

Berajot- Birkat Hamazon- Asher Yatzar- Berajá en vano- Amén.

Esforzarse en los momentos de sufrimiento:

Son conocidas las palabras de Rab Eljanan Vaserman: En los momentos difíciles y duros para el pueblo de Israel, quien puede esforzarse y no lo hace; está escrito sobre él: “Lo Taamod Al Dam Reeja” – “No te pares en la sangre de tu compañero”.

Cualquier esfuerzo que pueda realizar la persona, tiene la fuerza de abstener y parar el decreto para salvar a todo el pueblo de Israel. El que no se esfuerza en momentos de sufrimiento, está siendo socio del decreto, ya que está absteniendo la salvación del pueblo de Israel.¹

Concentrarse en las Berajot:

Consejos de Rab Jaim Kanievsky:

En todo momento que Rab Jaim Kanievsky daba consejos para corregir la situación, ya sea económica, social, etc.; siempre hablaba sobre el mejorar en decir las Berajot.

Esta es una de las cartas que escribió, en el año 5758.

Por estas cosas que están pasando últimamente, debemos hacer Teshubá, mejorar la Tefilá y los buenos actos; así mismo, **debemos decirles a los padres de familia, que les enseñen a su hijos a decir bien las Berajot y concentrarse en ellas.** Esto, por medio de recitar la Amidá y el Birkat Hamazón concentrados y dentro del libro; incluso, sería buenos premiar a los niños para que lo hagan. También se deberá explicarles a los niños la traducción de las Berajot para que entiendan lo que dicen.

Esta es una de las cartas que escribió, en el año 5760.

¹ En la introducción del Kobetz Shiurim.

Últimamente se han escuchado noticias terribles como niños huérfanos, mujeres jóvenes viudas, etc., **debemos reforzarnos en educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a recitar el Birkat Hamazón con concentración; y tratar de pegar la Berajá de Asher Yatzar en las paredes, para recitarlas concentrados;** y por el mérito de esto, Hashem nos mandará mucha Berajá y abundancia, y escuchares buenas noticias y habrá mucha Refuá Shelemá.

La Segulá de Rab Shlomo Zalman Oyerbaj para curación:

Un alumno de Rab Shlomo Zalman Oyerbaj, contó lo siguiente: En una ocasión, un Rab importante que estaba muy enfermo, llegó con Rab Shlomo Zalman Oyerbaj, para pedirle un consejo de qué podía hacer para despertar misericordia del cielo para que se cure. Rab Shlomo Zalman Oyerbaj le dijo que él no era propicio ni digno para decirle qué hacer, pero le iba a decir qué el hubiera hecho en esa situación: Yo hubiera mejorado en recitar mejor las 100 Berajot que debemos decir diariamente, y decir **Baruj** – como se debe; **Atá** – como se debe; **Hashem** – como se debe, y esto, sería lo mejor que podría hacer para mí.²

11 consejos para decir mejor las Berajot:

Vamos a mencionar 11 consejos que nos dicen los Jajamim para recitar mejor las Berajot:

1. No aventar la Berajá de la boca (es decir, decirla tranquilo, sin prisa y pensando lo que se está diciendo).
2. Traducir lo que se está diciendo.
3. Percatarse qué se dirá antes de decir la Berajá.
4. Saber sobre qué se está bendiciendo.
5. Sentir a quién se le está bendiciendo.
6. No ver nada en el momento de la Berajá.
7. No pensar en nada en el momento de la Berajá.

² En la introducción del libro Mitzvat Hamea Berajot Keiljetá.

8. No hacer nada en el momento de la Berajá.
9. Escucharse la Berajá que está recitando.
10. Bendecir en voz fuerte.
11. Enfatizar bien en las palabras y letras de la Berajá. Recitar palabra por palabra y concentrados en ellas.

