

La Tefilá

No es necesario sentir a Dios para hablar con Él, sino al contrario: si hablas con Él, lo sentirás.

Edición 2014

Dedicatoria

Este libro está dedicado a todo aquel que busque iniciar o fortalecer su vínculo con Hashem mediante uno de los regalos más preciosos y poderosos que recibimos los yehudim: la Tefilá.

La experiencia de hablar con Hashem es ya de por sí indescriptible por su magnificencia, pero el entender y sentir que nuestras palabras están siendo en verdad escuchadas y recibidas por el Rey del universo, que nuestras lágrimas están verdaderamente abriendo portones celestiales y que nuestros labios —enlazados al corazón— pueden cambiar o borrar decretos, esa sensación de seguridad y plenitud es digna de perseguirse hasta alcanzarse.

Le pido a Hashem que sirva este libro como guía para encontrar dentro de la Torá esos inagotables caminos que nos conduzcan al grado de apego y comunicación con Hashem tan dulce y positivo que Él desea para nosotros.

Salomón Michán M.

La Tefilá

La Tefilá

Comentarios y explicaciones sobre el concepto tan maravilloso llamado “Tefilá”

En esta obra se explican varios detalles relacionados con el tema “la Tefilá”.

Aprenderemos cuál es la finalidad de la Tefilá, conoceremos el valor de la Tefilá, entenderemos la fuerza de la Tefilá, nos ejercitaremos para pedir por los demás, sabremos qué debemos pedir, podremos alabar a Hashem y agradecerle por todo lo que tenemos, y conoceremos otros temas más acerca de la Tefilá.

Salomón Michán M.

Edición 2014

Esta obra puede ser reproducida total o parcialmente con previa autorización del autor.

Salomón Michán M.

Autor de:

- **Leyes de Tebilat Kelim**

(Inmersión de utensilios)

- **Leyes de Bishul en Shabat**

(Leyes de cómo preparar y manejar los guisados en Shabat)

- **Leyes de Maajalé Akum**

(Leyes sobre la cocción de alimentos por medio de un gentil)

- **La dieta del Rámbam**

*(Manual basado en las enseñanzas del Rámbam y otros
Jajamim acerca de qué, cómo y cuándo comer)*

- **Midat Yaakob**

(Exposiciones sobre “Medida por medida” de cada Perashá)

- **Tefilát Hashlá Hakadosh**

(Comentarios sobre la Tefilá escrita por el Shlá Hakadosh)

- **Pensar en el prójimo**

(Obra que trata sobre la Mitzvá de pensar en el prójimo)

Este y demás libros del autor pueden solicitarse

llamando al teléfono: 5247-3912

o escribiendo al correo electrónico:

salomichan@hotmail.com

La Tefilá

Índice general:

<i>Dedicatoria</i>	3
<i>Prólogo</i>	17
<i>Introducción</i>	23
<i>Finalidades de la Tefilá</i>	30
<i>Sentirnos dependientes de Hashem</i>	30
<i>Acercarnos a Hashem</i>	43
<i>Doblegarnos hacia Hashem</i>	52
<i>Tú eres el único capaz de ayudarme</i>	58
<i>La fuerza de la Tefilá</i>	67
<i>Valorar la Tefilá</i>	90
<i>Tefilá con el corazón</i>	93
<i>Las lágrimas en la Tefilá</i>	107
<i>Alargar en la Tefilá. Rezar mucho</i>	113
<i>¿Qué pedir en la Tefilá?</i>	122
<i>Recibes más por alabar y agradecer que por pedir</i>	132
<i>Pedir por los demás en la Tefilá</i>	137
<i>Concentración en la Tefilá: “Cavaná”</i>	143
<i>Tefilá por los hijos</i>	151
<i>Lo que influye para que la Tefilá sea recibida</i>	157
<i>Consejos para concentrarse en la Tefilá</i>	163
<i>Mitzvot que se cumplen por rezar</i>	165
<i>Historias sobre la Tefilá</i>	166
<i>Preguntas frecuentes sobre la Tefilá</i>	208

Índice detallado

Índice detallado

Dedicatoria	3
Prólogo	17
<i>No es necesario sacar cita</i>	17
<i>Sólo con la Tefilá</i>	19
<i>Más que los ángeles</i>	19
<i>Necesitamos reforzarnos en Tefilá</i>	20
<i>Si igual lo vas hacer, hazlo bien</i>	21
<i>Frases bellas sobre la Tefilá</i>	21
<i>Enseñanzas de este libro</i>	21
Introducción	23
<i>Alejarse de este mundo para apegarse a Hashem</i>	23
<i>Definición de la Tefilá</i>	23
<i>Convertirse en persona de rezo</i>	23
<i>Vivir con Tefilá</i>	24
<i>Comenzar a platicar con Hashem</i>	25
<i>Más que otras Mitzvot</i>	26
<i>No hay más grande que la Tefilá</i>	26
<i>La Tefilá es un deleite, no es un peso</i>	27
<i>Sentir la Tefilá, no decir Tefilá</i>	28
<i>Disfrutar la Tefilá</i>	29
Finalidades de la Tefilá	30
Sentirnos dependientes de Hashem	30
<i>Los faltantes y necesidades llegan para hacer Tefilá</i>	30
<i>Dependemos de Hashem en cada momento</i>	32

La Tefilá

<i>¿Hashem no conoce mis necesidades? .....</i>	33
<i>El trabajar por el sustento es una prueba de Emuná.....</i>	34
<i>No tenemos nada garantizado .....</i>	34
<i>¿Quién se beneficia con el rezo? .....</i>	35
<i>Si Hashem manda todo lo bueno, ¿para que rezamos? ....</i>	36
<i>¿Acaso está Hashem cerca de todos los que lo invocan? ..</i>	37
<i>¿Por qué Moshé Rabenu se quedó tartamudo? .....</i>	39
<i>La Tefilá es una finalidad, no es un medio .....</i>	39
Acercarnos a Hashem.....	43
<i>La Tefilá no es pedir, es acercarse a Hashem .....</i>	43
<i>¿Cuál es la intención de rezar? .....</i>	44
<i>Es natural llamarle a nuestro padre .....</i>	45
<i>La Tefilá es lo que más nos une a Hashem .....</i>	45
<i>Maneras para acercarnos a Hashem .....</i>	46
<i>En cualquier momento pedirle a Hashem.....</i>	47
<i>¿Acaso Shlomó Hamelej le da preferencia al no judío? ....</i>	47
<i>Hashem es nuestro padre.....</i>	48
<i>Aprovecha el momento, no sólo cumplas la obligación ....</i>	49
<i>No hacer la Tefilá como una rutina .....</i>	50
Doblegarnos hacia Hashem	52
<i>Sentirnos doblegados frente a Hashem .....</i>	52
<i>Hashem pide que rompamos nuestro corazón .....</i>	52
<i>Sentirnos pobres .....</i>	53
<i>Sentir que no tenemos nada.....</i>	54
<i>No tengo nada .....</i>	55

Índice detallado

<i>Es preferible el pobre que el rico .....</i>	56
<i>La presunción y la Tefilá se contradicen .....</i>	56
<i>¿Cómo habrá sido la Amidá del Jafetz Jaim? .....</i>	56
<i>Tú eres el único capaz de ayudarme .....</i>	58
<i>No tengo otra opción más que tú.....</i>	58
<i>Sólo confío en ti .....</i>	58
<i>Por confiar en Hashem tiene parte en el Olam Habá .....</i>	60
<i>La Tefilá de quien no tiene nada.....</i>	61
<i>El mejor doctor .....</i>	61
<i>¿Por qué tanta gente pide y no es escuchada?.....</i>	62
<i>Hashem es “buen doctor, piadoso y fiel” .....</i>	64
<i>Jamás desesperarse.....</i>	65
<i>La fuerza de la Tefilá .....</i>	67
<i>La fuerza está en la boca .....</i>	67
<i>La Tefilá cambia el pensamiento de Hashem .....</i>	67
<i>La Tefilá es capaz de cambiar lo existente .....</i>	68
<i>Quién es el fuerte.....</i>	70
<i>La Tefilá rompe decretos malos.....</i>	70
<i>No se destruía el Bet Hamikdash por su Tefilá .....</i>	71
<i>Más fuerte que el estudio de la Torá.....</i>	71
<i>Iban a nacer ciegos y mudos .....</i>	72
<i>Como flechas y arco .....</i>	73
<i>No seas tan humilde .....</i>	74
<i>Todo nace desde la Tefilá .....</i>	74
<i>El éxito depende de la Tefilá .....</i>	75

La Tefilá

<i>Receta probada y comprobada.....</i>	<i>75</i>
<i>La Tefilá es parte del esfuerzo.....</i>	<i>75</i>
<i>¿Cuál es la fuente primaria de nuestros ingresos?.....</i>	<i>76</i>
<i>Con la Tefilá lo adquieres .....</i>	<i>76</i>
<i>La Tefilá es capaz de revivir muertos .....</i>	<i>77</i>
<i>La Tefilá alarga la vida .....</i>	<i>78</i>
<i>¿Para qué rezamos si ya está todo destinado? .....</i>	<i>79</i>
<i>Depende de nosotros nuestra situación económica .....</i>	<i>80</i>
<i>Se nos olvida quién es nuestro padre.....</i>	<i>81</i>
<i>La Tefilá lo salva del decreto malo .....</i>	<i>82</i>
<i>La Tefilá no se considera como milagro .....</i>	<i>83</i>
<i>No es por el esfuerzo, sino por la Tefilá.....</i>	<i>85</i>
<i>Cuando se hace Tefilá por alguien y muere.....</i>	<i>86</i>
<i>La Tefilá nunca se va en vano, siempre llega .....</i>	<i>87</i>
<i>La Tefilá es muy elevada y la gente la desprecia.....</i>	<i>88</i>
<i>Qué hacer para que llegue el Mashiaj.....</i>	<i>89</i>
<i>Valorar la Tefilá .....</i>	<i>90</i>
<i>¿Creemos en la Tefilá? .....</i>	<i>90</i>
<i>Las ropas no le calentaban .....</i>	<i>90</i>
<i>Enseñar a los hijos a valorar la Tefilá.....</i>	<i>91</i>
<i>Cualquier necesidad que se tenga, pídelo .....</i>	<i>91</i>
<i>Respetar el lugar de Tefilá .....</i>	<i>92</i>
<i>Tefilá con el corazón.....</i>	<i>93</i>
<i>Tefilá de todo corazón .....</i>	<i>93</i>
<i>¿Tefilá con opciones? ¡No es lo mismo! .....</i>	<i>94</i>

Índice detallado

<i>Tan sólo sabiéndose el Alef Bet (y hasta la Yud)</i>	96
<i>Según la concentración</i>	97
<i>Esa Tefilá seguro se recibirá</i>	97
<i>El Jajam no es el que da la Berajá para que se cure</i>	98
<i>La Berajá que más se recibe es decir Tefilá</i>	99
<i>Tefilá en momentos de sufrimiento</i>	100
<i>No te quejes, habla directo con Hashem</i>	100
<i>Hay momentos en que es necesario gritar</i>	100
<i>Habla con Hashem según tu necesidad</i>	101
<i>Se debe gritar desde lo más profundo</i>	101
<i>¿Cómo rezar?</i>	102
<i>No depende de la categoría de la persona</i>	104
<i>Cambia tu manera de hacer Tefilá</i>	104
<i>Tefilá desde el corazón. Tefilá gritando</i>	105
<i>Las lágrimas en la Tefilá</i>	107
<i>Las puertas de las lágrimas no se cerraron</i>	107
<i>Tefilá con lágrimas</i>	107
<i>El valor de las lágrimas en la Tefilá</i>	108
<i>Con lágrimas lograrás mucho en el futuro de tus hijos.</i>	109
<i>Lágrimas en la Tefilá</i>	110
<i>No te rindas</i>	110
<i>Las lágrimas siempre llegan a lo más alto</i>	111
<i>Alargar en la Tefilá. Rezar mucho</i>	113
<i>¿Alargar en la Tefilá? ¿Rezar mucho?</i>	113
<i>¿Hasta cuándo debemos rezar?</i>	114

La Tefilá

<i>¿Por qué no rezamos lo suficiente? .....</i>	115
<i>La única solución es: Rezar, rezar, rezar .....</i>	116
<i>Llegar a niveles muy elevados .....</i>	118
<i>Todo el que alarga en su Tefilá le alargan sus días .....</i>	118
<i>Aumentar Tefilot .....</i>	118
<i>No presionar a Hashem en la Tefilá .....</i>	119
<i>¿Qué pedir en la Tefilá? .....</i>	122
<i>¿Qué debemos pedirle a Hashem? .....</i>	122
<i>¿Qué pedimos en la Tefilá? .....</i>	123
<i>Pedir lo espiritual .....</i>	124
<i>Todo depende del Cielo, menos el Irat Shamaim .....</i>	125
<i>Pedir buenas cualidades .....</i>	126
<i>Pedir ser un Talmid Jajam.....</i>	127
<i>Pedir por el Bet Hamikdash.....</i>	127
<i>Ayúdame a dar consejos .....</i>	127
<i>Un hombre compartió su Tefilá particular .....</i>	128
<i>Si todo es para nuestro bien, ¿para qué pedir?.....</i>	128
<i>¿Qué momento es el más propicio para pedir? .....</i>	129
<i>¿Sobre qué se puede pedir?.....</i>	130
<i>Recibes más por alabar y agradecer que por pedir.....</i>	132
<i>Tiene más valor el alabar que el pedir .....</i>	132
<i>El secreto está en alabar a Hashem.....</i>	134
<i>Agradecer en la Tefilá.....</i>	135
<i>Agradecer: La mejor Segulá.....</i>	136
<i>Pedir por los demás en la Tefilá.....</i>	137

Índice detallado

<i>Debemos pedir por los demás en la Tefilá.....</i>	137
<i>Cuando pides por el compañero tú eres el beneficiado....</i>	138
<i>La Tefilá de uno se puede considerar como de muchos... </i>	139
<i>Casi todas las Berajot son en plural .....</i>	139
<i>Pedir que el compañero haga Teshubá.....</i>	140
<i>Pedir por lo demás .....</i>	140
<i>Pedir por el compañero .....</i>	141
<i>Notificar los problemas.....</i>	141
<i>Concentración en la Tefilá: “Cavaná” .....</i>	143
<i>Lo principal de la Tefilá es el concentrarse.....</i>	143
<i>Hashem quiere el corazón .....</i>	145
<i>Es necesario pensar en cumplir la Mitzvá .....</i>	146
<i>Con concentración del corazón.....</i>	146
<i>Cuerpo sin alma, cáscara sin fruta .....</i>	146
<i>¿A qué se le llama Cavaná –concentración–? .....</i>	147
<i>¿Cómo sentir que Hashem está frente a nosotros?.....</i>	147
<i>Volar cuando rezamos .....</i>	148
<i>Debemos aprender cómo concentrarnos .....</i>	148
<i>Entender lo que rezamos.....</i>	149
<i>La principal prueba.....</i>	149
<i>Te conviene concentrarte.....</i>	149
<i>Midá Kenegued Midá en la Cavaná .....</i>	150
<i>Tefilá por los hijos .....</i>	151
<i>Eres capaz de cambiar el futuro de tus hijos .....</i>	151
<i>Rezar por cada uno de los hijos .....</i>	152

La Tefilá

<i>Por las lágrimas de su madre .....</i>	152
<i>La Tefilá vale más que el ejemplo de los padres .....</i>	154
<i>¿Cómo se puede tener buenos hijos? .....</i>	154
<i>Rezar mucho por ellos.....</i>	155
<i>Que no pase ninguna Tefilá sin rezar por los hijos.....</i>	155
<i>No existe un texto en la Amidá por los hijos.....</i>	155
<i>¿Los hijos y los yernos se escogen? .....</i>	156
<i>Lo que influye para que la Tefilá sea recibida .....</i>	157
<i>¿Qué influye para que la Tefilá sea recibida?.....</i>	157
<i>¿Qué influye para que la Tefilá no sea recibida?.....</i>	161
<i>Consejos para concentrarse en la Tefilá .....</i>	163
<i>No debemos desanimarnos.....</i>	163
<i>Consejos para concentrarse en la Tefilá .....</i>	164
<i>Mitzvot que se cumplen por rezar.....</i>	165
<i>Historias sobre la Tefilá.....</i>	166
<i>Cómo nació Rab Shalom Elyashib z"l .....</i>	166
<i>Se le cayó todo el pelo, menos las Peot.....</i>	170
<i>Jamás perder la oportunidad de hacer Tefilá .....</i>	172
<i>Fue la Tefilá la que dio el éxito .....</i>	173
<i>El negocio lo acercaba a Hashem más que el Midrash....</i>	176
<i>Estaba seguro de que regresaría a casa .....</i>	178
<i>Esas lágrimas rompieron el decreto .....</i>	179
<i>El momento de la Tefilá es sagrado .....</i>	180
<i>Hasta la estatura depende de la Tefilá .....</i>	182
<i>La Tefilá no es menos que una cita con el presidente .....</i>	183

Índice detallado

<i>Por el Minián salvó su vida y su negocio.....</i>	<i>183</i>
<i>Rab Yejezkel Abramsky caminó sobre hielo.....</i>	<i>186</i>
<i>Seguramente estaba mal el nombre que me dieron.....</i>	<i>187</i>
<i>La Tefilá del Rebe de Klosemburg.....</i>	<i>187</i>
<i>El ave que curó al yehudí enfermo.....</i>	<i>188</i>
<i>Tefilá para dar un consejo .....</i>	<i>190</i>
<i>Cada día rezaba cuarenta minutos por sus hijos .....</i>	<i>191</i>
<i>Historia impresionante en Japón .....</i>	<i>194</i>
<i>La Tefilá que dio frutos .....</i>	<i>197</i>
<i>Cuando no puedas gritar, alza la vista al Cielo.....</i>	<i>199</i>
<i>Lo que influye una Tefilá.....</i>	<i>199</i>
<i>No pidas, ¡agradece! .....</i>	<i>200</i>
<i>Incluso para usar un martillo se necesita Tefilá.....</i>	<i>205</i>
<i>Incluso la inteligencia depende de Hashem: .....</i>	<i>206</i>
<i>La fuerza de las lágrimas en la Tefilá .....</i>	<i>206</i>
<i>Preguntas frecuentes sobre la Tefilá.....</i>	<i>208</i>

Prólogo

Prólogo

La Tefilá es uno de los principales objetivos de la creación, que nos permite trascender el mundo físico y entablar una relación con Dios frente a frente.

Para poder adquirir niveles elevados espirituales es necesario estudiar sobre el tema y saber cómo llevarlo a cabo. Por ello, he recopilado cientos de fuentes acerca de qué es la Tefilá para poder reforzarnos en este tema tan elevado.

No es necesario sacar cita

Qué gran privilegio tenemos los Yehudim en tener la oportunidad de alzar la vista al Cielo y poder platicar, pedir, reconocer, agradecer a Hashem.

No existen policías, ni guardias, ni protecciones para poder llegar a platicar con Hashem.

Sobre esto escribe el **Jafetz Jaim**:¹ Debemos sentir que Hashem nos escucha en cada momento. Hemos perdido el hecho de sentir que tenemos una conexión directa con el dueño del mundo.

Imaginemos que un hombre desea hablar con el presidente de Estados Unidos de América, llega a la Casa Blanca, toca la puerta y pide hablar con el presidente. Indudablemente lo van a sacar de ahí, ya que no tiene permiso para entrar.

---

¹ Shem Olam 2, 11.

La Tefilá

Al salir, le dan un reglamento para poder hablar con el presidente.

El documento marca varias condiciones, por ejemplo:

1. Deberá presentar su petición vía correo.
2. Debe tener una comitiva de gente importante que lo acompañe.
3. Deberá tener motivos válidos para hablar con el presidente.
4. Deberá presentar una hoja firmada y sellada para ingresar a la casa blanca.

Y muchas otras reglas y seguramente cientos de amistades dentro del gobierno para hablar con el presidente cara a cara.

Después de ver tantas reglas y normas a seguir, el hombre prefirió retirarse de ahí.

Para entablar una plática con Hashem es totalmente diferente. Únicamente deberá alzar su vista al Cielo y comenzar a hablar.

- No es necesario pedir permiso.
- No es necesario ser una persona importante.
- No es necesario tener motivos significativos para hablar con Hashem.
- No es necesario tener hojas selladas ni firmadas.

Únicamente alzar la vista y comenzar a hablar. Así como dijo David Hamelej “Karob Hashem Lekol Koreav” –“Cercano esta Hashem con todo el que le llama”–.²

---

² Tehilim 145, 18.

Prólogo

Sólo con la Tefilá

Dijo **Rab Yerujam de Mir:**³ “Esto es una regla en la vida: Hashem no manda nada a menos que hagamos Tefilá”. (Y si vemos que mucha gente no reza y tiene mucho, es por misericordia de Hashem: igual que como mantiene a los animales, como un regalo).

Así Hashem creó el mundo, y esa es la finalidad del mundo: que la persona entienda que todo depende de Hashem y que le podemos pedir todas nuestras necesidades.⁴

Más que los ángeles

Recordemos en todo momento que la Tefilá es una plática directa con Hashem y Hashem está dispuesto y desea escucharnos en todo momento.

Cuando acabó de pelear el ángel con Yaakob Abinera era el amanecer, y el ángel tuvo que retirarse de ahí inmediatamente;⁵ le explicó a Yaakob que le habían dado la oportunidad de rezar,⁶ ya que nunca lo había hecho desde que fue creado. Y el ángel se fue de ahí para no perder esa grandiosa oportunidad.

Aprendemos de aquí que ni los ángeles tienen esta oportunidad de hablar con Hashem en cualquier momento como lo podemos hacer nosotros.

---

³ En su libro Daat Torá.

⁴ Berumó Shel Olam 69.

⁵ Bereshit 32, 23.

⁶ Masejet Julin 91b.

La Tefilá

Esto lo vemos en la Guemará que dice:⁷ **Es querido el pueblo de Israel más que los ángeles celestiales**, ya que el pueblo de Israel dice Shirá (Tefilá) a Hashem en cada momento y los ángeles celestiales sólo una vez al día; y hay quien opina que una vez a la semana y existe la opinión que una vez al mes, y hay quien dice una vez cada año y hay quien opina que una vez cada siete años y existe la opinión que una vez cada cincuenta años y hay quien dice que sólo una vez en su vida.⁸

Así como está escrito: “Karob Hashem Lekol Koreav” –“Cercano está Hashem con todo el que le llama”–.⁹ Sólo debemos llamarlo y Hashem estará al pendiente de cuando lo llamemos.

Dice le Midrash: “En este mundo vano y material vemos que si viene un hombre pobre con un hombre rico, no lo recibe muy bien; si llega un hombre rico con otro hombre rico, sí es bien recibido. Pero con Hashem no es así; Hashem recibe al hombre pobre y al hombre rico sin hacer diferencias.¹⁰

Lo único que Hashem pide es que lo llamemos de verdad.¹¹

Necesitamos reforzarnos en Tefilá

Está escrito en la Guemará: Hay cuatro cosas que necesitan “Jizuk” –refuerzo–, es decir, que debemos repasar las

---

⁷ Masejet Julin 91b.

⁸ Maarshá.

⁹ Tehilim 145, 18.

¹⁰ Midrash Rabá Beshalaj 21, 4.

¹¹ Más adelante explicaremos qué significa “llamarlo de verdad”.

Prólogo

leyes, reforzarnos en cumplir bien ese tema, en fortificarnos en eso, etcétera. Una de ellas es “la Tefilá”.¹²

Es por eso que escribimos este libro con temas primordiales relacionados a la Tefilá.

Si igual lo vas hacer, hazlo bien

Existe una regla muy grande que es aplicable en cualquier entorno de nuestra vida: “Si igual lo vas hacer, hazlo bien”.

Esto lo debemos aplicar especialmente en la Tefilá: “Igual vamos a rezar, hagámoslo bien”.

Frases bellas sobre la Tefilá

- No es necesario sentir a Dios para hablar con Él, sino al contrario: si hablas con Él, lo sentirás.
- La Tefilá no cambia a Dios, pero sí cambia a quien reza.
- La Tefilá es simple, tan simple como un niño que le dice lo que quiere a sus padres.
- Con la Tefilá conocemos nuestro puesto en presencia de Dios; quién es Dios y quiénes somos nosotros.

Enseñanzas de este libro

Dentro del libro, con la ayuda de Hashem, aprenderemos lo siguiente:

- ¿Qué es la Tefilá?
- ¿Cuál es la finalidad de la Tefilá?

---

¹² Masejet Berajot 32b.

La Tefilá

- ¿Acaso mi Tefilá es capaz de curar a alguien?
- ¿Cómo vivir con Tefilá?
- ¿Acaso mi Tefilá siempre es recibida por Hashem?
- ¿Cómo puedo disfrutar la Tefilá?
- ¿Cuál es la fuerza de la Tefilá?
- ¿Qué le debo pedir a Hashem?
- ¿Cuándo debo hacer Tefilá?
- Y muchos otros temas aplicables es nuestras vidas.

Cuando alguien vive conectado con Hashem, vive placentemente y siente una tranquilidad interna.

Para llegar a ese nivel es necesario unirse con Hashem, y uno de los consejos para llegar a eso es la Tefilá como medio y como finalidad a la vez.

Después de haber estudiado este tema tan profundamente, puedo asegurar que por medio de entender el concepto de “la Tefilá” se vive más alegre y más tranquilo, ya que uno entiende que se tiene alguien en quién confiar. Después de entender el valor de la Tefilá, cada paso de nuestras vidas logramos platicar con Hashem y Él nos ayuda en todo lo que necesitemos.

Introducción

Alejarse de este mundo para apegarse a Hashem

Explica **Rab Yehezkel Levinshtein**, que la palabra Tefilá tiene de raíz la palabra “Haflaá–Perishut”, es decir: “Alejarse de este mundo y apegarse a Hashem”. Ya que en el momento que la persona dice Tefilá, Hashem se pega a esa persona, como si no existiera nada más en el mundo.¹³

Definición de la Tefilá

Rab Abraham Ben Harambam (Rab Abraham hijo del Rámbam) escribió la definición de la Tefilá:

La Tefilá es: “Peguishat Ben Hamitpalel Laadonav”, –“La Tefilá es: Una reunión entre el que reza con Hashem”–.¹⁴

Convertirse en persona de rezo

Unos de los puntos con los cuales la persona puede llegar a la integridad de un Yehudí es convertir la Tefilá en parte de uno mismo; así como dijo David Hamelej en Tehilim: “Vaani Tefilá” –“Yo soy Tefilá”–.¹⁵

Explican los Jajamim que David Hamelej quiso decir: “Yo soy un hombre de Tefilá, es decir, que todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que siento, es Tefilá”.

---

¹³ Berumó Shel Olam 131.

¹⁴ Sobre la Torá, en Perashat Vayetzé.

¹⁵ Tehilim 109,4.

La Tefilá

Así como explica el comentarista Rashí: “Vaani Mitpalel Eleja Tamid” –“Y yo rezó a ti siempre”–.¹⁶

Según esto, **Rabenu Yoná** escribe que las mujeres están obligadas a rezar;¹⁷ incluso que el rezo es una Mitzvá que tiene tiempo fijo;¹⁸ pero por cuanto que está escrito en la Guemará: Dijeron los Jajamim: “Ojalá que podamos rezar todo el día”¹⁹, se considera como una Mitzvá que no tiene tiempo fijo; por eso las mujeres están obligadas.²⁰

Vivir con Tefilá

Encontramos en la Guemará que antes de realizar cualquier acción, debemos hacer Tefilá por ello.

Dice la Guemará:²¹ Antes de realizar alguna curación de salud se deberá rezar: “Que sea la voluntad de Hashem, que esta medicina me cure, ya que Hashem es el doctor”. Así mismo cuando alguien va a contar su cosecha, deberá rezar que tenga Berajá su cosecha.

Así mismo debemos vivir. Cualquier acto que realicemos en nuestras vidas, debemos sentir la presencia de Hashem y pedirle todo lo que queramos.

---

¹⁶ Metzudot.

¹⁷ En Masejet Berajot 20b.

¹⁸ De toda Mitzvá que tiene un tiempo fijo, la mujer está exenta; por ejemplo el Tefilín, ya que sólo se pone de día; o el Tzitzit, que también sólo se pone de día; o la Sucá, que sólo se cumple en Sucot, etc.

¹⁹ Masejet Berajot 21a.

²⁰ Netibot Emuná.

²¹ Masejet Berajot 60b.

Introducción

Comenzar a platicar con Hashem

Hashem siempre desea nuestras *tefilot* en cualquier momento del día y de la vida. Los Jajamim dicen que la Tefilá no es únicamente un rezo, sino una charla con nuestro padre (Hashem). Qué importante es hacerse un tiempo diario para platicar con Hashem, ya sea para desahogarse, pedirle, llorarle, agradecerle, alabarlo etcétera, y Hashem siempre esperará nuestras palabras con apetito.

Se puede comparar a una pareja que tenía un único hijo de tres años y éste todavía no podía hablar. Los padres ya estaban preocupados y nerviosos de que su hijo todavía no hablaba. Un día escucharon a su hijo que gritó: “Mammm”, “mammm”, y los padres felices y radiantes de que su hijo sacó una palabra de su boca. ¡Pero si no dijo nada!, ¡lo que dijo no significa nada; no dijo ni “mamá”!

El motivo de que los padres estaban felices fue que el hijo estaba empezando a hablar y los padres sintieron como si su hijo ya hablara.

Así mismo con Hashem, debemos empezar a platicar con Él, ya que espera que lo llamemos y Él está dispuesto siempre a escucharnos y ayudarnos, ya que es nuestro padre.²²

Rab Yehezkel Abramsky acostumbraba muy seguido a “platicar con Hashem”. En una ocasión, hubo una época donde no llovía en la ciudad y la situación comenzaba a complicarse. Se paró Rab Yehezkel

---

²² Netibé Or (Rab Nisim Yaguen) hoja 644.

La Tefilá

Abramsky en la ventana, comenzó a llorar y dijo: “Hashem, ¿hasta cuándo no habrá lluvia?, ¡apiádate de tus hijos!”²³

Más que otras Mitzvot

Dice **Rab Aharón Kotler**: La Mitzvá de Tefilá tiene una categoría más elevada que otras Mitzvot.

Cuando se cumplen otras Mitzvot, se considera como que un esclavo está **cumpliendo** la ordenanza del patrón. Pero cuando se hace Tefilá, es como si estuviera **platicando** y conversando con el patrón. Y todos entendemos que no es lo mismo cumplir una orden del patrón que hablar con él.

No hay más grande que la Tefilá

Está escrito en la Guemará: “Existen cosas que son muy elevadas espirituales y la gente las deprecia”.²⁴ Explica Rashí que se refiere a “la Tefilá”.

Dice el Midrash: “No hay más grande que la Tefilá”.²⁵

Está escrito en el Zohar, la fuente de la Kabalá escrita hace dos mil años: “La Tefilá pesa lo mismo que todas las Mitzvot”.

---

²³ Berumó Shel Olam 421.

²⁴ Masejet Berajot 6b.

²⁵ Midrash Tanjumá Miketz 9.

Introducción

La Tefilá es un deleite, no es un peso

Dice la Mishná: “Cuando reces, no hagas una Tefilá en forma fija, sino en forma de pedidos”.²⁶

La explicación es la siguiente: “No sentir la Tefilá como un peso o una carga que debemos cumplir”. Incluso que existen cosas necesarias en nuestras vidas, muchas de ellas las realizamos por obligación pero con alegría y gusto, por ejemplo el comer o beber. El cuerpo tiene una necesidad de comer y beber, pero cuando lo hacemos, lo hacemos con gusto y alegría. Así mismo debe ser la Tefilá, incluso que es obligatorio rezar y varias veces al día, debemos hacerlo con alegría y buena voluntad.

Cabe preguntar: ¿Cuándo vimos que alguien que al recibir sobre él obligaciones haga una fiesta? ¿Cuándo vimos que alguien que recibe 613 obligaciones haga una fiesta?

Cuando el joven cumple Bar Mitzvá se hace una fiesta, incluso que desde ese día debe cumplir con todas las obligaciones de la Torá y se privará de muchos actos que tal vez quisiera realizar.

Cuando un hombre se casa se hace una fiesta muy grande incluso que acaba de recibir sobre él muchas obligaciones con su mujer.

La respuesta es: “Para nosotros las obligaciones son un deleite, no son una molestia o problemas”.

---

²⁶ Pirké Abot 2, 13.

La Tefilá

Esto aplica también para la Tefilá, incluso que estamos obligados tres veces al día, durante toda nuestra vida, es un deleite y gusto rezar; no es una carga o molestia.

Dice el Midrash:²⁷ “Dijo Rab Aibu: Cuando te pares a rezar debes estar muy contento, ya que estás parado frente a Hashem que no hay otro como Él”. Esa es la alegría verdadera de un Yehudí. “Sentir que está platicando con Hashem”.

Sentir la Tefilá, no decir Tefilá

Cuando hacemos Tefilá no basta con *decir* lo que está escrito, sino debemos *sentir* lo que estamos leyendo.

Vamos a poner un ejemplo para entender y llegar a sentir al hacer Tefilá.

A una persona le pedimos que cargue un garrafón de agua de 19 litros. Lo podrá lograr algunos minutos, pero cargarla más de diez minutos no podrá incluso que sea un hombre muy fuerte. Pero una persona que ingresa al agua, ahí sí es capaz de cargar ese garrafón incluso muchas horas.

¿Qué diferencia existe entre alguien que está afuera del agua y alguien que está dentro del agua?

Cuando la persona ingresa al agua no se siente pesado el garrafón, ya que las mismas aguas ayudan a cargarlo; pero cuando está afuera del agua, nadie lo ayuda.

---

²⁷ Shojar Tob 100.

Introducción

“Esa agua es la Torá”. Cuando alguien se introduce a lo espiritual, no siente el peso. Así mismo es la Tefilá: cuando alguien vive, siente la Tefilá, no se le hará pesado; pero si no lo vivimos, se nos hará muy pesado.

Disfrutar la Tefilá

En una ocasión, un joven le preguntó al Mashgiaj de Yeshibat Kol Yaakob: ¿Cómo es posible rezar todos los días lo mismo, durante tantos años? ¡Es muy aburrido y monótono!

Le contestó el Jajam con una pregunta: ¿Tú disfrutas la Tefilá? ¿Tienes placer cuando rezas?

El joven contestó que la Tefilá no se disfruta, ¡Un helado sí se disfruta! ¡Una carne sí se disfruta! ¡Una siesta sí se disfruta! ¡Pero la Tefilá no la disfruto!

Le dijo el Jajam: “La Tefilá se debe disfrutar. La Tefilá no es rezar, es disfrutar”.

Dice la Guemará: ¿Cómo es posible apegarse a una mujer? Por medio de la satisfacción. Por medio que la persona disfruta de su mujer, se pega a ella. Así dice el comentarista Rashí: “Cuando la persona disfruta algo, se pega a eso”.²⁸

Así mismo pasa con la Tefilá. Cuando alguien la disfruta, se pega a ella.

---

²⁸ Rashí en Masejet Sanedrín 58b.

Finalidades de la Tefilá

Los Jajamim mencionaron varias finalidades que se alcanzan por medio de la Tefilá.

Vamos a explicar cada una de las finalidades y nos daremos cuenta cómo Hashem maneja el mundo, todo para que veamos a la Tefilá como una finalidad y no como un camino para llegar a algo.

Sentirnos dependientes de Hashem

Los faltantes y necesidades llegan para hacer Tefilá

Existe una regla en la vida que es muy real y aplica en todo el transcurso de nuestras vidas: “Mientras más dependes, más te unes; mientras más eres independiente, más te alejas”.

Hay dos maneras de mirar el concepto de la Tefilá:

1. La Tefilá logra llenar los faltantes y necesidades que tenemos.

2. Los faltantes y necesidades llegan para hacer Tefilá. La Guemará nos dice que “Hashem ama la Tefilá de los Tzadikim”,²⁹ por eso “Hashem hizo que nuestras matriarcas fueran estériles, y por medio de la Tefilá, cambien la naturaleza y puedan traer hijos al mundo”.³⁰ No estamos hablando de que tenían problemas para

---

²⁹ Masejet Yebamot 64a, Masejet Julin 60b.

³⁰ Bereshit Rabá Lej Lejá 45.

Sentirnos dependientes de Hashem

tener hijos, sino que eran estériles, les era imposible tener hijos; pero por medio de la Tefilá fue posible.

Dijo **Rab Yehezkel Levinshtein**: “Todo lo que Hashem hace que le falte a la persona es para que esa persona se acerque a Hashem por medio de la Tefilá; para que sienta un faltante y lo pida en la Tefilá a la fuente de bendiciones y al único que puede hacer que le vaya bien, y ese es Hashem”. Esa es la voluntad de Hashem: “Que la creación de ese problema cree un despertar en la persona para acercarlo a Él”.

Así como escribió el **Mabit**: “La finalidad del rezo no fue para que seamos contestados, sino para manifestarle a Hashem que no hay nadie a quien le podamos rezar, sino únicamente a Él; y con eso, le demostramos que no somos nada sin Él”.³¹

Explicó **Rab Jaim Frindlander**: “Cuando rezamos no debemos esperar a que Hashem nos conteste nuestros pedidos por el hecho que rezamos, sino por la bondad que Él tiene hacia nosotros. Y el motivo de por qué le pedimos nuestras necesidades es que recordemos que dependemos totalmente de Él y no hay nada ni nadie que nos pueda dar lo que necesitamos”.³²

Por eso debemos especificar nuestras necesidades en la Tefilá, y no basta con hacer pedidos generales. No debemos pensar que por cuanto que Hashem ya conoce nuestras necesidades no debemos pedírselas, ya que

---

³¹ Bet Elokim Tefilá B.

