

*El Silencio
que da Vida*

השתיקה מחייה

Rab Aharon Tibi

Majon Ohel Moshe

Leiluy Nishmat Mazal Tov Ilana Bat Dina

ניתן להשיג בעברית
Available in English
Disponible en Français

Libro

El silencio que da vida

Artículos, historias, conductas y hábitos, sobre la gravedad de hablar en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash, así como en durante el estudio y la Tefilá.

Asimismo se aborda del uso del teléfono celular en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash y el obstáculo que esto causa.

Basado en los libros de:
Rab Meir David Shmueli Shlit"á y
Rab Ben Zion Mutzafi Shlit"á

R' Aharon Tibi

Majon Ohel Moshe

Leiluy Nishmat Mazal Tov Ilana Bat Dina

El silencio que Da Vida

La Santidad del Bet Hakneset y del Bet Hamidrash

Este libro sale a la luz para elevarnos y fortalecer nuestra conexión y apego con el Creador, Bendito sea Su Nombre, y para restaurar el honor de la santidad de la Tefilá y de los Baté Knesiot, lo cual es de las cosas que están en el nivel más elevado de mundo.

Es una Mitzvá publicar, fotocopiar y copiar este libro para cualquier necesidad.

Para cualquier asunto relacionado con el libro, y para la distribución del libro de forma gratuita, favor de comunicarse con Rab Aharon Tibi

Israel: 0527616969

Francia: 0659653164

Traducción y adaptación de hebreo a español: 52-5618653830

El silencio que Da Vida

Tamuz de 5781

Este libro ha sido dedicado para elevar al alma pura
de mi querida madre,

Mazal Tov Ilana bat Dina A”h

Quien entregó su alma y todas sus fuerzas por el honor y santidad del Bet Hakneset, y fue para mi siempre como una señal y ejemplo en la importancia del cumplimiento de esta Mitzvá.

Mi sensibilidad a este tema me llega también por la corona de mi cabeza, mi padre, que D-s lo colme con una vida buena y larga, que él es mismo un ejemplo de la importancia de guardar silencio durante la Tefilá. Sea la voluntad de D-s de otorgarle todo lo bueno tanto en lo material como en lo espiritual, con salud y Najat para él y toda su familia, y Najat espiritual de sus hijos, nietos y descendientes hasta la llegada del Meshiaj Tzidkenu pronto en nuestros días, Amén.

Aharon Ben Harab Shimon Tibi

El silencio que Da Vida

Índice

CAPITULO 1	10
<hr/>	
¿A QUÉ SE ASEMEJA LA PERSONA QUE HABLA DURANTE LA TEFILÁ?	10
SEGÚN CIERTAS OPINIONES, QUIEN HABLA EN LA TEFILÁ DEBE SER AVERGONZADO PÚBLICAMENTE	11
HAY PERSONAS QUE SON “GRANDES”, MAS HEREDARÁN EL INFIERNO.	12
QUIEN HABLA EN EL BET HAKNESET, EN EL OLAM HABÁ ENVOLVERÁN SU CUERPO CON ESPINAS	12
EL QUE HABLA DURANTE LA TEFILÁ, ES MEJOR QUE SE QUEDE EN SU CASA, INCLUSO EN YOM KIPUR	13
EL QUE HABLA EN EL BET HAKNESET CAUSA DESTRUCCIÓN, Y ES GRANDE SU PECADO.	13
QUÉ BELLO ES EL SILENCIO A LA HORA DE LA TEFILÁ	14
CUIDADO CON LOS PECADOS QUE SON COMUNES	15
EL TERRIBLE CASTIGO PARA QUIENES HABLAN EN EL BET HAKNESET Y EN EL BET HAMIDRASH	16
CAPÍTULO 2	17
<hr/>	
¿QUÉ SE PUEDE CAUSAR CUANDO SE HABLA EN EL BET HAKNESET Y EN EL BET HAMIDRASH ?	17
¿QUIÉN HABITA EN UN BET HAKNESET EN DONDE LA GENTE SUELE HABLAR DURANTE LA TEFILÁ?	17
TEN CUIDADO NO RESPONDER CUANDO TE HABLAN EN EL BET HAKNESET O EN EL BET HAMIDRASH	18
QUIEN HABLA DURANTE LA TEFILÁ, CREA ÁNGELES DESTRUCTORES	19
VALE LA PENA HACER MINYANIM DE PERSONAS QUE NO HABLAN EN LA TEFILÁ	19
HAY UN DOLOR TERRIBLE EN EL MUNDO VENIDERO PARA AQUELLOS QUE HABLAN DURANTE LA TEFILÁ	20
¿CUÁL ES LA CAUSA DEL EXILIO Y DEL SUFRIMIENTO?	21
LA MITZVÁ QUE ELIMINA LOS MALOS DECRETOS Y SILENCIA A LOS ACUSADORES	21
ESTE PECADO RETRASA LA LLEGADA DEL MASHIAJ	22
PROTEGIENDO LA SANTIDAD DEL BET HAKNESET	22
ADVERTENCIA DEL RABENU YONÁ SOBRE LA SANTIDAD DEL BET HAKNESET	23
CÓMO COMPORTARSE EN EL BET HAKNESET Y EN EL BET HAMIDRASH	23
POR MEDIO DE LAS PALABRAS EN EL BET HAKESET Y BET HAMIDRASH, SE CREA UNA NUBE QUE NO PEMITE QUE LA TEFILÁ SUBA AL SHAMAIM	24
CAPÍTULO 3	25
<hr/>	
HABLAR DEMÁS CAUSA QUE NO PODAMOS CONCENTRARNOS EN LA TEFILÁ	25

El silencio que Da Vida

DURAS PALABRAS ACERCA DE QUIEN HABLA EN EL BET HAKNESET EN MEDIO DE LA TEFILÁ	25
QUIEN HABLA EN EL BET HAKNESET DURANTE LA TEFILÁ D-S NO LO ESCUCHA	26
NO HABLARON EN LA TEFILÁ Y LOS SIETE PASTORES LLEGARON AL BET HAKNESET	27
QUIEN HABLA EN LA TEFILÁ ES CONSIDERADO COMO SI TRASPASARA LA PROHIBICIÓN DE “HASAGAT GUEBUL”	27
QUIEN HABLA EN EL BET HAKNESET ALEJA LA SHEJINÁ	28
CUIDARSE DE NO HABLAR DURANTE LA TEFILÁ	28
EL DIAMANTE DE LA CORONA	29
EL SILENCIO EN LA TEFILÁ SALVA DEL ENEMIGO	29
PALABRAS DE RAB ABRAHAM GALANTI Z”L	32
PALABRAS DE LOS MEKUBALIM DE TZEFAI	32
EL TEMOR AL PECADO DE HABLAR UNA CONVERSACIÓN DE MITZVÁ EN MEDIO DE LA TEFILÁ	32
EL PROBLEMA DE LOS TELÉFONOS CELULARES	33
<u>CAPÍTULO 4</u>	<u>35</u>
RABÍ SAADIA GAÓN	35
RABENU BAJHYE	37
BAAL HATURIM	37
KAB HAYASHAR	38
RAB YONATAN AIBSHITZ	40
EL JHIDÁ	41
UNA HISTORIA ATERRADORA	43
RAB ITZJAK ZILBERSTEIN	45
RAB BEN-TZION MUTZAFI	46
<u>EPÍLOGO</u>	<u>47</u>
<u>MI SHEBERAJ</u>	<u>48</u>

Rabbi CHAIM P. SCHEINBERG
Kosh Hayeshiva "TORAH ORE"
and Morah Hora'ah of Kiryat Mattersdorf

הרב חיים פינחס שיינברג
ראש ישיבת "תורה אור"
ומורה הנראה דק"ת מטרתסדורף

בס"ד, חודש שבט, תש"ס

שליט"א

לכבוד הרח"נ מוכה הרבנים ר'י

מכתבו קבלתי בענין השימוש בטלפונים ובפלאפונים
לפיניהם בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, ובודאי הדבר
חסור ביותר, והוא ולזול וקלות ראש נסורה בקדושת מקומות
אלו, ונורם ביטול תורה סרובה, ה' ירחם, ומסיה הדעת
מחלימוד, ובודאי שאין להשתמש בו בבתי כנסיות ובתי
מדרשות שט"י הצלצול מבטל סמך תלמוד חורה דרבים, וכן
בשעה התפילות נורם לכלבול והיסח הדעת למתפללים, וכל
הנכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות חובה עליו לכבות
מכשירים אלו ולא להשתמש בהם שם כלל. ואף בני תורה
המדברים בו בראש חוצות אין כן דרכו של ת"ח לדבר בקול
רם ובפרהסיא ברשות הרבים, וכמ"ש הרמב"ם בהלכות דעות כי
החכם ניכר במעשיו וכדיבורו ובחילוכו בין הבריות, ובפרט
מה שטורר על הפירצה החסורה שנישים הולכות ומדברות
במכשירים אלו ברשות הרבים, והדבר פרוץ ביותר שסגביהות
קולן כאילו נמצאות בביתן, ה' ירחם, והוא פריצות גדולה
בעניני הצניעות, ובודאי שכל מי שיש בידו להשפיע לבטל
מנהגן יש לו לעשות כן. וע"י התחזקות בענינים אלו נזכה
כולנו לשפע ברכה וסייעתא דשמיא בכל הענינים.

המצפה לישועת ה' בקרוב

חיים פינחס שליט"א

El silencio que Da Vida

Carta de recomendación

Rab Jaim Pinjas Scheinberg

Rosh Yeshivat “Torá Or”

Moré Horaá de Kiryat Mattersdorf

B”H , Mes de Shebat, 5760 (2000)

Al Rav Hagaon Shlit”a, Presente.

He recibido la carta sobre el uso de distintos tipos de teléfonos celulares dentro de los Baté Knesiot y Baté Midrashot, y en verdad se trata algo muy grave, y se considera como un desprecio y frivolidad total a la santidad de estos lugares, además de causar una considerable pérdida y distracción del estudio de Torá (Bitul Torá), D-s se apiade, Por supuesto que no está permitido usarlos dentro de los Baté Knesiot y Baté Midrashot, ya que tan solo un sonido del teléfono es capaz de interrumpir el estudio de Torá y de distraer la Tefilá de todo el Kahal. Por esta razón, todo aquel que entra a un Bet Kneset o a un Bet Midrash debe apagar su teléfono y no usarlo en lo absoluto. Mediante el fortalecimiento en estas áreas, todos mereceremos abundancia de bendiciones y la ayuda del Cielo en todos los ámbitos.