Enseñar a los hijos a que digan la Berajá en voz alta:

Dijo el Shlá Hakadosh:

Uno debe enseñar a su hijos a decir Berajot todos los días **en voz alta**, esto para tener mejor concentración y también para que los que escuchan, puedan contestar Baruj Hu Ubaruj Shemó y Amén. Si hacen esto, ellos estarán teniendo mérito en decir bien la Berajá y estarán provocando que los demás hagan una Mitzvá en contestar Amén.³

Alegría para Hashem:

Bienaventurada la persona que bendice las Berajot en voz alta y acostumbra a su familia a esto; ya que todos podrán contestar Amén a la Berajá. Esto provoca, que Hashem se alegre mucho.⁴

Bendecir con sentimiento:

Rab Yehezkel Levinshtein siempre se cuidaba en recitar las Berajot con mucha concentración y con un sentimiento muy especial. Sus Berajot dejaban una huella en quien lo escuchaba, ya que veía que el Jajam “sentía lo que decía” y “sentía que el alimento que está comiendo, venía de Hashem”.⁵

Birkat Hamazón:

Recitar adecuadamente el Birkat Hamazón:

³ Shlá en el tema de Sefer Torá.

⁴ Seder Hayom.

⁵ Shuljan Gaboa, de Rab Kolitzky.

Escribió el Jinuj:⁶ “Todo el que se cuida en recitar adecuadamente el Birkat Hamazón, tendrá asegurada su Parnasá toda su vida”.

Pasó una historia con una persona que tenía problemas económicos y fue a pedir un consejo con Rab Jaim Zonenfeld y el Rab le dijo que **“debe recitar el Birkat Hamazón con mucha concentración”** como lo mencionó el Jinuj.

Decir el Birkat Hamazón dentro del libro:

Es importante decir el Birkat Hamazón leyéndolo dentro del libro y no de memoria.⁷

Rab Shaj se cuidaba siempre en decir el Birkat Hamazón dentro del libro y no de memoria.

Qué recibir sobre uno mismo antes de Rosh Hashaná:

En una ocasión, vieron una carta que había escrito Rab Shaj, que estaba escrito lo que él recibía sobre sí mismo, antes de Rosh Hashaná y decía así:

Reforzar en Tefilá más concentrado. También concentrarme más en Birkat Hamazón y cuidarme en no entrar en dudas de Berajot...

¿Por qué lloró Rab Shaj?

Contó Yeshayahu Bergman el nieto de Rab Shaj, lo siguiente:

Cuando mi abuelo Rab Menajem Shaj, se puso muy enfermo y ya no podía comer por la boca, sino únicamente por aparatos; empezó a llorar. Le preguntamos por qué llora, y contestó lo siguiente:

Desde ahora, ya no podré decir más “Sheakol Nihiyá Bidbaró”.

Sólo 2 cosas pequeñas:⁸

⁶ Mitzvá 430.

⁷ Baj en Siman 165.

⁸ Lo contó Rab Sholzinguer.

En una de las guerras que pasó el pueblo de Israel, entró un alumno de Rab Shaj con su Jajam y le preguntó qué podía recibir sobre él, para despertar misericordia del cielo y mejorar la situación.

Rab Shaj contestó: No recibir cosas muy grandes, ya que normalmente no se cumplirán. Sólo deberás recibir 2 cosas pequeñas, que son:

1. Decir la primer Berajá de Birkat Hamazón dentro del libro.⁹
2. No enojarse y no ser enfadado.

No distraerse en nada al momento del Birkat Hamazón:

Escribió el Shuljan Aruj:¹⁰ Es prohibido interrumpir al momento de recitar el Birkat Hamazón; ya que es como que está diciendo la Amidá. No se podrá ni hacer señas ya sea con la mano o con la vista o algún otro movimiento.

El Rab Ainfled dijo en una ocasión: He visto mucha gente que cuando está diciendo Birkat Hamazón y les entra una llamada de teléfono, toman el teléfono y dicen “Nu, Nu”, o cuando suena la puerta de la casa mencionan algo. **Esto es totalmente prohibido.**

Dicen en nombre del Jazón Ish, que entre las Berajot del Birkat Hamazón, se puede contestar Amén a alguna Berajá que se escuche.

No hacer nada en Birkat Hamazón, más que estar concentrado:

Contó Rab Janiná Shif, que estaba en una ocasión con el Rab Bei Israel en la Seudá de Shabat y cuando estaban diciendo Birkat Hamazón, uno de la casa se paró para abrir la puerta que habían tocado. El Rab Bet Israel se paró y dijo: “Ignorantes: ¿No saben que es prohibido distraerse en Birkat Hamazón?”

Contó Rab Jaim Kanievsky, que en una ocasión el Jazón Ish vio a un niño que estaba jugando cuando estaba diciendo Birkat Hamazón, y el Jazón Ish le preguntó: ¿También cuando dices la Amidá juegas?

