

ESTUDIO DEL SHULJÀN ARÙJ - SHIUR 1

1. ¿QUE ES SHULJAN ARUJ?

CONCEPTO LITERAL: El Shulján Aruj - , es un libro obra del cabalista medieval, rabino Yosef Karo (Safed, 1565), cuya normativa es aceptada por prácticamente todas las corrientes y ramas diversas del judaísmo. A diferencia del Talmud, el Shulján Aruj es una obra mono sémica.

CONCEPTO RABINICO: “Shulján Aruj” significa la mesa está dispuesta, este código de leyes ha ejercido la mayor y más poderosa influencia sobre la vida judía en más de 400 años, desde su aparición.

Hasta el presente, la mayoría de los rabinos y estudiosos basan sus fallos en los fundamentos del “Shulján Aruj” en todo lo referente a la vida judía, en todas las diásporas de Israel.

El “Shulján Aruj” también se ha visto complementado con el libro “Mapá”) Mantel), del famoso Ramá (Rabi Moshé Iserlish de Cracovia, 1525-1572).

CONCEPTO JUDAICO: Shulján Aruj es el nombre por el que se conoce a la más importante recopilación de normas de conducta contenidas en la religión judía.

2. CRONOGRAMA

DI-S TRANSMITIÒ LA LEY ORAL A:

MOSHÈ RABENU

YEHOSHUA

PINEJAS Y LOS SABIOS

ELÌ

SHEMUJEL

DAVID

AHIYÀ

ELIYAHU

ELISHÀ

YEHoyADÀ

3. ¿BIOGRAFIA DE RABÌ YOSEF CARO?

= Rabi Iosef Caro nació en España, en la ciudad de Toledo, en el año 1488, cuatro años antes de la expulsión de los judíos de España.

Su padre Rabi Efraím Caro, quien partiera de España junto a todos los expulsados, primero arribó a Portugal junto a su familia y a su pequeño hijo Iosef.

Pero tampoco en Portugal permanecieron durante demasiado tiempo, puesto que allí los persiguió la inquisición. Y así fue como la familia más tarde llegó a Turquía. También en esa tierra el rabino Iosef Caro deambuló de una ciudad a otra. Y así los historiadores señalan que vivió en Andrinópolis, Necrópolis, Salónica y, posiblemente, también en Constantinopla.

* **HISTORIA DE RABÌ YOSEF CARO**

En Andrinópolis Rabí Iosef Caro tenía una gran “Ieshivá” (Academia Talmúdica), y allí también había comenzado a escribir su famosa obra, el “Beit Iosef” (la casa de Iosef) que al principio fue un texto que explicaba el libro “Tur” (código elemental de las leyes judías), en el año 1522. Esta obra concluyó posteriormente en la ciudad de “Tzfat” (Safed) y precisamente dio origen, más tarde, al “Shulján Aruj”.

Tomando como base el comentario al “Tur”, elaboró, Rabi Iosef Caro un sistema de codificación, que desarrolla las diferentes leyes rabínicas y los fundamenta en el Talmud. Trae además, una síntesis de opiniones rabínicas diversas y las analiza para dar finalmente su opinión.

Tardó más de veinte años en escribir el “Beit Iosef” y otros doce, aproximadamente en revisarlo, hasta que en 1555 lo presentó en público.

- Por aquella época muchos judíos y rabinos sefardíes famosos comenzaron a establecerse en Eretz Israel. Jerusalem y Safed entonces se convirtieron en afamados centros de la Torá. En especial “Tzfat” (Safed), devino en la ciudad de los cabalistas.

Rabi Iosef Caro, que había soñado con afincarse en Eretz Israel, en 1536 arribó a Safed con sus florecientes 48 años. En esa ciudad vivió hasta el año 1575, cuando murió el 13 de Nisán a la edad de 87 años.

Rabi Iosef Caro pudo ver cómo su Shulján Aruj pronto fue adoptado por todas las diásporas de Israel. Ello se debió a la razón, no menor, de que él había logrado una compilación sistemática y accesible de todas las leyes judías, a fin de que cada judío pudiera aprender por sí mismo una ley.

4. RABÌ IAAKOV BEN ASHER – BÀAL HATURIM

Es el autor de una obra gigantesca, que aún hoy en día, más de 600 años más tarde, sigue siendo estudiado por los alumnos y las autoridades de la ley judía. For this work, of which we shall speak later in greater detail, is the basis of the *Shulchan Aruch* ("Prepared Table"), the standard code of Jewish law throughout the world, and through the ages.

1270-1343, era hijo del Rosh y compuso, basándose en la obra de su padre, una recopilación clasificada según los temas llamada, "Arbaà Turim".

5. DIVISIONES DEL SHULJÀN ARUJ

Su estructura de 4 libros, sigue un orden análogo al de los Libros de Turim, de Rabí Jacob ben Asher específicamente son:

- Tur Óraj Jaim (מִיֵּיהַ חַרוּא): ciclo de vida, oraciones y festividades.
- Tur Ioré Deá (הַעֵד הַרְוִי): kashrùt y luto, entre otros.
- Tur Even Haezer (רְזֵעָה וְבֵא): relaciones entre el hombre y la mujer.
- Tur Joshen Mishpat (טַפְשֵׁם יְשׁוּחַ): derecho público, penal y privado.

6. BIOGRAFÌA DEL RAMÀ

= Al código de Rabí Iosef Caro, el Shulján Aruj, Rabí Moshé Iserles agregó acotaciones en base a las cuales, en casos de discrepancia con los dictámenes de Rabí Iosef Caro, se conduce el judaísmo de procedencia europea -Ashkenazí-.

¿Quién era Rabí Moshé Iserles? (1520-1572) - EL "RAMÀ"

Rabí Moshé -conocido también por la sigla que compone su nombre y apellido: Ramán- nació en el año 1520, en la antigua y renombrada ciudad polaca de Cracovia.

- A la edad de treinta años Rabí Moshé regresó a su ciudad natal, Cracovia, y estableció una Ieshivá -Seminario Rabínico- que mantuvo con su propio dinero, donde numerosos alumnos saciaron su sed de conocimientos de la Torá y el Talmud.