Quien espera la salvación de D-s pronto,

Rav Jaim Pinh'as Scheinberg

El silencio que Da Vida

Ohel Moshé

Centro de estudios de Torá
Bait Vegan, Jerusalem

S.C 580668572

אוהל משה
מרכז בני תורה בית וגן ירושלים
ע"ר 580668572

Carta de bendición

22 de Tamuz 2015

Me complace mucho ver el importante libro "El Silencio da Vida", que fue editado y recopilado por un hombre puro, Rab Aharon Tibi, hijo de Rab Shimon Tibi Shlit"á, director espiritual de las instituciones "**Ohel Moshé**", quien recopiló información de escritores y libros de Rishonim y Ajaronim sobre la gravedad de la prohibición de hablar en el Bet Kneset, y especialmente durante la Tefilá, la cual es considerada "de aquellas cosas que se encuentran en el extremo superior del mundo y la gente las menosprecia".

Es sabido que las palabras del libro *Kol- Bó-* que escribió: Pobres de aquellos que hablan cosas vanas o se ríen en la Tefilá, ya que hemos visto, por causa de nuestros pecados, cuántos Baté Knesiot han sido destruidos porque fueron tratadas con desprecio. Por lo tanto, escribió Maran el *Shuljan Aruj* (cap. 124): "No se debe hablar en vano cuando el Jazán está recitando la Jazará, y si alguien habla durante la Tefilá, es muy grave su pecado y se debe reprocharlo". Asimismo, está escrito en el libro *Vavé Ha'amudim* que cada congregación debería poner un encargado para cuidar que esto no suceda. Escribió el Jasid Rab Eliezer Papo en su libro *Jésed Laalafim*, que hoy en día no hay quien reprenda ni reproche, así como no hay quien acepte el reproche. Y este mal hábito se ha convertido en un permiso y nadie se da cuenta.

Es por esta razón que el autor Shlit"á obró de manera correcta al recopilar y editar de los Midrashim de nuestros sabios y padres del Musar, con buen gusto y conocimiento sobre este importante asunto y sobre la virtud de aquel que es cuidadoso de no hablar en el Bet Hakneset, lo cual tiene un pago muy grande tanto en este mundo como en el mundo venidero. Y escribió Rab Jaim Palaggi en su libro *Tojejat Jaim* en Parashat Terumá, que esta persona tendrá mérito en este mundo, ya que D-s escucha su Tefilá y verá descendencia sagrada, larga vida y sustento en abundancia, y la voluntad Divina tendrá éxito.

Sea la voluntad Divina que siga privilegiando a otros, aumentando y engrandeciendo la Torá, y la voluntad Divina se logre por medio de él, con Najat espiritual de todos sus descendientes, con salud y Luz Divina, Amén.

Con la bendición de la Torá

Yaacob Suiza

Capítulo 1

¿A qué se asemeja la persona que habla durante la Tefilá?

Escribió Marán Rabí Yosef Karo (*Shuljan Aruj, Oraj Jaim* 124, 7) en nombre de Rabenu Yoná: “No se debe hablar en vano mientras el Jazán está recitando la Jazará, y si habla, está pecando, y “es un pecado muy difícil de cargar, y se debe reprochar.””

Y está escrito en el libro *Notré Amén* (Pág. 84), que el lenguaje utilizado por Maran “וגדול עוונו מנשוא” no aparece en ningún otro lugar más que en Perashat Bereshit, después de que Cain asesinó a Hébel, y le dijo a D-s: “*Mi pecado es muy difícil de cargar*”. Cabe aquí la pregunta: ¿Acaso es tan grave el pecado de quien habla en la Jazará, que lo comparan con un asesino? Y la respuesta es, según Rabenu Yoná (Portón Guimel, letra 141), que la persona que avergüenza a su compañero en público es más grave que un asesino, ya que ésta no reconoce su error, y su alma no se entristece por lo que hizo. Por esta razón quien habla en la Tefilá se compara con asesino, ya que ambos están muy lejos de corregir sus actos, por la razón que no se arrepienten. Según esta explicación se puede explicar que también aquel que habla en medio de la Jazará del Jazán y se pierde de contestar Amén, su pecado es muy grave ya que no reconoce la gravedad de éste, y no se entristece, ya que este pecado es común en él y no se arrepiente para corregir y hacer Teshubá, entonces resulta que este pecado lo repite día a día, etc. Que del Cielo nos ayuden a cuidarnos de este pecado tan grave, y que D-s el bondadoso nos perdone por haber pecado en él.

En el libro *Shay Lamorá* (pág. 19), trae otra explicación (en nombre del Tzadik Rab Mordejai Tzvi Sasne Shlit"a) : Está escrito en el Tratado de los Principios (Cap. 1 Mishná 2) : “*Sobre tres cosas el mundo se sostiene : Sobre la Torá, sobre el trabajo (la Tefilá) y sobre los favores*”. En base a esto se entiende que una de las

El silencio que Da Vida

columnas del mundo es la Tefilá, ya que el trabajo se refiere a Tefilá, como está escrito en Masejet Taanit (2 b), que aquél que habla durante la Tefilá es pecador y hace pecar a los demás, y causa que una de las columnas que sostienen el mundo se desplome, pone al mundo entero en un peligro de desplome, y puede causar, D-s nos libre, la destrucción del mundo. Por esta razón escribió Marán que su pecado es muy pesado para cargar, de la misma manera que se menciona a Cain, ya que hay algo en común entre estas dos personas, ya que Cain mató a Hébel, derramó su sangre y causó la destrucción de medio mundo, su sangre y la sangre de sus supuestos futuros descendientes. Igualmente aquél que habla en la Tefilá causa, Jas Veshalom, a la destrucción del mundo. ¡Cuánto esto debe despertarnos a cuidarnos de no hablar en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash! También está escrito ahí mismo, que en Masejet Meguilá dice que en un Bet Kneset en el cual se sacan cuentas, en el futuro morirán personas y nadie las enterrará, D-s nos salve.

En *Eliá Rabá* está escrito, que por causa de que las personas hablan en el Bet Hakneset y Bet Hamidrash, causan que en el futuro se destruyan estos lugares, D-s nos salve. De aquí se entiende claramente, que aquél que desprecia la santidad del Bet Hakneset y Bet Hamidrash, su pecado es insostenible, al igual que Cain.

Según ciertas opiniones, quien habla en la Tefilá debe ser avergonzado públicamente

Escribió Marán (*Oraj Jaim* 224,7), que quien habla a la hora de la Jazará “debe ser reprochado”.

Está escrito en el libro *Sha”y Lamorá* (pág. 18), que hay opiniones que dicen que se debe reprochar en privado para no avergonzar a esta persona, sin embargo el *Eliá Rabá* escribió en el libro *Vavé Ha’amudim*, que es correcto que cada congregación asigne personas que supervisen que no se hable en la Tefilá, y a quien hable lo castiguen “y lo avergüencen en publico”, para que los demás escuchen y teman, y no vuelvan a pecar con intención.

El silencio que Da Vida

Esto es desconcertante, ya que está escrito: “*Reprocharás a tu compañero y no harás que cargue el pecado*”. Está escrito en el Talmud: “*es mejor que la persona se arroje a sí mismo al horno de fuego y que no avergüence a su compañero*”. Entonces, ¿cuando se refiere al reproche cuando habla en el Bet Hakneset se permite reprocharlo e incluso avergonzarlo en público?

La respuesta es, que cuando una persona habla durante la Tefilá está poniendo a la congregación en peligro, por esta razón se permite avergonzarlo en público, para salvar a la congregación del peligro. Otra explicación es, que aquel que habla en el Bet Hakneset causa Jilul Hashem (devaluar el Nombre de D-s) ya que los demás pueblos no hablan en sus casas de rezo, por ello por su bien y por su propia expiación, se decretó avergonzar a esta persona para perdonar su pecado. De aquí aprendemos la gravedad de hablar a durante la Tefilá, tanto que hay quien opina que se debe avergonzar en público.

**Hay personas que son “grandes”,
mas heredarán el infierno.**

Cuentan sobre el Gaón Baal *Imré Esh*, z”l, que uno de sus alumnos habló a la hora de la Jazará y todo el día lo llamó “grande”. Le preguntaron sus alumnos, ¿por qué razón le llama a tal alumno “grande”? Él respondió que sobre él está escrito en el Shulján Aruj “grande”- grande es su pecado - “*Gadol avonó minesô*”. Por eso lo llamó así. (*Shomer Emunim*).

Por supuesto que ninguna persona quiere este tipo de “grandeza”, pero en realidad el que habla durante la Tefilá es grande pero por su pecado, que D-s se apiade de nosotros.

**Quien habla en el Bet Hakneset, en el Olam Habá envolverán su
cuerpo con espinas**

Está escrito en *Baal Haturim* (Debarim 26,19), sobre el Pasuk: “*Para ponerte superior a todas las naciones que hizo D-s, para gloria, renombre y esplendor*”. Sobre eso está escrito (Sanhedrín 111 b), que D-s en el futuro será la corona para cada Tzadik, ya que esta corona que hoy en día le ponen los Tzadikim a D-s por medio de la Tefilá, Él se las devolverá, sin embargo aquél que habla una plática

El silencio que Da Vida

profana en el Bet Hakneset lo envolverán con espinas. Ahora pensemos, si una persona en este mundo le quitaran la ropa y lo envolvieran con espinas, sin que éstas lo piquen, y lo expusieran así frente a todos, cuánto se avergonzaría por verse así. ¿Qué pasaría si además de esto, las espinas lo picaran y sangrara, cómo se sentiría? De aquí aprendemos cómo se sentirá la persona que habla en el Bet Hakneset cuando lo castiguen frente al ejército Celestial, frente a todas aquellas almas de sus familiares y amigos difuntos ¡Cuánto sufrimiento, angustia y vergüenza sentiría! Es posible ahorrarse todo este sufrimiento si solamente la persona pone una barrera en su boca y no habla en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash, sobre todo durante la Tefilá.

**El que habla durante la Tefilá, es mejor que se quede en su casa,
incluso en Yom Kipur**

Escribió el *Kaf Hajaim* (151, 8), que aquél que habla en vano en el Bet Hakneset, es preferible que no venga al Bet Hakneset para nada, ya que está pecando y haciendo pecar, el Satán lo acusa en ese momento y dice: “¿Acaso no tiene otro momento más para venir, sino hablar en a la hora de la Tefilá?”

Una vez vi un anuncio en nombre del Admo”r de Kloizenburg z”l, quien solía explayarse sobre la gravedad de la prohibición de hablar en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash. Éste decía que si una persona en Yom Kipur, sabe que hablará en el Bet Hakneset, es preferible que rece solo en su casa y no asista. De aquí aprendemos la severidad que representa hablar en el Bet Hakneset, que es tanta que incluso en el día más sagrado del año, es mejor que no asista, para que no se tropiece y caiga en este pecado.