Frase bella:

⁹ Le preguntaron por qué solo la primer Berajá y contestó que para que la gente siempre lo haga y no se le haga pesado y pueda seguir sin interrupción.

¹⁰ Siman 183, Saif 8.

Todo el que dice Birkat Hamazón concentrado y con alegría; cuando se vaya de este mundo, le prepararán un lugar muy especial en el Olam Habá, para que pueda deleitarse de la presencia divina y pueda disfrutar del Olam Habá.¹¹

Birkat Asher Yatzar:

Segulá probada y comprobada:

La Berajá de Asher Yatzar, contiene 45 palabras; que suman lo mismo que el valor numérico de la palabra “Adam” – “Persona”.

Las palabras Jalulim Jalulim (orificios, orificios), suman 248; que son los 248 miembros que tiene la persona.

“Cuando la persona se cuida y dice la Beraja de Asher Yatzar concentrado y entiende lo que dice, tendrá el mérito que estará sano de todo su cuerpo y toda su vida”.

Es importante decir la Berajá Asher Yatzar con concentración palabra por palabra, y su pago será: Nunca en su vida necesitará doctores, ni necesitará sus curaciones.¹²

Medita en tu cuerpo:

Rab Yehezkel Levinshtein solía decir:

Debemos concentrarnos cuando decimos la Berajá de Asher Yatzar y agradecerle a Hashem porque todos nuestros miembros trabajan perfectamente. Cuando la persona se concentra en esta Berajá, es una Segulá para su salud.

Todo salió bien:

Rab Yerujam MiMir solía decir:

¹¹ Zohar Vayakhel.

¹² Seder Hayom.

Si la persona sabría todo lo que pasa en su cuerpo desde que ingresa un alimento a su boca, hasta que lo evacua; debería mandar una carta a su casa para avisar que todo salió bien.

La Berajá Asher Yatzar del Jafetz Jaim:

Contó una persona, que en una ocasión fue a casa de su Jajam, que era el Jafetz Jaim y vio cómo decía la Berajá de Asher Yatzar y dijo así: Me fijé que el Jafetz Jaim ponía su dedo en el Sidur y seguía palabra por palabra la Berajá de Asher Yatzar.

Consejo del Staipeler relacionado a la Berajá de Asher Yatzar:

El Staipeler, le aconsejaba a los maestros cómo educar a los niños para que digan la Berajá de Asher Yatzar concentrados y les decía así:

En el hospital hay cientos de enfermos con problemas de salud; algunos problemas de alimentación, otros con problemas de digestión, etc., y esa gente necesita evacuar por medio de aparatos muy complejos y su dolor es muy grande al obrar.

Cuando la persona está sana y no necesita de esos aparatos, y su cuerpo trabaja perfectamente, uno debe agradecerle a Hashem por estar sano. Debemos decir la Berajá con mucha concentración, ya que si sabríamos lo que es el cuerpo humano, le agradeceríamos todo el día a Hashem.

Cuidarse en no decir el nombre de Hashem en vano:

Uno debe cuidarse mucho en no decir el nombre de Hashem en vano. ¿Cómo la persona no pone atención cuando menciona el nombre de Hashem? Esto puede pasar cuando la persona reza sin pensar lo que está diciendo; ya que cuando dice el nombre de Hashem sin pensar que está diciendo el nombre de Hashem, se considera como que está diciendo el nombre de Hashem en vano.¹³

¹³ Yesod Veshoresh Ahaboda Shaar 2, Perek 2.

Historia real sobre una persona que no se concentraba en el nombre de Hashem:

Esta historia es real y la vamos a traer para entender la gravedad de decir el nombre de Hashem sin estar concentrado.¹⁴

Hubo una persona grande que se desmayó y del cielo lo llamaron para juzgarlo. Lo recibieron con mucho honores y le dieron un Sefer Torá para que lo tome en sus brazos y le preguntaron si había cumplido con todo lo que estaba escrito en él. La respuesta de este hombre había sido que sí. En ese momento, llegaron todos los ángeles que fueron creados por las Mitzvot que había cumplido y ellos atestiguaban que era verdad que había cumplido toda la Torá.

Después le preguntaron si había cumplido con los 4 tomos del Shuljan Aruj y su respuesta fue que sí; y de la misma manera, llegaron ángeles que él había creado por haber cumplido los 4 tomos del Shuljan Aruj y ellos eran testigos que había sido verdad.