³² Smak Mitzvá 11.

La Tefilá

debemos arraigar en nosotros mismos la dependencia de toda nuestra vida y todas nuestras necesidades. Con esto se entiende por qué es necesario rezar tres veces al día lo mismo, todos los días durante toda la vida, para que se incorpore en nosotros ese sentimiento que todo depende de Él.³³

Dependemos de Hashem en cada momento

Preguntó **Rabí Shimón Bar Yojai**, el autor del Zohar Hakadosh: ¿Por qué el Man (pan celestial) caía cada día y no caía una vez a la semana o una vez al mes? Seguramente era más fácil para los Yehudim recoger una vez el Man para una semana que recogerlo todos los días.³⁴

Esto se compara a un padre que le da dinero a su hijo todos los días. Seguro es más cómodo que le dé dinero una vez a la semana, pero el padre lo hacía para que el hijo se sienta dependiente de su padre todos los días.

Así mismo era con el Man. Hashem quería que los Yehudim se sintieran dependiente de Hashem cada día, no una vez a la semana o una vez al mes. Ya que cada día iban a levantar su vista a Hashem para que les mande el sustento; pero si sólo les iba a mandar el Man una vez a la semana, sólo van a levantar su vista una vez a la semana y Hashem quiere que cada día levantemos la vista hacia Él.

---

³³ Sifté Jaim Midot 2, Tefilá 1.

³⁴ Masejet Yomá 86a.

Sentirnos dependientes de Hashem

Según esto, se contesta la gran pregunta que hacen los Jajamim: Sabemos que sucedió en la historia de Adam y Javá, al principio de la Torá, que la serpiente pecó y Hashem la castigó. ¿Cuál fue su castigo? Que comerá polvo toda su vida. La pregunta es: ¿Acaso ese es el castigo? ¡La serpiente tendrá comida para toda su vida! Se entiende aparentemente que es Berajá, en vez de castigo.

La respuesta es: “Realmente es un castigo, ya que no depende de Hashem para comer”. Hashem ya no quiere ver más a la serpiente, por eso le dio de comer para toda su vida y con esto la serpiente ya no se acuerda de Dios. Esa es la peor maldición que pudo recibir. La máxima Berajá que podemos tener es depender de Hashem cada segundo de nuestra vida.

¿Hashem no conoce mis necesidades?

Primero debemos clarificar en nuestros corazones que sin lugar a duda Hashem explora y conoce nuestros secretos incluso antes que éstos nazcan; pero hay aquí un punto muy importante: “No hacemos Tefilá para informar a Él de nuestra situación, sino para refrescar en nuestra conciencia nuestra total dependencia de Hashem”.

Así como escribe el **Rabenu Bejaye** que había un Tzadik que le decía a Hashem en su Tefilá de la siguiente manera:

“Hashem: no te expresé mis necesidades para persuadirte y me mandes lo que he pedido, ya que tú sabes perfectamente lo que yo necesito y qué es lo

La Tefilá

mejor para mí. Realmente expresé mis necesidades para yo sentir cuánto dependo de ti, y mostrar lo que yo confío en ti. Si es que por mi limitada capacidad te he pedido algo que no es bueno para mí, te pido por favor que no me lo mandes y que me envíes sólo lo que es mejor para mí, ya que tu decisión es mucho más sabia que la mía.³⁵

El trabajar por el sustento es una prueba de Emuná

La persona que trabaja para llevarle sustento a su familia está entrando en una prueba muy grande de falta de Emuná en Hashem, ya que podría pensar que su trabajo y su esfuerzo fueron los que provocaron ganar ese sustento para su familia. Por eso es muy importante rezar todos los días por el sustento, por la salud, etcétera, para sentirnos que no somos nosotros quienes nos ganamos el sustento, sino es Hashem quien nos mantiene día con día.

No tenemos nada garantizado

No debemos sentirnos que ya está garantizado algo en nuestra vida. Debemos sentirnos dependientes de todo, y en cada momento de nuestras vidas.

Debemos sentir que no tenemos nada asegurado, ya sea en dinero, en familia, en salud, en bienestar,

---

³⁵ Jobot Halebabot Shaar Jeshbon Hanefesh Perek 3.

Sentimos dependientes de Hashem

etcétera; si así nos sentimos, nuestra Tefilá será más real y con más sentimiento.

Dicen nuestros Jajamim que todo lo que tenemos, ya sea económico, social, material, etcétera, Hashem nos lo manda en cada momento. No es que Hashem nos mandó todo lo que tenemos para los próximos años, sino en cada momento recibimos de Hashem todo lo que poseemos.

¿Quién se beneficia con el rezo?

Existe una pregunta que se hace mucha gente: ¿Quién se beneficia con el rezo? Sobre esta pregunta contestaré con una frase del **Rab Abraham Twersky**: "Hashem no es un repartidor de premios. Solemos hacer depender su bondad (y a veces su existencia...) de la complacencia de nuestros pedidos".

Cuentan de una niña que lloraba desconsoladamente ante su muñeca rota; reiteradamente le había pedido a su mamá que la arreglara. Era víspera de Shabat donde el tiempo y la paciencia escasean. Agotada de tanta insistencia, la mamá le dijo: ¡Qué Hashem te la arregle!

Al rato la niña dejó de llorar. Sorprendida, la señora se dirigió al cuarto para contemplar sin entender a su hija sonriente al lado de la muñeca rota. La niña le explicó, ¡Le pedí a Hashem que me la arreglara y Él me contestó que no!

La hija entendía mejor el concepto de la Tefilá que la madre. Hashem puede decir ¡no! a nuestros pedidos y

La Tefilá

seguir siendo el Hashem piadoso y misericordioso de siempre. Está en nosotros saber anular nuestra voluntad frente a la suya y aceptar que, por nuestra condición humana, hay cosas que no podemos entender. Si no fuera así, o nosotros seríamos dioses o Hashem sería humano.

Después de haber hecho Tefilá, la respuesta que hayamos recibido de Hashem (ya sea sí o no) no debe importarnos, ya que se cumplió con la finalidad de sentirnos dependientes.

Si Hashem manda todo lo bueno, ¿para que rezamos?

Preguntó el **Saba de Kelem**: Hashem sabe mucho mejor que nosotros cuál es nuestro bien; y Él mismo nos manda ese bien a todos nosotros; si es así, en el caso de que Hashem haya mandado algún decreto difícil a la persona, ¿cómo es posible que lo queramos anular con nuestra Tefilá?

Contesta él mismo: El concepto de la Tefilá es únicamente trabajar la Emuná –Fe–.

Explica **Rab Volve** las palabras del Saba de Kelem:

En la Tefilá pedimos nuestra integridad y no pedimos nuestro éxito. Y nuestra integridad es la Emuná.

La Emuná que solicitamos tener en la Tefilá no es el creer que existe Hashem, ya que eso es lógico y no es necesaria la Tefilá para llegar a eso; la Emuná que debemos alcanzar por medio de la Tefilá es vivir con

Sentirnos dependientes de Hashem

esa fe de que toda nuestra vida esté rodeada de fe y en confianza de que Hashem es bueno y bondadoso. Esa categoría únicamente se logra con la Tefilá. En ella estamos manifestando que todo “lo que tenemos” y “lo que nos falta” es únicamente por Hashem, ya que no hay otro que pueda llenar nuestros faltantes; y esa tarea la aplicamos tres veces al día, para reforzarnos y entenderlo bien y profundo en nuestros corazones.

La misma Tefilá es una finalidad y no sólo es el medio para llegar a algo. En la Tefilá no sólo pedimos que Hashem nos mande lo que nos falta, sino pedimos tener la Emuná de que eso que nos falta es para nuestro bien. Por eso Hashem nos dio la Mitzvá de la Tefilá y nos dio permiso para pedirle todo lo que nos falta y lo que queremos.

Al final aumenta **Rab Volve**: “Por cuanto que Hashem quiere mucho nuestra Tefilá, Hashem le dio una fuerza especial a la Tefilá para la supervisión divina”.

¿Acaso está Hashem cerca de todos los que lo invocan?

Dice el Tehilim: “Karob Hashem Lekol Koreav, Lejol Asher Ikrauhu Beemet” –“Cercano está Hashem a todos los que lo invocan, a todos los que le invocan realmente (de verdad)”–.³⁶

---

³⁶ Tehilim 145, 18.

La Tefilá

Preguntan los Jajamim: ¿Acaso está Hashem cerca de todos los que lo invocan? Contestan los Jajamim: El mismo versículo contesta: “A todos los que le invocan realmente (de verdad)”.

Para entender esto, vamos a narrar una parábola:

Llega una persona pobre con un hombre rico y éste le pregunta qué desea; el hombre pobre contesta: A pedirle una moneda de Tzedaká. El rico le pregunta: ¿A qué te dedicas? Le dice el hombre pobre: Me dedico a ir de puerta en puerta a pedir Tzedaká. En ese momento el rico le da una moneda de Tzedaká y lo saca de su casa.

Después de un rato llega otro pobre con el mismo hombre rico y el rico le pregunta qué desea. El hombre pobre le contesta que viene con él a pedirle mil monedas de Tzedaká. El hombre rico le pregunta: ¿A qué se dedica? Y el hombre pobre le contesta que vino especialmente con él a pedirle esa cantidad, ya que sabe que es una persona rica y bondadosa; y si no le da esa cantidad, podría morir. En ese momento, el hombre rico sacó mil monedas y se las dio.

¿Qué diferencia entre el primer pobre y el segundo?

El primer pobre, si en la primera casa donde pide dinero no le dan, se va a la segunda puerta; si ahí tampoco le dan se va a otra puerta y así sucesivamente, ya que no tiene en nadie específicamente en quién confiar.

Sentirnos dependientes de Hashem

Pero el segundo pobre le declaró al hombre rico que toda su vida depende de él y de nadie más. Por eso el hombre rico le dio lo que pidió, ya que él es su única esperanza.

Así debe ser la Tefilá de la persona. Si le decimos a Hashem que toda nuestra vida, todo nuestro sustento, toda nuestra salud y más y más, única y exclusivamente dependen de él, estamos invocándolo realmente y de verdad, así como dice el Tehilim: “A todos los que le invocan realmente (de verdad)”.³⁷

¿Por qué Moshé Rabenu se quedó tartamudo?

Sabemos que Moshé Rabenu era tartamudo. Preguntó el **Rambán**: ¿Por qué Hashem no curó a Moshé Rabenu de su tartamudez?

Dice le Rambán: “Por cuanto que Moshé Rabenu no pidió curarse”.

Imaginemos eso. Moshé Rabenu, que fue el salvador de todo el pueblo, quien recibió la Torá de Hashem, quien era el hombre más humilde de toda la tierra, se quedó tartamudo, ya que no pidió que lo cure Hashem, ¡increíble!

La Tefilá es una finalidad, no es un medio

Rabenu Bejaye escribe:³⁸ “El poder de la Tefilá es tal, que incluso podríamos revocar cualquier mal decreto, aunque ello implique que la naturaleza deba cambiar su curso”.

---

³⁷ Darké Musar.

³⁸ Debarim 11, 13.

La Tefilá

Esto lo vemos con Itzjak Abinu. Dice la Torá: “Itzjak rezó insistentemente a Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril. Hashem se dejó convencer por él y su mujer Rivká concibió”.³⁹

Preguntan los Jajamim: El Pasuk debería decir “Ya que Rivká era estéril Itzjak rezó, Hashem escuchó la Tefilá y Rivká concibió”. En otras palabras, debería decir primero el motivo del porqué Itzjak rezó, ya que Itzjak rezó para que su mujer tenga hijos.

Pero esto no es así. Vamos a analizar: Hay dos maneras de ver cómo funciona la Tefilá:

1. La Tefilá es un medio para lograr algo.
2. La Tefilá es una finalidad y por eso Hashem manda los problemas.

¿Cuál es la correcta de esas dos? La correcta es: “La Tefilá es una finalidad, no es un medio”.

Hashem hizo que Rivká sea estéril para que Itzjak rece. “La finalidad era el rezo”.

Por eso el Pasuk comienza a decir que Itzjak rezó, ya que esa era la finalidad. El Pasuk no comienza con que Rivká era estéril y luego Itzjak rezó, ya que con eso se entendería que la Tefilá es un medio para que se embarace; sino que la finalidad era el rezo, por eso Hashem hizo que Rivká fuera estéril.

---

³⁹ Bereshit 25, 21.

Sentirnos dependientes de Hashem

Y es lo que dice el Midrash: “¿Por qué las matriarcas eras estériles? Por cuanto que Hashem ama la Tefilá de los Tzadikim”.⁴⁰

Explica **Rab Jaim Shmuelevitz**:

Cuenta la Torá que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Faraón y los egipcios iban tras de ellos. Así como dice el versículo: “Y alzó la vista el pueblo de Israel y vieron que los egipcios venían tras de ellos, y temieron mucho y el pueblo de Israel clamó a Hashem”.⁴¹

Dice el Midrash:⁴² Por cuanto que Bnei Israel estaban acorralados: el mar delante de ellos, los enemigos detrás de ellos, y los animales alrededor de ellos; levantaron su vista al Cielo y clamaron a Hashem.

Preguntan los comentaristas del Midrash: ¿Con qué finalidad Hashem hizo que pase eso? “Por cuanto que Hashem deseaba su Tefilá”.

La explicación es la siguiente: “No por cuanto que estaban rodeados le clamaron a Hashem. Sino que Hashem hizo que estén rodeados para que clamen a Hashem. La finalidad de todo lo que hizo Hashem era el rezo”. Por eso Hashem los puso en una situación crítica, para que se acuerden de Hashem.

Sobre esto comentó **Rabí Yeoshua Ben Levy** una parábola para entender mejor:

---

⁴⁰ Shir Hashirim Rabá 2, 31.

⁴¹ Shemot 14, 10.

⁴² Midrash Shemot Rabá 21, 5.

La Tefilá

Había una vez un príncipe que estaba caminando por el bosque y escuchó los gritos de una mujer a quien querían secuestrar; el príncipe corrió a ayudarla y la salvó de los secuestradores. Después de varios días, el príncipe quiso volver a ver a esa mujer, pero ella no quería. ¿Qué hizo el príncipe? Le mandó otros asaltantes a esa mujer para que ella vuelva a gritar y él la vuelva a salvar, y así pueda hablar con ella.

Así mismo hizo Hashem con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto comenzó a clamarle a Hashem.⁴³ Pero hubo un tiempo en el que no volvieron a acordarse de Hashem, así que Hashem tuvo que mandar una situación complicada, que fue la persecución del Faraón y todo el ejército egipcio, y fue entonces que el pueblo de Israel gritó a Hashem que los salvara.

En ese momento dijo Hashem: “Para eso les mandé esa complicación: para que me recen”.

Vemos de estas palabras que todo lo que hace Hashem es para que recemos. “El rezo es la finalidad, no un medio.”⁴⁴

---

⁴³ Shemot 2, 23.

⁴⁴ Sijot Musar Maamar 101.

Acercarnos a Hashem

Otra de las finalidades de la Tefilá es acercarnos a Hashem.

Escribió **Rab Yehezkel Levinshtein**: “La Tefilá es el mejor acercamiento a Hashem; la Tefilá acerca el corazón al creador del mundo”. Así como está escrito: “Karob Hashem Lekol Koreav” –“Cercano está Hashem a todos los que lo invocan”–.⁴⁵

El **Shlá** escribe: “Dependiendo del acercamiento que se tenga con Hashem por medio de la Tefilá es lo que se recibirá de Hashem”.⁴⁶

La Tefilá no es pedir, es acercarse a Hashem

Preguntó el **Mabit**: ¿No es mucha insistencia pedirle a Hashem tres veces al día durante toda una vida? ¿Acaso a un rey se le puede pedir tantas veces que nos ayude? Parece un poco exagerado lo que hacemos.

Explica el mismo **Mabit** y el **Saba de Kelem**: La finalidad de la Tefilá no son pedidos, sino acercarse a Hashem. Y tanto que le insistimos las cosas no es algo malo, ya que eso demuestra que estamos apegados a Él y manifestamos que sólo Él nos puede ayudar.

Según esto, se contesta la famosa pregunta: ¿Para qué pedimos, si Hashem ya conoce nuestras necesidades? La respuesta es: “La Tefilá no es pedir y recordarle a

---

⁴⁵ Tehilim 145, 18.

⁴⁶ Shlá en Tamid 12.

La Tefilá

Hashem lo que necesitamos, sino es una unión entre el que reza y Hashem”.

¿Cuál es la intención de rezar?

Vamos a escribir una parábola que nos ayudará a entender cuál es la intención o finalidad del rezo.

Había una persona que estaba muy enferma y fue con un doctor muy famoso mundialmente para que lo cure. Después de un largo tratamiento lo curó.

¿Cuál fue el beneficio de ese hombre? Hay dos opciones que podemos pensar:

1. Que se curó su enfermedad.

2. Que pudo tener una relación con ese gran doctor.

Seguramente el beneficio que tuvo ese hombre fue que se curó de su enfermedad y secundariamente que pudo hacer la relación con ese doctor.

Pero concerniente al rezo a Hashem es al revés: lo principal es que la persona se relacionó y se apegó con Hashem, y secundariamente tuvo un beneficio de lo que pidió.

Así como dijo **Rab Yerujam de Mir**: “El Birkat Hamazón no es porque comimos pan, sino que Hashem nos mandó pan para decir Birkat Hamazón”.⁴⁷

En una ocasión llegó una persona con el **Jafetz Jaim** pidiéndole que rece por él. Le dijo el Jafetz Jaim: “A un padre no le gusta que un hermano pida por su otro hermano, sino que el hijo debe pedir por sí

---

⁴⁷ Berumó Shel Olam 73.

Para acercarnos a Hashem

mismo". El Jafetz Jaim le quiso transmitir el mensaje de que la Tefilá de la misma persona que necesita a Hashem es mucho mejor, ya que la finalidad de la Tefilá es acercarse a Hashem.⁴⁸

Es natural llamarle a nuestro padre

Hay una pregunta conocida cuya respuesta nos dejará un gran mensaje:

Es discusión entre el **Rámbam** y el **Rambán** si al decir la Tefilá se cumple una Mitzvá o no. Según el Rámbam, la Tefilá es una Mitzvá de la Torá, pero según el Rambán no es una Mitzvá de la Torá.

Preguntó **Rab Aharón Kotler**: ¿Por qué el Rambán no contó a la Tefilá como una Mitzvá?

Contestó Rab Aharón Kotler algo hermoso: Así como una madre no le obliga a su hijo a llamarle "mamá", ya que el niño lo hará por sí mismo, Hashem no nos obliga por medio de una Mitzvá a llamarlo y clamarle, ya que es algo natural llamarle a nuestro padre.⁴⁹

La Tefilá es lo que más nos une a Hashem

Existen muchas Mitzvot que debemos cumplir como Tzitzit, Tefilin, Sucá, Lulab, prender velas para Shabat, etcétera. Pero la Mitzvá que más nos une a Hashem es la Tefilá, ya que la esencia de la Tefilá es el trabajo con

---

⁴⁸ Berumó Shel Olam 110.

⁴⁹ Mishnat Aharón.

La Tefilá

el corazón, y ello nos une a Hashem. Por medio de la Tefilá nos apegamos a Hashem.

Una de las diferencias más marcadas entre el hombre y el animal es el sentido del habla. Por cuanto que Hashem nos dio ese don de hablar, debemos aprovecharlo para unirnos a Hashem. “No hay mejor relación como cuando se platica”.

Hoy en día con tanta prisa que se tiene en la vida diaria, con la falta de tiempo, con todos los medios que nos entretienen tanto, debemos alejarnos un poco de eso para apegarnos a Hashem. Es por ello que Hashem nos pide que recemos varias veces al día, para alejarnos de nuestros asuntos y apegarnos a Él varias veces al día.

Maneras para acercarnos a Hashem

Una de las maneras para acercarnos a Hashem es agradecer cada paso que damos en nuestras vidas. Si ganamos un dinero, debemos agradecerle a Hashem; si logramos algún triunfo, agradecerle a Hashem; si logramos alguna meta, agradecerle a Hashem. Esto lo encontramos en la Berajá de Asher Yatzar, que cada vez que hacemos nuestras necesidades, debemos bendecirlo. Es una forma de sentirnos cerca de Hashem.⁵⁰

Así mismo lo vemos en las comidas que ingerimos: cada momento estamos diciendo Berajot por la comida. La finalidad es la misma: “Acercarnos a Hashem en nuestras vidas”.

---

⁵⁰ Mitzvat Bitajón.

Para acercarnos a Hashem

Es lo que dice el Midrash: “Sobre cada respiro debemos agradecerle a Hashem”.⁵¹ Mientras más agradezcamos, mientras más pidamos, mientras más reconozcamos a Hashem mayor será el apego a él.

En cualquier momento pedirle a Hashem

Cuando **Rab Yehezkel Abramsky** salía de su casa ponía su mano en la Mezuzá y decía lo siguiente: “Ribonó Shel Olam (Hashem); Ahora salgo de la casa sano, te pido que también regrese sano”.⁵²

¿Acaso Shlomó Hamelej le da preferencia al no judío?

Cuando **Shlomó Hamelej** construyó el Bet Hamikdash hizo una Tefilá muy especial y dijo así:

“Hashem, si viene un Goy y te reza en el Bet Hamikdash, mándale lo que te pide, incluso que no se lo merezca; pero si un Yehudí te reza en el Bet Hamikdash, mándale lo que te pidió únicamente si se lo merece; pero si no se lo merece, no se lo mandes”.

Cualquier persona que lea esto, no lo entiende, ya que Shlomó Hamelej aparentemente está dándole prioridad a un Goy más que a un Yehudí.

Rashí explica las palabras del sabio rey Shlomó:

Ya que si un Goy le pide algo a Hashem y no lo recibe, él pensará que Hashem no existe; pero el Yehudí, en el

---

⁵¹ Bereshit Rabá 14.

⁵² Mejudadim Bepija 88.

La Tefilá

momento que no recibe lo que pidió, se dará cuenta que le falta algo e inmediatamente hará Teshubá, se acercará a Hashem y mejorará sus actos para recibir lo que pidió.⁵³

Hashem es nuestro padre

Rab Jaim Zonenfeld, cuando llegaba al Kotel, solía decir: “Tate, aní po” –“Papi, aquí estoy”–. La relación que espera Hashem de nosotros es como la de un padre con su hijo: de confianza total.

Dijo el **Rám bam**:⁵⁴ “Toda la finalidad de la Torá y Mitzvot es llegar a apegarse a Hashem. Esa era la gran categoría que tenían los patriarcas, que nunca se distrajeron del apego con Hashem”. Cuando perdemos ese apego con Hashem es muy agrave, así como lo explica Rashí.⁵⁵

Esto se compara a un padre que estaba cargando a su hijo en hombros y todo lo que le pedía el hijo, su padre se lo daba. Después de unos minutos, el hijo se encuentra a un hombre en la calle y le pregunta: ¿Has visto a mi padre?

Cuando el padre escucho eso, bajó a su hijo de sus hombros e hizo que un perro lo persiguiera. Cuando el niño estaba corriendo le gritó a su padre para que lo ayudara. El padre le dijo: ¡Cuando estabas encima de mí y te daba todo lo que me pedías, te olvidaste de mí; ahora yo me olvido de ti y hago que te persiga un perro

---

⁵³ Ubajartá Bajaim.

⁵⁴ More Nebujim 5, 53.

⁵⁵ En Shemot 17, 7.

Para acercarnos a Hashem

y te vuelvas a acordar de mí! Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Se olvidaron de Hashem y fue cuando Hashem les mandó a Amalek.

Jamás debemos alejarnos de Hashem, ya que Hashem puede provocar algo para que volvamos a acordarnos de Él.

Aprovecha el momento, no sólo cumplas la obligación

Pienso que dentro del rezo diario existen dos conceptos:

1. Cumplir con la obligación de rezar: Para cumplir con la obligación, es necesario entender lo que uno está diciendo. Para esto, tal vez se puede realizar en pocos minutos.

2. Aprovechar el momento que uno está platicando con Hashem: Aunque la persona ya cumplió con su obligación de decir la Amidá, es una lástima que se desaproveche el tiempo que uno está parado frente Hashem. Seguramente todos nosotros tenemos mucho que pedirle a Hashem; por ejemplo, Refuá Shelemá para algún conocido, buen sustento, ayuda para educar a nuestros hijos, éxito en nuestro negocio, tener buen Shalom Bait, inteligencia para la vida, éxito en nuestro estudio de Torá, pedir larga vida con salud para todos nosotros, etcétera, etcétera. El momento más propicio y adecuado es el momento de la Amidá.

Sería una lástima perder la oportunidad que tenemos tres veces al día para hablar con el único que nos puede dar todo lo que queremos pedir día con día.

La Tefilá

Así como cuentan de la **Rabanit Zilvernshtein**, la esposa de Rab Itzjak Zilvernshtein, que en una ocasión una mujer tocó la puerta de la Rabanit para pedirle un consejo; escuchó que dentro del cuarto se estaba hablando de un tema y esta mujer pensó que había alguien adentro platicando con la Rabanit; prefirió esperar y decidió no molestar. Esta mujer esperó hasta que ya no se escuchaba esa voz dentro del cuarto y abrió la puerta. En ese momento la mujer se impresionó al no ver a nadie hablando con la Rabanit; ella estaba sola dentro del cuarto. Lo que había pasado era que la Rabanit estaba en su Tefilá y estaba platicando directamente con Hashem, así como un hijo habla con su padre.⁵⁶

No hacer la Tefilá como una rutina

Dice la Mishná:⁵⁷ “Cuando reces, no hagas una Tefilá en forma fija, sino en forma de pedidos”.

Los Jajamim explican que no debemos sentir la Tefilá en una forma de rutina, sino cada vez sentir como si fuera la primera y última vez que se reza.

Cuando se reza no se debe leer en una forma monótona o aburrida. ¿Cómo podemos llegar a rezar en una forma de pedidos para que no se llame en forma fija, la cual provoca el aburrimiento y el fastidio?

Contestemos con una pregunta: Si se nos presentara una lámpara con un genio dentro durante tres veces al

---

⁵⁶ Melajim Umanaj al final del libro en las historias de la Rabanit.

⁵⁷ Pirké Abot 2, 13.

Para acercarnos a Hashem

día durante toda nuestra vida, ¿acaso nos aburriríamos o nos fastidiaríamos? ¡Seguramente no! por cuanto que tenemos la oportunidad de pedirle lo que queramos. Así mismo es la Tefilá; tenemos la oportunidad de pedirle al rey de reyes, que es Hashem.

Con esto entendemos la pregunta famosa: ¿Para qué es necesario rezar tres veces al día? La Tefilá es el alimento espiritual de la persona. Así como la persona necesita comer tres veces al día, así mismo necesita rezar tres veces al día, para sentir el apego todo el día completo.⁵⁸

---

⁵⁸ Kuzari Maamar 3.

Doblegarnos hacia Hashem

Sentirnos doblegados frente a Hashem

Otra de las finalidades de la Tefilá es que nos dobleguemos frente a Hashem. Cuando la persona se doblega frente a alguien, automáticamente siente un respeto hacia él. Así mismo debemos sentirnos frente a Hashem por su grandeza y honor.

Es por eso que en la Amidá hacemos actos que demuestran que estamos doblegados, como engancharse las manos sobre el pecho,⁵⁹ rezar junto a una ventana, pararse con respeto, sentir al Rey delante de nosotros, etcétera.⁶⁰

Así como dijo el **Gaón de Vilna**: “Lo principal de la Tefilá es que la persona rompa su ego y se sienta doblegado frente a Hashem”.⁶¹

Para llegar a sentir un sentimiento de estar doblegado realmente es muy difícil, ya que la naturaleza de la persona es sentirse importante y valiosa; por eso debemos trabajar mucho en este detalle de sentirnos doblegados al momento de la Tefilá.

Hashem pide que rompamos nuestro corazón

Contó **Rab Najman de Breslev** una parábola para entender este mensaje:

---

⁵⁹ Ver Shuljan Aruj 95.

⁶⁰ Rashí en Masejet Berajot 30b.

⁶¹ Gaón de Vilna sobre Mishlé 21, 27.

Para doblegarnos hacia Hashem

Había un rey que le pidió a su hijo que subiera una piedra muy grande al tercer piso del palacio. Era una piedra tan grande, que ni entre cuatro persona podían cargarla. El hijo, pensando qué podía hacer, se rindió y fue con su padre a decirle que no era capaz de hacerlo. Le dijo su padre: ¿Acaso piensas que yo quería que cargaras la piedra así completa tan pesada? ¡Por supuesto que no! ¡Yo quería que rompieras la piedra en pedacitos y así podrías subir esa piedra hasta arriba!

En nuestra vida, esa piedra es nuestro corazón y debemos subirla hasta Hashem.

Es lo que nos pide Hashem. Es muy difícil doblegarse a Él por completo, así que debemos romper nuestro corazón en pedacitos para acercárnosle. Debemos doblegarnos a Hashem sintiéndonos que Él es el único y que sin Él no somos nada.⁶²

Sentirnos pobres

Está escrito en tres lugares diferentes sobre alguien que es referido como Tefilá. Éstos son: “Tefilá LeMoshé” (Tefilá de Moshé), “Tefilá LeDavid” (Tefilá de David), “Tefilá Leaní” (Tefilá del pobre).

Dice el Zohar: ¿Cuál es la mejor Tefilá de estos tres? “La Tefilá del pobre”, ya que viene de un corazón roto y siempre es recibida por Hashem.

El pobre siempre está doblegado con Hashem. El pobre siempre habla con Hashem y Hashem siempre lo escucha.

---

⁶² Berumó Shel Olam 145.

La Tefilá

No es necesario ser pobre en la realidad para sentirnos doblegados y que Hashem nos escuche, sino que debemos *sentirnos, considerarnos pobres* y así nuestra Tefilá se considerará como la de un pobre que siempre es recibida por Hashem.

¿Cómo nos sentimos pobres? Sintiendo que no tenemos nada si no es por la ayuda de Hashem. Sintiéndonos doblegados frente a un ser tan grande que es capaz de darnos o quitarnos lo que Él decida de un segundo a otro.

Así como dice la Guemará: “La persona que reza debe bajar su vista y su corazón hacia el Cielo y sentirse como un pobre que le toca la puerta a un hombre rico para pedirle pan”.⁶³

Sentir que no tenemos nada

La Tefilá de un pobre es muy elevada, no sólo porque viene de todo corazón, sino porque él sabe que no tiene nada y únicamente confía en Hashem. Cuando hace Tefilá entiende que es el único camino que tiene en su vida para triunfar. Sabe que si no es por Hashem, no es posible continuar su vida.

No es necesario llegar a esos niveles de pobreza para rezar así; debemos sentir que es la realidad, incluso que tenemos mucho material.⁶⁴

Así como vimos con David Hamelej. Está escrito en el Tehilim: “Tefilá Ledavid... Ki Aní Beebión Aní” –“Tefilá

---

⁶³ Masejet Yebamot 105.

⁶⁴ Zohar Bereshit 168b.

Para doblegarnos hacia Hashem

de David, que yo soy un pobre”-.⁶⁵ ¿Acaso David Hamelej era un hombre pobre? ¡Era el rey! ¡Lo tenía todo! De aquí vemos que incluso un rey de todo el pueblo de Israel es capaz de sentirse pobre frente a Hashem. ¿Cómo? Sintiendo que no tiene nada sino es por Hashem y doblegándose frente a Él.⁶⁶

No tengo nada

Cuenta la Guemará⁶⁷ que hubo un tiempo donde existió una escasez de lluvia tremenda, así que **Rabí Eliezer** rezó mucho para que lloviera, pero no fue contestado. Después de eso, **Rabí Akibá** rezó y sí fue contestado: llovió inmediatamente. Toda la gente pensó que Rabí Akibá era más elevado que Rabí Eliezer, ya que a Rabí Akibá sí le habían contestado del Cielo.

Explica el **Arí z"l** que Rabí Eliezer había hecho Tefilá pensando que por el mérito de su estudio de Torá y el mérito de sus ancestros, llovería. Y realmente el estudio de Rabí Eliezer era muy grande, así como la categoría de sus ancestros. Pero el problema era que precisamente Hashem quería lo contrario. Hashem quería la Tefilá de alguien que no tuviera nada. Ya que Rabí Akibá no tenía méritos de ancestros, hizo Tefilá con un sentimiento doblegado, un sentimiento de que no es nadie y no tiene

---

⁶⁵ Tehilim 86.

⁶⁶ Metzudat David.

⁶⁷ Masejet Taanit 25.

La Tefilá

nada. Esa Tefilá es capaz de hacer que llueva incluso en contra de la naturaleza.

Es preferible el pobre que el rico

Dijo el **Baal Shem Tob**: “El pobre tiene mayor mérito que el hombre rico, ya que Hashem hizo al hombre pobre para que dependa más de Él que el hombre rico.” Al hombre rico Hashem lo bendijo con mucha riqueza, y eso puede provocar que se olvide de Hashem; pero el hombre pobre cada día de su vida depende de Hashem; y como ya mencionamos, no hace falta ser pobre en la realidad, sino sentirse pobre en los ojos de Hashem.⁶⁸

La presunción y la Tefilá se contradicen

Dicen los Jajamim: “La presunción y la Tefilá se contradicen, ya que toda la esencia de la Tefilá es sentirse pobres y doblegados”.⁶⁹

¿Cómo habrá sido la Amidá del Jafetz Jaim?

Si nos preguntáramos ¿cómo habrá sido la Amidá del **Jafetz Jaim**? tal vez pensaríamos que se movía mucho, que pensaba con nombres de Kabalá, que alzaba sus manos hacia el Cielo, etcétera. Y no era así.

Cuando el Jafetz Jaim hacía Tefilá, se le veía como si estuviera platicando con alguien frente a frente; realmente entablaba una plática directa con Hashem y le

---

⁶⁸ Baal Shem Tob sobre la Torá Beshalaj 13.

⁶⁹ Berumó Shel Olam 256.

Para doblegarnos hacia Hashem

pedía mucho, así como un esclavo a su patrón y un pobre frente a un hombre rico pidiéndole pan para comer.

El Jafetz Jaim no hacía movimientos en la Tefilá, no se movía, ni tenía secretos ni pensamientos de Kabalá; sino únicamente se paraba en la Tefilá y se ponía a platicar con Hashem y pronunciaba cada palabra con mucho cuidado así como si la persona contara monedas.⁷⁰

---

⁷⁰ Tnuat Hamusar Jelek 4 páginas 86 y 87.

Tú eres el único capaz de ayudarme

No tengo otra opción más que tú

Está escrito en la Guemará: “Si la persona rezó y no fue contestado, que vuelva a rezar”.⁷¹

Cabe preguntar: Si ya rezó y no fue contestado, tal vez Hashem no quiere ayudarlo o darle lo que le pidió. ¿Para qué volver a rezar?

Explicó **Rab Ruben Karelinshtein** algo muy bello: Esto se compara a una persona que necesita un favor de su amigo. El amigo le dice que no lo puede ayudar. Al otro día le vuelve a insistir que necesita un favor. El amigo le responde que ayer ya le había dicho que no podía. Le dice la persona: “Tienes razón, pero debo decirte que no hay otro más que tú en el mundo que me pueda ayudar, por eso no tengo otra opción más que contigo”. En ese momento el amigo analiza la situación y le ayuda, “ya que no existe otra opción que le ayude”.⁷²

Sólo confío en ti

Contó el **Saba de Nobardok** una historia que sucedió hace algunos años:

Había una vez un hombre muy pobre que escuchó que en Frankfurt había un hombre muy rico llamado **Rotchild** que apoyaba mucho a los pobres. Este pobre

---

⁷¹ Masejet Berajot 32b.

⁷² Ale Vradim Berajot página 315.

Tú eres el único capaz de ayudarme

se dirigió inmediatamente a Frankfurt a pedirle ayuda a Rotchild. Ya que no tenía dinero para el transporte, se tuvo que ir caminando. Tampoco tenía comida para el camino, así que no comió nada hasta llegar ahí. Cuando llegó agotado y hambriento con Rotchild, tocó la puerta de su casa y se desmayó.

Después de unos minutos, lo despertaron y lo atendieron. Cuando estaba consiente lo trajeron frente a Rotchild, preguntándole qué necesitaba de él.

Le dijo el pobre: ¡Escuché que tú eres un hombre muy generoso que ayuda mucho a la gente necesitada, por eso vine contigo para pedir ayuda!

Rotchild se apiadó de él y lo apoyó con una cantidad muy generosa económicamente y se retiró el pobre muy contento.

Uno de los habitantes de la ciudad escuchó esta historia y quiso ir con Rotchild para que también lo ayudara a él.

Pero este hombre era muy “inteligente” y de camino a Frankfurt iba pensando: “Rotchild también me dará dinero”, así que en el camino iba pidiendo Tzedaká de todos los ricos de Frankfurt. Hasta que llegó con Rotchild y le dijo que él también quería apoyo económico. Rotchild sacó unas pocas monedas y se las dio a este hombre.

El hombre impresionado no sabía por qué le había dado tan poco dinero, ya que al pobre le había dado mucho más.

La Tefilá

Le contestó Rotchild: ¿Por qué te comparas a ese pobre? Ese pobre únicamente se apoyó en mí. Ese pobre sólo vino conmigo. Él no tenía otra opción más que conmigo, hasta el grado que llegó aquí con hambre, y agotado. Pero tú tienes otros con quien apoyarte. Tú fuiste con otros que te ayudaron. “A quien únicamente se apoya de mí, tengo la obligación de ayudarlo en todo lo que necesite”.

Dice el **Saba de Nobardok**: Hashem nos dice: “Anoji Hashem Elokeja” –“Yo soy Dios tu Dios”–; Hashem nos pide que le pidamos únicamente a Él. “Lo Ihiyé Lejá Elokim Ajerim” –“No tendrás otros Dioses”–, no te apoyes en otras opciones más que en mí.