**El que habla en el Bet Hakneset causa destrucción,
y es grande su pecado.**

Escribió el *Eliá Rabá* (124, 12) en nombre del *Kol-Bó*:

“Pobres de aquellos que hablan cosas vanas o se ríen durante la Tefilá, ya que hemos visto, que debido a nuestros pecados, cuántos Baté Knesiot se destruyeron porque no se les dio el merecido respeto”. (Sha”y Lamorá pág 19).

El silencio que Da Vida

La persona puede pensar, ¿acaso sería capaz de destruir con sus propias manos un Bet Hakneset o un Bet Hamidrash? ¡Claro que no! Aún si le pagaran o lo hicieran sufrir, no se atrevería a destruir un Bet Hakneset o un Bet Hamidrash, ya que sabe que la casa de D-s se considera como un pequeño Bet Hamikdash. Así como no destruiría el palacio de un rey de carne y hueso, con más razón sería incapaz de destruir la casa del Rey de reyes, D-s. Entonces, ¿por qué razón habla dentro del un Bet Kneset o un Bet Midrash causando por medio de esto su destrucción?, ya que si destruyera la casa de un rey de carne y hueso merecería la pena de muerte, cuánto más debe cuidarse la persona de no causar la destrucción de la casa de D-s y merecer un castigo grave, por causa de hablar dentro del Bet Hakneset o del Bet Hamidrash.

D-s el bondadoso perdonará a quien ya lo hizo, porque seguramente fue sin intención.

Qué bello es el silencio a la hora de la Tefilá

Está escrito en el libro *Shay Lamorá* (Pág. 26, lo escuché en nombre del Gaón de Debretzin Shlit"a, quien lo contó en nombre de su padre, el Gaón Ab Bet Din Nihizel, autor del libro *Melitzé Yosher*, z"l) lo que le sucedió, que una vez estaba dando una Derashá frente a la congregación, y en sus palabras reprochó sobre la grave prohibición de hablar durante el Bet Hakneset y Bet Hamidrash. Y dio una señal que el acrónimo en hebreo de la palabra Sebá שיבה (larga vida), es : - שתיקה יפה בשעת התפילה - es bello el silencio durante la Tefilá. Es decir, que por el mérito del silencio durante la Tefilá, la persona tendrá larga vida y longevidad.

Al otro día que el Rab dijo estas palabras en público, se hizo un gran alboroto en la ciudad y la congregación se quedó atónita al escuchar que uno de los presentes del día anterior, soñó esa noche que estaba enfermo y desahuciado, y lo llevaban ante la Corte Celestial, en donde lo juzgaban si moriría o viviría, y él al ver que estaba entre la vida y la muerte, rogó por su vida. Le contestaron: “Cuando el día de hoy el Rab habló y advirtió sobre la prohibición de hablar durante la Tefilá, tú no escuchaste ni pusiste atención a

El silencio que Da Vida

sus palabras, y continuaste hablando durante la Tefilá, a pesar de que escuchaste lo que dijo el Rab, que quien se calla durante la Tefilá alarga su vida, y que las iniciales de la palabra Sebá son: Es bello en silencio durante la Tefilá. Y por resta razón estamos juzgando si mereces larga vida". En ese momento este hombre les rogó y les prometió que nunca más volvería a pecar en este asunto, y se cuidaría a partir de ese momento de no hablar durante la Tefilá. Y así fue, que a partir de entonces, fue muy cuidadoso de no hablar durante la Tefilá.

Cuidado con los pecados que son comunes

Está escrito en el libro *Shay Lamorá* (Pág. 27), que cierta vez dos Tzadikim discutían sobre cuál es el pecado que la generación actual cae más y peca. El Gaón Rab Pinjas de Karitz, z"l, decía que la generación actual pecaba más en el pecado de Yijud (prohibición de encerrarse en un cuarto con mujeres prohibidas) y el Gran Rab Yaacov Yosef de Ostraha (autor del libro *Rabí Yib"i*), opinaba que el mayor pecado en esos días era que la gente hablaba en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash. Así que decidieron en conjunto, que abrirían un libro, y el primer Pasuk que se les apareciera frente a sus ojos les demostraría quién tenía razón. Y cuando abrieron el libro de Bereshit, encontraron el Pasuk: “¿Acaso como una mujer cualquiera tratará a nuestra hermana?” (Vaishlaj 34, 31) (este versículo hace alusión a Reubén y Shimón, cuando Jamor el rey de Shejem violó a su hermana Diná y ellos buscaron venganza de su pueblo).

¡Vean cómo Rab Pinjas de Karitz tenía razón! Sin embargo Rab Yaacov Yosef de Ostraha, en ese momento señaló las palabras de la traducción de Yonatán (al arameo), quien tradujo: “No es apropiado que el pueblo de Israel hable en el Bet Hakneset...”, y fue así como Rab Yaacov Yosef de Ostraha también tuvo la razón.

El silencio que Da Vida

El terrible castigo para quienes hablan en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash

Está escrito en el *Sefer Jaredim*, que la persona debe analizar qué pasaría si estuviera parado frente a un rey de carne y hueso, y hablara frente a él palabras irrelevantes, ¡le cortarían la cabeza! Mucho más y más cuando está parado en el Bet Hakneset o en el Bet Hamidrash frente al Rey de reyes, Hakadosh Baruj Hú, y habla palabras vanas, ¿cómo no se va a avergonzar y cómo se atreverá a hablar frente a Él? (*Shay Lamorá* pág. 69)

Capítulo 2

¿Qué se puede causar cuando se habla en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash ?

Escribió el *Jatam Sofer* en su recopilación de conferencias (2, 309): “D-s Bendito con su gran misericordia y favor, nos permitió tener un *Mikdash Meát*, un pequeño *Bet Mikdash*, el cual es el *Bet Hakneset* y en el *Bet Hamidrash*. Si nosotros tratamos estos lugares con santidad y respeto, D-s en el futuro los fijará en *Eretz Israel*. Y ahora también tienen la santidad de *Eretz Israel*, y las *Tefilot* se envían directamente a los portones Celestiales. Pero si, D-s nos libre, los tratamos con desprecio y hablamos en ellos palabras vanas, el aliento que sale de esas palabras vanas es impuro y se reviste de ellos el ministro de *Jutz Laaretz* (fuera de *Eretz Israel*), y se adueña del *Bet Hakneset*, D-s nos libre, recibe las *Tefilot* y las mete a los “*Jitzonim*” (lugares espirituales del exilio), y se considera como si la persona estuviera haciendo idolatría »

(*Shay Lamora* pág. 69).

De aquí aprendemos cuánto debemos cuidarnos de no hablar en el *Bet Hakneset* y en el *Bet Hamidrash*, y sobre todo debemos cuidarnos de los teléfonos celulares, por medio de los cuales se puede caer más fácilmente y sobre todo en medio de la *Tefilá*.

¿Quién habita en un Bet Hakneset en donde la gente suele hablar durante la Tefilá?

En el mismo contexto de lo que traje en la sección anterior, cuentan sobre un *Jajam* que llegó a un *Bet Hakneset* y observó algo aterrador allí, cómo varios

El silencio que Da Vida

de los asistentes hablaban en medio de la Tefilá sin que parezca importarles, y no se dan cuenta de la gravedad de esto. Se acercó el Jajam al Rab del lugar y le preguntó quién era el dueño de este Bet Hakneset, a lo que el Rab le contestó: “Yo soy el dueño de este lugar”. Le dijo el Jajam: “Disculpe, con todo el respeto, hay otro dueño en este lugar”, y le mostró un anuncio que estaba colgado en una de las paredes, que decía en nombre del *Sbl"á Hakadosh* y el *Jatam Sofer, z"l*, que un Bet Kneset en el cual se habla durante la Tefilá, se convierte en propiedad del Satán mismo. El Rab se disculpó, diciendo que no prestó atención al anuncio, y que a partir de entonces tendría cuidado y advertiría a los congregantes que no hablaran en el Bet Kneset, y así hizo.

Ten cuidado no responder cuando te hablan en el Bet Hakneset o en el Bet Hamidrash

Escribió el *Pele Yoetz* (*Maarejet Bet Hakneset*), que hay personas que no hablan en el Bet Hakneset o en el Bet Hamidrash, pero si viene alguien y les habla les da vergüenza y le contestan; de esta manera poco a poco se acostumbran a hablar así como todos los demás, y esto se convierte en algo permitido para ellos. ¿A qué se parece esto? A una persona que vienen ladrones que le quieren robar dinero y artículos de valor, y él puede evitar el robo, ¿acaso se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo le roban, o va a luchar hasta que le devuelvan el último centavo? Seguramente no permitirá que se lleven sus pertenencias y no se avergonzará por ello. Si así se comporta sobre cosas pasajeras de este mundo que es efímero, y no se avergüenza por ello, aún cuánto más y más al tratarse de su alma, la cual quieren cazar cuando vienen a hacerlo caer en pláticas vanas, debe cuidarse de no hablar palabras prohibidas, y que no lo permita y no escuche el consejo de su *Yétzer Hará* que le dice que conteste. (en un caso así lo correcto es hacer una seña que hablará después con esa persona o escribir sobre una hoja, para salvarse de esta situación).

El silencio que Da Vida

Quien habla durante la Tefilá, crea ángeles destructores

Escribió el *Dérej Moshé* (día 5), que de cada palabra y palabra que la persona habla en el Bet Hakneset desde Baruj Sheamar hasta Shomné Eshé (la “*Amidá*”), se crea un ángel destructor que arrebató su Tefilá, y de aquí aprendemos lo que hizo D-s, D-s nos salve. (*Shay Lamorá*, 75). Debe la persona aprender una lección: ¿Acaso vale la pena venir al Bet Hakneset, y en lugar de crear ángeles sagrados crear ángeles destructores, que destruirán, Bar Minán su Tefilá y al mundo, y en el mundo venidero cuando vea qué ángeles creó cuánta angustia pasará la persona, y acaso esto es lo que D-s esperaba de él? Y por supuesto que si la persona toma en serio y se cuida de esto, D-s lo salvará de este pecado.

Vale la pena hacer Minyanim de personas que no hablan en la Tefilá

En el libro *Mikdash Meat* (8, 12) está escrito, que si las personas fueran sabias al planear Baté Midrashot, harían una regla positiva en ese Bet Midrash, de no dejar que recen allí más que personas que tienen la capacidad de detener su espíritu de participar en conversaciones en la Tefilá, y sobre todo que hay personas que buscan rezar toda la Tefilá sin pláticas en medio, etc.