Gracias a las grandes riquezas que poseía, Rabí Moshé asistía a sus alumnos ocupándose de sus necesidades materiales. Rabí Moshé estuvo al frente de su afamada Academia

Talmúdica por más de treinta años, creciendo su fama día a día. El Ramá también escribió numerosos libros sobre temas Cabalísticos y sobre otros campos de la Torá. Falleció en Cracovia el jueves 18 de Iyar, Lag Baomer, del año 1572.

7. BIRKOT HASHA`HAR = BENDICIONES MATUTINAS

Algunas entregas anteriores hemos hablado sobre las bendiciones matutinas –bircot hashajar- y aclaramos que las mismas no están limitadas a un tiempo determinado, por lo tanto quien olvidó pronunciarlas en la mañana puede recitarlas durante el día, hasta la puesta del sol.

A continuación, aclararemos brevemente las diferencias que existen al respecto entre las bendiciones matutinas en general y las bendiciones sobre la Torá, que también pronunciamos en las mañanas a finalizar las bircot hashajar.

Las bendiciones matutinas o bircot hashajar, son las bendiciones que comienzan con la frase “Elohai neshama shenata bi tehorá...” –D-os, el alma que me has entregado es pura...- y concluyen con las bendiciones sobre el estudio de Torá. Estas bendiciones deben ser recitadas por todos, hombres mujeres y niños, como ya lo aclaramos oportunamente.

Escribe nuestro maestro Rabí Ovadia Yosef, Shlit”a, que si recuerda que no ha pronunciado las bendiciones matutinas en los cánticos que continúan al Baruj Sheamar y que son pronunciados previo a las bendiciones sobre la Shemà, recitará estas bendiciones al concluir toda su Tefilá de Shaharit.

Excepción hecha de la primera bendición matutina, Elohay Neshamà, la cual pronunciará al concluir estos párrafos y antes de comenzar las bendiciones sobre la Shemà, o sea al concluir Ishtabbaj, pues de no hacerlo en este momento las mismas se eximirían con la bendición de mehye hametim de la amidá y por lo tanto ya no podría pronunciarlas.

Asimismo podrá recitar las bendiciones matutinas, bircot hashajar, entre las bendiciones de la Shema, si recuerda en dicho momento que las ha obviado.

8. CONCEPTO DE HALAJÀ: Viene de la palabra HALOJ que significa ANDAR, La Halajá es la recopilación de las principales leyes judías, que incluyen los 613 mitzvot, y posteriormente las leyes talmúdicas y rabínicas, así como sus tradiciones y costumbres.

9. ESTRUCTURA DE LA TEFILAH

- a. **ORACIONES PRELIMINARES: KORBANOT**
del principio hasta Hodù.
- b. **ORACIONES PREPARATORIAS: ZEMIROT (Cánticos)**

- **cánticos preliminares:** de Hodù – A. Mèlej

- **Berajà inicial:** BARUJ Sheamar
- **Cánticos intermedios**
- **Berajà final:** Yishtabah – Kadish.

c. EL CORAZÓN DE LA TEFILAH: KERIAT SHEMÀ Y AMIDÀ

- Berajot iniciales de Keriath Shemà: Yotzer Or y Ahavat Olam
- Keriath Shemà
- Berajà final de Keriath Shemà: Emet Veyatziv
- Punto culminante de la Tefilah: la Amidà (Shemona Esrè)
- Repetición de la Amidà por el Jazan (Hozarà)
- Tajanun – súplicas
- Keriath HaTorah: lectura de la torah (lunes, jueves, Rosh Jodesh, etc.)

• KADISH

d. ORACIONES POSTERIORES

- Ashrè, lamnatzeah, Uvà Letzion
- Kadish
- Tefiah le david, Bet Yaakov, el salmo del día
- Kadish
- Pitùm haKetòret
- Kadish
- Alenu leshabèaj

10. ORACIONES PRELIMINARES KORBANOT

- LA AKEDA:** es nuestra “tarjeta de presentación”, en la cual invocamos el mérito de nuestro padre Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo por orden Divina, lo que nos inspira a sacrificar nuestras malas acciones y cumplir sin traba las mitzvot.
 - **Lectura de los Korbanot:** son obligatorios aún si no los ofrecemos en la práctica, su lectura y nuestra disposición de sacrificar nuestra voluntad animal ante la voluntad Divina, nos procura la expiación.
- ZEMIROT:** Son alabanzas a Di-s y expresión de su gloria, deben preceder las oraciones que recitamos mas adelante para rogar por nosotros, nuestro pueblo y el mundo entero, tiene la fuerza de anular los malos decretos que impiden que neutras oraciones se eleven.
 - hay que pronunciar las Zemirot con voz melodiosa, palabra por palabra, tratando de comprender su significado.
 - Al recitar Baruj Sheamar, se hace de pie, se toman los 2 tzitziot delanteros que se besan antes de soltarlos al final. està totalmente prohibido hablar desde Baruj Sheamar hasta el fin de la Amidà, aún par asuntos de mitzvà.

11. CONTENIDO DEL SHEMÀ

El shemà contiene 3 secciones de la torah:

- a. Shemà hasta Uvishareja: aceptación del yugo de la supremacía Divina, obligación del estudio de la torah.
- b. **Veahà im Shamoà hasta Kimè Hashamàyim al Haaretz:** aceptación del yugo de los mandamientos en general.
- c. **Vayomer hasta Aní Adonai Elohejem:** precepto del Tzitzit.
 - dos berajot anteriores:
 - **Yotzer:** Alabanza por la creación material y espiritual.
 - **Ahavat Olam:** Reconocimiento de haber sido elegidos par cumplir la torah.
- d. **Berajà posterior:** Emet Veyatzit: expresión de nuestra fe sobre la verdad de la torah y de nuestra gratitud por la providencia milagrosa que nos acompaña.