Es la respuesta de la pregunta que hicimos: cuando la persona reza y no es contestada, que vuelva a rezar, ya que esto demuestra que no confiamos en nadie más que en Hashem y por eso Hashem debe ayudarlo, ya que Hashem siente que el único que puede ayudar es Él.

Por confiar en Hashem tiene parte en el Olam Habá

Dice la Guemará: ¿Quién tiene parte en el Olam Habá? Todo el que junta Gaal Israel a la Amidá. Es decir, el que dice: “Gaal Israel, Hashem Sefatai Tiftaj...”.

Pregunta **Rabenu Yoná**: ¿Así de fácil es adquirir el Olam Habá? Dice Rabenu Yoná en nombre de su Rab: Lo que expresamos antes de la Amidá es la historia de Egipto y cómo Hashem nos sacó de ahí. Si juntamos esa

Tú eres el único capaz de ayudarme

historia a la Amidá, estamos confiando en Hashem. Así como Hashem fue capaz de sacarnos de Egipto, de hacer tantos milagros, de partir el mar, etcétera, así mismo es capaz de concedernos lo que pidamos en la Amidá.

La Tefilá de quien no tiene nada

Se puede explicar esto con lo que dice **Rabenu Bejaye** sobre el Pasuk: Dijo Hashem: “Y cuando me clamen –la viuda y el huérfano– a mí, los voy a escuchar”.⁷³ Explica Rabenu Bejaye: Por cuanto que la viuda y el huérfano no tienen en quién confiar y apoyarse más que en Hashem, por eso Hashem los escuchará. Ya que no hay otra opción que los apoye.

Según esto, se entiende por qué el primer Abinu Malkenu que decimos en el mes de Elul es: “Abinu Malkenu, En Lanu Melej Ela Ata” –“Nuestro padre, nuestro rey, no tenemos otro más que tú”–. Por cuanto que estamos manifestándole a Hashem que no tenemos otra alternativa más que Él, seguramente nos ayudará.

El mejor doctor

Se cuenta que llegó con el **Baal Shem Tob** un hombre muy enfermo que ya había ido con los mejores doctores del país, y no había tenido soluciones. Le dijo el Baal Shem Tob: ¡Te voy a recomendar con un doctor que te puede curar, pero ese doctor está muy lejos de aquí, está en una ciudad muy lejana! El hombre enfermo se

---

⁷³ Shemot 22, 24.

La Tefilá

impresionó, ya que pensaba haber conocido a todos los doctores del país, y no sólo eso, sino que era raro que uno de los grandes doctores se encontrara lejos de la ciudad principal.

Llegó el hombre enfermo a ese lugar y preguntó por el doctor de la ciudad. Pero los ciudadanos le contestaron que en esa ciudad no había ningún doctor. ¿Entonces cómo se curan? preguntó el hombre enfermo. Le dijeron los ciudadanos: ¡Rezamos a Hashem para que nos cure!

Llegó el hombre enfermo con el Baal Shem Tob contándole que en esa ciudad no existía ningún doctor.

¿Entonces cómo se curan? Preguntó el Baal Shem Tob.

Ellos dicen que rezan a Hashem y con eso se curan, dijo el hombre enfermo.

¡A se doctor me refería!, dijo el Baal Shem Tob.

¿Por qué tanta gente pide y no es escuchada?

El **Maguid de Duvna** nos trae este Mashal explicativo:

Un gran médico, cuya fama lo precedía a donde fuera, llegó a una ciudad. La gente lo buscaba incansablemente para que atendiera a sus enfermos. En ese mismo lugar un hombre acaudalado llamó al doctor y le dijo:

—Te voy a dar un cheque por una cantidad anual, considerando que tengo ocho hijos, catorce nietos, primos, hermanos, y en cualquier situación que te necesitemos depositamos nuestra confianza en ti, de tal forma que sabemos que contamos contigo y no vas a fallarnos.

Tú eres el único capaz de ayudarme

Con el paso del tiempo, los habitantes del lugar notaron una gran diferencia en la manera en que el doctor atendía a dicha familia y a las demás personas. Obviamente tenía favoritismo hacia la familia, y no faltó quien se acercara al médico y se lo hiciera evidente:

—¿Por qué con ellos se porta con tal bondad y con todos los demás sólo de forma común?

El médico le respondió:

—Dime, ¿cuántos hijos tienes tú?

—Siete.

—¿Y cuántas veces al año te he visto?

—Sólo dos.

Entonces el médico aludió a su conducta preferencial:

—Es decir, ¿no siempre me llamas a mí?

—Pues no, hay otros médicos también.

Entonces el médico le explicó:

—Con la familia que deposita su confianza totalmente en mí, en todos los casos, estoy más al pendiente, y con los demás, que tienen su confianza depositada con diferentes doctores, me comporto de manera común.

Igualmente, Hashem escucha todas nuestras Tefilot y sin duda quiere cumplirlas, pero no todas nos hacen bien y tampoco somos merecedores de siempre recurrir a Él, ya que antes de pedirle nos apoyamos en nuestro dinero, nuestros bienes, nuestra fuerza y nuestras relaciones, y una vez que todas ellas no funcionan, entonces pedimos de verdad.

La Tefilá

Hashem es “buen doctor, piadoso y fiel”

Tenemos en nuestro poder un arma muy grande, que se llama “Tefilá” y no la aprovechamos como deberíamos.

Cuando tenemos algún problema, ya sea económico, social, de salud, etcétera, preferimos buscar por muchos caminos y nos olvidamos que Hashem puede solucionar nuestros problemas.

Cuando algún familiar se encuentra enfermo inmediatamente le hablamos al doctor y luego rezamos. La pregunta es ¿por qué?, ¿acaso le falta algo a Hashem? Hashem es el gran doctor que puede curar a cualquiera de este mundo. Y es lo que decimos en la Tefilá: “Ki El Rofé, Rajmán, VeNeemán” –“Porque tu eres buen doctor, piadoso y fiel”–.

¿Por qué los Jajamim implantaron precisamente esas alabanzas en esta parte de la Tefilá?

Vamos a contestarlo por medio de una historia real:

Hubo una persona que vivía en Berlín hace muchos años y en alguna ocasión enfermó algún pariente suyo. Se aconsejó con varias personas y le recomendaron a tres diferentes doctores. Cada uno de ellos tenía sus pros y sus contras.

El **primer doctor** era un experto en el tema y era un gran médico; lo malo era que se comportaba muy déspota y cruel con la gente; en otras palabras, como ser humano no era bueno.

El **segundo doctor** era agradable con la gente y experto en el tema. Lo malo es que era abusador económico, hasta el grado que tenían que vender todas

Tú eres el único capaz de ayudarme

sus propiedades para pagar sus honorarios y las operaciones que iría a realizar.

El **tercer doctor** era agradable, piadoso con la gente y no cobraba caro; lo único malo es que no era buen médico y no tenía mucha experiencia en medicina.

Estos tres médicos son de carne y hueso y cada uno de ellos tenía un defecto; pero si hablamos de Hashem, Él es “Rofé, Rajmán, Neemán” –“Buen doctor, Piadoso y Fiel”–.

“**Rofé**” –“Buen doctor”–, es decir, conoce perfectamente el cuerpo humano y siempre tiene la curación a cualquier enfermedad y a cualquier persona.

“**Rajmán**” –Piadoso”–, es decir, todo lo que hace es con amor y gusto, y no con crueldad ni maldad.

“**Neemán**” –“Fiel”–, es decir, no cobra ni un centavo por su cura, ni le interesa el dinero.

Debemos siempre pensar cuál es la fuente de la curación y luego hacer nuestra parte del esfuerzo humano, sin olvidar de dónde viene la salvación.⁷⁴

Hay una frase que mencionan los Jajamim: “El consejo de los consejos es la Tefilá”.⁷⁵

Jamás desesperarse

Si alguien tiene alguna enfermedad, seguramente no se desesperaría ni tiraría la toalla, ya que hará todo lo posible para curarse, sacará la cita con el mejor doctor o el tratamiento adecuado para su enfermedad, etcétera.

---

⁷⁴ Netibé Or hoja 641.

⁷⁵ Shomer Emunim.

La Tefilá

Así mismo cuando alguien tiene un problema económico, es posible resolverlo por medio de abogados, licenciados, contactos, etcétera.

En el caso de que sea una enfermedad muy grave y un problema económico muy complicado, tal vez caiga en la desesperación.

Debemos saber que antes del problema, dentro del problema y después del problema, Hashem es la única salvación. Los doctores, abogados, licenciados, etcétera, son mensajeros de Hashem. "En Hashem es el único en quien debemos confiar".

No existe ningún motivo válido en el mundo para que la persona se desespere o tire la toalla, ya que Hashem es capaz de resolver cualquier situación incluso muy complicada.

Para Hashem no existe el concepto o la frase: "no puedo", "no tengo los contactos", "esta difícil la situación", etcétera. Hashem es capaz de hacer todo. Sólo nos pide que le pidamos y confiemos en Él.

Incluso después de malas noticias, pocas probabilidades para que se salve, etcétera, jamás debemos desesperarnos.

La fuerza de la Tefilá

La fuerza está en la boca

Está escrito en el libro del **Profeta Yeshayahu**: “No temas, gusano de Yaacob”⁷⁶ (refiriéndose al Pueblo de Israel). La pregunta es: ¿por qué el Pueblo Judío fue comparado con el gusano? Porque éste es débil, pero su boca puede perforar superficies muy duras. Así también la fuerza del Pueblo de Israel reside en su boca cuando pronuncia Tefilá.⁷⁷ Así como escribe **Rabenu Bejaye**: La fuerza principal del pueblo de Israel es “La Tefilá”.⁷⁸

Dijo **Rab Yehezkel Levinshtein**: “La fuerza de la Tefilá es tan grande, que incluso que si se piden cosas no correctas, esa Tefilá es capaz de cumplirlas”.⁷⁹

La Tefilá cambia el pensamiento de Hashem

La Torá nos cuenta que Itzjak rezó mucho para que su esposa Rivká pueda embarazar, ya que ella era estéril. Dice el versículo: “Vayeetar Itzjak LaHashem...” –“Y rezó Itzjak a Hashem”–⁸⁰ La pregunta es: ¿Por qué en este lugar la Torá usó este lenguaje de “Vayeetar” –“Y rezó”– y no usó otra expresión como “Vaitpalel”, que también significa “rezar”?

---

⁷⁶ Yeshayahu 41:14.

⁷⁷ Midrash Tanjumá, Beshalaj.

⁷⁸ Kad Hakemad Tefilá.

⁷⁹ Berumó Shel Olam 191.

⁸⁰ Bereshit 25, 21.

La Tefilá

Dice la Guemará:⁸¹ ¿A qué se parece la Tefilá de los Tzadikim a una pala (pala en hebreo se dice “Eter”, que es la raíz de Vayeetar, lo que Itzjak rezó)?

Contesta la Guemará: Así como una pala es capaz de mover una cosecha de un lugar a otro, así mismo la Tefilá es capaz de cambiar un pensamiento de Hashem de un lugar a otro; es decir, si Hashem tenía destinado un mal decreto, la Tefilá tiene la fuerza de cambiar ese decreto para bien.

Y es por eso que la Torá nos dice en este lugar: “Vayeetar Itzjak LaHashem...” –“Itzjak rezó a Hashem”–, para enseñarnos que de algo imposible, como que una estéril pueda embarazar, por medio de la Tefilá es posible”.

Y esto lo dice el **Tárgum Jonatan Ben Uziel**: “Itzjak cambió el pensamiento de Hashem por medio de su Tefilá”.

La Tefilá es capaz de cambiar lo existente

Pregunta el Midrash: Si la mujer ya está embarazada, ¿es viable pedir que sea niño o niña?⁸²

Dijo **Rab Yosi**: Aunque ya estudiamos que la persona que pide niño o niña cuando la mujer está embarazada se considera como una Tefilá en vano, ya que en el Cielo se decretó qué será, esto es posible cambiarlo aun

---

⁸¹ Masejet Sucá 14a.

⁸² Midrash Tanjumá 3, 22.

La fuerza de la Tefilá

en la sala de parto, pues Hashem es capaz de cambiar la naturaleza incluso cuando ya es algo existente.

Esto lo encontramos con Leá, que después que tuvo seis hijos y se embarazó del séptimo, dijo: “Si este bebé es niño, mi hermana Rajel será menos que las concubinas, ya que ella sólo tendrá un hijo”. En ese momento Hashem la escuchó y cambió el sexo del bebé dentro de su vientre, incluso que ya estaba destinado qué iba a ser.⁸³

Esto es algo novedoso dentro de la Tefilá. “Rezar para cambiar algo que ya existe es algo extraño y nuevo a nuestra mente”.

Incluso que está escrito en la Halajá: “Todo el que pide que su mujer tenga hombre (después de los cuarenta días que quedó embarazada) se considera como Tefilá en vano”; esto es por cuanto que los Jajamim nos dicen que no debemos pedir milagros de ésta índole, pero debemos saber que la Tefilá es capaz de hacerlos.

Así como cuenta la Guemará⁸⁴ que Rabi Janiná Ben Dosá vio a su hija muy triste el viernes en la tarde y le preguntó el motivo de su angustia.

Le contestó su hija que estaba triste porque puso por error vinagre en el vaso para prender las velas de Shabat en vez de aceite y tenía miedo que se le apagarán muy pronto.

---

⁸³ Berumó Shel Olam 161, 162.

⁸⁴ Masejet Taanit 25a.

La Tefilá

Le dijo Rabi Janiná Ben Dosá: ¿Qué importa? Quien le dijo al aceite que prenda el fuego, que le diga al vinagre que también prenda fuego.

Dicho y hecho, esa mecha que estuvo encima del vinagre, quedó prendida por todo ese Shabat, hasta que trajeron aceite para hacer Habdalá (acabando Shabat).

Vemos de esta Guemará que Hashem gobierna incluso lo que vemos que la naturaleza podría negar.

Quién es el fuerte

Itzjak es llamado en el Tehilim como: “Guibor Baaretz” –“Hombre fuerte de la tierra”–.⁸⁵

Tal vez pensaríamos que es llamado así por la fuerza que tuvo al aceptar morir como un sacrificio ante Hashem. Pero esa no es la explicación, sino que es llamado “fuerte” por el hecho de hacer que su esposa pudiera tener un hijo siendo estéril. ¿Acaso hay alguien más fuerte que pueda crear un hijo de algo imposible?⁸⁶

La Tefilá rompe decretos malos

Dice el Midrash que los ojos de Leá estaban blandos; es decir, habían llorado mucho, pues la gente decía que ella se iba a casar con Esav, ya que era la grande con el grande (Esav con Leá) y la chica con el chico (Rajel con Yaakob). Y Leá lloraba para no caer con Esav el malvado. Al final Leá no se casó con Esav, aunque era

---

⁸⁵ Tehilim 212, 2.

⁸⁶ Berumó Shel Olam 127.

La fuerza de la Tefilá

lo destinado. Dijo **Rab Huna**: “Es tan fuerte la Tefilá que es capaz de romper un decreto, y no sólo eso, sino que se adelantó a su hermana.”⁸⁷

No se destruía el Bet Hamikdash por su Tefilá

Cuenta la Guemará que **Rabí Tzadok** ayunó y rezó cuarenta años para que no se destruyera el Bet Hamikdash.⁸⁸

Pregunta el **Tiferet Shelomó**: ¿Para qué sirvió su Tefilá, si vemos que al final sí se destruyó el Bet Hamikdash? Contesta algo impresionante: Rabí Tzadok rezaba todos los días que “ese día no se destruya el Bet Hamikdash”, y vemos que la Tefilá sí llegó, ya que el día que él rezaba, no se destruía el Bet Hamikdash.

Sobre esto podemos aprender que cada día de nuestras vidas debemos pedir por todo lo que necesitamos. No basta con pedir una vez para el futuro, sino cada día de nuestras vidas pedir por sustento, salud, Shalom Bait, educación de los hijos, larga vida, éxito material, éxito social, etcétera.⁸⁹

Más fuerte que el estudio de la Torá

Dicen los Jajamim algo increíble. Está escrito “Talmud Torá Kenegued Kulam”, es decir, el estudio de la Torá pesa lo mismo que todas las Mitzvot; referente a salvar

---

⁸⁷ Bereshit Rabá 70, 16.

⁸⁸ Masejet Guitín 56a.

⁸⁹ Berumó Shel Olam 274.

La Tefilá

a alguien de algún problema, es más fuerte la Tefilá que el estudio de la Torá. Y no solamente problemas materiales o físicos, sino incluso detalles espirituales.⁹⁰

Iban a nacer ciegos y mudos

En el tiempo en que los Yehudim estaban en Egipto había dos parturientas llamadas Shifrá y Puá. Ellas tenían la orden del Faraón de matar a todos los bebés hombres y dejar vivas a las bebés mujeres. Dice la Torá que ellas no hicieron caso y dejaron vivos a todos los bebés.

Dice el Midrash⁹¹ que muchos de esos bebés iban a nacer con problemas de salud, con defectos en el cuerpo, otros ciegos, otros mudos, etcétera. Pero Shifrá y Puá hicieron mucha Tefilá para que todos ellos nacieran sin ningún problema y Hashem las escuchó. Todos los bebés nacieron con buena salud y ninguno nació con problemas en el cuerpo.

Sobre esto escribe **Rab Levy**: “No sólo la Tefilá ayudó a que el niño que iba a nacer con problemas de salud nazca sin problemas, sino que había un decreto de que el bebé no naciera y muriera en el parto; la Tefilá es capaz de romper ese decreto, y además el bebé nació con mucha salud.”⁹²

---

⁹⁰ Berumó Shel Olam 172.

⁹¹ Midrash Rabá 1, 17.

⁹² Berumó Shel Olam 160.

La fuerza de la Tefilá

Como flechas y arco

Cuando Yaakob le dio la Berajá a su hijo Yosef, le dijo así: “Te he dado Shejem (la tierra de Shejem), una porción más sobre tus hermanos, la que tomé en manos del Emorí, con mi espada y con mi arco”.⁹³

Preguntan los Jajamim: ¿Dónde encontramos que Yaakob luchó con espada y arco?

El **Tárgum Únkelus** traduce las palabras “espada y arco” de una manera muy diferente. Él explica que espada y arco significa: “Bitzlotí Ubbautí” –“Tefilá y pedidos”–. Yaakob peleó y ganó por medio de la Tefilá y pedidos hacia Hashem.

¿Cuáles son las propiedades de la espada y del arco? Las dos tienen la fuerza incluso de matar a alguien, o en su caso, de defender a alguien.

Referente a la espada, tiene la particularidad de matar a alguien; es decir, donde se clave la espada tiene el poder de matar.

Y referente al arco, donde se tire ahí lastima. Mientras más profundo se jala el arco, más lejos llega la flecha. Así mismo la Tefilá: mientras más profundo del corazón se diga, más lejos llegará.

Así mismo es la Tefilá: “Donde se clave, tiene la fuerza de lograr mucho; y de donde se lance, Hashem siempre la escucha.”⁹⁴

---

⁹³ Bereshit 48, 22.

⁹⁴ En nombre del Bet Halevi.

La Tefilá

No seas tan humilde

En una ocasión dijo el **Baal Shem Tob**: “En muchas ocasiones el ser tan humilde nos aleja de Hashem”. Vamos a explicar: “Muchas veces la persona que es tan humilde piensa que él no es nadie para que pueda curar a alguien o bajar bendiciones al mundo por medio de su Tefilá”.

Debemos saber que por medio de nuestra Tefilá a Hashem somos capaces de curar enfermos, mandar sustento a gente pobre, que mujeres embaracen, etcétera. No debemos pensar que no somos nadie, sino al contrario, nuestra Tefilá es capaz de lograr lo que queremos.⁹⁵

Todo nace desde la Tefilá

Dice la Torá: “Estos son los hijos de Yaakob que le nacieron en Padan Aram”.⁹⁶ Se entiende que todos los hijos de Yaakob nacieron en Padan Aram. Pero la realidad es que todos nacieron en Padan menos Binyamin, quien nació en Eretz Israel. Entonces ¿cómo afirma el Pasuk que todos nacieron en Padan? Efectivamente Binyamin nació en Eretz Israel, sin embargo el rezo que precedió su embarazo fue en Padan, como dijo Rajel: “Yosef Li Hashem Ben Ajer” –“Hashem concédeme con otro hijo”–. Ya que su Tefilá fue aceptada en Padan, se considera que allí nació Binyamin.⁹⁷

---

⁹⁵ Toldot Yaakob Yosef.

⁹⁶ Bereshit 35, 26.

⁹⁷ Jezkuni.

La fuerza de la Tefilá

El éxito depende de la Tefilá

Yaakob temía el encuentro con Esav, se preparó con tres cosas: Tefilá, regalos y guerra. ¡La primera preparación no era organizar un ejército, sino hacer Tefilá! (aunque Rashí menciona el regalo primero, pero el Rambán tenía otra versión en Rashí donde Tefilá era primero).

El éxito depende de La Tefilá. Si el rezo de Shajrit es "exitoso", el día lo será igualmente.

Receta probada y comprobada

Dijo **Rab Yonatan Aishbitz**: “Receta probada y comprobada: “Si la persona reza bien, con buena concentración, ese día tendrá éxito material y espiritual”. “Si reza bien y al final del día ve que no le fue bien en el negocio, seguramente algún día se dará cuenta de que ese día sí fue para su bien” y termina diciendo “y yo soy garante de esto que les digo”.⁹⁸

La Tefilá es parte del esfuerzo

Dijo el **Jazón Ish**: Por medio de la Tefilá la persona puede mejorar, corregir o reparar alguna situación mejor que lo que se haría por medio de un esfuerzo o trabajo.⁹⁹

Indicó el **Jazón Ish**: “Es más elevado el acto de rezar bien que ir a trabajar”. Para entender esto, he aquí una historia real: **Rab Moshé Malka z”l**, visitaba con frecuencia México a fin de recaudar Tzedaká. Iba al

---

⁹⁸ Yearot Debash 1 Derush 4, 7 Ab, pág. 119, Jélek 1.

⁹⁹ Kobetz Igrot 3, 62,

La Tefilá

Midrash desde temprano y se quedaba hasta las once de la mañana rezando con mucha calma y leyendo Tehilim. Una vez le preguntaron: “¿Vino a reunir dinero o a rezar? ¡En Israel también hay lugares para rezar!” Contestó Rab Moshé Malka z”l: “Durante las cuatro horas que rezo estoy haciendo mi trabajo; ahora, lo que tengo que hacer es ir a recolectar el dinero que me gané con mis Tehilim y mi rezo”.

¿Cuál es la fuente primaria de nuestros ingresos?

Dice el Talmud: **Rab Meir** dice: “Un hombre siempre debe enseñarle a su hijo una profesión limpia y fácil y rezar a Aquél que es el Dueño de toda la riqueza y de todas las propiedades, porque no hay ningún oficio que no tenga tanto profesionales ricos como pobres; (una persona) no se vuelve pobre o rica debido a una profesión, sino que más bien todo depende de sus méritos”.¹⁰⁰

Explica **Rashí**: La persona no debe decir en su corazón: “Este oficio no es lucrativo”, sino que más bien debe rezar a Aquél que es el Dueño de toda la riqueza.

Con la Tefilá lo adquieres

Dice la Guemará: La persona que come o bebe sin decir Berajá, se considera como que está robando a Hashem,

---

¹⁰⁰ Masejet Kidushin 82a.

La fuerza de la Tefilá

ya que todo el mundo es de Él. Pero cuando se dice Berajá, estamos adquiriendo esa comida o bebida.¹⁰¹

Lo mismo aplica cuando rezamos. Antes de rezar no somos dueños de nada. Pero cuando rezamos, ya somos merecedores de lo que hayamos pedido. Hashem nos entrega eso que pedimos, ya que lo ganamos por medio de la Tefilá. En otras palabras: “La Tefilá es capaz de comprar lo que se pida”.¹⁰²

La Tefilá es capaz de revivir muertos

Cuenta la Guemará que en el día que murió **Rabí Yehudá Hajasid**, mejor conocido como “Rebi”, los Jajamim de la ciudad decretaron un ayuno; así mismo, pidieron misericordia a Hashem. Y los Jajamim anunciaron: “Todo el que anuncie o publique que Rebi murió, será castigado severamente.”¹⁰³

Explican nuestros sabios algo hermoso y muy grande: lo de los Jajamim que pidieron que no se anuncie la muerte de Rebi fue porque en el momento que la gente se enterara de que Rebi murió, iba a dejar de rezar por él, ya que no es lógico rezar por alguien que ya falleció y que se pueda recobrar la vida. Pero en el momento en que la gente todavía no se enteraba de que Rebi había muerto, puede seguir haciendo Tefilá pensando que todavía se encuentra vivo, y esta Tefilá es propicia y

---

¹⁰¹ Masejet Berajot 35.

¹⁰² Berumó Shel Olam 95.

¹⁰³ Masejet Ketubot 104a.

La Tefilá

tiene la fuerza para revivir a Rebi. Por eso los Jajamim prohibieron anunciar que Rebi había muerto, para que la gente siga rezando y lo pueda revivir.¹⁰⁴

Esto lo encontramos en la Guemará, que **Rabá** murió y **Rab Zera** lo revivió por medio de la Tefilá.¹⁰⁵

La Tefilá alarga la vida

Encontramos en la Guemará que **Rab Cahana** tuvo larga vida por medio de la Tefilá, incluso que él era descendiente de Elí HaCohen, y ellos tenían un decreto de morir jóvenes.¹⁰⁶

Nos cuenta el profeta: En esos días **Jizkiah** estaba enfermo en estado desahuciado y el profeta **Yeshayahu Ben Amotz** fue a verlo y le dijo: “Así dijo Hashem: ¡Pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás!¹⁰⁷

Y (Jizkiah) volvió su cabeza contra la pared y rezó a Hashem... y Jizkiah lloró en voz alta...

Y Hashem vino de nuevo a Yeshayahu y le dijo: “Regresa y dile a Jizkiah... Yo escuché tus plegarias y vi tus lágrimas, por ello Yo te curaré en el tercer día... y agregaré quince años a tu vida...”¹⁰⁸

“La Tefilá alarga la vida de la persona

Este mensaje lo vemos en la siguiente historia. El **Jatam Sofer** acostumbraba a alargar mucho en la Tefilá

---

¹⁰⁴ Shitá Mekubetzet sobre Masejet Ketubot 104a.

¹⁰⁵ Masejet Meguilá 7b.

¹⁰⁶ Talmud Yerushalmi Masejet Rosh Hashaná 2, 5.

¹⁰⁷ Yeshayahu 38a.

¹⁰⁸ Melajim 2, 20, 1- 6.

La fuerza de la Tefilá

y sus compañeros le preguntaron por qué no aprovechaba ese tiempo para estudiar Torá. Les contestó el Jatam Sofer: “Por cuanto que el que alarga en su Tefilá tendrá larga vida, es preferible rezar mucho y Hashem le mandará más vida; y al final, se quedará con Tefilá y con estudio de Torá sin perder nada”.¹⁰⁹

¿Para qué rezamos si ya está todo destinado?

Está escrito en la Guemará: “Todo el sustento de la persona está destinado desde Rosh Hashaná hasta el próximo Rosh Hashaná,¹¹⁰ menos los gastos de Shabat, de Yom Tob y mandar a los hijos a estudiar Torá. Si la persona gasta en estos detalles, no se le descuentan de lo que tenía destinado”.¹¹¹

Hay una pregunta muy grande: ¿para qué rezamos si ya está todo destinado en Rosh Hashaná?

Sobre esto tenemos varias respuestas:

1. Lo que se decreta en Rosh Hashaná es la cantidad, pero no está decretado cuánto le va rendir. Podría suceder que a la persona se le hayan destinado \$100, pero gastará \$101; o al contrario, podría recibir \$40, y gastará sólo \$39.

2. Lo que está destinado en Rosh Hashaná es lo que Hashem tiene para nosotros. Pero nosotros debemos

---

¹⁰⁹ Berumó Shel Olam 185.

¹¹⁰ Por eso la persona no puede gastar más de lo normal, ya que su dinero está limitado a lo que le destinaron en Rosh Hashaná (Rashí).

¹¹¹ Betzá 16a (según la explicación de Baj y Rif).

La Tefilá

contar con los utensilios necesarios para recibir la berajá que Hashem tiene para nosotros. Uno de esos utensilios se llama Tefilá y se compara a un barril lleno de vino: lo único que debemos hacer es abrir la llave para recibir ese vino; esa llave se llama Tefilá. Y no sólo eso, sino que por medio de la Tefilá ese sustento se mantendrá para nuestro bien, ya que muchas veces hemos visto a gente con tanto dinero que le llegan problemas y alejamiento con su familia, presunción, etcétera.¹¹²

3. Dice la Guemará: “En Mazal LeIsrael”, es decir, el pueblo de Israel es capaz de cambiar su Mazal –su destino–.¹¹³ ¿De qué manera? Explica Rashí: “Por medio de la Tefilá es capaz de cambiar su destino para bien”.

Depende de nosotros nuestra situación económica

Escuché en nombre **Rab Matitياهو Solomon** algo increíble: es posible que después de ciento veinte años nos reclamen “por nuestra mala situación económica”. Pero la persona dirá que eso fue un decreto del Cielo y que no dependía de uno mismo. Explicaremos esto con la siguiente historia.

A un doctor principiante le tocó en cierta ocasión hacer guardia a solas en el hospital durante toda una noche. Los demás doctores le dijeron que si tenía

---

¹¹² Mishnat Aharón de Rab Aharón Kotler.

¹¹³ Masejet Shabat 156.

La fuerza de la Tefilá

problemas con algún paciente, ¡que toque la alarma y vendrán los doctores expertos!

Llegó la noche y comenzaron los problemas con los pacientes. El médico de guardia trató de salvarlos, pero aunque se esforzó mucho, murieron dos hombres. Lo llevaron a juicio y él respondió que hizo todo lo posible, que no era su culpa. Sin embargo, al final lo condenaron a prisión, ya que pudo mejorar la situación y no lo hizo... ¿Cómo? ¡Tocando la alarma!

Eso mismo pasa con nosotros. Quizá en el Cielo nos reclamen que no tuvimos el sustento suficiente, pero eso habrá sido nuestra culpa, ¿Por qué no pediste ayuda? Esa “ayuda” se llama “Tefilá”.

Todos los días tenemos la posibilidad de que Hashem nos conteste. Así lo repetimos varias veces en Shajrit: “Hamélej Yaanenu Beyom Korenu, “El Rey que nos contesta en el día que lo llamamos”.

Se nos olvida quién es nuestro padre

Imaginemos a un niño hijo de un padre muy rico que perdió la memoria y se le olvidó que tiene un padre rico y pudiente.

Cuando ese niño necesite algo revisará sus bolsas y se dará cuenta de que no tiene dinero. ¿Qué hará el niño? Pedirá dinero prestado o incluso pedirá Tzedaká para que lo ayuden a sobrevivir.

La Tefilá

Uno de esos días, un amigo lo ve y le pregunta por qué está pidiendo Tzedaká, ya que él es hijo de gente rica y pudiente.

El niño pensó un poco, se fue a casa con su padre y recordó de donde venía.

Después de unos días se vuelve a olvidar de dónde viene y tiene que venir otra vez un amigo a recordarle quién es y de dónde viene.

Así pasa con nosotros; sabemos que tenemos un padre que nos puede y quiere dar todo lo que necesitamos, pero con el paso del tiempo y con nuestras ocupaciones se nos olvida quién es nuestro padre, y salimos a la calle buscando soluciones fuera de Hashem.

El Yetzer hará hace un muy buen trabajo y logra que se nos olvide quién es nuestro padre.

La Tefilá lo salva del decreto malo

Dice la Guemará:¹¹⁴ Dos personas que están enfermas con la misma enfermedad: un hombre se curó y el otro murió. Así mismo, dos personas que fueron llamados al juicio por el mismo delito: un hombre se salvó del decreto y el otro no se salvó.

Pregunta la Guemará: ¿Cuál es la diferencia entre que uno se curó y el otro no? ¿Y cuál es la diferencia entre que uno se salvó y el otro no se salvó?

Por cuanto que uno rezó y fue contestado y el otro rezó y no fue contestado.

---

¹¹⁴ Masejet Rosh Hashaná 18a.

La fuerza de la Tefilá

Pregunta la Guemará: ¿Por qué uno fue contestado y el otro no?

La persona que rezó de todo corazón y con concentración fue contestado, pero que el rezó sin concentración y no con todo el corazón no fue contestado.

Rabí Eleazar dijo: La diferencia es: “La persona que se curó es porque todavía no tenía el decreto firmado; pero la persona que se murió, es porque ya tenía el decreto firmado”.

Rabí Itzjak dice: La Tefilá es tan grande que es capaz de romper decretos, incluso después de que el decreto fue firmado.

La explicación es la siguiente:¹¹⁵ Cuando la persona hace una Tefilá de todo corazón, es capaz de transformarse en otra persona por completo; y por cuanto que el decreto estaba destinado para una persona en específico y él ya es otra persona, ese decreto ya no tiene sobre quién caer.

La Tefilá no se considera como milagro

La Guemará cuenta una historia asombrosa.¹¹⁶

Abayé escuchó que **Rab Aja Bar Yaakob** iba a venir a su ciudad e iba a estudiar en su Midrash. En el Midrash de Abayé se encontraba un “dañador” (del estilo de un

---

¹¹⁵ Sifté Jaim Moadim 1, 77.

¹¹⁶ Masejet Kidushín 29b.

La Tefilá

duende), que lastimaba a las personas. Incluso cuando había dos personas y de día, también dañaba.¹¹⁷

Abayé pidió que nadie le dé hospedaje a Rab Aja Bar Yaakob, para que tenga la necesidad de quedarse a dormir en ese Midrash, con la esperanza de que suceda un milagro y por medio que Rab Aja Bar Yaakob es muy Tzadik y estudioso de la Torá, ese “dañador” muera con la presencia de Rab Aja Bar Yaakob.

Rab Aja Bar Yaakob llegó a la ciudad y nadie le ofreció hospedaje, así que tuvo la necesidad de quedarse a dormir en el Midrash de Abayé.

Ese “dañador” se le presentó a Rab Aja Bar Yaakob con la apariencia de tener siete cabezas. Rab Aja Bar Yaakob rezó mucho, y cada vez que rezaba se le caía una cabeza a ese dañador, hasta que murió.

Al otro día le reclamó Rab Aja Bar Yaakob a Abayé que lo había puesto en riesgo de vida; que si no fuera por un milagro, hubiera tenido un gran peligro con ese dañador.

Preguntan los Jajamim:

- ¿Cómo es posible que Abayé arriesgó a Rab Aja Bar Yaakob a dormirse a ese lugar donde era peligroso?
- Incluso que se iba a salvar por milagro, está escrito que a la persona que le suceden milagros se le descuentan de sus méritos (buenas acciones) que haya hecho. Entonces,

---

¹¹⁷ Normalmente esos dañadores no dañan de día ni cuando hay dos personas, pero este dañador en específico podría dañar de día e incluso con dos personas juntas.

La fuerza de la Tefilá

¿cómo Abayé permitió que le suceda un milagro a Rab Aja Bar Yaakob y se le descuenten sus méritos?

Contestan los Jajamim algo hermoso: Abayé sabía que Rab Aja Bar Yaakob iba hacer mucha Tefilá para salvarse, y cuando se hace Tefilá no se llama como que le pasó un milagro, sino que él provocó que se salve por medio de la Tefilá (el resultado es una consecuencia que se logró por medio de la Tefilá); y cuando hay Tefilá, no se descuentan los méritos de la persona cuando le suceden los milagros, ya que no se llama milagro, sino parte del trabajo para salvarse.¹¹⁸

No es por el esfuerzo, sino por la Tefilá

Todo lo que poseemos en esta vida es por la bondad de Hashem. Esto no sólo aplica en medios materiales, sino incluso en espirituales. Todo se logra por medio de la Tefilá.

Dice la Guemará: “Me esforcé y no lo encontré, no lo creas. No me esforcé y lo encontré, tampoco lo creas. Me esforcé y lo encontré, créelo”.¹¹⁹ Lo que se refiere con “encontré”, es que lo “logró”. Cuando la persona se esfuerza, seguramente lo logra.

¿Por qué dice “lo encontré” y no dice: “lo logré”? Incluso que la persona que se esfuerza debería lograrlo, no es así; incluso que la persona se esfuerza, el logro es por medio de Hashem. Incluso que la persona se esfuerza, es un regalo de Hashem por

---

¹¹⁸ Maharshá en Masejet Kidushín 29b.

¹¹⁹ Masejet Meguilá 6b.

La Tefilá

cuanto que se esforzó. Vemos de aquí que incluso que la persona haya trabajado muy duro, todo lo que consigue no es por su trabajo, sino un regalo de Hashem por medio de su trabajo. Y cuando se hace Tefilá, todo eso se puede conseguir de una manera fácil y sencilla.¹²⁰

Cuando se hace Tefilá por alguien y muere

Cuando hacemos Tefilá por una persona que está gravemente enferma y fallece, hay una tendencia a desanimarnos y pensar que nuestras oraciones no fueron valiosas. El **Rab Israel Kanievsky, el Staipeler** una vez enumeró algunas áreas en las cuales esa Tefilá alcanza su cometido:

- Las oraciones pueden muy bien haber disminuido el sufrimiento del paciente en algún grado.
- La Tefilá pudo haber extendido la vida del paciente por algunos meses, semanas, días o incluso algunas horas. Incluso un momento de vida, dice el Staipeler, es de un valor inestimable y es más precioso que una joya.
- Aun si las oraciones no produjeron ningún cambio en absoluto en la condición del paciente, ellas todavía son una fuente de mérito para él/ella, ya que todos aquellos que hicieron Tefilá despertaron compasión en el Cielo a través las oraciones que fueron pronunciadas. Estos méritos serán para el paciente en

---

¹²⁰ Berumó Shel Olam 131.