El silencio que Da Vida

Hay un dolor terrible en el mundo venidero para aquellos que hablan durante la Tefilá

Marán escribió en el *Shuljan Aruj* (*Oraj Jaim* 268, 12), que no se debe hablar cuando se dice “Vayjulú”, ni cuando el Jazán recita la Berajá de Meen Sheva el viernes en la noche. Y escribió sobre esto el *Kaf Hajaim* (162, 52), que el origen de esto proviene del *Tur* que cita al *Séfer Jasidim*, en el que se cuenta sobre un Jasid que presencié la muerte de otro Jasid, cuyo rostro se había vuelto verdoso. Le preguntó por qué su rostro había adquirido un aspecto tan aterrador, a lo que el otro respondió que la causa de esto era que él solía hablar durante “Vayjulú” cuando la congregación lo recitaba, así como en la Berajá de “Meen Sheva” y en “Yitgadal”.

El Sefer HaKol-Bo nos señala que, si esto fue dicho sobre la Berajá de Meen Sheva que es una Berajá suelta, mucho más se debe uno de cuidar en una Tefilá que es fija y habitual (*Shalmé Tzibur, Sha”y Lamorá*).

Y ahora pensemos un momento, si esta persona había sido un Jasid lleno de fervor hacia su creador, y a pesar de esto no lo tomaron en cuenta y lo castigaron de manera que su cara se puso verdosa, y por medio de esto se veía diferente que el resto de los demás, y seguramente por esto tenía mucho sufrimiento, ya que en el mundo venidero, el mundo de la verdad, saben que la persona sufre por causa de tal y tal pecado. Y si este Jasid así sufrió, qué dirán las personas simples que hablan durante la Tefilá, , cuánta burla y desprecio pasarán en el mundo venidero, y cuánto sufrirán. Y si la persona puede evitar este sufrimiento si adquiere la cualidad del silencio, su pago será mucho mayor.

Sobre esto está escrito en el libro *Reshit Jojmá* (Portón del amor cap. 6): El Rab Lapidot atestiguó frente a mi Rab, z”l, que vio en el sueño al Jasid y sabio Rab Yehuda Bar-Shoshan z”l, después de su fallecimiento aquí en la Alta Galilea, y vio que su rostro brillaba como la luz del sol, cada cabello y cabello de su barba brillaba como si fuera una llamarada, le preguntó por qué tuvo el mérito de esto, y dijo por la virtud del silencio que él poseía, que nunca en su vida habló una conversación vana. aquí aprendemos que si una persona se calla, está en silencio, no sólo su rostro no enverdece, sino que por el contrario su rostro ilumina y brilla, y siente una alegría y placer espiritual, que ningún mortal puede entender por medio de la mente humana, y tal vez esto es lo que dice el Gaón de Vilna z”l, que por cada momento y momento que la persona

El silencio que Da Vida

cierra su boca, tiene como recompensa una luz llamada *Or Haganuz*, la Luz reservada, que ningún ángel o criatura pueden siquiera imaginar. Que D-s nos de ese mérito.

¿Cuál es la causa del exilio y del sufrimiento?

Está escrito en el libro *Mikdash Meat* (pág. 4), que el Rab santo Rabí Yeb”i z”l, solía decir en sus clases y conferencias, con voz alta y súplicas, que hablar en la Tefilá es la causa principal del exilio. Y nos descubrió los decretos del año 1648 fueron por esta razón. Que D-s nos salve. (*Shomer Emunaim* 256).

La Mitzvá que elimina los malos decretos, y silencia a todos los acusadores

Aquellos que en nuestros tiempos se cuidan de abstenerse de hablar en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash, reciben a cambio una inmensa recompensa, equivalente a la suma de todas las recompensas del mundo, porque esta Mitzvá es descuidada comúnmente por la gente, como un *Met Mitzvá* (la persona que fallece no puede hacerse cargo de su propio funeral, por eso cada muerto necesita a alguien que lo entierre), y además esta Mitzvá es tan grave que causa el exilio. Y si tan solo pudiéramos prestar más atención a esto, podríamos revocar todo tipo de malos decretos y silenciar a todos los acusadores (*Shomer Emunum* pág. 256, *Mikdash Meat*, pág. 4)

El silencio que Da Vida

Del cielo revelaron que este pecado retrasa la llegada del Mashiaj

Está escrito en el libro *Mikdash Meat* (Pág. 7 letra Vav), la referencia del *Sefer Hagan*, que del cielo revelaron que este pecado es la causa de la longevidad del exilio. "Y aquel que hace idolatría no es considerado como uno de mis alumnos, porque yo siempre entregué mi alma para reprochar sobre esto en mi casa de estudio, así como en cualquier lugar que podía reprochar. Y quien se cuida a sí mismo, que se apiade de su alma y que no hable ninguna palabra cuando el Jazán esta recitando la Jazará, el Kadish, las Berajot, ni a la hora de la lectura de la Torá".

Protegiendo la santidad del Bet Hakneset

En el "*Sefer halijot tefilá ubet hakneset*" (pág 28) está escrito, en nombre del Ramba"m (halajot tefilá 11,9), que quien necesita entrar a un Bet Kneset por cualquier razón debe sentarse por unos momentos ahí y leer algo de Tefilá o Torá, ya que solo estar sentado ahí es parte de ocuparse de una Mitzvá, como está escrito : אֲשֶׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתְךָ "Ashre Yosebbe Betajá"- bienaventurados quienes se sientan (o moran) en Tu casa.

De esto podemos deducir que el simple hecho de estar en un Bet Hakneset constituye una Mitzvá, y por lo tanto si las personas comienzan a hablar palabras vanas, está evitando que se haga una Mitzvá. Por eso, debemos todos aprender, tanto mujeres como hombres, al estar en un Bet Kneset, aún cuando no es momento de la Tefilá o de leer la Torá, de no hablar palabras vanas. Tristemente, esto es un gran obstáculo, y es difícil reprochar en cada lugar, y esto se ha convertido para la gente como si fuera permitido. ¡Pobres de las almas ! ¿Cómo van a subir las Tefilot al cielo si están las almas llenas de pecados ?, y esta misma boca que habla palabras vanas, no se puede convertir en un defensor y pedirle a D-s

Por lo tanto, es apropiado que cada comunidad y comunidad temerosa de D-s, ponga a gente que advierta y cuide que no se hable en el Bet Hakneset, y a

El silencio que Da Vida

quien hable los avergüencen en público, y de esta forma se verá el honor de D-s en la tierra, y así la gente escuchará y temerá y no lo caerán de nuevo en el pecado. (*Vavé haamudim, 17*)

Advertencia del Rabenu Yoná sobre la santidad del Bet Hakneset

Rabenu Yoná, en la Epístola de la Teshubá escribió:

“Y debe la persona cuidarse de no hablar sobre negocios o cosas vanas en el Bet Hakneset, porque su pecado es muy grande si lo hace. Y mucho más debe cuidarse mientras en Jazán está rezando. Y toda la congregación debe reprocharlo y ayudar a evitar que caiga en el pecado, ya que todas las criaturas han sido creadas para el honor de D-s bendito. Y si cuando están alabando a D-s y contando su grandeza, y tú no pones atención y no escuchas, ¿dónde está el temor y el honor que le tienes a Él?”

(Sefer Mikdash Meat 79, 6)

Cómo comportarse en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash

En el *Sefer Harokéaj* esta escrito sobre el versículo: “Y seré para ellos un pequeño templo” - *Mikdash Meat*- se refiere a los Baté Knesiot, que en ellos no debe uno comportarse con frivolidad, como está escrito en el segundo capítulo de Meguilá sobre el versículo: “*Elokim Nitzav Baadar El*”- D-s se para en una congregación de D-s - que la persona que habla dentro del Bet Hakneset es como si estuviera dando la espalda a D-s.

El silencio que Da Vida

D-s le dice:

“¿Para qué vine si no hay nadie aquí, llamo y nadie me contesta, extendiendo mi mano y nadie me hace caso? ¿Quién te ha pedido que vengas a mi casa a pisotear mi jardín? Mejor postérnate y siéntate frente a Él con temor, con cabeza agachada, con humildad, con corazón roto, ruégale y cántale con alegría, y ven hacia Él con cánticos, y entonces Él estará cerca y dispuesto hacia ti”.

Por medio de las palabras en el Bet Hakeset y Bet Hamidrash, se crea una nube que no permite que la Tefilá suba al Shamaim

Escribió Rab Yonatan Aibshitz (*Yaarot Dbash* 1,4):

“Debemos temblar en la Tefilá, ya que es lo único que nos queda en el exilio”.

¡Cuánto debemos dedicar en invertir toda nuestra concentración, y pararnos en la más total sumisión y la espalda encorvada, mientras profieren melodías de alabanza con serenidad y convicción! Afortunados son los que rezan con lágrimas, con el corazón apretado y quebrantado, ya que sus Tefilot no serán en vano. ¿Y sobre qué vamos a apoyarnos en el exilio si no es sobre la Tefilá y en súplicas que brotan de lo más profundo del corazón?

Sobre esto como está escrito: סכותה לענן לך מעבור תפילה “Sacota leanan laj meavor Tefilá”- hay una nube que no deja pasar la Tefilá. ¿Y cuál es esa nube? Se trata del vapor y el aliento que proviene del pecado que sale de la boca de hombres y mujeres cada día, y sobre todo palabras vanas en el Bet Hakneset, y sobre todo en la Tefilá, todo eso sube y se convierte en una nube gruesa que no permite que suba la Tefilá. (*Mikdash Meat* pág 59, letra Yod)

Capítulo 3

Hablar demás causa que no podamos concentrarnos en la Tefilá

En el libro *Orjot Tzadikim* (el cual es considerado el libro de las cualidades, Portón del Silencio) está escrito:

“La persona debe cuidarse debe cuidarse de estar en silencio en el Bet Hakneset, y esto es parte de tener modestia, y se necesita una gran agilidad para preparar su corazón para la Tefilá... Ten mucho cuidado cuando abras la boca, cuida tu lengua como si cuidarás dinero, oro y perlas preciosas, las cuales cuidarías en un cuarto cerrado, dentro de una caja y con doble cerrojo, así has de cuidar tu boca. Mira cómo nuestros ancestros se cuidaban de pláticas vanas todos los días de su vida, y este asunto es un gran arreglo para lograr rezar con intención, ya que la mayoría de las veces que no ponemos intención, es por causa de cosas vanas que tenemos en el corazón. Así que el silencio es una gran cerca para tener temor al cielo, porque es imposible tener temor al cielo al tener demasiadas cosas en mente.

(Mikdash Meat 59, letra 11)

Duras palabras acerca de quien habla en el Bet Hakneset en medio de la Tefilá

En el *Zohar* (*Tikuné Zohar* 18, pág 65^a), está escrito, que los malvados son empujados y rechazados del Palacio del Rey, y rechazan sus peticiones, y sobre ellos está escrito: מי ביקש מכם רמוס חצרי? - “Quién les ha pedido que vengan

El silencio que Da Vida

a Mi casa, si van a pisotear mis jardines?” Esos son los malvados que desprecian al Rey en sus Tefilot, que dejan a la mitad la Tefilá e interrumpen para escuchar conversaciones vanas.