12. LA AMIDÀ - también es llamada, Shmona Esrè, porque se compone e 18 berajot, a las cuales los sabios le añadieron màs adelante una para completar 19, se recita 3 veces por día, se dice de pie y en silencio, y la repetición de la amidà se hará en voz alta.

13. ESTRUCTURA DE LA AMIDÀ

La amidà comprende 19 Berajot divididas en 3 grupos:

- Las 3 primeras Berajot: Alabanzas de Di-s
- Las 3 últimas Berajot: Agradecimiento a Di-s
- Las 3 Berajot intermedias: Rogativas

a. BERAJOT PRIMERAS DE ALABANZA

- **AVOT:** Magen Abraham, Di-s Bondadoso, por el mérito de nuestros padres.
- **GUEVUROT:** Mehayè Hametim – Di-s Omnipotente que hace resucitar a los muertos.
- **KEDUSHÀ:** HaÈl HaKadosh - Di-s Santo

b. 13 BERAJOT INTERMDIAS DE ROGATIVAS:

- concédenos sabiduría de la torah, acepta nuestro retorno en teshuvá, perdónanos, redímenos, cúranos, bendícenos con abundancia, reúne a los dispersos de tu pueblo Israel, renueva la aplicación de la justicia de la torah, quebranta las fuerzas del mal, sostén a los justos y a todo Israel y cumple sus esperanzas, reconstruye el templo de Jerusalem, Haz florecer la salvación, escucha nuestras plegarias.

c. 3 BERAJOT FINALES DE AGRADECIMIENTO:

Avodà Retzè: somos tus servidores y deseamos que vuelva a manifestarse Tu Divinidad en el Templo.

Modim: estamos llenos de gratitud pues todo te lo debemos

Sim Shalom: estamos supeditados a tu bendición de paz.

MODO DE VESTIRSE Y CUBRIRSE LA CABEZA

SHIUR 2

סימן ב דין לבישת בגדים וכיסוי הראש 76

כה. בעל תשובה הרוצה לסגף את עצמו ולילך יחף לצורך כפרה על עוונותיו, יש ליעץ לו שלא ינהג כן, והתיקון הטוב ביותר לכפרת עוונותיו הוא להרבות בלימוד התורה יותר ויותר.
 ילקום יסר

La ropa tiene el propósito principal de cubrir y calentar el cuerpo. No obstante, sabemos que además, durante toda la historia, sirvió también para clasificar e indicar las diferentes posiciones económicas entre la gente, entre ricos y pobres, reyes y esclavos, así como diferentes rasgos de cultura y nivel social.

En la actualidad, la ropa también determina equipos deportivos, soldados y religiones. La ropa adquiere suma importancia en el judaísmo, ya que es a través de ella que nos manifestamos como "los soldados del ejército de Hashem".

- Esto se nota aún más entre los diferentes sectores religiosos, tales como Sefaradim, Ashkenazim, Litaim, Jasidim, etc., mostrando a través de la ropa con quién nos identificamos. Sin embargo, todos sin excepción, servimos al Creador del universo por medio del cumplimiento de la Torá.

Es por eso que somos comparados a un ejército, donde el uniforme de un marino es distinto al de un piloto, y éste al de un soldado raso, aunque todos sirven a la misma nación y con un solo propósito, pero convierten las diferentes gamas de colores en un arco iris.

Algo es aceptado por todos: Que queda estrictamente prohibido la falta de ropa, ya que causa mayor tentación entre las personas debido a la exhibición de las diferentes partes del cuerpo, aunque sea en pequeñas porciones.

El Ben Ish Jay explica este concepto de manera profunda y bella, basándose en el versículo que se refiere a la serpiente, símbolo del Yétzer Hará (instinto del mal), en el que se indica que "La serpiente era 'Arum" (Bereshit 3, 1). Este término tiene dos significados: Astuto o desnudo.

El Ben Ish Jay indaga que el hecho de que la Torá haya utilizado la palabra "Arum" es para aclarar que el Yétzer Hará se apega al desnudo/a, incitando y provocando a la persona.

Es por eso que la Halajá nos enseña que entre las primeras cosas que tenemos que hacer al amanecer, es vestarnos adecuadamente. De igual manera, la Kipá forma parte de la vestimenta judía, no desde nuestra época.

Existen pruebas de hace aproximadamente 3,000 años que revela que los judíos siempre iban con la cabeza cubierta. Este hecho fue comprobado por el profesor Warner Kaler en su libro "La Biblia y la historia", en donde resalta en un obelisco dedicado al triunfo del rey de Asiria nombrado Shalmanezer III (años 824 a 858 a.e.c.).

En éste figuran jeroglíficos que muestran a un grupo de judíos enviados a la ciudad de Siro por el rey Yehú, rey de Israel. En estos relieves se ve claramente cómo los hombres llevaban una vestimenta recatada, además de la cabeza debidamente cubierta con una especie de Kipá distintiva de aquella época.

No debemos olvidarnos que una de las tres cosas por las que ameritamos la redención de Egipto, fue el hecho de que no cambiamos nuestras vestimentas.

Que sea la voluntad ante Di's que también el esfuerzo que nosotros hacemos en estos tiempos ante tanto descaro y desfachatez que demuestran las masas, permaneciendo con nuestras vestimentas originales de recato y dignidad, sea digno para que nos aproxime la redención final, pronto y en nuestros días, Amén.

Modo de vestirse y cubrirse la cabeza - *Modo de vestirse*

1. Debe apresurarse a levantarse por la mañana y ser cauteloso de vestirse y Desvestirse con recato. Que no piense que nadie lo observa, incluso cuando se encuentra en una habitación cerrada, ya que todo el mundo se colma del honor de Hashem.

Por eso, toda parte del cuerpo que generalmente está cubierta, no deberá descubrirla, por honor a Hashem. Los niños, desde que tienen uso de razón, deben acostumbrarse a vestirse con recato.

2. Incluso, en lugares donde no es posible mantener el cuerpo cubierto, como Cuando se baña, nada en el mar, etc., debe procurar no caminar con la cabeza descubierta sin necesidad. Asimismo, debe procurar desvestirse y vestirse lo más próximo al lugar donde se bañará.

