sea que los responsables de mi castigo se enfaden conmigo. Les he oído decir que no hay remedio. No obstante hay algo que si pude escuchar de ellos: “Si este pobre hombre tuviera un hijo que se pusiera de pie en la congregación y dijera Barju et H” Hamevoraj “Bendito Es El S-ñor Que Es Bendecido”, y la congregación le respondiera “Bendito es El S-ñor que Es Bendecido eternamente” y si él dijera “Yitgadal” y ellos respondieran “Amén” y “Yehe sheme rabba mevaraj” de inmediato sería liberado de su castigo. No obstante esta persona no fue sobrevivido por un hijo. Dejó a su mujer embarazada, pero no sabe si ella tuvo un hijo. En cualquier caso, si lo tuvo, ¿Quién lo educaría?”... ya

que no tenía ni un amigo en el mundo. Fue en ese momento cuando Rabi Akiva tomo su decisión: Averiguaría si la esposa del hombre había dado a luz a un hijo, y si así fuera, le educaría en Torá y le pondría en pie frente a la congregación.

Volviéndose al hombre le preguntó: “¿Cómo te llamas?”. El hombre respondió “Akiva”.

- “¿Y cual es el nombre de tu esposa?”

- “Shushvina”

- “¿Y el nombre de tu ciudad?”

- “Ludkia”.

De inmediato y con gran angustia, Rabi Akiva fue a la ciudad y comenzó averiguar sobre este hombre.

Tan pronto llego a esta ciudad de Ludkia y comenzó sus averiguaciones, se encontró con la siguiente respuesta: “...Que los huesos de ese hombre vil sean destrozados. Y al preguntar sobre su esposa, recibió como respuesta “... Que su memoria sea borrada”; luego pregunto por el hijo: le respondieron que no estaba circuncidado; que ni siquiera se habían tomado la molestia de realizar la ceremonia de circuncisión en él. Entonces RabiAkiva busco al niño, le circuncido y le sentó frente a él, aunque el mismo no aprendía Torá. Con decisión, R’Akiva ayunó 40

días en su beneficio, hasta que una voz Celestial vino y le dijo: “R’ Akiva, ve y enséñale”. Entonces fue y le enseñó Torá, el recitado de la Shema, Shemone Esre, y Birkat HaMazon. Luego le llevó ante la congregación, y en el momento oportuno el niño dijo: “Barju et Hashem ham’voraj” a lo que la congregación respondió: Baruj Hashem hamevorach l’olam vaed”, y “Yitgadal v’yitkadash sheme rabba”.

Fue en ese preciso instante en el que el hombre fallecido fue liberado inmediatamente de su tormento, y vino enseguida a R’ Akiva en un sueño, y le dijo “Sea la voluntad de D-os que consigas la felicidad en el paraíso, porque me has salvado de los tormentos del Gehinnom”

Entonces R’ Akiva abrió su boca y dijo: “Oh, Señor, Tu Nombre es Eterno; Oh, Señor Tu recuerdo es para todas las generaciones...”

Encontramos en el Sefer Mora Mikdash; 20: “La gente que habitualmente conversaba durante las plegarias durante el kaddish, además de recibir su merecido castigo, cuando sus hijos reciten kaddish para ellos, no solo es que no recibirán ayuda, sino que su castigo será incrementado, porque en ese momento la conducta de sus padres referente a este asunto será revisada, y volverán a ser juzgados”(Kedushat Amén, cap.7.)

En el Zohar (Jadash, Ajarei) encontramos el siguiente relato.

Un hombre fue a los montes de Ararat, en compañía de dos eruditos. Vieron fisuras en el suelo de las que emanaban humo y fuego. Al escuchar a una persona lamentándose se dijeron “Con certeza ha de ser este uno de los sitios del Gehinnom”.

Uno de los viajeros se durmió, y vio en su sueño a otro hombre que cargaba en sus espaldas una cantidad de ramas con espinas, mientras dos supervisores del Gehinnom encendían fuego a las ramas, haciéndole quemar, por lo cual el hombre gritaba. Ellos decían: “Dos Sagrados Ángeles fueron enviados por él Más Alto Juez, a Quien ellos pertenecen. Tu abandonaste al S-ñor y a Sus ángeles, que te guardaban en este mundo y en el mundo venidero, y te juntaste con los perversos. Es por ello que las ramas te quemarán.”

El viajero dijo al hombre vil, atormentado en el Gehinnom:

-“¿Quién eres”?

-“Soy un Judío envilecido, y los supervisores del Gehinnom ni siquiera me recuerdan mi nombre. Me juzgan tres veces al día y dos por las noches”

-“¿Sabes de que sitio eras?”

-“De la Alta Galilea”, respondió el hombre.

Entonces el viajero le preguntó: “¿Has dejado familia en el mundo de los vivientes?”, a lo cual el hombre respondió “He dejado un hijo; yo era carnicero, y por los pecados de mi juventud me están juzgando por mi boca y por mis manos. El ángel que me juzga, al juzgar me dice”: -Ay de aquel que jura observar la Torá y jura falsamente. Ay de aquella cabeza sobre la cual nunca se posaron Tefilín. Ay de las manos que utilizaron las vanidades del mundo y ay de los pies que fueron hacia las vanidades del mundo”. Luego, el hombre continuó diciendo: “Mientras me azotaban con un látigo, yo iba confesando lo que había hecho, y mi alma y el ángel designado sobre mi alma, por cada uno de mis pecados emitían un edicto. Mi alma testificaba junto al ángel diciendo: Con el testimonio de dos testigos, o aun tres testigos, aquel destinado a morir será ejecutado”. Y respecto a esto la Escritura establece: “De aquel que vive en tu recóndito interior, guarda la apertura de tu boca”. Esta es el alma que testifica contra la persona al fallecer.

El viajero despertó de su sueño y viajó a la Alta Galilea. Cuando llegó allí preguntó: “¿Quién conoce a un niño hijo de un carnicero fallecido en tal y tal?” Entonces le respondieron: “El niño que busca esta en el matadero, y es tan perverso como el padre. Que

toda clase de problemas recaigan sobre él y sobre la nurse que le cuidó al nacer”

Entonces se dirigió al matadero donde encontró al muchacho jugando con otros niños, y le dijo:

-“Ven conmigo”. El muchacho accedió, y el viajero le preparó, contratando un maestro para que le educara en Torá hasta que el muchacho creciera como para aprender Tanaj. Luego hizo los necesarios arreglos para que leyera la Haftará en la sinagoga, para que rezara, y para que siguiera aprendiendo Tanaj y Mishna de manera que adquiriera un conocimiento tal que le permitiera llegar a ser llamado “Rabí”.

El hombre fallecido, el padre del muchacho, que estaba siendo juzgado, vino a este erudito estudioso en un sueño y le dijo: “Mi Maestro, tanto como me has confortado, que el S-ñor te conforte a ti; en el momento en que mi hijo recitó la Haftara, me liberaron del juicio. En el momento en que el, dirigiendo la ceremonia, recitó el kaddish, rompieron por completo el acta de mi juicio. En el momento en que adquirió conocimientos de Torá, me otorgaron una porción en el paraíso. Y esa es la porción sobre la cual se ha dicho: “Una Porción para el Mundo Venidero”. Una porción que cada Tzaddik tiene por sí mismo. Fui conducido a la Yeshiva de los Tzaddikim, y cuando llego el día en que mi hijo fue llamado “Rabí, me coronaron con la corona que se utiliza para

coronar a los Tzaddikim. Entonces me dieron comida y bebida, que es el placer que se deriva del brillo de la Shejina, ya que cualquier persona que obtiene placer del brillo de la Shejina, es como si hubiera comido y bebido. Y por ti, mi Maestro, he sido merecedor de todos estos honores. Afortunada es tu porción, porque por este motivo te corresponde una porción adicional en este mundo y en el mundo Venidero.” (Ver Kav Hayashar 80, en donde se citan estos relatos).

25) Cuando una persona pierde los estribos, se forma una adherencia en sus pulmones, momento en el cual pasa a encontrarse en peligro de padecer una perforación pulmonar, D-os libre. El remedio es responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” en ese día, con fuerza. Entonces esa adherencia se disuelve del pulmón. Es por este motivo que Nuestros sabios introdujeron la innovación de responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” varias veces al día, de manera tal que cualquier adherencia que uno pudiera tener, se disuelva. (Bat Melej, apéndice a Zera Kodesh).

26) Cuando yo era joven, conocí a un hombre común que acostumbraba responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” con toda su fuerza, y era para todos evidente que la santidad de la Shejina estaba suspendida sobre él, ya que la eficacia de responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” con determinación, es

definitivamente elevada y exaltada (Shomer emunim, II 72b).

27) En la obra Ohr Tzaddikim del Maharam Papirash ztl, un discípulo del santo ARI (Tikkun Hatefila, par.52), leemos: “Una persona que desatiende la respuesta Amén aunque más no sea una vez al escuchar a alguien recitar una bendición sobre una fruta u otra Mitzvá, requiere una penitencia extrema por su falta. Obviamente y con certeza, que quien no responde “Amén” después de la plegaria de quien dirige el servicio en la sinagoga también requiere extrema penitencia; y cuanto más necesita uno arrepentirse si no respondió “Amén” y “Yehey sh’mey rabba”.

28) En el Zohar encontramos lo siguiente: “Aun cuando una persona responda “Amén”, si no esta concentrado, es mejor que no hubiera sido creado. Referente a quien escucha una bendición pronunciada por su amigo y no se concentra en el “Amén”, la Escritura dice: (Sam. 2:30) “Y aquellos que me desprecian serán humillados”. ¿Cuál es el castigo? Cuando dejan este mundo una proclama es emitida diciendo: “Cerrad todos los portales para esta persona. No le dejen entrar al Paraíso; no lo acepten”

Por tanto: que todos lleven esta proclamación en su Sidur, o en carteles colgados en las paredes de la sinagoga, para decir antes de comenzar con las plegarias:

“Amo del Universo. Es bien conocido ante Ti que no soy más que carne y sangre, y no tengo el poder de concentrarme apropiadamente en el “Amén”. Sea Tu Voluntad que mi concentración en el “Amén” se junte con la concentración de los sobrevivientes de las generaciones anteriores que sabían como responder “Amén” adecuadamente.

Después tiene que decir la confesión que comienza con Ashamnu cada día, y llorar con sinceridad por todos las veces que fallo en contestar “Amén” con propiedad. (Ohr Tzaddikim, Tikkun Hatefila, 52).

29) Debemos investigar la Guemara en búsqueda de remedios suaves para las enfermedades espirituales, destinados a esos individuos que no son lo suficientemente fuertes como para tolerar remedios más duros. Encontramos que los Rabies dicen que: a quien responde “Amén” Yehe sheme rabba” con todas sus fuerzas, aun si tuviera una mancha de apostasia, sus pecados le son perdonados. El Zohar trata este tema en forma bien astringente, estableciendo que

cada uno al responder, debe hacer que sus miembros tiemblen y responder en alta voz. Todo aquel que se acostumbre a esta practica, dice, podrá contar con la promesa de que sus pecados serán perdonados; eso si, considerando que no volverá a sus tonterías anteriores. (En la conclusión del Sefer Hareidim, Mitzvot Hateshuva, Mérito del Arrepentimiento, cap.7).

30) Hay una cita en el Midrash Tanjuma (Sh'mini 18) que dice: El Señor dará en el futuro una proclamación diciendo: "Todo aquel que se haya dedicado a realizar cualquier Mitzvá, vendrá a recoger su premio". Cada Mitzvá tiene su propio portal, y para aquel que ha sido consciente en responder "Amén" con todos los requisitos anteriormente descriptos en esta obra, El Santo, Bendito Sea proclamará y dirá "Abran todos los Portales; y dejen entrar en ellos un pueblo justo, shomer emunim, que responde "Amén". Afortunada es su porción si merece estar entre aquellos que respondieron adecuadamente "Amén", ya que todas las puertas de todos los palacios del Paraíso se abrirán ante ellos. Su lote es equivalente a haber observado toda la Torá; afortunada es su porción, y la de aquellos Santos Judíos para quien esta proclama esta preparada debido a que responden "Amén" de la forma adecuada, recompensa que no

esta disponible para los serafines (ángeles) del Cielo.
(Shomer Emunim, II, p.273).

Una Ferviente Solicitud de Ayuda dirigida a los Rabanim, Rebbes, Rashe Yeshivot, Directores y Maestros y Parnasim:

**Esta solicitud esta también dirigida a
todos aquellos a quienes una comunidad
haya investido de poder y capacidad de
influir sobre sus miembros.**

I

Los Rabanim y otros influyentes individuos tiene sobre si la sagrada obligación de estimular a la gente a través de sus discursos, a no escatimar esfuerzos en enseñar a los niños a permanecer en silencio durante los servicios, especialmente durante la repetición por el jazan de Shemone Esre, la lectura de La Torá, el recitado del Kaddish, etc., ya que estos son los fundamentos de la existencia de Israel en la diáspora, y su esperanza para una pronta redención. Aquel que sea verdaderamente temeroso de D-os, debe protestar sin tapujos para evitar la charla de sus pares en momentos en que se debe responder "Amén" y "Yehe sheme rabba", o "Baruj Hashem hamevoraj

leolam vaed”. Encontramos esta obligación reflejada con amplitud en las palabras de nuestros sabios, de Bendita Memoria, en Midrash Yalkut (Shoftim 12).

“Todo aquel que tiene en si el poder de protestar y no lo hace, es responsable por toda la sangre derramada en la nación Judía, tal como consta en las escrituras”: “...Y a ti, Oh hijo del hombre, Te he hecho un profeta para la casa de Israel. Y tu, por haber advertido al hombre vil has salvado su alma (Ez. 3:17-19). De aquí inferimos que cada Judío es responsable por los otros Judíos.. Por ejemplo, si preguntaras “Porque fueron asesinados esos setenta y dos mil en Givat Binyamin?”

Los miembros del Sanedrín que Moshe, Joshua y Pinjas dejaron, deberían haber amarrado sus cinturas con cuerdas de hierro, y levantando sus vestiduras por encima de sus rodillas, haber viajado por todas las ciudades de Israel, un día a Lojish, un día a Eglon, un día a Betel, y otro a Jerusalén. Deberían haber enseñado las “costumbres de la tierra”, durante uno, dos, tres, cuatro o cinco años, hasta que el pueblo de Israel estuviera establecido en su tierra, y el Nombre de El Santo, bendito Sea, fuera Santificado a través de todo el mundo que El ha creado. Pero, sin embargo, no lo hicieron; si no más bien después de entrar en la tierra, cada uno salió corriendo a sus propias viñas o a su propio olivar y dijeron: “Todo lo mío va a estar

bien”, como para no trabajar duro. Los sabios enseñaron en la Mishna: “Haz menos negocios e involúcrate más en La Torá; así como has estado desconectado de La Torá, hay muchos otros desconectados frente a ti. Y cuando estos realizaron actos desgraciados e impropios en Givat Binyamin, El Santo, Bendito Sea, salió a destruir al mundo, y cayeron setenta y dos mil. ¿Quién les mató? El Sanedrín que Moshe, Joshua y Pinjas dejaron”

II

¿Cómo puede ser que los Rabanim y otros influyentes individuos no se pongan a temblar o no se les pongan los cabellos de punta al leer este Yalkut? Porque el Sanedrín no protesto, setenta y dos mil murieron en Givat Binyamin. Cuanto más debemos entonces protestar contra las malas practicas, donde y cuando se presente la ocasión, para salvar a la gente de toda calamidad.

Aprendemos en Massejet Shabbat 44a que todo aquel que puede protestar contra los miembros de su casa y no lo hace, es tomado por los pecados de los miembros de su casa, con la ciudad, por los pecados de la ciudad, y por el mundo, por los pecados de todo el mundo.

Ver también en Sefer Jaredim, p.49: Lo mismo se aplica a todo aquel que permanece en silencio al ver falla en el cumplimiento de una Mitzvá. A el se refiere el verso: (Deut. 23:15). Y no verá El algo desgraciado en ti y retornara de estar ante ti. Esto se aplica aún hasta a los individuos, y ciertamente a los rabies, cuya responsabilidad es arengar a la congregación. Similarmente los rabinos han declarado: Los líderes de la congregación que saben de los pecados de sus miembros y no protestan por ellos son juzgados en primer término. (Ver Sefer Va-Yoel Moshe, del Rabí Joel Teitelbaum d.b.m, Gran Rabi de Satmar, Introducción, p.12, la clarificación de la Mitzvá de advertir. No tomaremos en consideración lo que dirá la gente si el asunto es tomado en referencia al honor de D-os).

El tema de este Yalkut puede ser elucidado de acuerdo a una cita del Jofetz Jaim d.b.m.

Davar Be'ita: Uno debe saber que hay una gran diferencia entre una persona que sirve a D-os y observa Sus Mitzvot porque verdaderamente desea Su servicio y Mitzvot, y otra que solo lo hace con la expectativa de recibir una recompensa en este mundo y en el Venidero. Esto queda ilustrado en la siguiente cita "Alabado es el hombre temeroso de D-os, desea Sus Mitzvot extremadamente"; de allí inferimos que lo que busca son Sus Mitzvot, y no las recompensas

derivadas de la adecuada observancia. Similarmente, el verso: “Y retornaras y verás la diferencia entre un hombre justo y un hombre perverso, entre uno que sirvió a D-os y uno que no Le sirvió” se refiere a quien cumple las Mitzvot de D-os pero lo hace en aras de su propio beneficio. La distinción entre ellos será evidente en el mundo por venir.

¿Cómo puede uno saber si su servicio es genuino?. O si en realidad su intención es obtener un rédito personal y escapar al castigo. El signo está en que aquel que es un verdadero sirviente de D-os desea que todos sirvan a D-os y hagan Su voluntad, en orden de ver magnificada Su Gloria. También, si ve gente transgrediendo Su voluntad, se le vera extremadamente preocupado y conflictuado, lo cual no ocurre con aquel cuyo propósito es obtener una ganancia personal. No le importa en absoluto si los demás transgreden las Mitzvot de D-os.

Considera que como el es cuidadoso en no romper las leyes de La Torá, no será castigado en el Gehinnom y con eso es suficiente. No está preocupado en lo más mínimo por el hecho que otros puedan estar desacrando El Nombre.

“Deben saber hermanos que esto también es evidente. Cualquiera que diga: “¿Por qué tengo yo que preocuparme por lo que hacen los otros?” ha hecho una gran demostración que su servicio a D-os es solo

por su propio beneficio, para este mundo y el Venidero, no para la Gloria de D-os, porque si estuviera preocupado por Su Honor, se tomaría seriamente la tarea de asegurarse que siquiera una persona cometiera ninguna clase de pecado”.

Ejemplo de Un Maestro Hablando a Sus Jóvenes alumnos sobre el Amén

“Mis queridos y amados niños, presten mucha atención a las palabras que pronuncio desde las profundidades de mi corazón. Recuerden, queridos niños lo que les digo hoy. Nadie vive para siempre. Este mundo es tan solo un pasadizo hacia el mundo venidero. Las numerosas e indescriptibles dichas del Mundo venidero son otorgadas solo a aquellos que las han ganado con actos meritorios realizados en este mundo. Ahora mis amados niños, les daré la receta con la cual pueden salvarse de toda clase de castigos y de las garras de los ángeles del mal, y a través de la cual pueden conseguir la máxima elevación en el Gan Edén de una manera muy sencilla.”

“El método es el siguiente: Adopten la firme decisión de no conversar durante las plegarias. Respondan con profundo sentir cada “Amén” y Amén, Yehey Sheme Rabba” con la apropiada devoción. Este principio debe ser seguido siempre, tanto en el hogar

como en la Yeshiva, de hecho siempre y donde se escuche una berajá (bendición).”

“Les pido mis queridos niños que no se dejen engañar por el Yetzer Hara (la inclinación al mal), que esta siempre intentando inducirles a charlar durante los rezos, y a que observen solo ligeramente la apropiada manera de responder Amén a las bendiciones, sosteniendo con astucia que ya tendrán tiempo en la vejez para volverse religiosos y responder bien a las bendiciones”.

“Muchos han sido los que fueron guiados en la dirección incorrecta, basados en esta creencia, y como resultado nunca consiguieron llegar a ser capaces de responder con propiedad a las bendiciones tal como nos lo exige la ley. Como consecuencia de esto, vivieron sus vidas tontamente y perdieron la posibilidad de obtener su porción del Mundo Venidero (Olam Habah) terminando en el profundo abismo del que no volverán nunca El Cielo nos proteja.”

“Aquellos que comienzan a responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” en la forma cuidadosa que se ha explicado antes, desde temprana edad han tenido la suerte de poder mantener esta decorosa practica hasta la vejez, para luego recoger el fruto y disfrutar del Gan Eden entre los Tzaddikim”.

“Por lo tanto apelo a ustedes mis queridos muchachos; escuchen mis palabras para que también ustedes puedan disfrutar del mundo eterno así como también de éste”.

IV

Este asunto también está tratado en La Torá en la porción de la Shema: “Y amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza”. Nuestros sabios explican que esto significa “Deberás Amarlo”, o sea, debes actuar para ayudar a que la gente Le ame. Así es un verdadero amigo de un rey, aquel que trata de que todos le Amén. Que todos sean fieles a Su servicio con un corazón honesto, y verdadero. Así, “Con toda tu alma y todo tu corazón” se refiere a intentar con todo tu corazón y tu alma. Que Él sea amado por su gente, de manera tal que no se descarríen por su inclinación al mal.

“Con todas tus fuerzas” se refiere a que uno no debe escatimar su dinero cuando el honor Celestial está en juego, en un momento en que Su servicio podría así ser reforzado en el mundo.

Así, encontramos esta idea expresada en el Sifrie: “Y amarás a Hashem, Tu D-os...” Deberás hacer que Sea amado por la gente, como lo hizo Abraham Avinu, de quién se ha escrito “Las almas

que él hizo en Charan”. Es bien sabido que Abraham nuestro padre era característico por su ejemplar bondad, y así fue como trajo a la gente bajo la cubierta de la Divina Presencia, (Shejina).

Como esta escrito: “El (Abraham), plantó un huerto en Beer Sheva, y allí llamo el Nombre de Hashem, El D-os del mundo”. Traducido por el Midrash: “Por medio del huerto, Hashem ganó la estima de la gente”

También es bien sabido que cuando cada persona acepto sobre sí misma la observancia de La Torá, (en el momento en que se recibió La Torá), no solo la acepto sobre si, sino que asumió el compromiso de que cuando este a su alcance, deberá fortalecer la observancia de La Torá de los demás. Es decir, en ese momento todos los Judíos fueron hechos responsable cada uno por los demás.

Un rabino moderno da un sermón delante de una congregación de Judíos modernos.

Estimados amigos:

Muchos de ustedes han venido a mí quejándose de los muchos problemas por los que vienen atravesando.

Uno me contó que su esposa había tenido un accidente tan grave en la pierna que los médicos le

quitaron toda esperanza de volver a caminar con ella. En su tristeza, el marido sufrió un ataque cardíaco, dejándolo incapaz de ocuparse de sus hijos. Por ello, desafortunadamente fue necesario emplazar a los niños en instituciones de acogida. Es realmente triste escuchar el llanto de niños que se han visto privados de su hogar a tan temprana edad.

Un segundo individuo se lamenta que dos de sus hijos han sido atacados por la polio. Esta situación esta destrozando su salud y sus ahorros.

Un tercer individuo se queja de la poca salud de su tía, la cual sufre diabetes, así como de enfermedad del riñón y del corazón.

Lamentablemente, difícilmente se encuentren casas en las cuales no haya alguna clase de sufrimiento.

Ahora bien, amigos; ¿Saben Uds. a que se debe todo esto?

Esto se debe a la falta de observancia en una importantísima Mitzvá, a saber, la de responder “Amén” y “*Yehe sheme rabba*” en voz alta, como deberíamos, y con la concentración adecuada, en el momento indicado.

Solo la adecuada respuesta “Amén” anula todos los decretos severos, y como dicen los sabios, elimina todos los problemas que recaen en los Judíos. Por lo

tanto, para eliminar todos los problemas que acaecen a los Judíos y para evitar nuevos, cada uno debe tomar la decisión de rezar con sinceridad y responder “Amén” y “Yehey sheme rabba” apropiadamente.

Recuerden bien. Nadie sabe lo que pueda traer el mañana. Solo en el mérito del “Amén” y “*Yehe sheme rabba* podremos estar a salvo en el exilio y ser redimidos finalmente.

V

Este pensamiento es el verdadero significado de la conclusión de La Torá en la sección Nitzavim:

“Todos los asuntos ocultos son para Hashem, nuestro D-os, pero los revelados son para que nosotros y nuestros hijos observemos para siempre todas las enseñanzas de La Torá”

Rashi explica: “¡Esto significa que cada uno fue hecho responsable por el otro!”

Es por esta misma razón que la ley dicta que cada uno debe ayudar para que otro pueda cumplir una Mitzvá, aun cuando una ya ha cumplido con esa misma Mitzvá. (Por ejemplo, con el kiddush).

Es decir, que si a alguno le falta cumplir con una Mitzvá, es para mí como si me faltara a mí mismo, aunque yo ya la hubiera cumplido. Esta ley se aplica

para el caso en que es necesario prevenir a alguien de violar un mandamiento negativo. Así, (en Yore Dea 303), la ley establece que si uno ve a alguien vistiendo shatnes, aun cuando la opinión de los sabios es que uno, por respeto no debe quitarle esa prenda en la calle, al volver al hogar uno debe llamarle la atención para que no viole el precepto que respecta a shatnes (mezcla de lana y lino). (ver también Yore Dea 373: Ramo y Schaj, Ibid).

Esto es verdad respecto a un gran estudioso de La Torá. A pesar de estar exento de testificar en una corte legal cuando la misma esta por debajo de su dignidad, si por hacerlo consigue que alguien deje de transgredir una ley de la Torá, debe testificar. El Talmud establece (Shavuot, 30b).”Si uno no detiene a alguien cuando esta por transgredir una prohibición, cuando podría hacerlo, también será castigado” Similarmente encontramos en el Midrash (Vayikra) “Yisrael es como ovejas desparramadas”. Así como entre las ovejas, cuando una de ellas es golpeada en sus extremidades todas los sienten, o sea, que el rebaño va unido, de manera tal que si una es golpeada en una pata y debe detenerse todas se detienen, así es Yisrael. Cuando uno peca, todos son castigados.

Rabí Shimon Bar Yochai enseña: “Esto es análogo a un grupo de personas que estaban sentadas en un bote. Uno de ellos tomo un taladro y empezó a

hacer un agujero en su sitio. Sus amigos, al verle le preguntaron “¿Porque haces esto?” A lo que él respondió: “¿Porque les molesta, acaso no estoy yo agujereando en mi sitio?”, A lo que ellos respondieron: “¿Porque estas hundiendo el barco!”

Es similar ya que en a la situación en la cual nos esforzarnos en arengar a nuestros hermanos para que no transgredan la prohibición de no observar adecuadamente la respuesta “Amén”, en los momentos indicados, seguramente nos estaremos haciendo acreedores a ser castigados. Cuando el día de la Evaluación llegue, si fallamos, podremos ser castigados tanderamente como aquellos que no cumplieron con la obligación de observar estas Mitzvot. De acuerdo a esto, incluso la más piadosa persona, que se comporta perfectamente y guarda silencio durante todos los servicios, pronunciando las respuestas en el momento oportuno y adecuadamente, sería juzgado como si hubiera estado conversando durante todo el servicio sin haber respondido en el momento adecuado. Cuando preguntó sin haber en su asombro, al Tribunal Celestial: “¿Cómo me atribuyen estos pecados, los cuales son para mi intolerables? ¿Acaso no he rezado cada día con el decoro apropiado?”. Le responderán: “¿Acaso no sabes que todos los Judíos son responsables por el otro? No recuerda a la gente en la sinagoga

conversando durante todo el servicio sin contestar “Amén”, mientras usted, distante, no se consideraba apropiado para ayudarles en su momento de necesidad, de forma tal que no transgredieran esta prohibición”; por tanto, venga y acepte este juicio sobre usted, ya que le corresponde.”

VI

¡De que forma enorme lamentarán esto!

Una mera advertencia de su parte podría haberle salvado de todos estos juicios. Que no se equivoque pensando: Con certeza el juicio no vendrá sobre mi solo, ya que no soy el único en mi pueblo” Debería saber que aunque firme con otros firmantes solidariamente un pagare de miles de dólares, cuando llega el momento de pagar su porción, sea en parte o en total, será sin duda una suma significativa, y será para él, sin duda, una carga difícil de llevar. Nuestro caso aquí es similar.

Está visto que en muchas sinagogas, durante los servicios, hay un gran porcentaje de gente que sentada con sus colegas, se dedica a charlar, sin prestar ni la más mínima atención a las respuestas que deberían pronunciar “Amén” y “Amén Yehe sheme rabba” y “Baruj Hashem hamevoraj leolam vaed”. Hemos dicho que aquellos que pueden llamar la

atención de esta gente sobre la Mitzvá de santificar El Nombre y no lo hacen serán llamados a responder por ello, tal como consta en el Tana Deva Eliyahu: todo aquel que encuentre dentro de su potestad la capacidad de protestar para restaurar la virtuosidad de la gente y no lo haga, será llamado a responder (como falta propia) por el derramamiento de sangre que se produzca por esta causa, tal como se ha dicho”: Y a ti, hijo del hombre, te he puesto como guardián de la Casa de Yisrael, y escucharas de mi boca la palabra, y deberás advertirles sobre ella, en mi dicho al perverso: con certeza morirás. Y tu no les avisaste, etc.”. “Él es vil, morirá cargando su pecado, y su sangre reclamare de tus manos”

La misma idea se encontraría similarmente en la súplica “Avinu Malkeinu”, en los dos pedidos que dicen: Nuestro Padre, nuestro Rey borra y aparta de delante de tus ojos nuestras transgresiones”. Y luego: “Nuestro Padre, nuestro Rey, en tu infinita compasión borra todos los documentos de nuestras deudas (pecados)”.

A primera vista parecería que estos versos son redundantes. Sin embargo, de acuerdo a nuestra explicación previa, deben ser entendidos como dos conceptos separados. Primero, suplicamos por el perdón de los pecados y transgresiones que una persona comete por sí misma, y después rogamos por

nuestras deudas, las cuales se refieren no a nuestras deudas personales sino a nuestras responsabilidades colectivas, por los demás, lo cual también se considera parte de nuestros registros de endeudamiento.

El Jafetz Jaim continua: “Y ahora expliquemos el razonamiento de aquellos que son flojos en este aspecto, y demos luego una refutación concluyente a su argumento”: Están quienes se justifican diciendo que el número de los que se han desviado en su comunidad es elevado.

“¿Si no tenemos el poder de salvarles a todos, para que salvar a unos pocos sino podemos salvar a todos?”

Este argumento no es otra cosa más que un engaño del Yetzer Hara, y es análogo a un grupo de personas que iban por su camino en un puente hasta que este se colapso cayendo al río, y al comenzar a pedir auxilio mientras comenzaban a ahogarse, dos hombres que sabían nadar les ven. Uno se arroja velozmente para tratar de salvar a quien pueda. El Otro, le grita: “¿Para que te arrojas? ¿No ves que son más de veinte?”; “¿ Que te crees, que vas a poder salvar a todos?”

El otro, mientras seguía nadando hacia los que se ahogaban le gritó: “¿No entiendo tu duda! ¿Crees acaso que por no poderles salvar a todos debo

esconder mi mirada de la sangre de mis hermanos que se están ahogando, y siendo flojo, no salvar a quien pueda salvar?. Aun cuando solo salve a un reducido numero, mi esfuerzo habrá merecido la pena. Aquel que salva una sola alma Judía, ¡Es como si hubiera salvado al mundo. !”

Así que, con relación a este asunto: ¿Solo por el hecho de que no podamos salvar a todos de la transgresión de mandamientos negativos (Lo Taasé y keritot), debemos apartar la vista por completo?

Por el contrario, la respuesta es que en la medida de nuestras posibilidades, estamos obligados a hacer lo que este a nuestro alcance para evitar la transgresión de las Mitzvot de La Santa Torá aun de una pequeña minoría, si no podemos hacer más. Esto esta claramente demostrado por el Rey Salomón,” Aquello que este en el poder de tu mano hacer, ¡Hazlo!” (Jafetz Jaim).

VIII

Observen que en las palabras del Jafetz Jaim recién mencionadas se ve con claridad la obligación y la gran Mitzvá de advertir al compañero.

Para la persona que ama verdaderamente a D-os, es imposible no protestar amargamente cuando ve gente rebelándose ante D-os.

En lugar de tomar con santidad el nombre de Hashem para Exaltarlo y Alabarlo respondiendo "Amén" y "Yehey sh'mey rabba" con concentración y devoción, trayendo salvación de todas las calamidades y desastres que recaen sobre nuestra hermandad en todos los países, acercando el fin de la diáspora y la redención de nuestra gente, se involucran en charlas sin importancia sobre las ultimas noticias, la actualidad financiera, y otros tópicos similarmente intrascendentes. Tarde o temprano, como un pecado trae a otro, veremos como se enganchan al falso testimonio, ridiculización de terceros ausentes o presentes, cuentos, chismes, y otras criticas vanas del estilo.

¡Cómo nos duele el corazón al ver a tantos de los nuestros, incluso algunos de aquellos que rezan tres veces al día, observan las Mitzvot y solo rezan en el contexto de un minyan, no pueden controlar su imperativa necesidad de hablar en estos pocos momentos de fe, en el cual están siendo juzgados en el Cielo, (como se explica en la literatura rabínica)!..¡Que El Cielo nos salve! ¡Ay de los ojos que vean esto! Que doloroso resulta al corazón, sobre todo, ver que la gente que tiene el poder de influenciar, no estimula los corazones de nuestros hermanos cuando en el transcurso de sus sermones y sus discursos podrían aprovechar para advertir a sus hermanos para que con su negligencia no traigan, D-os libre, desastre sobre sí mismos y el resto de los Judíos.

IX

Ahora podemos entender el Midrash Yalkut con el que empezó esta sección, en la que leímos que debido a la falta de protesta del Sanedrín, la culpa por la muerte de los setenta y dos mil Judíos fallecidos en Givat Binyamin se les achaca a ellos. Cada uno es responsable por el otro, y cuando no protestó, la deuda fue cobrada del co-firmante, que asumió la responsabilidad por ellos. El co-firmante en este caso fue el Sanedrín, que como hemos dicho, deberían

haber ido de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, gritando y alarmando a la gente por sus pecados.

El Sefer Jaredim, Tashbetz, y Rambam, explican que el amor de D-os incluye predicar a otras palabras de inspiración hasta que uno consigue instilar el amor de D-os en sus criaturas, tal como un fiel seguidor del Rey que le ama con sinceridad lucha por inspirar amor por el Rey en los corazones de su pueblo.

¡Cuánto más debe uno esforzarse por instilar el amor del Supremo Rey de Reyes en el corazón de Sus criaturas!

Aun la persona más insignificante debe considerarse importante y hacer lo que este a su alcance, para influir a la gente en el amor a Hashem. Uno no debe abstenerse de emprender esta misión por humildad. Si uno no lo hace, se hace acreedor a ser castigado por privar a Hashem de lo que le es debido.

En el trabajo ético Jivot Halevavot (Deberes del corazón, cap. 6) leemos: “Similarmente aquel que solo se mejora a sí mismo, tiene poco mérito, mientras que aquel que se mejora a sí y a otros, gana méritos de acuerdo a los méritos de aquellos que recluta para el servicio a D-os. Como lo establecieron nuestros rabinos: “Aquel que guía a la gente a la rectitud, ningún pecado vendrá a través de él”. Y aun más:

“Moisés era Justo y llevo a la gente a la rectitud, el mérito de la gente se le adscribe a el”, como es dicho: “Él ejecutó la rectitud del Señor y Sus ordenanzas con Israel” (Deut. 33:21). La Escritura va aun más allá “Y para aquellos que reprueban será placentero, y una bendición vendrá sobre ellos” (Proverbios 24:25). Aun más: La Torá de la verdad estaba en su boca... e hizo retornar a muchos del pecado” (Malachi 2:6) y también “... Y aquellos que guían al público a la rectitud, son como las estrellas, por toda la eternidad” (Daniel 12:3).