Veamos, cuánto pierde la persona que habla en medio de la Tefilá, que lo llaman malvado, y desprecia, D-s nos guarde, al Rey del mundo, y por ello será castigado. Y no sólo que no van a escuchar sus peticiones, sino que además D-s dice: “Quién les pidió que pisoteen mis jardines?” y Él no desea escuchar sus Tefilot. La persona debe pensar, que si su compañero le llamara malvado, se enojaría con él, ¡y aquí él mismo está causando ser llamado malvado! Imaginemos que estuviera hablando con un hombre importante y respetable, interrumpiría su conversación para hablar cosas irrelevantes? Entonces mucho más cuando la persona está parada frente al Rey de Reyes, Hakadosh Baruj Hú, ¿Cómo va a interrumpir la Tefilá y hablar cosas ajenas?

Así que esta persona que no le importa, demuestra que no teme a D-s, y no cumple la ordenanza de שויתי ה' לנגדי תמיד "Shiviti Hashem Lenegdi Tamid"-imaginaré a D-s siempre frente a mí. Y se considera como un hereje que no cree que el Honor Divino llena toda la tierra, ya que habla en medio de la Tefilá mientras está hablando con el Rey del mundo. Por medio de esto causa que otras personas dejan de temer a D-s, hace pecar a otros, y está trasgrediendo la orden de "A D-s temerás", y el mandamiento de "Amarás a D-s tu D-s". Ya que si amara a D-s no hablaría. Por esta razón debe la persona cuidarse de esto mucho.

Quien habla en el Bet Hakneset durante la Tefilá D-s no escucha su Tefilá

El *Sefer Jaredim* escribió, que aún quien habla entre *Ishtabaj* y *Yotzer*, son considerados el *Talmud Yerushalmi* como pecadores, tanto que si hubiera que salir a la guerra, no se les permitiría participar como soldados, ya que sus méritos disminuyen considerablemente y puede causar que pierdan la guerra. Lo mismo entre *Amén Yebé Shemé Rabá* e *Yitbaraj*, y entre *Kadish* y *Barejú*, y al parecer también entre *Kadosh* y *Baruj* de la *Kedushá*.

También está escrito ahí mismo, citando al *Midrash*, que quien habla en la Tefilá, D-s no escucha su rezo, como está escrito: “A mi no me llamaste, Yaacov”. Y aquel que pone intención en la Tefilá y no habla, su Tefilá no

El silencio que Da Vida

regresa en vano (significa que es escuchada y respondida positivamente), como está escrito: “Prepara sus corazones, escuchará Tu oído”.

No hablaron en la Tefilá y los siete pastores llegaron al Bet Hakneset

En el libro *Halijot Tefilá Ubet Hakneset* (34), está escrito que una vez el Ariza’l se dirigió a sus discípulos en Shabat y les dijo:

“Si ustedes aceptan no hablar ni una palabra en Shajrit en el Bet Hakneset, entonces voy a pasar ante la Tebá hoy, y voy a llamar ante el Sefer Torá a a las almas de los siete pastores” (ellos son: David, Adam, Shet, Metushelaj, Abraham, Yaacov y Moshé). Respondieron los discípulos: “Sí, aceptamos con alegría lo que nuestro Rab nos ordena”, y así fue.

Quien habla en la Tefilá es considerado como si traspasara la prohibición de “Hasagat Guebul”

El *Sefer Jaredim* (66 letra 110) escribió que hablar durante la Tefilá se asemeja a la prohibición de la Torá de *Hasagat Guebul* (allanamiento de morada), ya que quien allana la morada de su compañero lo hace construyendo una casa dentro de la propiedad de su compañero sin tener derecho a ello, y es sabido que el castigo por esto es muy duro. Así que pobre de aquel que allana la morada de D-s, pues al entrar al Bet Hakneset, que es propiedad de D-s y habla en la Tefila, está allanando la morada de D-s. (*Sefer Halijot Tefilá Ubet Hakneset*, 26, extraído del folleto *Hayahalom Shebaketer*)

El silencio que Da Vida

Quien habla en el Bet Hakneset aleja la Shejiná

En el libro *Avodat Israel* (Kuznitz Avot 85,45) está escrito, que es sabido que todos los Baté Knesiot y Baté Midrashot que existen en el mundo están dirigidos al Bet Kneset y Bet Midrash Celestiales. Por esta razón, debemos cuidarnos de no hablar en el Bet Hakneset nada más que la Tefilá, ya que cuando está hablando palabras vanas es como si estuviera conversando con un rey y le volteara la cara a media conversación, y le dijera: “Su majestad, no puedo hablar ahorita con usted, prefiero hablar con otra persona”. Y esto causa que la Presencia Divina se aleje.

Cuidarse de no hablar durante la Tefilá

En *Sefer Halijot Tefilá Ubet Hakneset* (37), está escrito que sucedió en la época del *Sfat Emet*, z”l, que en una ocasión llegaron muchas personas a su *Bet Midrash* en *Aseret Yemé Teshubá*, y de tan apretados que estaban, algunos *Jasidim* se fueron a rezar y a estudiar al Bet Midrash que estaba en el pueblo, pero en este Bet Midrash no se cuidaban tanto de no hablar en la Tefilá. Al volver le contaron al *Sfat Emet* que en ese Bet Midrash hablaban en la Tefilá, y éste mandó llamar al Rab del lugar, y pensaron juntos en una solución, de cuál regla podrían poner para evitar que la gente hable en la Tefilá. Y llegaron a la conclusión de que al organizar los Minyanim lo harían con un rango de espacio entre uno y otro para que tengan tiempo de salir los primeros y no hablen con el segundo Minyan mientras empiezan a rezar.

El silencio que Da Vida

El diamante de la corona

En el Bet Midrash de Gur, en Polonia, había un niño de aproximadamente cuatro años que rezaba *Tefilat Musaf* con intención y concentración. Este niño se llamaba Pinjas Menajem Alter, quien con el tiempo se convertiría en el Rebe de Gur, el *Pnei Menajem*, z"l.

Estaban recitando *Kéter itenu leja* (en la Jazará de Musaf), y de repente, el niño Pinjas Menajem notó que dos niños se peleaban entre sí. Levantó sus ojos del *Sidur* y siguió sus acciones, pero mientras tanto no se dio cuenta de que el Jazán continuaba con la Tefilá. Después de la Tefilá, su padre, El Rab *Imré Emet*, z"l, lo llamó, y le dijo al más pequeño de sus hijos: "Hijo mío, a la corona que está en el *Shamaim* le falta un diamante" - "¿por qué?" - preguntó el niño. - "Porque cuando hoy decían *Keter*, Pinjas Menajem estaba pensando en otra cosa, y por eso a la corona le falta un diamante". Lo que sale del corazón entra al corazón, y a partir de ahí este niños tuvo mucho cuidado de preservar los diamantes de la corona.

Así que debemos cuidarnos de no hablar en medio de la Tefilá, porque no sólo restamos los diamantes en la corona, sino que peor aún, dañamos la corona del Rey de reyes, nuestro Creador. Y si una persona dañara la corona de un rey de la carne y hueso, qué castigo recibiría, cuánto más debe cuidarse de no dañar la corona del Rey de reyes, Hakadosh Baruj Hu. (*Sefer Halijot Tefilá Ubet Hakneset* pág. 27, extraído del folleto *Hayahalom Shebaketer*)

El silencio en la Tefilá salva del enemigo

Los *Jasidim* todavía recuerdan cómo durante el difícil período anterior a la Guerra de los Seis Días, cuando el temor y el miedo a lo que podría ocurrir llenaba los corazones, el Rab *Bet Israel*, z"l, llamó a Rab Yosef Koneses z"l, anciano de los *Jasidim*, y le dijo que cuando Egipto persiguió a los hijos de Israel, Moshé les dijo: "El Creador luchará por ustedes, y ustedes callarán" El Rab agregó: "Si ustedes se callan durante la Tefilá, D-s luchará por ustedes".

El silencio que Da Vida

¿Quién de nosotros no quiere estar tranquilo y confiar en D-s que luchará por nosotros? Así que es importante que hagamos nuestro deber, y nos aseguremos de no hablar, D-s no lo quiera, durante la Tefilá. (*Sefer Halijot Tefilá Ubet Hakneset* pág. 29., Extraído del folleto *Hayabalom Shebaketer*)

El silencio que Da Vida

El Kidush inolvidable

Aquel Shabat fue inolvidable para muchos Jasidim. Llegaron a Yerushalaim y se reunieron para recibir inspiración y bendición del Rab *Bet Israel*, z"l. Sabían bien que sólo unos pocos recibirían una invitación personal del Rab al Kidush posterior a la Tefilá. Uno de los nietos del *Imre Emet* z"l, que también acudió ese Shabat, parecía especialmente feliz. El Rab lo invitó a Kidush e incluso le ordenó que avisara a su mejor amigo que también entraría con él. Durante el receso buscó a su amigo y no lo encontró. Y en la lectura de la Torá, entre las Aliot, cuando el Gabay decía *Mi Sheberaj*, el nieto notó a su amigo, y le susurró que el Rab lo había invitado al Kidush. Por suerte para ese nieto, en ese momento el Rab fue invitado a subir a la Tebá en Shishi, y por el rabllo del ojo notó que su nieto susurraba algo a su amigo, y desde la distancia el Rab expresó su asombro. Después de la Tefilá, el nieto expresó a su amigo arrepentimiento por haber hablado entre las subidas del Sefer Torá. Al final de la Tefilá, el Rab llamó a su nieto y le dijo: “Aquellos Abrejim que hablan en medio de la lectura de la Torá, no tienen lugar en mi casa”. El nieto le dijo al Rab que los dos amigos ya habían quedado entre ellos no hablar entre Aliot más, ni en medio de la Tefilá. - “Bueno, si es así - dijo el Rab- pueden pasar a mi casa”. Y cuando el Rabino repartió comida a los asistentes, les envió a ellos también diciendo: “Esto es para los que han vuelto en Teshubá” Los años que pasaron desde entonces demostraron que este Kidush nunca lo olvidarán el nieto del Rab y su amigo, ya que desde entonces han pasado aproximadamente 30 años y ellos son extremadamente cuidadosos con este asunto. (*Sefer Halijot Tefilá Ubet Hakneset* pág. 29. Extraído del folleto *Hayahalom Shebaketer* y del portagonista de la historia).

El silencio que Da Vida

Palabras de Rab Abraham Galanti z"l

Escribió Rab Abraham Galanti z"l: “No se debe hablar durante todo el tiempo de la Tefilá, ni cuando el Sefer Torá está abierto, ni siquiera palabras de Torá”.