3. Debe ser prudente de no vestir ropa que lo desprecie a los ojos de la gente, Ya que todo el que no agrada a la gente tampoco agrada a Hashem, por lo que sus rezos no son aceptados.

Por eso, debe verificar que no se invierta la ropa que viste, de manera que no queden las costuras al descubierto. Esto aplica incluso en la ropa que lleva debajo y no queda a la vista de la gente, ya que además del motivo antes mencionado, vestir ropa invertida provoca olvido.

Asimismo, debe vigilar que sus ropas no despidan mal olor y no comportarse Extrañamente, sino conducirse como todos. Los que se dedican al estudio de la Torá deben considerar esto todavía más, para que no diga la gente por su causa "Pobre de los que estudian Torá ¡Son indignos y despreciables!", Di's nos libre.

Además, escribe Maimónides: “La vestimenta del Talmid Jajam debe ser agradable y limpia, y está prohibido que se encuentre en ella alguna mancha, suciedad o similares.

Tampoco debe vestir atuendo de reyes que todos deban mirar, ni vestimenta de pobres que desprecie al que la porta, sino debe vestir ropa intermedia que sea agradable”.

5. Al vestirse o bañarse, es correcto comenzar por la cabeza, siendo el rey de los miembros. Asimismo, se le da prioridad a la derecha, ya que en varios pasajes de la Torá figura que la derecha tiene una importancia especial.

En cambio, cuando se desviste o se quita los zapatos, debe comenzar por el lado izquierdo y con el zapato izquierdo, ya que así se manifiesta la importancia de la derecha.

6. Cuando se calza los zapatos, se coloca primero el derecho sin atar sus Agujetas (cordón de los zapatos), luego se calza el izquierdo y ata sus agujetas, y por último ata las agujetas del zapato derecho.

El motivo por el que se anticipa a atar el zapato izquierdo es porque, con relación a amarrar, la Torá le dio una especial importancia a la izquierda, como lo refleja la Mitzvá de Tefilin, que se coloca y se ata en el brazo izquierdo.

Algunos explican que se amarra la izquierda primero para doblegar así al instinto del mal, mismo que se ubica del lado izquierdo de la persona. Si calza zapatos sin agujetas, se coloca primero el derecho y luego el izquierdo.

Cuando se quita los zapatos, es correcto desatar primeramente las agujetas del zapato izquierdo, luego las del derecho, y se retira primero el zapato izquierdo y luego el derecho.

7. Incluso, si es zurdo, de manera que se coloca el Tefilín en el brazo derecho, Deberá calzarse primero el zapato derecho y luego el izquierdo.

No obstante, pese a que según algunas opiniones debería de atarse primero las agujetas del zapato derecho (al igual como en su caso se coloca el Tefilín en el brazo derecho), en la práctica deberá atarse las agujetas anticipando las del zapato izquierdo.

Si es zurdo de mano y de pie, o si es zurdo sólo de pie, se coloca y se ata primero las agujetas del zapato derecho. 8. Si calza un zapato que se amarra De su costado derecho e izquierdo, se debe atar primero su lado izquierdo y luego el derecho.

9. Con relación a la mujer, según algunas opiniones primero se calza y ata las agujetas del zapato derecho ya que ella no se coloca el Tefilín (e incluso si quisiera colocarse los Tefilín se le impide), y según otras opiniones también la Mujer debe atarse primero su zapato izquierdo y luego el derecho, igual que el hombre.

En la práctica, puede proceder como desee. Cuando se quita los zapatos para Calzar otros en honor a Shabat o para lustrarlos en honor a Shabat, se quita primero el derecho, siendo que se los retira para cumplir una Mitzvá.

Sin embargo, cuando se los quita en víspera de Yom Kipur o en víspera de Tish'á Beav para calzar zapatos permitidos de usar en estos días, se retira primero el izquierdo.

11. Debe ser precavido de no vestir dos prendas al mismo tiempo, ya que Eso provoca olvido, y aunque se permite desvestirse dos prendas al mismo tiempo, es correcto evitar hacerlo conforme a las opiniones que lo restringen, especialmente cuando corre el riesgo (al retirarse dos prendas juntas), de que vuelva a vestírselas juntas.

Se permite calzar al mismo tiempo zapatos con sus galochas (forro que Cubre el calzado y lo protege de la nieve o el lodo), pues no se considera como si vistiera dos prendas al mismo tiempo.

13. No debe colocar ropa debajo de su cabeza cuando duerme, ya que según Algunas opiniones esto provoca olvido. Si la ropa no es suya, existen diferentes opiniones al respecto, por lo que siempre que le sea posible debe evitarlo incluso si la ropa no es suya.

De cualquier manera, se permite dormir cuando la ropa se encuentra debajo de la almohada donde apoya su cabeza. Es correcto evitar colocar zapatos debajo de la cama, a un lado de la cabecera.

No se debe caminar con el cuerpo muy erguido demostrando así orgullo, ya que provoca que la Divinidad se aparte. De hecho, incluso sin caminar, se prohíbe permanecer parado con el cuerpo erguido.

Esta regla no sólo aplica para los Talmidé Jajamim, sino para todos, y no sólo en el Bet Midrash, sino en cualquier lugar, ya que todo el mundo se colma del honor de Hashem.

Por otro lado, que no agache la cabeza más de lo habitual, sino de manera normal, es decir, lo suficiente como para que pueda ver si alguien viene de frente sin la necesidad de levantar la vista.

• **Cubrirse la cabeza**

15. No se permite caminar la distancia de dos metros (aproximadamente), o incluso permanecer inactivo el tiempo que le llevaría caminar dos metros, con la cabeza descubierta.

Algunas opiniones lo consideran una falta absoluta. Otras, lo aprecian sólo como una buena cualidad, y otras más lo consideran como una falta absoluta sólo para los Talmidé Jajamim, mientras que para la demás gente lo evalúan sólo como una buena cualidad.

De cualquier manera, pese a que la Halajá se determina como los que la aprecian sólo como una buena cualidad, en la actualidad se debe ser riguroso en este concepto, ya que al cubrirse la cabeza testimonia su relación con la sociedad de los que respetan la Torá y sus Mitzvot, y no viceversa, Di's libre.

