

LEYES DE MAAJALE AKUM

Salomon Michan

Copyright 2011 by Smashwords Edition

LEYES DE MAAJALÉ AKUM

Leyes relativas a la cocción de alimentos por medio de un gentil; jalab Israel; vinos de goyim, y maneras de cuidar el alma y el cuerpo.

De acuerdo con el Shulján Aruj, incluye a los grandes Poskim Jajamim de nuestra generación

Salomón Michán M.

Edición 2011

Salomón Michán Mercado

Este libro puede conseguirse con el autor al teléfono:
52473912

O en la siguiente dirección de correo electrónico:

salomichan@hotmail.com

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

AGRADECIMIENTOS

Realmente quisiera agradecer desde lo más profundo de mi corazón a varias personas que cooperaron en la revisión de este libro; deseo que Boré Olam les pague su apoyo con mucha berajá y hatzlajá durante toda su vida:

A R. David Shwekey; a todos los abrejim jashubim que apoyaron en la revisión de libro; a Batia Coffman y a mi madre, señora Linda Michan.

Igualmente quiero agradecer a todos los donadores que contribuyeron para la elaboración de este libro; ya que por ellos tenemos el mérito de difundir la Torá, y así, que el Rey del Mundo, Boré Olam, tenga satisfacción nuestra.

El apoyo de mi esposa, al otorgarme su tiempo e ímpetu para seguir con las escrituras de libros, es algo que realmente no tiene valor; quiero agradecerle por el ánimo que me da día a día y por ayudarme a perfeccionarme cada vez más. Deseo que Hashem siempre nos conserve en el camino de la Torá y las mitzvot junto con mis hijos y todo Am Israel.

Le pido a Boré Olam que siga concediéndome la fuerza y el tiempo para seguir en el camino de la Torá, y así cumplir con su voluntad. Amén.

ÍNDICE

PREFACIO

BISHUL GOY

Introducción al tema

Halajot Bishul Goy

Comida cruda

Comida importante

Proceso para cocinar y se considere bishul Israel

Para sefaradim

Para ashkenazim

Formas de cocinar

Utensilios con los cuales cocinó un goy

Productos en los que puede haber bishul goy

Preguntas frecuentes

PAT AKUM (PAN DE GENTILES)

Motivo de la prohibición de pat akum

Tipos de panes prohibidos

Maneras para que se considere pan del yehudí

Diferentes tipos de masas para preparar panes, pasteles

De quién puede comerse pat akum

Preguntas frecuentes

JALAB AKUM

Introducción

Halajot

Guebinat akum

Jemat akum

Tipos de leches y quesos

Leche en polvo

Helados lácteos

Yogurt

Queso crema

Preguntas frecuentes

PROHIBICIÓN DE TOMAR BEBIDAS CON GOYIM

Introducción

Bebidas prohibidas

Preguntas frecuentes

VINO DE GOYIM (YÁIN NÉSEJ)

Como prohíben los goyim el vino

Vino hervido, pasteurizado, jugo de uva

Tipos de vino

Yehudim que traspasan la Torá en público

Más sobre yáin nésej

Tomar vino en reunión con un goy

DEBARIM MISHUM SAKANÁ

Los “pares”