Palabras de los Mekubalim de Tzefat

Los Mekubalim de Tzefat escribieron lo siguiente:

“No se debe hablar en el Bet Hakneset desde el principio de la Tefilá hasta Kadish Titkabal, y leer el Sefer Torá con temor y respeto, como si recibiera en ese momento la Torá de Har Sinai”.

El temor al pecado de hablar una conversación de Mitzvá en medio de la Tefilá

El santo Rab *Hajozé Milublín z"l*, una vez contó sobre el gran temor al pecado que poseía su Rab, Rabí *Elimelej Milezjinsk z"l*: Una vez entró el *Jozé Milublin* con su Rab, y vio cómo lloraba con dolor y gran sufrimiento. Preguntó el *Jozé Milublín* a su Rab por qué lloraba tanto, y le contestó el santo *Rabí Elimelej z"l*: “Lloro por que he pecado, y tengo que hacer Teshubá”. Preguntó el *Jozé Milublín* a su Rab con temor sobre cuál había sido su pecado que tanto lloraba. Le dijo su Rab que había pecado al hablar en medio de la Tefilá. Cuando el *Jozé Milublín* quiso saber un poco más sobre los detalles del suceso, le contestó que una mujer había venido con él y le contó sobre una mujer que estaba teniendo dificultades para dar a luz, y le tuvo que preguntar el nombre de la mujer y le dio una Berajá, y esto fue en medio de la Tefilá, en Hodú, antes de decir *Baruj Sheamar*. Cuando el *Jozé Milublín* escuchó todos los detalles del

El silencio que Da Vida

acontecimiento, le preguntó: “¿Acaso no fue esto *Pikuaj Nefesh*? ¿Si estaba en peligro la vida de una persona!” El Rab le contestó: “Es cierto, pero pude haber pedido el nombre con una señal, no debí hablar”. El *Jozé Milublín* le preguntó a su Rab: “Pero esto fue antes de Baruj Sheamar, y se permite hablar ahí, según la Halajá”. A lo que él respondió: "Pero hay quien acostumbra a decir Baruj Sheamar antes de Hodú, y según esta costumbre esto se consideraría un Hefsek (interrupción)". Y por esta razón *Rabí Elimelej Milezjnsk z"l* estaba sumido en un gran dolor.

Esta historia la contó el *Jozé Milublín z"l*, para enseñarnos el gran temor al pecado que tenía su gran Rab.

Y de aquí aprendemos cuánto debernos cuidarnos de no hablar cosas que no se deben hablar en el Bet Hamidrash, o en momentos en la Tefilá que no se debe hablar. Y esto no es una costumbre o un comportamiento de Jasidim únicamente, sino una Halajá básica. Ojalá que tengamos el Zejut de cumplirla y nos ayude a cuidarnos de no transgredirla. (*Sefer Halijot Tefilá Ubet Hakneset* pág. 30).

El problema de los teléfonos celulares

Escribió Rab Meir David Shmueli: Desafortunadamente, he presenciado en varias ocasiones cómo hay personas que se ocupan de sus asuntos personales a través del teléfono celular, estando dentro del Bet Hakneset y del Bet Hamidrash a mitad del estudio, por un período de hasta media hora. He visto a algunas personas que escuchan las noticias por audífonos conectados al teléfono celular dentro del Bet Hakneset y del Bet Hamidrash, o que leen las noticias y mensajes que llegan ahí de vez en cuando.

Desafortunadamente, hay personas que planean la remodelación de departamento, lo que compraron y lo que hicieron, dentro del Bet Midrash, o planean sus próximas vacaciones reservan el hotel, el automóvil, etc. y como esto muchos ejemplos más. Varios de ellos son buenas personas. Sin embargo, ¿cómo puede uno ver que tales cosas están sucediendo y quedarse callado, mientras la sangre de Israel se derrama como el agua, y un mar de lágrimas sale de los ojos de judíos inocentes e íntegros?

El silencio que Da Vida

A propósito de esto, una vez que estuve presente en una Levayá (Ereye) de un judío Tzadik que había fallecido, y en medio de las palabras de Hespéd, mientras sus hijos y su esposa lloraban y sufrían, habían personas que les entraban llamadas o mensajes en sus teléfonos celulares, y cada uno de éstos sonaba con diferente melodía, tanto que parecía una orquesta. Todo esto mientras la familia lloraba por su muerto. Un suceso tanto doloroso como ridículo.

Todo esto que escribo, lo hago desde el dolor de mi corazón. Me queda claro que hay muchos judíos que no caen en esto, ya sea por que no cuentan con un teléfono celular, o aunque sí cuenten con él por razones Halájicas, cuando reciben una llamada, responden brevemente que esperen un momento, y salen del Bet Hamidrash para hablar, y lo hacen solo en casos que es permitido salir y hablar. No me refiero a ellos, y de los que menciono arriba, me queda claro que lo hacen por ignorancia. Y por esta razón escribo un apartado especial de Musar sobre la gravedad de la interrupción a la mitad del estudio y de hablar en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash.

Incluso para aquellos que por alguna razón requieren un teléfono celular, es necesario que lo programen en modo silencio o vibrar, o que activen un sonido muy muy suave para que los que lo rodean no levanten la cabeza de su estudio.

Capítulo 4

Rabí Saadia Gaón

Escribió Rab Saadia Gaón, que hay siete cosas que hay que tener cuidado y quedarse callados. Antes de detallar cuáles son las siete cosas, quiero adelantar que hay una Halajá que está prohibido hablar en el Bet Hakneset aún cuando no están diciendo Tefilá, y en contraparte, está prohibido hablar durante la Tefilá, incluso cuando uno no está en el Bet Hakneset. Un ejemplo de ello: “Un Bet Kneset mientras no están diciendo Tefilá”- significa que durante el resto del día y noche que la persona está en él, está prohibido hablar ahí. “Durante la Tefilá, incluso cuando uno no está en el Bet Hakneset” – significa que cuando la persona está rezando en su casa o en el patio o Lobby del Bet Kneset, y es la hora habitual de la Tefilá en la ciudad, está prohibido hablar. ¿Y de dónde hay evidencia de esto?

Responde Rab Saadia Gaón, del versículo en la Torá: *“Pon atención y escucha Israel”* "הסכת ושמע ישראל" (Deuteronomio 27,9) ya que en el acróstico que este versículo están insinuadas las ocasiones donde no se debe hablar:

ה - “**H**alel”- a la hora de decir Hallel está prohibido hablar, aún palabras de Torá.

ס - “**S**efer Torá”- a la hora de la lectura de la Torá, está prohibido hablar. El Zohar Hakadosh escribe que cuando abren en Arón Hakodesh para sacar el Sefer Torá, el público tiene que pararse y permanecer en completo silencio. Y pobre de aquel que hable aunque sea una sola palabra vana. Agrega el Zohar, que entre Aliot de la Torá también está prohibido hablar. Y si es necesario hacer Hashkabá,

El silencio que Da Vida

vender las Aliot, etc. que se haga de manera breve. Y dicen los Poskim que no es correcto bendecir “Mi Sheberaj”, Hashkabet, etc. entre Aliot, aunque hoy ya se acostumbra así, es necesario acortar tanto como sea posible. Y es mejor hacer todas las Aliot de una vez, y al finalmente decir todos los "Mi Sheberaj", Haskabet, etc. Juntos, para evitar las interrupciones en lo posible.

ד - “Cohanim” - Si una persona ya dijo Tefilá, y llega a un Bet Kneset que están diciendo “Bircat Cohanim”, está prohibido hablar, como está escrito en esta bendición: “Y yo los bendeciré”- significa que D-s mismo va a bendecir a los Cohanim y a Israel, ¿y cómo es posible hablar y perderse una oportunidad como esta?.

ה - “Tefilín” - Todo el tiempo que la persona tenga colocados los Tefilín, tiene prohibido hablar hasta que se los quite.

ו - “Shemoné Esré” (la Amidá) - Desde el principio hasta el final de la Tefilá está prohibido hablar, pero sobre todo durante la Jazará del Jazán. Y está escrito en la Halajá (*Shuljan Aruj, Oraj Jaim* 124, 7), que la persona que habla en la Jazará “es grande su pecado e insoportable, y es debido reprocharlo”. Y es importante saber que por ningún otro pecado usó Maran un lenguaje tan severo. “es grande su pecado e insoportable”. El *Mishná Brurá* (100, 26), citando al *Sblá Hakadosh* dice: "He visto a temerosos de D-s que ponen el Sidur frente a ellos a la hora de la Jazará de la Tefilá, y sus ojos y sus corazones se encuentran fijados en él, y no miran hacia otro lado, y de esta manera ponen intención en cada palabra y palabra”. Y agregó (ídem, 100,27, citando al *Aliá Rabá* y al *Kol-Bo z”l*: “¡Pobres de las personas que hablan en la Tefilá (refiriéndose a la Jazará), ya que hemos visto cuántos Bate Kneset se destruyeron por este pecado”.

ז - “Meguilá”- A la hora de la lectura de Meguilat Esther, está prohibido hablar desde el principio hasta el final.

El silencio que Da Vida

Rabenu Bajhye

Rabenu Bajhye dice:

“Sabe, que una persona que tiene el Zejut de construir un Bet Kneset, o tan siquiera una pared en él, o clavó un clavo en honor al Bet Hakneset, es un Zejut muy grande, y este Zejut es digno de ser vendido”.

Por ejemplo, se vende quién va a tener el Zejut de pintar el Bet Hakneset, quién va a traer las sillas, los libros, las lámparas, quién va a prender la vela, etc. Siendo que es por el bien del Bet Kneset, ¡es un gran Zejut! Y por tanto que todos quieren participar en esta Miztvá tan grande, por esta razón se vende.

Baal Haturim

Escribe el “*Baal Haturim*”:

“Si deseas que tu Tefilá sea aceptada ante el Creador, ¡cállate! ¿Y de dónde lo aprendemos? Del Tehilim (17,1): “Escucha mi plegaria sin labios engaños”. Y el significado de este versículo es: Si quieres que el Creador escuche tu Tefilá, entonces que sea “sin labios engañosos”. Esto significa, mientras estés en el Bet Hakneset, mantén tus labios libres de banalidades y otras palabras prohibidas”.

En los libros sagrados hay una Segulá para larga vida para todos aquellos que se callan en el Bet Hakneset, y está insinuada en el pasuk: "מפני שיבה תקום"- “Delante de un anciano deberás levantarte”. El acróstico de la palabra שיבה es :

ש - שתיקה -	el silencio
י - יפה -	es bello
ב - בבית -	en el Bet
ה - הכנסת -	Hakneset

“El silencio es bueno en el Bet Hakneset”

El silencio que Da Vida

Es decir, para tener el mérito de una vida larga (vejez), debes callarte (se refiere al Bet Hakneset).