Por eso, todo el que teme a Hashem debe ser precavido de cubrirse la cabeza cuando camina en la vía pública.

Además, en la práctica existe en esto algo más que una buena cualidad, ya que la Kipá sobre la cabeza del hombre que teme a Hashem señala y refleja que pertenece a la comunidad religiosa, con el temor a Hashem sobre él.

En cambio, todo el que camina con la cabeza descubierta provoca que la gente lo mal interprete, haciendo que crean que no pertenece a este grupo.

Con mayor razón cuando se encuentra en la cercanía de algún Rabino que deberá cubrirse la cabeza como la Halajá lo exige.

16. Es apropiado caminar con una Kipá lo suficientemente grande como para que le cubra toda la cabeza, o por lo menos la mayoría. No obstante, la Halajá permite vestir una Kipá que no le cubra la mayoría de la cabeza, siempre que pueda verse notoriamente desde cualquier ángulo, por delante y por detrás.

Durante la lectura del Shemá' y la 'Amidá, y con mayor razón cuando se dice el Bircat Hamazón, es apropiado usar sombrero, si le es posible, o por lo menos una Kipá que le cubra la mayor parte de la cabeza.

17. Se permite caminar en la estancia donde se baña, nadar en el mar y andar por la playa con la cabeza descubierta, por lo que no es indispensable que cada vez que sale del mar, se vaya a buscar su Kipá para cubrirse la cabeza.

No obstante, cuando se siente a comer o a descansar un tiempo determinado en la playa, es apropiado y adecuado vestir la Kipá y evitar así quedarse mucho tiempo con la cabeza descubierta (especialmente cuando debe bendecir antes de comer, ya que se prohíbe bendecir con la cabeza descubierta).

De cualquier manera, no se debe reprender al que descansa un tiempo determinado en la playa sin mantener su cabeza cubierta.

18. Aunque no es obligatorio dormir con la cabeza cubierta, es correcto procurar mantener la cabeza cubierta toda la noche mientras duerme, si le es posible.

19. Se debe educar y acostumbrar a los niños desde que comienzan a caminar, o a más tardar a partir de los tres años (después de su primer corte de pelo), a mantener su cabeza cubierta.

20. Si se le cayó la Kipá y precisa caminar más de dos metros para levantarla, que se cubra la cabeza con la manga o con cualquier otra cosa. También puede cubrirse la cabeza con la mano de su compañero.

21. Se prohíbe bendecir o mencionar el nombre de Hashem con la cabeza descubierta. Con mayor razón que se prohíbe rezar la 'Amidá con la cabeza descubierta.

No obstante, si se le cayó la Kipá a la mitad de la 'Amidá y no se dio cuenta hasta después de terminarla, no es necesario que la repita. Con mayor razón si

transgredió y bendijo alguna Berajá con la cabeza descubierta, que no es Necesario que la repita.

22. Cuando se ve obligado a permanecer con la cabeza descubierta (como por ejemplo, cuando es sometido a juicio en el tribunal de los gentiles, cuando se corta el pelo o cuando nada), se permite que estudie Torá, mientras tanto con la mente, y no debe ser riguroso en evitar estudiar Torá a causa de tener Descubierta la cabeza y provocar así la falta del estudio de Torá.

Lo mismo aplica cuando se baña en una estancia privada que no cuenta con inodoro (taza), que se le permite pensar mientras tanto en asuntos de Torá, pese a que su cuerpo y cabeza estén descubiertos.

23. Si se encuentra con la cabeza descubierta y escuchó que su compañero menciona una Berajà o Kadish, se le permite responder Amén con la cabeza descubierta.

Por eso, si se quitó la Kipá para colocarse el Tefilín de la cabeza y antes de cubrirse la cabeza de nuevo con su Kipá escuchó Kadish, de manera que deberá responder "Amén, Yehé Shemé Rabá etc.", deberá responder Amèn.

24. Si trabaja en un lugar donde no le permiten cubrirse la cabeza ni siquiera con un gorro o similar, y no consigue algún otro medio para sustentarse, algunas opiniones le permiten permanecer con la cabeza descubierta en su trabajo para poder así mantenerse.

Otros exigen que por lo menos vista una peluca para mantener así cubierta su cabeza, y otros no lo precisen, ya que de cualquier manera da la impresión de tener la cabeza descubierta.

Si no existe una necesidad mayor para descubrirse la cabeza, que no tema de los que se burlan de él por cubrísela.

Lo apropiado es aconsejarse en cada caso con un Rabino para que le determine cómo proceder.

25. Aunque la Guemará (Shabat 10b) afirma que uno de los nombres de Hashem es "Shalom", se permite saludar a su compañero diciéndole "Shalom" o "Shabat Shalom" incluso si su compañero tiene la cabeza descubierta y provocaría de este modo que le respondiera con la palabra "Shalom" a su saludo.

Esto se debe a que la prohibición de mencionar el nombre de Hashem con la cabeza descubierta se limita únicamente al nombre de Hashem común (Ado-nay) o la palabra Elohim (Di's).

No obstante, si le es posible, es preferible saludar en estos casos de alguna otra manera, como "Buenos días", "¿Cómo estás?", etc.

Es importante saber que en la actualidad, debemos anticipar el saludo a toda persona, incluso a los malvados, diciendo "Shalom", etc., ya que a eso se refirieron nuestros sabios cuando establecieron anticipar el saludo a "toda" persona, lo cual incluye a los malvados, pues el versículo que dice que "No hay paz ("Shalom") en los malvados", hace referencia al mundo venidero.

Por eso, en la actualidad es Mitzvá anticiparse a saludarlos, para que los que se Dedicaron al estudio de la Torá y los que temen a Hashem sean agradables a sus ojos.

26. Si, por ejemplo, se encuentra frente al peluquero con la cabeza descubierta y éste lo saluda diciéndole "Shalom", se permite responderle diciéndole "Shalom". No obstante, de ser posible, que responda con algún otro término.