El Creador, por ende, mandó advertir a aquellos que no observan sus obligaciones, como está dicho:

“Debes reprobear a tu vecino” (Levítico 19:17). Nuestros rabinos se preguntaron “¿Hasta dónde llega la obligación de reprobear?” Rav dijo “Hasta que uno sea maldecido”; Shmuel dijo “Hasta que uno sea golpeado” (Arajin 16 b). Y está dicho: “Aquél que reprueba a una persona ante Mis mandamientos hallará más favor” (Prov. 28:23). Y de ellos surgirá su satisfacción y alegría, ya que se alegrará con ellos no por arrogancia o autoestima.

Las siguientes son citas de la literatura rabínica referida a la insensatez y la severidad del castigo para aquellos que se abstengan de guiar al publico a la rectitud.

Elimelej era un juez de jueces. Era un hombre fuerte con muchos hombres subordinados a él. Vió las preocupaciones y la hambruna, y aun así, no salió a advertir a los pecadores que se arrepientan de sus malos hábitos. Viajó de Betlehem, camino a los campos de Moab, para mantenerse vivo, con su mujer y sus hijos, durante la hambruna. Lo que no sabía es que es La Torá (y su estudio) lo que conserva la vida, y no las vanidades de este mundo.

Elimelej era un hombre estimado, como se ha dicho: “Y un hombre (ish) fué de Betlehem, Juda” (Ruth 1:1). Bueno es saber que solo un hombre estimado es referido como (Ish) “un hombre”. Elimelej era un hombre tenido en alta estima en su ciudad, que intentaba salvarse a sí mismo y a su familia sin preocuparse por asuntos comunitarios, en tanto que cuando hablaba la gente le escuchaba creyendo que sus palabras les harían volver de sus errores y malos hábitos, ya que les exhortaba a arrepentirse. De allí que cayera sobre él lo que fuera dicho luego, en Midrash Tanjuma, parashat Shemini 9, “Y Elimelej, el marido de Naomi, murió, y Majlon y Jilyon murieron también” (Ver Sanedrín 20a).

RESPONDER AMÉN / 125

En el Talmud encontramos la siguiente historia: “Una vez, la vaca de R. Eleazar Ben Azarya salió en un Shabbat con una correa entre los cuernos, y sus dientes se volvieron negros por sus numerosos ayunos’. Dijo R. Idi de Jutria “En realidad, fue su esposa la que salió con un ornamento prohibido en shabbat...” En Babilonia dijeron que fue su vecino. La pregunta para el caso es: ¿Acaso uno tiene que pagar por su vecino? Dijo el R’Kiris de Yadma: “¡Si!, Para enseñarle que cualquiera que tenga la capacidad de protestar y no lo haga es culpado de la falta de su vecino” (Yerushalmi, Shabbat 52b, Betza, 23a)

En referencia a la recompensa de aquél que lidera a la gente a la rectitud, encontramos lo siguiente:

“Había un hombre de Ramatain Zofim... cuyo nombre era Elkana...Y ese hombre iba de tanto en tanto a prosternarse y sacrificar al S-ñor” (Sam 1:1)

Elkana peregrinaba a Shilo, 4 veces al año, las tres que requiere La Torá más una que el decidió por voluntad propia. Elkana iba con su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y toda su familia, a los que decía: “Aprendan los usos del culto divino de los Canaanitas y los paganos, que encontraron un modo de servicio para sus ídolos a pesar de ser vacíos y sin sentido. Cuánto más deben hacer servicio e ir ante el arca del pacto del S-ñor, que Es un D-os viviente y

existente, Cuyo Nombre es bendito por toda la eternidad! Instruyó a toda su familia a ir con él. Cuando iban en peregrinación se paraban en la calle principal, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, adultos con niños de manera tal que quienes le vieran de toda la ciudad, se sintieran estimulados. La gente se preguntaba: “¿Adónde van?” Y ellos respondían “A la casa del S-ñor en Shilo, de donde emanan La Torá y las buenas acciones”, “¿Ya que están, porque no vienen con nosotros?”. Inmediatamente la gente se ponía a llorar y respondían: “Iremos con ustedes”, y la historia se repetía de manera tal que al año siguiente cinco familias le acompañaban, y al otro diez, y al otro debido a su persistencia y estimulación hasta llegar a sesenta las familias que iban con él.

La ruta que tomaba una vez, no repetía al año siguiente de forma tal que con el tiempo todo Israel hacia el peregrinaje y Elkana se valía de los méritos de que conseguían para contrapesar las malas acciones de todos ellos.

Les entrenó en la observancia de las mitzvot, y muchos fueron guiados a la rectitud a través de él.

El S-ñor, que sondea los corazones dijo a Elkana. “Has causado que las buenas acciones de Yisrael contrapesen sus malas acciones, les enseñaste a observar las Mitzvot y muchos de ellos han sido

guiados a la rectitud a través tuyo. Garantizaré que de ti venga un hijo que cause que las buenas acciones de Israel superen a sus malas acciones, y que les entrene en la observancia de las Mitzvot”.

De aquí inferimos que como recompensa a las méritos de Elkana, le fue concedido su hijo Samuel (Tana Debe Eliyahu Raba, cap.8)

En el Santo Zohar (Gen. p. 79) dice: “Y las almas hicieron en Jaran” (Gen 12:5). Dijo R.Abba: ¿Cuánta gente fue con él?” Si dices que todos fueron con él”, continuo R’Abba...” ya que dice “V’et hanefesh”, (y con las almas), esto es para incluir el mérito de todas las almas que fueron con él, ya que todo aquél que guía gente a la rectitud, esos méritos se le atribuyen y no le abandonan. ¿Como lo sabemos ? Porque dice “V’et hanefesh” el mérito de esas almas fue con Abraham (ver Tana D’ve Eliyahu Raba cap.25).

También El Zohar (Vaiakhel, p. 343) citando el mismo verso, cita lo siguiente: “Vengan y vean, aquél que tiene piedad de una persona pobre y refresca su espíritu, el T-odopoderoso considera como si hubiera creado su alma. Por este motivo, Abraham, que sintió piedad por todo el mundo, es considerado por el creador como si los hubiera creado, como esta escrito: “...y las almas crearon en Jaran”.

El Zohar (Teruma p.129) explica extensamente que la recompensa de aquel que guía a otros a la rectitud y los acerca al servicio a D-os es ilimitado, ya que un anuncio surge con un fuerte clamor, declarando "Seres Celestiales y terrestres, sean por testigos!" ¿Quién crea las almas y guía a los pecadores en la rectitud? Es Aquél, sobre cuya cabeza reposa la corona real. Ahora esta preparado para ascender delante del Rey, ya que El Rey y La Reina están preguntando por él. Entonces dos testigos avanzan y declaran: "Testificamos respecto a tal persona: Afortunado es su lote, ya que su padre será recordado para bien por su causa, ya que él creó y rejuveneció las almas de los pecadores que habían sido desviadas."

A través de esto, El S-ñor es honrado con pleno regocijo. En ese momento El S-ñor, hace un gesto a un oficial que es el tesorero de las imágenes de los justos... y el trae la imagen de la persona que corrigió las almas de los pecadores para pararse frente Al Rey y a La Reina.

En ese momento no hay tzaddik cuya imagen no este tallada en las esferas Celestiales bajo la custodia de ese oficial. Dan a sus manos las setenta llaves de los tesoros de La Autoridad Suprema. Entonces El Rey bendice su imagen con todas las bendiciones con las que bendijo a Abraham cuando

corrigió las almas de los pecadores, convirtiéndoles y trayéndoles bajo las alas de la Shejina...El Todopoderoso apunta a los cuatro campamentos Celestiales, hacia los cuales proceden a llevar esa imagen, a los setenta mundos ocultos no merecidos por ninguna otra, persona salvo aquellas que corrigen las almas de los pecadores. Si la gente supiera cuanto bien, cuanto mérito y pureza hay reservado para ellos si tan solo fueran merecederos, buscarían estos bienes como a la vida misma. Mientras que los pobres traen mérito a la gente que les ayuda, haciéndoles acreedores a tesoros Celestiales, no puede ni compararse con el que guía a la gente a la rectitud.

Cual es la diferencia entre los dos? La misma reside en que quien se dedica a ayudar a los pobres, garantiza vida a su alma y se permite la vida, la cual le es concedida por sus buenas acciones en este mundo, mientras que aquel que se dedica a corregir a los descarriados recibe más. Es instrumental en subyugar el mal para que este no pueda seguir ejerciendo ningún poder, removiéndolo de su dominio. Es instrumental para que El T-dopoderoso ascienda al Trono de Su Gloria, creando otra alma para el pecador. Cuan afortunada es su porción! (Ohr tzadikkim, cap. 5)

Por lo tanto, apelamos a los líderes de la comunidad Judía y personas influyentes:

Tengan compasion y piedad con sus hermanos, que están siendo masacrados espiritualmente por su negligencia en responder “AMÉN” y “YEHE SHEME RABBA” y en su lugar se dedican a conversaciones inútiles. Si D-os libre, enemigos vienen a atacar y matar a los residentes de su ciudad, se sentaría usted seguro y tranquilo, sin luchar con valor para salvar a sus hermanos y amigos.

Observen, este enemigo, la inclinación al mal ha llegado y esta acabando con las almas, y esta causando D-os libre, calamidades a sus hermanos, haciendo que fallen en observar adecuadamente la respuesta “Amén”. ¿Por qué permanecemos en silencio? Porque no gritamos con amargura para salvar hermanos de la masacre espiritual?

¡Apénense y salven a sus hermanos, y a sus almas! Restablezcan la Corona de Santidad de la comunidad Judía a su brillo original!

X

Permítasenos por favor recordar que antes de la segunda guerra mundial, en la cual debido a nuestros muchos pecados, la gran mayoría de las sagradas comunidades del mundo sucumbieron al martirologio,

las sagradas comunidades de todo el mundo estaban imbuidas con un deseo de santidad en las sinagogas y betei midrashim. En todas partes los rabbanim supervisaban que todos los que atendían el servicio en su comunidad siguieran la normativa del Shuljan Aruj durante todo el servicio y la lectura de La Torá, controlando muy de cerca todo el proceso. Dejemos que los Judíos que emigraron de Europa central abran sus diarios y recuerden como se comportaban allí, como se comportaban en las Yeshivot cuando aprendían bajo la tutela de los grandes Rosh Yeshivot; ¿Cómo es posible que se haya retrocedido a tal punto en el corto período de cuarenta años? Sin embargo, hoy, después de la destrucción de la mayor parte de la estructura de el Judaísmo Ortodoxo, solo quedan unos pocos y desparramados observantes de Mitzvot, de aquellos muchos, cuanto más grande es la obligación de salvar a los pocos sobrevivientes, del Destructor; de evitar que vuelva a levantarse, D-os libre, y termine a los pocos que han quedado.

¡Por lo tanto propongo y solicito, retornad por favor, la corona de la santidad a Yisrael (los Judíos) a su gloria previa!

Instruyan a sus hermanos a guardar sus almas y las de sus hijos para que estén protegidos de los problemas que provienen de las conversaciones intrascendentes durante la plegaria. A través de ello

tendremos el mérito de que Su Gran Nombre sea magnificado y santificado durante vuestras vidas y durante vuestros días, y durante la vida de toda la casa de Yisrael, cuando el justo redentor vendrá a Tzión rápidamente en nuestros días, Amén.

Capítulo 7

El siguiente sermón fue pronunciado por Rabí Moshe Stern, Debrecyner Rav Shlita, en el segundo día de Sukkot 5741, referente al pecado de las charlas intrascendentes durante las plegarias. La siguiente es una condensación de ese sermón, el cual será, con la voluntad de D-os, publicado entero en un futuro próximo.

1) Hay gran cantidad de evidencia en ambos Talmudes así como en el código de la ley Judía, que la obligación de advertir no queda solo en las manos de los rabinos o los líderes comunitarios, sino en cada individuo. De hecho, cualquiera que encuentre a su vecino cometiendo un pecado esta obligado a reprenderlo por ello.

Encontramos (en Baba Batra, 10 b) que Rav Yosef el hijo de Rabí Yehoshua ben Levi, ascendió al Cielo, en el cual vio un mundo invertido. Allí, aquellos que pertenecían a las capas superiores estaban abajo, y los de abajo estaban arriba. Tosafot

relata que Rav Yehoshua ben Levi vio a Rav Yehuda Sh'muel obteniendo un mayor honor que su padre. Esto ocurrió porque Rav Yehuda reprendió a Sh'muel, su maestro, sentado ante Rav Yehuda, su maestro (shabbat 55 a), cuando una mujer vino a quejarse ante él, pero él no le prestó atención. Rav Yehuda le dijo: “¿Es acaso que el maestro no cree en el verso: Aquel que tapa sus oídos para no escuchar al pobre...?”

Que aterrador resulta entender que uno puede encontrar un sitio más elevado en el paraíso por reprender a su Rabí, quien perderá su sitio por necesitar tal reprensión.

2) El Talmud expone en el verso “Y seré para ellos como un santuario menor” refiriéndose a las sinagogas y betei midrashim en Babilonia (Megila 29 a). R'Eleazar Hakappar dice: Las sinagogas y batei midrashim de Babilonia están destinadas a ser trasplantadas a Eretz Yisrael.

Maharsha comenta que con esta cita estamos en condiciones de entender el salmo 122, que dice: Una canción para las ascensiones: De David: Me regocije con quienes me dijeron: Vayamos a la casa del S-ñor. Nuestros pies estaban parados en tus portales, Oh Jerusalén” Este salmo fue compuesto en referencia a la diáspora. El Salmista establece “Me regocije con aquellos que me dijeron: Vayamos a la casa del S-ñor”, o sea, vayamos a la sinagoga, y será como si

nuestros pies estuvieran parados en el Templo en Jerusalén. Por tanto, me regocije en asistir a la sinagoga tanto como si hubiera acudido al Templo de Jerusalén.

Jerusalén es como una ciudad en la que esta toda junta unida. (Salmos). Esto según el Midrash puede ser explicado como que en la época mesiánica el templo será tan grande como toda Jerusalén, y Jerusalén, tan grande como todo Eretz Yisrael. Referente a esto, el Salmista establece que el templo será tan grande porque la Jerusalén reconstruida en el futuro habrá anexado a si todos los sitios del mundo en los que hay sinagogas. De acuerdo con esto, cuando estoy en una sinagoga, estoy actualmente parado en el Templo del futuro. En esta línea, los rabinos dicen (Berajot, 7a) ¿Como sabemos que El Santo, Bendito Sea, reza? Porque está escrito: “Y causaré que se regocijen en mi casa de plegarias”. No dice: En sus casas de plegarias, sino en la Mía, la casa en la cual D-os reza. Como menciona El Talmud, (ibid) R’Yishmael el alto sacerdote escuchó Al Santo, Bendito Sea, rezando “Sea Mi Voluntad que Mi compasión se imponga a Mi ira...”. El verso concluye: “Y haré que se regocijen en Mi casa de plegaria” o sea, en el Templo que esta destinado a estar en Eretz Yisrael, que ahora esta en el exilio.

“Porque Mi casa será llamada una casa de Plegaria para todas las naciones.” Estas son las sinagogas en las naciones, destinadas a ser transplantadas en Eretz Yisrael y adicionadas al Templo.

3) Aprendemos de las santas palabras del Maharsha que aquel que reza en la sinagoga en la diáspora con la debida reverencia, como lo exige La Escritura, “... Y Temerás Mi Santuario “, es en la actualidad como rezar en el Santo Templo en el Santo suelo de Jerusalén, y sus plegarias ascienden y penetran los cielos.

Encontramos una disertación similar en el Sefer Yereim (Mitzvá 324): “Y temerás a tu D-os”. La Escritura apunta a que cuando un apersona entra en un Templo, sinagoga o Bet Midrash, debe comportarse con respeto, como esta escrito en la parasha Behar Sinai(Lev. 26) “Mis Shabbat observarás y Mi Santuario debes temer. Aprendemos en Yevamot, 6 b, “Y mi Santuario temerás”. no debes temer al Santuario sino a Quien advirtió respecto al Santuario, o sea Al Santo, Bendito Sea. Sabemos que la sinagoga y la Bet Midrash son llamados santuarios menores, como aprendimos en Torát Kohanim (Bejukotai).”... Y haré ruinas vuestros santuarios”, esto incluye sinagogas y batei midrashim.

También aprendemos (Megila, 29a): “Y seré para ellos como un santuario menor”. Al respecto, dijo R” Yochanan: Estas son las sinagogas y Batei Midrashim en Babilonia”. De allí deducimos que cuando las Torá comanda temer a los santuarios, las sinagogas y batei midrashim están incluidas. Estas son los dictámenes de otros rishonim, como se explica en Semag, (mandamientos negativos 164) y Semag (Mandamientos, 6)

Referente a la demolición de sinagogas, aquel que quita una piedra de una sinagoga viola un mandamiento negativo “Y no harás eso al Señor, Tu D-os”. (Bet Yosef, Cap. 151, citando a Mordejai). Ver también la respuesta Jatam Sofer Oraj Jaim 32, Likutim 6, Oraj Jaim 33, Yore Dea 260.

¿Quién es aquel que teme la palabra de D-os y verdaderamente cree en las palabras de los Sabios, de bendita memoria, cuyo corazón no se derretiría y sus rodillas no se chocaran al temblar de miedo cuando entra a la sinagoga para rezar al Creador del Universo, y para vaciar su corazón con humildad, asombro y miedo? Como evitar la ira hacia aquellos que se dedican a conversar durante jazarat hashatz y durante la lectura de La Torá, desacrando la santidad de la sinagoga y transgrediendo el mandamiento de temer al santuario en su sentido más amplio? Esta gente no tiene piedad ni de sus propias almas, ni de las de sus

esposas e hijos, lo cual, luego de todo lo que se ha descrito en capítulos anteriores, queda en evidencia cuando con su conducta se buscan la ruina física y espiritual. No debemos olvidar el hecho que por lo anteriormente descrito sobre las sinagogas, aquel que reza en un templo es como si estuviera rezando en el Templo de Jerusalén, en la época en que el mismo aun estaba en pie en la Ciudad Santa. En forma similar y por carácter transitivo, aquel que se comporta con ligereza en la sinagoga transgrediendo una ley explícita del Shuljan Aruj, peca y causa que otros pequen en el Sagrado Templo de Jerusalén. (Ver del Rambam Bet Habejira, 7:7), quedando sobre sus hombros no solo su responsabilidad por su transgresión, sino también la de ser causante del desvío de otros. La Torá dice (Lev. 19:14) "... y no pondrás delante un ciego un bloque con el cual tropiece.

Nuestros sabios, d.b.m. interpretan que esto significa que no debemos causar que nadie tropiece y peque. Incluso muchos poskim han dictado que si aun uno causa que su compañero caiga en una transgresión rabínica, es culpable de transgredir un precepto Bíblico. Más aun, muchos poskim han dicho que aquel que entabla conversaciones sin sentido durante la plegaria o durante la lectura de La Torá en el santuario de D-os, que esta situado frente al Templo

Celestial o en la sinagoga ubicada frente a la sinagoga en el Cielo, como se cita en el Santo Zohar (Raya Meheimna, Beshalaj), ha transgredido el mandato Bíblico de temer la sinagoga. Por ello decimos que aquel que conversa en la sinagoga es culpable de una transgresión Bíblica, de acuerdo a las autoridades halájicas.

Aquel que lea imparcialmente, que no busque justificar sus actos, admitirá que esta es una indiscutible verdad. (Para una mayor convicción sobre lo expuesto ver Rambam, Tefila 11:6, 11 basado en Megila 28)

4) Leemos en Midrash Raba (Ki Tavo 6): Dijo R'Yehoshua Ben Levi: Cualquiera que entre en las sinagogas y batei midrashim en este mundo, merecerá entrar en las sinagogas y batei midrashim del Mundo Venidero. ¿De dónde se deduce? Del verso que dice "Dichosos son aquellos que residen en Tu Casa, ellos aún te alabaran eternamente" (Salmos 84:5)

Es más que evidente que aquel que se ha dedicado a conversar y comportarse irrespetuosamente en las sinagogas y batei midrashim durante jazarat hashatz y la lectura de La Torá en este mundo difícilmente tendrá el privilegio de entrar en las sinagogas y batei midrashim del Mundo Venidero para repetir su conducta absurda. Imaginenese la vergüenza y desgracia de aquel que es forzado a

quedarse fuera de las sinagogas y llevar el estigma de pecador y causante de los pecados de otros. Le dirán "Tu no perteneces a este sitio; aquí todos deben concentrarse solamente en la plegaria y el estudio de La Torá". Eventualmente buscará ser aceptado en otra sinagoga, la cual sin duda no encontrara en el Mundo Venidero, y como no le aceptaran en ningún sitio, deberá quedarse, fuera con aquellos compinches con los que charlaba, y con quienes se dedicaba a tomar el pelo de aquellos que con reverencia, autocontrol y respeto escuchaban la plegaria del (shatz) conductor y la lectura de La Torá. Serán objeto de eterna desgracia, y aun cuando sufran y lloren, difícilmente encuentran quien venga en su rescate.

Es importante tener muy presente que nunca es demasiado tarde, y que el arrepentimiento, no solo ayuda sino que además, salva. El T-odopoderoso, en su infinita compasion y bondad no solo te aceptara sino que abrirá para ti los portales de la compasion y la bondad. Todavía tienes oportunidad de estar en la primera fila de la sinagoga del futuro. Solo debes romper ese mal habito de hacer aquello que disgusta al T-odopoderoso. No levantes tu mano contra la santidad de la sinagoga y bet midrash. Ni siquiera los completamente justos merecerán el sitio reservado para el penitente, esto es, en la primera fila de la sinagoga del futuro, ya que el premio es dado de

acuerdo al dolor involucrado. Como debes trabajar duro para someter tu fuerte tentación, serás privilegiado con el beneficio de quedar cerca de la Santa Shejina.

5) La cita del Maharsha que acabamos de mencionar coincide con la explicación del Talmud en Berajot 8: Dijo Reish Lakish (Ein Yaakov: Rabbi Levi): Todo aquel que tiene una sinagoga en su vecindario y no entra en ella es llamado mal vecino, como esta dicho: (Jeremías 12) : “Así dice el S-ñor : Referente a todos mis malos vecinos que tocan la herencia que dado a mi gente Israel como herencia...” Aun más, lo que trae es exilio para él y sus hijos, como esta escrito (ibid) : “... Observen, los exiliare de su tierra, y la casa de Judá exiliare de entre ellos.” La gente dijo a R’ Yojanan. “Hay ancianos en Babilonia” El se quedo pensando y dijo” La Escritura dice (Deut 11) : “Para que tus días y los días de tus hijos sean alargados”. Esto implica que fuera de la Tierra Santa uno no puede llegar a edad avanzada. Cuando le dijeron que iban a la sinagoga temprano y se quedaban hasta tarde, les contesto: “Esto es lo que les ha ayudado”. Rabí Yehuda ben Levi dijo a su hijo: “Ve temprano a la sinagoga y quédate hasta tarde, así consigues longevidad”. Rabí Aja, hijo de Rabí Janina, pregunto: “Cual es el verso de la Escritura sobre el cual se apoya esto?” (Prov 8:34). “Afortunado es el

hombre que me presta atención, que se apresura a mis puertas cada día, para guardar las jambas de mis portones (ver original)". Inmediatamente después de esto está escrito "Porque aquel que me encuentra, ha encontrado la vida"

Sobre este pasaje, Maharsha comenta: Esto puede ser explicado con el texto que encontramos en Megila 29: Las sinagogas y Betei Midrashim de Babilonia están destinadas a ser trasplantadas a la Tierra Santa"; y en referencia a esto el Talmud dice: "Mis malos vecinos que tocan la herencia...": Los que no van a las sinagogas están relacionados con la herencia que El Señor ha garantizado a su pueblo Israel, ya que eventualmente esas sinagogas serán trasplantadas a Eretz Yisrael, la herencia que Dios dio a Su pueblo Israel. El Talmud procede a relatar que se le contó a R'Yojanan que hay ancianos en Babilonia, y el Talmud concluye que su edad avanzada se debe al hecho de que atendían los servicios en las sinagogas. Al ser estas destinadas a ser trasplantadas a La Tierra Santa, es como si fueran parte de la misma y por tanto la promesa de longevidad de Eretz Israel se aplica a ellas también. El Talmud amplía aun más, citando el verso "... Apurarte a Mis puertas cada día, guardar las jambas de Mis portales". Este verso en apariencia redundante viene a significar que uno debe apurarse para llegar temprano

a la sinagoga por las mañanas y permanecer allí hasta tarde, como un guardián que vigila los portales de la sinagoga.

El verso siguiente “...Porque aquel que Me encuentra ha encontrado la vida” apunta a que El Más Santo, Bendito Sea, es encontrado en la sinagoga.

De allí la siguiente conclusión: A aquel que atiende la sinagoga con regularidad y permanece hasta tarde estudiando en ella se le considera como si estuviera en la Tierra Prometida aunque se encuentre en Babilonia, y es bendecido con longevidad, mereciendo tal como lo dice Maharsha, la misma bendición para sus hijos, como dice en Las Escrituras.

Es una lástima ver como aquél que se dedica a entablar conversaciones vanas en la sinagoga destroza esta promesa con sus propias manos, no solo para el sino también para sus hijos. Cuando D-os libre las cosas puedan desviarse, aquellos que se dedican a charlas intrascendentes degradan la santidad de un lugar sagrado, por lo que esa santidad deja de estar allí, convirtiendo un lugar santo en uno que no lo es, lo cual lleva, según lo hemos explicado a que el suelo de la Tierra Santa sea transformado en el suelo de la diáspora.(Ver citas del Semak y Jatam Sofer), perdiéndose así la posibilidad de bendición y prosperidad para el y sus generaciones subsiguientes. ¿Puede haber un sinsentido mayor?

Sin intención de insultar o ver mal en ningún Judío, D-os libre, mencionamos que los Rabies, (Jagiga 4a) definen a un sujeto sin capacidad de discernimiento, como aquel que tontamente destroza aquello que le es dado, como el caso de aquel a quien le es concedida el elixir de la buena y larga vida y destroza esta posibilidad con sus propias manos. ¿Puede haber peor que aquel que en su inconsciencia destroza esta posibilidad para el y sus descendientes? A través del pecado de la conducta irreverente en la sinagoga, charlando en momentos en los que se debe responder adecuadamente a las bendiciones y el kaddish, aquel que pudiera así comportarse sería comparable a aquel que D-os libre derrama su propia sangre, (debido a todo lo que se ha explicado previamente), y es bueno destacar que esto esta estrictamente prohibido por La Torá.

Cuanto más, si el daño por sus eventuales errores pueda ser transmitido (D-os libre) a su descendencia? Por este motivo, hay muchas sinagogas en que aquellos que se paran con el debido respeto por la santidad del lugar se dedican también a llamar la atención a aquellos con conductas impropias; no sea que también recaiga sobre ellos el daño provocado por los charlatanes. Y hay quien propone que si rechazan los llamamientos de atención más de tres veces deben ser llamados a abandonar la sinagoga hasta tanto

mediten sobre su actitud. Hay casos incluso en los cuales se comparan esta clase de individuos con aquellos que persiguen a alguien para matarlo.

Según la Halajá, y para ese caso concreto, estarían sujetos a la penalidad máxima.

Obviamente y sin que sea necesario llegar a tales extremos, creemos en la efectividad de llamar la atención de aquellos que muestran repetidamente conductas irreverentes, solicitándoles que si no terminan con su irrespetuosa actitud, se retiren. La vergüenza que puede experimentar el individuo que se vea en tal circunstancia extrema seguramente le llevará a recapacitar sobre la santidad del lugar que ha escogido para sus inoportunas charlas sociales.

Sobre Aquél Que Se Comporta Fuera De Lugar:

Cuenta el autor, Rabi Y. Gross, (Rebe de Holmin): “Una vez me acerqué a un irrespetuoso crónico, y lo reprendí en privado por su conducta persistente. Después de un tiempo, al ver que mis consejos no tenían ninguna influencia sobre la conducta de este individuo, finalmente le dije que de acuerdo a la Halajá, el realizaría una gran Mitzvá si se quedara en casa y rezara solo, en lugar de atender los servicios de la sinagoga, donde sus plegarias son

consideradas una abominación por sus repetidas falta de respeto, y que a fin de cuentas, las mismas no podían ser consideradas como plegarias del todo”. “También le comenté que cuando al fin de sus días, fuera llevado a juicio ante el tribunal Celestial (Bet Din shel Ma’Lah) por no atender los servicios de la sinagoga, yo me haría cargo de su acusación; solo tendría que decir que yo le pedí que se quede en casa.. El hombre se avergonzó mucho (y se puso tan rojo como sus faltas) para luego enfurecerse. A pesar de lo ocurrido, continuo atendiendo los servicios durante dos o tres semanas, hasta que finalmente dejo de venir, y yo, al ver que gracias al Cielo había cumplido mi objetivo, recite la siguiente bendición: “Bendito Es Aquel que me ha liberado del castigo de este individuo”.

“Me puse muy feliz porque la actitud irrespetuosa, repetida y persistente de este individuo, era causa de muchas angustias”.

Y continúa con su relato: “Tan solo hoy nos hemos enterado que un hombre joven, de veinte años que se acababa de comprometer en matrimonio, ha caído en coma. Los doctores han abandonado las esperanzas de salvarle. (Al momento de publicación de la presente obra, el hombre ya no pertenece a este mundo)

“También me he enterado recientemente que ha caído enferma mientras atendía las clases una niña de trece años, que a las tres p.m. fue enviada a clase y a las seis p.m. había dejado este mundo. Observen que estos incidentes ocurren en nuestros tiempos. ¿Cual es la razón de tales tragedias?”

“Y así, escuchamos muchos de estos infortunios a diario, de hecho a tal extremo que se nos llegan a poner los pelos de punta. Alguien se ha puesto a pensar que es lo que pueda (D-os libre) traer estas desfavorables circunstancias. Sabemos que el T-odopoderoso (D-os Libre) no es sospechoso de traer mal sin debida causa sobre nadie. ¿Quién sabe si acaso el hecho de (D-os libre) degradar los santuarios, lo cual traería aparejada la consecuencia de anular la bendición de larga vida por lo anteriormente expuesto no pueda ser la causa principal?”

Lo que queremos que se vea con claridad es que El T-odopoderoso, en sus muchas piedades y benevolencias, nos ha concedido una bendición de longevidad y hay quienes se dedican a anularla por la tonta gratificación de charlar de vanidades durante los momentos de máxima santidad de los servicios que se llevan a cabo en la sinagoga.”

“Y lo que se quiere sugerir es que tal vez sea esta la causa de las enfermedades e infortunios. Como aceptamos sin protestar que algunos individuos

desubicados o sencillamente irrespetuosos transformen a través de su conducta irreverente la santidad de las sinagogas en sitios non-sanctos de la diáspora, la bendición de longevidad sencillamente ha dejado de ser aplicable a ellos, y por este motivo lamentablemente las plegarias de larga vida en muchos casos han dejado de ser aceptadas.”

“Respecto a que estos individuos sean llamados locos o tontos, se ha dicho en que por su accionar, ni siquiera pueden ser contados para un minyan,(ver del autor de Turei Zahav, Orach Jaim 55:4). Hemos de considerar, cada uno individualmente, que no cumplimos en protestar como lo requiere La Torá o según la decisión del Gaon autor del Vavei Haamudim, de avergonzarles en público: (Amud Ha’Avoda 10): “A través de nuestras muchas transgresiones se ha transformado en un obstáculo insalvable el hecho de que no podamos advertir a la gente, y que crean que todo es permisible. Que observen sus almas!”

“Como pueden ascender sus plegarias cuando están hundidas en toda clase de transgresiones? Un acusador no puede transformarse en un defensor. Es por tanto oportuno, en toda comunidad donde la palabra de D-os sea observada, que haya alguien destinado a supervisar la debida conducta de los congregantes durante los servicios, llegado el caso

incurriendo en advertencias, amenazas, o finalmente para aquellos que se niegan a dejar de hablar, avergonzándoles ante todos los demás que guardan el debido respeto. Será así como la gloria de D-os aparecerá en la tierra, y la gente escuchara, temerá, ya no cometerá más pecados. Controlarán sus lenguas y no entablarán conversaciones mundanas en la sinagoga.”

Con temor nos confrontamos con el siguiente pasaje Talmúdico: (Shabbat 32a): “Rabbi Ishmael Ben Eliezer dice: “Por dos pecados muere la gente ignorante: Por llamar al Arca Sagrada un armario, y por llamar a las sinagogas casas comunales”.

Maharsha comenta que las palabras hebreas para sinagoga son Bet Kneset, literalmente, casa de reunión. Esto podría significar una casa de reunión solo para las gentes, o un sitio de encuentro de la gente en conjunción con D-os. Bet Am, no obstante, significa solo lo que dice, una casa comunal para la gente excluyendo enteramente a D-os.

Reflexionemos ahora sobre este comentario: Si llamar a la sinagoga Bet Am conlleva un castigo tan terrible sobre el ignorante, cuanto peor pueden llegar a ser las consecuencias para quienes se comportan en la sinagoga como si esta fuera un lugar de reunión social en la que D-os no tiene parte?

RESPONDER AMÉN / 149

El Salmista dice: (55:1) “A la casa del Señor acudiremos con sentimiento”, o sea con el adecuado sentimiento de reverencia por la santidad del lugar, reverencia por Su Gloria, la cual llena al mundo y la cual, al los efectos, se ha concentrado entre las cuatro paredes de la sinagoga. Uno debe saber que entra en la casa del Divino Rey Del Mundo, y como tal, cada persona debe entrar con admiración y respeto. De hecho, todo depende de los sentimientos con los cuales una persona entra en la sinagoga.

Si entra con sentimientos de santidad, dándose cuenta que esta es una casa de asamblea en El Nombre del Cielo, donde reposa la Shejina, su manera de actuar y sus pensamientos mientras allí se encuentre no tendrán otro objetivo que cumplir la voluntad del Todopoderoso, con toda su voluntad, cuidándose muy bien de no hacer nada que resulte irreverente ante El.

Pero, si al cruzar el umbral de entrada a la sinagoga uno tiene la sensación de asistir a un centro en el cual va a asistir a la realización de un acto o reunión social, donde se encontrara con sus amigos y relaciones y donde “también” van a rezar, entonces ya sabemos que tipo de conducta puede esperarse de él mientras se encuentre en la sinagoga. Incluso pueda llegar a ser válido en ciertos casos para el que conduce la ceremonia, quien de pie ante el omud antes de

comenzar los servicios, o recitar pesukei d'zimra, en lugar de comenzar las plegarias de inmediato, no deja pasar la oportunidad de saludar a sus amigos, ya que es uno de los motivos por los cuales asiste a ese centro comunal.

Comparemos ahora estas acciones con la forma de actuar de quien entra en la sinagoga con sentimiento, lavándose las manos de inmediato, envolviéndose en el talit, poniéndose los Tefilín, tomando un sidur y comenzando sin demora el servicio, conduciéndose durante todo el servicio con sinceros sentimientos de santidad.