Testamento de Rabí Yehudá Hajasid

Peligros que no tienen base

Olvido de la Tor

Ordenanzas referentes a comidas

Carne y pescad

Pescado con y leche o ques

Ajos y cebollas peladas, o huevos crudos

Pan

Alimentos calientes

Aceitunas

Corazón, hígado, sesos

Comidas y bebidas debajo de la cama

Desabrocharse el cinturón antes de comer

Sal sobre la mesa

No hablar mientras se come

Comer o beber de pie

Comer sin ingerir bebidas

Beber o comer con utensilios rotos

Sobrantes de pan

Olor de los alimentos

Cubrir el cuchillo en Birkat Hamazón

Dejar pan sobre la mesa hasta después de Birkat Hamazón

Ordenanzas referentes a bebidas

Beber mucha agua

Aguas que estuvieron descubiertas en la noche

Tomar bebidas de un vaso del que tomó un abel

Verter gotas de agua al vino

Ordenanzas referentes a netilat yadaim

Netilat yadaim al despertarse

Los motivos de netilat yadaim

Sobre tocarse el cuerpo antes de hacer netilat yadaim

Sobre tocar alimentos antes de hacer netilat yadaim

Tipos de impurezas y de limpieza

Al salir del baño

Después de cortarse las uñas

Al tocar un zapato

Tocar partes del cuerpo que normalmente
están cubiertas

Rascarse la cabeza

Al caminar en el bet hajayim

Quien toca a un muerto

Después de tener relaciones íntimas

Otros casos

Extracciones de sangre

El que se corta el pelo 141

No despreciar la netilat yadaim

Maim ajaronim

Secarse las manos con la ropa

Ordenanzas referentes al baño

Hablar en el baño

Ordenanzas referentes a cortarse las uñas y el pelo

Tiempo para cortarse las uñas

Orden para cortarse las uñas

Qué hacer con las uñas

Ordenanzas referentes a ropas y zapatos

Ordenanzas referentes a la tefilá y al estudio

Ordenanzas referentes a los viajes

Ordenanzas sobre las mujeres embarazadas y las que amamantan

Precauciones para la mujer embarazada

Precaución para la mujer que dio a luz

Ordenanzas sobre el matrimonio

Nombres iguales del novio y el suegro, y de la novia

y la suegra

Ordenanzas sobre la vivienda

Ordenanzas referentes al habla

Ordenanzas referentes a la vista

Mirar el arco iris

Mirar la luna

Mirar idolatría, mujeres, gente enojada

Ordenanzas referentes al ain hará

Ordenanzas sobre la tzedaká

Consejos prácticos para tener buena memoria

PREFACIO

Está escrito: “Quién es como Hashem, que carga el pecado...”.¹ Al respecto, los Jajamim explican que cuando la persona peca, inmediatamente crea un ángel negativo, que se alimenta de los pecados de la persona. Pero Hashem, con su bondad, nos ayuda, y Él mismo da de comer a los ángeles y espera que nosotros volvamos en teshubá y nos arrepintamos de los pecados que cometemos.²

Si la persona se abstiene de cometer pecados y se sobrepone a su instinto, en el cielo lo consideran como que hizo una gran mitzvá, ya que está escrito: “La persona que sólo se sienta y no comete pecados, la recompensan como si hizo una mitzvá.”

Rabí Jananiá ben Akashiá dijo: “Quiso Hashem beneficiar al pueblo de Israel, por eso les dio Torá y mitzvot.”³ Rashí comenta que todas las mitzvot que Hashem dio al pueblo de Israel son para recibir recompensa por abstenerse de pecar.

Este comentario de Rashí merece análisis. ¿Por qué un yehudí recibiría recompensa por no comer insectos, si de todos modos no lo haría por asco?

Podemos responder esto con un ejemplo: A una persona le ponen frente a ella una comida de apariencia y olor muy desagradables, y además le dicen que dicha comida está envenenada. ¿Por qué razón dejaría de comerla? Sin duda porque sabe que está envenenada. Y

aunque no estuviera envenenada, tampoco la comería por asco; su motivo principal por el que no la comería sería por el veneno, y el hecho que no le gusta pasaría a segundo término.

Lo mismo sucede con la prohibición de comer insectos y gusanos, pues aunque la Torá no los hubiera prohibido, la persona no los comería por asco. Pero ya que la Torá estableció la prohibición de comerlos, el asco pasa a segundo término. La razón principal por la que los yehudim deben abstenerse de comer ese tipo de cosas es simplemente porque la Torá lo ordenó, y es como si estuvieran envenenadas.

Cada vez que un yehudí se priva de comer insectos o gusanos, está cumpliendo una mitzvá, que Hashem, con su bondad, nos obliga a cumplir de forma sencilla.⁴

Si a una persona se le presenta la oportunidad de comer algo prohibido frente a mucha gente, y se abstiene de comer, va a tener más pago del mencionado, ya que “mientras más grande es la prueba, más grande es la recompensa”.⁵

Esta historia ocurrió con un conferencista del programa de “Discovery” de Esh HaTorá, doctor Andrew Goldfinger:

El doctor Goldfinger fue alumno de la Universidad de Oxford. Varias veces al año, la Universidad de Oxford invita a sus alumnos a banquetes especiales, al cual asisten personas importantes. Como el doctor Goldfinger es un judío ortodoxo, siempre requiere por adelantado que le sirvan comida kasher. En una de estas ocasiones,

al doctor Goldfinger le tocó sentarse junto a un famoso autor judío.