Después le preguntaron si se había cuidado en no mencionar el nombre de Hashem en vano; y este hombre “calló” y no pudo contestar nada. Le volvieron a preguntar, y siguió en silencio. En ese momento, llegaron muchos ángeles vestidos con ropas negras y decían que ellos habían sido creados por todas las veces que este hombre había dicho el nombre de Hashem, sin concentración. En ese momento, los integrantes del juicio celestial se rompieron las ropas y así como este hombre también se rompió sus ropas; y le dijeron: ¿Cómo no tuviste miedo y temor en mencionar el nombre de Hashem sin concentrarte?

Al terminar el juicio, le dieron 2 opciones para reparar su error: La primera era ir al Guehinam y la segunda era regresar a este mundo y vivir una vida nueva para no traspasar de nuevo. Este hombre prefirió ir al Guehinam y no regresar a este mundo.

El mencionar el nombre de Hashem sin concentrarse, es un grave pecado:

¹⁴ Jayé Adam Clal 5 Saif 1.

Escribió el Eben Ezra:¹⁵ El pecado de mencionar el nombre de Hashem en vano, es el peor de los pecados, y se considera como que está haciendo idolatría.

¿Por qué lloró Rav David Baharan?

El Tzadik de Yerushalaim, el Rab David Baharan, se paraba todos los días a media noche a decir Tikun Jatzot y a estudiar y siempre rezaba Vatikin, En una ocasión, que era Jol Hamoed, se paró el Rab David en el Bet Hakneset y empezó a llorar muy amargamente.

Se le acercó Rab Betzalel Zolti, que era un alumno de la Yeshibá de Jebrón y le preguntó por qué lloraba tan amargamente; ¿Acaso pasó alguna desgracia? El Rab David contestó que sí había pasado una desgracia y le explicó el Rab. Hoy en la mañana cuando dije la Berajá del Lulab, se me cayeron los Hadasim y debido a eso, la Berajá que fije, fue en vano; esa es la tragedia tremenda que me pasó.

El Rab Betzalel quiso tranquilizarlo y le explicó a Rab David que había una opinión, que en el caso que se agarró primero el Lulab, luego el Etrog, luego la Arabá y luego el Hadas, la primera Berajá recae por todo; entonces según esa opinión, no dijo ninguna Berajá en vano. El Rab David le contestó que esa opinión no era según todos los Jajamim y sí se considera como Berajá en vano.

Cuando Rab Betzalel Zolti le contó esta historia a Rab Shalom Shbadron, se sorprendió mucho Rab Shalom de saber quién era el grande Rab David Baharan.

Pasaron muchos años y era un Jol Hamoed de Sucot. Llegó Rab Shalom Shbadron al Bet Hakneset donde rezaba Rab David Baharan y Rab Shalom vio llorando muy amargamente a Rab David Baharan. Rab Shalom Sgbadron le preguntó a Rab David de qué lloraba tan amargamente, a lo que Rab David contestó que no pasamanada; que todo estaba bien; pero Rab Shalom sabía que Rab David tenía algo; así que lo presionó para que le diga que tenía o que le preocupaba.

¹⁵ Lo menciona el Kaf Hajaim Siman 156, 17.

Le contestó Rab David que precisamente ese día, hace muchos años, había dicho una Berajá en vano y por eso lloraba, ya que ese día había sido muy amargo para él.

Contó Rab Shalom Shbadron que el próximo año volvió a ir a ese mismo Bet Hakneset y volvió a ver a Rab David llorando por la Berajá en vano que había dicho hace muchos años atrás. Y dijo Rab Shalom a sí mismo: Por supuesto que ya no le volví a preguntar por qué lloraba; yo ya lo sabía.¹⁶

¿Qué le dicen al alma antes de bajar a este mundo?

Vamos a mencionar lo que se le dice al alma antes de bajar a este mundo a vivir toda una vida entera:¹⁷

Debes saber, que cuando el alma necesita bajar a este mundo, viene el ángel Gabriel y le dice: Tú eres una hija muy santa del rey y debes salir de este mundo superior, para bajar al mundo inferior y ahí, componer lo que debes componer.

Necesitas saber, hija santa, que tendrás muchas pruebas y mantendrás mucho contacto con ambientes malos, que son un mal cuerpo, y un mal instinto; que ellos tratarán de desviarte del camino correcto.