9) El Semak: Sefer Mitzvot Katan: (Mitzvá 11). En su comentario el Semak se refiere al respeto con el cual los paganos que, sin creer en D-os, atienden sus lugares de culto con un respeto por sus ídolos delante de los cuales mantienen durante su servicio un silencio casi como el de los mudos

Al respecto señala: “¿Como no actúa con similar reverencia quien se para frente Al Supremo Rey de Reyes?” Y agrega luego que se ha visto y esta descrito en El Midrash y El Talmud como muchas sinagogas han terminado convirtiéndose en casas de oración de otras tradiciones religiosas debido a la ligereza con la cual se comportaba la gente en los servicios que allí se llevaban a cabo. Encontramos que el profeta Jeremías dice: (Jer. 7:11): Se ha

transformado esta casa en una cueva de licenciosos” Por ello cabe aquí volver a insistir en la importancia de no entablar conversaciones mientras se repite la Amida, la lectura de La Torá y el Kaddish, respondiendo “Amén” y “Yehe sheme rabba” en los momentos pertinentes, con total concentración. (Ver Magen Avraham 151:1)

Aparentemente el Semak habría atestiguado con sus propios ojos como sinagogas se convertían en iglesias, atribuyendo esta desgracia al pecado de las charlas sociales que allí tenían lugar durante los servicios. Al respecto se quiere dejar ver que las sinagogas que dejan de ser tales, porque pasan a ser lugares de culto de otras tradiciones religiosas debido al descuido de sus congregantes, con certeza no serán transplantadas a Eretz Israel, y no se adicionaran al Gran Templo cuyo tamaño permanecerá (respecto a esos sitios ya non-sanctos), como en los días presentes, y se pregunta entonces quien puede querer ser responsable de tal calamidad, D-os libre?

10) La siguiente es una cita de Jatam Sofer. (Sermones p.309).

“... la razón para todo esto es que El S-ñor, en su infinita benevolencia y compasion, nos dejo un santuario menor, las sinagogas y Bet Midrash, y si nos comportamos con reverencia por su santidad, las mismas están destinadas a ser transplantadas a Eretz

Israel (Megillah, 29a) y por ese motivo consideramos como si hoy mismo estuvieran ya en Eretz Israel, por lo cual las plegarias ascienden de ellas y atraviesan Los Portales del Cielo. Si por el contrario las rebajamos entablando charlas intrascendentes entre sus muros, nuestro aliento esta sucio de palabras vanas, y el Príncipe Celestial de las tierras externas a Eretz Israel se envuelve en ellas, domina sobre la sinagoga, recibe las plegarias y las envía directamente a las fuerzas de la contaminación. Que El Santo Bendito Sea nos salve. Aquellos que proceden de tal manera son por esta razón considerados idolatras”.

**En conclusión, voy a relatar una
terrorífica historia, de la cual fui testigo,
y que me asusta cada vez que la
recuerdo.**

“Una vez, mi padre, d.b.m. (que santificó el Nombre de D-os cuando fue asesinado por los nazis en el día veintiséis de Sivan de 5704), dió un intenso sermón respecto a responder “Amén” y “Yehe sheme rabba”. en este sermón, mencionaba una cita de Ha Rav Moshe Cordobero, d.b.m., en la cual se menciona que las iniciales de la expresión (en el original) “el silencio es apropiado en los servicios” forman la palabra hebrea que significa “avanzada edad” implicando que aquel que es respetuoso y contesta “Amén” y “Yehe sheme rabba” llegara a edad

avanzada, También dijo que lo opuesto es verdad.(O sea que el que charla y/o no contesta puede no llegar a edad avanzada, aunque se abstuvo de hacer esta aseveración en forma explícita).

A la mañana siguiente en la sinagoga había un gran tumulto. Uno de los asistentes había soñado que estaba frente al Tribunal Celestial y recibía un decreto desfavorable. le suplicaba al Tribunal que le dieran otra oportunidad porque aun era joven; aún más, cuestionaba la severidad del castigo que se le imponía. El tribunal le acusaba de no responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” y el se justificaba argumentando desconocer lo astringente de la prohibición. A continuación, uno de los jueces visiblemente enfadado le contestó:...

“Pero si este mismo Shabbat su Rabí dio un sermón sobre explicando que responder “Amén” y “Yehe sheme rabba” concede larga vida y que lo opuesto también es verdad, momento en el cual usted se encontraba presente. Ahora bien, ¿por qué se justifica diciendo desconocer la astringencia del tema en cuestión?”

El individuo, en su sueño prometió al Tribunal Celestial que asistiría a la sinagoga para relatar a todos los congregantes lo que le había ocurrido y que observaría a consciencia todo lo que el Rabí le había dicho. Por tanto fue exonerado por el Tribunal

Celestial. Al escuchar sus palabras la congregación en su conjunto se sintió movilizada por el temor que les produjo oír sobre este incidente.

12) "Confío en que a pesar de que no toda nuestra hermandad en la ortodoxia ha actuado con la debida propiedad en la sinagoga en todo momento, esto ha ocurrido por el desconocimiento en profundidad acerca de las leyes vigentes, y que con certeza D-os les perdonara. Tengo confianza en que luego de este sermón entenderán que deben abstenerse de charlar durante las plegarias para que El Nombre del Cielo sea santificado en publico, donde todos rezan con devoción y sentido de santidad. Consecuentemente nuestras plegarias serán aceptadas por el S-ñor del Universo y nos haremos merecedores de larga vida con buena salud. Los enfermos serán rápidamente curados, y el S-ñor ya no traerá la visita de la enfermedad sobre su pueblo Israel. Apurara la redención y trena el fin del exilio. Las sinagogas serán transformadas en parte de la Tierra Santa, como una ciudad que esta toda junta unida, y adicionadas al Santo Templo. cantaremos alabanzas por la redención, por la redención de nuestra alma, la cual experimentaremos con alegría cuando salgamos al encuentro del Mesías para darle la bienvenida pronto y rápidamente en nuestros días y durante nuestras vidas, Amén.

Sumario del Sermón de Rabí Moshe Stern.

1) La Mitzvá de la redención recae en cada individuo. (1).

2) El premio por advertir es muy grande. (1)

3) Las sinagogas y Batei Midrashim de la Diáspora están destinadas a ser trasplantadas a EretzIsrael (1).

4) Todas las sinagogas y Batei Midrashim serán adicionadas al Templo. Por lo tanto el Templo en el futuro será tan grande como es hoy toda la ciudad de Jerusalén.(2)

5) Cuando nos paramos en una sinagoga con la debida reverencia y respeto es como si estuviésemos en el Santo Templo de la Ciudad Santa (3)

6) La Torá nos exige la misma reverencia en la sinagoga como si estuviéramos en el Templo en Jerusalén.

7) Quitar una parte a un templo esta prohibido por La Torá. (3)

8) Aquel que entabla conversaciones durante los servicio peca y es responsable de hacer que otros pequen. Por tanto transgrede el mandamiento Bíblico de “no hacer tropezar a un ciego” (3)

- 9) Todo aquel que entre en una sinagoga con temor y reverencia tendrá el mérito de entrar en la s sinagogas del Mundo Venidero. (4)
- 10) Todo aquel que charle durante los servicios no podrá ingresar en las sinagogas del Mundo Venidero y será invitado a permanecer fuera con sus malos amigos. (4)
- 11) Aquel que ha conversado debe arrepentirse. entonces merecerá el privilegio de sentarse en la primera fila de las sinagogas del futuro. (4)
- 12) Aquel que reza de manera apropiada en la sinagoga merecerá larga vida para el y su descendencia.
- 14) Aquel que entabla conversaciones durante los servicios de la sinagoga actúa como si se dedicara a perseguir a aquellos que están rezando con la debida reverencia.(5)
- 15) Para aquel que le gusta charlar es mejor que se quede a rezar en su casa. (6)
- 16) Aquel que conversa en la sinagoga es considerado "Loco" y no puede ser contado para el Minyan de acuerdo al Ture Zahav (7)
- 17) Es unaMitzvá avergonzar a aquel que entabla charlas en los servicios si después de tres advertencias no depone su actitud. (7)

18) D-os nos libre de comportarnos en la sinagoga como si estuviéramos en un centro de encuentro social. (8)

19) Es Mitzvá entrar en la sinagoga con un sentimiento de santidad.

20) Muchas sinagogas han sido convertidas en iglesias debido al pecado de charlas intrascendentes entre los congregantes durante los servicios. (9)

21) A través de las charlas intrascendentes en los servicios, las plegarias son transferidas a las fuerzas de la contaminación. (10)

22) Las charlas en los servicios prolongan el exilio y demoran la redención. (10)

23) Las sinagogas en la tierra tienen su contraparte en las sinagogas del Cielo. (10)

24) Una historia atemorizante de uno que no contestaba ni “Amén” ni “Yehe sheme rabba” (11)

25) Arrepintámonos y hagámonos mercedores de la venida de Mashiaj. (12)

El T-odopoderoso, en Su infinita compasion y bondad nos dejo los santuarios menores, las sinagogas y Batei Midrashim. Si nos comportamos en ellas con la debida reverencia y respeto, están destinadas a establecerse en la Tierra Santa. (Megila 29a). Aun hoy

están investidas de la Santidad de la Tierra Santa, y nuestras plegarias se canalizan a través de ellas a los Portales del Cielo. Pero si D-os libre, degradamos su santidad entablando charlas dentro de sus muros, el Celestial Príncipe designado (del mal) de las tierras externas a Eretz Israel se adorna con ellas (ya que el aliento de las charlas vanas es impuro), transformándose virtualmente en un ocupante de las sinagogas, y recolectando las plegarias de los congregados para enviarlas a las fuerzas destructivas espirituales, haciendo así que los congregantes sean equiparables a idolatras. (Derashot Jatam Sofer, vol.II p. 309b).

CON LA AYUDA DEL TODOPODEROSO

LA SANTIDAD DE LA SINAGOGA

**MARAVILLOSAS PALABRAS DE
ESTIMULACIÓN DICHAS EN PÚBLICO
SOBRE DECIR "AMÉN" Y "AMÉN YEHE
SHEME RABA..."**

Este muy precioso discurso tiene muchas connotaciones y proporciona maravillosa instrucción en todos los asuntos que atañen a la respuesta "Amén" y "Amén Yehe Sheme Raba"; el lector encontrará aquí respuestas sobre:

- 1) La virtud de quien responde Yehe Sheme rabba".
- 2) Por otro lado, la severidad del castigo de aquel que, transgrediendo esta Mitzvá, se hace merecedor de la pena capital por El Cielo, D-os libre.
- 3) Cada nivel es explicado por completo y en profundidad para el lector.
- 4) Una explicación clara como una luz brillante y resplandeciente que demuestra lo mucho que uno puede llegar a conseguir cada día con facilidad.

5) Y Como uno llega a merecer sentarse en la Yeshiva Shel Maala entre los Tzaddikim.

6) Como un hombre simple llega a conseguir lo que muchos estudiosos no han obtenido.

7) Como uno llega a tener el mérito de aprender Torá de Abaye y Rava, el Rashba Ritba, y de el Melej Hamashiaj.

8) El poder que cada uno tiene para poder escapar de el Jibut de la tumba, Kaf Hakela, Sheol Tajtis, Purgatorio y Gilgul.

9) Que este merito anula todos los decretos severos e infortunios para el y toda su familia.

10) A través de esta simple Mitzvá sus transgresiones son perdonadas; y muchas más cosas que puede conseguir.

11) La circunstancia de que aquel que ha transgredido la Mitzvá de responder Amén, puede redimirse; su obligación será ayudar a que otros respondan como se debe.

Estos temas se explican en un lenguaje claro y simple, comprensible tanto para los adultos como los pequeños, proporcionando al lector momentos muy agradables con su lectura.

P.S. Este discurso tuvo, en el momento de ser dado, un impacto mucho mayor que lo habitualmente

esperado, para discursos de este tipo, tanto en los estudiosos de La Torá como en los Baalei Batim, y produjo de inmediato una hermosa y monumental estimulación sobre ellos. Muchos decidieron, a través de estas palabras, tomar sobre sí la responsabilidad de transformarse en custodios de los temas referentes a este asunto. Y han sido ellos mismos los que decidieron imprimir y distribuir por el mundo estas palabras que hoy llegan hasta usted, debido a su potencialidad para purificar el corazón en lo que respecta a esta cuestión, por el enorme y precioso tesoro que se esconde en ellas. Es recomendable leerlo al menos una vez al mes, o al menos en los días de Elul; como consecuencia de ello, es indudable que aún un corazón endurecido se suavizará con estas excitantes palabras que quemarán con llamas de fuego, como han testificado todos aquellos que han tenido la oportunidad de escucharlas o leerlas.

El Libro de La Santidad en la Sinagoga.

I

Una increíble historia acerca de la severidad de la prohibición de hablar en la sinagoga especialmente mientras se utilizan Tefilín

Esta historia enseña acerca de la severidad de la prohibición de hablar en la sinagoga durante las plenarias, tal como fue relatada por el Tzaddik Harav Hagaon Rabbi Yeshaya Cheshin zll"h, quien enseñaba Torá en público, además de haber preparado a miles de alumnos en la academia *Talmud Torá* de *Etz Chaim* en Yerushalayim la ciudad santa, que pronto sea reconstruida. He sabido que Rabbi Yeshaya preparaba muchachos para su BarMitzvá. También he sabido que escribió el libro "Divrei Yeshaya", que proporciona discursos para los jóvenes que hacen su BarMitzvá. Solía relatar la siguiente historia a cada

joven que estaba por convertirse en BarMitzvá (del Gaon Hatzadik Rabbi Shmuel Hominer zt"l).

Una Historia Especial Para Quienes Están en Edad de ser BarMitzvá

“En la ciudad de Ustra’a (la ciudad en la cual vivía el Maharsha, Rav Yebi, el abuelo del autor de “*Mora Mikdash*” y otros santos Geonim y Tzaddikim que eran *Rabanim* en esta ciudad) ocurrió que apareció repentinamente una plaga, D-os nos proteja. El Rav de la ciudad y su Bet Din proclamaron un día de ayuno y plegaria para hacer que la gente de la villa cumpla con el verso que dice (Eicha 3, 40) “Busquemos en nuestros caminos, investiguemos (nuestras acciones) y volvamos a Hashem”.

El Rav de la ciudad y su Bet Din declararon que cualquiera que fuera sospechoso estaba obligado a prestar testimonio frente al Bet Din. Esto fue establecido con la finalidad de determinar las posibles causas de la muerte de tantos Judíos, con el propósito que el Tikun (rectificación) del pecado pudiera tener lugar y así detener la plaga, D-os nos proteja.

En esta ciudad había un judío que nunca había sido visto rezando en la sinagoga local pero este hecho no llamaba particularmente la atención, porque se

pensaba que tal vez acudía a rezar en otra sinagoga. Pero a partir de la proclamación del Bet Din, dos miembros de la congregación se decidieron a investigarlo y le siguieron para descubrir la razón por la cual nunca acudía a tefilá. Le siguieron durante todo el día sin descubrir nada. Por la noche, vieron que se levantaba a medianoche y encendía una vela, y luego de vestirse, salió de la casa cerrando la puerta tras de sí para caminar hasta quedar fuera de la ciudad. Los dos miembros de la comunidad le siguieron sin que él pudiera darse cuenta. Siguió caminando hasta internarse profundamente en el bosque y allí desapareció. Los hombres temieron seguirle ya que pensaron que pertenecía a un grupo de ladrones y cómo no sabían adónde se dirigía o qué haría decidieron volver a la ciudad.

Al día siguiente fueron a hablar con el Rav de la ciudad relatando en detalle lo que habían visto la noche anterior, y sus sospechas de que tal vez hubiera motivos para pensar que este hombre tenía relación con la causa de la plaga que azotaba a la ciudad D-os nos proteja. El Rav respondió que aún cuando esto fuera posible ellos no habían visto lo que el hombre estaba haciendo en el bosque y que un Dayan (juez) sólo puede juzgar sobre aquello que ve. Solicitó por lo tanto a ambos hombres que esa noche continuaran con su vigilancia y cuando vieran que el hombre estaba

por salir de la casa debían llamarle para qué les acompañe. De esta forma él podría evaluar los hechos con sus propios ojos.

Esa noche los hombres actuaron en la forma acordada y cuando vieron que el hombre encendía la vida fueron a llamar al Rav, quien estaba esperándoles listo para acompañarles. Volvieron antes de que el hombre dejare la casa. Le siguieron silenciosamente, como la noche anterior hasta que el hombre se internó en el bosque. Siguiendo sus pasos vieron que se detenía en un lugar determinado y se sentaba sobre la hierba. Entonces el hombre sacó un Siddur de su bolsa y comenzó a decir "*Tikkun Chazot*" lamentándose amargamente. Gritó y lloró al punto que los corazones de quienes le seguían comenzaron a derretirse con su sufrimiento y gran devoción. Sin embargo, otra cosa les llamó la atención. Para su sorpresa escuchaban dos voces recitando el *Tikun Chazot* - una de ellas provenía del hombre pero no tenían ni siquiera de dónde provenía la otra. Aún intentando concentrarse para saber de quién era la otra voz, no podían reconocerla.

El Rav dijo a los hombres, "Obviamente este hombre no es ningún ladrón. Esperaremos aquí hasta que termine de recitar "*Tikun Chazot*" y abandone el bosque, así podremos ver que más hace aquí, y posiblemente podamos descubrir de quién es la

segunda bolsa que hemos oído.” Esperaron a que el hombre terminara, y tomara su bolsa para volver a la ciudad. El preciso momento en que el hombre comenzaba a salir del bosque el Rav junto con sus dos compañeros cortaron su paso y le confrontaron. El Rav le dijo “tenemos estados siguiendo durante toda la noche para saber que era lo que estamos haciendo por qué sospechábamos que estuvieras realizando actos indebidos que fueran causa de la terrible plaga. Después de ver cómo servías a Hashem, hemos retractado nuestras sospechas y te solicitamos tus disculpas. Pero quisiéramos que los respondas una pregunta que tenemos. Hemos visto que entrabas sólo al bosque a decir Tikun Chazos pero hemos escuchado dos voces! Por favor ¿puedes decirnos de quién era la segunda voz?” El hombre intentó evitar responder a la pregunta pero el Rav le dijo, “date cuenta que soy el “*Mara De’atra*” (Rabino Jefe) y te ordenó que medidas la verdad. ¿De quién era la segunda voz que oímos?”.El hombre respondió, “chaqueta merecerá otra opción por ser el Rav quien ordena que responda le contaré la verdad. Hace mucho tiempo que tengo la costumbre de llevar duelo por la destrucción del Bet ha Mikdash (el Santo Templo). Esto ha traído gran satisfacción en el Cielo así que me concedieron un regalo, enviándome cada noche a Yirmiyahu Hanavi (el profeta Jeremías) en persona que fue un testigo presencial de la terrible destrucción del templo, la cual

ocurrió durante sus días. Viene al bosque a decir Tikun Chazot conmigo. Esta es la segunda voz que ustedes escucharon”.

El Rav vio allí una gran oportunidad así que hizo el siguiente pedido, “Ya que sus palabras causan tal impresión en el Cielo, hasta el punto de tener usted el mérito de decir Tikun Chazos con Yirmiyahu Hanavi, dígame por favor por qué no puede usted hacer abolir el terrible decreto de plaga de esta ciudad, D-os nos proteja. O al menos decenas saber cuál es la causa de este mal y que pecado oculto hay en la ciudad que es la fuente de nuestros problemas. Si usted no lo sabe ¡Tal vez pueda preguntarle a Irmiyahu Hanavi!, Y luego prosiguió “...Y una pregunta más ¿porqué no viene usted a rezar a la sinagoga?” El hombre respondió que acudiría por la mañana a decir Shacharit con toda la comunidad del pueblo y que si respondería a todas las preguntas, luego de lo cual cada uno siguió su camino.

Las dos personas que habían sido enviadas a seguirle, que fueron testigos presenciales de estas situaciones tan fuera de lo común no pudieron restringirse, fueron enviadas a perseguirle en el comienzo no pudieron permanecer en silencio y relataron a todo el pueblo lo que habían visto en ese mismo día, que había en el pueblo un Tzaddik oculto, y que todos debían acudir a rezar con él en la sinagoga

a la mañana siguiente. Como todo el mundo se enteró, por la mañana el pueblo entero se encontraba en la gran sinagoga, esperando poder tener el mérito de ver el rostro del Tzadik oculto.

Como no entraban todos, había incluso gente esperando fuera. Esperaron largo rato al Tzaddik, pero como no llegaba y se hacía la hora, el Rav ordenó que no se demoraran las plegarias, así que dieron comienzo a Shajarit.

Como podía esperarse, toda la congregación oró junta con gran devoción y expectativas sobre los hechos que seguirían. Repentinamente, en la mitad de Psukei D'zimra, el Tzaddik ingresó en la Sinagoga con su Talit y sus Tefilín. Cuando la gente le vio, en sus Talit y Tefilín, se sintieron profundamente conmovidos y repentinamente invadidos por una especial sensación de temor, al punto que algunos de los presentes, se desvanecieron, lo cual produjo una gran conmoción, entre los presentes. El Tzaddik se dirigió a un rincón de la sinagoga y comenzó a orar normalmente. Luego de la plegaria, el Rav se acercó a él, diciéndole que un nuevo misterio debía agregarse a los que habían presenciado la noche anterior. ¿A que se debía que al entrar él en la sinagoga, un extraño temor se apoderó de los presentes al grado que algunos perdieran el sentido? Y aún más, la noche anterior el hombre se había comprometido a revelar

las respuestas de lo ocurrido la noche anterior, lo cual esperaban con ansiedad...

El Tzadik abrió su santa boca y dijo “Es simple, ya que está escrito (Devarim 28,10): **“Y todas las naciones del mundo verán que el nombre de D-os es llamado sobre Ti, y deberán temerte”, y nuestros sabios han dicho (Berajot 6a) “Tanya, R’ Eliezer el grande dice - esto se refiere al Tefilín de la cabeza. Vemos que el Tefilín. Tiene una Segula (una cualidad especial) de generar miedo y temor, y por eso cuando entre en la sinagoga con mis Tefilín, toda la congregación pudo percibir con respecto, miedo y temor la Kedusha (santidad) de los Tefilín.”** El Rav lo detuvo y le preguntó “¿Pero nosotros también ponemos Tefilín cada día, porque no sentimos miedo y temor?” El Tzaddik respondió, **“Soy muy cuidadoso de no hablar palabras profanas con los Tefilín puestos. He sido siempre muy cuidadoso y llevarlos con la santidad pertinente, con seriedad y humildad, y por ello la gran Kedusha presentes en mis Tefilín no fue cancelada.** Su Segula ha permanecido intacta. Nuestros sabios dijeron que el Tefilín de la cabeza causará temor a todas las naciones de la tierra - sus palabras se han cumplido en mí y soy temido. Si uno no es cuidadoso con la Kedusha de los Tefilín, hablando palabras profanas mientras les lleva puestos, tratándolos con frivolidad e inconsciencia -

aún cuando uno cumpla la Mitzvá de ponerse Tefilín Kasher, la Segula del asombro causado por la santidad que les es inherente, se pierde. La razón por la cual no asisto a esta sinagoga en la cual hay una gran Santidad es porque la gente no se abstiene de conversar palabras profanas. Como no pudo soportarlo, y para no tener que verlo ni ser empujado a actuar como ustedes, preferiero no rezar aquí.

Y continuó diciendo: “Esta es la causa de la terrible plaga que azota a esta ciudad. El el hecho de que la gente no respeta la santidad de la sinagoga, al conversar con palabras profanas, con losTefilín puestos. !Si toma las medidas necesarias para corregir esto, la plaga se detendrá de inmediato!”

Tan pronto como terminó de hablar, salió de la sinagoga y desapareció.

Después de escuchar esto, el Rav mandó anunciar por toda la ciudad quedaría una importante conferencia en la sinagoga, advirtiendo a la gente que sería mejor que nadie se atreva a estar ausente. Toda la congregación se reunió allí en el momento establecido, y fue entonces cuando el Rav, habló con gran excitación y fervor sobre la **Kedusha, respecto y honor que cada uno debe sentir por la sinagoga, y también sobre la Kedusha de losTefilín, y la severidad de la prohibición de hablar palabras profanas en la sinagoga especialmente cuando se**

tienen los Tefilín puestos. A continuación les relató la historia entera que acaban de leer, y les reveló que el Tzaddik le había dicho que está era la razón por la cual la plaga a había caído sobre ellos, que D-os nos proteja. La congregación, haciendo eco de estas palabras sintió gran motivación para corregir sus errores, al punto que podía verse a muchos miembros de la comunidad llorando amargamente. Instituyeron sobre sí una *Takana* (regulación) en la que se establecía que nadie podría hablar trivialidades que profanaron la santidad de la sinagoga mucho menos cuando tenían puestos Tefilín.

Hicieron un cartel que colgar sobre uno de los muros de la sinagoga en el cual en grandes letras decía que en ese sinagoga estaba prohibido hablar trivialidades durante los servicios. Esta regulación se mantuvo de allí en más en forma absolutamente astringente con un margen de tolerancia nulo. Cuando ocurría que algún visitante que no conocía los hechos transcurridos en esa ciudad, venía a rezar a la sinagoga e intentaba establecer una conversación sobre temas triviales, nadie le contestaba.

Los miembros de la comunidad se limitaban a enseñarle el cartel colgado en el muro. Sólo al concluir el servicio y salir de la sinagoga se mostraban completamente dispuestos a escucharle y ayudarle a solucionar cualquier problema que pudiera tener.

Inmediatamente después de que esta regulación comenzara a ser aplicada por todos los miembros de la comunidad la plaga se detuvo, y los Judíos volvieron a tener Luz y Alegría.

Presten atención y recuerden esta historia para asumir sobre ustedes el compromiso de no hablar trivialidades que profanen la sinagoga. Tengan bien presente que llevan Tefilín, y el verso “Y todas las naciones de la tierra verán que el nombre de D-oses llamado sobre Ti, y deberán temerte” - se cumplirá en ustedes.

II

Amén Yehe Sheme Raba

Maravillosas Palabras de Inspiración y Estimulación Dichas en Público.

1) Responder “Amén” y “Amén, Yehe Sheme Raba” es en apariencia un tema que todos conocen. Se puede encontrar tanto en libros como el Shuljan Haruj como en la Gemará. Y es verdaderamente de esas cosas de las que Nuestros sabios han dicho “Cosas que están en la cima del mundo y a las cuales la gente menosprecia”. Por un lado es una gran Mitzvá, pero por otro, si uno no la lleva a cabo como debe ser, se transforma en un gran y terrible obstáculo.

La grandeza de responder “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” está tratada en profundidad en Nuestros sabios, en el santo Zohar y otros libros. Es sorprendente porqué la gente puede ser tan negligente en este tema.

La razón es, que para la gente que acude a diario a la sinagoga es un asunto tan habitual que olvidan la gravedad del tema en cuestión. Como el autor de Mesilat Yesharim escribe en su prólogo el objeto de Musar es recordar aquellas cosas que los corazones de los hombres han olvidado.

Vale la pena mencionar algunos dichos de Nuestros sabios que tratan sobre la cuestión del “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” y ahondar en sus santas palabras. En Gemará Shabat (pg. 119 b): “R’ Yehoshua ben Levy dijo: quienquiera que responde Amén Yehe Sheme Raba con todas sus fuerzas, su veredicto es roto” y trae sobre esto el siguiente párrafo. “R’ Chiya bar Aba dijo R’ Yochanan: Aun si tiene un toque de Avoda Zara (idolatría, o hacer servicio a ídolos) en él, es perdonado”, y el significado no es idolatría como tal, sino un toque, o sea, inclinación hacia la idolatría. Cuanto más serán perdonadas las transgresiones que son más ligeras que la idolatría, a aquel que responde “Amén” y “Amén, Yehe sheme raba” apropiadamente.

2) Encontramos también en la Gemará . Dijo Resh Lakish: “Cualquiera que contesta Amén con todo su poder, abre para si las Puertas del Paraíso. Vemos que aquí se ha cambiado las palabras utilizadas respecto al dicho anterior, ya que allí se había dicho “Amén Yehe SHEME Raba”, y Rish Lakish solo dijo “Amén”; al respecto trae el Passuk sobre este asunto que dice, “Abran las puertas y entrara una nación de justos que permanece fiel (shomer emunim)”, del cual se aclara: No lean “shomer emunim”, (guardianes de la fe) “sino sheomerim Amén”, (los que dicen Amén).¿Que es Amén dijo R. Chanina? El Melej Neeman (D-os es un rey fidedigno).

3) En su explicación sobre decir “Amén” y “Amén, Yehe sheme raba...” “...Con todas sus fuerzas”, Rashi explica y viene en Tosafot, que implica “con todas su intención”. Y en Tosafot, “R’ Yosi dice, en la Psikta en el nombre de R’ Yishmael ben Elisha, “Cuando Israel entra en las sinagogas y responde “Amén Yehe SHEME Raba...” en voz alta, se anulan los decretos severos”. Y explica extensamente que él había visto algunos decretos que habían sido pasados, D-os libre, y al preguntar como podrían soportar la carga de los mismos, se le respondió que cuando Israel entra en las sinagogas y responde

“Amén” y “Amén”, y “Yehe Sheme Raba” todos los decretos severos quedan anulados..

Sobre la cuestión de responder “Amén” y “Amén Yehe Sheme Raba” Con Todas Sus Fuerzas

Una Estupenda Explicación.

4) Aparentemente las palabras de Rashi z”l quien explicó “Con todas sus fuerzas - con toda su intención”, necesita una explicación adicional, ya que quita a las palabras de nuestros sabios su significado original y agrega “con toda su intención”. También confunde el hecho que Tosafot escribe que la intención es “con fuerte voz”.

La explicación es que en verdad implica los dos significados - con toda su intención y en voz alta, ya que “con fuerte voz” no necesariamente implica que uno deba gritar con la más alta voz como consta en Magen Avraham (Siman 56) en el nombre de Rabeinu Yona, que aquellos que levantan demasiado su voz y causan que otros los ridiculicen no deberían hacerlo ya que están causando que otros pequen. Esto no contradice las palabras de Tosafot que dicen que uno debe gritar en voz alta. El significado es que de hecho cada uno es interdependiente con los demás, y que la

naturaleza del hombre es que cuando todo es usual y normal para el habla lenta y pacíficamente, en voz baja. Pero cuando se enoja, su intención le hace gritar en voz alta, y si se enoja más grita con voz aun más alta.

Esta es la explicación “alta voz”. No significa que si grita más lo hace porque siente que conseguirá más, sino que el hecho de elevar la voz es el resultado de su gran intención. Al concentrarse en su intención a tal punto, siendo la cosa tan importante para él, termina gritando con voz más fuerte, o sea: al contestar Amén y Amén Yehe sheme raba con toda su intención, lo hará gritando con fuerte voz.

5) De hecho, al responder “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” la principal intención debe ser la de que Hashem borre la memoria de Amalek de debajo del cielo y que Su Nombre y Su Trono estén completos, y que Su bendito Nombre sea santificado en todos los mundos para siempre.

Respecto a la intención, hay diferentes niveles. Están aquellos para los que la intención es la misma que emplean para otras Mitzvot que se han transformado para ellos en rutinarias. Para otros, que tienen una mayor intención, contemplan y meditan el Chilul Hashem (desacrar el nombre) presente en el mundo, y viendo como las naciones del mundo están tan tranquilas y en paz mientras el pueblo de Israel va

de un exilio al siguiente, se siente extremadamente herido, y despertando de su letargo responde con excitación “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” con toda su intención.

Para que el Nombre del Cielo sea santificado en todo el mundo.

De hecho, llama la atención que sea posible hablar de intención total o poca intención en el pensamiento del hombre.

Sabido es que no puede partirse un pensamiento en dos - ya que o se piensa en algo o no se piensa.

Si se hiciera referencia a que los Tzaddikim se ocupan del significado oculto (Nistar), uno podría dividir entre intención simple o intención en el sentido oculto. Pero considerando que las palabras de Rashi son para gente simple también, que estudian la Gemará, necesitamos explicar el sentido de “con toda su intención”.

La intención en responder “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” que uno debe tener en mente es la de profundizar en sus pensamientos sobre el Chilul Hashem, y que esta meditación le haga despertar la conciencia y rezar para que el Nombre del Cielo sea santificado con la erradicación de Amalek. Esta es la explicación de “toda su intención”, en el sentido que

no solo debe ser un pensamiento sino que todos sus deseos y aspiraciones deben estar dirigidos hacia este objetivo. Es por ello que necesariamente responderá Amén con toda su fuerza y en alta voz, ya que este asunto, según lo explicado arriba es de su incumbencia.

Vemos luego que la explicación de Rashi y Tosafot son compatibles.

También vemos que esto arroja luz sobre el escrito de Rabeinu Yona que dice que esta prohibido gritar en forma tal que otros le ridiculicen, ya que al hacerlo los empuja a pecar.

6) De hecho, lo que vemos a diario es que si uno contesta “Amén” en voz alta y con toda su intención, esto no lleva a que otros le ridiculicen sino por el contrario, evoca respeto al ver los demás que su intención es hacerlo en aras del Cielo. Pero si grita sin verdadera intención entonces otros le ridiculizarán. Por lo tanto la conclusión es que la voz fuerte debe ser el resultado de la verdadera intención y no meramente un grito.

También quiero dejar constancia que posteriormente encontré en el santo Zohar una explicación en línea con lo expuesto acerca de lo que

significa con toda su fuerza y toda su intención. En Yaavetz y otros Poskim, se dice que las posiciones de Nigle y Nistar deben estar alineadas, y vemos que cuando hay contradicción de un tópico a otro en el Talmud, los Rishonim explican cada uno de acuerdo a su manera, que no debe haberla.

En la misma manera no puede haber contradicción entre Nigle y Nistar, es necesario alinearlas ya que ambas son una Torá. Por tanto, la explicación de la Gemará sigue lo expresado en el santo Zohar. Es allí también donde (parte 3 pg. 220) respecto a “Amén” y “Amén Yehe Sheme Raba”, esta escrito que uno debe despertar todos sus miembros y decirlo con fuerza (En las palabras de la Gemará “con todas sus fuerzas”) rompiendo así las fuerzas de la Sitra Ajará (la inclinación al mal). Es por ello que debe ser dicho con todas sus fuerzas, con toda su intención, y en alta voz, ya que esta es la esencia de responder Amén.

Como llega uno a responder Amén con toda su intención

7) Lo antedicho expresa la simpleHalajá de responder “Amén” y “Amén Yehe sheme raba”, pero para nuestra sorpresa hablamos de sujetos a los que literalmente hay que despertar para que respondan “Amén”. Dice la Gemará, “No leas Shomer Emunim”

(guardianes de la fe) sino “Sheomrim Amén” (quien responde Amén)”.

Es sabido de Yismaj Moshe y otros libros sagrados, que en todo sitio donde Nuestros sabios dice “No lea esto así, sino de esta otra manera”, “No lea...” lleva el verso a un sentido distinto de su significado simple, pero la intención de Nuestros sabios fue - “no solo lea así, sino también de esta otra manera”, lo cual no coloca el *Pshat* fuera del verso.

Para nuestro caso -donde dice “No lea “Shomer Emunim” sino “Sheomrim Amen”, implica que ambas expresiones son interdependientes. El significado Shomer viene de la lengua esperar, como esta dicho “y su padre esperó (Shamar) por ello”, que uno necesita sentarse y esperarlo. Esperando el momento en que uno pueda cumplirlo, la persona llegara verdaderamente al nivel de aquellos “que responden Amén”, y responderá Amén de la manera apropiada.

Así, la persona que espera el momento sabiendo lo que conseguirá respondiendo de forma apropiada, o lo que perderá al no hacerlo como debe, cuando vaya a la sinagoga a rezar sabrá que si esta parado esperando como debe cada Amén que se cruce en su camino, entonces merecerá realmente el nivel de quienes “responden Amén”. Pero si lo toma desprevenido y contesta solo porque los demás contestan Amén, entonces no estará en el nivel de los

Guardianes del Amén, ya que no lo espera. Para esa persona es imposible responder Amén de acuerdo a laHalajá.