Cuando finalmente la comida fue servida, todos recibieron un elegante plato, preparado con los cortes de carne más finos, llegó la comida kasher del doctor Goldfinger: una lata de atún sin abrir y una manzana, en un plato desechable.

De repente, el famoso autor giró hacia el doctor Goldfinger, y con voz suficientemente alta para que todos lo escucharan, dijo: “Miren aquí. Ambos somos judíos, pero yo estoy comiendo la comida de Freud, Mozart, Beethoven y Voltaire, mientras que tú comes algo de alguien absolutamente sin importancia.”

El doctor Goldfinger casi se desmaya de la vergüenza. Abrió la boca para responder, pero estaba tan nervioso que no pudo pronunciar ni una palabra. El doctor Goldfinger dijo: “Desde aquel día, he recordado esa escena miles de veces, preguntándome que pude haber contestado. Ahora sé lo que tendría que haber dicho:

“Es verdad que usted está comiendo la comida de Freud y Mozart. Pero yo estoy comiendo la comida de Abraham, Itzjak, Yaacob, Moshé, el Rey David, Maimónides y el Gaón de Vilna. De hecho, es justamente porque ellos comieron esta clase de comida que ninguno fue tan cruel como para humillar a otra persona en público como usted acaba de hacerlo.”

Dice la Torá: “Sobre ti llegarán todas las bendiciones y te alcanzarán, si escuchas la voz de Dios, el Eterno.”⁶

La mayor parte sobre el tema de kashrut en la Torá está mencionada al final de la Perashat Sheminí, y al principio de la Perashat Tazría, que habla de la mujer cuando da a luz. La relación de estas dos Perashiyot nos enseña cuánto la persona debe cuidarse de no comer comidas prohibidas, pues si no le damos importancia al tema de kashrut, podría provocar defectos en el cuerpo y en el alma de la descendencia de la mujer.⁷

¿Por qué las leyes de kashrut son jukim (mitzvot sin lógica aparente)?

Tanto las leyes de kashrut como las leyes de las relaciones prohibidas son jukim. Hay que señalar que en ambas áreas, toman lugar las necesidades físicas del hombre más poderosas. Cuando el hombre va detrás de la comida y el sexo, es difícil ser completamente objetivo. Es por eso que si las bases de las leyes de kashrut o de las relaciones prohibidas fuesen aparentes, el hombre siempre trataría de encontrar razones para permitirse en una u otra ocasión complacer sus deseos. Cuando la obligación pasa al reino de la lógica, el ser humano podría racionalizar, en forma lógica rebuscada, lo que quiere hacer. Por ejemplo: “Mi caso en particular no es un caso común” o “Yo soy lo suficientemente fuerte para aguantar la tentación”.

Es por eso que, precisamente, en las áreas de gran deseo, los jukim son muy valiosos. Cuando una mitzvá pertenece a los jukim, la puerta para la racionalización está cerrada. O algo está permitido o está prohibido. No hay lugar para el debate o subjetividad del razonamiento humano. Precisamente en áreas donde el ser humano

no puede ser objetivo, donde la influencia física puede fácilmente sobrepasarlo, los jukim son de mayor necesidad. No hay lugar para el acomodo. Si tuviéramos la oportunidad de racionalizar, la mayoría de nosotros deformaríamos la razón para complacer nuestros deseos. Es por esto que las leyes de kashrut son jukim.⁸

“El que cuida su boca y su habla, se cuida de sufrimientos del alma”.⁹

Sólo la olla nos separa:

Vamos a mencionar dos versículos que aparecen en el Tanaj para obtener una gran enseñanza.

Está escrito: “Vehayá Bet Yaacob Esh...”; “Y fue la casa de Yaacob fuego...”.¹⁰ De este versículo, los Jajamim explican que los yehudim son como fuego.