Está escrito en el Zohar Hakadosh, (Perashat Terumá y Ajaré Mot) algo aterrador: Pregunta el Zohar: ¿Por qué razón el pueblo de Israel sigue aún en exilio? Por tres razones:

- 1- Por que el pueblo de Israel desprecia la Shejiná (presencia Divina)- es decir, que vienen al Bet Kneset y hablan ahí palabras vanas.
- 2- En la lectura de la Torá, y hay personas que no ponen atención a la ésta y están ocupados en otros asuntos (por ejemplo: leer folletos, algunos de ellos con publicidad, y la lectura de esto en sí es un problema Halájico en el Bet Hakneset).
- 3- Por impurificarse con todo tipo de pecados.

Esto significa que la redención se retrasa debido a las tres razones anteriores, y la principal y la más importante de todas es la primera: que la Shejiná es degradada por las pláticas en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash. Y de aquí aprenderemos que quien evita hablar en en el Bet Hakneset y en el Bet Hamidrash palabras vanas está acercando la redención, ¡Dichoso sea él y dichosa sea su recompensa!

Kab Hayashar

El Gaón “*Kab Hayashar*” (uno de los santos de Polonia) escribió que si tuviéramos ojos espirituales, veríamos cómo la Shejiná posa en las paredes del Bet Hakneset por fuera y por dentro, y cuando la persona entra al Bet Hakneset es adecuado besar sus paredes Y también dice ahí (3 pág, 12): “Si las personas no se cuidan de reír y decir palabras vacías, maledicencia y chismes en el Bet Hakneset, Y sobr esto está escrito en el Zohar (*Tikuné Hazohar*, Tikun 6), sobre la paloma en los tiempos de Noaj que no encontró descanso a sus pies y volvió con él en el diluvio, que la paloma se compara con la Shejiná, que no encuentra descanso. En los comentarios al *Tikuné Hazohar*, el *Meoré Esh* agrega que la Shejiná grita y se lamenta por que la persona habla palabras prohibidas en el Bet Hakneset, y con ello causa que la

El silencio que Da Vida

Shejiná se aleje del pueblo de Israel. Además, agrega, por este pecado se han destruido desafortunadamente varios Baté Knesiot, por que las personas revuelven y permiten entrar al Satán en el campamento de la Hsejuná que es toda sagrada y santa, y esta revoltura de cosas extrañas en lugares sagrados no es buena. Y por eso, en cada asunto que sea sagrado, la persona debe cuidar mucho de no causar una revoltura de fuerzas extrañas, Jas Veshalom.

El silencio que Da Vida

Rab Yonatan Aibshitz

Rab Yonatan Aibshitz z"l escribe que la santidad del Bet Hakneset equivale a la santidad del Hejal que estaba en el Bet Hamikdash, ¿Cómo es posible?

Primero hay que entender cuál la razón por la cual el rey Shelomó construyó el Bet Hamikdash- ¡seguramente para que digan Tefilá ahí!. ¿Y dónde decían Tefilá? En la Azará. Pues bien, por la fuerza de esas Tefilot recaía ahí la santidad de D-s .

Lo mismo sucede en el Bet Hakneset, dijo Rab Aibshitz, que la fuerza de la Tefilá hace que recaiga la santidad ahí. Por lo tanto, la santidad del Bet Hakneset es igual a la santidad del Bet Hamikdash.

Además, es una Mitzvá muy grande embellecer el Bet Hakneset, que sea más lujoso y hermoso que nuestra propia casa, y elevarlo, pintarlo glorificarlo. Es decir, que los muebles que hay en el Bet Hakneset deben ser más lujosos que los que tiene en su casa. Si en la sala de su casa tiene un hermoso sillón forrado de terciopelo, ¡entonces para el Bet Hakneset debe hacer un sillón más hermoso! Si en tu casa hay una alfombra cara, en el Bet Hakneset debe haber una alfombra más cara, para que éste sea el lugar más lujoso de todos, como escribe Rab Yonatan Aibshitz, el Beth Hakeset es el pasillo de cielo! - se refieres que para tener el mérito de tener Gan Eden, mundo venidero, se puede lograr a través del Bet Hakneset. ¿Cómo es esto? - por medio del honor que le damos a este lugar. Si no embellecemos y enaltecemos el Bet Hakneset, estamos despreciando el Honor del Cielo, el Gan Eden, estamos despreciando a D-s a su Shejiná, Jas Veshalom. ¿Y por qué se considera así? Porque ese es su lugar! Ahí es donde reside. Por esta razón debemos tener cuidado especial, de que el Bet Kneset sea el lugar más lujoso y bello que todas las casas.

Sin embargo, además de la belleza externa, la belleza principal y más importante es el "Derej Eretz" la forma de comportarse, tratar con honor este lugar sagrado. Como Maimónides escribe, que está prohibido gritar en el Bet Hakneset, es decir, está prohibido llamar a su amigo en voz alta, solo puede llamarlo con una señal, como pero todo en una pista, como una persona que está dentro de la Salón Real. Una persona que comete una falta hacia el reinado estando dentro del Salón Real, su castigo es mucho más severo que si lo hiciera en otro lugar.

El silencio que Da Vida

Debes saber, que cuando la persona está dentro del Bet Hakneset, es como si estuviera dentro del Hejal. El Ariza"l nos enseñó que cada vez que la persona entra al Bet Hakneset, debe pararse junto al portón con temor y reverencia, con temblor y sudor, posternarse frente al Arón Hakodesh y decir:

“ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחויה אל היכל קדשך ביראתך”-

“Y yo con tu gran favor, vendré a tu casa, me prosternaré hacia el Hejal de Tu santidad y Tu temor”.

(Tehilim 5, 8).

Así es como debe ser el principal sentimiento cuando lleguemos al Bet Hakneset debe ser el temor.

Asimismo Maimónides, en *Sefer Hamitzvot* explica que el temor al Mikdash se menciona en la Torá dos veces, ya que es algo muy importante y severo. La primera vez se menciona en Perashat Kedoshim (Vayikrá 19, 30): “ומקדשי ה' תיראו, אני ה'” - “Y mi Mikdash temerán, Yo soy D-s”. Y la segunda vez se menciona en Perashat Behar (Bemidbar 26, 2) con las mismas palabras. Escribe el Maimónides que el temor al Mikdash no es una Miztvá que aplica en los tiempos que el Bet Hamikdash existía, sino que hoy en día aplica a Baté Knesiot y Baté Midrashot. Por tanto que estos lugares han sido fijados para Torá y Tefilá, debemos cuidarnos mucho en honrarlos y cuidarlos debidamente.

Agrega Maimónides:

“Recordemos en nuestra alma, la importancia de temer y respetar, pero no al Bet Kneset como lugar en sí, sino temer a Quien ha puesto su Presencia Divina en esta casa”.

El Jhidá

El Gaón *Hajbidá z"l* escribe:

“Hay una costumbre de mujeres Tzadikot, así como de gente simple, que cuando pasan por la calle y ven un Bet Kneset, y ellos están en la carroza, extienden a mano y lo besan a la distancia,

¡y esta es una costumbre hermosa y correcta!”.

El silencio que Da Vida

Y aprendemos de esto que cuando sacamos el Sefer Torá del Arón Hakodesh para llevarlo a la Tebá, según la Halajá primero debemos acercarnos al Sefer Torá y besarlo. Y es una Mitzvá llevar a los niños al Bet Hakneset para educarlos y acosrumbrarlos que cuando vayan al Bet Hakneset y saquen el Sefer Torá lo besen, y esta es una Segulá para que los hijos tengan Irat Shamaim. Sin embargo, es importante saber, que si los niños hacen ruido e interrumpen la Tefilá, no hay que traerlos al Bet Hakneset.

Esto lo trae el *Shuljan Aruj (Oraj Jaim 124)*, que la persona debe besar el Sefer Torá y enseñarles a los niños a hacerlo. El *Kaf Hajaím* (subsección 39) escribe:

“Debe educar a sus hijos que se paren con temor y miedo. Y aquellos niños al Bet Hakneset, y juegan y corren por todos lados, es mejor no traerlos”

(Maguen Abraham citando al Sbl”á Hakadosh z”l).

Y como esto es algo muy grave, me parece oportuno traer las palabras del *Sbl”á Hakadosh z”l*:

“Cuando los niños hablan en el Bet Hakneset es una prohibición muy grave!”

(Masejet Tamid, cap. Ner-Mitzvá, subsección 76):

El *Jhidá (Birjé Yosef)* escribe:

“La persona que sabe que si vendrá al Bet Hakneset, va a hablar ahí palabras vanas, ¡es mejor que se quede a rezar en su casa solo todos los días! Esto con tal de que no venga al Bet Hakneset a hablar. Esto aplica, añade el Jhidá, incluso a los Yamim Noraim - Rosb Hasbaná, Yom Kipur, Sucot, Simjat Torá - si tiene duda si hablará palabras vanas en el Bet Hakneset, es mejor rezar solo que venir y hablar. Y si preguntas: ¿Tan grave es? La respuesta es: ¡Sí! Ya que desafortunadamente no sabemos la magnitud del pecado y el dolor que causamos al Creador al hablar palabras vanas y banales, ya que la Shejiná Santa dice explícitamente: “¿Quién les ha pedido que vengan a pisotear mis jardines?”

En el libro "*Hakané*" trae que si la persona se encuentra en el Bet Hakneset y ve que alguien quiere hablar con él palabras vanas, ¿qué debe hacer? Que haga

El silencio que Da Vida

como si estuviera rezando, y más vale fingir de esta manera que hablar cosas ociosas dentro del Bet Hakneset.

Rab Jaim Palaggi z"l (uno de los más grandes Jajamim de Turquía) escribe que cada Gabay de cada Bet Kneset debe nombrar a una persona mayor e importante entre los asistentes, que camine por el Bet Kneset durante las Tefilot, reproche de manera suave y honorable a los que hablan.

Una historia aterradora

Hablando sobre ese tema, quiero traer aquí una historia que escuché de Rab Abraham Raffoul z"l:

En la época de Rab Shelomó Laniado z"l (Gran Rab de Aram Tzobá- Jálab) sucedió que mucha gente moría por la peste en la ciudad, D-s nos salve. Un día, el Rab se volvió con su Shamash (asistente), quien era conocido como un hombre justo, íntegro y honesto, humilde, y sobre todo, no hablaba ni una palabra vana en el Bet Hakneset, y también se aseguraba de que otros no hablaran. Cualquiera que viniera a rezar o a estudiar, tan pronto como entraba le decía: "Siéntate y estudia, y no hables ni una sola palabra en vano, y si necesitas algo, insinúame a mí y a yo te lo traigo". Continuó diciéndole el Rab al Shamash: "Te ordeno que esta noche duermas en el Bet Hakneset, y te escondas debajo del Arón Hakodesh en donde está guardado el Séfer Tora, y yo te daré una carta de parta del Bet Din, y a media noche verás como llegan al Bet Kneset todo tipo de duendes dañadores, y a su cabeza estará el gran y temible Satán, y cuando todos ellos se paren junto a la Tebá, saldrás tú y les dirás que vienes de mi y que deben abandonar la ciudad inmediatamente!