La prueba de esto esta en que vemos gente que aun cuando dicen Korbanot, Ashrei, etc., siguen de charlas, y cuando la gente reza la Amida, buscan donde ubicarse. No son “Shomer Emunim”, y no responden Amén con propiedad.

8) Viene dicho en el Shuljan Aruj - y no es esto Midot Chasidut sino una ley explícita en el Shuljan Aruj, Siman 56 par. A - “Uno debe tener la apropiada intención al decir Kadish”, y continua luego: “... y decirlo en voz alta, y tratar de correr a escuchar Kadish”. En línea con lo que hemos dicho esta es una cuestión, ya que cuando se tiene la intención se contesta a viva voz, y respecto a la otra contenida en las palabras finales “tratar de correr a escuchar Kadish”, nos inspira temor. Medítenlo: Uno debe correr a escuchar Kadish, y que tan lejos nos encontramos hoy de ese nivel. Por el contrario, en estos días debemos intentar no alejarnos corriendo del Kadish... vemos que la gente al recordar que tiene algún asunto pendiente no piensa en quedarse en la sinagoga hasta el Kadish ni entra en su mente si le dirán en su ausencia o que si se quedara podría responder “Amén”, y “Amén Yehe Sheme raba...”, Ciertamente estamos lejos del nivel de tratar de correr

182 / RESPONDER AMÉN

a escuchar el Kadish, pero debemos tener presente que es una ley contenida en el Shuljan Aruj.

Y dice en la Gemará que hay tres niveles de mérito en aquel que contesta "Amén" y "Amén Yehe sheme raba" con todas sus fuerzas - sus veredictos desfavorables son rasgados, sus pecados son perdonados, y luego dice que las puertas del Gan Edén se abren para él.

Las palabras de Nuestros sabios sobre Amén y Amén Yehe sheme raba atemorizan

De la virtud de meditar a la abolición de un decreto.

9) Nuestros sabios dijo: aquel que contesta Amén y Amén Yehe sheme raba - su veredicto es roto y también "aun cuando tenga en el un toque de idolatría, sus pecados son perdonados". Cuando uno medita sobre esto se sentirá atemorizado. El Ramak menciona lo que Nuestros sabios han dicho -aquel que ignora, minimiza sus emociones, sus pecados son ignorados -aquí hay una medicina que toda persona debería tomar con las dos manos. Cada uno conoce sus faltas, y hay gente que desierta cada día su corazón a la Teshuva al decir Ashamnu, en Tajanan, o antes de dormirse con Vidui (confesión,

como consta en Magen Avraham), que cada uno contemple cada día sus frecuentes pecados y los lamente como Rabí Reb Zushe y otros Tzaddikim solían actuar.

El dicho de Nuestros sabios “su veredicto de 70 años es anulado”, esta basado en el verso “Los días de ellos son 70 años” - El veredicto de un hombre se dicta una vez para los setenta años de su vida. A veces se ve que un hombre pueda haber quedado paralizado D-os libre por un accidente automovilístico y tiene que ser operado para quitarle un miembro que de otra manera terminaría haciendo daño al resto del cuerpo D-os libre. Este es un veredicto de 70 años, por el que ha pasado. El veredicto se decreta en El Cielo pero su ejecución esta pendiente sobre él, que ignora al acudir a la sinagoga cual fue su decreto antes de nacer. Al meditar sobre esto, la persona estará preparada para enfrentar cada momento, ya que no sabe que le pueda deparar cada nuevo día. Por lo tanto, al acudir a rezar deberá tener muy bien en cuenta esta cuestión, y rezar y responder “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” con la debida propiedad, de manera tal de romper el veredicto que hubiera sido decretado, como dije, ya que tal vez de su respuesta “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” dependa que lo decretado que pende sobre el en el día de hoy sea ejecutado o abolido.

**¡Su Vida depende de este momento
de la plegaria!, ¡Por favor, apiádense
de Uds. mismos!**

10) Esta escrito en el Midrash (y viene en el santo Tanya) sobre aquellos que charlan durante el Kadish "Una vez Eliyahu z"l lo encontró y con él encontró 4 mil camellos cargados. Le preguntó -¿ Qué carga llevan? Respondió -con furia y enfado ¿Porqué? Y le contestó -para vengar con furia y enfado de los que paran entre Kadish y Barchu, y entre Kdusha y Kdusha, de Kadosh a Baruch, entre bendición y bendición, entre párrafo y párrafo entre Amén y Amén Yehe sheme raba e Yitbaraj". Esta aun explicado en extensión en el Midrash, que todos los decretos severos son abolidos al contestar Amén y Amén Yehe sheme raba.

11) Uno debe tener en cuenta al viajar, que en ese día o el día anterior, un veredicto puede haber sido firmado, D-os libre, que en el día que él va a viajar, otro coche que viaja delante de el pueda tener un fallo y perder el control, produciendo un accidente contra el, D-os libre. Estas cosas ocurren a diario, y como hemos oído apenas la semana anterior sobre un Judío que estaba de viaje, que no había bebido e iba completamente controlado y frente a el un Gentil que conducía en forma irresponsable, choco contra él

causando un desastre a su familia. Es necesario entender que nada ocurre por casualidad, que todo se decreta en El Cielo, y que todo esta escrito y firmado de antemano.

12) Por ello es necesario tener bien presente lo anteriormente expresado al pararse a rezar frente al Creador, bendito sea. Uno viaja en su automóvil a diario, pero no puede planificar la circunstancia de que un conductor borracho no viaje frente a él. Pero si puede entender claramente que si responde Amén y Amén Yehe sheme raba apropiadamente, en caso de existir contra él (D-os libre) un decreto desfavorable el mismo podría haberse anulado. Aun si existiera una sentencia para setenta a años, la misma puede ser anulada, por lo que al pararse a rezar lo que podría ocurrirle, tal vez hoy no, mañana tampoco, pero quien sabe lo que su destino lo depara, en tres, cuatro o diez años, quien sabe cuando. Todo el mundo esta de acuerdo en que incidentes, D-os libre puedan ocurrir a el también. Aun aquel que siendo completamente frío, que ha perdido todas sus emociones, sabe que esta lleno de pecados y que los pecados merecen castigos. Siendo así, como puede olvidarse de sí mismo al rezar, sobre todo considerando los peligros que acechan en los caminos especialmente en esta época. Acaso no hemos oído extraños ejemplos como el ocurrido hace años a aquel que fue atacado por

ladrones al atravesar un bosque. Por supuesto uno podría decir quien podría estar tan loco como para viajar atravesando un bosque, un lugar que cobija asesinos y ladrones. Jamás se me ocurriría tal cosa.

¿Es posible que en cien años la gente piense como puede ser que hace cien años viajaran en coche? ¿Jamás me subiría a algo tan peligroso, si yo hubiera vivido en esa época jamás me hubiera subido a un automóvil, con lo peligrosos que eran? Viajar tan cerca a unos de otros que en una sola mala maniobra se puedan chocar entre sí y matarse? Esta posibilidad terrible es mil veces peor al miedo a ser atacado por ladrones.

13) En síntesis lo que implica la afirmación es que los años del hombre sobre la tierra están llenos de peligros. Los caminos del Señor son muchos y no necesariamente implican que un hombre deba ser sentenciado necesariamente por viajar en coche u otro medio. Pero cuando viaja en coche, es bueno saber que Satán denuncia en tiempos de peligro. Como escribiera Jafetz Jaim, algo equiparable a un revolucionario que hubiera perpetrado un pecado contra el reino y el gobierno, por el cual se haría pasible de ser capturado y colgado o ser castigo de acuerdo a su falta. Se emplazarían una cantidad de guardias y policías en la frontera para evitar su fuga a los países vecinos.

Pero D-os no necesita esto, ya que si una persona se enferma (D-os libre) siquiera puede abandonar su cama, y demás esta decir que aunque pudiera, tampoco tendría huir, tal como dice en los Salmos “¿Adonde me esconderé de Ti?”

Aun cuando todos los males provienen de las transgresiones, Hashem proporciona al hombre la manera de librarse de todas las posibles calamidades por medio de la plegaria y respondiendo Amén y Amén Yehe sheme raba. Así es como sus sentencias son rotas. Tal como consta en la Gemará, el Zohar y el Shuljan Aruj; y quien es aquel que se atreva a cuestionar algo expresado en tantas fuentes indiscutibles con tan absoluta claridad. No solo es una garantía sino una promesa de que con la ayuda de D-os, estará a salvo en todos los caminos que atraviere en sus viajes, saldrá y llegará a salvo, sin tener que preocuparse por el hecho de que sus pecados podrían generarle castigos, ya que con haber dicho Amén y Amén Yehe sheme raba apropiadamente los mismos le fueron perdonados.

Sepa como responder al Yetzer Hara y vencerlo.

14) Ciertamente están aquellos que se justifican diciendo -"Que se puede hacer, es el Yetzer Hara (inclinación al mal), el Yetzer Hara hace que uno no

responda “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” apropiadamente”. No obstante, es vital entender que si no hubiera un Yetzer Hara tampoco existiría ni la recompensa de “su sentencia es anulada” ni la otras que pueden obtenerse respondiendo “Amén” y “Amén Yehe sheme raba”.

Justamente, allí es donde esta el poder del Yetzer Hara; que empuja uno a dormirse, a hablar o a pensar en cualquier cosa durante las plegarias, en forma tal que no llegue a responder “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” apropiadamente. Pero cualquiera que medite sobre lo que hemos dicho, podrá sobreponerse a su Yetzer HaRa y responder “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” con la debida intención, sobre todo si tiene en que se puede evitar pagar con la vida un decreto severo respondiendo “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” con propiedad. Vemos hasta que punto es este un asunto de vida o muerte (D-os libre).

15) Es una cuestión simple. Aquí no hay quien no este de acuerdo; no hay como ocurre en otras cuestiones, que R' Meir dijo así y entonces el R' Yehuda contestó de esta otra manera, o discusión entre R' Yehuda y los Jajamim. Es una Halajá en la que todos coinciden “Su sentencia es anulada, y sus pecados perdonados”.

Como abolir el Ayin Hara. (mal de ojo)

Con referencia a lo anterior, hay otro asunto que debemos mencionar, lo que Chida z"l escribió en su libro Midbar Kadmut, que en la Gemará Bava Metzia, al tratar las diferentes opiniones sobre los incidentes de la gente, dijo Rav, "y la mayoría con Ayin Hara", (D-os libre). Es en apariencia extraño, ya que cuando D-os creó al mundo... "El no lo creó para la nada, sino que lo formo para asentarlo".

Siendo así la cuestión de Ayin Hara es sorprendente, y de acuerdo al libro Zera Kodesh, en el nombre del santo Zohar, que el Ayin Hora no solo ocurre cuando alguien envidia al otro y posa sus ojos sobre el, sino cada vez que algo causa a otra persona profunda impresión puede causar mal de ojo.

Por esto el asunto Ayin Hora es muy sorprendente ya que D-os creó al mundo para que exista; cuando alguien se desvía del camino de la rectitud, D-os libre, ¿No cae bajo la influencia de Ayin Hara, cuando lo miren? Aun cuando la gente se impresiona de lo lejos que pueda apartarse alguien del camino, esto no le genera mal de ojo. La Torá dice "Y deberás elegir vida", así que, ¿Que pueden importarnos los pecadores? Pero cuando uno actúa rectamente, se convierte en vulnerable al Ayin Hara de la gente, (D-os libre), cuando otros pudieran

maravillarse de el. En esta situación, parecería que es el pecador quien recibiría una recompensa...

16) El Chida escribe sobre esta circunstancia, diciendo que quien contesta Amén cuatro veces al día, queda a salvo del Ayin Hara, ya que Hashem no trae ningún castigo sobre uno hasta que Hashem no anticipa una solución para el, como Nuestros sabios han dicho, “y cada enfermedad tiene una cura, y esta cerca a nosotros”. Por ejemplo: guerras - los países pelean unos con otros y se amenazan con guerra, mientras piensan todo el día de como defenderse de la espada del otro. Piensan en como vencer al enemigo con armas, pero en realidad eso no puede ayudarles, en tanto que todas las cosas se decretan desde El Cielo, como se ve claramente en el hecho de que cuando llega el momento de las guerras los planes no valen de nada.

Las únicas armas con las que cuenta Israel para anular los decretos son responder “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” con todas sus fuerzas. Esto incluye todo, aquello que viene por el hombre, y aquello que viene del Cielo. Esta es un arma de la cual ninguna nación puede apropiarse, ni Árabes, ni Rusos ni Americanos. Es el arma más poderosa del planeta, que funciona como un escudo frente a las calamidades, desde el día que laMitzvá fue dada hasta el día de hoy, y tampoco puede ninguna otra arma superarla.

17) Maharsha en Shabbat pg. 119b (también en el libro “Shomer Emunim”) dice de los portales del Gan Edén que cuando uno llega al mundo superior los portales se abrirán ante él para que pueda entrar a cada sitio del Gan Edén, y aprender Torá a su voluntad, en cualquiera de los lugares. Consideremos, cuando a una persona que llega al Mundo Superior le preguntan en que Bet Midrash quiere aprender, se le dan opciones - la Bet Midrash del Jatam Sofer, el Gra, el Ba’al Shem Tov, Rashi, Ritva, Abaye, Rava - y cada uno elegirá según su mente. Uno querrá aprender del Baal Shem Tov, otro de los Rishonim, que son como ángeles. Puede elegir el lugar que quiera, pero sabrá que siendo la única opción que tiene, ya que pasara allí toda la eternidad será una elección difícil; no obstante, tendrá abiertos para sí todos los portales. ¿Hay algo mejor que esto? Uno puede hacerse merecedor de tal recompensa al responder “Amén” y “Amén Yehe sheme raba” con todo su poder, como escribiera Maharsha.

La Importancia de que sus Pecados sean perdonados

18) Y hay muchos momentos para hacer Teshuva, hay momentos como Erev Shabat, como Erev Rosh Jodesh, sin embargo, hoy en día que poca gente usa estos momentos, existe el mes de ELUL en el que el hombre debe despertar su deseo de volver a Di-s y a sus Mitzvot y el corazón de cada uno conoce

lo amargo de los pecados que ha cometido y, sin embargo, vemos como muchos pasan por ELUL y por ROSH HA SHANA sin siquiera haber meditado por un momento en arrepentirse.

19) Y escuché de uno que oyó de alguien que estaba con el Rav ha Kadosh mi Tsantz, el autor del Dibre Hayim zejuto yaguen alenu, que el shabat anterior al 15 del mes de AV, a la hora de la tercera comida del shabat, se encendía el Rav con palabras de Mussar (ética y reprensión) y decía a sus congregantes “Llega el 15 de Av, Los gusanos que están en la tierra y los peces que están en el agua se aterrorizan del Día del Juicio”. Y los congregantes se llenaban de temor y miedo al oír estas palabras.

De hecho, para nuestra decepción aquel que ese encuentra tan sumergido en las vanidades del presente, es insensible a todo; pero también hablando en general, el sentir ha decaído en nuestros días. En otras épocas había dos fechas en las cuales la gente tenía solía tener un fuerte despertar de su conciencia espiritual; estos eran, en el primer día de Selijot durante “Ashrei Yashvei Beiteja”, donde el temor al día del Juicio producía un fuerte despertar basado en el temor, y durante Hallel en la noche de Pesaj, un despertar basado en el amor y agradecimiento a Hashem.

20) Aun hoy cuando uno piensa que el primer día de selijot ha pasado, hemos dicho Ashrei, y aun así no tenemos el adecuado sentimiento de Teshuva. De allí se ve cual es nuestra aproximación al día del Juicio; el tiempo de Erev Shabbat ha pasado, y también Erev Rosh Jodesh, Elul, Rosh Hashana, y aun así seguimos con frialdad, sin considerar siquiera hacer Teshuvá con la debida seriedad y sinceridad.

Cualquiera que tenga sentido, se dará cuenta que siendo tan fríos respecto a esto, es necesario hacer Teshuva, al menos desde el temor. Por otro lado, estamos llenos de pecados intencionales e inintencionales, aun en aquellos asuntos que están permitidos, o sea “santificarte en aquello que te es permitido”, cuanto más aun en aquello que esta próhibido. Respecto a este aspecto de responder Amén, si uno busca dentro de su alma -cuántas veces he tenido la correcta intención mientras respondía Amén, cuantas veces respondí y cuantas no - se pondrán los pelos de punta del miedo, ya que cada uno sabe con certeza en que situación se encuentra, referente a esto.

Elija entre grandes sufrimientos o responder Amén Yehe sheme raba con la debida concentración.

21) Es sabido que El Santo, Bendito Sea no deja pasar nada en su Justicia; respecto a ello dice la

Gemará, “Aquel que diga que D-os deja pasar, sus intestinos serán rasgados”. En este mundo uno tiene la opción de hacer completa Teshuva, pero cuando llega al Mundo Superior, ya es tarde. Hay dos partes de Teshuva. La primera consiste en arrepentirse por completo para no volver a cometer transgresiones, y la segunda, en elevar todas las Klipot que fueron creadas por sus pecados, D-os libre. Después de 120 años, la Neshama (alma) sufre mucho por las Klippot que fueron creadas por sus pecados. Y se sabe que en generaciones pasadas solían buscar consejo y Segulot contra esto. Están aquellos que escribieron en su testamento que pedían ser juzgados en las cuatro sentencias de muerte creadas por el Bet Din y otro pidió que su hijo no camine delante de su lecho de muerte de manera que los poderes de la impureza creados por sus pecados no estén delante de su lecho de muerte (sus hijos no fueron). Todos buscan maneras de que hacer para escapar de esto y un gran miedo surge de estas cuestiones, ya que el día de la muerte es una cosa aterradorante y terrible.

El Ramak escribe consejos acerca de como liberarse de estos peligros y castigos. El consejo del exilio libera del pecado. Es bien sabido que dos santos hermanos, Rabí Elimelech y su hermano Reb Zushe, que sus memorias nos protejan, fueron de un exilio al siguiente por Klal Yisrael. Esto es para los Tzaddikim

de alto nivel, pero para gente del nuestro esta la simple Teshuva.

El castigo del exilio es muy severo, D-os libre cuando uno no tiene ni que comer ni con que vestirse. Hay aun otra manera de borrar los pecados y es a través de sufrimientos. Pero sabemos que es muy difícil soportarlos ya que con solo un dolor de cabeza ya corremos a tomar una aspirina con tal de no pasar por el dolor. Otro consejo es soportar el castigo de la pobreza Tal vez haya alguno que pueda aguantar esta agonía, pero que ocurre con su familia, que sin tener esa fortaleza ¿también debe pasar por ello mientras uno solo puede mirar sufriendo en silencio su agonía?. También el castigo del que no tiene hijos ya que al se le considera como muerto en vida. Y con todas estas cosas, debemos pasar por estas amarguras y soportarlas para poder limpiar nuestras transgresiones y pobre de aquel que no expió sus pecados en este mundo y debe hacerlo en el mundo futuro porque allí el castigo es más fuerte.

Como el Ramban escribiera en Shaar Hagmul: Aun la más ligera de las agonías en el Mundo Superior es setenta veces más fuerte que la más severa de las agonías de este mundo, y aún los tormentos de Job (Iyov).

¿Quién puede ser tan tonto para dejar la limpieza de sus pecados para después de los 120 años?.

El Ramak (Ha Rav Moshe Cordobero) escribió también que el mejor consejo es el de aquel que ha sido ofendido y aun así no ofende, de no hacer caso a sus emociones, aun cuando otros le traten ofensivamente no responde, se queda quieto (Gitin 36b). Es en realidad el Yetzer Hara el que tienta a la persona a no hacerse a un lado cuando es insultado. También se ha dicho del Santo Baal Shem Tov Hakadosh, mientras se decía "Elokai Netzor" (al final de La Amida) uno debe rezar para sufrir ofensas que actúen como expiación de sus pecados; esta es una Segula para expiación. Cuando uno es ofendido no debe reaccionar ante ellas.

Que difícil corregir la conducta y que fácil es responder Amén Yehe Sheme raba

22) Para nuestra decepción vemos que difícil resulta soportar esto para aquel que es ofendido. Aun quienes hayan aprendido Mussar, y decidido no dar importancia a sus emociones, no puede superar la prueba y piensa: "Esta vez le voy a devolver lo que se merece, de otra manera los demás van a pensar que el esta en lo correcto" y otras incongruencias que piensa para contestar a quien le ofendió.

Respecto a esto, Ramak da un consejo que es el mejor de todos, el más fácil de llevar a cabo, ya que no requiere ayunos, ni rodar por la nieve, y no será castigado en el Gehinom.

El consejo que da el Ramak, es contestar Amén y Amén Yehe Sheme Raba con todo su poder, y entonces todos sus pecados son perdonados, como arriba, y su sentencia es rasgada. (Otra versión es que la sentencia de 70 años es rasgada).

Para estar en Gan Eden con los grandes de la Torá

23) Al responder Amén Yehe sheme raba tendrá el hombre la seguridad que después de 120 años, podrá elegir donde estudiar en los cielos, un mes en este Bet Midrash y otro mes en otro y al ser esto así, quien será el tonto y no aprovechar esta realidad

Es conocido que cuando una persona explora con detenimiento los dichos del Rashba, puede estar en presencia del Rashba. De hecho esto no viene en ningún libro; aun más hay muchos niveles en el aprendizaje de La Torá - quien puede saber si su aprendizaje es Lishma (en aras de si mismo), si no es por ofender a su amigo, o para obtener honor. Por ello quien sabe si tendrá el honor de entrar a la cámara de algún Tzaddik. Tal vez esto solo sea cierto cuando uno estudia solo con Torá Lishma (en aras de la Torá

misma) y se cansa mucho en aras de La Torá. En cualquier caso no podrá estar seguro de llegar a estar en presencia de un cierto Tzaddik o Gaón, cuyas palabras ha aprendido. Pero respecto a Amén y Amén Yehe Sheme Raba, esta explícitamente detallado en la Gemará que los Portales del cielo se abren ante el, y nada tiene que ver con su aprendizaje, sino con su plegaria.

Por ejemplo: Si uno aprende Torá y tiene dificultad con una cierta Sugia, y de repente le dicen que el Ritva acudirá allí y que él podrá pedirle que le aclare sus dudas, o que si camina un kilómetro podrá encontrar a Ritva y preguntarle sobre el Pshat en ese tema, con certeza esta persona acudirá al encuentro para pedirle al mismísimo Ritva el Pshat en la Gemará. ¿Qué no haría uno en aras de La Torá? Pero cuando se le dice que pronto se va a decir Kadish y tiene que responder Amén Yehe sheme raba, ¿No se recordará acaso que de esta respuesta todo depende?. Que cuando llegue a la Yeshiva celestial podrá estar en los palacios de cada uno de los Tzadikim y compartir y deleitarse en palabras de Torá preguntando todas sus dudas y todo esto por responder “Amén” y “Yehe sheme raba”.

El deleite del estudio de Torá en el Gan Eden

Es sabido lo que explicaron los libros acerca de lo que dice la Gemará (Avoda Zara 17) sobre los baale Teshuva, cuando salió una voz celestial y dijo “Fulano va al Olam Haba”, lloró Rabí Yehuda ha Nassi y dijo “Hay quien adquiere su vida en el Olam haBa en una hora”. Y la razón para el llanto de Rabí Yehuda Ha nassi es extraña acaso tuvo celos de ese Judío del cual salió la proclama, es más debió haberse alegrado, ya que nadie puede comparar el que sirve al creador setenta anos con otro que solo lo hizo por un momento.

La explicación es que el reino en la tierra es como el Reino de Los Cielos, y así como en este mundo hay entre quienes acuden a la Bet Midrash diferentes niveles, como lo dice la Mishna “Cuatro niveles entre aquellos que acuden a la Bet Midrash”. Uno que se cansa en la Torá, y, como esta dicho, ese es su placer: - si aquellos que transgreden sintieran el placer y la dulzura de aquel que aprende Torá cuando aprende una cierta Sugia, abandonarían todo el placer de este mundo, para dedicarse por entero a la Torá. No hay mayor placer que el de aclarar dudas. Otro nivel es el de aquel que acuden a la Bet Midrash, y mira todo el tiempo al reloj, esperando que el tiempo pase

rápido, para terminar lo antes posible. Aun cuando ve que otro aprende, le cede la bendición, pero al no le interesa aprender, en lo más mínimo. Lo único que quiere es que el tiempo transcurra en vano.

Lo mismo ocurre en el Reino de Los cielos, aquel que ha adquirido su mundo en una hora, aun cuando se merece el mundo venidero, deambula de aquí para allí por el Gan Edén, sin tener que hacer mientras ve como otros aprenden, deseando que pase el tiempo. Y esto continua así por siempre. Lo opuesto ocurre con aquel que se cansa con La Torá y el servicio a Hashem en este mundo; en el Mundo Superior tiene mucho para hacer.

Esto viene explicado en el Zohar y los escritos del Arizal, que lo que una persona aprenda en este mundo, será su alimento en el Mundo en el que todo es extenso. Así como en este mundo obtiene placer de comer y beber, así derivara placer de la Torá y Mitzvot...

25) Y si hizo Teshuva un solo instante, por ejemplo si fue a la tumba de Reb Elimelej Milizensk, de la cual se dice que quien allí acude no morirá sin antes hacer Teshuvá y si ciertamente, eventualmente ha hecho Teshuvá, será buen para él, pero de hecho hay que saber que el asunto no es tan simple. Uno no se va de este mundo habiendo hecho Teshuvá sino solo con la idea de haberla hecho; aun cuando haya

RESPONDER AMÉN / 201

tenido la idea de Teshuvá, que hará con los acusadores y los poderes de la impureza que siguen siendo fuertes, ya que no tendrá conque contrarrestarlos. El Sheol Tachtiot esta listo para él, y muchos ángeles demolidores lo quieren tirar allí, D-os libre. Aun cuando consiga pasar a través todos estos acusadores y quiera tener el mérito de Gan Eden, no tiene nada que hacer allí, como hemos dicho más arriba, ya que no ha hecho nada por la Torá y el servicio en este mundo. Por tanto, respecto a quien piensa como hacer para no irse de este mundo sin haber hecho Teshuva, mejor será que piense que hará cuando haya conseguido pasar a través de los acusadores que están en su camino al Gan Eden. Lo más importante es entender que vale la pena hacer el esfuerzo para merecer Torá en el Mundo que es todo bueno, y como dice en los libros, que si se cansa en este mundo para entender un asunto de Torá y no entiende, entonces en el Mundo venidero le será explicado. En esta línea, cuanto más estudie en este mundo mayor será el placer que conseguirá en el mundo venidero ya que allí, para proporcionarle placer no le darán ni manzanas ni postres, sino Torá y que solo así su estancia allí será placentera.

El corazón se deleita con lo que uno puede alcanzar diciendo “Amén” y “Amén Yehe sheme raba”..

26) En la Mishna Avot dice “Una hora de placer en el mundo por venir, es mejor que toda la vida en este mundo”. Si midiéramos todos los placeres de un hombre en este mundo, con todo lo que ha probado en este mundo y todo lo que ha experimentado con respecto a cuestiones materiales, contra un minuto en el mundo por venir, este último pesa más.. Cuanto más será así cuando se le da la oportunidad de aprender Torá en el mundo por venir pero no simplemente estudiar Torá, sino aprender con los más grandes Tzaddikim de todas las generaciones, junto con los Tana'im, Amora'im, y otros Tzaddikim. Es obviamente un gran placer, que puede obtenerse respondiendo Amén con todo su poder y toda su intención. Por tanto, vemos la grandeza inherente a la respuesta “Amén”. Queda en evidencia la pérdida que necesariamente experimentará aquel que aún cuando haya rezado Minjá, Shajarit y Arbit, no respondió adecuadamente “Amén”. Es necesario aquí destacar el hecho expresamente mencionado en el santo Zohar, que también viene en Shomer Emunim, respecto de aquel que responde Amén con toda su fuerza e intención, sobre quien se ha dicho: “...En el mundo por venir, en la cámara adyacente a la de Melej

Hamashiaj; allí, en el Paraíso, merece aprender Torá de la boca de Mashiaj mismo. Vean qué tan lejos llegan las cosas.

Un “Am Haaretz” (simple) puede conseguir aquello que grandes estudiosos no han obtenido.

27) Leemos en el libro “Veimru Amén” que aquel que responde apropiadamente merece estar en compañía de todos los Tzaddikim, y cuando contemplamos esto vemos algo hermoso; A veces la gente más simple, que no entiende lo que hay en la forma de una letra, se sientan en la sinagoga a decir Tehillim, Maamadot, etc. y después de 120 años merecen ser vecinos de grandes Tzaddikim y Gedolim. Por cierto “He visto un mundo al revés”. En contraste, aquél que es grande en Torá y un Talmid Jajam se sienta solo, aun del lado de los avergonzados. Porque aun cuando ha merecido Gan Eden, su mérito solo es en aras de la Torá que ha aprendido, y acorde con el nivel de Torá que haya adquirido. Pero el hombre simple que no conoce la forma de una letra en gran inocencia, respondió Amén con todo su poder y que, además, habiendo dicho Maamadot, se sienta en la Yeshiva del Cielo, en medio de los grandes de las generaciones. Aun así, quien viera estos se preguntaría, si es este el mundo de la verdad.

¿Dónde está la Justicia?

La explicación esta en que esta es verdaderamente la palabra de la verdad, como se ve en los dichos de Nuestros sabios y los sagrados libros que hemos mencionado, que el hombre simple ha tenido este mérito por responder Amén en la manera apropiada, y si el Talmid Jajam no respondió Amén con todas sus fuerzas, no obtuvo, por tanto, este mérito. A pesar de haber aprendido Gemará y las Agadot, no meditó en la grandeza de “Amén” y “Amén, Yehe shème raba”. La razón es que cuando rezaba Shemone Esre en público, el Jajam no se preparó con toda su atención puesta en el hecho de que pronto debería estar listo para responder Amén. Debería haber pensado para sí que por ninguna razón del mundo desatendería responder Amén en forma apropiada, y que esto vale más que cualquier fortuna, quedando claro que esto era lo único que necesitaba. En contraste, el hombre simple de hecho cumplió y por este motivo recibirá su recompensa.

La Severidad de Aquel que se Saltea el “Amén”

28) Debemos saber la severidad que conlleva no responder Amén. En Tanya (Siman 56) dice, que aquel que se saltea la respuesta Amén, en tiempo de

dificultad tendrá cerradas para sí, (D-os libre), las puertas del Cielo. Es sabido que el Gaon Maharsham zt"l en su libro Daat Torá, en su Hatkama al Sefer Hapanim escribió que la transgresión para este castigo es que la Parnasá (sustento) se vuelve muy flojo (lo que vemos a diario), trayendo otras razones también para la falta de sustento.

Rabeinu Bajye en la Parashat Beshalaj escribió (y también esta en Orjot Tzaddikim), que si uno no responde Amén con todo su poder e intención va a parar al fondo del Gehinom, donde la oscuridad es más grande, y que cualquiera que vaya allí, no saldrá nunca. Verdaderamente una aterradorante y terrible descripción.

**Con su negligencia puede causar que
sus niños queden huérfanos, D-os
libre.**

29) También menciona en nombre de otro libro, que si uno no responde Amén, tiene el Juicio (Din, status) de un asesino, ya que si actuando así podría causar que sus hijos queden huérfanos Además, también menciona el hecho que no habrá quien se ocupe de ellos, destrozándoles así el corazón, D-os libre, crecer sin tener padre ni a quien consultar. Por

ello inferimos que si causa esto por su actitud de no responder Amén con propiedad, la culpa es suya.

Porque se debe decir Kadish para elevar el alma.

30) Entendemos la importancia de responder Amén del hecho que Nuestros sabios fijaron decir Kadish doce meses consecutivos desde la muerte del padre o la madre. Es por ello necesario explicar porque no se haya fijado que los hijos estudiaran unas páginas de Gemará para elevar el alma de sus padres cada día, o unos capítulos Mishnayot, o prolongar la Mitzvá de Tefilín, o proceder similarmente con otras Mitzvot de la Torá. ¿Porqué especialmente decir Kadish? A primera vista, reconocemos que responder Amén tiene amplios y sublimes poderes, a través de los cuales el alma se eleva, lo cual no puede obtenerse a través de otras Mitzvot. Tampoco encontramos en el Shuljan Aruj con respecto a aquellos Talmidei Jajamim cuya profesión es la Torá que deban estudiar más horas para la elevación del alma de sus padres, sino decir Kadish. Aun cuando cada palabra que uno aprende eleva el alma del que estudia y de aquel para quien aprende, no obstante el poder de la plegaria es muy grande. A tal punto es así, que en el santo día de Yom Kippur Nuestros sabios no establecieron que se estudie desde la mañana hasta la noche para expiar

todos los pecados, ¡Sino rezar! De allí inferimos el enorme poder de la plegaria, y hasta que punto se puede obtener a través de ella lo que no puede obtenerse aun estudiando Torá.

Respecto a responder Amén, hay algunos detalles no tan bien conocidos, por los cuales uno puede llegar a decir Amén toda su vida en el lugar que no es el correcto, en forma inadecuada, y será como si no hubiera respondido Amén del todo o aun peor..

Por no responder un solo Amén se es pasible de muerte a manos del Tribunal Celestial

Aprende Torá - y Ocasiona que Otros Pequen.

31) Ahora mencionaremos algunas importantes cuestiones a considerar sobre responder Amén.

He mencionado lo que se encuentra escrito en Tanya, en Shulchan Aruch Siman 124 par. 6, que es necesario reprochar a aquellos que aprenden o recitan Tehillim durante la repetición de la Amida, aun cuando calculen correctamente el momento de decir Amén al final de las bendiciones, de manera tal de no decir un Amén huérfano, ya que la gente común aprenderá de ellos a no estar atentos a la repetición del

oficiante. Y aun cuando uno estudie y otro no, si el segundo ve que el Talmid Jajam no responde Amén durante la repetición del Oficiante, el también se vuelve negligente y se pone a conversar en esos momentos, D-os libre. Así es como causan que otros pequen al estudiar en esos momentos, ya que hacen que otros hablen.

También escribió allí, que “Uno no debe entablar conversaciones sobre temas generales, ya que si lo hace es un pecador, y su pecado es una gran carga para poder soportar”, como cita el Schuljan Haruj respecto a la cuestión de responder Amén

Aun Cuando Uno Ya Haya Terminado de Rezar, Debe Permanecer en Silencio Mientras los Otros Rezan

32) También menciona allí en el nombre del Zohar, que cualquiera que hable en la sinagoga durante el momento en que la gente esta ocupada alabando el nombre de Hashem, demuestra que no tiene parte en el D-os de Israel. Vemos, por tanto, la severidad del asunto en el cual uno que aún cuando no está rezando en ese momento con el público, sino que llega a la sinagoga en el momento en que la gente reza, al dedicarse a entablar allí una conversación

demuestra no tener conexión con el asunto de la plegaria, D-os libre. Por tanto, si tiene que hablar de algo urgente, debe pedirle a la persona con la que debe hablar que salga, para entablar la conversación fuera, y no en la sinagoga durante las plegarias.

Elimina los problemas de la gente

33) Hay lugares en los cuales se ha sido muy exigente en cuanto al silencio en las sinagogas y en todas las épocas cuando había decretos malos contra las comunidades, D-os libre, la primera resolución era la de mantener silencio absoluto durante los rezos. Es bien conocido que el Tosfot Yom Tov estableció un misheberaj que era recitado en sinagogas europeas durante muchos años hasta antes de la guerra, y era para despertar al público acerca del silencio durante la plegaria. Fueron muy particulares en la época de 1648 1649 y decían que ya que dijeron los sabios que hay que anticipar la plegaria a cualquier problema, era mejor concentrarse en la plegaria para evitar los problemas antes que llegaran y especialmente en las épocas de la llegada del mashiaj.