Cabe reiterar que se permite estudiar Torá mientras tanto con la mente, y no debe ser riguroso en evitar estudiar Torá a causa de tener descubierta la cabeza y tener que hacer Netilá después de cortarse el pelo, como se mencionara en el capítulo 4, inciso 54.

No se debe caminar o sentarse fuera de Israel sobre piso no enlosado, como afirmaron nuestros sabios (Shabat 129a):

"Que siempre la persona venda (incluso) las vigas de su casa, y que se compre zapatos", a lo que explica Rashí el motivo: "Ya que no existe mayor desprecio que el que anda descalzo".

No obstante, en Israel se permite caminar descalzo incluso sobre la tierra misma, sólo que por dignidad, no es apropiado comportarse diferente a la gente del lugar.

Se permite caminar o sentarse sobre piso enlosado. Sólo en caso de ser posible, es bueno que interrumpa entre su cuerpo y el piso con una prenda.

Una persona que, como consecuencia de su arrepentimiento por sus malas obras, decide sufrir caminando descalzo para así expiar por sus pecados, se le debe aconsejar no proceder así, ya que el mejor remedio para expiar los pecados es incrementando su estudio de Torá cada vez más y más.

La Torá, representando el manual y guía perfecta para la vida, acompaña a la persona en todos los momentos del día y le enseña cómo comportarse, en todo lugar, situación y entorno, sin dejar rincón alguno, pues "El mundo se colma de la presencia de Di's".

Es interesante que, incluso, se determinan las leyes de cómo comportarse en el baño, al momento de hacer nuestras necesidades, qué está permitido leer, si se permite hablar, el recato que debemos seguir aún bajo estas circunstancias y hasta la forma de asearnos.

Esto a cualquiera le parecería demasiado. Podríamos pensar "Ahora sí llegaron lejos". Sin embargo, el que reconoce el objetivo de este "Manual", comprende que todo es para nuestro bien físico y espiritual, como se puede comprobar a lo largo de cada inciso.

Es interesante que en el texto de la Berajà que mencionamos después de hacer nuestras necesidades, recordemos al "Trono Celestial", factor que no figura en ninguna otra Berajà.

Explican al respecto nuestros Sabios, que esto es para recordar a la persona que Hashem lo vigila en todo momento, incluso cuando se encuentra en la privacidad del sanitario y haciendo sus necesidades. Esto se puede comprender de dos maneras, siendo las dos totalmente verídicas:

Hashem observa nuestro comportamiento en todos lados. No importa qué tan menospreciado pudiera ser. Hashem está observando desde su Trono Celestial Cada movimiento.

Hashem se preocupa por nuestra salud y bienestar siempre, incluso cuando hacemos algo tan trivial como nuestras necesidades. Lo que nos resta es comprender que, si incluso en el sanitario Hashem nos observa, podemos adoptar fácilmente que también lo hace en todas las demás áreas de la vida, sin excepción.

COMPORTAMIENTO EN EL SANTUARIO

SHIUR 3

סימן ג הנהגת בית הכסא

דרך זריזות ונקיות להרגיל עצמו לפנות בוקר וערב, דהיינו קודם תפלת שחרית, וקודם מנחה וערבית, שהוא גם דרך נקיות.

ואם אינו יכול לפנות ילך די אמות, וישב ויעמוד עד שיפנה, או יסיה דעתו מדברים אחרים. וגם בהיותו שוכב על מטתו כלילה, אם הרגיש שצריך לעשות צרכיו, יתאזר לקום ולא יתעצל ולא יתרשל מחמת הקור הן מחמת הגשם.

ילקום יוסף

1. Las **cualidades de agilidad y limpieza** implican el hábito de acostumbrarse a evacuar por la mañana y por la noche. Es decir, antes de rezar Shajarit, antes de rezar Minjà y antes de rezar 'Arbit.

Si no puede evacuar, que camine dos metros, se siente y se levante (varias veces) hasta que evacúe, sin pensar en otros asuntos.

Asimismo, si estando recostado por la noche siente la necesidad de ir al sanitario, debe animarse a levantarse y no permitirse continuar durmiendo, ya sea a causa de frío, de lluvia o por cualquier otra causa.

2. Afirma la Guemará (Macot 16b) que todo el que se abstiene de hacer sus necesidades, transgrede la prohibición de "Bal Teshaketzú Et Nafshotejem" ("No abominen sus almas").

Por eso, si siente que debe de hacer sus necesidades, ya sea para orinar o para evacuar, que no se resista sino que vaya de inmediato. Además, cuando se abstiene de orinar corre el peligro de quedarse estéril, Di's libre.

Después de hacer sus necesidades debe lavarse las manos y decir la bendición de "Asher Yatzar".

No obstante, si supone que por lavarse las manos ya no podrá continuar durmiendo, es suficiente con que limpie sus manos con cualquier cosa que sirva para limpiar (como una toalla o trapo cualquiera) y que bendiga "Asher Yatzar", ya que bajo estas circunstancias puede respaldarse con el lavado de manos que hará cuando despierte por la mañana.

3. Por abstenerse de sacar gases no se transgrede la prohibición de "Bal Teshaketzú". Por eso, se permite abstenerse de sacar gases cuando se encuentra reunido con otras personas si ello lo avergonzará o provocará que los demás se incomoden.

Asimismo, debe ser precavido cuando se coloca los Tefilin y mientras los tenga puestos de no sacar gases. En caso de no poder abstenerse, deberá mover ligeramente el Tefilin de la cabeza hasta apartarlo de su lugar. Posteriormente, que lo regrese a donde debe ir.

4. También la nariz debe permanecer aseada, como que está escrito que "El alma del ser viviente está en su nariz", por lo que no es apropiado dejar la mucosidad en la nariz.

5. Si está escuchando la lectura de la Torá, leyendo la Meguilá o el Hallel, y siente la necesidad de ir al sanitario, incluso si evalúa que no podrá abstenerse por más de setenta y dos minutos, no es necesario que interrumpa, sino que termine lo que tiene en manos y después que haga sus necesidades.