Por eso, te voy a entregar como mandatario de Hashem, 100 joyas preciosas, que son las 100 Berajot que deberás decir todos los días. Si te cuidas en decir esas 100 Berajot correctamente, con su concentración correspondiente, con buena voluntad, con temor y con amor; recibirás un pago muy grande y puras cosas buenas, que no podemos detallarlas; todo esto, por decir las 100 Berajot todos los días. Debes saber, que por el mérito de esas 100 Berajot, se te abrirán 100 puertas de tesoros; y todos los mundos celestiales, recibirán abundancia y una gran luz por el mérito de esas Berajot que se dirán correctamente.

Cuando llegue el momento de regresar a este mundo superior, tendrás que rendir cuentas por cada Berajá que dijiste en el mundo inferior; cómo la dijiste, y cómo la detallaste en sus letras y palabras.

¹⁶ Sheal Abija Veyaguedja.

¹⁷ Shuljan Hataor.

¿Cuántas veces decimos el nombre de Hashem al día?

Se hizo un conteo de cuántas veces mencionamos el nombre de Hashem en 1 día completo, ya sean en Tefilá, en las Berajot, etc., y en un día entre semana, se mencionan 1275 veces y en Shabat, 1839 veces. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuántas veces nos concentramos cuando decimos el nombre de Hashem?

Contestar Amén:

Todo el que contesta Amén, se le abren las puertas del Gan Eden:

Dice la Guemará, que todo el que contesta Amén con todas sus fuerzas, se le abren las puertas del Gan Eden.¹⁸

Dicen los Jajamim, que esto aplica incluso por el Amén de un niño pequeño o de un malvado del pueblo de Israel; ya que con la palabra Amén, Hashem abre su misericordia y manda abundancia al mundo.

Explicación del Amén:

Los Jajamim nos explican, que existen 3 explicaciones de la palabra Amén y estas son:

1. **Verdad.** Es verdad la Berajá que escuché y yo creo en ella. Esta intención, se deberá tener en las Berajot de alabanza, por ejemplo, en las Berajot de la comida (Sheakol, Mezonot, etc.), y en las tres primeras Berajot de la Amidá.
2. **Que se cumpla.** Le pedimos a Hashem que ojalá se cumpla la Berajá que escuchamos. Esta intención, se deberá tener en las Berajot que no comienzan con Baruj, por ejemplo, el Kadish, Birkat Cohanim, Yaalé Veyabó, etc.
3. **Es verdad y que se cumpla:** Le decimos a Hashem que esa Berajá es verdad, y le pedimos que se cumpla. Esta intención, se

¹⁸ Guemará en Shabat 119.

deberá tener en las Berajot de Birkat Hamazón y de la Amidá (menos las primeras 3).

Amén sin tener ninguna intención o concentración:

Todo el que contesta Amén sin ninguna intención o concentración, se considera como si no contestó Amén.¹⁹

Decir Amén en voz alta:

Es necesario contestar Amén en voz alta.²⁰

Explican los Jajamim, que realmente debe ser en voz alta, pero no al grado que sea algo muy exagerado y pueda pasar que la gente se burle de él.²¹ Hay quien opina, que debe ser con toda su concentración y aparte en voz alta.²²

Todo el que alarga en decir Amén:

El decir la palabra Amén, deberá ser el mismo tiempo que dice: “El Melej Neeman”.

Todo el que alarga en decir Amén, se le alargarán sus días de su vida.²³

Vale la pena muchos años de sufrimiento, sólo por 1 Amén:

Rab Yehezkel Levinshtein solía decir en nombre del Saba MiKelem:
Vale la pena venir a este mundo y sufrir incluso por 70 años, sólo para contestar 1 vez Amén en toda la vida; ya que con 1 sola vez de contestar Amén, está cumpliendo con la finalidad en la vida, que es “Kidush Hashem”.²⁴

Segulá de protección por contestar Amén:

¹⁹ Maharal Netib Ahaboda 11.

²⁰ Shuljan Aruj Siman 56.

²¹ Mishná Berura Saif Katan 3.

²² Notre Amén.

²³ Guemará en Berajot 47.

²⁴ Tefilat Janá página 16.

Escribió el Baal Harokeaj: La palabra Amén, suma en valor numérico 91, lo mismo que suma la palabra Malaj – ángel.

Cada vez que se contesta Amén, se crea un ángel, y este ángel lo protege en su vida.