Como responder Amén - El que no lo hace apropiadamente es como si no lo respondiera del todo

34) Con respecto a responder Amén, es explicado en el Talmud y el Shuljan Aruj tres reglas no se debe responde Amén **jatufa**, **Amén ketufa ni Amén yetoma**. Amén hatufa es cuando la alef es pronunciada con prisa. Según las reglas de ortografía, en la palabra Amén, debemos poner énfasis en la alef ya que lleva una kamatz debajo y esto indica que hay que afinar la alef. Si la leemos con prisa, serán apresurados nuestros años, Di-s libre.

Cuentan de un hombre justo que se quedaba toda la noche de Sukot despierto practicando los movimientos del lulav (hay quienes estudian masejet Suca y hay quienes estudian halajot de las cuatro minim). Cuando le preguntaron porque tanto énfasis en la toma del lulav, respondió que si un soldado en un ejército que va a la guerra, debe prepararse a usar su arma y practicar hasta que se sienta cómodo con ella, cuanto más Israel, soldados del Creador Bendito Sea, debemos ser expertos en manejar el lulav que es como un arma y no caer en la duda que si lo hicimos correctamente o no y tener que repetirlo nuevamente. Es igual en el caso de responder Amén, que debe uno aprender a hacerlo correctamente. Es mejor entonces

prolongar un poco la alef con la komatz y no decir la rápidamente.

No debe uno tampoco comenzar a responder Amén antes que el que este diciendo la Berajá o el kadish haya terminado completamente. He escuchado y visto gente que empieza a decir Amén mucho tiempo antes de que termine la persona de decir la bendición y lo hace con la intención de traer mérito a los demás y no sabe que hace todo lo contrario. También hay quienes levantan mucho la voz mas allá de la del que dice la bendición y tampoco obran correctamente ya que como dice el Shuljan Aruj "El que responde Amén no debe elevar la voz más allá del que dice la bendición, como esta escrito: Alabad a Dios junto conmigo."

Es mejor esperar a responder que apresurarse y responder muy temprano

35) Es entonces más conveniente responder Amén tarde que temprano ya que mientras la mayoría del publico no haya terminado de contestar Amén, uno puede responder todavía.

36) A veces el Shaliaj Tzibur repite la Amida tan rápido que casi no da tiempo a responder Amén entre una bendición y otra. En ese caso, uno no debe

responder Amén a menos que haya un tiempo prudente entre berajá y berajá.

Tener cuidado también con la Kedusha

37) Estas leyes de esperar el tiempo prudente se aplican también a la respuesta de la Kedusha. Debe uno responderla en su momento apropiado.

Ser un Tzaddik todos los Días

38) Esta escrito en el libro Hagan, que debe el hombre cumplir diariamente con la palabra Tzaddik o sea 90 Amén (como el valor numérico de la tzaddi), 4 kedushot (como el valor numérico de la Dalet) 10 kadishim y 100 berajot y el que actúa así se le considera a él un Tzaddik.

El cuidado al decir Baruj H' ha mevoraj Leolam vaed

38) También en el momento de la lectura de la Torá, hay que responder Baruj H' ha mevoraj le Olam vaed mientras la mayoría del público no haya terminado, pero si lo dice solo o cuando todos han terminado de decirlo, entonces pronuncia el nombre de Di-s en vano, Di-s libre. Solo el que escucha Bareju et H' ha mevoraj, puede responder o si no también si oye que diez personas responden Baruj H' ha mevoraj le

olam vaed puede responder. Y aquel que sube a la lectura de la Torá y no dice Bareju en voz alta, se le considera como que roba al publico de la oportunidad de responder.

El Baal Ha Tefilá Trae Mérito a los Demás.

39)Esta escrito en el pele yoetz, sobre el verso Tzaddik katamar yfraj keErez BaLevanon Yizgue, que el fin de las palabras yfraj, keerez y balevanon forman la palabra Jazan, y que el Jazan que sabe como decir bien las berajot y el Kadish para que el publico pueda responder correctamente, esta el en el nivel de Tzaddik.

Advertencia al Shaliaj Tzibbur.

40)Debe siempre esforzarse en ayudar al publico a decir Amén correctamente y si se apura más de la cuenta y corre en la repetición de la Amida, traerá pecados sobre él y sobre la congregación. No debe dejarse presionar por aquellos que siempre quieren salir y terminar rápidamente las plegarias, y en el momento de decir el Kadish debe hacerlo con concentración y en coordinación con el publico para que ellos puedan responder Amén adecuadamente. Si sabe que siempre reza de manera muy apresurada,

mejor es que no suba a dirigir los rezos ya que en vez de hacer unaMitzvá y de traer mérito a los demás, causa que todos en la sinagoga pequen y le quiten importancia a la tefilá.

Un cuento traído del Zohar ha Kadosh del sacrificio de un joven para escuchar kadish y responder Amén Yehe Sheme Raba

Ven y ve cuan amada es esta alabanza de decir Amén Yehe Sheme Rabba Mevaraj delante del Todopoderoso. Y así trae el Zohar (II Pág. 166): R. Yosé y R. Hiyya y R. Abbá se quedaron en una posada a pasar la noche. A media noche se levantaron a estudiar Torá. La hija del dueño de la posada se levantó también para aguantar una luz para ellos mientras estudiaban Torá R. Abbá miro a su alrededor y vio a la joven que les daba la luz y empezó hablar: “Porque una lámpara es unaMitzvá, y la Torá es luz (Proverbios 6:23),” La mujer no el hombre, tiene laMitzvá de encender las luces del Shabat. La razón es que la mujer corresponde a la shejiná (Divina Presencia) mientras que “La Torá es Luz” se refiere a la Torá que el esposo aprende ya que es el hombre el que tiene laMitzvá de estudiar Torá. Esto da gran luz e iluminación a través de laMitzvá de las luces de Shabat que la mujer enciende. El resultado es que ambos están radiantes con la luz de la Torá y con la

RESPONDER AMÉN / 215

luz de Shabat. Dichosas son las mujeres que se merecen hombres que dominan la Torá.

Cuando la joven escucho esto, lloró profundamente. Mientras, su padre el dueño de la posada se levanto y al ver a su hija llorar le pregunto “¿Por qué razón lloras?”. Pero la joven tenia tanta amargura que no pudo contestar. Entonces su padre comenzó a llorar también. Dijo R Haba “A juzgar por su llanto parece que su futuro esposo es un ignorante y no un estudioso”. El padre dijo “Si es cierto. Pero un día yo lo vi saltar de un techo para escuchar Kadish que se decía en una congregación, y desde entonces tuve el deseo de entregarle a mi hija en matrimonio, pues pensé, que si era capaz de actuar así para escuchar kadish, debía ser un hombre de gran conocimiento de Torá, aunque nunca lo habíamos conocido. Ahora parece que ni siquiera sabe decir el Birkat Ha Mazon (Bendición después de la comida) y no he tenido el poder de forzarlo a ocuparse con el estudio de Torá y a que diga la Shemá” R. Abbá le contestó: “Oblígalo a darle el divorcio a tu hija y entrégala a otro hombre” pero mientras hablaba se arrepintió y dijo R. Abbá “No, quizás tendrán un hijo que será un gran sabio de la Torá”.

Mientras tanto, el novio se levantó y se apresuró a sentarse delante delos Rabinos. Dijo el novio “R. Abbá míreme usted bien”. R. Abbá

respondió “Veo en este joven que un gran sabio Talmúdico vendrá al mundo a través suyo”. Entonces el novio comenzó a decir: “Maestros míos, déjenme decir unas palabras y siguió: “Soy joven en años y ustedes son viejos; por eso me encogí y temí de darles mi opinión” (Job 32:6). Este verso ha sacudido los pilares (los hombres fuertes de la Torá.) Está escrito sobre Elihuv El personaje que dijo ese verso es Job que venia de una familia noble y exaltada y con todo y eso se le llama Beraj’el Ha-Buzi (Job 32:2) debido a que se agachaban y humillaban (mevaze) está escrito “Soy un joven en años”. Me hago pequeño con relación a gente con más años que yo. Por eso como soy un joven y estoy delante de gente mayor en Sabiduría, era mi intención no hablar, hasta este día. Pero ahora que han llegado ustedes, la hora ha llegado para que yo hable.

Entonces comenzó el joven a analizar el verso “Porque una lámpara es una Mitzvá y la Torá es luz (Proverbios 6:23) y les reveló muchos aspectos místicos dentro de la Torá.

Siguió hablando y dijo “Sepan que vengo de Babilonia y soy el hijo de Rav Safra; pero no tuve el merito de conocer bien a mi padre. Los sucesos me trajeron aquí, pero hasta ahora dudé en hablar de Torá, porque aquí viven Leones en conocimiento de Torá. Tomé la decisión de no decir una palabra de Torá

durante dos meses y hoy ya han finalizado. Que dichoso soy que ustedes están aquí. R. Yosé levanto su voz y lloró “Si solo vine aquí para tener el privilegio de escuchar la voz del Santo Bendito Sea que salió a través de tu boca y que no tuve el mérito de escuchar hasta ahora, sería suficiente”. Al ver a R. Yosé llorando se pararon todos y fueron a abrazar al novio. Después cuando se sentaron continuó el novio diciendo: “Maestros míos, cuando vi la angustia de mi suegro y el dolor de su hija, mi futura esposa, al ver que yo no sabía decir el Bircat Ha Mazon ni La Shemá, decidí no casarme con mi novia hasta no revelarles a ustedes el significado místico de la bendición después de las comidas (Bircat Ha Mazón) a través de maravillosos significados y razones”. Otra vez llenos de alegría se levantaron todos a besarlo. R. Yosé remarcó: “Esta será una boda en la que el Todopoderoso encontrara un gran deleite”. Luego bendijeron a la novia y le dijeron al padre que preparara una casa especial para realizar allí la boda.

Dijo Rabí Yosé: “No nos marcharemos hasta que se celebre la boda”. Reunieron a toda la gente de la ciudad en la celebración y llamaron a la novia y todos se regocijaron con palabras de Torá.

En la comida de la boda, el novio comenzó a hablar y a explicar el significado de las siete bendiciones que se dicen en la ceremonia matrimonial

y revelo muchos significados escondidos lo que hizo que se alegraran todos de sobremanera. Luego todos los habitantes aceptaron al novio como Rav y guía espiritual de la ciudad. Después de la celebración R. Yosé, R. Abbá y R. Hyya se levantaron, bendijeron al novio y se marcharon.

Cuando llegaron donde Rabí Simón Bar Yohai, levantó su mirada y los vió y dijo: “Estaba contemplando hoy pude ver que hace dos días estuvieron ustedes con un joven llamado Metatron, quien les enseñó misterios celestiales, que afortunados son”. Allí ellos contaron lo que había sucedido. Dijo Rabí Simón Bar Yohai de nuevo “Que dichosos son ustedes y que dichosa vuestra porción y que dichosa la mía también. Porque ahora recuerdo el día que Rav Safra el padre del novio, caminaba conmigo y le bendije para que tuviera un hijo estudioso de Torá, pero no le bendije que se mereciera criarlo,” (Todo esta traído del Zohar).

Del final pasaje vemos que cuando un discípulo viene a recibir bendiciones de su maestro de Torá, y su maestro lo bendice con que tenga hijos conoedores de Torá, debería bendecirlo también conque crie y haga crecer a esos hijos y vean en vida la luz radiante de la Torá que hay en ellos. Aprendemos también que cuando están presentes grandes hombres, no se puede uno para alto. Es propio

y bueno para una persona joven, escuchar con cortesía a las palabras de los sabios imbuidos de sabiduría, porque ciertamente escuchará cosas que no había escuchado y así aumentará en sabiduría.

También aprendemos que es necesario que la persona conozca como meditar en unificaciones. Porque Rav. Safra enseñó a su hijo (el novio) muchas meditaciones en el Bircat Ha Mazon y en la Shema aunque era su hijo muy joven. También vemos que “El que cuida una Mitzvá no conocerá mal” (Eclesiastés 8:5) ya que debido a que el dueño de la posada vio al joven saltando del techo para responder Amén y Yehe Sheme Rabba al Kaddish, se dio cuenta que el joven estaba interesado en Mitzvot y a cuenta de esa sola Mitzvá, le entregó a su hija en matrimonio.

Por eso cada persona necesita tener cuidado al observar Mitzvot y estudiar Torá. Pues así el Todopoderoso lo protegerá cuando esté ocupado cumpliendo buenas acciones y también cuando no lo esté. Y le mandarán Paz y Tranquilidad en todas sus moradas Amén.

Veimru Amén con fe y coraje

Muchas veces ciertas Halajot fundamentales tienden a ser tomadas a la ligera. En la siguiente historia traída en el libro Visions of Greatness, la verdadera fe y el coraje fueron instrumentales en hacer llegar a otros el contundente mensaje de la verdadera importancia de una Mitzvá.

En los años sesenta, el joven de 16 años Meshullam Yehuda Gross, dejó su hogar en América para trasladarse a Europa con la finalidad de continuar con sus estudios de Torá. Estudió bajo la supervisión de un distinguido Rebbe, pasando los días completamente absorbido en la Torá.

Meshullam rezaba en la sinagoga local. Con el tiempo conoció a otros miembros de la comunidad, tanto aquellos que tenían estudios sobre Torá y Mitzvot, como otros que no los tenían.

A Meshullam le llamó la atención en particular un Talmid Jajam, Rabí Nassan, que daba un shiur diario a los baalei batim.

A pesar de los hermosos discursos que daba el hombre, a Meshullam le extrañó sobremanera ver que Rabí Nassan no prestaba atención a las leyes sobre

como comportarse durante el transcurso de las plegarias.

En lugar de contestar Amén y Yehe Sheme Raba, durante el chazarat hashatz, Rabí Nassan se dedicaba a conversar con la persona que tuviera al lado ignorando por completo la plegaria.

Meshullam se sentía completamente perturbado por una circunstancia tal en la cual un verdadero talmid jajamim como este, que dedicaba sus días a educar a otros, ignorara una Halajá clara como ésta. Entonces el joven pensó que tal vez el Rabí tuviera al tanto de la prohibición de conversar durante las plegarias.

Aún cuando la ley está claramente enunciada en el Shuljan Aruj, pensó Meshullam, tal vez Rabí Nassan no estuviera al corriente por lo cual, más allá de su humildad natural, el joven comenzó a buscar la manera de acercarse al Rabí para dejarle ver lo erróneo de su comportamiento.

A la mañana siguiente, cuando Meshullam vio al Rabí conversando animadamente durante las plegarias, se acercó al hombre con un Shuljan Aruj abierto en la página en la cual se enunciaban las normas aplicables al comportamiento que uno debe observar durante el servicio.

Con respeto, el joven le dijo suavemente "Con su permiso, he visto que es usted un gran Talmid Jajam", y continuó " He oído sus magníficos discursos".

Con la mirada dirigida al libro que le ofrecía el muchacho el Rabí le preguntó "¿Y entonces...?" pensando que el joven quería hacerle alguna pregunta sobre alguna de las normas allí descritas.

Meshullam sus le respondió con el libro en sus manos:"Quisiera llamar su atención sobre cierta Halajá"."Un hombre de su estatura no cometería una transgresión sobre la Halajá, por lo cual estoy seguro que usted no sabe que está prohibido conversar durante las plegarias, y que ciertamente es de máxima importancia responder Amén a todas las bendiciones".

Rabí Nassan observó al joven fijamente en un prolongado silencio, y le dijo " Eres un Mejutzaf", tras lo cual le dio la espalda y se marchó.

Meshullam cerró el libro, lo besó y volvió a ponerlo en su sitio. Salió de la sinagoga, mientras en su mente sus pensamientos se disparaban incesantes. Obviamente el Rabí estaba al tanto de la prohibición de hablar durante las plegarias. Su falla en cumplir con este fundamental principio no se debía a otra cosa que a una actitud arrogante. ¿Cómo podría el joven convencerle de el error de sus modales?

Esa tarde, durante minjá, Meshullam se quedó perplejo al ver que Rabí Nassan había ignorado por completo su sugerencia, y se dedicaba a charlar con todos los que le rodeaban. En el momento en que Rabí Nassan se disponía a partir, meshullam volvió a acercarse a él.

“Discúlpeme, pero tengo que hablarle; ¿Cómo puede ser que converse durante las plegarias?” “¿Que pasa con lo que dice el Shuljan Haruj?” “¿Está usted al tanto del tremendo castigo que sobreviene a quien conversa durante el Kaddish?”

Rabí Nassan miró despectivamente al joven y le dijo: “¿Quién eres tú para hablarme así?” Hablaba tan fuerte que la gente de alrededor se dió vuelta para ver qué era lo que estaba causando esa conmoción. ¡Quítate de mi vista antes de que te cruce la cara de un cachetazo!”, Tras lo cual dio un empujón al joven y salió enfadado de la sinagoga.

Pero el muchacho de 16 años estaba completamente decidido. A la mañana siguiente volvió a confrontar a Rabí Nassan: “No puedo entender como un Talmid Jajam como usted puede ignorar una ley tan clara del Shulján Aruj”, comenzó a decir el muchacho, pero esta vez, el Rabí no le dejó terminar de hablar, ya que en la mitad de la frase, su mano voló cruzando el rostro del joven en el camino, con un sonoro cachetazo. La gente se quedó

asombrada, pero rabí Nassan sencillamente los ignoró, retirándose nuevamente del lugar.

Cuando hubieron terminado las plegarias, el Rabí de Meshullam, le llamó a su lado. “Ashrei jelkeja”, dijo el rabino sonriéndole. Feliz es tu porción por haber dado Mussar a Rabí Nassan; llevo mucho tiempo sufriendo su falta de consideración, y he hablado con él sin éxito en varias ocasiones. Sé que tu esfuerzo dará resultados favorables y tendrás gran mérito por tus ello. ” El muchacho se sintió enormemente reconfortado por las palabras de su Rebbe. Su humillación desapareció, dando lugar a una sensación de paz y plenitud por saber que había hecho lo correcto.

El rebbe continuó, “Hay un libro que quisiera que veas, Se llama Veimru Amén. Estúdialo y verás que realmente has conseguido algo verdaderamente grande con tu esfuerzo, aún cuando rabí Nassan no te haga caso. ”

Meshullam siguió la recomendación y permaneció estudiando el libro hasta altas horas de la madrugada. A medida que leía, se sentía más y más desolado por la actitud de Rabí Nassan, debido al énfasis que ponía el libro en la importancia de permanecer en silencio durante las plegarias, y las horribles consecuencias de hacer lo contrario. Si la ley

RESPONDER AMÉN / 225

era tan astringente, con certeza Rabí Nassan tenía que corregir sus modos y contestar Amén con propiedad.

Al día siguiente el muchacho volvió a la carga, y acercándose al rabí le dijo "Independientemente de que me haya usted golpeado, y que por ese hecho pueda volver a hacerlo hoy, debo decirle que esas circunstancias no evitará que le diga que un gran Talmid Jajam como usted debe obedecer al Shuljan Haruj.

Rabí Nassan lo miró fijamente: "Fuera de mi camino " dijo levantando la voz; "Déjame tranquilo o yo mismo te sacaré de la sinagoga", "Eso no cambiará nada", respondió el muchacho, "Sáqueme si quiere pero yo seguiré dándole Mussar hasta que cambie de actitud y deje de hablar durante las plegarias".

Rabí Nassan apretó los puños en actitud amenazante hacia el muchacho: " Te he dicho que me dejaras solo", le espetó dándole la espalda y caminando hacia el otro extremo de la sinagoga. Dándose cuenta de que la gente le observaba, se sentó sin mirar a su alrededor.

Esto continuó durante varios días más, y a medida que los días transcurrían, Rabí Nassan se sentía más y más incómodo, a medida que iba tomando conciencia de la situación que se había generado por su mala actitud.

Finalmente y luego de una semana, Meshullam volvió a la carga, y acercándose al Rabí, le recordó educadamente la importancia de mantenerse en silencio durante las plegarias, pero en cuanto comenzó a hablar, Rabí Nassan levantó sus brazos gritando ¡Me rindo!”, Ya no volveré a conversar; no volveré a hablar durante las plegarias”.

Rabí Nassan cumplió su palabra, y desde ese momento no volvió a conversar durante las plegarias. Meshullam, por otro lado, le había salvado de las horribles cosas que aguardan a quienes conversan durante las plegarias.

Al completar el período de aprendizaje para el cual había ido a Europa, el muchacho volvió a radicarse en USA, donde contrajo matrimonio. Hizo de la importancia de dar a conocer al público la necesidad de permanecer en silencio durante las plegarias una cruzada personal, hasta el punto de comenzar a publicar libros que trataban el tema con detenimiento. Publicó una nueva edición de Veimru Amén. Antes de comenzar este proyecto, se acercó a solicitar aprobación de Rav Yoel Teitelbaum, el Satmer Rebbe, quien sencillamente le contestó sonriendo: “Veimru Amén”

Rav Meshullam Yehuda Gross continúa hasta el día de hoy enseñando, publicando libros e imprimiendo posters para que el público que acuda a

las sinagogas no cometa transgresiones por desconocimiento. Ocurrió no hace mucho, que una mujer se le acercó para darle una generosa contribución en memoria de su marido, que había fallecido. Un par de días más tarde, la mujer le llamó y presa de una gran excitación le dijo: " ¡Rebbe, anoche ví a mi marido en un sueño! Me agradeció que hubiera hecho una contribución en su nombre. Dijo que su sitio en HaShamayim se había vuelto mucho más alto debido al mérito de esta importante Mitzvá y me pidió que siga apoyando la causa de dar a conocer la importancia de responder Amén y permanecer en silencio durante las plegarias".

Rav Gross sonrió y simplemente respondió:
¡Veimru Amén!

UN CONSEJO DEL SANTO ARI Z'L

Es necesario para todo hombre temeroso de D-'s, cumplir las sagradas palabras del Sidur (libro de rezos) del Santo ARI (R. Isaac Luria Z'L), citadas en Hayé Adam (Cap. 5, 1): "La persona debería temer y su cuerpo debería temblar en el momento que pronuncia el nombre sagrado de D-'s, y no solamente su nombre especial sino cualquiera de los nombres que no pueden ser borrados y que se usan para referirse a Él."

Esto es traído también en Yesod Shoresch ha' Avodah (12b) donde se cita después una historia impresionante:

LA CAVANA (INTENCIÓN) CADA VEZ QUE PRONUCIEMOS UN NOMBRE DE D-OS EN LA PLEGARIA

El autor del Zera Yitzhak, una vez desmayó y perdió la conciencia, y escuchó una voz que proclamaba en la corte celestial "Abran Paso para un Tzaddik cuya vida ha terminado."

Este Tzadikk fue recibido con grandes honores y le pusieron un sefer Torá en sus brazos. Luego le preguntaron: "¿Observaste y cumpliste lo que está aquí escrito? Si, respondió. ¿Quién puede atestiguar por ti? Le preguntaron. En ese momento vinieron ángeles que habían sido creados por las innumerables Mitzvot que había hecho en su vida y dieron testimonio por él. Luego trajeron las cuatro secciones del Shuljan Aruj ¿Observaste Ley Oral la Ley Escrita? Sí, respondió. ¿Quién puede atestiguar por ti? En ese momento, aparecieron ángeles como antes y testificaron a favor de él. Pero entonces el Tribunal Celestial preguntó: "¿Tuviste cuidado de no pronunciar el nombre de D-'s en vano?" (Sin

propósito o intención), entonces se quedo callado. Le preguntaron de nuevo y otra vez calló sin decir una palabra. Se le encontró que durante los rezos había pronunciado el nombre del Todopoderoso muchas, muchas veces sin la propia concentración en su significado y por eso no pudo escaparse del castigo...

Que el Di-s de Israel nos ayude a rezarle de todo corazón y de la manera mejor posible y que reciba nuestras tefilot y los deseos de nuestro corazón para bien, Amén ve Amén.

Sobre la Tefilá en el Marruecos de Preguerra.

**Una increíble historia escuchada por el autor
en un corto período de tiempo de tres fuentes
distintas, y posteriormente recibida por escrito
del HARAV ELIYAHU PERETZ.**

-“Escuché esta historia de mi padre, Chassid
Harav Yaakov Peretz, de bendita memoria, quien
falleció en el día de Yom Kippur 5761”.

**Un gran milagro que ocurrió con el santo
Rav, Mekubal Rabbeinu Pinchas Hacoheh
ben Rabbi Baruch Azu"g zt"l**

El santo Rav Mekubal Rabbeinu Pinchas
Hacoheh ben Baruch Azu"g, quien realizaba milagros,
que su memoria nos proteja, vivía en la ciudad de
Torá - Marakesh, y era uno de los visitantes habituales
del Rey del Sur de Marruecos, llamado en árabe "El
Glawi".

El rey le amaba profundamente considerándole
su amigo y cada vez que se presentaban problemas en

la comunidad Judía, el era quien visitaba el Rey para conseguir que se abolieran los secretos desfavorables contra la comunidad.

De hecho en el Marruecos de esos días el reino estaba dividido entre dos autoridades - un rey gobernaba el norte y el centro, teniendo su capital en Fez, y un rey del sur y el Sahara, cuya capital residía en Marakesh -el arriba mencionado, "El Glawi".

Una vez los agentes del rey del norte, Molai Elchasan, quería asesinar al rey del sur y planeó que en cierto día a cierta hora, en el momento en que el convoy del rey pasara por los vecindarios de Marrakesh, estos agentes junto con un avión en vuelo, le atacarían simultáneamente para matarle.

Ruaj Hakodesh

El complot fue revelado a través de Ruaj Hakodesh al Rabbeinu Pinjas Hacohen ben Baruj. Esa noche se apresuró a las puertas del palacio, y golpeando las puertas vigorosamente pidió a gritos que se le permitiera entrar. Siendo un visitante habitual del palacio le permitieron pasar al interior de la corte donde se encontraba el rey.

Rabbi Pinchas relató entonces la historia que D-os le había revelado, y que el rey debía salvar su alma, y no caer en la trampa.

El rey sabía que Rabbi Pinjas Hacoheh ben Baruj, de bendita memoria, era un hombre santo, y que siguiendo sus indicaciones quedaría a salvo.

Empero entonces, el rey actuó con sabiduría y astucia - mantuvo el plan de viaje; su séquito viajaría pero él no estaría en el convoy. Al mismo tiempo dio precisas instrucciones a su ejército para que estén preparados en ese día a la hora del viaje. Y así fue como que en el preciso instante en que los agentes del norte quisieron atacarlo, fueron inmediatamente capturados, quedando sin efecto su complot.

Fue entonces cuando en todo el reino se publicó y difundió la noticia de que el Rav Judío salvó al rey de morir asesinado, y ello ocurrió a través de la intervención del Ruaj Hakodesh.

**Por el hecho que cuando el Rav era
un joven tomó sobre sí el
compromiso de no hablar durante
las plegarias, mereció el poder de
poder ver el futuro como un
"profeta"**

Cuando el rey preguntó más tarde al Rabbi Pinjas Hacoheh ben Baruj como había tenido el mérito para poder ver el futuro como un profeta, el Rav le

contestó que desde joven había asumido sobre sí el compromiso de no hablar durante las plegarias ni siquiera entre secciones ni tampoco palabras de Torá. Sus plegarias, como han testificado aquellos que le vieron, eran como las de un ángel santo. Que su mérito nos proteja y proteja a todo Israel y que tengamos el mérito de que nuestras bocas no pequen durante las plegarias, ni con conversaciones permitidas, ni mucho menos con conversaciones prohibidas

Que esta historia sea para la elevación del alma de mi padre Harav Yaakov bar Hamawi Peretz, quien me contó lo que vio y escuchó cuando era un estudiante en la Yeshiva en Marruecos, y cuando visitó la casa del Rabbi Pinjas Hacoheh ben Baruj. Mi abuelo Harav Avraham Peretz era su Gabbai, y el acreditado oficial del ayuntamiento de Marrakesh.

(Nota del copiadador)

Escuché esta historia de tres personas, y agregaron:

Después de haber salvado rey, el mismo quiso conceder al santo Rav un gran regalo, el cual él rehusó, diciendo: Nosotros los Judíos estamos obligados a hacer lo que sea por el rey y de acuerdo a nuestra santa Torá debemos rezar por el bienestar del

rey para que triunfe en todos sus caminos."Empero" dijo el rey, "deberá aceptar igual". El santo Tzaddik respondió al rey: Estoy preparado para recibir sólo una pequeña cosa: Si alguien viniera a usted y quisiera hacer cualquier mal a los judíos, D-os libre, el rey hará cuanto esté a su alcance y en su poder para salvar a los judíos.

Ocurrió luego, que Hitler, que su nombre sea borrado, envió mensajeros a este rey solicitándole que le entregue a todos los judíos de su país. A lo cual el rey respondió-

"Estoy sorprendido de que usted busque Judíos en mi país. Es bien sabido que yo odio a los judíos y que eche a todos los judíos en el país hace mucho tiempo". Los enviados le creyeron y los judíos quedaron a salvo.

El santo Rav relató entonces a la gente de su Bet Midrash, que Hitler, que su nombre sea borrado, no había podido entrar en Marruecos, debido a que ellos no hablaban durante las plegarias.

Historias de Hashgaja Pratit (supervisión personal del Cielo)

"En el camino en el cual cada uno quiere ir, es dirigido", "De Hashem son los pasos del hombre dirigidos y su camino Él desea".

Relato de algunas cuestiones relacionadas con la providencia divina y como esta historia llegó a mí.

Hashgajá Pratit (A)

Hace algunos años viaje a Boston. Normalmente viajó en avión pero esta vez quise ir en by autobús [ni siquiera yo sabía porque] aún cuando toda la familia me insistía en que el viaje en bus no merecía la pena.

Me dirigí entonces a Manhattan, a Port Totarety, y me embarqué en un bus que estaba vacío. Yo era el único pasajero. Me senté en el primer asiento de la parte delantera.

Cuando el autobús estaba poniéndose marcha, en el último momento un judío golpeó la puerta. El conductor le abrió y el hombre subió sentándose a mi lado. Le di la bienvenida diciéndole "Shalom Aleijem", y preguntándole de donde era, respondió que era de Marruecos.

Le conté que había publicado muchos libros, los cuales distribuyo alrededor del mundo en forma gratuita. Entre ellos está el libro "Mikdash Me'at" sobre la santidad de la sinagoga, y también otros títulos en inglés y hebreo, y que si él estuviera interesado le daría tantos como necesitará para distribuir en su tierra, a lo cual el hombre respondió con agradecimiento.

Luego me dijo que en Marruecos tienen la costumbre de no hablar durante las plegarias, y a continuación relató la historia que acaban de leer.

Hashgacha Pratit (B)

Había estado rezando en la sinagoga de Chabad Lubavitch, en Surfside Florida, después de lo cual fui a tomar café en el área que esta sinagoga posee al efecto. Viendo una persona nueva, le saludé y él me saludó a mí. Le pregunté de donde venía, y este hombre respondió que venía de España, su residencia actual. Luego me interesé por conocer la situación de la comunidad Judía de España, o sea, cuantas sinagogas tienen, si hay Yeshiva, cuántos judíos viven allí en la actualidad, etc.- luego de escuchar su respuesta le dije: _“Mire, yo he publicado muchos libros que puedo darle gratuitamente, aún cuando sean miles de ellos, sin reparar en gastos, los que usted necesite para distribuir en las comunidades de España”.

De inmediato el me dijo: -“Tenemos que hablar. Por favor hagamos una cita porque hay un asunto que quisiera tratar con usted”.

Quedamos para encontrarnos en otro momento. Me dijo que en la mañana previa había despertado con un sueño en el cual él había visto que se veía involucrado directamente en algo relacionado con

libros, tema con el cual hasta ese momento él no tenía nada que ver, y que justamente al no tener ninguna conexión con nada que tuviera que ver con libros no podía comprender el significado del sueño. Esa mañana después de tefilá, cuando se había encontrado conmigo, yo le dije en forma directa y sin que me preguntará nada, que quería entregarle los libros para que, tal como acostumbramos en el Instituto Holmin para la santidad de la sinagoga, fueran distribuidos gratuitamente en su país. El significado del sueño tal vez pudiera tener que ver con el hecho que debíamos trabajar juntos en la distribución de los libros.

Posteriormente le di varias de las obras que he escrito sugiriéndole que los leyera y los entendiera y que luego comenzaríamos trabajar. Comenzó a estudiar los libros.

El primero de ellos llamó llamó particularmente su atención: "Responder Amén de acuerdo a la Halajá", que también trata sobre la santidad de la sinagoga.

Me contó que este libro sería muy útil para las comunidades existentes en la actualidad en España, que provenían en gran parte de Marruecos donde en tiempos pasados sabía que la gente era muy cuidadosa en no conversar durante las plegarias, pero que en la actualidad las cosas habían cambiado un poco, no

necesariamente para mejor, por lo que intuí que el Satán estaba intentando meterse con ellos.

El hombre de inmediato se mostró predispuesto a traducir este libro al idioma español.

Le conté la historia que escuché del hombre de Marruecos, pero sin contar entonces con la fuente del Rav que posteriormente escribirían la historia con el agregado sobre los nazis. Me senté en la sinagoga a escribir la historia, y llegó otra persona.

Conversamos y me contó que era originario de Caracas, Venezuela. Le hablé a cerca de la historia que estaba escribiendo y le pregunté si alguna vez había escuchado algo así, sin saber porque, y sin conocerlo nada. Para mi sorpresa el hombre me contó que conoció la historia, que él había nacido en Marruecos y me dio el nombre del santo Rav que la había protagonizado, junto con otros detalles que yo desconocía.

Envíe una copia de la historia escrita a España. El hombre que había conocido la sinagoga tardó un año en terminar de traducir el libro "Responder Amén de acuerdo a la Halajá". La historia sobre Marruecos se perdió el camino y tampoco yo pude encontrar mi original.

Hashgajá Pratit (C)

Una vez más volví a Miami. Al embarcar me tocó una de las primeras filas de la cabina en el avión. Como la parte delantera del avión estaba llena me fui a sentar detrás para poder escribir tranquilamente. De pronto vi que del otro lado del pasillo había una hombre con una pequeña kipá, y los saludé. Comenzamos a hablar, y cuando le pregunto de donde es, me contesta que es de Marruecos. (Sorprendentemente también él me contó que tenía ubicación en los primeros asientos de la cabina pero que decidió sentarse detrás para estar más tranquilo)

Volví entonces a la carga sobre la historia, y cuando le pregunto si la conoce, me contesta que sí, y comienza a hablarme del Santo Rav, agregando nuevamente detalles para mí hasta entonces desconocidos. Le pedí su nombre y teléfono, ya que vino a mi mente un posible Shidduj para él, y volví a concentrarme en unos urgentes escritos que absorbían todo mi tiempo y concentración.

Cuando desembarqué en Miami, llamé a España al traductor del libro para relatarle como la providencia me había juntado con esta persona de la cual facilité su nombre y teléfono para que pueda obtener los detalles.

Después de un tiempo, consulté con el traductor, y me dijo que aún no había contactado al hombre del avión. Recordaba el grueso de la historia, pero sin el nombre del Santo Rav ni otros detalles. Me pidió que se lo enviara para dar forma a la historia, pero yo no tenía el nombre del hombre de Caracas, y había olvidado por completo el episodio del avión.

Hashgajá Pratit (D)

Entonces, el traductor trae a mi memoria lo que yo le había relatado del vuelo a Miami... Recordé y de inmediato llamé al hombre de Marruecos. Se puso al teléfono y me dijo que si necesitaba más detalles llamara a su hermano, un Rav y Jazán en Long Island, y agregó que recientemente se había publicado en Eretz Israel un libro con la historia de los Rabbanim de Marruecos. Le llamé sin encontrarle, dejé un mensaje con su secretaria, el cual fue devuelto con otro mensaje en mi contestador automático.