Por otro lado está escrito: “Shelaj Yadeja Mimarom, Petzeni Vehatzileni Mimaim Rabim, Miyad Bené Nejar”; “Envía tus manos desde las alturas, líbrame y rescátame de las aguas abundantes, de las manos de gente extraña”.¹¹ Los Jajamim dicen que esta gente son los goyim, que se comparan a aguas abundantes.

Si los Jajamim dicen que los yehudim son fuego y los goyim son aguas abundantes, ¿realmente el Tanaj quiere decir que los goyim van a gobernar sobre los yehudim?

El Rab de Ponovitch explica lo siguiente: Es verdad que el agua abundante apaga al fuego, pero sólo si el contacto del agua con el fuego es directo; pero si entre el fuego y el agua se coloca una olla, incluso que sea sólo una flama pequeña, éste tiene la fuerza de consumir el agua aunque sea abundante.

Los Jajamim nos hablan mucho de crear una separación entre los yehudim y los goyim, ya que únicamente si hay separación entre los yehudim y goyim, podemos continuar con nuestra identidad y no perder nuestro pasado.

BISHUL GOY

INTRODUCCIÓN AL TEMA

Desde la época del Talmud, los Jajamim decretaron crear barreras para no relacionarnos con los goyim. Entre esos preceptos decretaron no comer alimentos que fueron cocinados por ellos, pues si los comemos, puede haber acercamiento y finalmente caer en la grave prohibición de casarnos con ellos. El yehudí tiene un alma sagrada, que debe cuidarla, y no debe unirse con ninguna alma que no sea de la misma santidad; como dice el pasuk: “Quién es como tú, Israel, un solo pueblo en la Tierra.”¹²

En el Talmud está escrito: “Es muy importante invitar a comer a la gente, ya que acerca los corazones de los alejados.”¹³ De esta Guemará aprendemos que la comida puede acercar a la gente, aunque aparentemente esté alejada de uno.

Más adelante se explicarán estas leyes de una manera fácil y concreta.

Pero ahora explicaremos brevemente la diferencia entre pat akum y bishul goy.

Pat akum: Es el pan horneado por un goy de uno de los 5 siguientes tipos de granos: trigo, cebada, avena, centeno y espelta. Para que se considere pan del

yehudí, basta con que el yehudí prenda el fuego, ponga el pan dentro del horno o avive el fuego.¹⁴

Bishul goy: Son tipos de comidas que los Jajamim prohibieron comer si los cocinó un goy; esto sólo se transgrede si se cumplen 2 condiciones: 1) que la comida no pueda comerse cruda y 2) que la comida sea lo bastante importante como para servirse en un banquete honorable. Para que se considere que lo cocinó un yehudí, no basta con que haga una de las tres acciones que aplican al pan, sino necesita prender el fuego y poner la comida sobre éste.¹⁵

HALAJOT BISHUL GOY

Sin importar que cierto alimento sea totalmente kasher,¹⁶ los Jajamim prohibieron comerlo si lo cocinó un goy.¹⁷

Un motivo es por la consideración de que si una persona come algo guisado por un goy, pueda sentir cercanía, tener una relación cercana y finalmente casarse con él o sus hijos.¹⁸ Incluso que no haya la sospecha que vaya a casarse con un él, por ejemplo, que lo cocinó un goy que no tiene hijas para casarse, o es un cura que no tiene hijas, los Jajamim no hicieron tales diferencias.¹⁹

Otro motivo de por qué los Jajamim prohibieron comer ese tipo de alimentos, es si éste los cocina puede agregar algo taref en ellos.²⁰ Incluso si no existe esa sospecha, por ejemplo, que el yehudí está vigilando al goy, igualmente lo prohibieron.²¹

Comer alimentos cocinados por un yehudí que está en contra de la Torá, aunque según el primer motivo no existe prohibición de casarse con sus hijos,²² ya que existe el segundo motivo (que podría llegar a revolver algo teref –ya que no le importa respetar las leyes de la Torá–), es mejor abstenerse,²³ pero si ya la cocinó, se permite ingerirla.²⁴

Es prohibido decir berajá sobre una comida bishul goy, ya sea la berajá que se dice antes de ingerir el alimento o la que se dice después de comerlo.²⁵ Si un yehudí está enfermo y tiene el permiso de comer bishul goy, es permitido decir berajá sobre esa comida.²⁶

Hay dos condiciones para que se aplique la prohibición, si una no se cumple, es permitido que lo cocine el goy:²⁷

Que la comida que va a cocinar el goy no pueda comerse cruda. Pues si ese alimento puede comerse crudo, ya no habrá tanto acercamiento con el goy.