La fuerza de la Tefilá

el Olam Haba (el mundo venidero) y pueden también proteger su descendencia en el futuro.

- Estas oraciones pueden traer salvación a otros individuos de la comunidad. Al final de los días, cuando todo sea revelado, sabremos cómo cada oración pronunciada por cada individuo trajo mucha bondad y salvación.

La Tefilá nunca se va en vano, siempre llega

Rab Israel Kanievsky, el Staipeler, y así mismo el **Jazón Ish** solían decir que muchas veces vemos familias que son muy alejadas de la religión y sale de ahí un Talmid Jajam o un Tzadik muy grande.¹²¹

Esto es debido a que una abuela o bisabuela rezó para que tenga hijos Jajamim o Tzadikim. En el caso que esa abuela o bisabuela no haya tenido hijos Jajamim, aquella Tefilá le sirvió para nietos o bisnietos. Y por cuanto que la generación de la abuela vio que no tuvo hijos Jajamim, no creyeron que la Tefilá funcione y ellos ya no rezaron más. Pero esa Tefilá no se perdió; sí llegó, pero para nietos o bisnietos. No hay una Tefilá que no es escuchada por Hashem.¹²²

Así como dijo el **Baal Shem Tob**: “Muchas veces se reza por algo y recibe otra cosa”. Explica el Baal Shem Tob que ninguna Tefilá se va en vano, sino que todas las Tefilot llegan y Hashem sabe exactamente para qué,

---

¹²¹ Berumó Shel Olam 276.

¹²² Leshijnó Tidreshú 252.

La Tefilá

dónde y cuándo utilizarlas. Según esto, no debemos dejar de pedir todo el día, incluso que no tengamos alguna necesidad en específico.¹²³

Cuando lleguemos al juicio celestial —después de una vida larga— veremos cuánto bien nos hicieron todas esas Tefilot que hicimos en esta vida. Las Tefilot son como semillas que se plantan en el campo. A veces florecen en un tiempo corto y a veces florecen en un tiempo largo.

La Tefilá es muy elevada y la gente la desprecia

Debemos saber lo que está escrito en la Guemará: “La Tefilá es de lo más elevado que existe y la gente lo desprecia”.¹²⁴

“La Tefilá es capaz de anular decretos malos que incluso se pueden observar en las estrellas, ya que la Tefilá es más elevada”.¹²⁵

La Tefilá es un trabajo espiritual muy elevado en los Cielos. Las personas no saben que la Tefilá rompe decretos y llega hasta el Cielo.

Cuando alguien tiene problemas y hace Tefilá con todo su corazón, esas palabras son tomadas por ángeles celestiales, besan las palabras y dicen: “Hashem se apiadará de ti y te mandará todo lo bueno”.¹²⁶

---

¹²³ Berumó Shel Olam 143.

¹²⁴ Masejet Berajot 6b.

¹²⁵ Cad Hakemaj.

¹²⁶ Zohar Vayakhel.

La fuerza de la Tefilá

Qué hacer para que llegue el Mashiaj

Dijo **Rab Jaim Vital** algo tremendo:

“Incluso que el estudio de la Torá es más grande que la Tefilá, el trabajo que debemos hacer para que llegue el Mashiaj es la Tefilá”.¹²⁷

---

¹²⁷ Etz Jaim. Aparece en Berumó Shel Olam 128.

Valorar la Tefilá

¿Creemos en la Tefilá?

Todos sabemos que Hashem escucha nuestra Tefilá, pero la pregunta es: ¿Acaso creemos en la Tefilá? Si creyéramos en la Tefilá seguramente nos quedaríamos horas rezando, ya que todo lo que nos falta o queremos Hashem nos lo puede mandar.

Dijo **Rab Matitياهو Solomon**, supervisor espiritual de la Yeshibá de Lakewood, una enseñanza muy grande para la vida: “La Emuná que le tengas a tu Tefilá es la fuerza que tendrá”.

Hay una regla muy grande en la Torá: “La Mitzvá adquiere el valor que uno le da”. Asimismo, la Tefilá servirá de acuerdo con el valor que uno le da. Si pensamos que la Tefilá puede hacer milagros, entonces los hará.

Dijo **Rab Shlomó Volve**: “Si realmente estuviéramos seguros y confiáramos que la Tefilá es tan grande y poderosa, nuestra Tefilá se recibiría mejor”.¹²⁸

Las ropas no le calentaban

Dice el Pasuk en el profeta:¹²⁹ “Y cuando el rey David era anciano, se puso sus ropas y estas no le calentaban”.

Explica la Guemará que todo el que desprecia las ropas al final nunca tendrá provecho de ellas. David

---

¹²⁸ Alé Shur.

¹²⁹ Melajim 1, 1.

Valorar la Tefilá

Hamelej le rompió las ropas a Shaul. Por cuanto que David despreció ropas, las ropas no lo calentaron.¹³⁰

Lo mismo pasa con la Tefilá. Si se desprecia la Tefilá, no tendrá valor ni le beneficiará. Pero si alguien creé en la Tefilá, tendrá valor y lo ayudará en lo que haya pedido.

Enseñar a los hijos a valorar la Tefilá

Debemos enseñar a nuestros hijos el valor de la Tefilá. Por ejemplo, debemos decirles: “Hagan Tefilá, ya que hoy tendré una cita muy importante”; y en la noche, debemos volver a decirles: “La Tefilá que hicieron hoy llegó al Cielo, ya que me fue muy bien en la cita”. Otro ejemplo: “Hagan Tefilá para que se cure su hermano, ya que tiene calentura”.

Cualquier necesidad que se tenga, pídelo

Escribió el **Jazón Ish** que cualquier detalle que uno necesite, hasta el más pequeño, se le deberá pedir a Hashem por medio de la Tefilá.

Cuántas veces le pedimos a Hashem muchas necesidades personales y luego de un tiempo se nos olvida que eso que le pedimos ya nos fue concedido.

Para demostrar esto, hay un consejo que está comprobado que funciona perfectamente:

“Escribe en una hoja diez peticiones que quieres que Hashem te conceda. Esos pedidos deben escribirse con

---

¹³⁰ Masejet Berajot 62b.

La Tefilá

todo el corazón, creyendo y sintiendo que Hashem puede cumplirlos, y hacer mucha Tefilá *todos los días* por esas peticiones. La Tefilá por esas peticiones tiene que hacerse por seis meses y *de todo corazón*".

Quien lo ha hecho, luego de tres a cuatro semanas se impresiona al ver que seis o siete peticiones que hizo ya se cumplieron. Algunas cosas que se han esperado por años, con Tefilá en algunas semanas Hashem las concede. Es impresionante la fuerza de la Tefilá.

Haz la prueba. ¡Sí funciona!

Respetar el lugar de Tefilá

Debemos tenerle mucho respeto a la Tefilá. Cuando se hace debemos guardar silencio, sentarnos con kabod, sentirnos frente a Hashem, etcétera. En los juicios de Israel, el juez multa con 500 dólares a la gente que les suena el celular en el momento del juicio.

Con mayor razón debemos cuidarnos en el momento que hablamos con el rey de reyes.

Tefilá con el corazón

Tefilá de todo corazón

Cuenta la Guemará¹³¹ que cuando el Cohen Gadol salía del Kodesh Hakodashim en Yom Kipur (el hombre más santo, el día más santo y el lugar más santo), rezaba de la siguiente manera: “Hashem: por favor no recibas la Tefilá de los trabajadores que caminan en las calles”. ¿A qué se refería el Cohen Gadol? Por cuanto que los trabajadores se mojaban en sus caminos cuando llovía, ellos rezaban para que no lloviera; por eso el Cohen Gadol rezaba para que esa Tefilá no se recibiera.

Explica el **Saba de Kelem**: “Por cuanto que rezaban de todo corazón, su Tefilá podía ser recibida, ya que la Tefilá es tan grande que es capaz de cambiar la naturaleza; y por eso el Cohen Gadol rezaba en el día más santo del año, para que no sea recibida esa Tefilá”.¹³²

Cuentan la historia de una ciudad en la que se pidió que rezaran mucho para que lloviera, pero una señora necesitaba que su horno estuviera seco y la lluvia iba a arruinar el horno, así que ella rezó mucho para que no lloviera y su Tefilá fue más fuerte que la de toda la ciudad, ya que la hizo de todo corazón.¹³³

---

¹³¹ Masejet 53b.

¹³² Berumó Shel Olam 192.

¹³³ Hagadat Bereshit 44, 3.

La Tefilá

¿Tefilá con opciones? ¡No es lo mismo!

Esto también lo encontramos en la Torá, cuando nos habla de las ciudades de refugio; aquellas a las que se tenían que escapar el que asesinó a otra persona sin querer. Ahí tenía que permanecer, lejos de su casa, de su familia y de sus amigos, y arreglárselas para vivir sólo ¿Cuánto tiempo?

Nos dice el versículo “Hasta la muerte del Cohen Gadol, aquel que fue ungido con el aceite santo”.¹³⁴ Pueden ser dos años, diez años o hasta cuarenta años...

Es conocido lo que nos enseñan nuestros Jajamim,¹³⁵ que la mamá del Cohen Gadol le llevaba comida al que asesinó para que tenga qué comer, y le llevaba regalos para vivir contento. ¿Y todo esto para qué? La respuesta es para que ese hombre no pida Tefilá para que se muera el Cohen Gadol, ya que estando ahí lejos de su familia y lejos de todo, y sabiendo que lo único que puede hacer es esperar a que el Cohen Gadol se muera, y quizás tiene unos cuarenta años (ahí está que su mamá todavía vive, así que no es un Cohen Gadol de ochenta años...) y naturalmente le faltan por lo menos cuarenta años más, lo único que podía hacer era pararse frente a Boré Olam y pedir con lágrimas en los ojos que el Cohen Gadol muera pronto para poder salir de ahí. Para que no suceda esto, la mamá del Cohen Gadol le llevaba comida...

---

¹³⁴ Bamidbar 35, 25.

¹³⁵ Masejet Makot 11.

Tefilá con el corazón

Imaginemos una persona que llega a la ciudad de refugio; se entera de que se va a quedar ahí por lo menos cuarenta años lejos de sus familiares y amigos, y por ello está dispuesto a pedir por la muerte próxima del Cohen Gadol. De pronto llega la madre de éste y le trae comida para que tenga para esa semana. ¿Acaso va a dejar de pedir Tefilá sólo por eso?, ¿acaso va a preferir permanecer lejos de su casa sólo porque tiene qué comer y unos cuantos regalos estando en la ciudad de refugio?

La increíble respuesta es: Va a seguir pidiendo, pero ahora va a ser “Tefilá con opciones”... Sí, va a seguir pidiendo por la muerte del Cohen, pero ahora en lo profundo de su corazón sabe que si su Tefilá no se recibe, por lo menos ya tiene qué comer en Shabat... Entonces la Tefilá no sale de lo más profundo de su corazón roto, y por eso es más difícil que sea contestada de inmediato...

¡Es increíble la fuerza que puede tener una Tefilá dicha de todo corazón! No nos podemos imaginar el “movimiento” que hacen nuestras Tefilot en las alturas. Ya que una Tefilá bien dicha nunca regresa vacía...

La Guemará dice refiriéndose a la Tefilá: “Las cosas más elevadas del mundo y las personas las desprecian.”¹³⁶

Qué increíble es el impacto que causan nuestras Tefilot cuando las decimos de todo corazón. ¿Por qué se nos olvida todo esto cuando entramos al Bet Hakneset y nuestro compañero nos está esperando para poder

---

¹³⁶ Berajot 6b. Ver Rashí ahí.

La Tefilá

platicar de las últimas novedades?, ¿por qué cuando tenemos prisa o flojera se nos olvida que Hashem está esperando y calló a todo su ejército de ángeles que lo alaban para escuchar nuestras Tefilot y nuestro “Amén Yehé Shemé Rabá” dicho con Cavaná?

Debemos recapacitar sobre esto y empezar a decir la Tefilá con más calma y concentración. Pero debemos cuidarnos de no decir una “Tefilá con opciones”, es decir, que en lo más profundo de nuestro corazón pensemos: “Si no, tengo otra forma de arreglarme...”

Tan sólo sabiéndose el Alef Bet (y hasta la Yud)

Es sabido que la Tefilá del Arí z"l era muy especial y hacía mucho ruido en los Cielos celestiales. En una ocasión, le mostraron al Arí z"l en un sueño que en tal ciudad existe una persona que reza mejor que él.

El Arí z"l se sorprendió y viajó hasta ese lugar para conocer a esa “gran” persona. Llegó hasta ahí y le preguntó a este hombre si era un gran Rabino, y este hombre le dijo que no.

El Arí z"l le preguntó qué especial tenía su Tefilá. El hombre le contestó que ni sabía rezar, ya que únicamente sabía las letras desde la Alef hasta la Yud. El Arí z"l estaba impresionado.

Cuando este hombre iba al Bet Hakneset y veía que todos rezaban con mucha concentración, le dolía mucho el hecho que no sabía rezar, así que decía desde lo más profundo de su corazón: “Alef, Bet, Guimal,

Tefilá con el corazón

Dalet... Yud". Y lo repetía muchas veces. Y al final decía: "Hashem, haz por favor de estas diez letras una gran Tefilá que sea muy bien recibida por ti".

Las palabras de este hombre causaron mucho más ruido que la Tefilá del Arí z"l, ya que lo que la Torá pide es el corazón.¹³⁷

Según la concentración

Dijo el **Abudraham**: "Has de saber que el rezo es aceptado de acuerdo con la calidad de concentración con que se diga".

Esa Tefilá seguro se recibirá

Fue un día once del mes hebreo Jeshván, aniversario del fallecimiento de Rajel Imenu (nuestra matriarca). **Rab Jaim Shmuelebitz** estaba rezando al lado de la tumba de Rajel Imenu (en Israel), y escuchó que junto a él una mujer derramaba con la voz entrecortada por el llanto: ¡Ima Rajel! ¡Tú probaste el sabor amargo de la esterilidad! ¡Por favor, escúchame! ¡Pide por mí para que no deje de padecer, y de una vez quede embarazada para traer descendencia al mundo!

Rab Jaim se estremeció. Se volteó y le dijo a la mujer: "Señora, no me caben dudas de que su Tefilá fue recibida y aceptada por Hashem". ¡Yo la bendigo y le pido que, dentro de un año, me permita tener el

---

¹³⁷ Shaaré Emuná.

La Tefilá

privilegio de ser el Sandak! (el hombre que se sienta para sostener al niño que se le hace el Brit Milá).

Así fue: un año después, Rab Jaim Shmuelebitz fue invitado a ser el Sandak de un niño que llegó al mundo, gracias a la emocionada plegaria de su madre.¹³⁸

El Jajam no es el que da la Berajá para que se cure
Cuentan que llegó un alumno del Rab Meir Yejiel Meostrobitz, diciéndole que un enfermo le había pedido una Berajá para que se curara. El Rab Meir le contestó al alumno que él no podía hacer nada, ya que Hashem era el único que podía curarlo.

El alumno le dijo al Rab Meir que está escrito en la Guemará que la persona que tenga un enfermo en su casa, que vaya con el Jajam y pida misericordia de Hashem para el enfermo.¹³⁹ Le dijo el alumno que es exactamente lo que estaba haciendo, yendo con el Jajam para pedirle una Berajá para que se cure. Le contestó el Rab Meir a este alumno: Fíjate bien cómo dice la Guemará; no dice que el Jajam haga Tefilá por el enfermo, sino dice que vaya con el Jajam y haga Tefilá; ir con el Jajam para que su mérito lo ayude, pero el que debe hacer Tefilá es el enfermo, ya que la Tefilá del enfermo es de todo corazón, más que la Tefilá del Jajam.

---

¹³⁸ Moreshet Abot, Vayetzé.

¹³⁹ Babá Batrá 116a.

Tefilá con el corazón

La Berajá que más se recibe es decir Tefilá

En una ocasión llegó una persona llorando con el **Rab de Mesdrich** a pedirle una Berajá y que le asegure que podrá tener hijos. El Rab le contestó: ¡Pídele a Hashem que te ayude y tendrás hijos! Le contestó esta persona que ya había rezado mucho, incluso con lágrimas, y no había visto resultados positivos.

Si es así, le dijo el Rab, es preferible que me pidas consejos de cómo rezar y puedas tú directamente pedirle a Hashem la salvación.

Después de escuchar las palabras del Rab se desesperó y se fue de ahí deprimido, ya que estaba esperando la solución directamente del Rab.

Al salir, todos los alumnos del Rab le preguntaron por qué no le había dado una Berajá como lo hacía con toda la gente.

Les contestó el Rab: ¡Cuando llega un Yehudí a pedirme una Berajá, pero realmente ese Yehudí sabe que todo depende de Hashem y mi Berajá es únicamente para reforzar la Tefilá, entonces doy la Berajá con todo gusto! ¡Pero cuando llega alguien conmigo y me pide una Berajá pensando que todo depende de mí, prefiero no darle Berajá, sino lo contrario: prefiero que se vayan de aquí sin ninguna esperanza en mí, y ellos le pedirán directamente a Hashem porque Él es la fuente de las bendiciones!¹⁴⁰

---

¹⁴⁰ Maase Abot 1.

La Tefilá

Tefilá en momentos de sufrimiento

Es discusión entre los Jajamim si la Mitzvá de rezar es una obligación de la Torá o los Jajamim la implementaron.

El **Rámbam**¹⁴¹ sostiene que la Mitzvá de rezar es una Mitzvá que la Torá obliga. Y el **Rambán**¹⁴² sostiene que la Mitzvá de rezar fue implementada por los Jajamim. Pero el Rambán está de acuerdo con el Rámbam en que cuando es un momento de sufrimiento, la Mitzvá de rezar se considera como de la Torá.

No te quejes, habla directo con Hashem

Uno de los alumnos de **Rab Shlomó Zalman Oyerbaj** fue con él a lamentarse y platicarle sus problemas económicos y de salud.

El Rab le dijo con una voz muy suave: ¡Yo jamás le platiqué mis problemas a otros; cuando tenía algún problema o me dolía algo, con el único que hablaba y le pedía que me ayudara era Hashem; y Él lo hacía!

Hay momentos en que es necesario gritar

Escribió **Rab Itzjak Zilvershtein** que hay momentos que la Tefilá “de todos los días” no es suficiente, sino que se deberá gritar y sacar las palabras del corazón. Hashem quiere que le gritemos, con todo el sentido de la palabra; Hashem muchas veces quiere escuchar gritos de nosotros para pedirle nuestras necesidades.

---

¹⁴¹ Halajot Tefilá 1, 1.

¹⁴² Sefer Hamitzvot 5.

Tefilá con el corazón

Explica el libro **Yereim** que la Tefilá más primordial es la que se dice según el contexto personal de cada uno de nosotros. Cuando le pedimos a Hashem que nos ayude en algo que necesitamos, Hashem quiere que le hablemos y le platiquemos nuestros problemas, ya que esa Tefilá es realmente de corazón y no es como cuando se lee de un libro.

Habla con Hashem según tu necesidad

Escribió el **Jazón Ish**: Un buen consejo para hacer una buena Tefilá es escribir en una hoja una Tefilá particular según su manera de hablar, según su estilo, según como él se comunica con la gente, ya que nadie habla con el otro sin saber lo que le está diciendo y cada quien tiene su manera de hablar con el compañero.

Se debe gritar desde lo más profundo

Cuando el Faraón decretó la muerte de los integrantes del pueblo de Israel, nos dice la Torá que el pueblo de Israel clamó ante Hashem, así como está escrito: “Vayeanejú Bené Israel Min Ahabodá Vaizaakú Vataal Shavatam El Aelokim Min Ahabodá” –“Y los hijos de Israel gimieron por el trabajo y clamaron; y su quejido a causa del trabajo ascendió hasta Hashem”–.¹⁴³

Explica **Rabenu Bejaye** sobre este Pasuk algo increíble:

---

¹⁴³ Shemot 2, 23.

La Tefilá

Incluso que ya había llegado el tiempo de su salvación, no eran propicios para ser redimidos; pero por causa de que aumentaron en pedirle a Hashem que los salve del trabajo, Hashem escuchó su pedido y fueron redimidos.

En el Pasuk está repetido el tema que rezaron y pidieron la salvación: “Gimieron por el trabajo y clamaron; y su quejido a causa del trabajo ascendió hasta Hashem”, esto viene a enseñarnos que la Tefilá de la persona no es completa sino hasta que sale directamente del corazón (clamaron) y se grita desesperado por la situación y los sufrimientos.

¿Cómo rezar?

Después de sentir que en el momento de la Tefilá estamos parados frente al Rey del universo –“Hashem”–, debemos saber qué pedir o cómo pedirlo.

Un Rab dijo en una ocasión: La persona ha dicho en su vida aproximadamente cuarenta mil veces la Amidá.

Después de ciento veinte años se hará una clasificación de las “buenas” y “malas”; es decir, las Amidot con buena concentración y las Amidot en las que faltó esa concentración y la buena intención; y dentro de esas cuarenta mil Amidot, sólo se escogerán unas cuantas con concentración y buena intención, que cabrán en una pequeña bolsita de plástico.

Hoy en día vivimos dentro de una vida llena de prisa y todo lo queremos rápido; “incluso la Tefilá”.

Tefilá con el corazón

Debemos prestar atención a lo que escriben los Jajamim al respecto.

Escribe el **Shuljan Aruj**, al principio de su libro: “Tob Meat Tajanunim Becavaná, Mearbot Beló Cavaná” –“Mejor poca Tefilá con concentración, que mucha Tefilá sin concentración”–.¹⁴⁴

“Hashem no nos pide el texto de la Tefilá sino que nos pide nuestro corazón”. Así como dicen los Jajamim: “Rajamaná Libá Baé” –“Hashem anhela nuestro corazón”–.

El **Rámbam** dijo: “No existe más satisfacción en todo el mundo como la satisfacción que tiene la persona cuando llegue a la categoría de platicar con Hashem”.¹⁴⁵

En una ocasión le preguntó una persona a **Rab Nisim Yaguen**: “Jajam, ya recé muchas veces por algo específicamente y Hashem no me contesta lo que le pedí”.

Le contestó el Rab: “Por una simple razón: ya que tú tampoco escuchas lo que le pides a Hashem. Sólo sacas palabras de tu boca, pero sin concentración y ni siquiera sabes lo que estás pidiendo; exactamente de la misma manera que a un *cassete* se le pone *play*.”

Dice el Pasuk en Tehilim: “Karob Hashem Lekol Koreav, Lekol Hasher Ikrauhú Behemet” –“Cercano esta Hashem a todo el que le llama; a todo el que lo llama de verdad”–.

---

¹⁴⁴ Siman 1 Saif 4.

¹⁴⁵ Leído en el folleto: Mejudadim Bepija 115.

La Tefilá

Dice el Midrash: La persona puede rezar y leer muchos Tehilim y su Tefilá no es valorada ante los ojos de Hashem, ya que no está llamando a Hashem “de verdad”. Es necesario platicar y hablar con Hashem “con verdad”; es decir, con buenas virtudes, desde lo más profundo del corazón, con humildad, y sentirnos que no somos nada ante Él y dependemos al cien por ciento de lo que Él decida sobre nosotros.¹⁴⁶

No depende de la categoría de la persona

Según esto es posible entender cómo Hashem le puede contestar la Tefilá a un hombre malvado antes que a un hombre justo. La Tefilá no depende de la categoría de la persona, sino de cómo se reza. Suele suceder que la persona malvada tuvo alguna necesidad e hizo una Tefilá de todo corazón, y Hashem debe contestar esa Tefilá.¹⁴⁷

Así escribe el **Sefer Jasidim**: “Incluso un hombre que no es merecedor, por medio de la Tefilá es capaz de recibir lo que pida”.¹⁴⁸

Cambia tu manera de hacer Tefilá

En alguna ocasión le pregunté a **Rab Shlomó Levinshtein**, un gran Rab de Israel: ¿Cómo podemos sentir una emoción diferente en cada Tefilá que

---

¹⁴⁶ Yalkut Tehilim 808.

¹⁴⁷ Berumó Shel Olam 111.

¹⁴⁸ Siman 130.

Tefilá con el corazón

hacemos? Ya que la Amidá es la misma en el día, la tarde y la noche y así durante ciento veinte años.

El Rab me contestó lo siguiente: Si tu Amidá es la misma durante ciento veinte años, te hartarás y la emoción será la misma cada vez. Pero si en cada Amidá se hacen nuevos pedidos y te apegas cada vez más a Hashem, nunca te hartarás ni te aburrirás de la Amidá, incluso por ciento veinte años.

Así como escribió **Albert Einstein**: “Si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás el mismo resultado”. Es decir, si la persona siempre reza con el mismo corazón y el texto es el mismo y sin diferentes concentraciones el resultado siempre será el mismo, como por ejemplo: falta de conexión con Hashem, las Tefilot no se contestan, uno se harta de la Tefilá, etcétera.

Tefilá desde el corazón. Tefilá gritando

La Torá nos cuenta acerca de la salida de Egipto de los Yehudim. Dijo el **Rambán** algo increíble: “Incluso que ya había pasado el tiempo del decreto para que los Yehudim salieran de Egipto, no eran propicios para salir; pero por cuanto que le clamaron a Hashem de todo corazón, fueron salvados”.¹⁴⁹

El **Rambán** escribe en otro lugar: “Los del pueblo de Israel hicieron muchos pecados, incluso anularon el Brit Milá en sus vidas, y por eso fueron esclavizados treinta años más; eran merecedores de más años de esclavitud,

---

¹⁴⁹ Rambán Shemot 2, 25.

La Tefilá

pero por cuanto que clamaron a Hashem y aumentaron en Tefilot, Hashem escuchó esos rezos y detuvo la esclavitud en el pueblo de Israel".¹⁵⁰

---

¹⁵⁰ Rambán Shemot 12, 42.

Las lágrimas en la Tefilá

Las puertas de las lágrimas no se cerraron

Está escrito en la Guemará:¹⁵¹ “**Dijo Rabi Eleazar:** “Desde el día que se destruyó el Bet Hamikdash se cerraron las puertas de la Tefilá (es decir, no se reciben las Tefilot tan fácil como en el tiempo del Bet Hamikdash); pero aunque las puertas de la Tefilá se cerraron, las puertas de las lágrimas no se cerraron”.¹⁵²

Incluso que sea una persona que no tenga méritos suficientes para ser contestado del Cielo, por medio de pedidos y lágrimas en la Tefilá, Hashem recibe lo que haya pedido.¹⁵³

Dice el **Zohar:** “Quien reza y clama con lágrimas hasta el grado que ya no puede seguir sacando palabras de su boca por el llanto, se considera como una Tefilá íntegra que nunca jamás llegará vacía”.¹⁵⁴

Dijo **Rab Itzjak:** “Es tan grande la Tefilá con lágrimas, que ésta gobierna sobre el juicio en los Cielos”.

Tefilá con lágrimas

Cuentan sobre **Rab Baruj Lebobitz** que cuando era niño, su padre le pegó por algo incorrecto que había

---

¹⁵¹ Masejet Berajot 32b.

¹⁵² Explica el Meiri en Babá Metziá 59a que Hashem sigue recibiendo nuestras Tefilot después de la destrucción del Bet Hamikdash, sólo que debemos “tocar la puerta” para que Hashem escuche las Tefilot; pero con lágrimas no es necesario “tocar esa puerta”.

¹⁵³ Sefer Jasidim.

¹⁵⁴ Zohar 20, sobre Shemot 2, 23.

La Tefilá

hecho (travesuras de niños). Mientras estaba llorando, se paró Rab Baruj, hizo Netilat Yadaim, tomó su Sidur, y empezó a rezar Tefilat Minjá. Le preguntó el padre: ¿por qué precisamente ahora estás rezando? Le contestó el niño: ¡Ya que ahora estoy llorando, quiero aprovechar estas lágrimas para la Tefilá!

Debemos saber que cada lágrima en la Tefilá es un diamante muy valioso y no debemos desaprovechar la oportunidad.¹⁵⁵ Así como dijeron los Jajamim: “Aunque las puertas de la Tefilá se cerraron, las puertas de las lágrimas no se cerraron”.

El valor de las lágrimas en la Tefilá

El deseo de tener hijos y dejar posteridad es quizás la ambición más anhelada por todo ser; ni los peores y más duros obstáculos son capaces de detener la ferviente voluntad de ser padres. Sin embargo hay veces, como el mismo versículo lo dice: “E hijos no tuvieron ellos”, que por alguna razón del Cielo el preciado hijo no llega. ¿Por qué? El Talmud ya formuló esta compleja pregunta respecto a las matriarcas del pueblo (Sará, Rivká y Rajel eran estériles), y responden: “Fue así, porque Hashem gusta de las suplicas de los justos”.

Pero no sólo aquellas plegarias lo gratifican a Hashem; los ruegos de cada madre tienen valor infinito e inimaginable en el Cielo: cada lágrima derramada en pos de un deseo es garantía de un mar de futuras sonrisas.

---

¹⁵⁵ Rab Pinkus.

Las lágrimas en la Tefilá

El **Rab Shimshón Pinkus** relata la siguiente historia en la cual se ve cuán contundentes son los sollozos a la hora de los pedidos. Contó que mientras el **Rab de Ponovitch** colocaba la piedra fundamental de su Yeshibá (la Yeshibá de Ponovitch de Bene Berak es desde hace varias décadas y hasta la actualidad una de las más populosas e importantes del mundo), decía: ¡Cuando **Rab Jaim de Volojin** fundó la madre de todas las Yeshibot, no utilizó agua para preparar la mezcla del cemento; derramó tantas lágrimas en sus plegarias que fueron suficientes para que aquella mixtura pudiera amalgamarse. Eso fue sin dudas el factor determinante para que Volojin llegue a ser la mayor de todas las Yeshibot!

Con lágrimas lograrás mucho en el futuro de tus hijos

Continúa diciendo **Rab Shimshon Pinkus**: ¡Los buenos hijos también se construyen así!

No es casualidad que durante los primeros años de vida los bebés sufran tantas infecciones y enfermedades, las cuales dejan muchas veces a las madres al borde del llanto. ¿Cuál es el motivo? Estas lágrimas de súplicas y pedidos son las que riegan las primeras raíces de sus hijos y las que los forjan para que de grandes sean fuertes y resistentes. “Y quien con lágrimas siembra, cosecha con sonrisas”.

La Tefilá

El versículo dice “Y Rajel era Akará” –estéril–; la palabra “Akará” es de la misma raíz que “Ikar” –principal–; significa que la Matriarca Rajel fue considerada la principal de las madres, y eso se debió a su llanto por los hijos de Israel cuando salimos al exilio; ella fue la única que logró convencer a Hashem de que se apiadara de nosotros. Tan conmovedoras fueron sus lágrimas que Hashem le reveló: “Ya, deja tu voz de llanto y tus ojos de lágrimas, hay pago por tu acción y volverán los hijos a sus aposentos”.

Lágrimas en la Tefilá

Los Jajamim traen un ejemplo de cómo funcionan las lágrimas en la Tefilá. Había un rey que iba a recompensar a quien le quitara una joya preciosa que tenía un hombre fuerte y poderoso. Nadie podía contra él. Hasta que llegó un niño pequeño que con sus lágrimas pudo persuadir a ese hombre a entregarle la joya. Lo mismo aplica con Hashem. Hashem es el fuerte y poderoso, y muchas veces la única manera de lograr algo es con lágrimas y pedidos desde el corazón.

No te rindas

El **Rab Moshé Meir Yadler** cuenta sobre un hombre y una mujer que llevaban varios años casados sin poder concebir.

Desesperanzados y tristes iban de un Rabino a otro buscando una bendición, hasta que llegaron a ver a una de las eminencias de la generación. Durante la

Las lágrimas en la Tefilá

entrevista, el hombre percibió que el Rab le insinuó que probablemente había llegado la hora de aceptar el destino que le tocó en su vida. El hombre se quebró y sin pensarlo siquiera, viajó a Jebrón, lugar donde están enterrados los patriarcas Abraham y Sará, Itzjak y Rivká, Yaakob y Leá. Allí estalló en un llanto desgarrador e inconsolable; tan conmovedoras eran las lágrimas que todos los allí presentes lloraban con él. Aquellas suplicas lograron al fin penetrar todos los portones del Cielo y diez meses más tarde esos padres festejaban felizmente el Brit Milá (circuncisión) de un hermoso bebé. Rab Yadler cierra sus palabras con lo que dice el Zohar “Quien reza y clama con llantos tan sentidos que ni los labios puede gesticular, es una plegaria de corazón que no regresa sin respuesta”.

Las lágrimas siempre llegan a lo más alto

Escuché una historia directamente del protagonista llamado **David**, un amigo mío.

David se dirigió con **Rab David Pinto** para pedirle una Berajá o consejo para que su familia subiera de nivel espiritual y sus hijos se cambiaran de escuela a un nivel más elevado de religión.

Rab David Pinto le dijo que el problema era que David no había pedido lo suficiente a Hashem para que lo ayudara. David le dijo a Rab David Pinto que había hecho muchas Tefilot para que suban en nivel espiritual, pero no lo habían podido lograr.

La Tefilá

Rab David Pinto le dijo que esas Tefilot no habían llegado tan alto en el Cielo, y que debería sacar lágrimas para que sus hijos crecieran en el camino de la Torá y las Mitzvot.

Al otro día, David fue al Bet Hakneset a rezar y su rezo fue algo fuera de lo normal. Fue una Tefilá sincera, bella, conectada con Hashem y con muchas lágrimas para que Hashem lo ayudara a que su familia lo apoyara y sus hijos crecieran en el camino de la Torá. David rezó muy concentrado y por mucho tiempo, y se sintió muy bien.

Pasó un corto tiempo y el sueño de David se hizo realidad. Hoy en día, esa gran familia vive muy alegre en el camino de la Torá y sus hijos estudian en una escuela religiosa.

Vemos de estas palabras que una Tefilá con lágrimas y sincera llegan directamente a Hashem y uno es contestado.

Alargar en la Tefilá. Rezar mucho

¿Alargar en la Tefilá? ¿Rezar mucho?

En una ocasión le preguntaron al Rab “**Baal Hatania**”: ¿Cómo puede alargar tanto en su Tefilá?, ¿Qué tanto puede hablar con Hashem tres veces al día durante años y años?

El Rab contestó lo siguiente: Imaginemos que somos invitados al palacio del rey y tenemos la oportunidad de platicar con él. ¿Acaso no aprovecharíamos el mayor tiempo para hablar con él y pedirle todo lo que necesitamos, ya sea material, espiritual, social, familiar, etcétera? Seguro que sí; y cuando salgamos de esa reunión con el rey, seguro que vamos a sentir que nos faltó platicar más con él.

Continuó el Rab diciendo: ¡Igualmente así me siento cuando platico con el Rey del universo –“Hashem”–! La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿Cómo pueden acortar tanto en sus Tefilot, si tienen la oportunidad de hablar con el Rey del mundo y pueden pedirle todo lo que les falta?¹⁵⁶

Así como vimos con **Janá** que está escrito que no podía tener hijos, por cuanto que alargó en su Tefilá logró tener hijos.¹⁵⁷

---

¹⁵⁶ Berumó Shel Olam 109.

¹⁵⁷ Radak en Shemuel A, 1, 12.

La Tefilá

¿Hasta cuándo debemos rezar?

Dicen los Jajamim que la Tefilá se compara a una rifa. ¿Por qué? ¿Qué relación existe?

Así como en una rifa mientras más boletos se compren hay más probabilidades de ganar, “igualmente mientras más reza la persona, las posibilidades y probabilidades son mayores de que la Tefilá se reciba”.¹⁵⁸

Así como pasó con **Moshé Rabenu**, que rezó quinientas quince Tefilot hasta que Hashem lo paró y le dijo que una Tefilá más y tenía que cumplir el deseo de Moshé, incluso que era en contra de la voluntad de Hashem.¹⁵⁹ Explica el **Gaón de Vilna** que cada una de esas quinientas quince Tefilot llevaba una concentración diferente a la otra; cada una llevaba un sentimiento más especial que otro y más ímpetu que la anterior.

Exactamente así debemos de rezar: “Todas las Tefilot que hacemos en nuestras vidas no pueden ser una igual a la otra”. Por supuesto que el texto es el mismo, pero el ímpetu, la concentración y el ánimo deben ser diferentes en cada Tefilá de nuestras vidas.

Imagínense, quinientas quince Tefilot y Moshé seguía insistiendo; él sabía el secreto que estamos hablando; no basta con una o dos Tefilot.

---

¹⁵⁸ Nashim Kahalajá.

¹⁵⁹ Masejet Berajot 32b.

Alargar en la Tefilá. Rezar mucho

Así como dice la Guemará: “Dijo **Rabí Janiná**: Todo el que alarga en su Tefilá, jamás llegará vacía; es decir, siempre se recibirá esa Tefilá”.¹⁶⁰

Así como pasó con una persona que fue con un Rab y le preguntó por qué Hashem no le había contestado sus pedidos; el Rab le preguntó cuántas veces había pedido lo mismo en la Tefilá y este hombre contestó que tres veces. Y el Rab le dijo que Moshé Rabenu había rezado quinientas quince veces y no había sido contestado; y cabe recordar que pidió entrar a Israel, que era una buena acción. Cuánto debemos de rezar diferente cada vez y sentir que Hashem está con nosotros.¹⁶¹

La lección que podemos tomar es que no debemos privarnos **nunca** de hacer Tefilá en el lugar que queramos, y si queremos alargar nadie nos lo priva.

¿Por qué no rezamos lo suficiente?