No busques afuera; la mejor Segulá esta dentro:

Dijo el Jafetz Jaim:

Sobre la gente que busca Segulot y gastan mucho dinero en eso, deben saber que están malgastando su dinero; ya que existen Segulot verdaderas y comprobadas “sin costo”, que esas sí están escritas en los Jajamim y son completamente efectivas.²⁵

La Segulá que estamos hablando, es la de contestar Amén Yehe Shemé Rabá concentrado y con toda la fuerza.

Cuando hay sufrimientos en el mundo, Hashem se fija en los que contestan Amén y ese Amén lo salva de cualquier sufrimiento que pueda pasar.

Siempre cuidarse en que alguien conteste Amén a nuestras Berajot:

Cuentan que Rab Jaim MiVolozin siempre se cuidaba en que alguien le conteste Amén a sus Berajot. En una ocasión, era muy noche y el Rab tenía mucha sed y estaba solo en su casa; y ni quería tomar agua, ya que nadie le iba contestar Amén a su Berajá de Sheakol y tampoco quería despertar a nadie para que le conteste. En ese momento, se escuchó que tocaban la puerta de la casa y era uno de los alumnos de la Yeshibá para preguntarle algo que había estudiado en el día. El Rab lo invitó a pasar y por supuesto, que el Rab pudo decir la Berajá y alumno contestó Amén. Cuando se fue el alumno, el Rab le agradeció fue a su casa.

²⁵ Ahabat Jesed 2, 5.

Al otro día, cuando llegó Rab Jaim a su Yeshibá, se encontró al alumno que había ido a su casa en la noche anterior, y le volvió agradecer que fue a su casa, ya que porque había ido, pudo tomar agua con esa sed que tenía. Cuando el alumno escuchó que el Rab le agradeció, se sorprendió, ya que él, no había ido a casa de su Jajam la noche anterior. Debido a que Rab Jaim MiVolojin siempre se cuidó con que le siempre le contesten Amén, del Shamaim le mandaron quien le conteste.²⁶

Enseñar a los hijos a decir las Berajot y contestar Amén:

Escribe el Ramá:²⁷ Se deberá enseñar a los hijos a que contesten Amén, ya que inmediatamente que un niño contesta Amén, ya tiene parte en el mundo venidero.

Un padre y una madre que tuvieron el mérito que sus hijos contesten Amén, le estarán dejando un regalo muy grande, que con esta, le abrirán las puertas del cielo.²⁸

Mucho me cuidé en siempre contestar Amén desde mi niñez y yo amo mucho esa Mitzvá, hasta que ya lo veo como algo natural dentro mí. Ya me acostumbré todos los días, de escuchar Birkat Hashajar de mucha gente. Y de mi comportamiento, aprenden muchos de los que me miran y ven lo querida que es esa Mitzvá para mí.

Contestarle Amén a las Berajot de los niños:

Pasó con el Rab de Kloizenburg, que estaba en Seudá Shlishit y junto a él, había una mesa muy grande con muchas frutas, Había aproximadamente 150 niños formados para comer frutas de esa larga mesa. Cada niño iba con el Rab de Kloizenburg, tomaba la fruta y decía la Berajá correspondiente y el Rab, le contestaba Amén a cada Berajá. El Rab de Kloizenburg contestó 150 veces Amén a las Berajot de todos lo niños

²⁶ Sheal Abija Veyaguedja.

²⁷ Siman 124 Saif 7.

²⁸ Notre Amén página 41.

El Rab estaba escuchando muy tranquilo cada Berajá, como si tuviera todo el tiempo del mundo; inclusive que cada minuto lo tenía controlado de qué hacía.

El Rab de Kloizenburg sabía el valor de contestarle Amén a un niño. El hecho que un niño conteste Amén, es algo muy grande para Hashem.

¿Qué es un Amén correcto, que con él se abren las puertas del Gan Eden?

Debemos saber, qué se considera un Amén correcto, que la Guemará dice que se abren las puertas del Gan Eden.

Hay 3 puntos fundamentales y estos son:

1. Escuchar la Berajá correspondiente y saber a que se está contestando Amén.
2. Contestar con toda la fuerza; es decir, con voz alta y estar concentrado.
3. Poner la intención correcta a cada Berajá (3 tipos de intenciones).

En el cielo nos preguntarán si nos consideramos “Tzadik”.