Que la comida que va a cocinar el goy sea apropiada para una mesa honorable, como un banquete (Bar Mitzvá, bodas, Berit Milá, etc.), comida para presidentes, reyes, o para cualquier persona considerada importante. Ya que si esa comida no es tan importante, no habrá tanto allegamiento con el goy que la preparó.

Vamos a explicar con más detalle estas dos condiciones:

COMIDA CRUDA

La comida cruda depende de cómo la mayoría de las personas se comen esa comida.²⁸ Aunque alguien se coma ese tipo de comida cruda, si la mayoría de las personas se la comen cocinada, la consideramos como alimento que sólo se come cocinado.²⁹

Si en algunos lugares ese alimento se come crudo (incluso en la mayor parte del mundo), y en otros lugares sólo se come cocido, depende del lugar de donde viva cada persona.³⁰

Si es del tipo de alimento que se come crudo con dificultad (por ejemplo, un huevo), no se considera que pueda comerse crudo, y si lo cocina un goy está prohibido comerlo.³¹

Si es del tipo de alimentos que solamente se comen crudos si se revuelven con condimentos, se considera que se come cruda y no se prohíbe comerlos.³²

Las frutas que se comen crudas, pero que no han madurado completamente, hay discusión sobre si aplica la prohibición de bishul goy o no.³³

Las verduras congeladas que se venden en los supermercados en general ya vienen precocidas, y es permitido que un goy las termine de cocinar.³⁴

La leche,³⁵ el queso, el aceite y la miel no tienen problema de bishul goy, pues se considera que pueden tomarse o comerse crudos.³⁶ Igualmente, el azúcar no

tiene problema de bishul goy, ya que la caña se come cruda.³⁷

No hay diferencia si los alimentos cambian o no su apariencia o forma con la cocción, igualmente es prohibido comerlo si los cocina el goy³⁸ (por ejemplo, una papa: cuando se la cocina, no cambia ni de apariencia ni de color, por lo que tiene problemas de bishul goy).

COMIDA IMPORTANTE

Para que se una comida se considere importante debe ser apropiada para servirse en mesas de reyes, presidentes, banquetes honorables, etc. Igualmente, para que cierto alimento se considere importante depende del lugar donde se vive, y no se considera como el resto del mundo. También depende de la época.³⁹

Para esta prohibición no se considera el tipo de producto (si es que es honorable para servirse en un banquete, ya que cualquier alimento o comida puede servirse en un banquete con una buena preparación, bien condimentada, etc.), sino solamente se prohíbe el producto en su estado cuando ya es apropiado para servirse en el banquete. (Por ejemplo, una papa: si una papa es horneada, puede servirse en un banquete, pero si se corta en rebanadas delgadas y se fríe, ya no se serviría en una mesa importante, pues no puede mejorarse cuando se fríe muy delgada.⁴⁰)

Aunque ciertos tipos de carne no se consideren importantes en sí mismos, está prohibido que los cocine un goy, ya que los Jajamim decretaron específicamente que cualquier tipo de carne es considerada importante.⁴¹

Si a cierto tipo de alimento sólo falta que se lo condimente para que ya pueda servirse en un banquete importante, se aplica la prohibición de bishul goy.⁴²

Verduras que pueden comerse crudas, pero se las hizo puré y la cocinó el goy, aunque no hubiera podido aplastarlas sin la cocción, no hay problema de bishul goy, ya que eran apropiadas para comerse crudas.⁴³

Si es cocinado cierto alimento, que no se considera importante, con uno que sí se considera importante, se necesitan 3 condiciones para que lo pueda cocinar un goy y sea permitido comerse⁴⁴ (y no hay problema de que anular lo prohibido.⁴⁵)

Que lo que no es importante (ó lo que se come crudo) sea lo principal de la comida.