Dijo el **Jafetz Jaim**:¹⁶² “Todos los sufrimientos que nos llegan y no son resueltos es porque no rezamos lo suficiente, ya que si hubiéramos rezado lo suficiente, Hashem no dejaría esas Tefilot en vano. No basta con rezar tres veces al día, sino cada momento debemos levantar la vista a Hashem y rezar”.

---

¹⁶⁰ Masejet Berajot 32b

¹⁶¹ Netibe Or hoja 654.

¹⁶² Likuté Amarim 10.

La Tefilá

La única solución es: Rezar, rezar, rezar

Rab Itzjak Zilvernshtein contó una historia de la que podemos aprender mucho:

Le llegó una carta a su oficina, donde muchas mujeres de una escuela estaban desesperadas porque no encontraban a su pareja. Eran mujeres de edad avanzada y no hallaban al hombre correcto. Ya habían hecho mucho esfuerzo para casarse, ya habían rezado Tehilim, Berajot de los Jajamim, etcétera, pero sin resultados.

Rab Itzjak Zilvernshtein no sabía qué contestarles, no sabía la respuesta para la salvación, así que decidió ir con su suegro, **Rab Shalom Elyashib**. Después que le contó de la situación, Rab Elyashib le contestó: “La única solución es: “Rezar, rezar, rezar”.

Rab Itzjak Zilvernshtein les contestó eso a las encargadas de la escuela, pero ellas dijeron que ya habían rezado mucho y hasta sus bocas se habían secado de tanto rezar. Rab Itzjak Zilvernshtein no sabía qué contestarles. Así que decidió ir con **Rab Aharón Leib Shteinman** para contarle el caso de esas mujeres, lo que Rab Elyashib les había contestado y que las mujeres ya habían rezado mucho, pero aun así no les llegaban sus parejas.

Rab Shteinman le preguntó a Rab Itzjak Zilvernshtein: ¿Cuántas veces rezaron para que se casen? ¿Acaso ya rezaron lo suficiente? En ese momento, Rab Shteinman fue al librero y tomó un libro de Melajim y se lo mostró a Rab Itzjak Zilvernshtein y le dijo:

Alargar en la Tefilá. Rezar mucho

La historia cuenta sobre la esposa de **Ovadiá** el profeta, que le suplicó (en hebreo: “Tzaaká”) a Elishá que la ayude económicamente, ya que su esposo Ovadiá el profeta había muerto y había dejado una deuda muy grande a un prestador con intereses¹⁶³ llamado Yehoram Ben Ajab, quien se quería llevar a sus dos hijos como pago de esa deuda.¹⁶⁴

En ese momento, Elishá la bendijo y le dijo que tomara su jarrita que tenía poco aceite y trajera cientos de jarrones vacíos, y que por medio de un milagro podría llenar todos con su poquito aceite para venderlos y salir de la deuda de su esposo.

La mujer hizo exactamente lo que le dijo Elishá y sucedió el milagro: con su jarrito que tenía poco aceite pudo llenar cientos de jarrones vacíos con aceite y los pudo vender, y salió de la deuda que tenía. Hasta aquí la historia.

Preguntan los Jajamim: ¿Acaso Elishá le dio la Berajá así tan rápido? ¿Acaso suceden milagros sólo por ir con el profeta? Explica el Radak sobre ese versículo: La esposa de Ovadiá rezó 265 veces para que le suceda un milagro. La palabra “Tzaaká” –“suplicó”– suma 265, que son las veces que rezó para que le suceda el milagro. Antes de esas 265 veces no era merecedora para que le suceda ese milagro. Incluso a la vez 264 no era su momento para que le suceda el milagro.

---

¹⁶³ Había pedido dinero prestado para salvar a muchos profetas que tuvieron problemas.

¹⁶⁴ Melajim 2, 4, 1-6.

La Tefilá

Rab Shteinman le dijo a Rab Itzjak Zilvernshtein que vaya con esas mujeres y les diga que sigan rezando. Tal vez les falte una Tefilá para que sean contestadas. Uno nunca sabe cuántas veces necesita rezar para que sea contestado por Hashem.

Llegar a niveles muy elevados

Está escrito en los libros del **Arí z"l** que él mismo dijo que llegó a niveles tan elevados por tanta Tefilá que hizo.

Todo el que alarga en su Tefilá le alargan sus días

La Tefilá de **Rab Meir Shapira** era muy especial. Tomaba muchas horas en hablar con Hashem, hasta que uno de sus alumnos le preguntó por qué no aprovechaba ese tiempo para estudiar Torá. Le contestó Rab Meir Shapira lo que había dicho el **Jatam Sofer**: Dice la Guemará: "Sobre tres cosas que se alarga, se alarga la vida de la persona, y una de ellas es la Tefilá".¹⁶⁵ Entonces, todo ese tiempo que tardó en rezarle a Hashem, Él mismo me lo recompensará y no habré perdido nada, sino al contrario, ese tiempo me apegué a Él.

Aumentar Tefilot

Dice le Midrash: Dijo Hashem al pueblo de Israel: "Sean cuidadosos en la Tefilá, ya que no hay más grande que la Tefilá y es más grande que los Korbanot (sacrificios)".

---

¹⁶⁵ Masejet Berajot 54b.

Alargar en la Tefilá. Rezar mucho

Incluso que la persona no sea propicia o digna para que sea contestado, por cuanto que rezó mucho y aumentó en Tefilot, Hashem le debe contestar.¹⁶⁶

Explicó el **Saba de Kelem**: ¿Por qué es más grande la Tefilá que los Korbanot?¹⁶⁷ Ya que los Korbanot perdonan los pecados que fueron sin querer y la Tefilá es capaz de perdonar los pecados que fueron incluso con querer.

Dijo **Rab Jamá Berabí Janiná**: Si la persona rezó y no fue contestada, que vuelva a rezar.¹⁶⁸

Dijo el **Staipelel**: Si la persona reza incluso poco (poco tiempo), pero lo hace todos los días y por un tiempo largo, se considera como que alargó en su Tefilá.¹⁶⁹

No presionar a Hashem en la Tefilá

Dijo **Rab Najman de Bresleb**: “No se debe pedir en la Tefilá más de lo normal (en una forma de presión), sino siempre se debe pedir que todo lo que mande Hashem sea para bien, y si no le corresponde, que no se lo mande Hashem”.¹⁷⁰

Debemos entender este mensaje, ya que hemos mencionado bastante que debemos alargar mucho en la Tefilá; pero debemos estar concientes de que debemos hacerlo de una manera de respeto y jamás presionar a Hashem para que lo mande, ya que la Tefilá tiene tanta

---

¹⁶⁶ Midrash Tanjumá Vayerá 1.

¹⁶⁷ Masejet Berajot 32.

¹⁶⁸ Masejet Berajot 32.

¹⁶⁹ Jayé Olam 28,

¹⁷⁰ Baal Shem Tob en Sefer Hamidot.

La Tefilá

fuerza que es capaz de recibir lo que haya pedido, incluso que no sea para su bien. Por eso es importante siempre mencionar en la Tefilá que Hashem mande todo para bien y únicamente si le corresponde; de lo contrario, es preferible que Hashem no lo mande.

Esto lo vemos en la Tefilá que hizo Itzjak para que pueda tener hijos. La Torá nos cuenta que Itzjak rezó mucho para que su esposa Rivká pueda embarazar, ya que ella era estéril. Dice el versículo: “Vayeetar Itzjak LaHashem...” –“Y rezó Itzjak a Hashem”–.¹⁷¹

Rashí explica que Itzjak rezó con mucha insistencia para llegar a esto y al final de tanta Tefilá, nacieron Esav y Yaakob.

Dicen los Jajamim: “Itzjak cambió el pensamiento de Hashem por medio de su Tefilá”.¹⁷²

Dice el **Saba de Slabodka** algo muy duro y a su vez muy impresionante:

Abraham tenía destinado vivir 180 años. Pero al final, vivió 175 años. ¿Por qué? Cuando Esav cumplió 15 años, ese mismo día Esav pecó muy grave e hizo varios pecados. Hashem no quiso que Abraham viera a su nieto Esav haciendo esos pecados, así que el mismo día que Esav cumplió los 15 años, que fue el día que hizo esos pecados, murió Abraham a los 175 años.

Dice el Saba de Slabodka: ¿Qué hubiera pasado si Esav hubiera nacido cinco años más? Abraham hubiera vivido

---

¹⁷¹ Bereshit 25, 21.

¹⁷² Tárgum Jonathan Ben Uziel.

Alargar en la Tefilá. Rezar mucho

180 años como tenía destinado. Y, ¿quién provocó que Esav naciera cinco años antes que tenía destinado nacer? Itzjak, por medio de su Tefilá. En otras palabras: “Itzjak mató a su padre cinco años antes por medio de su Tefilá, para que naciera Esav antes de tiempo”.

Esto es algo muy duro, pero con una gran enseñanza. Siempre debemos pedir en nuestra Tefilá: “si es para bien, mándamelo; de lo contrario, no me lo mandes”.

Mucha gente pide mucho dinero, pero no sabe que ese dinero puede ser que no le corresponda y le pueda dañar.¹⁷³ Siempre debemos pedir que tengamos dinero, salud, familia, éxito, gracia, etcétera, para nuestro bien.

---

¹⁷³ Berumó Shel Olam 302.

¿Qué pedir en la Tefilá?

¿Qué debemos pedirle a Hashem?

Dijo **Rab Eliahu Desler**: “Quien pide necesidades materiales para finalidades materiales, se considera un acto detestable. Pero quien pide necesidades materiales para finalidades espirituales y materiales, es permitido y correcto en los ojos de Hashem; ya que Hashem no desea darnos algo que lo usemos para actos que no son para servirlo”.

Por ejemplo: Un trabajador que le pide a su patrón un coche para irse de viaje y no ir a trabajar; seguramente es algo con lo que el patrón no estará de acuerdo e indudablemente no se lo dará. Pero si pide un coche para llegar más temprano al trabajo, seguramente se lo dará. O por ejemplo un hijo que le pide a su padre dinero para fumar droga, seguramente el padre no se lo querrá dar. Pero si el hijo le pide al padre dinero para comprarle una corbata a su papá, seguramente le dará ese dinero y mucho más para que se compre lo que el hijo quiera.

Así mismo pasa en nuestra vida en relación con Hashem. Muchas veces pedimos dinero, salud, hijos, éxito, gracia, fama, etcétera, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿para qué usaremos el dinero? ¿Para qué queremos la salud? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Si la respuesta es para servir a Hashem, Hashem estará contento en darnos todo eso y nos lo dará.

¿Qué pedir en la Tefilá?

¿Qué pedimos en la Tefilá?

Mucha gente no sabe qué debemos pedir en la Tefilá. Hay quienes se conforma con leer lo que dice el Sidur, ya que no sabe qué mas pedir.

Por supuesto que debemos pedir sustento, salud, larga vida, tener gracia, buena economía, etcétera, pero lo más importante es “elevarnos espiritualmente”.

Si nos damos cuenta, todas las Amidot del año son diferentes. La Amidá de todos los días no es la misma de las fiestas, ni es la misma de Kipur, ni es la misma de Rosh Hashaná, etcétera, pero hay una parte de la Amidá donde no cambia absolutamente nada todo el año. Esa parte es la última de la Amidá y así como dicen los Jajamim: **“Hakol Olej Ajar Hajitum”** –**“Todo depende del final”**–. Esa parte es: **“Elokay Netzor Leshoní...”**.¹⁷⁴ Analicemos esta Tefilá que hemos dicho miles de veces:

- “Dios mío, guarda mi lengua del mal y mis labios de pronunciar falsedad”.
- “Y a quienes me ofenden, mi alma haz callar”.
- “Y mi alma como polvo (humilde) para todos será”.
- “Abre mi corazón en tu Torá”.
- “Y detrás de tus preceptos que persiga mi alma”.
- “Y a todos los que atentan contra mí para mal, pronto anula sus ideas y arruina sus pensamientos”.

---

¹⁷⁴ Mesilat Yesharim 20, 2.

Pedir lo espiritual

Quiero compartir una historia que realmente nos ayudará a cambiar nuestra forma de pensar.

El **Jatam Sofer** tenía una hija llamada **Guitel**, que era muy bella. En una ocasión, Guitel iba caminando en la calle y se dio cuenta que un hombre la perseguía y la estaba viendo en una forma muy incitante, con deseos hacia ella.

A Guitel le lastimó mucho esto e inmediatamente fue corriendo a su casa. Al llegar, tomó su libro de Tehilim y empezó a rezar con lágrimas y mucha concentración.

Cuando llegó su padre —el Jatam Sofer—, la vio rezando en una esquina muy concentrada y con lágrimas en los ojos; a lo que le preguntó: ¿Por qué lloras hija?, ¿qué te pasa? Guitel le contestó: Tengo el mérito de ser una mujer muy bella y sé que es un regalo de Hashem; pero este regalo se convirtió en un tropiezo para la gente, hasta el grado que hoy he provocado que un Yehudí peque por mi belleza.

¡Estoy pidiéndole a Hashem que me quite la belleza, para no provocar más pecados entre los Yehudim!

Al escuchar esto, el padre —el Jatam Sofer— se impresionó y le entró en su corazón un sentimiento muy profundo; la bendijo de la siguiente manera: “Bendita seas hija mía, hija fiel de Hashem; por cuanto que toda tu intención en este mundo es para cumplir la voluntad de Hashem, te bendigo que se cumpla tu pedido y con la ayuda de Hashem tendrás un hijo; y por lo que le pediste

¿Qué pedir en la Tefilá?

a Hashem “que se vaya tu belleza”, ese hijo iluminará al pueblo de Israel con su Torá”.

Y así pasó. En esos días quedó embarazada Guitel y la belleza se le fue de su rostro. El bebé que tuvo fue uno de los Jajamim más grandes de esa generación: “**Rabí Akiba Kornitzer**”.¹⁷⁵

Analícemos la Tefilá de Guitel y tal vez cambiemos nuestro punto de pensar sobre qué debemos pedir de este mundo.

Así como decimos todos los días en la Tefilá de Shajrit: “Horeni Hashem Darkeja, Ahalej Baamiteja” –“Enséñame Hashem tu camino, yo caminaré en tu verdad”–.¹⁷⁶ Es lo que debemos pedir: ambicionar ir en los caminos de Hashem y no en los caminos que nosotros queramos.

Todo depende del Cielo, menos el Irat Shamaim

Dice la Guemará:¹⁷⁷ “Todo depende del Cielo, menos el Irat Shamaim” –Temor a Hashem–. Esto significa que todo lo que pasa en el mundo es controlado en su totalidad por Hashem; pero las decisiones espirituales (si cumplir las Mitzvot o no, si estudiar Torá o no, si cumplir Shabat o no, etcétera) no dependen de Hashem, sino única y exclusivamente de la persona.

Entonces: ¿Cómo podemos pedirle a Hashem que nos ayude espiritualmente?

---

¹⁷⁵ Kedushat Hajayim.

¹⁷⁶ Tehilim 86, 11.

¹⁷⁷ Talmud en Berajot 33.

La Tefilá

- Escribió el **Abudraham**: Incluso que el bien y el mal dependen de la persona, se debe pedir ayuda celestial para siempre ir por el buen camino”.¹⁷⁸
- Así como dijo una vez el **Jazón Ish**: Es verdad que “Todo depende del Cielo, menos el Irat Shamaim”, pero por medio de la Tefilá, incluso temas de Irat Shamaim (temas espirituales), es posible recibir ayuda celestial para poder superarse.¹⁷⁹ Así como dice la Guemará: “Si Hashem no nos ayudara, no podríamos”.¹⁸⁰
- **Rab Jaim Frinlander** contesta: “Todo lo relacionado a crecer espiritualmente necesita un esfuerzo; para llegar a tener Irat Shamaim, también necesita un esfuerzo. La Tefilá es parte del esfuerzo para llegar a tener Irat Shamaim”.¹⁸¹

Pedir buenas cualidades

Dicen los Jajamim: “En cada Tefilá (Shajrit, Minjá, Arbit), debemos pedir que Hashem nos ayude a ser gente humilde y modesta. Que sepamos aceptar los sufrimientos con amor”.¹⁸²

---

¹⁷⁸ Abudraham 104.

¹⁷⁹ Berumó Shel Olam 297.

¹⁸⁰ Masejet Kidushin 30b.

¹⁸¹ Sifté Jaim Moadim 1, 246.

¹⁸² Reshit Jojmá.

¿Qué pedir en la Tefilá?

Pedir ser un Talmid Jajam

Contó **Rab Meir Karelitz** sobre su hermano **Rab Yeshayahu Karelitz**, el famoso **Jazón Ish**, que a la categoría tan grande que llegó fue por medio de su Tefilá, porque pedía ser un hombre muy inteligente y le pedía mucho a Hashem por ser un Talmid Jajam.¹⁸³

Pedir por el Bet Hamikdash

Dijo **Rab Shimshon Pinkus**: Uno de los puntos por los cuales debemos llorar y hacer mucha Tefilá es por el Bet Hamikdash. Si los Goyim supieran lo bueno que es el Bet Hamikdash también para ellos, nos obligarían a rezar y cuidar Shabat para que se construya el tercer Bet Hamikdash.

Ayúdame a dar consejos

En una ocasión estaba **Rab Najman de Bresleb** platicando con una persona y el Rab escuchó que otro hombre estaba diciendo Tefilat Arbit y dentro de su Tefilá dijo las palabras que están mencionadas en el rezo: “*Vetakenenu Beetza Toba Milefaneja*” –“Ayúdame a dar buenos consejos”–, que las dijo muy rápido y sin concentración. Le dijo el Rab: “En esa parte debemos poner mucha concentración, ya que toda persona necesita de buenos consejos para caminar en la vida”.

---

¹⁸³ Binian Olam 40.

La Tefilá

Un hombre compartió su Tefilá particular

Analicemos esta Tefilá de un hombre que rezaba de todo corazón una Tefilá que había escrito en una hoja de papel.

Hashem:

- Hazme muy inteligente, pero que no llegue a ser presumido.

- Ayúdame a tener voluntad de ayudarle a los demás, pero no tener voluntad de dar instrucciones a todos.

- Protégeme de comidas prohibidas.

- Ayúdame a entender que también yo puedo equivocarme.

- Dame la oportunidad de ver cosas bellas, incluso en lugares donde no lo planeé.

- Ayúdame a querer a todos; así mismo ayúdame a ver las buenas cualidades de mis compañeros y no sólo eso, sino dame la fuerza para hablarles de sus buenas cualidades.

- Dame fuerza para hacer feliz a la gente de mi alrededor.

Si todo es para nuestro bien, ¿para qué pedir?

Todos tenemos la Emuná de que todo lo que tenemos es para nuestro bien. Sabemos que si tenemos lo que tenemos es porque Hashem quiere que estemos exactamente así.

No tenemos más, “porque tener más no es para nuestro bien”. No tenemos menos, porque Hashem sabe que “necesitamos no tenerlo”.

¿Qué pedir en la Tefilá?

Es decir, tenemos exactamente lo que es bueno para nosotros. Entonces, si todo lo que manda Hashem es para nuestro bien, ¿para qué hacemos Tefilá para que Hashem nos mande más?

Esta pregunta se la pregunté a **Rab Shalom Arush**, autor del libro famoso “Gan Haemuná” –“En el jardín de la fe”– y me contestó:

Vamos a explicarlo referente al nivel económico. El nivel material de la persona depende del nivel espiritual donde de encuentre. Incluso que vemos Tzadikim que no tienen dinero, el nivel material no siempre se mide en cuántos “ceros” tiene en su cuenta del banco o cuántos “dólares” tiene en su caja fuerte. Sino que muchas veces la Berajá material que se tenga se mide de acuerdo con cuánto se disfruta, cuánto le rinde, cuánto está alegre con eso, etcétera.

Entonces, cuando la persona sube su nivel espiritual automáticamente sube su nivel material.

Por consiguiente, cuando la persona hace Tefilá, está creciendo espiritualmente y está teniendo una conexión mayor con Hashem que le hace subir su nivel espiritual; por eso, cuando la persona hace Tefilá tiene fuerza de subir su nivel económico.

¿Qué momento es el más propicio para pedir?

Dicen los Jajamim:¹⁸⁴ “Kol Aoskim Bemitzvot, Pihem Patuaj Bitfilá Lifné Hamakom” –“Todo el que está

---

¹⁸⁴ Toseftá Maaser Shení 5, 14.

La Tefilá

haciendo una Mitzvá, su Tefilá tiene fuerza delante de Hashem”-. Esto lo vemos en Birkat Hamazón. Pregunta el **Jafetz Jaim**: ¿Por qué después de Birkat Hamazón hacemos tantos pedidos a Hashem? Por cuanto que estamos haciendo una Mitzvá tan grande, es momento de pedir. Así mismo, después de que la mujer prende las velas de Shabat es un momento muy propicio para pedir, ya que la mujer está cumpliendo una Mitzvá muy especial para Hashem. ¡Aprovechemos las oportunidades!

¿Sobre qué se puede pedir?

Vamos a formular una pregunta interesante: ¿Sobre qué debemos pedir?

Debemos hacer Tefilá por cualquier necesidad que se tenga, ya sea algo grande o pequeño. Difícil o fácil de conseguir, ya sea material o espiritual, ya sea para uno mismo o para otra persona, ya sea para el día de hoy o para el futuro.

Debemos pedir hasta por lo más mínimo y lo que vemos lo más normal. Pedir que lleguemos bien a la casa después de un día pesado de trabajo, e incluso pedir que el guisado sepa bien. Así como contó un Jajam de Yerushalaim que su abuela después de preparar la comida para Shabat y dejarla en el fuego, ponía sus manos encima de la olla y decía: ¡Hashem, ya hice mi parte en cocinar para Shabat, ahora te pido que esta comida tenga éxito en la mesa de Shabat! Incluso

¿Qué pedir en la Tefilá?

pedir que podamos encontrar unos buenos zapatos en la zapatería. Seguramente nos ha pasado que encontramos un bonito modelo, pero no hay nuestra talla; hasta en eso necesitamos ayuda de Hashem y no hay mejor que la Tefilá.

Así como dijo el **Rab de Pashisja**: “Uno de los consejos para siempre estar apegados a Hashem es acostumbrarse a rezar por cualquier necesidad, ya sea algo importante o insignificante. Esto es posible hacerlo en cualquier lugar; no es necesario estar en el Midrash o tener el Tefilin puesto.

Dice el Midrash: “Dijo **Rabí Abá**: Debemos pedirle a Hashem que tengamos una buena vejez, que podamos caminar bien cuando seamos grandes, que podamos comer bien cuando seamos ancianos, que podamos mirar bien cuando seamos viejos...”.¹⁸⁵

No debemos pensar que “molestamos” a Hashem con tantos pedidos. Hashem no se molesta si platicamos con Él cada momento del día, incluso para detalles insignificantes.

---

¹⁸⁵ Tehilim 32, 6.

Recibes más por alabar y agradecer que por pedir

Tiene más valor el alabar que el pedir

Cuenta la Guemara¹⁸⁶ que **Eliahu Hanabí** acostumbraba ir a la Yeshibá de **Rebi**. Una vez, sucedió que era Rosh Jodesh y Eliahu Hanabí se tardó en llegar a la Yeshibá. Cuando llegó, le preguntaron por qué se había tardado. Eliahu Hanabí le contestó que estaba despertando a Abraham Abinu para hacer Tefilá; lo despertó, le lavó las manos, rezó y se volvió a dormir. Así mismo hizo con Itzjak Abinu y Yaakob Abinu, por eso se tardó en llegar.

Rebi le preguntó: ¿Por qué no había despertado a los tres juntos? ¿Por qué a cada uno por aparte? ¿Seguramente era más fácil y no iba a llegar tarde! Eliahu Hanabí le contestó que si los tres patriarcas rezaran juntos, su fuerza sería capaz de traer al Mashiaj y todavía no era momento de que llegara.

Le preguntó Rebi: ¿Acaso hay alguien como ellos en este mundo que su Tefilá es tan grande? Le dijo Eliahu Hanabí que sí, ¡Rabí Jiya y sus hijos!

Rebi decretó un ayuno para llamar a Rabi Jiyá y sus hijos para que ellos fueran los que rezaran. Cuando llegaron a la parte de la Tefilá (en la Jazará) de “Mashib Aruj” –“Sopla el viento”–, llegó un viento muy fuerte, y cuando llegaron a “Umorid Hagueshem” –“Que cae la lluvia”–, comenzó a llover muy fuerte. Cuando iban

---

¹⁸⁶ Babá Metziá 85b.

Recibes más por alabar que por pedir

a llegar a “Mejayé Hametim” –“Que resucitan los muertos”–, tembló el mundo y sintieron que llegó el momento de la resurrección de los muertos.

En ese momento salió una voz del Cielo que preguntaba: ¿Quién reveló los secretos ocultos que por medio de ellos podría llegar el momento de la resurrección de los muertos? Le dijeron a esa voz: ¡Fue Eliahu Hanabí quien le enseñó esos secretos a Rabi Jiyá y sus hijos!

Eliahu Hanabí entendió que no era el momento de que resucitaran los muertos y distrajo a Rabi Jiyá y a sus hijos para que no siguieran rezando con tanta concentración y sucediera aquello.

Hasta aquí la historia en la Guemará.

Pregunta **Rab Jaim Shmuelebitz**: Es sabido que la Amidá se divide en tres partes. La primera parte son alabanzas a Hashem; la segunda parte son pedidos a Hashem y la tercer parte son agradecimientos a Hashem. Dice la Guemará que cuando Rabi Jiyá y sus hijos llegaron a “Mashib Aruaj Umorid Hagueshem” fue cuando hubo vientos y lluvia. Pero esa parte de la Tefilá está en la parte de alabanzas y no de pedidos, entonces ¿por qué llegaron vientos y lluvia si ellos lo dijeron en la parte de alabanzas y no de pedidos?

Contesta Rab Jaim Shmuelebitz algo hermoso: “Es posible que tenga más valor y es más recibida una alabanza que un pedido”. Cuando Rabí Jiyá y sus hijos

La Tefilá

alabaron a Hashem manifestando que Hashem es quien manda la lluvia, en ese momento Hashem mandó la lluvia.

Debemos aprender y acostumbrarnos a alabar más a Hashem que pedirle.

El secreto está en alabar a Hashem

Este secreto de alabar a Hashem lo encontramos en muchos lugares:

- La Amidá se divide en tres partes: la primera son alabanzas, la segunda pedidos y la tercera parte son agradecimientos. La Amidá comienza con alabanzas, ya que son la base de la Tefilá. El alabar a Hashem (la primera parte) es lo que induce a Hashem a mandarnos todos los pedidos que le hacemos en la segunda parte de la Amidá.

- “Cuando la persona quiere bendecir a su prójimo o a su hijo, debe alabar primero a Dios. Si no hace esto, la bendición no se recibe”. Así acostumbraba hacer el famoso **Jidá**, quien ponía su mano en la cabeza de la persona que iba hacia él para pedirle una berajá, luego alababa a Dios y decía: “Itbaraj Shemó Shel Hakadosh Baruj Hu”, –“Bendito sea el Nombre del Santo, Bendito es”–, y hasta después daba la berajá.¹⁸⁷

- Todas las Berajot de peticiones en la Amidá comienzan con alabanzas para Hashem. Esto es para que la petición tenga fuerza de recaer por medio de la alabanza.

- Lo mismo lo vemos en el Pasuk de “Poteaj Et Yadeja, Umasbía Lejol Jai Ratzón” –“Está abierta Tu

---

¹⁸⁷ Pele Yoetz, Berajot.

Recibes más por alabar que por pedir

mano, y sustentas a toda persona”-. Cuando se concentra en ese versículo que trata sobre alabanzas, Hashem manda Berajá al mundo.

- Dicen los Jajamim que una de las mejores Segulot para no enfermarse durante toda la vida es decir Asher Yatzar con mucha concentración.¹⁸⁸ Si analizamos la Berajá, no estamos pidiendo salud, ni larga vida, ni que no nos enfermemos, sino que decimos una Berajá con alabanzas a Hashem.

Vemos que el hecho de alabar a Hashem es una manera de recibir todas las Berajot.

Agradecer en la Tefilá

Una de las pruebas a la que se somete el hombre en su vida es el saber agradecer a quienes les han hecho algún favor.

Si analizamos todo lo que hemos recibido por Hashem durante tantos años en nuestra vida, no pararíamos de agradecer en vez de pedir tanto.

Encontramos en muchos lugares de la Tefilá donde le agradecemos a Hashem por lo que tenemos y lo que recibimos día a día, pero no basta con decir aquellas partes en la Tefilá sino que debemos sentir ese agradecimiento desde lo más profundo de nuestro corazón.

Se cuenta que una persona subió al Cielo a ver a todos los ángeles que se encargaban de atender los pedidos que hace la gente en sus Tefilot; eran miles y miles de

---

¹⁸⁸ Seder Hayom.

La Tefilá

cartas de pedidos y requerimientos. En cambio, en otra sección había uno que otro ángel con unas cuantas cartas.

El hombre no sabía de qué trataban esas cartas, hasta que le dijeron que eran los agradecimientos de la gente que recibió algo de Hashem... No caigamos en error de tanto pedir y no agradecer; debemos pedir mucho y agradecer mucho.

Agradecer: La mejor Segulá

Escuché en nombre de **Rab Amram Anidjar** una Segulá probada y comprobada:

Todos los días escribir en una hoja dos favores que hayamos recibido de Hashem, ya sean favores de tipo milagro a nuestro entender o favores pequeños a nuestro entender; por ejemplo: que podemos ver, que podemos caminar, que tenemos una familia, que tenemos sustento para poder vivir, que nos fue bien en el negocio, que estamos sanos, que tenemos familia, que tenemos un techo, etcétera, y una condición importante: “estos favores no se pueden repetir”.

El primer mes se nos hará muy fácil, pero después de dos o tres meses tal vez ya se nos dificulte la situación.

Cuando Hashem ve que ya se nos complicó continuar la lista, nos mandará motivos suficientes para continuarla y no pararla, y por ello nos hará muchos favores de todo tipo.

Pedir por los demás en la Tefilá

Debemos pedir por los demás en la Tefilá

Dice la Guemará: “La persona que hace Tefilá (pide a Hashem ayuda) por el compañero, a él mismo le llegará primero lo que pidió.”¹⁸⁹

Le preguntaron a **Rab Itzjak Zilvernshtein** lo siguiente: ¿Esto también aplica cuando la única intención es pedir por uno mismo? ¿O es necesario también tener la intención de pedir por el compañero?

Le contestó Rab Itzjak Zilvernshtein con las palabras del Maharal que explican las palabras de la Guemará: Cuando alguien necesita de algo y en vez de pedir por él pide por el compañero, Hashem le contesta primero: “Por cuanto que pediste por el compañero antes que por ti, te mandaré primero a ti”.

El Maharal explica esto comparándolo a una manguera. Así como con una manguera que riega el campo, en la que el agua debe pasar primero por ella, cuando una persona bendice a su compañero, su Berajá deberá pasar por él antes que llegue al compañero. Entonces esa Berajá le recae primero a él.

Según esto, se contesta la pregunta que se hizo: “Es permitido pedir por los demás incluso que la única finalidad sea para que uno mismo sea contestado, y no

---

¹⁸⁹ Babá Kamá 92a.

La Tefilá

sólo eso, sino que la Berajá le caerá primero a él, ya que esa Berajá pasa por su cuerpo y se bendice”.¹⁹⁰

Cuando pides por el compañero tú eres el beneficiado

Una pareja que no ha podido concebir hijos hace todo su esfuerzo y entrega cuerpo y alma para lograr tener familia; incluso puede ser capaz de viajar miles de kilómetros para lograrlo. Pero muchas veces se olvida de los consejos que nos dan los Jajamim que son mucho más fáciles, más baratos, más sencillos y más seguros.

Contó **Rab Baruj Mordejay Ezrahi**, Rosh Yeshibá de Ateret Israel, que había un Rab importante en Israel a quien le llegó un hombre llorando porque no había podido tener hijos desde mucho tiempo atrás y no encontraba la solución. Fue con el Rab para que le diera algún consejo o Berajá para poder concebir.

En ese momento el Rab le dijo: “Tu sabes que yo también tengo una hija que no ha podido tener hijos desde hace mucho tiempo. Está escrito en la Guemará que la persona que reza y pide por su compañero, ese mismo es contestado. Vamos hacer lo siguiente: Tú pide para que mi hija pueda tener hijos y yo pido por ti para que puedas tener hijos”.

Este hombre, alegre por el consejo, inmediatamente fue a hacer Tefilá por esa mujer que era la hija del Rab,

---

¹⁹⁰ Tubja Yabiu Ekeb.

Pedir por los demás en la Tefilá

y éste comenzó a rezar por el hombre. No pasó más de un año y las dos familias tuvieron un hijo.

Esa historia la escuchó Rab Baruj Mordejay Ezrahi y la guardó en su corazón. Pasaron dos años y llegó a su casa un joven de la Yeshibá que no había podido tener hijos en mucho tiempo. En ese momento recordó la historia de dos años atrás y dijo que en la zona donde vivían había una pareja que no tenía hijos, así que hicieron un acuerdo para que uno pidiera por el otro que la mujer embarazara. Pasó menos de un año y las dos parejas pudieron traer un hijo al mundo.¹⁹¹

La Tefilá de uno se puede considerar como de muchos

Dice la Guemará que la Tefilá de una persona en particular no tiene tanta fuerza como la Tefilá de mucha gente junta. Explica el Tosafot¹⁹² que una Tefilá en la que hay mucha gente, uno seguramente pide por el otro, así que por eso tiene tanta fuerza. Vemos de aquí que incluso que la persona que está rezando sola, si pide por otros, también se considera como de mucha gente.

Casi todas las Berajot son en plural

La mayoría de las Berajot que decimos las recitamos en plural, por ejemplo: Refaenu –Cúranos–, Barejenu –Bendícenos–, Selaj Lanu –Perdónanos–, etcétera, pero

---

¹⁹¹ Alenu Leshabeaj Bereshit 25, 21.

¹⁹² En Masejet Rosh Hashaná 16a.

La Tefilá

vemos una Berajá que es en singular y sólo pedimos por uno mismo: es la Berajá de Sheasá Li Kol Tzorkí –Que me diste todas mis necesidades–. ¿Por qué no decimos “todas nuestras necesidades”?

El motivo es el siguiente: Ya que si dijéramos “Sheasá Lanu Kol Tzorkenu” –“Que nos diste todas nuestras necesidades”–, entonces pensaríamos que todos tienen todo y no pediríamos por ellos.

Pedir que el compañero haga Teshubá

Encontramos en varios lugares que los Jajamim pedían por los demás para que hagan Teshubá, como **Rabí Meir** que pidió que sus vecinos hagan Teshubá.¹⁹³ La pregunta es: ¿Cómo es posible pedir que el prójimo haga Teshubá? ¡La Teshubá es algo que depende de la persona y sólo con el esfuerzo es capaz de llegar a ella, es decir, depende el libre albedrío de cada uno y uno!

Cuando la persona pide que su compañero haga Teshubá, Hashem lo ayuda y esa Tefilá que hizo por él es capaz de influenciar en su libre albedrío. La Tefilá es capaz de cambiar el libre albedrío de otra persona.¹⁹⁴

Pedir por lo demás

Contó **Rab Zusha Vilimovsky** lo siguiente:

Cuando mi hermano de tres años se había enfermado muy grave y su estado de salud era crítico, los mejores

---

¹⁹³ Masejet Berajot 10.

¹⁹⁴ Berumó Shel Olam 310 en nombre del Jazón Ish.

Pedir por los demás en la Tefilá

doctores de Vilna viajaron para inspeccionarlo y dijeron que ya no había esperanzas. Recuerdo que mi papá fue con el Jafetz Jaim para pedirle una Berajá para mi hermano, que ya no tenía esperanzas de vida. Le dijo el Jafetz Jaim: “Reza por todo el pueblo de Israel y con la ayuda de Hashem, también tu hijo se curará”. Y así pasó, mi papá pidió en su Tefilá Refuá Shelemá de todos los enfermos de Israel y por milagro mi hermano se curó.¹⁹⁵

Pedir por el compañero

Dice la Guemará algo muy duro: Todo el que puede hacer Tefilá por el compañero y no lo hace, se le llama “pecador”.¹⁹⁶

Notificar los problemas

Dice la Guemará: Es necesario informar el sufrimiento al compañero, para que pidan por él.¹⁹⁷

Uno de los Jajamim que explican la Guemará, llamado **Maharit**, tiene una explicación sobre la Guemará en Kidushín página 27. Después de que extiende sus palabras para explicar una ley de la Torá, aumenta lo siguiente: “Referente a tal tema tenía mucho por decir y explicar, pero se me olvidó”.

Le preguntaron a **Rab Shalom Elyashib**: ¿Con qué necesidad tuvo que decir que se le olvidó el tema?

---

¹⁹⁵ Sefer Toldotav página 11.

¹⁹⁶ Berajot 12b.

¹⁹⁷ Masejet Shabat 67a.

La Tefilá

Contestó Rab Shalom Elyashib: ¡El Maharit escribió eso para que la gente que lea su libro haga Tefilá para que se vuelva acordar de eso que se le olvidó!¹⁹⁸

---

¹⁹⁸ Alenu Leshabeaj Bereshit 25, 21.

Concentración en la Tefilá: “Cavaná”

Llegar a concentrarse en la Tefilá no es algo fácil ni rápido de conseguir; se necesita preparación y mucho esfuerzo para lograrlo, pero debemos saber que la concentración es uno de los detalles más importantes para que sean recibidas las Tefilot.

Lo principal de la Tefilá es el concentrarse

Nuestros Jajamim nos enseñan ¹⁹⁹ que el rezo es denominado “el servicio del corazón”; es decir, que el ingrediente principal de la Tefilá es lo que hay en el corazón. Por lo tanto, lo que decimos cuando rezamos no es tan importante como lo que pensamos en esos momentos. ²⁰⁰ Este concepto se puede deducir de la palabra “Tefilá” misma, como explica el **Maharal de Praga**:²⁰¹ la palabra Tefilá proviene de “pilel” que Rashí explica²⁰² como “pensamiento”, ya que la Tefilá requiere de “cavaná” – concentración– y pensamiento.