Esto es siempre y cuando no incurra en la prohibición de “Bal Teshaketzú”, es decir, que no siente presión mayor para evacuar u orinar.

Asimismo, si siente la necesidad de ir al sanitario mientras imparte una conferencia al público o una clase a sus alumnos, y sospecha que si se retira, los alumnos no continuarán estudiando, no es necesario que sea riguroso en salir de inmediato para hacer sus necesidades.

No obstante, si está estudiando Torá y siente la necesidad de ir al sanitario de manera que con seguridad no podrá abstenerse por más de setenta y dos minutos, es más Correcto que interrumpa su estudio para hacer sus necesidades de inmediato, a menos que eso le provoque interrumpir su estudio excesivamente.

Sólo en caso de poderse abstener de hacer sus necesidades por más de setenta y dos minutos, e incluso si no está seguro de ello (es decir, que duda si realmente podrá Resistir tanto tiempo), tiene permitido continuar su estudio hasta concluir el tema y después hacer sus necesidades.

6. Cuando se sienta para evacuar, no debe hacerlo apresuradamente ni con Fuerza. Tampoco debe pujar en demasía. No debe evacuar de pie, ni apresurarse por salir del sanitario, sino permanecer ahí hasta que tenga la seguridad de no tener más la necesidad de evacuar.

7. En la época de los sabios del tiempo del Talmud se acostumbraba decir el párrafo “Hitkabedú Mejubadim etc.” antes de ingresar al sanitario, para rendir honor de este modo a los ángeles que acompañan a la persona en todo momento, solicitándoles De esta manera que esperen fuera hasta que termine de hacer sus necesidades.

En la actualidad es preferible no decirlo, siendo que el Shulján 'Aruj escribe que decir este párrafo podría denotar presunción, ya que no estamos en la elevada categoría Como para que los ángeles nos acompañen.

No obstante, según la opinión del Arízal se dice también en la actualidad, ya que por medio de que lo dice se salva la persona de no pensar en temas de Torá dentro del Sanitario (ver inciso 10).

De cualquier manera, en Yom Kipur, siendo que nos asemejamos a los ángeles, se permite decirlo.

8. Se debe comportar con recato cuando hace sus necesidades, descubriendo de su cuerpo sólo lo mínimo necesario para no ensuciarse, incluso cuando orina.

En la Guemará figura que no se debe descubrir más de diez centímetros aproximadamente por delante y veinte centímetros por detrás. No obstante, en la actualidad, siendo que los sanitarios cuentan con paredes y una puerta que los mantiene aislados del exterior, no es necesario limitarse a estas extensiones, sino sólo evitar descubrirse más de lo necesario.

Por la noche también se debe comportar con recato en el sanitario, respetando este comportamiento y cerrando la puerta del mismo, incluso si está oscuro. Estas reglas no sólo aplican para los Talmidé Jajamim, sino también para cualquier persona.

Si por buscar un lugar recatado para hacer sus necesidades, deberá abstenerse un poco hasta encontrarlo, no transgrede por ello la prohibición de "Bal Teshaketzú", ya que la dignidad es un factor importante.

Si por el olor desagradable que despide el sanitario se le dificulta permanecer dentro, se permite abrir la puerta mientras hace sus necesidades, siempre y cuando nadie pueda verlo.

Es apropiado acostumbrar a los niños, desde que tienen uso de razón, a ser recatados en el sanitario y de no hablar dentro del mismo.

9. No se permite platicar dentro del sanitario en lo absoluto, ya sea con su compañero que se encuentra fuera, respondiendo una llamada telefónica, o por cualquier otra causa.

Sólo en caso de que su teléfono comience a timbrar y pudiera ser que se trate de un asunto relacionado con pérdida monetaria, enfermedad, etc., si responde la llamada tiene en quién apoyarse, procurando ser lo más breve posible.

Se permite hablar en el sanitario en caso de tener la necesidad de hablar algún tema relacionado con el sanitario mismo, como pedir agua para asearse, etc. No obstante, bajo cualquier otra circunstancia, no se debe de hablar en el sanitario en lo absoluto, incluso si no se encuentra en su casa más que su propia familia.

10. Está escrito en la Torá: "Y será tu campamento santo", de lo que se aprende que está prohibido pensar en cuestiones de Torá dentro del sanitario, y con mayor razón que se prohíbe mencionar palabras de Torá o de cualquier otro tema santo, incluso si no lo dice en hebreo.

Además, como se detalló anteriormente, se debe evitar hablar en el sanitario de cualquier asunto, aunque no esté relacionado con Torá. Por eso, es aconsejable pensar en el sanitario en su negocio y sus cuentas, para evitar así que llegue a meditar en asuntos de Torá o que le lleguen pensamientos indecorosos, Dí's libre (Ver inciso 12).

Asimismo, se permite introducir y leer en el sanitario periódicos religiosos que no abarquen cuestiones de Torá, incluso si están escritos en letra molde (misma que se utiliza para la escritura del Séfer Torá), siendo que lo hace con la intención de evitar pensar en asuntos de Torá dentro del mismo.

En Shabat, siendo que es Mitzvá no reflexionar en sus negocios (aunque no se prohíbe), cuando ingresa al sanitario que piense en cosas sorprendentes que vio o Escuchó, etc.

11. Cuando se construye una casa, se debe procurar ubicar el sanitario lejos del lugar donde se estudiará Torá, para que no lleguen malos olores, etc. y al mismo tiempo para que el que se encuentra en el sanitario no escuche mientras tanto temas de Torá.

Con mayor razón que se debe tener esta precaución cuando se construye un Bet Hakeneset o un Bet Midrash.

De cualquier manera, si ya se edificó de esta manera, se permite hacer sus necesidades en ese sanitario ya que se considera percance, sólo deberá evitar pensar en la Torá que alcanza a escuchar dentro, como pensando en sus cuentas, etc.

Y se debe impedir que el mal olor sobrevenga al interior del Bet Hakeneset, especialmente cuando se está rezando.