Que se revolvió antes de cocinarlo.

Que lo importante no se vea (ó lo que no se come crudo), que se revolvió con lo importante a tal grado que no pueda separarse.

Ejemplo: una jalá con una capa de huevo encima:⁴⁶ lo principal es el pan; se untó antes de hornearlo; el huevo se revolvió con la masa.

Otro ejemplo: el café es un producto considerado importante, y no puede comerse crudo, pero ya que se

revuelve con agua, y la berajá correspondiente es Shehakol, decimos que el café se nulifica frente al agua y es permitido que el goy haga un café (aunque hay quien se cuida de no tomar café hecho por un goy;⁴⁷ pero según la ley, es permitido).⁴⁸ Lo mismo aplica para la cerveza.⁴⁹

Una empanada de carne o pescado, o de algún relleno que tenga problemas de bishul goy, seguimos la opinión sobre el relleno (y no se anula), ya que el sabor y el relleno se nota; por eso, si el relleno está crudo, el yehudí necesita realizar todo el proceso del horneado o de la cocción (poner la comida en el fuego). Pero si la carne o el relleno ya están cocinados y la masa no, se aplica la ley de pat akum y no la de bishul goy.⁵⁰

PROCESO PARA COCINAR Y QUE SE CONSIDERE BISHUL ISRAEL

Para considerar la comida bishul Israel, y sea permitida de comerse, hay diferencia entre sefaradim y ashkenazim, como vamos a explicar:

Para sefaradim

Para considerarlo bishul Israel, el yehudí necesita poner la comida encima del fuego.⁵¹ También basta con realizar el último proceso; por ejemplo, incluso que un goy haya prendido el fuego, basta que el yehudí ponga la comida encima; o si la comida ya estaba sobre la

estufa, basta con que el yehudí prenda el fuego.⁵² Igualmente es permitido si el yehudí avivó la lumbre, pero sólo en el caso que si no hubiera avivado el fuego, no se hubiera cocinado (por lo menos a un tercio de su cocción)⁵³ la comida.⁵⁴

Para ashkenazim

Para considerarlo bishul Israel, sólo se necesita prender el fuego; no hace falta poner la comida encima de éste. Incluso si el goy prendió el fuego y puso la olla encima, si el yehudí avivó el fuego, apresurando la cocción de la comida, es permitido.⁵⁵

Hay una opinión, según los ashkenazim, que si un goy usó un fuego, que prendió el yehudí, para prender la lumbre donde cocinará (por ejemplo, el piloto de la estufa lo prendió el yehudí y el goy tomó fuego del piloto y prendió la estufa), también se considera que el yehudí intervino en el cocimiento del guisado;⁵⁶ pero muchos Jajamim no están de acuerdo con esto, por lo que no debemos apoyarnos en esta opinión.⁵⁷

Si un goy empezó a cocinar y la comida todavía no ha llegado a un tercio de su cocción,⁵⁸ es permitida comerse en el caso que el yehudí quitó la comida de la lumbre y volvió a colocarla sobre ella.⁵⁹ Pero si ya se cocinó a un tercio, sólo se permite (si quitó la olla de la lumbre y la volvió a colocar sobre esta o apagó la lumbre y volvió a prenderla el yehudí) en el caso que sea antes de Shabat o Yom Tob, o si es tiene una pérdida considerable;⁶⁰ esto se aplica para los sefaradim. Pero para los ashkenazim,

aunque ya llegó al tercio de su cocción, y después el yehudí quitó y luego puso la comida (todavía le falta cocción), es permitido aunque no sea antes de Shabat,⁶¹ o no exista una pérdida considerable; de todas maneras, es mejor no apoyarse en esto y que no llegue a un tercio de su cocción.