Escribió el **Rab Desler**: “Si una persona reza sólo utilizando su boca, no se considera “Tefilá” (oración) porque el servicio debe fluir del corazón”.

---

¹⁹⁹ Masejet Taanit 2a.

²⁰⁰ Entonces la persona se preguntará: ¿qué sentido tiene “decir” la Tefilá si sólo basta con el pensamiento? **Rabenu Bajye** en Jobot Halebobot Jeshbón Hanefesh 3, 9 nos contesta que la persona debe pronunciar las palabras para concentrarse mejor en sus pensamientos.

²⁰¹ Beer Hagolá 52.

²⁰² Bereshit 48, 11.

La Tefilá

La Guemará cita a **Rab Shmuel Ben Najman** que opina: “Si una persona se concentra con el corazón en su rezo, puede tener la seguridad de que su rezo será escuchado”.²⁰³

El **Rámbam** escribe: “Todo rezo que se pronuncie sin concentración no es rezo”.²⁰⁴

De hecho, el **Shuljan Aruj** (código de leyes judías) establece:²⁰⁵ “La persona que reza debe concentrarse en todas las bendiciones de la Amidá”. Y el libro **Mishná Berurá**²⁰⁶ explica que dicha concentración se refiere a pensar sobre “el significado de las palabras; y, por lo tanto, es de suma importancia que la gente aprenda el significado de toda la Tefilá”.

En la Guemará leemos sobre la recompensa de un rezo con “concentración”. Dijo **Rabí Yosi** en nombre de **Rabí Yojanán**: “Por seis cosas el hombre gozará de los frutos en este mundo y la principal recompensa le será reservada en el Mundo por Venir; entre estas está *Iyún Tefilá*”. Y **Rashí** explica que se refiere a poner intención en la Tefilá; por ello recibirá recompensa en este mundo y en el Mundo por Venir.²⁰⁷

---

²⁰³ Talmud Yerushalmi Masejet Berajot 5, 5.

²⁰⁴ Halajot Tefilá 4, 15.

²⁰⁵ Oraj Jaim 101, 1.

²⁰⁶ Siman 101.

²⁰⁷ Masejet Shabat 127a.

Concentración en la Tefilá: "Cavaná"

Cuando se reza de lo más profundo del corazón se hace una Tefilá mayor que la de un hombre Tzadik que no reza de todo corazón.²⁰⁸

Hashem quiere el corazón

El **Baal Shem Tob** le pidió a su alumno el **Rab Walf Kitzes** que sea quien toque el Shofar en Rosh Hashaná, y le pidió que se prepare con intenciones y concentraciones profundas para eso.

Rab Walf Kitzes se preparó leyendo y estudiando Kabalá, cómo debía concentrarse en cada vez que tocaba el Shofar y todo eso lo escribió en una hoja de papel para estar listo en Rosh Hashaná.

Al Baal Shem Tob no le pareció esto, y antes de tocar tomó y escondió esa hoja escrita con las intenciones de Rab Walf Kitzes.

Cuando iba a tocar el Shofar, Rab Walf Kitzes no encontraba su hoja y se puso muy nervioso, así que no le quedó otra opción más que tocar de todo corazón y con mucha concentración.

Después de escuchar el Shofar, le dijo el Baal Shem Tob a Rab Walf Kitzes una parábola: El rey tenía un palacio donde cada puerta tenía una llave especial para abrirse, pero existía una llave especial que podía abrir todas las puertas del palacio: "la llave maestra". Lo mismo pasó aquí; yo preferí usar la llave que abre todas las puertas del Cielo, que se llama "corazón roto y

---

²⁰⁸ Berumó Shel Olam 191.

La Tefilá

mucha concentración”, en vez de una sola llave que se llamaba “hoja con intenciones de la Kabalá”.²⁰⁹

Es necesario pensar en cumplir la Mitzvá

Existe una opinión en la Halajá que dice que la persona que no tuvo intención en cumplir alguna Mitzvá se considera como que sí la hizo; esto es en Mitzvot que se cumplen físicamente, por ejemplo: si se puso Tefilín sin pensar o se puso Tzitzit sin pensar; si lo hizo así cumple con la obligación de la Mitzvá, pero no sucede lo mismo con la Tefilá, porque la Mitzvá de la Tefilá es del corazón.²¹⁰

El **Sefer Jaredim** dice: El Smak cuenta a la Tefilá como una Mitzvá que depende del corazón, así que si la persona no se concentra cuando reza entonces no cumple con su obligación, y su castigo es “muy grave”.

Con concentración del corazón

Resulta interesante señalar las palabras del **Abudraham**: El valor numérico de la palabra “Tefilá” es 515, idéntica al valor numérico de las palabras “Becavanat Halev” –“con concentración del corazón”–.

Cuerpo sin alma, cáscara sin fruta

El **Jobot Halebabot** nos trae una parábola para entender a qué se parece la Tefilá con concentración.²¹¹

---

²⁰⁹ Berumó Shel Olam 236.

²¹⁰ En nombre del Pri Megadim.

²¹¹ Jeshbón Hanefesh 3, 9.

Concentración en la Tefilá: “Cavaná”

Has de saber que las palabras de rezo son como la cáscara de una fruta, y el pensamiento que acompaña a esas palabras es como el corazón de la fruta; las palabras de la Tefilá son el cuerpo y el pensamiento que las acompaña es como el alma. Por consiguiente, si la persona reza solamente con la boca mientras que su mente se preocupa de otros asuntos, ¡su rezo es como un cuerpo sin alma y como una cáscara sin fruta!

¿A qué se le llama Cavaná –concentración–?

Rab Solomon, explica que Cavaná –concentración– significa: “Sentir que estamos parados frente a Hashem”. Si no sentimos eso, no se llama Tefilá.

Y es lo que dice **Rab Jaim Luzzato**: “Cuando rezamos estamos parados frente a Hashem. No es una exageración, sino realmente estamos conversando con Él. No es fácil comprenderlo, pero es la verdad absoluta”.²¹²

El **Rámbam** dice: “Hashem creó la imaginación para que podamos figurarnos todos los milagros que Hashem hizo en la historia, como la entrega de la Torá, los milagros en Egipto, la partida del mar, etcétera. Si nos imaginamos todo eso, podemos sentir la grandeza de Hashem”.

¿Cómo sentir que Hashem está frente a nosotros?

Dice **Rab Matitياهو Solomon** que no es difícil poder sentir que hablamos con Hashem directo, ya que hoy en

---

²¹² Mesilat Yesharim 19.

La Tefilá

día tenemos el teléfono, manos libres, etcétera, y no vemos a la otra persona con la cual estamos hablando. Así mismo funciona con Hashem: “No lo vemos, pero nos escucha totalmente como si habláramos con alguien por teléfono”.

Volar cuando rezamos

Contó **Rab Shalom Shbadrón** que en una ocasión estaba en el mercado de Majané Yehudá y de pronto recibe un golpe en el pecho, y se da cuenta de que estaba diciendo la Amidá. Se encontraba en “Selaj Lanu”, y él mismo se había pegado en el pecho con su puño; en ese momento regresó de su sueño dentro de la Amidá.

Muchas veces así parece nuestra Tefilá, como un sueño o como un viaje...²¹³

Debemos aprender cómo concentrarnos

Los Jajamim nos explican:²¹⁴ Aquella persona que tiene la capacidad de aprender y entender el significado de los rezos pero no lo hace por mera apatía, ¡se le considera como si pecara intencionalmente, pues está demostrando que no le importa aprender a concentrarse como es debido!

Es evidente que la obligación que todos tenemos de aprender el significado de la Tefilá se antepone a cualquier otro asunto del mundo.

---

²¹³ Rab Pinkus (Mejudadim Bepija 146).

²¹⁴ Yosef Ometz cap. 26.

Concentración en la Tefilá: “Cavaná”

Entender lo que rezamos

El **Rab Sheftel Horowitz** nos relata: Cuando estaba al frente del Bet Din (corte judía) y de la Yeshibá en Frankfort instituí un importante sistema en el que varios grupos se reunían para estudiar todas las Tefilot, desde el principio hasta el final del año; su fin era aprender por lo menos el significado de las palabras, para que sus Tefilot se elevaran hacia el Todopoderoso; así evitábamos que sólo las repitieran como pericos.

Bienaventurado es el hombre que escucha mis palabras y se preocupa de que el significado de las Tefilot salga con fluidez de su boca.²¹⁵

La principal prueba

Dicen los Jajamim: “La principal prueba de la persona es concentrarse en la Tefilá”.²¹⁶

Te conviene concentrarte

Muchas veces la persona que reza tiene pensamientos ajenos a la Tefilá. Por ejemplo piensa en el negocio, en la salud de su familia, en el viaje, en los problemas sociales, etcétera.

Si la persona supiera que por medio de la Tefilá puede resolver esos mismos problemas que está pensando en el momento de la Tefilá, seguramente se

---

²¹⁵ Vavé Haamudim, Amud Haabodá 10.

²¹⁶ Rokeaj Sidur Tefilá 18.

La Tefilá

concentraría en la Tefilá para que se resolvieran; esa es la solución para poder concentrarse.

Si tiene problemas económicos, es mejor concentrarse en “Barejenu” que pensar en sus problemas. Si tiene problemas de salud, es mejor concentrarse en “Refaenu” que pensar en los problemas de salud.

Midá Kenegued Midá en la Cavaná

Dijo el **Jidá**: Sabemos que el mundo se comporta “Midá Kenegued Midá” –“Medida por medida”–: de la misma manera que la persona se concentra en la Tefilá, le pide a Hashem y quita todos sus pensamientos ajenos en ese momento, así mismo Hashem se concentra en darle a esa persona lo que pidió y Hashem quita sus pensamientos ajenos para concentrarse en esa persona.

Tefilá por los hijos

Eres capaz de cambiar el futuro de tus hijos

Está escrito en el Talmud²¹⁷ una historia que nos dejará un gran mensaje para la educación de nuestros hijos. La Guemará nos cuenta que los astrólogos le dijeron a la madre de **Rabí Najman Bar Itzjak** que su hijo iba a ser un ladrón cuando fuera grande.

Debemos saber que los astrólogos del tiempo de la Guemará sabían exactamente lo que veían y lo que decían. Y tenían toda la razón en lo que vieron.

La madre de Rabí Najman Bar Itzjak estaba consternada. No sabía cómo, pero sabía que tenía que hacer algo con el futuro de su hijo, así que decidió formular un plan para ello. Tenía claro que debía reforzar el Irat Shamaim (temor a Hashem) de su hijo, así que decidió ponerle Kipá desde que era un bebé y, aparte de eso, hizo mucha Tefilá por él desde que era pequeño. Después de varios años podemos ver lo que fue de él: un gran Rabino de los tiempos de la Guemará, el famoso Rabí Najman Bar Itzjak, que era capaz de revivir muertos.

Pero la historia no acaba aquí. La Guemará nos cuenta que no se le fue totalmente su parte y destino de ladrón. En una ocasión, cuando Rabí Najman Bar Itzjak estaba estudiando debajo de un árbol de higos se le cayó el sombrero; cuando lo iba a recoger se encontró

---

²¹⁷ Masejet Shabat 156b.

La Tefilá

con una fruta que fue de su agrado, le ganó el instinto malo y tomó una fruta que no era de él.

Realmente Rabí Najman Bar Itzjak tenía destinado que iba a ser un ladrón, pero por la Tefilá de su madre pudo cambiar su futuro y llegó a ser un gran Rabino.

Rezar por cada uno de los hijos

Rab Yehudá Lifkovitch dijo en una ocasión: “En algunas familias existen niños muy inteligentes y sus hermanos no tan inteligentes. Pero después de tantos años esos niños no tan inteligentes se vuelven los mejores y sobrepasan a los hermanos que eran mucho más inteligentes. Rab Yehudá Lifkovitch investigó por qué y dijo lo siguiente: Cuando el padre rezaba, ¿por qué hijo el padre hacía más Tefilá? Cuando la madre prendía velas de Shabat ¿por qué hijo hacía más Tefilá? Seguramente por el niño que no es tan inteligente. Por eso cuando ese niño crece rebasa a los demás, ya que “un niño de Tefilot y pedidos siempre será mejor”.

Por las lágrimas de su madre

Contó **Rab Itzjak Hutner**, el autor del libro Pajad Itzjak, que cuando era un joven pequeño hubo algo que le cambió su visión de la vida, y eso fue lo que lo hizo crecer tanto en Torá.

Cuando Rab Itzjak Hutner tenía diez años vivía en Varsovia con su mamá y había mucha hambre en casa, a tal grado que cuando tomaban vino en Shabat,

Tefilá por los hijos

tomaban exactamente la cantidad mínima para el Kidush (86 mililitros) y sólo comían un pedazo de pan, suficiente para decir Birkat Hamazón. El mantel lo cuidaban mucho, ya que era el único que tenían. La madre de Rab Itzjak Hutner sólo tenía dos ropas, una para días de semana y otra para Shabat.

Llegó de la escuela Rab Itzjak Hutner con su mamá y le dio la noticia de que iban a realizar un Siyum de Masejet Babá Kamá. En ese momento la madre lo abrazó, lo besó, y de tan emocionada que estaba comenzó a llorar; de tantas lágrimas mojó a su hijo Rab Itzjak Hutner. Inmediatamente después, la madre fue por la botella de vino, trajo el mantel de Shabat y se cambió de ropa por el vestido de Shabat. Rab Itzjak Hutner no sabía qué pasaba, ya que era un niño pequeño.

Le preguntó Rab Itzjak Hutner a su madre: Si pasó algo bueno, ¿por qué lloras? Y si paso algo malo, ¿por qué traes la botella de vino y te cambias por ropas de Shabat?

Le contestó la madre: La única riqueza que tengo en este mundo es que un hijo mío acabe una Guemará; esa es la mejor y la única alegría que tengo; por eso lloro, por alegría.

Contó Rab Itzjak Hutner que cada vez que tenía una dificultad se acordaba de esas lágrimas de su madre, y fue por esas lágrimas que Rab Itzjak Hutner llegó a ser un grande Jajam de la generación.

La Tefilá

La Tefilá vale más que el ejemplo de los padres

Dijeron los Jajamim que la educación de los hijos depende de la Tefilá de los padres, mucho más que el dar un buen ejemplo a sus hijos. Es decir, incluso que los padres sean un buen ejemplo para los hijos y los padres eduquen a sus hijos con buenas virtudes, ofreciendo cariño y amor, todavía necesitan hacer algo más importante que lo que han hecho: "Hacer Tefilá por ellos".

Más hoy en día, que el mundo se encuentra en una situación complicada para educar a nuestros hijos, sólo la Tefilá puede proteger a los hijos de tanta basura que hay en la calle y la Tefilá tiene también la fuerza de inyectarles Torá e Irat Shamaim.²¹⁸

¿Cómo se puede tener buenos hijos?

En una ocasión entró **Rab Moshé Grinvland** con el **Rab Arugat Abosem** para pedirle una Berajá y le llevaba una Tzedaká para que se cumpla tal Berajá.

Le preguntó el Rab Arugat Abosem sobre qué deseaba la Berajá y el Rab Moshé le contestó que quería una Berajá para tener buenos hijos.

Le contestó el Rab Arugat Abosem: ¡Para tener buenos hijos no basta simplemente con una Berajá y con una Tzedaká! ¡Para tener buenos hijos es necesario darse vueltas en el piso, enterrar la cara sobre la tierra y

---

²¹⁸ Rab Shalom Arush en su libro Gan Haemuná.

Tefilá por los hijos

derramar muchas lágrimas frente a Hashem en la Tefilá, para que tal vez se tengan buenos hijos!²¹⁹

Rezar mucho por ellos

Así mismo pasó con el **Admur de Satmer**, a quien le llegó un alumno para pedirle consejos y una Berajá para tener buenos hijos.

El Admur de Satmer le contestó que para tener buenos hijos e hijas había que pararse desde que amanece para llorar y derramar lágrimas y luego decir Tehilim.

En otra ocasión, el mismo Admur de Satmer dijo: En los tiempos pasados, cuando padres de familia veían que no tenían éxito en la educación de sus hijos, lloraban mucho en la Berajá de Birkat Hatorá y en la Berajá de Ahabat Olam, para que tengan éxito en la educación de sus hijos.

Que no pase ninguna Tefilá sin rezar por los hijos

Dijo el **Rab de Beltz** lo siguiente: ¿Tuviste hijos? Ahora trata que no pase ninguna Tefilá sin que pidas por ellos; si lloras mucho por la educación de tus hijos, tendrás hijos buenos.

No existe un texto en la Amidá por los hijos

En cierta ocasión se le preguntó al **Rab Shlomo Volve**: ¿Por qué en ninguna de las bendiciones de la Amidá (el rezo silencioso) se menciona una petición por los hijos?

---

²¹⁹ Toldot Arugat Abosem.

La Tefilá

Respondió Rab Shlomo Volve: “Primero, no hay un texto universal para pedirle a Dios por los hijos; cada uno tiene requerimientos diferentes y no es posible hacer un texto único. Y segundo, uno no debe esperar hasta que comience el siguiente rezo, sino se le debe pedir a Hashem en todo momento en que se necesite...”.

Aumentó Rab Volve: “Todo lo que he ameritado en logros en el estudio de la Torá es gracias a mi madre, a quien veía rezando por mí... incluso diez veces al día”.

¿Los hijos y los yernos se escogen?

Muchos de nosotros pensamos que los hijos no se escogen, pero los yernos sí se escogen. Uno pensaría que los hijos los manda Hashem y como nacen y crecen, uno no lo podría cambiar. Pero los yernos, uno los busca y se piensa que dependen del esfuerzo de uno.

Dijo el **Admur de Satmer** que es exactamente al revés: Los yernos, la persona no los escoge, ya que desde que el feto está dentro de su madre se destina Bat Peloní Leploní, es decir, esta mujer será la pareja de este hombre. Pero los hijos buenos, de ellos uno mismo puede cambiar su futuro, dependiendo de las Tefilot del padre y de la madre.

Lo que influye para que la Tefilá sea recibida

¿Qué influye para que la Tefilá sea recibida?

- Todo el que aumenta en su Tefilá, esa Tefilá no llegará en vano; es decir, será recibida.²²⁰
- Dice Hashem: Si escuchas (si cumples) mis Mitzvot, también escucharé tus Tefilot.²²¹
- Quien es humilde, nunca su Tefilá será despreciada.²²²
- Todos los portones se han cerrado con excepción del portón de las lágrimas.²²³
- La tefilá de la persona que hace Jesed es recibida.²²⁴
- ¿Cuándo es el momento de voluntad de Hashem? Cuando toda la congregación se reúne a rezar.²²⁵
- Si la persona rezó y no fue contestada, que vuelva a rezar.²²⁶
- Todo el que reza y luego sale a su camino, Hashem lo ayudará en lo que haga.²²⁷
- La Tefilá en grupo nunca será en vano.²²⁸
- Dice Hashem: Por el mérito que ustedes se ocupan de la Torá, escucho sus Tefilot.²²⁹

---

²²⁰ Masejet Berajot 32b.

²²¹ Debarim Rabá 2.

²²² Masejet Kidushin 82b.

²²³ Zohar Jelek 2, 245.

²²⁴ Midrash Tehilim 65.

²²⁵ Masejet Berajot 8a.

²²⁶ Masejet Berajot 32b.

²²⁷ Masejet Berajot 14a.

²²⁸ Debarim Rabá 2.

La Tefilá

- Todo el que persigue la paz, su Tefilá nunca llegará vacía.²³⁰
- Si tuvo el mérito y usó su dinero para dar Tzedaká, cuando rece será contestado.²³¹
- Todo el que une la Gueulá con la Amidá (decir sin interrupción “Gaal Israel” – “Hashem Sefatai Tiftaj”), no se dañará en todo ese día.²³²
- Todo el que hace Tefilá por su compañero y necesita lo mismo por lo que pidió, él será contestado antes que la persona por la que hizo Tefilá.²³³
- Todo el que se apiada de las personas, Hashem se apiada de él.²³⁴
- Sobre tres detalles que la persona aumenta, se le alargarán su vida y sus días; una de ellas es la Tefilá.²³⁵
- Es necesario relatar los problemas personales a la gente para que hagan Tefilá por uno.²³⁶
- La Tefilá de la persona no es recibida sino únicamente en el Bet Hakneset.²³⁷ Hay varias explicaciones sobre esto.²³⁸

---

²²⁹ Midrash Tanjumá Emor 16.

²³⁰ Kalá Rabatí 3.

²³¹ Midrash Kohelet Rabá 1.

²³² Masejet Berajot 9b.

²³³ Masejet Babá Kamá 92^a.

²³⁴ Masejet Shabat 151b.

²³⁵ Masejet Berajot 54b.

²³⁶ Masejet Shabat 67^a.

²³⁷ Masejet Berajot 6a.

Qué influye para que sea recibida la Tefilá

- Todo el que establece un lugar fijo para rezar Hashem lo ayuda,²³⁹ y sus enemigos caerán frente a él.²⁴⁰
- Toda Tefilá que la persona dice hasta el grado que ya no puede mover sus labios, es una Tefilá que se recibirá y nunca llegará vacía.²⁴¹
- Es más grande la Tefilá del enfermo que de cualquier otra persona.²⁴²
- El **Arí z"l** escribió: Antes de rezar se debe recibir sobre sí la Mitzvá de “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, ya que con este pensamiento la Tefilá llegará muy arriba en los Cielos.²⁴³
- Si ponemos atención, la Tefilá está escrita en plural; esto para enseñarnos que debemos pedir por todos y no sólo para uno mismo. Vemos de aquí que lo principal para que llegue la Tefilá es pedir por los demás.²⁴⁴

---

²³⁸ Cuando se reza en el Bet Hakneset, incluso que lo haga sin Minián (diez personas), la Tefilá se recibe; pero si se reza solo y no lo hace en el Bet Hakneset, no es seguro que la Tefilá se reciba.

El **Meiri** explica que la Tefilá se recibe mejor en el Bet Hakneset ya que se puede concentrar mejor ahí.

El **Jojmat Manoaj** explica que realmente la Tefilá que no se hace en el Bet Hakneset no se recibe; pero tampoco es una Tefilá en vano, ya que cuando rece en el Bet Hakneset todas esas Tefilot que rezó fuera subirán junto con esa que se dice en el Bet Hakneset.

²³⁹ Masejet Berajot 6b.

²⁴⁰ Masejet Berajot 7b.

²⁴¹ Zohar Jelek 2, 20.

²⁴² Bereshit Rabá 53.

²⁴³ Shaar Hakavanot 2.

²⁴⁴ Rashí en Masejet Berajot 30^a, así mismo el Ta'z Oray Jaim Siman 110 Saif Katan 3.

La Tefilá

- Dijo el **Jafetz Jaim**: Cuando la persona cuida su boca de pláticas prohibidas, está santificando su boca que es la fuerza que tiene el Yehudí para solucionar todo lo que pretenda. Y cuando esa boca está limpia, esas Tefilot subirán muy alto en el Cielo.²⁴⁵
- Incluso que la persona no tenga méritos ni actos buenos, por medio de rezar con Minián es recibida su Tefilá.²⁴⁶
- Cuando Hashem se asoma en los Baté Knesiot y Midrashim y no encuentra a diez personas rezando, se enoja.
- Cuando hay diez personas rezando, es permisible rezar en arameo, incluso que está escrito que no se debe pedir en lenguaje arameo; pero por cuanto que cuando hay diez personas posa la Shejiná entre ellos, la Shejiná entiende arameo y por eso se permite.
- Incluso que ya se haya decretado un juicio en contra del pueblo de Israel, por medio de la Tefilá con diez personas se puede deshacer ese decreto malo.
- Hay muchas personas que no le dan la importancia suficiente al Minián y rezan solas en sus casas. Deben saber que están perdiendo mucho: pierden la oportunidad de contestar Kadish, Barejúj, Kedushá, etcétera, y no sólo eso, sino que toda la grandeza de rezar con diez personas la pierde.

---

²⁴⁵ Shaar Hazejirá 10.

²⁴⁶ Maalot Hatefilá.

Qué influye para que sea recibida la Tefilá

¿Qué influye para que la Tefilá no sea recibida?

- Cuando una persona habla Lashón Hará.²⁴⁷
- La persona que se aleja de escuchar palabras de Torá, su Tefilá será despreciada.²⁴⁸
- Sobre tres detalles se le recuerdan los pecados a la persona; uno de ellos es que la persona hay rezado y sienta que merece recibir lo que pidió.²⁴⁹
- La persona que roba, aunque le llame a Hashem, no será contestado.²⁵⁰
- La persona que usa Shaatnez y atrasa el pago a sus empleados.²⁵¹
- Todo el que alza su voz en la Amidá (el que lo hace piensa que Hashem no lo escucha si reza en voz baja). Otra persona no debe escuchar su Tefilá, pero uno mismo sí es permitido escucharse.²⁵²
- La persona que no cuida su boca (habla chismes, Lashón Hará, groserías, etcétera). Ya que esa misma boca impura no puede ser la misma que hable con Hashem.²⁵³
- Quien tiene pecados y no se arrepiente por ellos antes de la Tefilá.²⁵⁴

---

²⁴⁷ Zohar Jelek 3 53.

²⁴⁸ Masejet Shabat 10.

²⁴⁹ Masejet Berajot 55^a, según como explicó Rashí.

²⁵⁰ Shemot Rabá 22.

²⁵¹ Yesod Veshoresh Haabodá Shaar Hakolel 18.

²⁵² Gaón de Vilna Oraj Jaim Siman 101.

²⁵³ Shemirat Halashón Shaar Hazejirá 10.

²⁵⁴ Seder Selulá.

La Tefilá

- Toda Tefilá que no tenga un corazón roto y sintiéndose doblegado frente Hashem no será querida por Hashem.²⁵⁵
- La persona que necesita orinar o evacuar que no rece en ese momento; en el caso que rezó, su Tefilá es despreciada.²⁵⁶
- La persona que no se limpió bien cuando evacuó.²⁵⁷
- Quien acostumbra a dar siempre malas noticias.²⁵⁸

---

²⁵⁵ Letras de Rabí Akibá 1.

²⁵⁶ Masejet Berajot 23a.

²⁵⁷ Seder Selulá.

²⁵⁸ Seder Selulá.

Consejos para concentrarse en la Tefilá

Los Jajamim nos aconsejan cómo podemos llegar a concentrarnos en la Tefilá.

Uno de los trabajos del Yetzer Hará (que por cierto lo hace muy bien) es distraernos en la Tefilá. Hace que suene el celular, que haya ruidos, que pase gente por enfrente, que pensemos en el negocio, en el viaje, etcétera. Debemos esforzarnos mucho en concentrarnos perfectamente desde el principio hasta el final.

No debemos desanimarnos

Si ya comenzamos la Tefilá y por algún motivo no pudimos concentrarnos, no debemos pensar que ya no hay que hacerlo o que ya no se beneficia en algo. El **Jafetz Jaim** pone un ejemplo para entender esto:²⁵⁹

Era una señora que vendía frutas en la calle; de repente pasó un niño corriendo y le tiró toda su canasta con las frutas. Toda la gente de alrededor comenzó a tomar las frutas sin pagar nada y la señora, por la desesperación, las dejó en el suelo para que se las llevaran todas. Una de las personas que estaba viendo la escena le dijo a la señora que no porque ya se robaron algunas frutas va dejar todas ahí; es la oportunidad para agarrar lo que todavía está y ya no permitir que se roben más.

---

²⁵⁹ Berumó Shel Olam 263.

La Tefilá

Igualmente pasa con nosotros. En el caso de que no nos concentramos desde el principio, no debemos desanimarnos y ya no rezar bien, sino que debemos tomar más fuerza y aprovechar ese tiempo que todavía nos queda libre.

Consejos para concentrarse en la Tefilá

Los consejos que nos dan los Jajamim son:

- Pedirle a Hashem que nos ayude a concentrarnos.²⁶⁰
- Imaginar frente a quién estamos parados.²⁶¹
- Rezar en el Bet Hakneset en vez de la casa.²⁶²
- La persona que reza de memoria que se imagine las letras que va diciendo.²⁶³
- Leer dentro del libro.
- Entender que la Tefilá puede hacer milagros.
- Saber que un Barejenu puede cambiarle su situación económica y un Refaenu puede curar a alguien.
- Antes de decir cada Berajá esperar unos momentos y pensar qué es lo que dirá.²⁶⁴
- No decir más de tres palabras seguidas; diciendo máximo tres es más fácil concentrarse que con muchas palabras.²⁶⁵

---

²⁶⁰ Shlá Hakadosh Tamid 1.

²⁶¹ Sefer Jasidim 158.

²⁶² Meiri en Masejet Berajot 6a.

²⁶³ Nefesh Hajaim 2, 13.

²⁶⁴ Jafetz Jaim Shem Olam Hashmatot 2.

²⁶⁵ Yesod Veshoresh Ahabodá 5, 1.

Mitzvot que se cumplen por rezar

1. Según el Rámbam, rezar es Mitzvá de la Torá.
2. Unir la Gueulá con la Amidá.
3. Juntar los pies en la Amidá.
4. Dar tres pasos hacia atrás.
5. Concentrarse como los ángeles.
6. Inclinarsen en Abot y Modim.
7. Amar al prójimo.
8. Esperar la redención final.
9. Recibir el yugo de Hashem.
10. Rezar con diez personas.
11. Ponerse Tefilin y Tzitzit.
12. La alegría por cumplir la Mitzvá.
13. Darle satisfacción a Hashem.
14. Emuná en Hashem.
15. Netilat Yadaim antes de rezar.
16. Rezar en el Bet Hakneset.
17. Correr al Bet Hakneset.
18. Pago por caminar al Bet Hakneset.
19. Ser de los primeros diez.
20. Fijar un lugar en el Bet Hakneset.
21. Rezar con Kipá.
22. Dar Tzedaká.
23. Rezar parado.
24. Rezar en forma de pedidos.
25. Rezar en silencio.
26. Rezar en hebreo.

Historias sobre la Tefilá

He logrado reunir varias historias acerca de la Tefilá. Aprenderemos de ellas la grandeza de la Tefilá, cómo debemos valorar la Tefilá, cómo la Tefilá hace milagros, que jamás debemos desesperarnos si no recibimos lo que pedimos al hacer Tefilá, y muchas otras enseñanzas.

Cómo nació Rab Shalom Elyashib z"l

Hace más de cien años en el sudeste de Lituania, en una pequeña aldea llamada Shabel, se unió en matrimonio una pareja de *Tzadikim*. El novio se llamaba Abraham y la novia Jaia Mushka, y como todas las parejas que se casan, esperaban obtener cuanto antes el diploma de "padre" y "madre". Uno, dos, tres, cuatro años... y no tenían el mérito. Hacen *Tefilá*, se esfuerzan, piden, y así pasan ocho, nueve, diez años... Cuántas *Tefilot*, cuántas energías, se hace todo lo que se puede... y no tienen la dicha. El sufrimiento es grande, el dolor inmenso, y así pasan catorce, quince, dieciséis, diecisiete años y desilusión tras desilusión...

Luego de veinte años de casados se enteran por unos amigos que el centro mundial de la medicina se encontraba en Austria, precisamente en Viena. Estos buenos amigos les cuentan que allí había un doctor muy importante, "una eminencia", que se especializa en esta materia. Vale la pena esforzarse y viajar desde el sur de Europa hasta Viena "el centro de la medicina".

Historias sobre la Tefilá

Para pedir turno, en esos tiempos no existían ni Internet, ni *e-mail*, ni celulares como en la actualidad; no era una cosa sencilla, pero tuvieron suerte y finalmente recibieron un telegrama con la fecha esperada para ser atendidos por este gran profesor.

Comenzaron los preparativos. El viaje era muy largo. Cientos de kilómetros... ¿Qué no se hace para tener hijos? La travesía duró una semana en carroza y a caballo, hasta que llegaron a Viena. Y también llegó el día esperado, el de la cita con el ilustre profesor.

Ingresaron a su despacho y uno a uno le van entregando todos los estudios. El médico los hojea en silencio, los lee atentamente. Luego levanta la vista y observa a la pareja que aguardaba expectante su opinión. Los mira fijamente durante unos segundos y luego señalando con el dedo índice de la mano izquierda la palma de la mano derecha les dice: –Me crecerían pelos aquí antes de que ustedes tuvieran posibilidad de tener hijos... ¡No hay esperanza alguna! Y levantando su mano en un saludo, los despide fríamente.

Decepcionados emprenden el camino de regreso a la aldea; marido y mujer están desolados. Veinte años esperando que, quién sabe, podrían obtener el título de “padre” y de “madre”, y este doctor así, sin más, levanta su mano y sencillamente les dice que no hay esperanza.

Después de una semana de viaje llegan nuevamente a su pueblo. Ella entra a su hogar con todo el peso de lo

La Tefilá

vivido... la ilusión, los preparativos, el viaje, la noticia, la desilusión...

Sabía que cuando ingresara a la casa con esta noticia todo estallaría. Pero... el “pero” más grande era que su padre vivía con ellos.

Sin embargo ella no podía contenerse más, y se preguntaba qué hacer. —Mi papá no sabe para que hicimos este viaje, él no sabe que fuimos a ver a ese doctor, si le cuento mi sufrimiento no podrá seguir con su estudio.

Se dirigió al granero y allí volcó en un mar de lágrimas todo el dolor que tenía encerrado en su corazón; durante dos horas estuvo encerrada llorando, diciendo *Tehilim* y hablándole a *Hakadosh Baruj Hu*.

Con los ojos hinchados y enrojecidos entró a la casa y, para su suerte, se encuentra frente a frente nada más ni nada menos que con su papá, que al verla le pregunta:

—Jaia Mushka, ¿qué les pasa a tus ojos?

—Nada, papá. Es sólo una inflamación ocular.

—¿Qué son estos ojos? —Sigue preguntando.

—Una inflamación ocular. Le vuelve a contestar.

—¿Qué son estos ojos? —Le pregunta por tercera vez.

Ella entendió que no podía engañarlo y le contó del largo y difícil viaje que habían realizado, y de cómo les cerraron las puertas a la esperanza de tener un hijo.

—Y el profesor me dijo que si le crecieran pelos en la mano, yo tendría hijos.

Le contestó el papá: — Tú y tu esposo han confiando en doctores, en la medicina y en el famoso profesor de

Historias sobre la Tefilá

Viena y no se ha logrado nada. Pero esta *Tefilá* que hiciste fue sólo para *Hakadosh Baruj Hu*, sólo pensabas en Él. Cuando la persona le hace *Tefilá* a *Hakadosh Baruj Hu* con el convencimiento de que sólo Él puede ayudarlo, esa *Tefilá* es bien recibida.

Antes, cuando hacías *Tefilá*, tenías en el subconsciente a la ciudad de Viena; ahora le dijiste: sólo Tú me puedes ayudar, la medicina no me puede ayudar.

Dice David Hamelej en el *Pasuk: Im Lo Shiviti Vedomanti Nafshi Kiguemul Alai Imo*. Como un bebé le pide a su mamá cuando llora por la noche. Un bebé recién nacido llora y grita de noche, ¿acaso a la mamá se le ocurre no levantarse? Él con su grito le está diciendo: ¡Mamá, si no me vas a dar de comer me voy a morir de hambre! ¡Porque sólo tú me puedes ayudar! Y la mamá no se queja por tener que levantarse a atender a su bebé. Pero cuando el bebé comienza a crecer y se convierte en un niño de tres o cuatro años, la mamá le dice: “Ahora que puedes caminar ya te las puedes arreglar solo”.

Esto es lo que dice David Hamelej, la *Tefilá* es como *Guemul Alai Imó*, como un bebé recién nacido que espera sólo de su mamá. Yo me apoyé únicamente en Ti y eres el único que me puede ayudar. Es correcto que hay que hacer un esfuerzo, pero sólo Hashem nos manda la solución. Continúa diciéndole el padre a su hija: ¡Esta *Tefilá* estaba faltando, y aquí llegó!

La Tefilá

Estoy seguro que por el mérito de esta *Tefilá* y porque te apiadaste de mi Torá y no quisiste interrumpirme y por eso te fuiste al granero, serás bendecida con descendencia.

Nueve meses estuvo acostada en su cama, y después de nueve meses dio a luz un varón.

Todo el pueblo vino a festejar en el *Brit Milá*, y también quien hace la *Berajá* y le pone el nombre: *Elokenu, VeEloké Abotenu... Veikaré Shemó Velsrael*: –y se llamará su nombre en Israel: – **Yosef Shalom Elyashib**. Uno de los Jajamim más grandes que tuvo el pueblo de Israel.

Se le cayó todo el pelo, menos las Peot

Esta historia es realmente increíble, con la que podremos ver la fuerza de la Tefilá.²⁶⁶

Llegó un hombre con **Rab Jaim Kanievsky** acompañado por su niño de siete años para contarle esta historia:

Este niño que estudia en una escuela en Bené Berak se enfermó muy gravemente con un tumor. En un período de la enfermedad iban a comenzar las radiaciones, y los padres le explicaron al niño que se le iba a caer todo el pelo de la cabeza.

El niño no entendía qué pasaba, pero después de unas horas comenzó a llorar amargamente y decía: pero ¿cómo caminaré sin Peot en la calle? Aquí en Bené Berak todos los niños caminan con Peot... Y lloraba amargamente sin parar.

---

²⁶⁶ Alenu Leshabeaj Bereshit 25, 21.