En el cielo nos preguntarán si nos consideramos “Tzadik”, es decir, las iniciales de la palabra Tzadik.²⁹

Tzadi: Valor numérico 90: Se refiere que debemos contestar 90 Amenim diario.

Dalet: Valor numérico 4: Se refiere que debemos contestar 4 Kedushot diario.

Yud: Valor numérico 10: Se refiere que debemos contestar 10 Kadishim diario.

Kuf: Valor numérico 100: Se refiere que debemos contestar 100 Berajot diario.

Si cumplimos con esto, nos podemos considerar “Tzadik” en el cielo.

²⁹ Maguen Abraham Siman 95.

La decisión de Rabí Moshé Feinstein . AMEN

En el corazón del hospital Maayanei Hayeshuá de Bené Berak, se estudia la Torá en un Kolel muy especial, establecido por el Dr. Moshé Rotchild, fundador del hospital. El Kolel fue designado para que un grupo de Jajamim estudien los complejos aspectos halájicos de las distintas situaciones que se presentan en el hospital.

Rabí Israel Zijerman shlita, el Rab de Brajfeld, Kiriát Sefer, es un ex miembro de ese Kolel. Mientras formaba parte del Kolel, él conoció a un médico que acababa de viajar a Israel desde los Estados Unidos. Ese hombre había crecido en una familia completamente asimilada, en una zona del país totalmente carente de judaísmo.

El Rab Zijerman sintió curiosidad por saber qué había inspirado a un hombre como él a volver a las fuentes, y el médico de muy buen gusto, aceptó compartir con él una historia extraordinaria.

Hace aproximadamente dieciocho años atendí a un paciente terminal, cuyo cuerpo poco a poco iba dejando de funcionar; no cabía ninguna duda de que tenía los días contados. Luego de debatir el caso con diversos especialistas, les presenté al paciente y a su familia la siguiente opción: Existía la posibilidad de someterlo a una complicada cirugía que podría prolongarle la vida seis meses más, pero sería un procedimiento caro y muy doloroso.

Nunca me resulta fácil cuando debo dejar que mis pacientes tomen decisiones tan difíciles. Yo comprendí el angustiante dilema que había depositado sobre los hombros de ese pobre hombre y esperé tenso su respuesta.

“No es una decisión que pueda tomar yo sólo”, respondió con calma el hombre. “Rabí Moshé Feinstein es el único que puede responder a este interrogante”.

Entonces, me ofrecí a acompañarlo y a presentar personalmente las complicaciones del caso ante el Rab Feinstein. En realidad, debo admitir que mi ofrecimiento no estaba libre de motivos ulteriores: yo estaba interesado en ver cómo resolvía el Rab esa situación.

Era la primera vez que tenía la oportunidad de consultar a un Rabino tan importante. Con gran respeto, yo le presenté el tema, sin olvidar ningún detalle, explicando las dificultades que éste comprendía.

Y lo que ocurrió a continuación quedará por siempre grabado en mi memoria: después de escuchar todo con suma atención, el Rab Feinstein se puso a llorar. Él lloró con lágrimas verdaderas, lágrimas de dolor, de amargura; su llanto se podía oír en toda la habitación y se prolongó unos veinte minutos. Como profesional, sé que gradualmente uno aprende a tomar distancia y que los años de experiencia anulan nuestra sensibilidad. Sin embargo, ese Rab, que se entrevistaba a diario con una gran cantidad de personas, se había conmovido intensamente por la situación que atravesaba mi paciente, a pesar de que éste no era ni pariente suyo ni un discípulo cercano, sino sólo un alumno de muchos años atrás.

Finalmente, Rab Moshé dijo que antes de tomar una decisión con respecto a un tema tan difícil, necesitaba un día para meditar detenidamente sobre el caso.

Al día siguiente ambos regresamos a ver al Rab Moshé, quien nos saludó cálidamente, y con confianza y serenidad le dijo al paciente: “Sométete a la cirugía. Todos vamos a rezar por ti y le pediremos a Hashem que te otorgue muchos años más de vida”.