Si un yehudí empezó a cocinar y llegó a un tercio de su cocción, es permitido que el goy siga cocinándolo.⁶²

Si existe la duda si ya había llegado al tercio de su cocción, o cualquier duda sobre bishul goy, la comida se permite.⁶³

Si un goy cocinó algo pero su intención no era cocinar sino hacer cualquier otra cosa, la comida no queda prohibida, ya que no se aplican los dos motivos principales de la prohibición.⁶⁴

Si un goy cocinó carne o pescado y cuando llegó el yehudí ya se había cocinado de un lado, está prohibido comerlos aunque el yehudí los voltee del otro lado, ya que de un lado ya estaba propicio para comerse.⁶⁵ Pero si solamente llegó a un tercio de su cocción, se permite que el yehudí voltee la carne y siga cocinándose.⁶⁶

Si un yehudí puso una carne al fuego y sólo se cocinó de un lado, y podría llegar a cocinarse del otro lado si la deja ahí mucho tiempo, es permitido que el goy voltee la carne.⁶⁷ (En el caso del shwarma, según los sefaradim, es necesario que el yehudí le de la vuelta a la carne, si es que pusieron cruda la carne en la barra de metal,⁶⁸ pero hoy en día, se trata que la carne se ponga precocida para ahorrarse darle la vuelta a la carne.)

Si un goy ya cocinó algo, está prohibido comerlo, pero es permitido tener provecho de esa comida; por ejemplo, regalársela a un goy o dársela a un animal.⁶⁹ Hay una opinión que sostiene que si el goy cocinó a propósito para molestar al yehudí, es prohibido dárselo a ese goy, e incluso dárselo a otro goy; pero si lo hizo por propia satisfacción, no para molestar al yehudí, es permitido que se lo dé a otro goy, pero no debe dársela al que lo cocinó.⁷⁰

Los alimentos cocinados por un yehudí (ya cocinados) que se enfriaron hasta el grado que no puedan comerse, es permitido decirle a un goy que los caliente.⁷¹

Hay quien opina que si cierto alimento fue cocinado en la casa de un yehudí no hay sospecha que le revuelvan algo teref, o que se case con un hijo del goy, como ya explicamos;⁷² pero nadie está de acuerdo con esta opinión,⁷³ sino solamente para ciertas ocasiones especiales, como explicaremos más adelante.

Hay una opinión que dice que los goyim con los que convivimos en la actualidad (como las sirvientas)⁷⁴ tienen permitido que cocinen para nosotros, ya que lo hacen para el yehudí y no existen los dos motivos de la prohibición.⁷⁵ Pero no debemos apoyarnos en esta opinión, sino sólo en caso de mucha necesidad y sólo en el caso siguiente:

En un restaurante que se cocina según la costumbre de los ashkenazim, que se apoyan en la opinión que sólo es necesario prender el fuego y no es necesario poner la comida encima de éste, hay quien dice que también los

sefaradim pueden comer ahí.⁷⁶ Pero hay quien discute con esta opinión, por lo que es mejor no comer ahí y pedirle al encargado yehudí que ponga la comida sobre la lumbre.⁷⁷

En el caso de hoteles o salones de fiestas, no nos apoyamos en la opinión que permite la comida como si fuera “casa de un yehudí”. Aunque el lugar sea rentando por un yehudí, no lo consideramos a él como el dueño del lugar. Pero hay opiniones que permiten si es complicado que un yehudí ponga la comida sobre el fuego.⁷⁸ Lo más recomendable es no apoyarse en esta opinión, sino únicamente en casos de mucha necesidad; por ejemplo, si una persona se va a vivir a una ciudad donde no existen restaurantes u hoteles que van de acuerdo a las leyes para sefaradim.⁷⁹

FORMAS DE COCINAR

No hay prohibición de bishul goy sino solamente cuando se cocina por medio de fuego, como freír, cocer, asar, hornear. Esto excluye la cocción por salado, encurtido, ahumado, etc.⁸⁰

Cocinar con electricidad es considerado como fuego. Por ejemplo, está prohibido que un goy cocine sobre una parrilla eléctrica.⁸¹

Hay discusión sobre si la comida que se cocinó en un horno de microondas se considera bishul goy o no, ya que no funciona con fuego, sino con ondas. Si se encuentra en una situación que ya cocinó el goy, y esa

comida es muy necesaria, se puede permitir comerla, pero decirle al goy que cocine ahí, no se debe.⁸²

Las donas, churros, sufganiot, etc. que son fritos en aceite, basta con que el yehudí prenda la lumbre; aunque existe la opinión que el yehudí debe freír ese tipo de comidas.⁸³ Ver la sección de pat akum para una explicación más amplia.