Historias sobre la Tefilá

El niño volteó su cara hacia la pared y comenzó a rezarle a Hashem y así dijo en su Tefilá: “No hay quien se apiade de mí, más que Tú. Recibo sobre mí con todo el amor la enfermedad que me estás mandando. Y estoy de acuerdo que comenzar esas radiaciones ya que durante todo el proceso sé que estarás a mi lado. Estoy dispuesto a perder todo el pelo de mi cabeza, incluso que pasará muchas vergüenzas en la calle y con mis amigos. ¡Pero las Peot! ¡Las Peot! ¡Las Peot no!”

Y el niño lloraba y lloraba y decía: “¡Pero las Peot! ¡Pero las Peot! ¿Cómo puedo perder esas Peot? ¡Son la apariencia de un niño Yehudí!

Hashem, ¡te pido que no se me caigan mis Peot! Padre querido, padre mío, te pido que se queden las Peot conmigo durante todo el proceso”.

Durante una hora completa lloró el niño por sus Peot. Los padres lloraban junto con el niño.

Y comenzaron las radiaciones.

El milagro pasó. El milagro se llevó a cabo según lo que el niño pidió. Las Peot no se le cayeron durante todo el tiempo de las radiaciones. Se le cayó todo el pelo, menos sus Peot.

El padre del niño llevó a su hijo con Rab Jaim Kanievsky para mostrarle que es verdad el milagro que le permanecieron las Peot.

El padre contó que los doctores no entendían cómo era posible, ya que nunca en la historia habían escuchado algo igual.

La Tefilá

Cuando Rab Jaim Kanievsky escuchó la historia les llamó a sus familiares para que vieran al niño con sus Peot completas.²⁶⁷

Jamás perder la oportunidad de hacer Tefilá

Hace algunos años sucedió una historia muy fuerte y con una gran enseñanza.

Era un joven que se fue a estudiar a una Yeshibá. La madre de este joven era viuda, con pocos recursos y muchos hijos. Por eso no era fácil para el joven ir de visita a su casa mientras estaba en la Yeshibá estudiando.

A los pocos meses que el joven estaba en la Yeshibá le dio una enfermedad muy grave y los doctores veían difícil la situación.

Los Jajamim encargados de la Yeshibá se reunieron para tomar decisiones si avisarle o no avisarle a la madre sobre la situación. Ellos pensaban que aunque se le avise a la madre, ella no podrá hacer nada. Ni económicamente, ni médicamente.

Al final tomaron la decisión de no avisarle a la madre que su hijo estaba enfermo.

Los Jajamim hicieron su mejor esfuerzo y contrataron a los mejores doctores, le dieron la mejor atención... pero fue pasando el tiempo y la situación se fue agravando hasta que el joven murió antes de lo previsto.

Los Jajamim encargados del joven tuvieron que avisarle a la madre lo sucedido; y ella, como una madre

---

²⁶⁷ Alenu Leshabeaj Bereshit 25, 21.

Historias sobre la Tefilá

Yehudía con mucha fe, pudo soportar ese gran golpe y lo recibió con mucha Emuná.

Cuando fue el entierro se juntaron miles de personas y todos los Jajamim hablaban y la gente lloraba. La madre pidió tomar la palabra y dijo así: “Agradezco sinceramente a todos los Jajamim que se encargaron de mi hijo. Estoy segura que agotaron todos los recursos. Agradezco a todos los doctores que seguramente hicieron el mejor esfuerzo. Pero hay algo que no puedo perdonar: ¡Que no me avisaron que mi hijo estaba enfermo! ¿Quién puede saber si mi Tefilá podía curar a mi hijo? ¡Eso no lo perdono!

Los Jajamim escucharon eso y pidieron hablar con la madre. Y le dijeron: Señora, tiene toda la razón, no pensamos en eso. Una Tefilá de una madre puede romper los peores decretos en el Cielo.

Fue la Tefilá la que dio el éxito

En el año de 1977 Menajem Begin ocupó el puesto de primer ministro del Estado de Israel. Entre su grupo de colaboradores colocó a Shemuel Tamir como Sar Hamishpatim (procurador de Israel). Inmediatamente en el poder, Tamir trató de convencer al gabinete de que el aborto era necesario en Israel. En su discurso inaugural dijo:

— ¡Nosotros, como país moderno y civilizado, debemos legalizar el aborto, tan necesario hoy en día!

La Tefilá

Al escuchar esto, los Rabanim inmediatamente decidieron mandarle una comitiva para tratar de disuadirlo de hacer tal barbaridad, que atenta contra la Torá, la vida humana y todo principio judío.

Dicha comitiva estaba encabezada por **Rab Yehudá Mijal Steren** (Rosh Yeshibá de Ezrat Torá) y **Rab Itzjak Levín**, hijo de Rab Arie Levín, que fuera muy cercano a aquella primera generación que fundó el Estado de Israel.

Un día antes de aquella entrevista, Rab Itzjak Levín llamó a todos los Rabanim y les dijo:

—La situación es muy complicada. Por favor, hagan mucha Tefilá.

Todos los Rabanim respondieron:

—Naasé Venishmá. Y todos hicieron grandes Tefilot.

A la mañana siguiente, se reunieron con el Ministro Shemuel Tamir. Se presentaron, y uno por uno saludó al ministro. Al final llegó Rab Itzjak Levín y lo presentaron:

—El Rab es hijo del finado Rab Arie Levín.

—¡Oh! —Dijo el ministro—. Es un honor. Su padre fue nuestro Rab y el de nuestros padres.

Entonces los Rabanim continuaron:

—Rab Itzjak va a hablar por todos nosotros.

—Muy bien —comenzó Rab Levín—. Sólo quiero compartir con usted, señor ministro, una historia. Cuando se levantó la Mediná, muchos jóvenes tomaron los rifles y aprendieron a disparar. Pusieron un frente serio para defenderse de los ingleses. Era una

Historias sobre la Tefilá

generación valiente y luchadora. Poco a poco, muchos de ellos se debilitaron en su fe. Al principio luchaban y cuidaban Shabat y después, por Pikúaj Néfesh (peligro de vida) ya no lo cuidaban; y por último, aun sin peligro, dejaron de observarlo.

Había una pareja que se conoció en el grupo de resistencia llamado Étzet. Se casaron y fueron a vivir a Ramat Gan. Ella, una linda jovencita, venía de una familia muy religiosa, y él era un joven apuesto, determinado y enérgico. Ambos eran muy sionistas.

Al poco tiempo ella quedó embarazada y esta situación comprometía sus ideales de lucha.

—Ya no podrás salir a combatir —le dijo su esposo—. Es peligroso para nuestro futuro bebé.

—Pero yo quiero seguir luchando por mi país —dijo ella—. La única solución será el aborto.

Su familia, al enterarse de la decisión de abortar al bebé, fue a ver a mi padre, y le pidieron:

—¡Por favor, Rab Arie, trate de disuadirla! ¡Usted puede!

Ese día, Rab Arie Levín fue a Ramat Gan a casa de esta pareja, se sentó y no dijo nada. Sólo lloró, lloró y siguió llorando. Al ver la joven las lágrimas del Rab, no pudo más.

—Está bien. No voy a abortar —dijo ella.

Señor ministro —continuó Rab Itzjak—, esta pareja tuvo un bebé. ¿Sabe usted cómo se llama este bebé?

—No —dijo el ministro.

—Se llama Shemuel Tamir.

La Tefilá

El ministro palideció y quedó mudo; no pudo pronunciar palabra alguna.

—Perdónenme un momento —dijo a los Rabanim.

Levantó su teléfono y corroboró la historia que acababa de escuchar con su madre, que aún vivía.

—¡Es verdadera! —Dijo su madre—. Hijo, tienes que entender que era otra generación, otra situación.

—No te preocupes, mamá —y colgó el auricular—. Queridos Rabanim —dijo el ministro—, todo el tiempo que yo esté en el poder, la ley del aborto no procederá en el Estado de Israel.

Al salir, los Rabanim felicitaron a Rab Itzjak Levín por su magnífico desempeño. Sin embargo, le cuestionaron:

—¿Por qué nos dijiste que hiciéramos Tefilá y que la situación era muy complicada, si sabías que tenías la carta ganadora bajo la manga?

Rab Itzjak Levín les contestó:

—¡No fue la historia ni nada de lo que yo dije, sino fue el Irat Shamáim y la Tefilá los que nos dieron el éxito!

El negocio lo acercaba a Hashem más que el Midrash

El Rab Megalé Amukot decidió abandonar la ciudad donde él era el Rabino principal, por varios motivos diferentes. Todos los ciudadanos no querían aceptar eso, ya que el Rab Megalé Amukot era muy importante para ellos e hicieron todo lo posible para que se

Historias sobre la Tefilá

quedara. Pero al final de cuentas no sirvió nada de lo que hicieron, ya que la decisión estaba tomada.

Después de unos días, el Rab Megalé Amukot anunció que había cambiado de opinión y se quedaría en la ciudad por un acontecimiento que le había pasado en esos días, y esta es la historia:

Cuenta el Rab Megalé Amukot lo que sucedió hace unos días: Vinieron conmigo dos personas a un Din Torá, a un juicio. Uno de ellos era el rico de la ciudad y el otro hombre era un hombre estudioso de la Torá; el hombre rico era quien reclamaba el juicio.

El hombre estudioso de la Torá mantenía a su familia con la venta de comida que hacía unas horas en la calle y después que vendía lo suficiente para mantenerse ese día, se iba a estudiar Torá hasta la media noche.

El hombre rico vio que no era honorable que ese hombre estudioso vendiera comida en la calle, ya que era un hombre capaz de ser muy grande en Torá. El rico le ofreció al hombre que se vaya a estudiar Torá todo el día y él le pagaría la ganancia que hubiera tenido vendiendo comida en la calle. Así pasaron muchos días, hasta que después de unas semanas, el hombre rico vio al hombre estudioso de la Torá vendiendo comida en la calle; ¡ese no era el trato que habían acordado! Y para eso vinieron al juicio.

El Rab Megalé Amukot tenía la duda de por qué ese hombre se había ido a vender comida a la calle, si el

La Tefilá

trato era que el hombre rico lo iba a mantener para que estudiara Torá todo el día.

Le dijo el estudioso de la Torá que realmente comenzó a estudiar todo el día Torá y se mantenía con el dinero de ese hombre rico; pero después de un tiempo, el hombre estudioso de la Torá sintió que se alejaba de Hashem, ya que no pedía en su Tefilá que pueda vender bien su comida, pues el hombre rico lo mantenía todos los días. Incluso que estaba todo el día estudiando Torá, no sentía ese apego con Hashem como lo hacía antes cuando vendía comida, ya que ahí le pedía a Hashem que tenga éxito, que su comida se venda bien, que no se queme, que le guste a los clientes, etcétera, pero en el Midrash no sentía eso. Antes sentía apego con Hashem y ahora ya no.

El rico decía que el trato era que él debía pagarle para que estudiara Torá todo el día, pero el estudioso de la Torá ya no aceptaba ese trato, puesto que se alejó de Hashem.

Terminó el Rab Megalé Amukot diciendo: “Del Cielo me mandaron esta historia conmigo, a mi Din Torá, para que me dé cuenta quiénes son los habitantes tan importantes de esta ciudad; así que me quedo en esta ciudad de nuevo como Rabino”.

Estaba seguro de que regresarías a casa

Rab Shimshon Pinkus contó que él supo que su Tefilá sí era recibida en el Cielo desde que tenía siete años. Era Shabuot y había que desvelarse toda la noche en el

Historias sobre la Tefilá

Midrash. Rab Pinkus, todavía un niño, quería ir al Midrash con su padre, pero éste no aceptaba ya que aún era muy pequeño.

Pasaron los minutos y su padre salió solo de su casa hacia el Midrash a desvelarse toda la noche. En el camino, el padre se arrepintió y regresó a su casa para ver si su hijo estaba despierto para traerlo, y al abrir la puerta, vio a su hijo vestido y arreglado para ir con él.

Su padre le preguntó: —¿Por qué estás listo y arreglado, si te dije que no irías? Contestó Rab Pinkus: —Cuando te fuiste recé muchísimo para que yo también pudiera ir. Y como sé que la Tefilá es tan grande, decidí arreglarme, ya que por esa Tefilá estaba seguro de que regresaría a casa.

Esas lágrimas rompieron el decreto

Entró **Rab Simja Bunem de Pashisja** con el **Jozé de Lublin** después de Kipur a preguntarle cómo le irá en ese año, ¿qué le habían decretado para ese año?

Le dijo el Jozé de Lublin que al final del año se quedaría sin dinero. Y así pasó; Rab Simja Bunem de Pashisja ese año tuvo muchos problemas económicos y perdió mucho dinero.

Viajó Rab Simja Bunem de Pashisja a Varsha a buscar trabajo y se hospedó en un hotel donde él acostumbraba a quedarse en sus tiempos de riqueza.

Después de unos días, el hotel le exigió el dinero por el hospedaje y no tenía cómo pagar; comenzó a llorar y

La Tefilá

pedirle a Hashem que lo ayudara a salir de sus problemas. Pasó poco tiempo y llegó con él un mensajero de un hombre muy rico, pidiéndole que fuera socio de ese hombre. Entró a la sociedad y comenzó a crecer económicamente de nuevo ese mismo año.

Viajó Rab Simja Bunem de Pashisja con el Jozé de Lublin a contarle que ya había salido de sus problemas.

Le dijo el Jozé de Lublin: “Todo lo que te dije sobre que al final de este año perderías todo tu dinero, era totalmente verdad. Era un decreto sellado y seguro. Pero esas lágrimas y pedidos que hiciste rompieron el decreto y terminarás el año con mucho dinero”.²⁶⁸

El momento de la Tefilá es sagrado

Dos gigantes de Am Israel estaban diciendo Tefilá en el mismo Bet Hakenéset de la ciudad de Tzfat: **Rabí Yosef Karo** y **Rabenu Arí z”l**. Por supuesto que todo el público estaba consciente de la grandeza de esos grandes Jajamim. Y por eso, cuando terminaban la Amidá, el Jazán no comenzaba la Jazará hasta que los dos hubieran acabado sus respectivas oraciones individuales. El Arí z”l dio sus tres pasos para atrás; faltaba que lo hiciera Rabenu Yosef Karo. Pero este último se demoró más de lo acostumbrado. Pasaban los minutos y Rabí Rabí Yosef Karo no daba muestras de aproximarse al final de su Amidá. ¿Alguien se atrevía a

---

²⁶⁸ Berumó Shel Olam 168.

Historias sobre la Tefilá

decir que esto estaba provocando “Tóraj Tzibur” (molestia para el público)? Absolutamente nadie.

Sin embargo, repentinamente, el Arí z”l pronunció en voz audible las siguientes palabras: “¡El trigo es kasher!”, dicho lo cual no pasaron más de diez o veinte segundos y Rabí Yosef Karo concluyó la Amidá para que pudieran comenzar la Jazará.

El resto de la Tefilá transcurrió en tensión hasta el final, momento en que Rabí Rabí Yosef Karo pidió que todos lo escucharan para aclarar lo sucedido.

—Ustedes se habrán sorprendido porque tardé en la Amidá más de lo acostumbrado —comenzó diciendo— y también habrán tenido sus dudas respecto a la reacción del Arí z”l y sus extrañas palabras. Pero yo les explicaré: Como ustedes saben, estoy escribiendo el Shulján Aruj, y una obra de semejante magnitud no da lugar a errores, por pequeños que sean. Los temas a los que me aboco me insumen mucha concentración y esfuerzo, y a veces hasta en medio de la Tefilá estoy pensando en las leyes que han figurado en mi libro. En medio de la Amidá me detuve en el problema de si un costal de trigo que carga un burro sobre su lomo puede llegar a fermentarse e invalidarse para elaborar harina para la matzá de Pesaj, a causa del eventual sudor del animal. No podía seguir rezando; la oración debe ser pronunciada con concentración, y mi cabeza estaba en otro lado. Y fue en ese instante que el Arí z”l, con su Rúaj Hakódesh, leyó mis pensamientos y así pude responder mi pregunta.

La Tefilá

El silencio total fue interrumpido con expresiones de asombro por parte de todos los que tuvieron el privilegio de escuchar el maravilloso relato. Y lo más importante vino después, cuando Rabí Rabí Yosef Karo concluyó:

—De aquí aprendemos que el momento de la Tefilá no es indicado para realizar ninguna otra cosa que no sea la Tefilá misma. Cuando estamos parados frente a Hashem debemos dedicar todos nuestros sentidos para dirigirnos a Él. ¡Ni siquiera para estudiar Torá debemos interrumpir! Para todo hay un tiempo y un momento.

¡Miren la molestia que ocasioné por no tener presente todo esto...!

Hasta la estatura depende de la Tefilá

Contaba **Rab Moshé Koifshitz**, quien fue uno de los principales Jajamim de la famosa Yeshibá Kol Yaacob en Israel, que de pequeño era muy bajo de estatura y eso le preocupaba mucho. Sus demás compañeros crecían normalmente y él se quedaba rezagado en ese aspecto. En una ocasión, su padre le dijo:

— ¡Hijo, pide a Hashem con todas tus fuerzas y Él va a hacerte crecer y serás de los más altos del salón!

Su Tefilá fue escuchada y llegó a ser un hombre realmente alto. Así se acostumbró a proceder. Pide y Hashem va a dártelo.

Historias sobre la Tefilá

La Tefilá no es menos que una cita con el presidente

Contó **Rab Itzjak Zilvernshtein** que en una ocasión fue a casa de **Rab Shlomó Zalman Oyerbaj** para hablar algunos temas de Halajá en Yerushalaim. Cuando estaban hablando, Rab Shlomó Zalman vio su reloj y dijo: "Ha llegado el tiempo de la Tefilá".

Una persona que se encontraba en el cuarto se sorprendió, ya que la Tefilá comenzaba en quince minutos y el Midrash donde Rab Shlomó Zalman rezaba estaba a máximo dos minutos de su casa.

Rab Shlomó Zalman vio cómo se sorprendió ese joven y le dijo: "Si tuvieras una cita con el presidente de Estados Unidos seguramente no llegarías un minuto antes de la cita; harías todo por llegar mucho antes, para no tener ningún inconveniente en el camino y poder prepararte antes de hablar con él". Con mayor razón a una cita con el Rey del mundo debemos llegar mucho antes y prepararnos para platicar con Él.

Por el Minián salvó su vida y su negocio

Una vez un hombre se acercó a **Rab Shalom Shbadron** después de su famoso discurso que daba los viernes por la noche y le contó la siguiente historia que le había sucedido años atrás.²⁶⁹

---

²⁶⁹ Extraído del libro "The Maggid Speaks" por el Rab Paysach Krohn.

La Tefilá

“Apenas después de la Primera Guerra Mundial, durante algunos años hubo una relativa libertad para los judíos de Rusia. En esa época estaba involucrado en el negocio de los diamantes y las cosas iban muy bien. Cada mañana estaba en mi oficina a las 8:00 am y estaba ocupado con negocios todo el día. Una cierta mañana había decidido ir a mi oficina un poco más temprano de lo habitual para poder terminar algún trabajo retrasado. Como siempre, llevaba conmigo mi maleta llena de diamantes y joyería. En el camino oí a un hombre gritando desde una sinagoga pequeña apoyo para completar el Minián. Cuando el hombre vio que pasaba por ahí, me gritó para pedirme que entrara a la sinagoga para completar Minián.

Al darme cuenta de que estaba más temprano de lo habitual y con tiempo de sobra, resolví ayudar y ser el décimo hombre. Sin embargo, al entrar vi que allí sólo había otros tres hombres, mientras que el hombre que me había gritado volvía a la puerta y reanudaba su búsqueda de más gente para llegar a diez personas para completar Minián.

¡Que problema me dio el haber sido seducido! Fui hacia el hombre en la puerta para quejarme que ni siquiera yo era la quinta persona... —No se preocupe, el hombre gritó desde la puerta. —Muchos judíos pasan por aquí y tendremos un Minián inmediatamente.

Tome mi libro y empecé a leer algunos Tehilim (salmos) durante los siguientes diez minutos. Para entonces, el hombre sólo había logrado encontrar a una

Historias sobre la Tefilá

persona más, así es que me levanté para salir. —Por favor —comenzó a suplicarme—, hoy es Yortzait de mi padre (aniversario del fallecimiento) y estoy tratando de reunir un Minián tan rápido como sea posible para por decir Kadish. Por favor quédese. —No puedo quedarme más, —protesté—. Debo estar en mi oficina ahora mismo, ya estoy tarde.

Cuando dije esto, el hombre se tornó un poco agresivo: —¡No lo dejo salir! Tengo el Yortzait y tengo que decir Kadish. Tan pronto como reúna diez lo dejo salir.

Renuente regresé a mi libro de salmos, pero cuando otros diez minutos pasaron, sólo había conseguido a dos personas y decidí otra vez abrirme paso hacia la puerta. El hombre me apuntó con su dedo y me dijo: —Si usted fuera el que tiene que decir Kadish por su padre, seguramente querría que yo me quedara y yo lo haría, ¡ahora quiero que usted haga lo mismo por mí!

Al suplicarme de esa forma me hizo mirar la situación de manera diferente y decidí que, pasara lo que pasara, me quedaría. A eso de las 8:30 finalmente reunió su Minián. Pensé que él diría un Kadish y nos dejaría ir, pero a mi asombro comenzó desde el principio del servicio matutino. En ese momento me di cuenta de que no llegaría a mi oficina hasta después de las 9:00.

Continué esperando hasta que otro hombre entrara en la sinagoga y me diera permiso para retirarme, pero eso no ocurrió. Me tuve que quedar allí hasta el final de todo

La Tefilá

el rezo. Cuando termino, nos agradeció profundamente, sirvió unas galletas y bebidas y nos dejó salir.

Cuando yo y mi maleta llena de joyería estábamos a dos cuadras de mi oficina, un conocido mío vino frenéticamente corriendo hacia mí: —Los bolcheviques asumieron el control del gobierno y varios de ellos entraron y mataron a los judíos en el mercado de diamantes; están saqueando todo lo que pueden. ¡Corra inmediatamente para salvar su vida!

Me di cuenta que el Minián salvó mi vida y mi negocio.

Rab Yejezkel Abramsky caminó sobre hielo

Se cuenta sobre el **Rab Yejezkel Abramsky** que al ser llevado preso a Siberia le sacaron los zapatos y lo obligaron a caminar descalzo sobre el hielo congelado varios kilómetros por día. El Rab, dentro de su Tefilá, le dijo a Hashem lo siguiente: "Dios mío, escribiste en Tu Torá²⁷⁰ que todo proviene del Shamaim menos los resfríos, que se originan por negligencia propia de la persona que no se cuida como corresponde. Pero en este lugar con temperaturas bajo cero me obligan a caminar descalzo y solo Tú, Señor del Universo, me puedes cuidar. Por favor, sálvame para que no me enferme".

Pasaron muchos años y el Rab ni siquiera se resfrió, mientras que mucha gente murió por complicaciones de gripes y pulmonías.

---

²⁷⁰ Masejet Ketubot 30.

Historias sobre la Tefilá

Seguramente estaba mal el nombre que me dieron

Contó el **Jatam Sofer**²⁷¹ que en una ocasión le mandó una carta a **Rabí Akiba Iguer** para que hiciera Tefilá por una persona enferma. Después de un tiempo le llegó una carta de regreso al Jatam Sofer de Rabí Akiba Iguer que decía: “Recé mucho por él, pero no fui contestado; tal vez estaba escrito mal el nombre del enfermo”. Analizaron la carta y el nombre del enfermo, y se dieron cuenta de que evidentemente estaba mal escrito.²⁷²

La Tefilá del Rebe de Klosemburg

La Tefilá del **Rebe de Klosenburg** era muy elevada y la hacía con mucha concentración e ímpetu.

Para su Tefilá de diario podía tardarse de tres a cuatro horas. Incluso se podía tardar en un solo versículo treinta minutos.

En una ocasión llegó un Rab a Kloserburg y preguntó en qué parte de la Tefilá se encontraba el Rebe de

---

²⁷¹ Berumó Shel Olam 353.

²⁷² Incluso que Hashem conoce perfectamente quién está enfermo y por quién estamos pidiendo Refuá Shelemá, Hashem también pide lo técnico, que es pronunciar correctamente el nombre del enfermo. Hashem no sólo pide el corazón, sino también que recemos bien y correctamente. Podemos compararlo a un hombre que se pone un Tzitzit, pero uno de los Tzitziot está roto; incluso que Hashem pide el corazón y este hombre quiere cumplir la Halajá de Tzitzit, es necesario cumplir con las leyes técnicas.

La Tefilá

Klosenburg. Le contestó: “En Vaibarej David”, le volvió a preguntar: ¿En “Vaibarej” o en “David”?²⁷³

El ave que curó al yehudí enfermo

Rabi Akiba Iguer solía visitar a los enfermos de su ciudad cada vez que se le requería. En cierta oportunidad fue a visitar a una persona y según lo que le dijeron los médicos, lamentablemente este hombre padecía una enfermedad incurable. ¡Hay muy pocos casos en el mundo y aún no se ha podido elaborar un remedio efectivo para ella!, le dijeron los médicos.

Efectivamente, la salud del paciente empeoraba día a día y ninguno de los medicamentos que le suministraban parecían surtir efecto.

Por esos días, el médico del rey se hospedaría en la ciudad, por lo que el Rab se le ocurrió la idea de que tal vez él sí podría tener el remedio para esta enfermedad tan rara. Rápidamente consiguió una entrevista con el médico y éste aceptó revisar al paciente en cuestión.

Luego de un exhaustivo examen, le dijo al Rab:

—Discúlpeme pero no entiendo para que me citó. ¿Acaso no sabe usted de que este hombre padece una enfermedad incurable?

—Es verdad que ese fue el diagnóstico de todos los médicos aquí, pero de todos modos quería preguntarle, ¿Qué hubiera hecho usted si el paciente fuera el mismísimo rey, ¿su repuesta sería diferente?

---

²⁷³ Berumó Shel Olam 403.

Historias sobre la Tefilá

El médico le respondió: —ahora recuerdo que el rey padeció la misma enfermedad.

—¿Y como se curó entonces?

—Bueno, en realidad hay en un solo lugar de mundo en una zona desértica a muchos kilómetros de aquí donde habita cierto pájaro cuya carne posee las cualidades para curar esta enfermedad.

En aquella oportunidad el rey movilizó un pequeño ejército de soldados y colaboradores que se dispersaron en toda la zona donde crece esta ave, y al cabo de varios días de vigilia y espera pudieron cazar un solo pájaro, del cual utilizaron la poca carne que tenía; con eso fue suficiente para que el rey se curara totalmente. Pero esto, estimado Rab, sólo es accesible para el rey que posee todos los medios, como en aquella oportunidad para perseguir y cazar dicha ave. Esta persona, ¿acaso tiene posibilidad alguna de conseguir esa ave? Por ello le dije que padece una enfermedad incurable...

El médico se retiró y el Rab fue a su casa para encerrarse de inmediato en su habitación; elevando una plegaria al Todopoderoso dijo:

—Todopoderoso, Creador del mundo, Rey del universo, todos los hijos de Israel son tus hijos. En este momento uno de ellos necesita esa ave. Por favor, envíamela para que se la pueda suministrar y así salvar su vida...

No trascurrió mucho tiempo, y de repente un pájaro se posó en una ventana de la casa de Rabí Akiba Iguer.

La Tefilá

El Rab, al verla, supuso de inmediato que esa era el ave que tanto necesitaban, por lo que ordenó que la atraparan. La cocinaron y el Rab pidió que conservaran las alas y le dieran de comer al hombre el resto de la pequeña ave.

El paciente comió un poco del ave, y de manera casi milagrosa comenzó a mostrar signos de recuperación hasta curarse totalmente.

Luego de unas semanas, nuevamente el médico del rey pasó por la ciudad y el Rab Akiba Iguer de inmediato le envió las alas que había conservado, como prueba de que había podido conseguir el ave en cuestión y que el hombre se había curado.

Cuando el médico vio las alas y le contaron cómo consiguieron el ave, solo pudo decir:

¡Algo así, solo un Rab Yehudí puede hacer...!²⁷⁴

Tefilá para dar un consejo

Cuando llegó **Rab Shmuel Shenker** a casa de **Rab Simja Zisel MiKelem** para pedirle un consejo, le dijo Rab Simja Zisel MiKelem que volviera después de Arbit, ya que en Arbit se dice: “Vetakenenu Beetza Toba” –“Ayúdame a dar buenos consejos”–. —¡Prefiero darte un consejo después de pedirle a Hashem que me ayude a dar buenos consejos!

---

²⁷⁴ Lekaj Tob Ashrenu Perek 7 en nombre de Rab Shmuel Hominer.

Historias sobre la Tefilá

Cada día rezaba cuarenta minutos por sus hijos

En una de las tantas comunidades de Eretz Israel vive una numerosa familia que llama la atención de todos porque sus hijos se destacan entre los demás niños, ya sea en la escuela o fuera de ella.

Todos ellos son buenísimos, cada uno y uno de una forma fuera de lo común, a tal punto que cuando hablan en la comunidad de un chico muy bueno, ya se sabe que se están refiriendo a uno de esta familia.

No sólo son excelentes estudiantes y se destacan por su concentración y entrega en la Tefilá, sino que además el Irat Shamaim se ve en sus rostros. Quienes los conocen son testigos del trato respetuoso y humilde que tienen con todas las personas.

Tanto se destacaba esta familia por sus cualidades y tanto se hablaba de ellos que llegó a oídos de Jajamim que vivían en Bené Berak...

Uno de ellos, interesado en saber más detalles, se puso en contacto con el Rab de la comunidad, a quien le preguntó hasta qué punto eran ciertos los comentarios que les habían llegado.

El Rab les contestó que si querían conocer cuáles eran los méritos de esa familia les aconsejaba viajar hasta allí, para comprobarlo con sus propios ojos; si así lo hacían, él mismo los esperaría en el Bet Hakneset a las cuatro de la mañana...

La Tefilá

Al conocer a este Jajam, quien siempre que hablaba lo hacía con fundamento, decidieron hacer el viaje que develaría el misterio...

Hicieron los arreglos necesarios y, de acuerdo a lo acordado con el Rab, se encontraron con él cinco minutos antes de las cuatro de la mañana. Lo siguieron por las escaleras hasta llegar al piso superior y se acomodaron en el palco de damas, desde donde se podía observar todo lo que pasaba en el sector de los caballeros.

Exactamente a las cuatro de la mañana se abre la puerta y entra el padre de la familia al lugar; era un abrej que dedicaba todo el día al estudio de la Torá.

Sin imaginarse que lo estaban observando, abrió la puerta del cuarto de limpieza, sacó la escoba y el trapeador, los trapos, las cubetas, etcétera... Se remangó su camisa, llenó la cubeta con agua, le agregó los productos de limpieza... y se dispuso a comenzar con su diaria tarea de limpiar los pisos.

Limpiaba a conciencia, sin descuidar ningún rincón. Ninguna pelusa era pasada por alto, ninguna suciedad se le resistía... Comenzó con el pasillo y siguió con el Bet Hakneset.

—Esta visión nos iluminó los ojos, no podíamos creer lo que veíamos... —Contó luego uno de los presentes...

El Rab les explicó que ese hombre hacía lo mismo todas las días: asistía al primer Minián pero iba unas horas antes para limpiar, y lo hacía minuciosamente en cada lugar y cada rincón; quienes llegaban por la

Historias sobre la Tefilá

mañana a la Tefilá encontraban todo impecable, sin saber quién había hecho semejante trabajo.

—Cuántas veces entramos al Bet Hakneset, lo encontramos no tan limpio y no le damos importancia, ni siquiera nos fijamos... Por eso, a una persona que muestra interés por limpiar la casa de Hashem como si fuera la propia, Hashem le considera que es también su casa y la de sus hijos —reflexionó otro de los asistentes a la reunión.

Pero esto no fue todo... Apenas terminó de limpiar los pisos siguió con los libreros, los estantes, hasta llegar a los Sidurim... a esta altura ya caían lágrimas de sus ojos.

Después de recitar una cuantas estrofas de Tehilim comenzó a hacer una conmovedora Tefilá a Hashem con sus palabras.

—¡Por favor, Papá de los Cielos!, ayuda a Jaimke, que se le cure pronto el resfrío, que siempre conserve el interés por el estudio de la Torá, que no tenga ningún impedimento, que se siente y estudie con alegría... Dale fuerza a Moishi, que crezca sano y con fuerza, que el estudio de la Torá le sea fácil y dulce; ayuda a Shloimi a dominar su temperamento, Tú sabes como él se esfuerza... y Yehuda... ¡ah! Yehuda, que siempre conserve su alegría, con la que nos contagia a todos. Y así siguió nombrando a cada hijo y a cada hija, pidiendo por cada uno a Hakadosh Baruj Hu con la Tefilá que salía de su corazón.

La Tefilá

Era muy emocionante escucharlo; durante cuarenta minutos le pidió a Hashem que les diera alegría a sus hijos para estudiar Torá. Quienes estaban parados allí escuchaban conmovidos cómo este padre recordaba y nombraba a cada uno de sus hijos.

Los Rabanim no podían contener la emoción ante los ruegos de este padre, y no les quedó ninguna duda de cuál era el mérito de esta familia.

Cuán importante es que todo Yehudí dedique cada día unos cuantos minutos para hablar con Hashem. No hacer Tefilá, sino hablar con Él, como si estuviéramos hablando con un amigo...

Historia impresionante en Japón

A **Rab Yehuda Yosefi**, un gran Jajam en Israel que se dedica a acercar a la gente al camino de Hashem, le sucedió una historia muy impresionante.

Llegó un alumno con él y le pidió que platicara con un amigo ateo que tenía porque no creía absolutamente nada en Hashem. El Jajam con todo gusto le pidió que fuera, pero el amigo se negó totalmente y dijo que si querían hablar con él, que fuera el Jajam y hablara. El Jajam no se negó y fue a verlo para hablar y decirle que sí existe un creador de este mundo.

El amigo ateo no creía en nada y casi no quería escuchar al Jajam.

Historias sobre la Tefilá

El Jajam le pidió que lo escuchara por unos minutos, que le iba a contar una historia para probar que Hashem sí existe; y esta es la historia:

Cuando Moshé Rabenu fue llevado al río en la canasta y la hija de Paró lo salvó, fue al palacio de éste y ahí creció toda su niñez. Cuenta la Torá que cuando Moshé ya era grande vio a un egipcio que le pegaba a un Yehudí; Moshé no lo soportó, al grado que le pegó a ese egipcio, lo mató y lo enterró en la arena.

La gente que vio el acontecimiento fue a contarle a Paró lo sucedido para que le hiciera algo a Moshé. Cuando Paró se enteró tomó la decisión de cortarle la cabeza.

Cuando mandaron llamar a Moshé lo acostaron en el lugar donde se cortaba la cabeza, pero en el momento que el verdugo iba a cortarla, el cuello de Moshé se convirtió en mármol; cuando el verdugo le pegó al cuello le rebotó la espada y él mismo se cortó la cabeza. Y sobre eso dice la Guemará:²⁷⁵ “Incluso que la espada esté sobre el cuello de la persona, nunca se debe perder la esperanza de que Hashem lo puede salvar”. Hasta aquí la historia que le contó el Jajam a este hombre.

El amigo ateo se burló del Jajam y riéndose le dijo que nadie podía creer en esas historias. Este joven se retiró de ahí, negando todo lo escuchado.

Pasaron dos años y este amigo ateo le pidió a su amigo, que era el alumno del Jajam, que le trajera un Tefilín, que quería ponérselo y hacer Teshubá. El amigo se quedó

---

²⁷⁵ Masejet Berajot 10a.

La Tefilá

impresionado porque no sabía qué había pasado con él, ya que tiempo atrás renegaba toda la Torá... Entonces el amigo le contó lo que había sucedido:

Resulta que este hombre ateo tenía negocios chuecos y prohibidos en Japón dentro del mercado negro: lavado de dinero, dinero falso, falsificación, etcétera. En una ocasión le habían dado mucho dinero para hacer una transacción y decidió quedarse con el dinero en vez de entregarlo; pero después de un tiempo lo agarraron los hombres de la mafia y como castigo le asignaron cortarle la cabeza, porque ese era el castigo de la gente del mercado negro y de la mafia de Japón.

En el momento que estaba acostado, listo para recibir su castigo, se acordó de lo que el Jajam le había dicho dos años atrás: “Incluso que la espada esté sobre el cuello de la persona, nunca se debe perder la esperanza de que Hashem nos puede salvar”. En ese momento levantó la vista al Cielo y con todo corazón hizo la siguiente Tefilá: “Hashem, si realmente existes, quiero una prueba, y quiero que me salves”. En el instante que le iban a cortar la cabeza tocaron la puerta del cuarto donde se encontraban y apareció la esposa del jefe de la mafia preguntando: ¿van a matar a este hombre?, ¡este hombre es un héroe!, ¡él salvó a mi hijo hace cinco años cuando hubo un terremoto; mi hijo estaba dentro de la ruinas y él lo salvó! La gente de la mafia escuchó eso y lo dejaron libre.

Esta persona sabía que esto era un gran milagro, ya que él había llegado a Japón hacía solamente dos años y no

Historias sobre la Tefilá

era posible que hubiese salvado al hijo de la señora. Fue verdad, Hashem lo había salvado por medio de su Tefilá.

Vemos con esta historia que incluso la Tefilá de un hombre ateo es capaz de salvar una vida, si es una Tefilá que se dice de todo corazón y únicamente confiando en Hashem.

La Tefilá que dio frutos

Moshé no podía dar crédito a lo que sus ojos veían. Frente a él, en el gran templo de Hertzlia, estaba parado alguien idéntico a un ex compañero de la infancia pero no podía ser, ya que al que veía vestía como un estudiante de Kolel con barba y sombrero, y su amigo era nieto de Don Zalman Oren quien fuera ministro durante el gobierno de Ben Gurión; aquella familia era absolutamente laica... de allí no podía surgir un rabino como el que estaba viendo.