Hashgajá Pratit (E)

Acudí a una tienda en Miami a comprar el libro, y B"H lo encontré con el título en inglés "*The Kings Rabanan, the history of the Rabbanim of Morocco*", publicado en 5758. Sólo había una copia en la tienda. En la introducción, encontré que un familiar de la persona que había conocido en el avión

era el responsable de la edición. La historia que buscaba no estaba en el libro.

Hashgajá Pratit (F)

Tomé el nombre del editor y le llamé a Eretz Yisrael; le conté una pequeña parte de la historia y me respondió que había escuchado la historia que yo investigaba, directamente de su padre. Me contó que se está por publicar una segunda parte sobre los Rabanim de Marruecos en la cual aparecería la historia, ya que el libro anterior fue publicado durante la vida de este Santo Rav, por lo cual la misma no fue incluida.

Harav Eliyahu Peretz escuchó la historia de su padre Hajasid, Harav Yaakov bar Hamawi Peretz, z"l quien le contó lo que vió y escuchó cuando era un estudiante en la Yeshiva en Marruecos, y cuando visitó la casa del Rabbi Pinjas Hacoheh ben Baruj. Su abuelo Harav Avraham Peretz era su Gabbai, y el acreditado oficial del ayuntamiento de Marrakesh.

UNA CURA ECONOMICA PERO MUY EFECTIVA PARA LOS QUE TENEMOS DEBILIDAD DE ALMA

El Gaon y Tzaddik Rabi Yehoshua Alter Vildman en su sagrado libro "Veimru Amén", escribe al final : Y ahora veamos la conclusión del sefer

Haredim, que esta relacionada con nuestro tema, la respuesta del Amén y Amén Yehe Sheme Rabba :

Después de haber escrito sobre costosas curas para el alma pecadora, para que no muera, debemos buscar un remedio más económico, ya que las enfermedades del espíritu son iguales a las del cuerpo. A veces, un doctor hace un medicamento con cientos de costosos ingredientes, sin embargo, otras veces, el medicamento solo requiere unas hierbas que cuestan centavos pero que curan como un milagro.

Escuche que una vez sucedió en el reino de Castilla, cuando los nobles oficiales del rey cazaban a un zorro para capturarlo, el zorro mordió a uno de los oficiales, haciéndole un leve bulto que apenas sintió el oficial. Al Segundo día, se empezó a inflamar el pie y ya el tercer día tenía toda la pierna con una gran inflamacion. Los médicos del rey trabajaron sin descanso en busca de una cura exótica a un gran costo, hasta que al final ya habían desistido de curar al oficial enfermo. Este comenzó a dictar su testamento mientras todos los miembros de su casa lloraban desconsoladamente.

Uno de los sirvientes, un árabe, entro en la recamara y al ver a su amo preguntó: ¿Que es esta aflicción tan terrible que ha caído sobre mi amo? Hace tres días lo vi de lo mejor. “Una pequeña mordida de un zorro le ha causado esta sentencia de muerte” le

RESPONDER AMÉN / 243

respondieron. “No teman” dijo el árabe, “Con favor de Di-s le curaré”. Corrió el árabe al campo y recogió varios tipos de hierbas que él conocía. Luego regresó a casa de su amo y machacó y molió las hierbas en un mortero y puso la poción en la pierna de su amo dos o tres veces. El oficial mostró inmediatamente una mejoría y pronto estuvo completamente sanado y caminando. Los médicos, asombrados, alabaron al Di-s que creó poderes maravillosos de cura en las hierbas del campo.

Así, podemos encontrar muchas enfermedades, cuya cura puede adquirirse con muy poco dinero y trabajan mágicamente. El sagrado Talmud, nos da una prescripción maravillosa, una cura sencilla para las almas enfermas que no soportan medicinas pesadas y sofisticadas.

Así, encontramos que los Sabios de santa memoria, escriben Shab.119b: AQUEL QUE RESPONDE AMÉN YEHE SHEME RABBA MEVARAJ CON TODA SU FUERZA, AUN CUANDO TENGA UN TRAZO DE HEREJIA EN ÉL, SE LE PERDONA EN LOS CIELOS.

El Santo Zohar es estricto en este aspecto y dice que es necesario que todo el cuerpo tiemble al pronunciar estas palabras en voz alta. Quien quiera tenga lacostumbre de hacer así, puede estar tranquilo

244 / RESPONDER AMÉN

que sus pecados le serán perdonados, si no vuelve a incurrir en ese absurdo comportamiento.

Vemos aquí entonces una preciosa prescripción (para ser perdonado por El Todopoderoso). Así, si respondemos Amén con todas nuestras fuerzas los Sabios, de bendita memoria, nos aseguran que las puertas del Gan Eden serán abiertas para nosotros.- hasta aquí El sefer Haredim..

UNA ADVERTENCIA SOBRE AFEITARSE CON CUCHILLA

Los que se afeitan con navaja (cuchilla) violan cinco mandamientos negativos (Lo Taasé) de la Torá cada vez que se afeitan. Si usan a un barbero judío, violan otros cinco mandamientos ya que el barbero viola. Porque por cada prohibición que violan la Torá nos ordeno: "Delante de un ciego no pongas obstáculos" (Lev 19:14). Así el que se afeita y el barbero cometen esta violación - ya que cada uno lleva al otro a violar cinco mandamientos negativos sin saber la gravedad de lo que está transgrediendo.

Así el hombre viola diez (10) mandamientos y el barbero otros diez y juntos violan 20 mandamientos.

Vean lo que escribe el Kitzur Shne lujot Habrit, traído de Yen ha M'Shumar, en referencia al verso

“No te quitarás el cabello alrededor de los huesos
templares ni dañarás los ejes (las puntas de tu barba)
Ler 19:27.

R. Zalman el hijo de R. Yehuda de Hassid dijo:
Mi piadoso padre, de bendita memoria, me relató un
incidente que ocurrió con un hombre rico que se
afeitaba con una cuchilla.

Mi venerado padre iba y protestaba incitándolo
a parar este comportamiento, pero el hombre rico no
ponía atención a las palabras de mi padre R' Yehuda.
“Soy delicado” decía el hombre rico “y no tolero la
barba”. Pero mi padre le dijo “Debes saber que
sufrirás un amargo final...”

(Cuando el Rico falleció, todos los grandes de
la Torá de la ciudad de Speyer estaban presentes, y mi
padre entre ellos. Escribió un nombre divino en un
pedazo de papel y lo hecho encima del hombre
muerto. Inmediatamente paró en sus pies; todos los
allí presentes se escaparon del hombre con gran temor.
El hombre comenzó arrancarse los pelos en
desesperación.

“¿Que es lo que sucede?” Pregunto mi padre.
“Ay de mí que no le escuché”. Dijo el hombre. Mi
padre pregunto: “¿Por favor, te ruego me cuentes que
le hicieron a tu alma en el otro mundo? y respondió el
Rico:

Cuando mi alma salió de mi cuerpo, vino un ángel destructor, trayendo un gran tarro lleno de alquitrán, azufre y sal puso mi alma allí dentro, y de ese contenedor no podía salir. Después vino otro ángel de la Corte de la Justicia Celestial, y tomo el tarro con mi alma y así me llevo delante de la Gran Corte del que Forma Todos los Espíritus. Una voz celestial sonó desde esa corte y me preguntó: ¿Estudiaste Escritura y Mishná? Le respondí que de hecho si había estudiado. Una Orden fue dada y trajeron un Libro de la Torá (Jumash) y se me dijo: Lee en él. Tan pronto abrí el libro, encontré escrito en él, “Ni dañarás (destruirás) las esquinas de tu barba” y no supe que responder.” De pronto escuche otra voz que proclamó: Dejen que su alma baje a los niveles más bajos del purgatorio (Gehinam).”

Vean entonces hermanos míos, les ruego, que gran castigo les espera al que se afeita con cuchilla (navaja).

La vía impura y baja de la persona que se afeita con cuchilla hace que también se afeite el pelo de los temporales, violando así otros dos mandamientos negativos de la Torá. ¿Pero quien es la persona que por un honor y distinción imaginarios expondría su vida y su alma al castigo de transgredir siete mandamientos negativos? Al afeitarse la barba se

violan cinco mandamientos negativos, al afeitar sobre los temporales otros dos, para un total de siete.

Por cada prohibición, 39 son los latigazos prescritos, siete veces 39 son 273 latigazos. Si un bet din (Corte Religiosa) no tiene hoy el poder de ejecutar la sentencia de los látigos, debe la persona saber que sin duda, en el mundo futuro (después de muerto) recibirá su castigo de manera equivalente. Y a veces ocurren eventos que hacen que la persona reciba los latigazos en este mundo y nuestros sabios enseñan un principio general: aunque el Sanedrín (La Corte Suprema Religiosa en Yershalaim que oficiaba en el templo) ya no existe, la ley de las cuatro formas de pena de muerte que la corte administraba, todavía persiste. Si alguien merece morir por apedreamiento, se caerá de un techo o un animal salvaje la matará, etcétera y así con las cuatro penas capitales. Este principio con seguridad se aplica también a los latigazos. El hombre que lleva el nombre de judío está obligado a creer en las sagradas palabras de los Sabios como está escrito en el Shuljan Aruj, Yore Deah: "Aquel que no cree en las palabras de los sabios del Talmud equivale a un gentil", y las palabras de los Sabios son brasas de fuego ardientes y que sea esto suficiente para el entendedor.

Resolución y Solicitud de Plegarias en las Tumbas de los Tzaddikim

Yo, el abajo firmante, prometo sin un voto, de abstenerme de hablar durante las plegarias, especialmente durante esas plegarias que requieran responder Amén como Jazarat Hashatz (la repetición de la Amida) o el Kaddish, y escuchar atentamente en lugar de hablar; y responder “Amén”, “Yehey sheme rabba”, y “Baruj Hashem Hamevoraj Leolam Vaed” en los momentos oportunos,. También enseñaré a mis hijos a hacer lo propio.

Firma.....

Teléfono.....

Dirección.....

En reconocimiento de lo anterior, nos responsabilizamos de enviar a estudiosos y gente temerosa de D-os en Eretz Yisrael a los santos lugares a rezar allí por su bienestar y vida en plenitud. La siguiente es una condición de aceptación por nuestra parte.

Nosotros los abajo firmantes, prometemos mencionar (Su nombre):

Cada mes en el día anterior a Rosh Jodesh, en los lugares sagrados en Eretz Yisrael, en las tumbas de al menos diez Tzaddikim, de acuerdo a la siguiente manera de rezar: Se dirá primero Tehilim lentamente y con la adecuada concentración intención y después la siguiente plegaria: Sea tu voluntad, D-os nuestro y de nuestros padres, que en el mérito del Tzaddik que aquí yace, (se menciona el nombre del Tzaddik, por ejemplo Moshe Ben Esther) quien ha tomado sobre sí la responsabilidad de abstenerse de hablar durante la plegaria, especialmente durante aquellas plegarias que requieren responder Amén como en la repetición de Shemone Esre, Kadish, la lectura de La Torá y otras similares, sea merecedor junto con su esposa e hijos, y todos los miembros de su casa entre todo Israel, de buena salud, larga y próspera vida en la cual la riqueza y la Torá estén unidas en una misma mesa. Que le sean concedidos hijos y nietos estudiosos de la Torá, personas temerosas de D-os que llevarán a cabo la voluntad del Creador cumpliendo con la Torá y los mandamientos y también realizando actos de generosidad, sincera y honestamente. Que se le concedan hijas dotadas con el atributo de la modestia, piadosas hijas de Israel que se casen con hombres jóvenes bien conocedores de la Torá imbuídos de amor a Dios y sirvientes del T-odopoderoso.

Que se le garantice la habilidad de rectificar todo lo que deba rectificar en esta reencarnación y aquello que proviene de reencarnaciones previas y que pueda ver lo placentero de El Señor y visitar Su Templo.

Por sobre todo que tenga él el mérito de todas las buenas profecías reservadas para aquellos que responden “Amén” y “Amén” “Yehey sheme raba” como está descripto tanto en Midrashim como en otros libros sagrados, y que se libere así de todas las calamidades allí mencionadas, sea en este mundo o en el Venidero.

**ENCICLOPEDIA DE LAS MITZVOT
VOLUMEN V**

MEZUZOT Y TEFILIN

(Tiferet Matityahu)

Referente a la Mitzvá de la Mezuzá

Este libro contiene una cantidad de hechos alarmantes sobre Mezuzot ocurridos en todo el mundo. Su propósito es advertir al comprador acerca de lo cuidadoso que debe ser para no comprar Mezuzot inservibles. Si uno no es cuidadoso al comprar sus Mezuzot, se expone, a él y a su familia, a tremendos peligros tanto en este mundo como en el venidero. Se citan numerosos casos para ilustrar estas lamentables circunstancias.

Introducción.

Desdichadamente la ligereza y el caos prevalecen en la observancia de la Mitzvá de Mezuzot en todo el mundo. La escritura de una Mezuzá debe ser llevada a cabo por un hombre temeroso de D-os, que ha estudiado específicamente para esto, llamado Sofer. Lamentablemente en estos días nos encontramos con que esta tarea se ha convertido, en muchos casos, en un asunto comercial. Muchos jóvenes, indebidamente preparados en este campo, y que no cuentan con el necesario y debido temor a D-os se dedican ahora a la tarea de escribir Mezuzot. Lamentablemente como la mayoría de la gente no conoce la adecuada forma de las letras, de hecho hay muchos estudiosos que no cuentan con el necesario conocimiento en este campo, es muy fácil engañar al cliente que en su inocencia y sin sospechar, adquiere para realizar la Mitzvá Mezuzot que siendo comercializadas como Kasher, no lo son, y no sólo eso, sino que, además por esta razón son inválidas para el cumplimiento de esta Mitzvá.

Las consecuencias son sin ninguna duda trágicas. No sólo muchos judíos fallan en cumplir las Mitzvot de Mezuzot y Tefilín durante todas sus vidas sino que además quedan sujetos a los horribles castigos que vienen a ellos desde el Cielo en la

manera descripta en la codificación de la ley y de lo cual lamentablemente somos testigos a diario.

Por lo tanto he tomado la decisión de poner a disposición del público la información apropiada, por medio de libros, pósters y folletos.

Con la finalidad de informar a aquellos que no estar familiarizados con el tema, y para hacer recordar aquellos que si lo están sobre la gravedad de la situación, he recopilado en este trabajo muchos incidentes ocurridos durante nuestras vidas y particularmente durante las últimas cinco décadas. Se trata de numerosas historias acaecidas entre nuestra hermandad, especialmente entre aquellos que inadvertidamente fallaron en cumplir esta preciosa Mitzvá, aún en circunstancias en las cuales las víctimas no podrían llegar a ser, bajo ningún concepto, culpadas por esta negligencia. Es mi intención, que a través de este trabajo nuestro pueblo llegue a ser estimulado para llevar a cabo una observancia consciente de este mandamiento y adicionalmente propongo varios caminos para llegar a hacer de estas propuestas una realidad.

En el mérito de la correcta observancia de esta Mitzvá el guardián de Israel nos protegerá de todo infortunio y viviremos para experimentar la reconstrucción de Zion y Jerusalén en un futuro cercano; Amén.

I

En los últimos años, muchas tragedias tanto físicas como espirituales han recaído sobre el pueblo judío.

Muchos rollos de la Torá, así como cientos de pares de Tefilín han sido robados o quemados a un costo incalculable.

Numerosas sinagogas, Yeshivot y Batei Midrashim, donde los sonidos de la Torá y la Tefilá fueron escuchados por años, han sido abandonadas o aún peor, destruídas.

Aquellos judíos que creen en la Divina Providencia con certeza entienden que esto no ha ocurrido por casualidad.

Rambam, en Mishné Torá, establece que si los judíos creen que el infortunio viene a ellos por casualidad Hashem incrementará grandemente su sufrimiento. Es evidente que lo que implican sus palabras es que cuando tales tragedias ocurren es imperioso que busquemos las causas de estos problemas y nos dediquemos a corregirlas de la mejor manera posible

II

El arrepentimiento, Teshuvá, se obtiene a través de realizar un intenso esfuerzo en efectuar un cambio para mejorar en el servicio a Hashem.

Nuestros libros sagrados nos han proporcionado una prescripción detallada de cómo obtener nuestro objetivo. De principal importancia en este proceso de arrepentimiento, se ha calificado al ayuno. El hecho de abstenerse de comer y beber por un día entero ha sido siempre impuesto por nuestros rabinos en reacción al trágico infortunio de desacar rollos de la Torá, Tefilín y Mezuzot. La siguiente es una prescripción de la conducta a seguir según ha sido definida por nuestros sabios en tales circunstancias.

III. El Ayuno Público.

Como resultado de la degradación de objetos sagrados cómo se ha mencionado más arriba, se proclama un día de ayuno público.

La corte rabínica y los ancianos de la comunidad se juntan con toda la población judía, en la Bet Hamidrash del pueblo. Esta corte junto con los ancianos comienzan entonces reexaminar e inquirir sobre las condiciones existentes que pueden haber causado que una ocurrencia tan desafortunada llegara a tener lugar.

El Bet Din (la corte de justicia), luego de analizar cuidadosamente lo ocurrido toma las medidas necesarias para asegurar una observancia halájica (de acuerdo a la ley) más estricta en el futuro; a continuación los líderes comunitarios se dirigen a la comunidad exhortandoles a servir a Hashem con verdadera devoción, castigando a aquellos culpables de comportarse en forma impropia y deshonesto con otros judíos. Estos individuos son públicamente reprobados y separados de entre la congregación. Este es el procedimiento llevado a cabo en la primera mitad del día de ayuno público. La segunda mitad del día se dedica a la plegaria, la lectura de las apropiadas porciones de la Torá, y la introspección que lleva al arrepentimiento, concluyendo con Viduy, (la confesión de los pecados).

De estas palabras de nuestros sabios podemos aprender lo siguiente:

- 1) El ayuno a pesar de ser importante, es una cuestión secundaria en el orden del día.
- 2) El pulso más importante del día es conseguir que la comunidad judía se arrepienta verdaderamente y de corazón de sus errores del pasado aceptando ser mejor en el futuro
- 3) Otro factor central consiste en que las autoridades locales estén involucradas en localizar y

rectificar los asuntos religiosos que al haber sido tomados con ligereza por la comunidad, puedan haber sido la causa de ocurrencias trágicas.

4) De acuerdo con el Ramban, los pecados de robar, conductas impropias y deshonestidad entre judíos son tan serios como todos los otros pecados combinados como factor determinante en atraer infortunios sobre los judíos.

Estimado lector: Tenga en cuenta que con el ayuno sólo estamos lejos de cumplir con nuestras obligaciones en un día así. De acuerdo con grandes luminarias de la Torá como el Ramban, el Tur, etc., el ayuno es de importancia secundaria respecto al autoexamen y la introspección necesarias en tales momentos. Por lo tanto incumbe a cada individuo, sin fallas, considerar y tratar de entender por qué se ha enviado tal tragedia e infortunio sobre nosotros, nuestros lugares sagrados y nuestros objetos sagrados, en años recientes. También debemos intentar rectificar nuestros hogares tanto como nos sea posible. Por ejemplo nuestros Tefilín y Mezuzot deben ser enviados para ser examinados, en los intervalos prescritos y no debemos dejarnos estar, ni ser auto indulgentes en este asunto.

Los rollos de la Torá, extremadamente vulnerables a la decadencia deben ser examinados regularmente; otros requerimientos halájicos, tales

como kashrut, tzeniyut, jinuj, tzitzis, taharat hamishpajá, etc., deben ser cuidadosamente vigilados.

El siguiente es el asesoramiento proporcionado por Rabí Yehuda Greenwald, z.l. Rav en el pueblo de Satmar, cuando dos rollos de Torá y otros objetos sagrados fueron quemados en el pueblo de Tshand, en el año 5671.

IV.

Cuando Son Quemados Rollos de la Torá

En su discurso Zijron Yehuda, Rav Yehuda Greenwald de Satmar prescribió la siguiente directiva cuando dos rollos de la Torá y otros objetos religiosos fueron quemados.

1) La congregación tiene que ser advertida que debe conceder mayor honor a la Torá y honrarla, absteniéndose de hablar durante la lectura de la misma.

2) Cada viernes, quien va a leer la Torá el sábado, debería examinar la porción que se leerá al día siguiente para asegurarse que todas las letras todavía están intactas.

3) Un Sofer (escriba) debe ser asignado por la comunidad para revisar las Mezuzot en cada caso y de ser posible también todos los Tefilín.

V.

Rollos Inservibles de Torá

Desafortunadamente es una vergüenza tener que decir que una gran mayoría de nuestras sinagogas tienen rollos de Torá que son "Pasul", o sea, halájicamente inservibles, y aún aquellos rollos que son halájicamente Kasher sólo lo son en forma mínima.

Con seguridad esta puede ser una de las causas por las cuales tantos rollos de la Torá son quemados y robados. (Esto es evidente en el discurso mencionado arriba)

Por tanto apelo a todos los Rabís, Gabayim, Shamashim y líderes comunales, cuya responsabilidad es asegurar a sus congregaciones rollos de Torá Kasher, que envíen sus rollos de Torá a un Sofer calificado, temeroso de D-os, para ser examinados.

Atención. Es posible que el examen de los rollos de la Torá sea demorado debido al gran gasto monetario que implica, por tanto, es una buena idea hacer una colecta entre la congregación especialmente para esta causa.

La comunidad contribuirá alegremente ya que es ella quien más tiene para ganar ya que de esa manera se salvarán de hacer bendiciones en vano, etc.

VI.

Una Apelación a la Comunidad

Cada individuo llamado a la lectura de la Torá está obligado según la Halajá, en caso de observar la menor irregularidad en las letras ó palabras escritas en la Torá, a informar al Rav y otros líderes de la congregación sobre este hecho.

Por ejemplo si una letra ha comenzado a desvanecerse y el negro de la tinta ha comenzado a hacerse más claro, el rollo de la Torá se transforma en inválido (Pasul). Si las letras se están tocando unas con otras o si originalmente no fueran formadas correctamente, la Torá es igualmente inservible y si uno ve esto debe informar inmediatamente al Rav.

VII.

¡40.000 Judíos Utilizaron Tefilín Inservibles Durante Años!

El discurso de Rav Pealim describe la tragedia en la cual toda la ciudad de Bagdad, Irak (c. 1870), con una población judía de 40.000 habitantes, utilizó durante años Tefilín inservibles. Los Tefilín no eran perfectamente cuadrados como lo prescribe la Halajá siendo por lo tanto ritualmente inservibles. Un

visitante de otro país advirtió lo que estaba ocurriendo e informó de inmediato al Rav de la ciudad, Rav Yosef Jayim d.b.m., "el Ben Ish Jay". El Rav, un bendito Gaón y Tzadik, actuó de inmediato para corregir la situación.

Querido lector: tome debida nota de como una pequeña irregularidad en el menor de los detalles de un Tefilín puede causar una reacción en cadena tan indeseable.

Desdichadamente esta generación no es mejor y este tipo de situación donde el error se repite a gran escala aun abunda.

La siguiente es una lista de los errores que se producen habitualmente en las Batim; las cajas de los Tefilín. También encontrará aquí las soluciones para prevenir y/o corregir estas situaciones.

1. Problema: Tefilín que muchas veces no son perfectamente cuadrados tal como lo prescribe la Halajá.

Solución: medir la caja con una regla milimetrada, o con un papel para medir, como describe Mishne Brura (Hiljot Tefilín, 32)

2. Problema: los hilos con los cuales las costuras de las cajas son cocidas también deben tener forma cuadrada pero frecuentemente no es así.
Solución: la misma solución que en el caso anterior.

El Jayé Adam dice que esto ocurre aún entre los mejores Sofrim.

3. Problema la capa de abajo de los Tefilín también debe ser cuadrada pero frecuentemente no lo es.

Solución: la misma que en el problema uno.

4. Problema: a pesar de que los Tefilín eran perfectamente cuadrados cuando eran nuevos, a través del uso y el manoseo se deforman ligeramente.

Solución: Si esto ocurre deben ser reparados de inmediato.

5. Problema: muchas veces las cajas nuevas no son formadas perfectamente cuadrados así que el Sofer le aplicará algún tipo de revestimiento para arreglar la diferencia. (Node Beyehuda, 1; Jaye Adam, 4:2).

Solución: para asegurarse que sus Tefilín son verdaderamente Kasher compre Batim blancas o sea que todavía no hayan sido teñidas de negro. Haga luego que se las tiñan de negro y posteriormente que se le introduzcan los rollos.

6. Problema: una circunstancia común es que en el Tefilín que se lleva en la cabeza no este hecho el grabado apropiadamente y es por lo tanto inválido. De acuerdo con la Halajá el Tefilín de la cabeza tiene que

ser claramente diferenciable de aquel del brazo. Esto se consigue con el grabado que se realiza en la caja de los Tefilín de la cabeza.

Solución: la solución a este problema y a cientos de preguntas sobre cuestiones halájicas referentes a Tefilín es la descrita en la solución 5, o sea, adquirir sus Tefilín solamente de una fuente confiable, es decir, de un Sofer temeroso de D-os.

VIII. Escribas Deshonestos.

El Jatam sofer, d.b.m. Escribió (parte 6,63) que existen muchos escribas deshonestos que guían en forma equívoca a un público que nada sospecha. "Hay cientos de judíos ortodoxos que nunca se ponen Tefilín Kasher, y los Rabbanim descuidan la obligación de informar a su congregación sobre este hecho".

El Keses Hasofer (Rav Shlomo Ganzfried) escribe similarmente en el nombre de Mishnat Jajamim.

El Jaye Adam escribe que la mayoría de los Sofrim de su época no eran escolares, y en algunos casos, ni siquiera temerosos de D-os." Sus actos les descalifican tanto a ellos como a su trabajo; cualquier bendición dicha sobre cualquier Torá que hayan escrito, o sobre sus Tefilín es una bendición en vano".

Si así era en ese entonces; ¡Qué podríamos decir hoy!

IX.

Judíos que se Ponon Tefilín de Papel.

Es realmente vergonzoso tener que admitir que actualmente muchos judíos están poniéndose Tefilín hechos con cajas de plástico y rollos de papel en lugar de utilizar, para el contenido interior, cuero, tal como lo prescribe la Halajá.

Es necesario ser extremadamente precavido al adquirir Tefilín, comprándolos sólo de proveedores y Sofrim temerosos de D-os.

X.

Kits de Bar Mitzvá.

Una vez estaba yo en una tienda de libros judíos, cuando entró un cliente pidiendo un set de Bar Mitzvá. El dueño de la tienda le preguntó cuánto estaba dispuesto a gastarse, a lo que el cliente respondió que estaría dispuesto a gastarse hasta 25 dólares.

¡Imagínense qué valor puede llegar a tener desde el punto de vista halájico, ese set de Bar

Mitzvá! ¡Las cajas eran de plástico y los rollos del interior eran de papel! ¡El talit, era una especie de bufanda multicolor con cuerdas de nylon colgando de los bordes! Este set contenía tres bendiciones a ser potencialmente realizadas en vano cada vez que fueran a utilizarse, y peor aún, la potencialidad de que quien lo utilizara jamás cumpliera la Mitzvá de Tefilín y Talit, aún cuando este conjunto se utilizara a diario.

Cualquiera que manufactura Tefilín puede testificar que aún pagando 35 o 40 dólares es imposible producir un par de Tefilín Kashér. La comunidad en general es ignorante de estos hechos y los Rabís tampoco se dedican demasiado a efectuar un cambio para mejor en esta área.

XI.

Una llamada a los Rashei Yeshivot y Directores de Yeshivot.

Desafortunadamente a diario se presentan nuevos obstáculos en estos temas, y paralelamente, la ignorancia en este campo es rampante. Consecuentemente a diario se distribuyen más y más Tefilín y Mezuzot inservibles. Es por tanto imperioso para cualquier hijo de la Torá, hacer todo lo que éste a su alcance para erradicar esta terrible práctica y protegerse él y su hogar contra esto en el futuro.

Una solución sería que en las Yeshivot se diera un curso sobre las halajot de Sifre Torá, Mezuzot y Tefilín basadas en tratado Menojot, el Shuljan Aruj, y Tur Oraj Jaim, capítulos 32 al 37. La formación de las letras también debería ser enseñada por un Sofer calificado, temeroso de D-os, de manera tal que cualquier hijo de la Torá que compre Tefilín o Mezuzot esté en condiciones de determinar la validez de los mismos por su propia cuenta.

Otra práctica digna de alabanza consistiría en convocar a intervalos regulares, un Sofer a la sinagoga y casas de estudio para que revise los Tefilín y las Mezuzot de los miembros de la comunidad.

El costo debería ser compartido por los congregados o cubierto por la comunidad

XII.

Bendición a través de Tefilín Kasher.

Recientemente ha circulado la historia de un judío observante, que habiendo estado sin hijos durante muchos años, fue bendecido con un niño.

Un día al llevar sus Tefilín para ser revisados el Sofer se encontró, sorprendido, con que las palabras " tus hijos " faltaban por completo dentro de esos

Tefilín. Este hombre rápidamente compró Tefilín Kasher y un año más tarde fue bendito con un hijo.

XIII.

Una terrible tragedia ocurrida por no examinar las Mezuzot

En Israel se escuchó recientemente una escalofriante historia acerca de un joven que cayó enfermo. Un amigo del padre sugirió a la familia que revisaran las Mezuzot, una bien conocida costumbre jasídica. El padre hizo oídos sordos a este consejo contestando a su amigo que lo único que necesitaba el niño era un buen doctor y nada más. Lamentablemente poco tiempo después el muchacho falleció. Durante la semana de duelo, el amigo del padre sacó las Mezuzot del hogar enlutado, para revisarlas. Increíblemente consternado, encontró que las palabras " tus hijos " estaban desaparecidas en el texto del interior del rollo!

XIV.

El efecto de los Tefilín y las Mezuzot.

En Bnei Brak, Israel, vivía un judío que tenía problemas de corazón. Su Rav le recomendó revisar sus Tefilín y Mezuzot.

Para su consternación descubrió shockeado, que a una de sus Mezuzot le faltaba la palabra "vuestro corazón".

Reemplazó todas sus Mezuzot con unas nuevas completamente Kasher, y fue bendito con una recuperación total y absoluta.

A continuación veremos algunas instancias más en las cuales las palabras en las Mezuzot o los Tefilín pueden tener un efecto directo sobre las vidas de sus propietarios.

Aquél a quien le ha ido mal en los negocios deberán chequear las palabras "...tus posesiones".

Aquél que sufre insomnio debe revisar las palabras "...al acostarte".

Aquél que D-os libre, pueda tener algún problema con niños deberá revisar las palabras "...para prolongar tus días y los días de tus hijos...".

Aquél que tiene problemas con el sustento debe mirar las palabras "...y recogerás tu cereal...".

Aquél que tiene problemas de estómago, debe revisar las palabras "... y comerás y te saciarás...".

Aquél que tenga algún niño con alguna clase de impedimento en el aprendizaje debe revisar las palabras "... y las enseñaras a tus hijos,...".

Aquél que tenga miedo de los ladrones deberá revisar las palabras "... al estar en tu casa ".

Aquél que haya tenido un accidente deberá revisar las palabras "... al andar por los caminos ".

Aquél que tenga dudas en su creencia y fé en Hashem deberá mirar las palabras "... no sea que vuestro corazón se tiente... "

El que no haya sido bendito con hijos deberá revisar las palabras "... santifica para Mí tu primogénito " ó "...los días de tus hijos "

Uno que no tenga deseo de estudiar Torá, deberá revisar las palabras "... y hablarás de ellas... ", lo cual se refiere a las palabras de la Torá.

Aquél que sufra dolor de sus manos deberá revisar las palabras "... tu mano "

El que sufra dolor por sus ojos deberá revisar las palabras "... tus ojos ".

Las Mezuzot y los Tefilín deben ser revisados cuando se compran y al menos dos veces cada siete años.

Muchas Kehilot en Europa llegaron a hacer mandatoria la regulación de revisar Tefilín y Mezuzot cada año durante el mes de Elul.

¡Deberíamos hacer lo mismo!

XV.

La importancia de tener Mezuzot Kosher.

Una Apelación a Todos los Judíos

Recientemente apareció en el periódico mensual ortodoxo "Torá World", un artículo referente al descuido de las Mezuzot en casas de veraneo, tales como hoteles, bungalows y camamentos. Estos sitios usualmente tienen Mezuzot que son inservibles, o que se han vuelto inservibles con el tiempo, o bien no tienen Mezuzot del todo. Algunas razones para esto pueden encontrarse en lo que se describe a continuación:

1. Los Judíos observantes que suelen ser extremadamente estrictos respecto a las Mezuzot que tienen en sus casas permanentes, son generalmente permisivos en lo que respecta a sus casas de veraneo. Se justifican diciendo que sólo es para dos meses y con las Mezuzot que hay allí es suficiente.

2. Aun aquél que está dispuesto a colocar nuevas Mezuzot para el verano, intenta gastar para ello lo menos posible, adquiriendo, por tanto, Mezuzot cuya validez es cuestionable.

3. Muchos judíos piensan que las Mezuzot no son necesarias en las casas de verano.

4. Otros Judíos se abstienen de fijar Mezuzot Kasher en sus casas de vacaciones por temor a tener que abandonarlas allí al finalizar el verano, perdiendo, por tanto, el dinero que invirtieron en ellas.

Ahora estimados lectores, vamos a ver cuánto cuestan estas casas de verano.

Si consideramos que alquilar un bungalow cuesta cerca de unos 1000 dólares, la mudanza alrededor de unos 200 dólares, y las necesidades básicas más la comida diaria añadirían como mínimo unos 300 dólares al total, sin agregar otros gastos extras, vemos que los costos de veraneo suman miles de dólares. Si, además, consideramos que enviar un niño a un campo de vacaciones cuesta a sus padres al menos otros 500 dólares, no se explica porqué, cuando se trata de agregar un poco más de dinero para fijar Mezuzot Kasher en estas casas de verano, para eso no haya dinero suficiente.

También es necesario destacar que aún aún cuando muchos compran Mezuzot Kasher para estas casas, se olvidan luego que es necesario revisarlas siguiendo el mismo criterio que utilizan para sus viviendas permanentes.

Alegremente podemos informar que muchos Judíos, habiendo sido alertados sobre estas circunstancias han tomado las medidas necesarias y que actualmente la situación ha mejorado mucho. Los Rabbanim se han dado cuenta de la especial seriedad de este asunto y han exhortado a sus congregaciones a ser más conscientes y precisos en la observancia de esta santa e importante Mitzvá, y como consecuencia de ello muchas familias al llegar nuevamente el verano decidieron revisar sus Mezuzot.

En un bungalow el dueño abrió su Mezuzá y casi se desmaya. ¡En un papel dentro de la caja de la Mezuzá había una fotografía de un mono! En la misma colonia de bungalows, encontraron otra Mezuzá que tenía las porciones impresas en un papel; en otra se encontró un papel vacío dentro de la caja y así, en toda la colonia, 30 bungalows en total, no había una sola Mezuzá Kasher.

Por muchos años familias verdaderamente observantes vivieron allí sin Mezuzot.

En otra colonia el padre de dos niños se ahogó. Allí se encontraron muchas cajas de Mezuzot vacías, otros cuyo contenido era Pasul, o sea inservibles, y aún cajas de Mezuzot que contenían trozos de la Megilat Ester cortados en trozos, y metidos dentro de las mismas. Por tanto solicitamos a todo aquel que aún no haya examinado las Mezuzot de su casa de verano,

(y por supuesto de su vivienda permanente), que por favor tenga misericordia de sus hijos y haga revisar todas sus Mezuzot por un escriba calificado, temeroso de D-os.