Cuando el Shamash escuchó la petición de su Rab, comenzó a temblar y a temer por su vida, y le rogó al Rab que por favor enviara a alguien más. El Rabino le dijo: "Te ordeno que vayas, y no tengas miedo ya que te aseguro que de que no serás dañado o ni te sucederá nada malo". Entonces el Rab se sentó y escribió la carta, la cual leía lo siguiente:

El silencio que Da Vida

“Nosotros aquí en el Bet Din de Aram Tzobá (Jálab), decretamos sobre el Satán y sobre todo su séquito, que abandonen inmediatamente la ciudad y se larguen de aquí, y que se vayan a todas las ciudades de los pueblos que odian a Israel, y nos dejen vivir una buena vida, llena de paz”.

Y luego continuó escribiendo varios versículos y artículos, y firmó bajo su nombre y bajo los nombres de los miembros del tribunal de ese lugar, dobló la carta y se la entregó al Shamash, quien con gran temor la tomó para entregársela al Satán.

En la noche, después de terminar Tefilat Arbit, y después de que la gente salió del Bet Hakneset, cerró el Shamash las puertas del Bet Hakneset y se metió debajo del Arón Hakodesh, y en su mano tenía rollo de la carta en la mano, y con su corazón pedía una Tefilá al Creador del mundo que lo salve de los dañadores. Y he aquí, cerca de la medianoche, el Shamash se despertó con las voces que escuchó, como si hubiera gente que se reunía y hablaba, y escuchó cómo uno hablaba con el otro : “Ayer estuve en la casa de fulano, y le hice tal y tal cosa...” ,y luego otro que le contaba a su compañero: “Yo también visité a mengano y le hice un gran daño...”. Y así el tercero y cuarto, etc., cada quien le contaba a su amigo el resumen de lo que hizo durante día, y de pronto llega la “cabeza de los satanes” (el Satán mismo), y pregunta: “¿Quién murió hoy? ”E Inmediatamente todos le entregan los nombres de aquellos que pasaron por sus manos, y les dice el Satán: “Ahora les daré el plan de trabajo para mañana”.

El Shamash recordó la advertencia del Rab, de que tenía que entregar la carta antes de que lean los nombres que estaban destinados a morir al día siguiente, pero estaba aterrorizado de un de los duendes, en especial del Satán, pero recordó la promesa del Rab de que no le pasaría nada. Entonces comenzó a pedirle a D-s: “Elaká deMeir, Aneni, D-s mío respóndeme por el mérito de Rab Shelomó Laniado, y en nombre de D-s haremos y tendremos éxito”, abrió la puerta debajo del Arón y salió.

Al ver los duendes a una criatura humana entre ellos se sorprendieron: “¿Qué está haciendo una criatura humana entre nosotros?”. El Shamash no perdió los estribos, y les dijo: “Yo no sé nada, soy sólo un Shamash en el Bet Hakneset, Shleomo Laniado y su Bet Din me nombraron mensajero, y así me dijo el Rab que les diga: “¡Salgan de aquí, y vayan a las ciudades de pueblos que odian a Israel!” ”.

El silencio que Da Vida

¡Cuando escucharon los duendes el nombre del Rab se asustaron y se estremecieron!. Entonces el Satán se volvió hacia él y le dijo: “Puedes decir muchas cosas, pero yo necesito ver “documentos” escritos, ¿los tienes?” De inmediato, el Shamash sacó la carta, y colocó en la Tebá. El Satán tomó la carta y la leyó, al ver su contenido y la firma de los integrantes del Bet Din, encabezados por Rab Shelomo Laniado z”l, inmediatamente se dirigió a los dañadores y les dijo que todos debían abandonar la ciudad antes de que el Rab los confiscase, ya que si pasa eso ellos perderán todo su poder. Y así fue como salieron volando de ahí. Hasta aquí las palabras de Rab Ben Tzion Mutzafi Shlit”a.

Rab Itzjak Zilberstein

Tuve en mis manos el valioso e importante libro *"Tuvja yabi'u"* de Rab Itzjak Zilberstein Shlit”a. En la página 21 del libro, bajo el título *“¿Qué descubrió el anciano Admo”r de Gur al Rabino principal de Bene Berak?”*- habla sobre una de preguntas que ocupaba la mente de algunos de los más grandes Jajamim de Israel: ¿Cuál es el mérito de las comunidades Sefaradím, que mientras millones de Ashkenazim eran asesinados y masacrados por *Kidush Hashem* (D-s vengue su sangre) en el Holocausto de Europa, a ellos (los Sefaradim) no les pasó nada? ¿Cuál es su gran mérito? El Admo”r de Gur, conocido como el *Imré Emet* z”l, reveló la razón de esto según su parecer, al gran Rab de Bene Berak, el Gaón Rab Yaacov Landau z”l:

“Su gran mérito fue (de las comunidades Sefaradim), que mientras las comunidades Ashkenazim menospreciaban la santidad de los Baté Knesiot y hablaban durante la Tefilá, los Sefaradim eran muy cuidadosos en esto, y eran conocidos por su rigurosidad de no hablar conversaciones banales en el Bet Hakneset”.

“Este testimonio es suficientemente fiel, ya que salió de la boca de este gran Gaón y Tzadik, y no necesitamos ninguna fuente para sostener de sus palabras”- dijo el Gran Rab.

El silencio que Da Vida

Según Rab Zilbersten, el terrible Holocausto o fue por causa de la Avodá Zará, ni del asesinato, sólo por no cuidar la santidad del Bet Hakneset... ¡Esto es terrible!

Rab Ben-Tzion Mutzafi

Escuchamos en nombre de Rab Ben-Tzion Mutzafi Shlit”a cosas muy graves y duras sobre los teléfonos celulares, los cuales desafortunadamente causan mucha confusión, y sobre todo en las personas que vienen a rezar o estudiar, olvidan apagar los teléfonos, y de pronto en medio del estudio o de la Tefilá, de la Jazará o de la lectura de la Torá, el celular comienza a sonar, se escuchan pitidos y melodías, y causa que la una congregación completa detenga su estudio o Tefilá, Bar Minan, ¡y aún hay quienes contestan el teléfono! (y no estamos hablando aquí de emergencias donde sí se debe contestar el celular). Esto es mucho más grave, porque si la persona estuviera parada frente a un rey de carne y hueso, y de pronto sonara su celular, ¿contestaría la llamada? ¡Obvio que no! Es más, silenciaría el celular antes de entrar o no lo traería al palacio Real del todo. Cuánto más debe uno cuidarse estando en casa del Rey de reyes, nuestro Creador.

Epílogo

Para terminar, quisiera terminar con las palabras de Maimónides (*Tefilá* 11,9):

Está escrito en Tehilim : אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בֵּיתְךָ עוֹד יִהְיֶה לְךָ סֵלָה
”Bienaventurado quien se sienta en tu casa, te alabarán por siempre...” ;

Dice Maimónides que el Bet Hakneset es una Mitzvá muy valiosa! Y tan solo sentarse en él se considera una Mitzvá, y aún que no esté haciendo nada. Por ejemplo, una persona que tiene que esperar a su amigo cerca de la puerta de un edificio, y cerca de ahí hay un Bet Kneset, es mejor que vaya y se siente ahí, y que lea algo, o que se quede en silencio, y está cumpliendo una Mitzvá.

Estas son las palabras del Maimónides:

“Sentarse ahí es como ocuparse de una Mitzvá”- y con esto cumple una Mitzvá en cada instante. Cuánto más y más cuando la persona viene al Bet Hakneset para rezar o estudiar Torá, su pago es mucho más grande”.

Mi sheberaj

**Mi Shebereaj especial para quien guarda silencio en el
Bet Hakneset, escrito por el *Tosfot Yom Tov*:**

Quien bendijo a nuestros patriarcas Abraham Itzjak y Yaacov, Moshe, y Aharón, David y Shelomó, que bendiga a todo aquel que cuida su boca y su lengua y no habla durante la Tefilá y la lectura de la Torá. Él Creador lo cuidará y protegerá de todo mal y angustia, de toda lesión y enfermedad, y le recaigan a él todas las Berajot escritas en la Torá de Moshe Rabenu y todos los libros de los Neviim (profetas) y Ketubim (Escrituras sagradas), y tendrá el mérito de ver hijos vivos y que perduren, y los críe en la Torá, en la Jupá y en las buenas acciones, y servirá a Hashem nuestro Dios siempre, con verdad e integridad, y diremos Amén.

תפילה על שתיקה בבית הכנסת מבעל תוספות יום-טוב

מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, דוד ושלמה, הוא יברך את כל מי ששומר פיו ולשונו שלא ידבר בעת התפילה וקריאת התורה. הקב"ה ישמרהו מכל רע וצוקה ומכל נגע ומחלה, ויחולו עליו כל הברכות הכתובות בספר תורת משה רבינו וכל ספרי הנביאים והכתובים, ויזכה לראות בנים חיים וקיימים, ויגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים, ויעבוד את ה' אלוקינו תמיד באמת ותמים, ונאמר אמן.

El silencio que Da Vida

ויהי רצון מלפני אלקי השמים שיעזרנו על דבר כבוד שמו שנזכה
לשמור על קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות, ונזכה בקרוב השנה
לבנות בית המקדש במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון.

**Que sea voluntad frente al D-s del cielo, que nos ayude en
favor del honor de su Nombre, que tengamos el mérito de
cuidar la santidad de Baté Knesiot y Baté Midrashot, y que
tengamos el mérito pronto, este año, construir el Bet
Hamikdash, pronto en nuestros días, Amén, que así sea Su
volunt**

"Por el mérito del silencio durante la Tefilá, el hombre recibirá longevidad y una buena vejez"...

Este libro sale a la luz para elevarnos y fortalecer la conexión y el apego con el Creador,

Bendito sea su Nombre, y para restaurar el honor de la santidad de la Tefilá y de los Baté Knesiot,

las cuales son cosas que están en el nivel más elevado de mundo.

Es una Mitzvá publicar, fotocopiar y copiar este libro para cualquier necesidad.

Por cualquier asunto relacionado con el libro, y para la distribución del libro de forma gratuita, por favor comunicarse con Rab Aharon Tibi

Israel: +972 527616969

Francia: +33 659653164

Disponible en Français
Available in English
אפשרות לגרסה בעברית