La expresión de mi rostro debe de haber revelado mi escepticismo, porque luego el Rab Feinstein me dijo: “Durante los seis meses de vida que esta cirugía le otorgará a nuestro amigo, él podrá responder Amén a muchas berajot y cada Amén creará para él un ángel guardián. Entonces, estos ángeles saldrán en su defensa en la Corte Celestial y gracias a su mérito se le otorgará una larga vida” Al terminar su relato, el médico explicó: “Ese encuentro con el Tzadik y su respuesta a mi pregunta me tocó algo en el corazón. ¡Imagínese! No cabía duda de que el Rab Feinstein había comprendido la penosa experiencia que este paciente Terminal debería enfrentar y de todas formas, él entendió que valía la pena que el paciente viviera un poquito más para que pudiera pronunciar unas pocas palabras. Aún más, ¡el Rab Feinstein creía que estas palabras podrían alterar el curso de la naturaleza! En ese momento comprendí que debía haber algo más profundo en el cumplimiento de la Torá y las Mitzvot”. En efecto, aquel paciente superó durante varios años el sombrío pronóstico.

“Cada Amén crea un ángel guardián”, dijo Rabí Moshé. De hecho, la

palabra Amén tiene le mismo valor numérico que la palabra “Malaj” – Ángel: ¡noventa y uno

Consejos para mejorar en recitar las Berajot:

Algunos consejos para recitar mejor las Berajot.

1. Esperar un poco y pensar: Qué Berajá se va decir, para qué y hacia quién.
2. Decir la Berajá con calma, lento, claro, alegre y traduciendo las palabras en la mente.
3. Puntualizar bien las letras y palabras.
4. Cuando se dice la palabra “Atá” sentir realmente la presencia de Hashem frente a uno.
5. Antes de decir la Berajá, tratar que haya alguien para que conteste Amén. No mirarlo en el momento de decir la Berajá; sino pensar que se le está alabando a Hashem y se está hablando con él. Es bueno que 2 personas contesten Amén, ya que 2 personas ya se consideran como testigos.³⁰
6. Cumplir con todo esto, mínimo 5 veces al día (para empezar a acostumbrarse).
7. Escribir en una hoja, cuántas Berajot se dijeron correctamente según estos consejos que escribimos.

Prepararse antes de decir la Berajá:

Dijo el **Admur de Lublin**: El prepararse antes de hacer alguna Mitzvá, es más apreciado para Hashem, que la misma Mitzvá.³¹

Dijo sobre sí mismo el **Jayé Adam**: Ya hice pruebas personales y cuando hacía una Mitzvá “espontáneamente”, no la cumplía como se debe.³²

³⁰ Zohar Jelek 3, 271.

³¹ Torat Emet Jelek 3 página 36.

³² Lo menciona el libro Habu LaHashem Kabod, de Rab Kolidasky.

Está escrito en el **Pele Yoetz**:³³ Sobre todo es necesario prepararse adecuadamente antes de hacer alguna Mitzvá, así mismo antes de decir alguna Berajá y principalmente antes de mencionar el nombre de Hashem. Ya que si hace la Mitzvá o dice la Berajá “de repente”, pierde mucho valor y se considera como un cuerpo sin alma.

Dijo el **Jidushé Harim**: Para cualquier cosa de santidad, es necesario prepararse antes de hacerlo.

El **Jafetz Jaim** escribió. ¿Es lógico que uno tenga una reunión con el rey y no se prepare antes de ir con él?

Antes de hablar con Hashem, uno debe prepararse para hablar con él, saber cómo pedirle, y saber qué le va pedir o decir.³⁴

Para resumir todo lo que hemos escrito.

Este escrito viene para ayudar a reforzarnos en bendecir mejor y acostumbrarnos a decir mejor las Berajot, por ejemplo, decirlas con más calma, más alegre, más claro, y con las intenciones correctas. Detenerse algunos momentos antes de bendecir y conseguir alguna persona para que conteste Amén.

Esto no es únicamente para personas muy elevadas y grandes en Torá, sino para todo Yehudí.

Tenemos la mejor de las “Segulot”, y no debemos buscar afuera. Es el decir una Berajá correctamente y contestar Amén como se debe.

Todo padre de familia, maestro, abuelo, etc., debe acostumbrar a sus hijos, alumnos, nietos, etc., a recitar bien las Berajot y el contestar Amén.

“Bienaventurada la persona que se detiene antes de decir la Berajá; que se prepara, piensa y medita qué se dirá”.

“Así como la persona le bendice a Hashem, así mismo Hashem lo bendice”

³³ En el tema “Hajaná”.

³⁴ Shem Olam Jelek 2 al final del libro.