Nuestros Rabís de bendita memoria establecen en el tratado Shabbot, 32 b que debido al descuido de la Mitzvá de Mezuzá, niños pequeños pueden ser llevados de esta vida.

La Mezuzá actúa como un guardián para los judíos dondequiera que vayan. Muchas tragedias han ocurrido en años recientes y muchos accidentes han tenido lugar durante los meses de verano. Ahora usted puede aprovechar la oportunidad, invirtiendo unos dólares más para protegerse así con Mezuzot verdaderamente Kasher, tanto en su casa de verano como en su vivienda permanente de la ciudad. De esta manera estará usted protegido en todos los lugares y a cada momento.

La Importancia de las Mezuzot Kasher.

Como respuesta a nuestro informe previo sobre la importancia de las Mezuzot Kasher, parecería ser el que la comunidad judía ha despertado de un profundo letargo. Incluso es evidente por las respuestas que ha recibido que muchos judíos ni siquiera saben que las Mezuzot requieren revisión a intervalos de tiempo

regulares, o que las Mezuzot instaladas en las casas de veraneo también requieren Mezuzot Kosher al igual que las fijadas en las viviendas permanentes.

Por lo tanto es de vital importancia que el Rabí instruya a su congregación para que hagan revisar sus Tefilín y Mezuzot por un escriba calificado y temeroso de D-os, y que sólo adquieran Tefilín y Mezuzot de fuentes confiables y de la más alta calidad posible, independientemente del costo.

El santo Satmar Rebbe, d.b.m., en una convención rabínica que tuvo lugar hace más de 20 años condenó la utilización de Mezuzot y Tefilín que eran producidas industrialmente por millares. Parte de la culpa de esta desgracia dijo el Rebbe, la tienen los Rabinos que son negligentes en advertir a las comunidades de esta barbarie. A través de la experiencia hemos llegado la conclusión de que la mejor manera para revisar los Tefilín y las Mezuzot en forma efectiva, consiste en que la revisión la haga un segundo Sofer, y no quien los haya vendido.

Asimismo los rabinos deben instruir a sus congregaciones sobre la manera apropiada de fijar las Mezuzot. Por ejemplo el ángulo correcto en el cual deben ser fijadas, cuándo debe ser dicha la bendición, la altura a la cual la Mezuzot debe ser fijada, y qué habitaciones requieren una Mezuzot y cuáles no.

XVI.

El Precio de las Mezuzot

Desdichadamente, muchos Judíos que no reparan en gastos para llevar a cabo la adecuada observancia de las Mitzvot, parecen estar buscando ahorrarse un dinero cuando llega el momento de comprar Tefilín, Mezuzot, etc., verdaderamente kasher. Es increíble ver cómo se gastan miles de dólares en bodas y Bar Mitzvás, muebles y otros, y, sin embargo, la diferencia de 10 o 15 dólares entre una Mezuzot Kasher y otra cuestionable, de repente parece demasiado grande.

Cuando aparentemente todas las Mitzvot en estos días están vinculadas a los negocios y a ganar dinero, un comerciante de Mezuzot busca producirlas velozmente y gastando para ello la menor cantidad de dinero posible. De un vistazo, estas Mezuzot baratas revelarán que han sido realizadas sin cuidado ni talento.

A continuación detallamos algunas algunas características de estas Mezuzot baratas:

1. ¡Muchas están *impresas* en papel!
2. ¡Muchas están *impresas* en cuero!
3. ¡Algunas están escritas en *papel!*

4. ¡Algunas están escritas por *mujeres ó niños*.
5. ¡Muchas son escritas por judíos *no religiosos!*
6. ¡Algunas son escritas en el sagrado día de *Shabbat!*
7. ¡Algunas son escritas en un papel, tratado para tener un aspecto similar al del cuero!
8. Algunas son escritas por escribas que intentan ganar el máximo posible y por lo tanto escriben las Mezuzot tan rápidamente como puedan. Debido a la velocidad muchas letras son formadas incorrectamente o, se tocan unas con otras, haciendo las inservibles. Así son el 97% de las Mezuzot que se fabrican en estos días.

Estimado lector:

Si quiere asegurarse, a usted y a su familia, una vida larga, feliz y saludable, no trate de ahorrarse unos pocos dólares. Cómprese las mejores Mezuzot Kasher que pueda comprar, y hágalas examinar por un Sofer temeroso de D-os.

Si usted se comprara las joyas más caras, no podría quedar a salvo de ladrones ni rateros, siquiera con el sistema de seguridad más perfecto a no ser que tuviera Mezuzot Kasher en sus puertas.

Si usted quiere proteger sus pertenencias más preciadas, ponga Mezuzot Kasher en sus portales y no se preocupe más. Para protegerse contra todas y cualquiera de las calamidades, infortunios y enfermedades, asegúrese que todas sus Mezuzot son Kasher y examínelas regularmente. No olvide que además de proveer las necesidades materiales de su familia, usted es responsable por el bienestar espiritual de los suyos, lo cual sólo puede ser garantizado por medio de la correcta utilización de Mezuzot y Tefilín Kasher.

XVII.

Mezuzot en Ambientes Laborales.

Es de vital importancia destacar que todos los comercios, despachos, etc., en los cuales un judío lleve a cabo sus negocios, requieren Mezuzot Kasher en todos sus portales. Muchos judíos, erróneamente creen que ya que no comen o no duermen en estos lugares, una Mezuzot más barata podrá servir para cumplir con la Mitzvá, o aún peor, que por esta razón allí no es necesario fijar Mezuzot del todo. De acuerdo con el Shuljan Aruj esto no es verdad. Cada judío es responsable por sus Mezuzot. Cada judío debe cuidarse a sí mismo y a su familia de Mezuzot o Tefilín que pudieran ser cuestionables. Cada vez que

visitamos a un pariente, familiar, o conocido en su casa, debemos alertarle sobre los problemas potenciales que puede traerle no revisar las Mezuzot, y aconsejarle que las examine con un Sofer cualificado. Si viéramos una Mezuzá muy pequeña o mal fijada al portal debemos alertar al dueño de casas sobre este hecho. Lo mismo es válido en un lugar de trabajo, o en una sinagoga, con una Mezuzá cuestionable o aún peor en el caso de que no exista allí del todo una Mezuzá. (Nota: las sinagogas también necesitan revisar sus Mezuzot dos veces cada siete años.)

XVIII.

Preguntas y Respuestas sobre Mezuzot.

Pregunta: ¿Se pueden sacar las Mezuzot al terminar el verano, al dejar la casa de vacaciones?

Respuesta: está prohibido hacerlo, y si uno lo hace, pone a su familia y a sí mismo en peligro. (El Rebbe de Satmar d.b.m., al enterarse que uno de sus más allegados jasidim quitó las Mezuzot de su casa de verano, ordenó al hombre retornar de inmediato a la casa y fijar nuevamente todas las Mezuzot, diciéndole que cada minuto que transcurría sin que las Mezuzot estuvieran en su sitio el hombre corría serio peligro.)

Pregunta: ¿Es necesario comprar Mezuzot Kasher que son caras para fijarlas en una casa de campo en la cual uno solo pasará unas semanas al año?

Respuesta: ¡Definitivamente! Para una Mitzvá no hay diferencia si se trata de un minuto o de un año. Y aún más, durante esos dos meses, esas Mezuzot pueden protegerle de muchas tragedias. Sin embargo, si usted alquila una casa de un no judío por menos de 30 días, usted no necesita fijar una Mezuzá.

Pregunta: ¿Uno que es estricto en la observancia de la Mitzvá debe gastarse hasta 35 dólares por una Mezuzá?

Respuesta: Por el requerimiento de una Mitzvá no hay límite en el precio. Cuanto más se invierte, mayor el premio, y, además, mayor es la seguridad de que será verdaderamente Kasher. Por ejemplo gastamos una buena cantidad de dinero para un Etrog, que sólo se utiliza en Sukkot durante seis días. ¡Cuanto más deberemos gastar para una Mezuzá que utilizamos a diario durante todo el año.!

Pregunta: ¿Cada cuanto debemos examinar los Tefilín y las Mezuzot?

Respuesta: Como mínimo los Tefilín y las Mezuzot deben ser examinadas dos veces cada siete años. Aquellos que son más estrictos en su

observancia, los examine en cada año durante el mes de Elul.

Pregunta: ¿Los lugares públicos como dormitorios de escuelas, Yeshivot, dormitorios, hoteles, consultorios, pueden usar Mezuzot de la clase más barata?

Respuesta: ¡Todo lo contrario! Tales sitios en los cuales hay niños pequeños o gente enferma, deben tener protección adicional, la cual sólo puede conseguirse con Mezuzot verdaderamente Kasher.

Tragedias Provocadas por Mezuzot Inservibles.

Desde que comenzamos a publicar boletines referidos a la importancia de tener Mezuzot Kasher hemos recibido una cantidad de cartas y llamadas telefónicas vinculadas a eventos relacionados con las Mezuzot.

He aquí tan sólo algunos de los comentarios recibidos.

1. Un comercio del cual es propietario un judío, ubicado en Brooklyn fue recientemente asaltado a punta de pistola en plena luz del día. Dos hombres amenazaron con sus armas a los empleados y se llevaron del comercio una gran suma de dinero, consiguiendo escapar. El propietario del local, con

posterioridad decidió revisar sus Mezuzot y encontró que una de ellas, pequeña, era inservibles, (pasul).

2. Dos hijos de un hombre muy religioso enfermaron gravemente. Al revisar el padre la Mezuzá del dormitorio de los jóvenes, encontró que eran pasul.

3. Varios años atrás, tuve la oportunidad de ayudar a un hombre que se encontraba imposibilitado de caminar. Una vez escuche a mi padre hablar de la Mitzvá de Mezuzá y su importancia como salvaguardia contra enfermedades y otras calamidades. Inmediatamente me decidí a hacer revisar la Mezuzá del hombre que se encontraba paralizado. Encontré que en la palabra

"Al levantarte..." faltaba una letra, por completo. ¡Compré una nueva Mezuzá y la fijé y ciertamente, ¡Al cabo de un tiempo el hombre pudo volver a caminar.!

(Nota del Traductor): Con la intención de proporcionar al lector mayor cantidad de elementos de evaluación sobre la inmensa importancia del tema tratado en este excelente trabajo del Rebbe de Holmin, Rav Sholom Yehuda Gross, me he tomado la libertad de extraer las siguientes historias del libro "Viviendo en la Era de Mashiaj" de Arnie Gotfryd, Ph.D., y

editado por el profesor Herman Branover, que incluyo aquí para mayor ilustración).

ESCUCHANDO LA PUERTA:

Rabí Moshe Stern, Rabino de la congregación Shaarei Tefilá de Toronto, Canadá, relató la siguiente historia: "Uno de mis primeros trabajos como rabino fue en Birmingham, Alabama. Una vez mientras vivíamos allí, mi curiosa hija de dos años se las ingenió para conseguir alcanzar unos bastoncillos, y se insertó uno de ellos profundamente en el canal auditivo. Nos derrumbamos cuando los doctores nos informaron que aparentemente la niña habría sufrido un daño permanente en el oído. Aún cuando fue sometida a dos complicadas intervenciones quirúrgicas, las mismas resultaron inútiles para reparar el daño. "No hay nada mas que podamos ofrecerles" fue lo que dijeron los especialistas. Se dirigieron entonces al Rebbe de Lubavitch para solicitar una bendición." Sorprendentemente, nos pidió que revisáramos nuestras Mezuzot, especialmente aquella del dormitorio de la niña. Tan sólo unas semanas atrás había comprado nuevas Mezuzot de excelente calidad para casi todas las habitaciones de nuestra casa"; y continúa "-Saqué la Mezuzá, pero ví que no era necesario enviarla a revisar por un profesional; la primera palabra, Shema, (Escucha...) estaba escrita defectuosamente"... "También nos aconsejó el Rebbe

que buscáramos otra ciudad donde continuar el tratamiento. Y encontramos un doctor de renombre internacional en la ciudad de Memphis, Tennessee." "Después que la "escucha" de la Mezuzá de la puerta del cuarto de mi hija fue reparada, el doctor realizó otra intervención que permitió que su propia audición, también mejorase".

Y a continuación incluimos otra historia del mismo libro:

"Hace 20 años, unos vecinos (del autor A.Gotfryd), en Toronto, un quiropráctico y una partera, sufrieron una terrible desgracia cuando su hija de seis años, escapando de la casa, se metió en una obra en construcción y se cayó, rompiéndose el codo en innumerables fragmentos".

"Según determinaron en el hospital los rayos X, el hueso quedó flotando. El pronóstico: en el mejor de los casos, dos años de dolor constante, y, además, la niña ya nunca podría volver a utilizar su brazo como antes, sino que sólo podría esperarse que pudiera tener en lo sucesivo, una utilización parcial del mismo. A las 2:30 de la mañana, la madre llegó hasta uno de los secretarios del Rebbe, solicitando ser atendida urgentemente. Rabí Groner le respondió que no podía despertar al Rebbe, ya que acababa de irse a su casa y no volvería hasta las seis de la mañana. La mujer gritando histéricamente le rogó ir al Rebbe de

inmediato para una bendición. Rabí Gronner dándose por vencido, fue a interrumpir el descanso del Rebbe, a su casa. El Rebbe le dijo que no había nada de lo que preocuparse, y que revisaran sus Mezuzot. Al chequearlas, encontraron que el rollo que debía estar dentro de la caja de la Mezuzá fijada en el patio que la niña había atravesado en su escapada, estaba caído.

Después de tres semanas, volvieron al hospital para ver si la inflamación del brazo había disminuido lo suficiente para volver a colocar el brazo en su sitio. La familia fue sorprendida al ver a un gran contingente de radiólogos y médicos en estado de shock, al no poder comprender como tantos fragmentos de hueso disgregados ¡Habían podido volver a su sitio comenzando a unirse nuevamente! Era tan posible como ver que unos huevos revueltos vuelvan a su estado original y luego a la cáscara de la cual salieron, formando otra vez huevos enteros. Transcurridos seis meses la niña se encontraba bien, utilizando plenamente su brazo, incluso atléticamente..."

La siguiente es una carta que recibí del Rabbi M. Y. Blau de Verboy, autor de varios distinguidos Seferim.

Estimado Rabbi Gross:

Con gran placer e interés, he leído sus boletines referentes a las Mezuzot. Al leer sus palabras, recordé una historia relacionada con mi maestro Rav Yosef Tzvi Dushinsky, d.b.m.

Una vez, mientras consolaba a unos padres que habían perdido a su criatura, el Rav instruyó a uno de sus discípulos para que examinara la Mezuzá del cuarto en la cual el hijo había fallecido. Para sorpresa de todos los presentes, la Mezuzá fue encontrada pasul. Una historia similar ocurrió aquí en Brooklyn, algunos años atrás. El Munkatcher Rav visitó a uno de sus jasidim, que había perdido sus medios de vida y se encontraba mal de salud. Instruyó al hombre para que revise sus Mezuzot, y de hecho, una de ellas era inservible. Luego de cambiarla el hombre recuperó la salud y sus medios de vida. Que Hashem incremente su fuerza en su sagrado trabajo por la Mitzvá de Mezuzá.

Rabbi Y.M.Blau

Al recibir esta carta, llame a Rav Blau, quien me relató las tres interesantes historias que a continuación leerán:

1) Un hombre joven observante no había sido bendecido con hijos por varios años. Al mudarse a una nueva casa, compró Mezuzot nuevas, caras, y dejó las viejas Mezuzot en su piso antiguo. Poco tiempo después fue bendito con un hijo. Al tiempo recibió la llamada repentina y alarmada del comprador de su vieja casa, quien le relató que había hecho revisar las Mezuzot que estaban fijadas a las puertas de la casa y que había encontrado que la palabra "... tus hijos " faltaban por completo.

2) La segunda historia se refiere a un judío llamado Laslo Freund, que viviendo actualmente en Brooklyn, puede confirmar y verificar en cualquier momento esta historia. El Sr. Freund tuvo en el año 1936 la oportunidad de comprar un gran establecimiento comercial en la ciudad de Pressburg. Como era la costumbre antes de dar un paso tan grande el hombre fue a consultar a su Rebbe, Rav Isaac de Spinka, d.b.m. para que le aconseje. Debe después escuchar los detalles, le dijo que compre el negocio pero que primero debía fijar Mezuzot Kasher a cada puerta. El negocio se encontraba en precarias condiciones financieras, pero como el Rebbe dió su

consejo, el Sr. Freund estaba dispuesto a comprar. Cuando estaban cerrando la operación el Sr. Freund dijo que primero tenía que fijar las Mezuzot. El dueño anterior, él mismo un judío ortodoxo y un estudioso se rió estruendosamente diciendo: "¿Qué intenta decirme? ¡Por supuesto que tengo Mezuzot en cada puerta! "

Ambos hombres acudieron al local, y para su sorpresa se encontraron con que no había una sola Mezuzá colocada en las puertas.

El nuevo propietario puso una Mezuzá en cada puerta y el negocio no sólo salió de su crisis financiera sino que comenzó a dar grandes ganancias, hasta que comenzó la guerra.

3) La tercera historia ocurrió en la propia congregación de Rav Blau. Un joven religioso había sido trágicamente arrancado de este mundo en los años de su juventud después de una terrible enfermedad. Después de estos hechos, Rav Blau instruyó a todos los miembros de su congregación para que examinen sus Mezuzot. Poco tiempo después, el padre del joven fallecido fué a ver al Rav Blau, y le enseñó las Mezuzot del hogar de su hijo. No solamente eran pasul, sino que, además ¡una de ellas estaba impresa en inglés!

Para concluir, quisiera traer estas palabras de Taam HaZvi quien escribió:

Es una costumbre aceptada que aquél que está seriamente enfermo, haga examinar sus Mezuzot. El Likutei Maharil, describe que los Tefilín de alguien que ha fallecido deben ser examinados antes de volver a ser utilizados. Por tanto, todos deben tomar nota de la advertencia y no fijarse en el precio cuando se trata de comprar Mezuzot o Tefilín. A través de este mérito, usted será protegido de todos los problemas y tragedias, y será bendito con todo lo bueno. ¡ AMÉN!

LA SANTIDAD DEL SHABAT

**CITAS DEL TALMUD,
MIDRASH, ZOHAR
Y AUTORIDADES
HALAJICAS**

LA SANTIDAD DEL SHABAT

1. JERUSALEM FUE DESTRUIDA SOLO PORQUE EN ELLA VIOLABAN EL SHABAT (SHABAT 119B).

2. CUANDO RABI SHIMON BAR YOHAI VEIA A SU MADRE HABLAR MUCHO EN SHABBAT, LE DECIA: "MADRE, HOY ES SHABAT"(YERUSHALMI SHABAT 15:3).

3. EN EL TEMPLO DE JERUSALEM ACEPTAMOS SACRIFICIOS TRAIOS POR LOS PECADORES JUDIOS PARA QUE SE ARREPIENTAN, MENOS LOS DE LOS APOSTATAS QUE OFRECEN OFRENDAS A LOS IDOLOS Y LOS DE AQUELLOS QUE VIOLAN EL SHABAT PUBLICAMENTE. DE AQUÍ DEDUCIMOS QUE LA IDOLATRIA Y LA PROFANACION DEL SHABAT TIENEN LA MISMA GRAVEDAD (ERUVIN 69B).

4. PODRIAMOS PENSAR QUE EL HONOR A LOS PADRES SE SOBREPONE AL SHABAT, PARA QUITAR ESTA IDEA, LA TORA DICE "CADA HOMBRE TEMERA A SU MADRE Y A SU PADRE Y OBSERVARAN MIS SHABAT" (YEVAMOT 5B).

5. DIJO HAMAN EL MALVADO "SI QUIERES DESTRUIR A LOS JUDIOS, ELIMINA EL SHABAT, Y DESPUES PODRAS ELIMINARLOS A ELLOS" (ESTER RABA 7).

6.LA VILLA DE TUR SHIMON SE DESTRUYO PORQUE JUGABAN CON BOLAS EN SHABAT (EJA RABA 2:3).

7.LA PROFANACION DEL SHABAT ES UNO DE LOS TRES PECADOS POR LOS CUALES SE CONSIDERA A LA PERSONA COMO SI HUBIERA VIOLADO TODOS LOS MANDAMIENTOS (MIDRASH TANAIM, DEUT 5).

8. EL QUE VIOLA EL SHABAT, AUNQUE POSEA TORA Y BUENAS ACCIONES, NO TIENE PARTE EN EL MUNDO VENIDERO (AVOT DE REBI NATAN, CAP 26).

9. EL QUE VIOLA EL SHABAT, TESTIFICA DELANTE DEL QUE HABLO Y CREO EL MUNDO QUE EL NO CREO AL MUDO EN SEIS DIAS Y DESCANSO EN EL SEPTIMO (MEJILTA YITRO).

10. POR LA PROFANACIÓN DEL SHABAT FUIMOS EXILIADOS POR TODO EL MUNDO (TANA DEBE ELIYAHU RABA, 26).

11. SHABAT ES UNO DE LOS NOMBRES DEL SANTO BENDITO SEA (ZOHAR SHEMOT) POR LO TANTO ESTA PROHIBIDO PRONUNCIAR SHABAT EN UN LUGAR SUCIO DONDE NO SE PUEDEN PRONUNCIAR PALABRAS DE TORA. (BNE YSAJAR 1:1).

12. LAS MUJERES MUEREN AL DAR A LUZ, D-OS LIBRE, ENTRE OTRAS COSAS POR NO PRENDER LAS VELS DE SHABAT (SHABAT 31 B).

13. EL QUE COME LAS TRES COMIDAS DE SHABAT SE SALVA DE TRES MALES: EL DOLOR DE PARTO DEL MASHIAJ, DEL GUEHINAM Y DE LA GUERRA DE GOG U MAGOG (SHABAT 118).

14. EL QUE REZA EN SHABAT Y DICE VAYEHULU, DOS ANGELES LO SIGUEN, LE PONEN SUS MANOS EN LA CABEZA Y DICEN "TUS PECADOS SERAN PERDONADOS" (SHABAT 119B)

15. EL QUE REZA EN SHABAT Y DICE VAYEHULU, EL SANTO BENDITO SEA LO CONSIDERA COMO UN SOCIO EN LA CREACION DEL MUNDO (IBID)

16. TODA LA COMIDA DE LA PERSONA SE FIJA EN ROSH HASHANA MENOS LO QUE GASTE PARA SHABAT(BETZA 116A)

17. CUANDO UN PADRE AMONESTA A SU HIJO PARA QUE NO PEQUE, D-OS HACE QUE CUANDO EL HIJO QUIERA VIOLAR SHABAT, LE DE MIEDO DE SU PADRE Y LO VEMOS DEL VERSO DE LA TORA : UNA PERSONA TEMERA A SU MADRE YA SU PADRE Y CUIDARA MIS SHABAT (SEFER JASIDIM 1).

18. EL QUE CUIDA SHABAT, SANTIFICANDO SU PENSAMIENTO, HABLA Y ACCION, VERA QUE ESTO LO AYUDA A ADOPTAR LA MISMA CONDUCTA Y SANTIDAD DURANTE LA SEMANA CON POCO ESFUERZO (PELE YOETZ, SHABAT).

19. OFENDER A UN ESTUDIOSO DE LA TORÁ ES COMO OFENDER AL SHABAT QUE A SU VEZ ES IGUAL QUE LA IDOLATRIA (ELIYAH RABA 242:1)

20. UNO DE LOS REMEDIOS PARA LAS TRANSGRESIONES SEXUALES ES OBSERVAR EL SHABAT PROPIAMENTE (YESOD YOSEF, SHULJAN ARUJ, HILJOT ISHUT).

CITAS DEL ZOHAR

HAY UN LUGAR ESPECIAL EN GEHINAM PARA LOS QUE VIOLAN EL SHABAT (ZOHAR, INTRODUCCION 14).

2.SI ALGUIEN ENCIENDE FUEGO EN SHABAT,EL SANTO BENDITO SEA DICE "YO APAGUE EL FUEGO PARA QUE NO QUEME EN SHABAT, PERO TU SIN EMBARGO LO ENCIENDES, POR ESO MERECEAS QUEMARTTE EN EL INFIERNO" (TIKUNE ZOHAR 24,69B).

3.AMALEK ATACO A ISRAEL SOLO PORQUE NO OBSERVARON EL SHABAT (ZOHAR JADASH BESHALAJ 37B).

4.UN ESPIRITU MALO LLAMADO NEGA, SE POSA SOBRE LAS MESAS DE AQUELLOS QUE NO SIRVIERON MANJARES PARA SHABAT (ZOHAR 2, 261B).

5.SHABAT ES MÁS ELEVADO QUE TODAS LS DEMAS FIESTAS (ZOHAR 2,88).

6.EL QUE DISMINUYE EL DELEITE DEL SHABAT, SE CONSIDERA COMO SI ROBARA DE LA SHEJINA(LA DIVINA PRESENCIA) (TIKUNE ZOHAR 201, 59B).

7.AQUELLOS MALVADOS QUE NUNCA CUIDAN EL SHABAT, EL FUEGO DE GUEHINAM TAMPOCO DESCANSA NUNCA PARA ELLOS, Y TODOS LOS DEMAS MALVADOS EN GUEHINAM PREGUNTAN POR ELLOS Y LES RESPONDEN LOS ANGELES DE JUSTICIA ASI : ESOS SON LOS MALVADOS QUE NEGARON LA EXISTENCIA DEL SANTO BENDITO SEA, Y PROFANARON TODA LA Torá AL NO CUIDAR EL SHABAT". Y TODOS EN GUEHINAM VEN A ESTOS VIOLADORES Y VEN QUE LOS GUSANOS LOS ATACAN CONSTANTEMENTE, Y

294 / **RÉSPONDER AMÉN**

QUE SE QUEMAN CON UN FUEGO QUE NO MUEDE Y DICEN TODOS EN GUEHINAM : "ESTE ES TAL Y TAL, EL MALVADO, QUE NO TUVO CONSIDERACION DEL HONOR DE SU CREADOR. NEGÓ SU EXISTENCIA Y DE TODA LA Torá, AY DE EL, MEJOR SERÍA QUE NUNCA HUBIESE SIDO CREADO. ASI, NO TENDRIA QUE PASAR POR ESTE SUFRIMIENTO (ZOHAR 2, 151).

8.EL QUE VIOLA EL SHABAT SE QUEDA SIN LA PROTECCION DEL SANTO BENDITO SEA (TIKUNE ZOHAR INTRODUCCION 12A).

9.EL QUE TRANSPORTA UN OBJETO DEL DOMINIO PUBLICO AL PRIVADO, CAUSA QUE LA SHEJINA ESTE VACIA Y REVUELTA Y QUE LA OSCURIDAD MERODEE EL TEHOM (TIKUNE ZOHAR 30B).

10.EL QUE MIENTE EN SHABAT, ES COMO SI MINTIERA SOBRE TODA LA TORA ZOHAR 2,90A).

LOS QUE NO AGREGAN UN TIEMPO MINIMO AL SHABAT Y A LAS FESTIVIDADES - SI ES ESTUDIOSO, SU SABIDURIA SE ESCAPA Y SI ES RICO SU DINERO SE VA Y SE QUEDA FALTO DE BENDICIONES (TIKUNE ZOHAR 19,38A)

12.AY DE AQUEL QUE NO COMPLETA EL NUMERO DE LAS COMIDAS DE SHABAT (ZOHAR 2,88B)

13.TODA LA FE DEPENDE DE LAS COMIDAS DE SHABAT (ZOHAR 3, 288B).

14.EL QUE DISMINUYE DE LAS COMIDAS DE SHABAT, SU CASTIGO SERA GRANDE (ZOHAR 2, 88B).

15.CUANDO CONCLUYE EL SHABAT, TODAS LAS FUERZAS MALAS EMPIEZAN A RONDAR POR EL MUNDO Y

EL FUEGO DE GUEHINAM COMIENZA DE NUEVO A ARDER (ZOHAR 1, 48)

16.A LA SALIDA DEL SHABAT LAS FUERZAS DEL MAL SALEN POR EL MUNDO Y TRATAN DE DOMINAR A ISRAEL.POR LO TANTO, LOS RABINOS INSTITUYERON RECITAR LA CANCION CONTRA LOS DEMONIOS, EL SALMO 91 (YOSHEV BESETER ELYON). CUANDO LOS DEMONIOS VEN A ISRAEL RECITANDO ESTE SALMO, DICRIENDO LA HAVDALA Y SANTIFICANDO EL VINO, SE MARCHAN HACIA EL DESIERTO (ZOHAR 1, 14B).

17.CUANDO LOS JUDIOS DICEN A LA SALIDA DE SHABAT VIJI NOAM ADON-I ELOKEINU ALENU..., LOS MALVADOS EN GUEHINAM PROCLAMAN : “AFORTUNADO ISRAEL” (ZOHAR 2, 207).

18.LA CREACION ENTERA DEPENDE DEL SHABAT (ZOHAR 1, 5B).

19. POR EL MERITO DE SHABAT, LOS OTROS SEIS DIAS DE LA SEMANA SON BENDITOS (ZOHAR 2, 63B).

20. TODAS LAS BENDICIONES DE ABAJO Y ARRIBA DEPENDEN DEL SHABAT (ZOHAR 2, 88A).

21. HASTA LOS MALVADOS(MENOS LOS QUE VIOLAN EL SHABAT) EN GUEHINAM SON CORONADOS EN SHABAT Y RECIBEN PAZ Y TRANQUILIDAD (ZOHAR JADASH BERESHIT 22A).

22. EL QUE HABLA DE COSAS MUNDANAS EN SHABAT, VIOLA EL SHABAT (TIKUNE ZOHAR 48, 88B)

23. AL IGUAL QUE LA PERSONA HACE UN LUGAR EN SU CORAZON PARA EL SANTO BENDITO SEA Y PARA SU

SHEJINA, PARA QUE ESTOS PUEDAN REPOSAR EN SHABAT, ASI PREPARA DI-S UN LUGAR PARA ESA PERSONA EN EL MUNDO FUTURO (ZOHAR JADASH, TIKUN137).

24. TODO EL DINERO QUE LA PERSONA GASTA EN COMIDA Y BEBIDA PARA EL SHABAT, ES COMO SI SE LO PRESTARA A D-OS QUE SEGURO SE LO DEVOLVERA MULTIPLICADO MUCHAS VECES (ZOHAR 255A).

25. EL QUE AGREGA COMIDA Y DELICIAS EN SHABAT, D-OS SE LO AGREGA A EL Y EL QUE DISMINUYE, TAMBIEN SE LE DISMINUYE (ZOHAR JADASH 155A).

26. BIENAVENTURADO EL QUE MERECE CUIDAR EL SHABAT, BUENA ES SU PORCION EN ESTE MUNDO Y EN EL QUE VIENE (ZOHAR 2, 64A).

27. CUANDO LAS FUERZAS DEL MAL OBSERVAN QUE LOS JUDIOS CAMBIAN SU VESTIDO, COMIDA Y CONDUCTA PARA EL SHABAT, SE LES NIEGA EL PERMISO PARA ATACARLOS (TIKUNE ZOHAR 201, 57)

28. SHABAT ES UNA MUESTRA DE LO QUE ES OLAM HA BA (ZOHAR 1, 48)

29. EL SANTO BENDITO SEA CONCEDE LOS DESEOS DE AQUELLOS QUE SE DELEITAN EN SHABAT (TIKUNE ZOHAR 50,18,33B)

30. NO HAY MAYOR ALABANZA Y EXALTACION PARA EL SANTO BENDITO SEA QUE LA DE SHABAT, LAS CRIATURAS TERRENALES Y CELESTIALES LO ALABAN EN UNION Y EL PROPIO DIA SHABAT LO ALABA (ZOHAR JADASH BERESHIT 22A)

31. DE TODAS LAS ACCIONES BUENAS QUE HACE EL HOMBRE, NO HAY MEJOR QUE LA DE COMER Y DISFRUTAR Y ALEGRARSE EN SHABAT Y EN LS FIESTAS (ZOHAR 2, 252A)

32. SHABAT EQUIVALE A TODA LA TORA, POR ESO EL QUE OBSERVA SHABAT, SE LE CONSIDERA COMO SI OBSERVARA TODA LA TORA (ZOHAR 2 49A, 151A)

33. EL REMORDIMIENTO DE NO CUMPLIR DE ACUERDO A LAHALAJÁ EL SHABAT Y LAS FIESTAS, ES MAS VALIOSO PARA D-OS QUE LAS MEJORES ESPECIAS (ZOHAR 3, 243 A)

34. AL CONCLUIR SHABAT REZAMOS VEHU RAJUM, YA QUE DE NUEVO EMPIEZAN LOS JUICIOS EN EL MUNDO (ZOHAR 2, 207B).

EL MAL Y EL TERRIBLE CASTIGO QUE PRODUCE A LA PERSONA COMER COMIDAS PROHIBIDAS

AQUEL QUE COME COMIDAS PROHIBIDAS:

1. SE LE CONSIDERA DESPRECIABLE Y D-OS LO MENOSPRECIA EN ESTE MUNDO Y EN EL QUE VIENE (ZOHAR 2, 41 Y 42).

2. PROFANA SU ALMA (IBID) (RESHIT JOJMA).

3. SUFRIRÁ EN GRAN MEDIDA PORQUE TODOS LOS SUFRIMIENTOS DEL HOMBRE EN ESTE MUNDO SON PORQUE NO FUE ESCRUPULOSO EN CUIDAR EL KASHRUT. (IBID 42).

4. UNE SU ALMA CON LOS ESPIRITUS DE IMPUREZA Y UN ESPIRITU PROFANADO SE POSA SOBRE EL. (IBID).

5. ABANDONA LA ESFERA DE LA PUREZA Y ENTRA EN LA ESFERA DE LA IMPUREZA. (IBID 42).

6. AY DE EL Y AY DE SU ALMA. NO SE APEGO A LOS QUE POSEEN VIDA ETERNA. (IBID 41).

7. SE CONSIDERA COMO SI SIRVIERA IDOLOS, D-OS LIBRE. (IBID)

8. NO TIENE PORCION EN EL D-OS DE ISRAEL (IBID)

9. SU CARA TOMARA LA APARIENCIA DE UN ANIMAL SALVAJE. (ZOHAR PARTE II, 125).

10. SU ALMA ADQUIERE LA IMPUREZA DE UN REPTIL MUERTO. (OR HA JAYIM, SHEMINI).

11. LE ENTRAN PENSAMIENTOS DE ATEISMO Y HEREJIA. (RAMBAM)

12. HACE QUE SE PROLONGUE LA LLEGADA DEL MASHIAJ. (BRIT MATE MOSHE).

13. VERA COMO SUS HIJOS SE DIRIJEN POR MALOS CAMINOS. (IGRE DE PIRKE 126)

14. CREA IMPUREZA EN SU ALMA Y EN SU CORAZON (MESILAT YESHARIM)

15. NO PUEDE NUNCA PURIFICARSE Y DESTRUYE SU PORCION EN ESTE MUNDO Y EN EL VENIDERO (YESH SEJAR, 42)

16. POR POCA IMPUREZA QUE PROVIENE DEL KASHRUT, LO ENVIAN A LAS PROFUNDIDADES DEL GUEHINAM (ARUGAT HA BOSEM).

17. LA MAYORIA DE LOS HEREJES Y RENEGADOS, SE HAN VUELTO ASI POR COMER TEREFOY Y NEVELOY (CARNES NO KASHER). (JATAM SOFER KEDOSHIM).

POR CULPA DE LOS SHOJETIM (MATADORES DE ANIMALES) MALOS, LOS JUDIOS TIENEN DIFICULTAD PARA CONSEGUIR SU SUSTENTO (LIKUTE MOHARAN).

19. NO HAY PEOR PECADO QUE LAS COMIDAS PROHIBIDAS, YA QUE POR COMER TEREFOY Y NEVELOY,

300 / RESPONDER AMÉN

COMUNIDADES ENTERAS SE PERDIERON Y ESCOJIERON MALOS CAMINOS (DIVRE JAYIM, YORE DEAH).