La curiosidad lo desesperó; juntó valor y le preguntó: —Perdón, ¿de casualidad tu apellido es Oren? —Un segundo más tarde estaban fundidos en un abrazo; hablaron un rato y durante la charla Moshé le preguntó: —¿Cómo pasó este milagro? —Entonces el amigo le dijo:

—Te lo contaré: Todo fue culpa de mi abuela; ella, aunque no respetaba casi nada de la religión, mantenía siempre la costumbre de encender las velas todos los viernes antes de la puesta del sol. Durante ese ritual ella sabía que se podían pedir deseos para el bienestar de los

La Tefilá

hijos y nietos, y así lo hacía; cubría sus ojos y decía: “Querido Dios: Te pido que ayudes a mis nietos a triunfar en la vida; me gustaría que lleguen a ser como David Ben Gurión” (el entonces primer ministro del estado y comandante en jefe de las más arriesgadas y exitosas misiones militares en pos del naciente estado). En síntesis, la máxima figura en la escala de valores de mi abuela.

En una oportunidad, el abuelo Zalman llegó contando la noticia del día: Ben Gurión se entrevistó con el “**Jazón Ish**”, el Rabino Karelitz de Bené Berak. Luego del encuentro, el político dijo: “Pensé que vendría a ver a alguien de poca importancia, pero estoy sorprendido y emocionado, tuve el honor de estar con un Sabio de características impensadas; de no haberlo visto personalmente no hubiese creído nunca que alguien así pudiera existir”. Esa historia desató un cambio en las plegarias de los viernes de la abuela; a partir de esa semana ella decía: “Hashem: concédeme hijos y nietos como el Jazón Ish; si David Ben Gurión lo admira y respeta, seguro es una gran persona; quiero que mis descendientes sean como él”.

Y bien, aquí me ves. Las Tefilot de la abuela dieron resultado. Hoy, Baruj Hashem, tiene nietos que transitan los caminos del Jazón Ish. Seguro que en el Cielo ella está satisfecha y orgullosa con los resultados de sus plegarias.

Historias sobre la Tefilá

Cuando no puedas gritar, alza la vista al Cielo

En una ocasión **Rab Najman de Bresleb** estaba comiendo y se le atoró un hueso en la garganta. Después de varios segundos de sufrimiento pudo tragar el hueso y éste no lo dañó.

Le dijo Rab Najman a la persona que se encontraba junto a él: ¿Viste que cuando me estaba atragantando levanté la vista al Cielo? Podemos aprender que cuando no es posible gritar, con alzar la vista al Cielo Hashem nos salva.²⁷⁶

Lo que influye una Tefilá

El **Admor de Pope** solía decir: Si ustedes se acordaran de mí como yo me acuerdo de ustedes, sería muy bueno.

El Admor acostumbraba pararse frente al Amud (Bimá) especialmente durante la última Tefilá del año, Minjá de Erev Rosh Hashaná (la víspera del Año Nuevo). Cuando pronunciaba la Jazará (repetición), palabra por palabra, bañado en lágrimas y con voz que salía de lo más profundo de su alma, este rezo abría cada corazón presente y rompía todos los Cielos. Así, toda su congregación hacía Teshubá Shelemá (arrepentimiento sincero) antes del gran Día del Juicio.

Uno de los mejores alumnos de **Rab Yaacob Jizkiahu** era constantemente asediado por sus padres. A ellos no les gustaba el sistema jasídico de acercamiento al

---

²⁷⁶ Berumó Shel Olam 363.

La Tefilá

judaísmo e insistían en cambiarlo de Yeshibá. Este joven alumno no tenía más remedio que acceder.

Pidió a sus padres que lo dejaran quedarse en la Yeshibá para las fiestas mayores y, posteriormente, él cambiaría de lugar de estudio. Sus padres estuvieron de acuerdo.

Después de Yom Kipur (día del perdón), este alumno dijo a sus padres que por favor lo perdonaran, pero no podía dejar la Yeshibá ni al Admor de Pope.

—¿Qué pasó? —le preguntaron intrigados.

El hijo confesó que la Tefilá del Admur de Minjá de Erev Rosh Hashaná cambió su vida por completo: ya no era el mismo de antes. Se había acercado a su Creador de tal forma que ahora él y Boré Olam, Su Torá y el respeto a Rab Yaacob Jizkiahu de Pope eran su único objetivo.

¡Sus padres lo comprendieron y lo admiraron!

No pidas, ¡agradece!

Está escrito en el Tehilim: “Arjeb Pija Vaamaleu” —“Abre tu boca y yo la llenaré”—.²⁷⁷

¿Cómo se puede abrir la boca para que Hashem la llene? Si alguien quiere abrir una tienda primero busca el local, luego la mercancía y está abriendo una tienda. Si alguien quiere abrir una puerta, toma la chapa, la jala y abre la puerta. Pero, ¿cómo se puede abrir la boca para que Hashem la llene?

---

²⁷⁷ Tehilim 81, 11.

Historias sobre la Tefilá

Cuando uno se ríe, automáticamente está abriendo la boca. Muchas veces Hashem nos dice: ¡Ya basta que estés triste! ¡Ya estoy cansado de esa cara de enojado!

David Hamelej nos dice: Abran la boca riéndose y Hashem los llenará con puras bendiciones.

Cuenta **Rab Shlomó Levinshtein** el siguiente suceso:

El personaje de quien contaremos su historia se llama **Rab Sné**, y dijo lo siguiente: Si escucháramos los rezos de una persona hacia Hashem pensaríamos que Hashem nunca le ha dado nada, ya que le está pidiendo dinero, familia, salud, bienestar, etcétera. ¡Y eso no está bien! Antes de pedirle cualquier cosa a Hashem debemos agradecerle por todo lo que sí tenemos y después pidamos lo que cada uno quiera.

Contó Rab Sné que tuvo un accidente en un automóvil; con la caída se quedó sin el sentido del oído derecho. Y no sólo eso, sino que los doctores le dijeron que jamás podría recobrarlo y le indicaron que el conducto del oído seguía trabajando, así que tendría muchos dolores e infecciones.

Los doctores le recomendaron cortar ese conducto hacia el oído, ya que no existían probabilidades de que recobrara el sentido del oído. Pero Rab Sné no aceptó.

Rab Sné decidió rezar de una manera diferente a los demás. En vez de pedirle a Hashem, le agradeció por todo lo que sí tenía y decía:

La Tefilá

¡Hashem: estuve varios meses en el hospital y miré a mucha gente que no podía moverse! Pero yo puedo ir y venir sin problemas, ¡gracias Hashem!

¡Hashem: estuve varios meses en el hospital y me fijé que mucha gente no puede ingerir comida con la boca! Pero yo sí puedo comer lo que quiera, ¡gracias Hashem!

¡Hashem: estuve varios meses en el hospital y me fijé en dos o tres personas que no tienen el sentido de la vista! Pero yo puedo ver a mi familia, puedo leer un libro, puedo ver el mar, ¡gracias Hashem!

¡Hashem, favor de ayudarme con que pueda escuchar con mi oído derecho, porque los doctores dicen que no hay esperanzas!

Y así Rab Sné rezaba a diario.

Pasaron algunos días y Rab Sné fue al hospital a hacerse sus revisiones y chequeos mensuales. A la mitad de la revisión, el doctor que se encontraba en otro cuarto se para y corre al cuarto donde se encontraba Rab Sné y le dice: ¡Dios te ha hecho un milagro! (el doctor no era Yehudí). ¡Te ha regresado el sentido del oído, un 85%!

Hasta aquí la historia.

Esto se lo contó Rab Sné a mucha gente antes de Purim y agregó la importancia de siempre agradecer a Hashem, ya que con el agradecimiento Hashem nos llenará de alegrías y cosas buenas.

Historias sobre la Tefilá

Una semana antes de Pesaj llegó una persona con Rab Sné y le dijo: Te voy a contar una historia que me pasó después de escuchar tu plática acerca del agradecimiento.

Tengo siete hijos en total, de los cuales cinco ya están casados con gente de buena familia. Pero tengo dos hijos que no he podido casar y se me ha dificultado muchísimo. Hemos rezado mucho, hemos ido con casamenteras, hemos pedido consejos... pero nada ha funcionado.

Después de escuchar tu plática, inmediatamente me dirigí a mi casa y le dije a mi esposa: no es correcto que nos quejemos de que no hemos podido casar a dos hijos; mejor vamos a comenzar a agradecer lo que sí tenemos. Vamos agradecerle a Hashem que pudimos casar a nuestros cinco hijos, y aparte con buenas familias; vamos a agradecerle que les dimos un techo para vivir, que ya tenemos nietos, etcétera, y al final de agradecer ya podemos pedirle que nos ayude a casar a nuestros dos hijos faltantes. Y así hizo este hombre con su esposa.

Le dijo este hombre a Rab Sné: ¡vengo agradecerle ya que esta noche se comprometió nuestro segundo hijo, y el primero la semana pasada!

Rab Sné le contó todo esto a Rab Shlomó Levinshtein para que lo hablara en sus clases. Y Rab Shlomó Levinshtein platicó esto a cientos de personas.

Pasó un tiempo y Rab Shlomó Levinshtein recibió una carta de Rab Sné el 4 de Tamuz para contarle lo siguiente:

La Tefilá

Hay un hombre en Israel que buscó a Rab Sné para contarle que escuchó de Rab Shlomó Levinshtein la plática del agradecimiento que contó Rab Sné, y le dijo así:

Tengo once hijos, de los cuales diez son religiosos, están en el buen camino, son gente de bien; pero tengo un hijo que ya se quitó la Kipá, ya no cuida la Torá como se debe. Es un sufrimiento tremendo para la familia. Ya pedimos consejos, recomendaciones, apoyos, de todo, pero nada mejoraba la situación.

Mientras estábamos sufriendo con esta situación escuchamos la plática que dio Rab Shlomó Levinshtein en nombre de Rab Sné, que en vez de pedir y siempre solicitar, debemos agradecer y de paso pedir.

Y comenzamos mi esposa y yo a decir lo siguiente: ¡Hashem: gracias por todos los hijos que tengo, gracias por la casa que tengo, gracias por la salud que tiene mi familia...!

Esto fue una semana antes de Pesaj. Cuando llegó Pesaj, todos mis hijos estaban en la mesa del Seder y de repente, antes de comenzar, llegó mi hijo a la cena de Pesaj con una pequeña Kipá; nos dio mucha alegría, pero no le dije nada, sólo comencé a leer la carta que preparé con mi esposa que decía: ¡Hashem: gracias por todos los hijos que tengo, gracias por la casa que tengo, gracias por la salud que tiene mi familia...! Y después comenzamos el Seder.

Historias sobre la Tefilá

La semana siguiente encontré a mi hijo en el Bet Hakneset y se fue acercando cada vez más. Ahora ya es un hombre de bien y anda por el buen camino.

Cuando mi hijo se estaba acercando a nosotros, le pregunté: ¿Qué fue lo que te hizo cambiar y regresar con nosotros la familia?

Me contestó mi hijo: Siempre pensé que nuestra casa era amargada y que nunca teníamos nada, que todo nos faltaba porque siempre decías: no tenemos dinero, tengo problemas en el negocio, todo sale mal... Pero cuando llegué a casa en Pesaj y leíste esa carta agradeciéndole a Hashem que lo tenemos todo, me di cuenta de que es verdad, que nada nos falta, así que decidí regresar con la familia.

El fundamento del Yehudí es agradecerle a Hashem por todo lo que sí tenemos... y al final podemos pedirle lo que queremos.

Incluso para usar un martillo se necesita Tefilá

Rab Najman de Tolteshin estaba usando un martillo; en uno de esos golpes no calculó bien y se golpeó el dedo muy duro.

Le preguntó su maestro Rab Natan: ¿Por qué antes de usar el martillo no rezaste para que no te golpees el dedo?²⁷⁸

---

²⁷⁸ Berumó Shel Olam 363.

Incluso la inteligencia depende de Hashem:

Pregunta la Guemará: ¿Qué debe hacer la persona para ser inteligente? Que le pida inteligencia al dueño de la inteligencia, que ese es Hashem.²⁷⁹

Dijo **Rabí Akiba Iguer**²⁸⁰ que cuando se tiene buena concentración en la Berajá de “Ahabat Rabá”, es Segulá para recordar el estudio.

Dijo el **Netzib de Volojin** sobre **Rab Iser Zalman Meltzer** que cuando no lloraba en la Berajá de “Ahabat Rabá”, no tenía el mérito de decir alguna novedad en su estudio.²⁸¹

La fuerza de las lágrimas en la Tefilá

Contó **Rab Jaim Zonenfeld** que una mujer llegó con uno de los Tzadikim de la ciudad y comenzó a llorar inconsolablemente, puesto que su hija se encontraba muy enferma e inconsciente sin probabilidades de curarse.

El Tzadik le pidió a la mujer que se retirara de ahí para quedarse solo en su cuarto y comenzó a llorar por esa mujer para que se curara pronto. Cuando salió el Tzadik de su cuarto le mandó a la mujer un vaso lleno de agua y le pidió que le vertiera unas gotas sobre la boca de su hija enferma. Así hizo la mujer y después de unas cuantas gotas sobre su boca, la hija despertó.

---

²⁷⁹ Masejet Nidá 70b.

²⁸⁰ Yoré Deá 376.

²⁸¹ Berumó Shel Olam 297.

Historias sobre la Tefilá

Les mandó a decir el Tzadik que ese vaso lleno de agua no eran aguas ni medicinas, sino que eran las lágrimas que él había derramado por la salud de su hija, y esas lágrimas tienen la fuerza de curar a alguien.²⁸²

---

²⁸² Gilu Biradá 246.

Preguntas frecuentes sobre la Tefilá

Pregunta:

¿Para qué es necesario pedirle a Hashem? Él sabe todo lo que yo necesito...

Respuesta:

No hacemos Tefilá para informarle a Hashem de nuestra situación y de nuestros faltantes, sino para refrescar en nuestra conciencia la total dependencia que tenemos de Hashem. Mientras más Tefilá hacemos, más certeza inyectamos en nuestro corazón de que todo depende de Él.

Pregunta:

¿Para qué rezamos y rezamos tantas veces?

Respuesta:

Mientras más Tefilot hacemos más dependientes nos sentimos de Hashem. Debemos saber que una de las finalidades de la Tefilá es sentirnos dependientes de Hashem, que no somos nada si no fuera por Él, que no tenemos nada si no fuera porque Él nos da todo lo que tenemos.

Hashem hizo este mundo de manera que todo lo debemos recibir por medio de la Tefilá; es decir, si no hay Tefilá no recibimos nada. Si es así, ¿cómo es posible que exista mucha gente que jamás ha rezado y tiene mucho? La respuesta es: Hashem los mantiene por medio de que les hace un favor, es decir, como un hombre mantiene a un animal. Sólo lo mantiene por

Preguntas frecuentes sobre la Tefilá

ayuda. Pero cuando se hace Tefilá se está adquiriendo lo que está pidiendo en la Tefilá.

Pregunta:

Vemos que mucha gente reza por algo y no recibe lo que pidió. ¿Cómo se explica eso si dicen que la Tefilá es capaz de hacer que se reciba todo lo que se pida?

Respuesta:

1. Dijo el **Baal Shem** Tob: Muchas veces la persona pide por algo en específico y al final recibe otra cosa. Vamos a explicar: Cuando se hace Tefilá, esa Tefilá tiene una fuerza muy grande en el Cielo; por medio de ella hay Berajá en el mundo. Es posible que Hashem no le proporcione eso que pidió en específico ya que no es para su bien, pero esa Tefilá no es en vano, ya que algún día Hashem lo pagará de la mejor manera que le convenga.
2. Podría suceder que esa Tefilá les sirvió a otras personas y ellos se benefician por la Tefilá del compañero.
3. Dijo el **Jazón Ish**: A veces esa Tefilá le sirve a los hijos o a los nietos de quien rezó, y esas Tefilot lo ayudan material y espiritualmente.
4. Lo principal que se ganó por esa Tefilá, incluso que no fue contestado según lo que pidió, es el apego que tuvo esos momentos con Hashem.²⁸³

---

²⁸³ Más detalles en la próxima pregunta.

La Tefilá

Pregunta:

¿Qué debe hacer la persona que tiene problemas y reza para salvarse de ellos, pero no es respondido?

Respuesta:

La persona que piensa que la Tefilá viene para salvarse de los problemas está totalmente equivocada. La Tefilá funciona totalmente al revés: los problemas vienen para que la persona rece. Es decir, la Tefilá es la finalidad, no es el medio.

En el momento que la persona hace Tefilá, ya tiene un provecho, que es unirse y apegarse a Hashem; y no sólo eso, sino que ya cumplió con la finalidad de los problemas.

Incluso que sus problemas son de dinero, de salud, etcétera, e hizo mucha Tefilá y no fue respondido, no es eso lo principal, eso es secundario; lo principal es la unión y el sentimiento de dependencia ante Hashem.

Pregunta:

¿Qué consejos existen para reforzarse en la Tefilá? Tenemos el deseo de rezar mejor, pero ¿cómo?

Respuesta:

1. Creer de verdad que estamos hablando con Hashem.
2. Entender que no hay otro en el mundo que nos pueda ayudar más que Hashem.
3. Saber que Hashem desea ayudarnos.
4. Entender que con una Tefilá bien hecha podemos resolver todos nuestros problemas.

Preguntas frecuentes sobre la Tefilá

Pregunta:

¿Qué debo hacer para que Hashem me escuche?

Respuesta:

Únicamente alzar la vista hacia Hashem, platicar con Él y entender que nos escucha en cada momento que le llamemos.

Pregunta:

¿No es mucha presión hacia Hashem rezarle tantas veces al día y toda una vida de 90 años?

Respuesta:

Por cuanto que la Tefilá es una manera de conectarse con Hashem y sentirnos dependientes de Él, Hashem no se siente presionado, sino al contrario, Hashem se siente bien, ya que cuando nosotros pedimos en la Tefilá nuestras necesidades estamos manifestando nuestra dependencia íntegra de Él y esa es la finalidad de la creación.

Pregunta:

¿Para qué rezamos si ya está todo destinado en Rosh Hashaná?

Respuesta:

Sobre esto tenemos varias contestaciones:

1. En Rosh Hashaná se decreta la cantidad, pero no está decretado cuánto va a rendir. Podría suceder que a la persona se le hayan destinado \$100, pero gastará \$101; o al contrario, podría recibir \$40 y gastará sólo \$39.

La Tefilá

2. Lo que se establece en Rosh Hashaná es lo que Hashem nos tiene decretado, pero nosotros debemos contar con los utensilios necesarios para recibir la berajá que Hashem nos quiere enviar. Uno de esos utensilios se llama Tefilá y se compara a un barril lleno de vino: lo único que debemos hacer es abrir la llave para recibir el vino; esa llave se llama Tefilá. Y no sólo eso, sino que por medio de la Tefilá ese sustento será para nuestro bien, ya que muchas veces hemos visto a gente que por tanto dinero que tiene le surgen problemas y alejamiento con su familia, presunción, etc.²⁸⁴
3. Dice la Guemará: “En Mazal LeIsrael”, es decir, el pueblo de Israel es capaz de cambiar su Mazal –su destino–.²⁸⁵ ¿De qué manera? Explica Rashí: “Por medio de la Tefilá es capaz de cambiar su destino para bien”.

Pregunta:

¿Qué se puede hacer para no deprimirse o desanimarse de seguir rezando después de tantas Tefilot que se hicieron y no se vieron respondidas?

Respuesta:

1. Debe saber que el simple hecho de haberse unido con Hashem por medio de la Tefilá ya es una gran ganancia.

---

²⁸⁴ Mishnat Aharón de Rab Aharón Kotler.

²⁸⁵ Masejet Shabat 156.

Preguntas frecuentes sobre la Tefilá

2. Muchas veces Hashem cambiará su decreto únicamente llegando a una cantidad exacta de Tefilot. Como lo vimos con Moshé Rabenu, que hizo 515 Tefilot y debía llegar a 516 para ser respondido. Está prohibido desanimarse incluso después de decenas de Tefilot, ya que nadie sabe cuántas Tefilot se necesitan para que Hashem le responda.
3. Debe saber que las Tefilot que hizo ayudaron a que haya Berajá en el mundo; ninguna Tefilá llega en vano. Una Tefilá de una sola persona es capaz de traer mucha bendición al mundo o incluso de frenar la destrucción del Bet Hamikdash.²⁸⁶

Pregunta:

¿Para qué rezar después de que ya fue decretado algo?

Respuesta:

Vamos a explicar algo interesante acerca de los decretos. Primero debemos saber que existen tres tipos.²⁸⁷

1. Hay un tipo de decreto no muy común al que no le influye la Tefilá. Pero incluso que se tenga este tipo de decreto la Tefilá no es en vano, así como explicamos anteriormente.
2. Hay otro tipo de decreto que tiene un tiempo determinado, un tiempo limitado, y se irá con o sin Tefilá. En el caso que no se haga Tefilá, el decreto lo quitará Hashem como regalo así como se mantiene

---

²⁸⁶ Masejet Guitín 56a.

²⁸⁷ Pele Yoetz "Zivug".

La Tefilá

un animal: por pura piedad de Hashem. Pero por medio de la Tefilá el decreto se irá por consecuencia de la Tefilá en una forma de ganancia, no de regalo. Este tipo de decreto es más común que el anterior.

3. Un tipo más de decreto es el que únicamente se irá por medio de la Tefilá. Si rezó se va el decreto, de lo contrario el decreto sigue en pie. Este tipo de decreto es muy común.

Para resumir: En cualquier tipo de decreto se deberá esforzar en la Tefilá. Ya sea para anular el decreto o para unirse con Hashem.

Pregunta:

¿Para qué es necesario rezar tres veces al día?

Respuesta:

La Tefilá es el alimento espiritual de la persona. Así como la persona necesita comer tres veces al día, así mismo necesita rezar tres veces al día para sentir el apego, dependencia, apoyo, unión con Hashem todo el día completo.²⁸⁸

Pregunta:

Si la Tefilá es tan elevada, ¿por qué mucha gente la desprecia?

Respuesta:

1. Hashem estableció que la Tefilá siempre es recibida, pero no es contestada de inmediato. Hashem quiere

---

²⁸⁸ Kuzari Maamar 3.

Preguntas frecuentes sobre la Tefilá

que cada uno de nosotros tengamos libre albedrío; si la Tefilá fuera contestada de inmediato, no existiría el libre albedrío. También sucede que cuando alguien hace mucha Tefilá y no es contestado podría llegar a despreciar la Tefilá, ya que no ve resultados inmediatos.

2. No valoramos ni creemos que la Tefilá es tan elevada y es la solución a todos nuestros problemas.

Pregunta:

¿Qué consejos existen para que la Tefilá sea recibida?

Respuesta:

Existen muchos consejos para que la Tefilá sea recibida. Vamos a mencionar algunos solamente:

1. Creer en la Tefilá, es decir, valorar la Tefilá, confiar en ella. Creer que un *Barejenu* nos puede salvar de problemas económicos. Creer que un *Refaenu* puede curar a alguien de problemas de salud que ni los doctores dan esperanzas.
2. Rezar con el sentimiento de que sin Hashem no somos nada y sin Él no tenemos nada. Un sentimiento de dependencia total hacia Él.
3. Adelantar Tzedaká y Teshubá a la Tefilá.
4. Rezar muchas veces, y saber que no es forma de presión o imposición.
5. Rezar con palabras personales. Pedirle a Hashem con palabras que salgan de nuestro corazón. No basta con rezar lo que está escrito en los libros.

La Tefilá

6. Pedir por el otro. Cuando se pide por el prójimo, uno es respondido primero.
7. Rezar con lágrimas.

Pregunta:

Está escrito en Tehilim: “A un corazón roto Hashem nunca lo desprecia”.²⁸⁹ ¿Cómo dice eso el Tehilim? Sabemos que debemos rezar con alegría.

Respuesta:

No debemos pensar que se contradice un corazón roto con la alegría. Es posible rezar con un corazón roto y al mismo tiempo estar alegres. Al rezar debemos sentir que no tenemos nada y que si no fuera por Hashem no tendríamos nada; pero debemos sentirnos alegres de que podemos platicar con Hashem y podemos unirnos a Él en cualquier momento que necesitemos.

Pregunta:

¿Se debe rezar para recibir nuestras necesidades o para que no lleguen problemas?

Respuesta:

Dice la Guemará: “Que la persona rece y pida que no se enferme, ya que si no rezó y se enfermó, le descuentan méritos para que se cure”.²⁹⁰

Vamos a explicar:

---

²⁸⁹ Tehilim 51, 19.

²⁹⁰ Masejet Shabat 32a.

Preguntas frecuentes sobre la Tefilá

1. Hashem creó el mundo de tal manera que no es posible recibir nada si no fuera por la Tefilá. Cuando la persona recibe algo sin Tefilá lo está recibiendo de una manera de regalo y no porque se lo merece.
2. Cuando alguien reza y es contestado en esa Tefilá debe estar seguro que eso que recibió será para su bien, ya que se lo ganó por medio de su Tefilá. Pero si recibió algo sin haber rezado, es posible que eso no fuera para su bien.
3. Cuando la persona reza por algo y lo recibe no le descuentan de sus méritos, ya que lo consiguió como consecuencia y no como regalo.

Pregunta:

¿Qué consejos existen para concentrarse en la Tefilá? Se me complica mucho concentrarme cuando rezo...

Respuesta:

Uno de los mejores consejos para concentrarse en la Tefilá es pensar frente a quién estamos parados. Debemos poner atención en que estamos parados frente al Rey del mundo. Debemos saber que tenemos la oportunidad de pedir lo que queramos, tenemos la oportunidad de resolver todos nuestros problemas con una Tefilá que se haga. No perdamos la ocasión de platicar con el Rey del mundo, Él todo lo puede y Él todo lo quiere.

La Tefilá

Pregunta:

Sabemos que todo depende de la persona, menos las cosas espirituales; si es así, ¿Cómo es posible hacer pedidos espirituales? ¿Cómo le pedimos a Hashem que nos mande Irat Shamaim?

Respuesta:

- Dijo el **Jazón Ish**: Es verdad que “Todo depende del Cielo, menos el Irat Shamaim”, pero por medio de la Tefilá, incluso en temas de Irat Shamaim (temas espirituales), es posible recibir ayuda celestial para poder superarse.²⁹¹ Así como dice la Guemará: “Si Hashem no nos ayudara, no podríamos”.²⁹²
- Rab **Jaim Frinlander** contesta: “Todo lo relacionado a crecer espiritualmente necesita un esfuerzo; para llegar a tener Irat Shamaim se también necesita un esfuerzo y la Tefilá es parte del esfuerzo para llegar a tener Irat Shamaim”.²⁹³

Pregunta:

¿Hasta cuánto se debe rezar?

Respuesta:

Dice la Guemará: “Ojalá que podamos rezar todo el día”.²⁹⁴ Mientras más se rece es mejor. Ya sea en el coche, en la calle, caminando, acostado, etcétera; mientras más se

---

²⁹¹ Berumó Shel Olam 297.

²⁹² Masejet Kidushin 30b.

²⁹³ Sifté Jaim Moadim 1, 246.

²⁹⁴ Masejet Berajot 21a.

Preguntas frecuentes sobre la Tefilá

levante la vista a Hashem para platicar con Él, más unión existe. Se debe rezar por cualquier necesidad que se tenga, ya sean detalles pequeños o grandes.

Pregunta:

Sabemos que la Tefilá sin concentración es como un cuerpo sin alma y como una cáscara sin fruta. Si alguien sabe que al rezar no se puede concentrar, ¿qué pasa con esa Tefilá? ¡Esa Tefilá sin concentración no llegará a Hashem!

Respuesta:

Dicen los Jajamim: “Las Tefilot que se hacen sin concentración, Hashem las guarda en un lugar especial. Cuando esa persona pudo rezar concentrado, todas esas Tefilot que “guardó” suben hasta lo más alto del Cielo y tienen mucha fuerza”.

Pregunta:

¿La Tefilá sirve incluso cuando ya se decretó algo?

Respuesta:

Podemos ver en la historia que la Tefilá tiene fuerza de romper decretos malos.

- Encontramos en la Guemará que Rab Cahana tuvo larga vida por medio de la Tefilá, incluso que él era descendiente de Elí HaCohen y ellos tenían un decreto de morir jóvenes.²⁹⁵

---

²⁹⁵ Talmud Yerushalmi Masejet Rosh Hashaná 2, 5.

La Tefilá

- Nos cuenta el profeta que Jizkiahu estaba muy enfermo, hasta el grado que Hashem le dijo que morirá, pero Jizkiahu volteó su cabeza contra la pared, rezó a Hashem y pudo vivir quince años más.²⁹⁶
- Lo mismo lo vimos con nuestras matriarcas que eran estériles y por medio de la Tefilá pudieron tener hijos incluso que según la naturaleza era imposible procrear.

Pregunta:

¿Es posible saber si la Tefilá fue recibida?

Respuesta:

Sí es posible saberlo. Si la persona siente satisfacción en su Tefilá y se siente tranquilo después de haber hecho Tefilá, debe estar contento y seguro de que su Tefilá se recibió.

Al hacer una Tefilá con lágrimas y el corazón roto, y por otro lado alegre porque pudo acercarse y unirse con Hashem, debe saber que esa Tefilá es muy especial.

Pregunta:

¿Es mejor leer muchos Tehilim sin concentración o pocos con concentración?

Respuesta:

Existe una regla en la Torá: “Es mejor poco con concentración, que mucho sin concentración”.

---

²⁹⁶ Melajim 2, 20, 1- 6.

Preguntas frecuentes sobre la Tefilá

Muchas veces se organizan cadenas para terminar el Tehilim en un tiempo corto y realmente es difícil concentrarse en decir tanto. El terminar el Tehilim de esta manera es una categoría muy grande, pero que se trate de tener concentración lo mejor posible. Sin embargo debe saber que es preferible poco con concentración que mucho sin concentración.

Pregunta:

¿Cómo podemos llegar a rezar de forma que no lleguemos al aburrimiento y al fastidio?

Respuesta:

Contestemos con una pregunta: Si se nos presentara una lámpara con un genio dentro durante tres veces al día durante toda nuestra vida, ¿acaso nos aburriríamos o nos fastidiaríamos? Seguramente no, por cuanto que tenemos la oportunidad de pedirle lo que queramos. Así mismo es la Tefilá: tenemos la oportunidad de pedirle al Rey de reyes, que es Hashem.

Pregunta:

¿Cómo es posible pedir que el prójimo haga Teshubá? La Teshubá es algo que depende de la persona y sólo con el esfuerzo es capaz de llegar a ella; es decir, depende el libre albedrío de cada uno y uno.

Respuesta:

Cuando la persona pide que su compañero haga Teshubá, Hashem lo ayuda y esa Tefilá que hizo por él

La Tefilá

es capaz de influenciar en su libre albedrío. La Tefilá es capaz de cambiar el libre albedrío de otra persona.²⁹⁷

Pregunta:

Hay mucha gente que dedica una hora a rezar en un campo o en algún lugar apartado de la gente. ¿Es necesario hacer esto?

Respuesta:

No existe un tiempo fijo ni lugares específicos para platicar con Hashem. Muchos Jajamim acostumbraban a platicar con Hashem en lugares apartados de la gente para unirse con Él, contarle sus necesidades y sentirse muy apegados. No existe tiempo fijo para platicar con Hashem ni lugares especiales para platicar con Hashem. Cualquier momento y lugar es propicio para hablar con nuestro padre que siempre nos escucha.

Pregunta:

Dice el Tehilim: “Karob Hashem Lekol Koreav, Lejol Asher Ikrauhu Beemet” –“Cercano está Hashem a todos los que lo invocan, a todos los que le invocan realmente (de verdad)”–.²⁹⁸ ¿Qué significa: “a todos los que le invocan realmente (de verdad)”?

Respuesta:

Si le decimos a Hashem que toda nuestra vida, todo nuestro sustento, toda nuestra salud, todo lo que

---

²⁹⁷ Berumó Shel Olam 310 en nombre del **Jazón Ish**.

²⁹⁸ Tehilim 145, 18.

Preguntas frecuentes sobre la Tefilá

tenemos y necesitamos única y exclusivamente depende de Él, estamos invocándolo realmente y de verdad; pero si también confiamos en el doctor, en el abogado, en el licenciado, etcétera, ya no significa “a todos los que le invocan realmente (de verdad)”. No quiero decir que es prohibido ir con el doctor o contratar a un licenciado, pero debemos saber que “todo” depende de Hashem. El doctor y el licenciado son mensajeros de Hashem, y la decisión la toma Hashem en lo absoluto.

Pregunta:

¿Qué sentido tiene “decir” la Tefilá si sólo basta con el pensamiento? Sabemos que Hashem pide el corazón...

Respuesta:

Rabenu Bejaye contesta que la persona debe pronunciar las palabras para concentrarse mejor en sus pensamientos.²⁹⁹

---

²⁹⁹ Jobot Halebabot Jeshbón Hanefesh 3, 9.

La Tefilá

Quisiera agradecer a las personas que tan generosamente han contribuido para la publicación de este libro:

*Para la hatzlajá, berajá
y beriut de
Jack y Rivky Beteck y de
David, Shaul y Gabriel Itzjak*

*Dedicado para que Hashem reciba las Tefilot de Am Israel y por fin le diga basta a nuestros sufrimientos, que nos ayude a hacer Teshubá Shelema y que nos mande pronto al Mashiaj, reuniéndonos de la diáspora y reconstruyendo el Bet-Hamikdash pronto en nuestros días,
Amén Veamén.*

*Para que la familia Agnon Srugo junto con todo Am Israel podamos educar a nuestros hijos en el camino de Hashem, con mucha
Tora e Trat Shamaim.*

*Para la hatzlajá, berajá y
beriut de
Alberto Mercado Alfie*

Agradecimientos

*Para la hatzlajá, berajá y
beriut de
Familia Linder Masri*

*Para la hatzlajá, berajá y
beriut de
Linda Michan y toda su familia*

*Para la hatzlajá, berajá
y beriut de
Isaac, Linda, Galia y Benjamin
Michan Levy. Donado por sus padres*

La Tefilá

Para la hatzlajá,
berajá y beriut de

Daniel y Sary
Hilu e hijos

En honor a mis
queridos padres

José y Raquel
Jasqui

Para la
hatzlajá, berajá y
beriut de
Todo el pueblo
de Israel

Leiluy
Nishmat
Ezra Ben
Letife

Para la hatzlajá,
berajá y beriut de

Shlomi y Alice
Kabbani e hijos

Para la Refuá Shelema de
kol hajolim veba petzuim shel am
Israel u Bijlalam
Jaim Yosef Ben Elvira
Ruben Ben Jana
Miriam Bat Frida
Geula Bat Miriam
Esther Ilana Bat
Miriam

Agradecimientos

Para la hatzlajá,
berajá y beriut de
Hilel y Rosy
Kabbani y
familia

Para la hatzlajá,
berajá y beriut de
Judy
Michan

Para la hatzlajá,
berajá y beriut de
Jacobo y Esther
Amkie y
familia

Para la hatzlajá,
berajá y beriut de
www.marmolerias.com
www.dekorar.com.mx
persianas, marmoles y
granitos
tel: 24528434

Leiluy
Nishmat
Eliahu Rafael
Ben Mary
Miriam

Para la hatzlajá,
berajá y beriut de
Familias:
Helfon Shaooli
Shaooli Ginde
Shaooli Asse

La Tefilá

Para la hatzlejá,
berajá y beriüt de
*Isaac, Simon,
Yael y Daniel
Aspani*

Para la hatzlejá,
berajá y beriüt de
*Ari y David
Saadia*

Para la hatzlejá,
berajá y beriüt de
*Familia
Poyastro*

Para la hatzlejá,
berajá y beriüt de
*Sharon Rophie
y Norma Shira
Rohie*

Para la hatzlejá,
berajá y beriüt de
*Miriam
Mercado*

*Leiluy
Nishmat
Yemile Ribka
Bat Lilitan*

*Leiluy Nishmat
Hajajam Eliahu
Hacohen Suli
Ben Bamba*

Para la hatzlejá,
berajá y beriüt de
*Salomón
Michan Ch.*

Para la hatzlejá,
berajá y beriüt de
*Marcos
Michan B.*

Para la Refuí
Shelema y pronto de
*Yonathan
Ben Yemi*

*Leiluy
Nishmat
Frida ferdose
bat Rebeca*

Para la hatzlejá,
berajá y beriüt de
*Familia
Manx Galante*

Para la Refuí
Shelema y pronto de
*Charles Ben
Sara*

Para la Refuí
Shelema y pronto de
*Isaac Ben
Graciela*

Para la hatzlejá,
berajá y beriüt de
*Familia
Cherem Hanui*

Agradecimientos

Para la hatzlajá,
berajá y beriüt de

Familia
Tronlan Halabe

Para la hatzlajá,
berajá y beriüt de

Familia Houhen
Mustri

Para la hatzlajá,
berajá y beriüt de

Familia Sitton
Levu

Para la hatzlajá,
berajá y beriüt de
Isidoro Ezra Ben
Linda y Esther
Bat Lakja

Para la Refuá
Shelema y pronto de

Marcos Ben
Margarita

Leiluy
Nishmat
Emilia Bat
Leife y Moshe
Ben Mazal

Leiluy
Nishmat

Renee Bat
Celine

Para la Refuá
Shelema y pronto de

Frida Bat
Linda

Para la hatzlajá,
berajá y beriüt de

Familia
Zeitoune

Para la hatzlajá,
berajá y beriüt de
Sara Lorena
Corkidi

Para la hatzlajá,
berajá y beriüt de
Benjamin
Levy y familia

Para la hatzlajá,
berajá y Shalom de

Tsaac y Linda
Michan