12. Se permite pensar en asuntos de Torá dentro del sanitario o de la estancia donde se baña para librarse así de pensar en mujeres y similares, ya que pensar en asuntos de Torá en lugares indecorosos corresponde a una prohibición de

nuestros sabios, y la regla es que se permite transgredir una prohibición leve, con el fin de evitar transgredir una prohibición grave, como en este caso.

13. No se debe de entrar al sanitario si porta en su bolsa un pequeño libro de Torá, sino que deberá dejarlo fuera antes de ingresar.

En caso de haber gentiles alrededor y como consecuencia no tener la posibilidad de dejar su libro fuera del sanitario, o por cualquier otra causa, se permite ingresar al sanitario con él dentro de la bolsa de su ropa.

De ser posible, que además envuelva el libro en una bolsa de nylon. Se permite entrar al sanitario con fotos de Rabinos, ya que no reside en estas fotos ninguna santidad. No obstante, se prohíbe darles cualquier manejo degradante.

Se permite para los Sefaradim sentarse sobre una banca en la que descansan libros de Torá impresos con el sistema de las imprentas actuales, sin la necesidad de Levantarlos apoyándolos contra el respaldo de la banca.

No obstante, los Ashkenazim se abstienen de sentarse en estos casos.

14. Se debe tener mucho respeto ante la santidad de los libros de Torá. Se debe saber que con relación al que no se cuida de honrarlos (como por ejemplo, colocando la bacinica (recipiente para que los niños pequeños hagan sus necesidades).

En la Misma habitación donde se encuentran libros de Torá, de manera que el mal olor llena la estancia), está escrito que su cuerpo se profana ante la demás gente y se considera que profana la palabra de Hashem.

Asimismo, se acostumbra cubrir a los niños pequeños, de manera que no permanezcan desnudos frente a la luz de las velas de Shabat, ya que eso se considera un desprecio a dicha Mitzvá, incluso si se encuentran a distancia de las velas ya que, después de todo, la luz de las velas proviene de la Mitzvá en sí.

15. Se permite ingresar al sanitario aunque tenga la mente ocupada investigando la determinación de alguna Halajá y todavía no llega a alguna conclusión (sólo deberá dejar de pensar en ello antes de ingresar al sanitario).

16. Dentro del sanitario no se permite leer libros de gramática hebrea que fueron escritos por Rabinos, ya que por lo general eluden versículos para facilitar el propósito de saber leer apropiadamente, lo que puede tentarlo a pensar en la traducción del versículo mismo.

Asimismo, no se permite escribir cánticos utilizando versos que figuran en el Talmud dentro del sanitario, ya que eso sin lugar a dudas lo inducirá a pensar en su contenido.

17. Se permite pensar en asuntos relacionados con caridad, de los preparativos Para el día de Shabat, de lo que necesita para construir la Sucá o cualquier otro asunto relacionado con cualquier Mitzvá, dentro del sanitario o de la estancia donde se baña. Incluso se permite dar caridad en la estancia donde se baña.

18. Debe ser cauteloso en limpiarse bien después de evacuar, primeramente con papel higiénico y posteriormente con agua, ya que lo elemental de esta limpieza reside en hacerlo con agua. Si es sensible, será suficiente con limpiarse utilizando papel higiénico mojado.

En caso de no contar con agua, deberá limpiarse con papel higiénico apropiadamente hasta quedar completamente aseado. Ciertamente es que el Shulján 'Aruj escribe que No se debe de asear con elementos inflamables (como sucede con el papel higiénico), sin embargo, en la actualidad se acostumbra permitir limpiarse con papel higiénico y similares.

19. Es conveniente cerciorarse de que los niños, a partir de la edad en que se les puede instruir, que mantengan su cuerpo aseado después de hacer sus necesidades, y es compromiso de la madre instruir a sus hijos a ello.

No obstante, se permite enseñar a los niños a decir Berajot, mencionar versículos y temas de Torá incluso si sabe que no se asean bien después de hacer sus necesidades.

Asimismo, se permite sentarse al lado de ellos y leer el Shemá', rezar y bendecir, siempre y cuando no despidan mal olor.

20. No se utiliza la mano derecha para asearse cuando termina de evacuar. Asimismo, el que es zurdo deberá asearse con su mano derecha.

Según algunas opiniones esta restricción aplica únicamente cuando se limpia directamente con la mano, más no cuando lo hace sujetando el papel higiénico.

21. No se debe orinar de pie cuando lo hace directamente al piso, ya que podrían salpicarse gotas de orina sobre su calzado. En caso de orinar desde un lugar elevado, sobre tierra blanda o en el sanitario se permite, ya que no corre el riesgo antedicho.

22. Si es soltero, cuando orina no deberá sujetarse el pene, sino únicamente a partir del glande (la "cabeza" del pene). Esto aplica incluso cuando orina desde un lugar que le provoca miedo, como cuando está parado en un lugar alto.

Si es hombre casado, su esposa está pura (es decir, no está Nidá) y se encuentra a su alcance, se permite, aunque también en su caso es preferible evitarlo.

23. No se permite introducir comida o bebida al sanitario, incluso si se está envuelta, cerrada y sellada en una caja que la aísla por completo del exterior. Por ello, tampoco se permite embodegar alimentos enlatados dentro del sanitario.

En caso de tener Comida en la bolsa de su ropa y precisar entrar al sanitario, si no dispone de un lugar donde dejar la comida, se le permite entrar con ella.

Si por cualquier motivo un alimento fue introducido al sanitario, es apropiado enjuagarlo tres veces con agua, en caso de ser posible (por ejemplo, si se trata de una fruta o similar). De no ser posible, se permite ingerirlo incluso si no representa pérdida mayor, aunque es apropiado evitar comerlo.

24. Se permite ingresar al sanitario con medicamentos en la bolsa de su ropa. Sólo en caso que el medicamento tenga sabor dulce y se saboree, se deberá proceder como se detalló en el inciso anterior.

25. Cabe hacer mención que, aunque se permite acomodar la cama de la manera que quiera, de ser posible, es apropiado ubicarla con la cabecera hacia el este y su otro extremo hacia el oeste.