20. LA PERSONA SE VERA IMPOSIBILITADA DE REZAR CON DEVOCION Y CONCENTRACION (OR HAGANUZ, TOLDOT).

21. LA MAYORIA DE LA GENTE INSOLENTA, QUE NO TEME A D-OS Y QUE NO ACEPTA CORRECCIONES, LLEGAN A ESTO POR COMIDAS PROHIBIDAS (PRI JADASH, YORE DEAH 81).

22. SUFRIRA CASTIGOS MÁS FUERTES QUE POR CUALQUIER OTRO PECADO (YESOD VESHORESH HA AVODA).

23. SE VOLVERA MALO Y ATEO (SHULJAN HA TAHOR EN NOMBRE DEL ARI Z'L).

24. SE ENCUENTRA PRISIONERO DE SU PROPIA IMPUREZA Y NO PUEDE ASCENDER EN SANTIDAD. Y NO SE PUEDE SEPARAR DE SU IMPUREZA HASTA QUE SEA ENTERRADO EN LA TUMBA O HASTA QUE HAGA FUERTES AYUNOS Y PENITENCIA (SEFER TEFILA LE MOSHE, 68).

25. COMETERA OTROS TERRIBLES PECADOS Y CAERA PRESO DE LOS PECADOS DE LA SOCIEDAD QUE LO RODEA (DIVRE YOEL, SHEMINI)

26. PROFANA SU ALMA Y NO PUEDE ENTENDER LAS IDEAS DE LA TORA (MEOR VA SHEMESH)

27. SE CONSIDERA COMO SI SU ALMA LO HUBIERA ABANDONADO EN VIDA Y SE LE CONSIDERA MALVADO (JATAM SOFER, SHEMINI).

CONTENIDO

1. Acreditación	5
2. Sobre el autor	5
3. Acreditación	7
4. Venimos a ustedes con un pedido:.....	12
5. Instrucciones Para El Lector	14
6. Nota	16
7. Presentamos aquí una parte de la introducción al Sefer “Et Laasot” por el famoso Tzaddik, Rabi Hillel Lijtenstein de Kalamaye, Hungría, d.b.m., que consideramos apropiada para este libro.	17
8. Introducción	21
9. Capítulo 1.....	25
10. Responder Amén Con Propiedad: Un Salvoconducto.....	28
11. Los líderes comunitarios deben entender que no ocupan posiciones de gobierno sino de servicio.....	41
12. Capítulo 2.....	43
13. Obligaciones de los Maestros de Yeshiva y de los Directores	43
14. Una historia verídica que ocurrió en Canadá.....	46

15. Citas rabínicas acerca de con que importancia son considerados los niños en edad escolar, en el cielo. .48	
16. Capítulo 3.....	50
17. La Obligación de Advertir y Protestar. Citas del Talmud, Zohar y Midrash.	50
18. Capítulo 4.....	63
19. Una antología del Talmud, Zohar y Midrashim, referente a la importancia de responder Amén en forma apropiada	63
20. Capítulo 5.....	69
21. Historias y máximas inspiradoras referentes al concepto de responder “Amén” y “Amén Yehe Sheme Rabba”.....	69
22. Una historia verídica acerca de responder Amén.	80
23. Un breve resumen biográfico de R'Mordechai Jaffe, de bendita memoria.	87
24. La Historia de La Redención de un alma en pena a través del Amén	92
25. Capítulo 6.....	103
26. Una Ferviente Solicitud de Ayuda dirigida a los Rabanim, Rebbes, Rashe Yeshivot, Directores y Maestros y Parnasim	103
27. Ejemplo de Un Maestro Hablando a Sus Jóvenes alumnos sobre el Amén.....	108

28. Un rabino moderno da un sermón delante de una congregación de Judíos modernos.	111
29. ¡De que forma enorme lamentarán esto!.....	116
30. Para la persona que ama verdaderamente a D-os, es imposible no protestar amargamente cuando ve gente rebelándose ante D-os.	120
31. Citas de la literatura rabínica referidas a la insensatez y la severidad del castigo para aquellos que se abstengan de guiar al público a la rectitud.....	124
32. Capítulo 7.....	132
33. Sobre Aquél Que Se Comporta Fuera De Lugar	144
34. Sermón de Harav Stern, Debritziner Rav Shlita.	155
35. La Santidad de la Sinagoga.....	159
36. Maravillosas palabras de estimulación dichas en público sobre decir “Amén” y “Amén Yehe Sheme Raba”.....	159
37. Una increíble historia acerca de la severidad de la prohibición de hablar en la sinagoga especialmente mientras se utilizan Tefilín.....	162
38. Una Historia Especial Para Quienes Están en Edad de ser Bar Mitzvá	163
39. Amén Yehe Sheme Raba	172
40. Maravillosas Palabras de Inspiración y Estimulación Dichas en Público.	172

41. Sobre la cuestión de responder “Amén” y “Amén Yehe Sheme Raba” Con Todas Sus Fuerzas.....175
42. Una Estupenda Explicación.175
43. Como llega uno a responder Amén con toda su intención.....179
44. Las palabras de Nuestros sabios sobre Amén y Amén Yehe sheme raba atemorizan182
45. De la virtud de meditar a la abolición de un decreto.182
46. ¡Su Vida depende de este momento de la plegaria!,
¡Por favor, apiádense de Uds. mismos!184
47. Sepa como responder al Yetzer Hara y vencerlo.187
48. Como abolir el Ayin Hara. (mal de ojo)189
49. La Importancia de que sus Pecados sean perdonados191
50. Elija entre grandes sufrimientos o responder Amén Yehe sheme raba con la debida concentración.193
51. Que difícil corregir la conducta y que fácil es responder Amén Yehe Sheme raba.....196
52. Para estar en Gan Eden con los grandes de la Torá..197
53. El deleite del estudio de Torá en el Gan Eden199
54. El corazón se deleita con lo que uno puede alcanzar diciendo “Amén” y “Amén Yehe sheme raba”202

55. Un “Am Haaretz” (simplete) puede conseguir aquello que grandes estudiosos no han obtenido.	203
56. ¿Dónde está la Justicia?	204
57. La Severidad de Aquel que se Saltea el “Amén”	204
58. Con su negligencia puede causar que sus niños queden huérfanos, D-os libre.	205
59. Porque se debe decir Kadish para elevar el alma.	206
60. Por no responder un solo Amén se es pasible de muerte a manos del Tribunal Celestial.	207
61. Aprende Torá y Ocasiona que Otros Pequen.	207
62. Aun Cuando Uno Ya Haya Terminado de Rezar, Debe Permanecer en Silencio Mientras los Otros Rezan.	208
63. Es mejor esperar a responder que apresurarse y responder muy temprano.	209
64. Como responder Amén , El que no lo hace Apropiadamente es como si no lo respondiera del todo.	210
65. Elimina los problemas de la gente	211
66. Tener cuidado también con la Kedusha	212
67. Ser un Tzaddik todos los Días	212
68. El cuidado al decir Baruj H’ ha mevoraj Leolam vaed	212
69. El Baal Ha Tefilá Trae Mérito a los Demás.	213

70. Advertencia al Shaliaj Tzibbur	213
71. Un cuento traído del Zohar ha Kadosh del sacrificio de un joven para escuchar kadish y responder Amén Yehe Sheme Raba	214
72. Veimru Amén con fe y coraje	220
73. Un consejo del santo ARI	227
74. La Cavaná (concentración) cada vez que pronunciamos un nombre de D-os en la plegaria.....	228
75. Sobre la Tefilá en el Marruecos de Pleguerra.....	230
76. Una increíble historia escuchada por el autor en un corto período de tiempo de tres fuentes distintas, y posteriormente recibida por escrito del Ha Rav Eliyahu Peretz.	230
77. Un gran milagro que ocurrió con el santo Rav, Mekubal Rabbeinu Pinchas Hacoheh ben Rabbi Baruch Azu"g zt"l	230
78. Ruaj Hakodesh	231
79. Por el hecho que cuando el Rav era un joven tomó sobre sí el compromiso de no hablar durante las plegarias, mereció el poder de poder ver el futuro como un "profeta"	232
80. Historias de Hashgaja Pratit (supervisión personal del Cielo)	234
81. Una cura económica pero muy efectiva para los que tenemos debilidad de alma	241

82. Una advertencia sobre afeitarse con cuchilla.....	244
83. Resolución y Solicitud de Plegarias en las Tumbas los Tzaddikim.....	248
84. Enciclopedia de Las Mitzvot : Tefilin y Mezuzot (Tiferet Matityahu).....	251
85. Referente a la Mitzvá de la Mezuzá.....	251
86. Introducción.	252
87. El Ayuno Público.....	255
88. Cuando Son Quemados Rollos de la Torá	258
89. Rollos Inservibles de Torá	259
90. Una Apelación a la Comunidad	260
91. ¡40.000 Judíos Utilizaron Tefilín Inservibles Durante Años!	260
92. Escribas Deshonestos.....	263
93. Judíos que se Ponen Tefilín de Papel.....	264
94. Kits de Bar Mitzvá.....	264
95. Una llamada a los Rashei Yeshivot y Directores Yeshivot.	265
96. Bendición a través de Tefilín Kasher.....	266
97. Una terrible tragedia ocurrida por no examinar las Mezuzot.....	267
98. El efecto de los Tefilín y las Mezuzot.	267
99. La importancia de tener Mezuzot Kosher.....	270

100. Una Apelación a Todos los Judíos.....	270
101. La Importancia de las Mezuzot Kasher.....	273
102. El Precio de las Mezuzot.....	275
103. Mezuzot en Ambientes Laborales.....	277
104. Preguntas y Respuestas sobre Mezuzot.....	278
105. Tragedias Provocadas por Mezuzot Inservibles.....	279
106. Escuchando la puerta.....	282
107. La Santidad de Shabat.....	289
108. El mal y el terrible castigo que producea la persona comer comidas prohibidas.....	298

CON LA AYUDA DEL SANTO BENDITO SEA

EXTRAIDO DEL LIBRO

RECOMPENSA Y CASTIGO

PARASHAT VAYIGASH

CON LA VARA QUE EL HOMBRE SE COM-
PORTA, ASI SE COMPORTAN CON EL -
UN MAASE DE LA POSESION (DIBUK)
QUE OCURRIÓ NO HACE MUCHO Y QUE
RELATÓ EL ADMUR DE BABOB - EL DIBUK
HABLA DE LA SHEJITA EN DETALLE Y
PRONUNCIA PALABRAS SUCIAS - EL
DIBUK HABLA DE CUANTA CARNE TERE-
FA DIO DE COMER A LOS JUDÍOS POR
GANAR DINERO - EL VISITANTE DE
OTRAS TIERRAS POR QUÉ NO VIENE
MASHIAJ ?

CONTENIDO
CAPÍTULO 11 - VAYIGASH

1. CON LA VARA QUE EL HOMBRE SE COMPORTÓ, ASI SE COMPORTAN CON EL181

2. EL CASTIGO DE ASSA POR USAR A LOS TALMIDE JAJAMIM PARA EL SERVICIO DEL REY183

3. UN MAASE DE LA POSESIÓN (DIBUK) QUE OCURRIÓ NO HACE MUCHO Y QUE RELATÓ EL ADMUR DE BABOB Y QUE MUCHOS 184

4. EL DIBUK HABLA DE LA SHEJITA EN DETALLE Y PRONUN- CIA PALABRAS SUCIAS185

5. EL DIBUK HABLA DE CUANTA CARNE TEREFA DIO DE COMER A LOS JUDÍOS POR GANAR DINERO 185

6. EL VISITANTE DE OTRAS TIERRAS188

7. POR QUE NO VIENE MASHIAJ.....189

8. EL DAÑO QUE PRODUCE A LA PERSONA EL COMER COMI- DAS PROHIBIDAS191

CAPÍTULO 11

TRAEMOS aquí (algo) del Santo Libro MENORAT HAMAOR (cap. 1. Ner 1. Regla 1) Y dividimos los temas para facilitarle su comprensión al lector. A veces hemos considerado oportuno añadir las explicaciones de NEFESH YEHUDA. Además se han incluido nuevas observaciones de los Tzadikim Gueonim de muchas generaciones, cuyas explicaciones iluminan con una luz brillante a ancianos y jóvenes por igual, el camino que recorren y las acciones que hacen.

CON LA VARA QUE EL HOMBRE SE COMPORTÓ, ASI SE COMPORTAN CON EL

Un juez veraz, juzga al hombre según sus acciones, y al malvado le castiga (pagándole con la misma moneda), tal como hemos leído en el Talmud, en el capítulo primero de SOTA (pag 8B) referente a la mujer cuyo marido sospecha que es adúltera, y que si efectivamente cometió adulterio, recibe su castigo de acuerdo con el pecado que cometió, y el castigo es proporcional no solo con el pecado sino también con la manera en que fué ejecutado el pecado, (con la misma medida que uno mide, le miden a él). Ella se adornó para el pecado; D-os la ensucia. Ella se destapa para el pecado; D-os la descubre a ella. La pierna empezó el pecado, y después, el vientre y el resto del cuerpo, por eso, la pierna se desprende primero, seguidamente el vientre, y por último el resto del cuerpo que tampoco se salva.

LA SOTA (La mujer bajo sospecha de adulterio) se para en la puerta de su casa para que el adúltero la viera, por eso el Cohén (El Sacerdote) la exhibe en la puerta de Nicanor, para que todos vean su vergüenza. Ella se pone un pañuelo bello en la cabeza para parecer bonita, por eso el Cohén le quita el velo de su cabeza y lo pone bajo sus pies. Ella se trenza el pelo, por eso el Cohén se lo suelta. Ella se pone un cinturón bonito, por eso el Cohén la ata con una soga de Egipto y la amarra por encima de sus pechos, ella se maquilló la cara, por lo tanto ahora, se ve verdosa. Ella se pintó los ojos, ahora parecen como salidos de órbita. Ella le mostró sus dedos con las uñas pintadas, por eso ahora, se le caen.

HI HEEJILATO: (Ella le da de comer) a su amante deliciosos manjares, por eso, su sacrificio es comida de animales (cebada). Ella le dio de tomar excelentes vinos en vasos especiales, por eso, el Cohén le da a beber el agua amarga en una vasija de barro. Ella lo hizo en oculto. El que habita en lo Alto, le da su castigo, pues así está dicho en Iyob: VEHAYIN NOEF SHAMRA NEFESH, (El ojo adúltero espera la noche). Ella pecó en oculto, El Santo Bendito lo descubre públicamente, pués así está dicho en MISHLE: TIKASSE SIN-A BEMASHAON TIGALE RAATO BEKAHAL, (Aunque su odio esté disimulado por el engaño, su maldad se revelará ante la congregación); quiere decir, que aquel que oculta su odio para destruir a su compañero, su castigo es que se descubra su mala intención.

Dijo Rab Yosef, aún cuando la corte de ley (SANEDRIN, que imponía las penas de muerte) ha sido anulada, para los efectos de retribución, sigue vigente, pues Rab Yosef dice, en nombre de Rabbi Jiyá, desde el día en que fué destruída la Casa Santa, aunque el Gran Sanedrín fue clausurado, las cuatro clases de muerte, no fueron anuladas. Sin embargo vemos, que ya no se utiliza esta clase de ejecución. Pero en realidad podemos decir que siguen vigentes: porque si alguien es condenado a muerte por lapidación, se cae de un techo y se mata, o un animal feroz lo aplasta. Quien es condenado a morir en la hoguera, muere en un incendio, o una serpiente venenosa le muerde, el condenado a morir en la guillotina, cae en manos del gobierno, quien lo manda a fusilar. Por último, el condenado a morir en una horca, se ahoga en el río o se muere de asma.

OTROS CASOS DE RETRIBUCIÓN SEGÚN EL PECADO

TANU Rabanan: (Estudiaron los Rabinos): Shimshón(Sansón), con los ojos se rebeló contra El creador pués así está dicho: Y dijo Shimshón a su padre, tómame a esa mujer porque me gusta. Por eso le sacaron los ojos; y así está dicho: Y le atraparon los filisteos y le sacaron los ojos, y leímos: Estudiaron los Rabinos, cinco fueron creados con el modelo del cielo, y todos sufrieron. Shimshón con su fuerza, Shaul con su cuello, Abshalom con su pelo, Tzidkiyahu con sus ojos, Assá con sus pies.

SHAUL fué castigado a través de su cuello, como está escrito: Y tomó Shaúl la espada y se echó encima (es decir, se echó de modo que la espada se le clavó en el cuello, que es el lugar, o la parte del cuerpo que se corta con la espada).

SHIMSHON, con su fuerza, como dice el Texto (Shofetim 16) y le afeitaron y se apartó su fuerza de él. **ABSHALOM**: con su pelo como dice el Texto (Shemuel B.18). Se enredó su cabeza en la ALA, en la encina. **TZIDKIYAHU** con sus ojos, leemos **VEETENE TZIDKIYAHU IVER**, (Y haré de Tzidkiyahu un ciego). **ASSA BERAGLAV** (Assa con sus piernas): como dice el Texto: A su vejez, enfermó de sus pies y dijo Rab Yehudá, aprendemos de aquí, que fue atacado de ácido úrico.

EL CASTIGO DE ASSA POR USAR A LOS TALMIDE JAJAMIM PARA EL SERVICIO DEL REY

DARASH RAVA: (Dijo Ravá) ¿Por qué motivo fue castigado Assá? Explicó el Kuntres, porque hizo Angaria (el trabajo del Rey) con los Talmidé Jajamim, pues así está dicho (Reyes 1-16) Y el rey Assá, reunió a toda Yehudá, sin excepción, alzaron las piedras de Ramá, sobre las cuales construía una ciudad para impedir que nadie entrase para atacar a Assá.

En lo que respecta al pago por las buenas acciones, la proporción es mucho mayor que las buenas acciones que se hicieron, como vemos en el caso de Miriam que por esperar una hora a su hermano Moshe, cuando era un bebé e iba por el río, mereció que Todo Isráel esperara una semana en el desierto por Ella. Siempre la retribución del bien es mucho más grande que la del mal.

En el Seder de Taaniyot, pag. 21, estudiamos que en Siria había estallado una plaga que causaba estragos en la población, pero en el vecindario de Rav estaba todo normal, no había plaga. Algunos creían que era por el mérito de Rav, pero de los cielos les dijeron en sueño que el mérito de Rav era muy grande, más de lo que se creía. Y eso de que la plaga no afectaba al vecindario de Rav era por el mérito de otra persona que se ocupaba en la limpieza del cementerio, y ese mérito protegió a toda la gente de ese barrio.

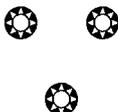
En la ciudad de Darokta se desató un incendio. En el vecindario de Rav Huna no hubo ningún incendio, la gente pensaba que era porque el zejút (mérito) de Rav Huna era muy grande; desde el cielo se les aclaró en sueño, que si bien el mérito de Rav Huna era para ellos muy grande, para el propio Rav Huna, era poca cosa, y en ese barrio no hubo ningún incendio por el zejút de una mujer que calentaba el horno desde víspera de shabat hasta la siguiente víspera de shabat y convidaba con las vecinas.

UNA POSESIÓN (DIBUK) QUE OCURRIÓ NO HACE MUCHO Y QUE RELATÓ EL ADMUR DE BABOB Y QUE MUCHOS PRESENCIARON.

El espeluznante cuento a continuación lo oí de mi Señor padre, el Santo Rabino, cuyo zejut nos alcance, quien fuera testigo ocular de lo que pasó frente a su padre, mi abuelo, Rabino Principal de Babub, y yo mismo oí este cuento de un pariente de mi abuelo, Rabbi Israel Yitzjack y de los Gabaim y los ancianos que estuvieron presentes, y todos ellos atestiguaron, la veracidad de lo ocurrido, y fue así como sigue:

Al agravarse la enfermedad de mi abuelo, el Rabino Principal de BABOB, viéndose obligado a guardar cama, decidieron los miembros de su familia llamar al Dr. Vejtet de Cracovia, uno de los más prestigiosos médicos de su época, y querían saber si el diagnóstico del medico local era correcto. Justo en esos momentos vinieron a la casa de mi abuelo, un padre con su hija de Hungría, la hija estaba poseída de un espíritu que la atormentaba con interminables sufrimientos y sus gritos llegaban al cielo. Las palabras que salían de su boca le erizaban los vellos a cualquiera. A través de sus palabras, y de su actitud, estaba claro y no había lugar a duda de que estaba poseída por un espíritu.

Los **gabaim** (Los servidores del Rav) le dieron permiso al padre que entrara con su hija a la biblioteca que estaba junto al Bet Hamidrash y esperaran allí hasta que preguntaran a mi abuelo si podía recibirlos. Los estudiantes del Bet Hamidrash y los familiares, estaban muy asustados y llenos de temor con los gritos de la joven, que emitía unas voces extrañas de su boca. Los jóvenes huyeron de la casa de estudios con un espanto de muerte. El espíritu gritaba amargamente por los sufrimientos y los terribles golpes que los ángeles destructores le asestaban por las graves faltas que cometió en vida.

**EL DIBUK HABLA DE LA SHEJITA EN DETALLE Y
PRONUNCIA PALABRAS SUCIAS**

De todos los gritos y palabras del espíritu, quedó claro que era Shojet (matador de animales según la ley judía para hacer apta para comer la carne del animal) en unas cuantas comunidades y dió de comer carne NEBELA y TEREFA (no casher), y trasgredió muchas leyes graves de la Torá. De sus movimientos raros y de su conducta, se comprobaron muchas máximas rabinicas que resultaron ser verdaderas, incluyendo que los malvados no hacen Teshuvá ni siquiera en las puertas del infierno. Cuando por momentos, los ángeles destructores se daban tregua, hablaba el espíritu a través de la niña, palabras sucias y citaba numerosas leyes de Shejitá de TEVUOT SHOR (tratado de leyes de Shejita), con una fluidez extraordinaria y sorprendente, y estaba claro, como la luz del sol, que una niña de 12 años no estaba en capacidad de decir de memoria y menos con fluidez, sin equivocaciones, largas leyes del Tevuot Shor, que nunca en su vida escuchó.

**EL DIBUK HABLA DE CUANTA CARNE TEREFA DIO DE COMER
A LOS JUDIOS POR GANAR DINERO**

El entonaba canciones húngaras con un vocabulario grosero que nada tenían que ver con la pequeña; y no había ninguna duda que se trataba de un dibuk que había entrado en ella. El contó a los gabaim que había reencarnado unas cuantas veces. Y ahora le dieron permiso para entrar en la niña, a fin de calmarse un poco de los sufrimientos. Algunos jóvenes frívolos, que vieron ésto con sus ojos, y escucharon con sus oídos los quejidos y los lamentos, volvieron en Teshuvá completa, ya que quedaron impactados por la confesión del espíritu que permitió el consumo de carne Terefá y Nebelá a toda la comunidad. Y vieron con sus propios ojos lo que le espera a los pecadores por las trasgresiones cometidas.

KESHEHADIBUK SHATAK: (Cuando callo el dibuk), la niña se sentó tranquilamente como si no hubiese hecho nada, pero cuando comenzó de nuevo a atacarla, saltó de su sitio, aturdida, y se paró sobre la punta de sus pies, abrió la boca ampliamente y las voces empezaron nuevamente a salir ruidosamente de su garganta. Palabras espantosas, lenguaje obsceno, palabras ultrajantes, rendimiento de cuentas, sus pecados, sus trasgresiones e infracciones a la ley de la Torá, los gritos espantosos y la implacable golpiza que recibía de los ángeles destructores, que le acompañaban dejó a los presentes alterados y no sabían qué hacer.

ABI HAYALDA: (El padre de la niña), suplicó a los gabaim que le dejaran entrar con la niña al cuarto de mi santo abuelo El Rav, pero su pariente no le permitió la entrada. Rabbi Israel Itzjack dijo que mi abuelo no estaba bien de salud y esa visita le causaría mucha tristeza y quebrantaría su salud más de lo que ya estaba. Y no le dejó entrar. Pero, algunos de los que estaban allí, viendo el sufrimiento de la muchacha y de su padre, dijeron que hacía falta preguntar a mi abuelo, quizás accedería a verla y le compondría el alma. Después de alguna discusión, entraron donde mi abuelo y le contaron el caso del hombre y la hija con el Dibuk. Mi abuelo dijo: Si se puede componer un alma y rescatarla del poder del espíritu maligno, eso sería un zejut muy grande; y especialmente, porque de los cielos, la mandaron aquí. Por lo tanto no hay permiso para negarnos a salvar ese alma, y los mandó a llamar.

Uno de los Gabaim, Abraham, que dijo conocer al Shojet en vida, y que una vez había tenido un problema con él, se dirigió a la niña y le dijo: Te dije en su tiempo, que eras un tonto y tendrías un mal fin. La niña saltó de pronto de su sitio y extendió sus manos largamente de una forma sobrenatural y de su garganta salió un ruido espantoso; el Gabay se turbo mucho y huyó aterrorizado.

Se aceptó que la niña entrara donde mi abuelo, temprano en la mañana, pero los gabaim tenían otro plan. Querían retrasar su entrada hasta después del mediodía, antes querían mostrarla al Dr. Vejtet que tenía que llegar para ver a mi abuelo y pedirle su opinión acerca del Dibbuk. Aún cuando vieron que mi anciano abuelo se preparaba para recibir al Dibbuk en la mañana, y aún que ya había ordenado que le trajeran diferentes libros de Cabalá; aún así, decidieron esperar. Cuando mi abuelo vio que pasaba el tiempo y el Señor con la hija no llegaban, preguntó a los gabaim qué había pasado y le confesaron que querían que el Dr. Vejtet la viera antes. Mi abuelo preguntó: ¿y qué vais a ganar con que la vea? De todas formas, el Dibbuk se quedará como está y seguro que no hará Teshuvá, y ya hemos estudiado en el capítulo de la partición del mar Rojo, que dice "NAMOGU COL YOSHEVE KENAAN" (Los habitantes de Canaan se desvanecieron y se llenaron de espanto todos los que vivían en Pelasht), pero ninguno de ellos hizo Teshuvá.

ABA: (Papá) contó que cuando entró la joven, él también entró al cuarto de su padre para ver qué sucedía, y de tanto temor y susto, se agarró de los gabaim Rabbi Israel Yitzjack y Rabbi Yitzjack Lizer cuando sus rodillas empezaron a temblarle.

ZEKENI: (Mi abuelo) preguntó enseguida al Dibbuk ¿qué pretendes tú de esta niña inocente? El Dibbuk empezó a contar toda su historia, y que era un individuo que pecó e hizo pecar a los demás, desde su juventud, se hizo Shojet y Bodek a pesar de ser un joven de vida alegre, ejerció el oficio de Shojet y Bodek en varias Kehilot y Rabbi Moshe Yungtraiz Z"l, juez supremo del Tribunal Rabinico de Cashvy, le suspendió. Después de su muerte, le permitieron ingresar en el cuerpo de un joven que fue llevado ante el Santo Rabino de Shinawa, quien le ordenó salir del muchacho y le prometió que lo libraría de su pena. El salió del cuerpo del muchacho pero el Rabino de Shinawa no se acordó y se olvidó. Después volvieron a castigarlo, le torturaron con mucha crueldad, hasta que entró al cuerpo de esa niña.

ZEKENI: (Mi Santo abuelo) le dijo, tú estás afligiendo a una niña de Israel, que no te ha hecho daño alguno, si la dejas tranquila y te sales, yo te aseguro que aquí se hará un estudio especial de mishnayot a tu nombre para el TIKUN de tu alma y de tu persona. Pero el Dibbuk gritaba como un condenado y se lamentaba: De la muchacha tenéis piedad, pero de mí, no hay quien se apiade, gritaba desesperadamente. Mi abuelo le dijo: Yo te aseguro, Beli neder, que estudiarán para la elevación de tu alma y yo también participaré en el estudio. Nuevamente se oyó la extraña voz que dejó: Ya me habían asegurado que estudiarían por mí y no cumplieron la promesa.

ANA: (Contestó mi abuelo) y dijo: Si te sales de esta niña, no aquí, sino tan pronto llegue a su casa, yo te aseguro que inmediatamente pondré diez judíos que estudiarán mishnayot para ti durante un año entero y tú tendrás un gran beneficio de esto.

KETOM: Cuando terminó mi abuelo sus palabras, los gabaim le dijeron al padre de la niña "El Rabino prometió que tratará de salvarla por lo que ya puedes irte a tu casa tranquilo." Apenas salieron el padre y su hija de la habitación de mi abuelo y apenas se cerraba la puerta, volvió la niña y empujó con fuerza la puerta que giró ruidosamente en el quicio y un grito de terror, más bien un aullido salió de su garganta: **!NO SE OLVIDEN DE ESTUDIAR POR MÍ!**

Después de muchos años, cuando mi padre Z"l me contó cómo terminó el maasé, explicaba: Los gritos, todavía suenan en mis oídos como si los estuviera escuchando ahora mismo.

OD (Esa misma noche) tomó mi abuelo Z"l las mishnayot en su mano y leyó en voz alta: KOL ISRAEL YESH LAHEM JELEK LEOLAM

HABBA, (TODO ISRAEL TIENE PARTE EN OLAM HABBA) y se hundió profundamente en sus pensamientos.

AJARE KAMA YAMIM: (Después de unos cuantos días), llegó una carta del padre de la niña agradeciendo muchísimo a mi abuelo Z"L, donde le anunciaba que el Dibbuk había dejado a su hija y que gracias a D-os la niña, se había curado.

ULAM: (Y mi abuelo) Z"L cumplió su promesa y estudiaron Mishná para su descanso un año entero, haciendo así una doble buena acción, primero, que el Dibbuk no volverá a molestar a nadie más de Israel, y segundo, que el espíritu, después de tantos sufrimientos, encontró su completo descanso con el arreglo de su alma. El mérito de mi abuelo Z"L nos ampare a nosotros y a todo hijo de Israel.

EL VISITANTE DE OTRAS TIERRAS

BESEFER: (En el libro) Zohar Daat, pag 63, trae del libro Derej Haneshet (y también del libro SHINRU MISHPAT, Sijot pag. 72) una citación que dice así: En el libro Derej Haneshet del Gaón Rabbi Isaac Ravad, se cuenta que el Tzadik Rabbi Akiva Yosef Shlesinger Z"L, yerno del Gaón Rabbi Hilel de Kalamai Z"L, escribió en su libro, que en el año 5620, en la víspera de Pesaj, vino donde su suegro un hombre de Azian, llamado Rabbi Eliezer Bar Rabbi Shimón de Tibet y hablaba solo lashón Hakodesh y le pidió a su suegro, el Santo Rabbi Hilel que le permitiera pasar con él el Pesaj, a condición de que el Seder lo haría personalmente en una mesa especial preparada para él y le daría las Matzot y las demás cosas del Seder. Mi abuelo le hizo el favor, y así fue. La noche de Pesaj comió un shiur de Matzá, como dice la Halajá. No comió en todo el Pesaj Matzá. Solo comió frutas, papas y almendras, y no quería aceptar ningún regalo, ni dinero, ni vianda para el viaje... Las cosas que oí de él trataré de recordarlas para escribirlas:

HASEDER: El Seder se llevó a cabo con un entusiasmo maravilloso, cada pasuk que decía lo traducía a su idioma natal, que nos era extraño, y solo algunas cosas del Zohar y Midrashim que mencionaba de paso, habíamos oído. Rezó con entusiasmo, con truenos y relámpagos alrededor de 2 ó 3 horas, y después, entró a su casa, comió papas, huevos, frutas y alimentos similares, sin carne y sin matzá, no había tiempo para oír ni para preguntarle, solo en Jol Hamoed y en Yom Tov le pude preguntar el significado de todo eso, y me respondió que él era un MESHULAJ (enviado) y venía por un asunto secreto, por orden de los príncipes. Su población cuenta con 96.000 Israelitas con el mismo

estandarte, y ellos cumplen con la ley de Maaser, se rigen por el Seder de la Torá, tienen Jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y jefes de 1000. Cada diez personas pueden hacerse cargo del mantenimiento del Director Talmid Jajam que estudia con ellos y les enseña los shabatot, y las fiestas en los horarios establecidos según la disponibilidad de cada uno. El Presidente es un cabalista saturado de un espíritu de santidad. El pueblo entero está dirigido por él. Es un Tzadik temeroso de D-os y no solo imparte justicia a su congregación, sino que se conduce como lo hacía la tribu de Issajar, inteligentes conocedores del destino de Israel en la diáspora; y él tiene un libro que se llama SEFER HAABIB (INICIALES DE AJENU BENE ISRAEL BA GOLA), (nuestros hermanos, los hijos Israel en el exilio).

POR QUE NO VIENE EL MASHIAJ

Y copiando un poco del libro HAABIB donde se hablaba de lo que ocurría en nuestra generación aquí en Europa (principalmente acerca de los problemas de cashrut), dice así: Rabbi Natán Adler y su discípulo Rabbi Moshé Sofer son Cabalistas ocultos, decía que Rabbi Adler quería descalificar a los shojatim de la ciudad de Frankfurt y anular el sello del Satan que dominaba a los shojatim descalificados sobre los cuales dice la Torá: AL JARBEJA TIHYE..." con tu espada vivirás...es lo que el Patriarca Isaac le dijo a Esav cuando Jacob suplantó al hermano y recibió la bendición de su padre. Este bendijo a Esav diciéndole que se impondría por la fuerza de las armas. Entonces, estos shojatim, que a pesar de ser descalificados, seguían haciendo shejitá, permitiendo que se comiera Nevelot y Terefot, tenían que ser retirados. **Y decía el libro que si le hicieran caso a Rabbi Adler y se removiesen esos shojatim que daban carne terefa a los judíos ya habría llegado el Meshiaj Tzidkenu, pero El Satan incitó a los carniceros que le persiguieran, y no tuvo más remedio que huir de Frankfurt.** El autor del Noda beYehuda estaba en la ciudad de Praga, y mientras estaba vivo, no podía el Satan estar ahí, apenas como huésped se le permitía de vez en cuando, pero ahora que no está el Tzadik, el satan reina ahí. El deterioro empezó con un jazan y rosh kehila...y todas esas sinagogas que están bajo su influencia, no se deben frecuentar porque todas los rezos de esos recintos son abominación. Es como si estuviera rezando en el baño, y es más grave que mencionar el nombre de D-os en el retrete.

Había algo que me causaba asombro. Y es que en casa de mi suegro había un perro que se ponía siempre debajo de la mesa y no había nadie ni nada que le echara de la casa. Y por más que se le golpeaba, más se aferraba al sitio. Y cuando el invitado del Tibet vió esto,

preguntó ¿por qué no se le hace TIKUN a ese perro?, ¿acaso no sabe quien es? Se trataba de un Rabino que hablaba en lengua extranjera de tal lugar y que estaba siendo mantenido por él, que le maldijo con una maldición virulenta y reencarnó en este perro.

Y pensé que no sería oportuno mencionar eso a mi suegro, mas llegó un día en que se presentó la oportunidad y le conté estas palabras que me había dicho el mencionado Señor. Y me contestó que no sabía qué Tikún hacerle. Se lo dije al Señor y me dijo que haga tal y tal cosa; se lo participé a mi suegro y así lo hizo. Y desde ese momento desapareció el perro y no volvió nunca más. Y el Señor Tibetano vino de a pie y se fue de a pie justo en la mañana después de Pesaj (isru jag) después de Tefilá. Queríamos que se fuera en tren como hacía todo el mundo, pero no quiso recibir ayuda monetaria. Dejó una nota escrita, diciendo, que había cumplido el cometido que le habían asignado, o sea, pasar solamente Pesaj con nosotros y volver de regreso por el camino de Cashwa, y de allí pasar por Polonia y Rusia al Tibet.