Las tortillas no se consideran bishul goy, por lo que no es necesario que las hornee un yehudí y podrían comprarse en cualquier tortillería; no obstante, es una conducta buena si sólo compra tortillas que fueron horneadas por un yehudí, pues se cumplirían con las opiniones que sostienen que sí es necesario.⁸⁴

Sobre el tema del atún ya han indagado mucho los Jajamim, por lo que es considerado como bishul goy.⁸⁵ De acuerdo con la ley para sefaradim es necesario que un yehudí ponga el atún a cocinarse (debe estar escrito en la lata “bishul Israel para sefaradim”).⁸⁶ Esto aplica también al sashimi de atún. Respecto a las sardinas no hay problema de bishul goy.⁸⁷ El salmón es permitido comerlo cocinado por un goy, ya que éste puede comerse crudo.

UTENSILIOS CON LOS CUALES COCINÓ UN GOY

Los utensilios de yehudim con los que cocinó un goy, se prohíben usar hasta que se les haga hagalá.⁸⁸ Si un goy ya cocinó con cierto utensilio, no se prohíbe la comida.⁸⁹

Si hay necesidad de cocinarle a un enfermo en Shabat y la persona que cocinó fue un goy, solamente el enfermo puede comerse esa comida en Shabat. Después de Shabat es prohibido para todas las demás personas por bishul goy;⁹⁰ los utensilios que se utilizaron no necesitan hagalá.⁹¹ Pero si el goy cocinó en la casa del yehudí, o son comidas que no tienen problemas de bishul goy (que se puedan comer crudas o no son comidas importantes), incluso el sano puede comerlas después de Shabat. Los utensilios utilizados no necesitan hagalá.⁹²

Si un goy cocinó algo con cierto utensilio frente a un yehudí, por lo que el utensilio necesitaría hagalá, pero hay la sospecha que podría arruinarse y haber pérdida, puede usarse después de 24 horas desde que lo utilizó.⁹³

En la casa o restaurante de un yehudí ashkenazí que solamente él prende la lumbre y el goy cocina, los utensilios no quedan prohibidos; por lo que es permitido que un sefaradí coma de esos utensilios si un yehudí pone la comida sobre la lumbre.⁹⁴

PRODUCTOS EN LOS QUE PUEDE HABER BISHUL GOY

Como mencionamos, depende del lugar y del tiempo en que se encuentra la persona para que algo se considere bishul goy. Los siguientes ejemplos pueden aplicarse para muchas partes del mundo, pues no cambian fácilmente de un lugar a otro. Pero si un producto cambia, debe considerarse la situación.

Arroz: Debe ser bishul Israel, ya que es considerada importante y no puede comerse crudo.⁹⁵

Atún; guefilte fish: Se necesita que el yehudí prenda y ponga el atún en la lumbre. Para los sefaradim es necesario que la lata diga bishul Israel con mashguáj temidí.

Azúcar: No tiene problema de bishul goy, ya que la caña se come cruda.

Café: No tiene problema de bishul goy, ya que se anula con el agua; la prueba es que decimos la berajá de Shehakol por él.

Carne: Es prohibido que la cocine un goy, ya que los Jajamim mencionaron específicamente que con la carne no hacemos diferencia. Toda la carne es considerada importante.

Cerveza: No tiene problema de bishul goy, pues se anula con el agua; la prueba es que decimos la berajá de Shehakol. Pero no debe tomarla con un goy, ya que hay una prohibición de tomar bebidas alcohólicas con goyim.

Empanadas de carne: Respecto a la masa “ver la sección de Pat Akum”. Referente a la carne, si ésta estaba cruda y el goy la horneó (y la carne se cocina), es prohibido incluso el mismo pan, ya que éste absorbió el sabor de la carne.

Huevo: Aunque hay personas que lo comen crudo, la mayoría de la gente lo cocina, y ya que se considera un

producto importante, es necesario que lo cocine un yehudí. Basta con que el yehudí lo ponga en el sartén un sólo un momento y el goy siga cocinándolo.⁹⁶

Pan: Sólo basta con prender el fuego, incluso para los sefaradim. Ver más adelante las leyes de pat akum.

Papas a la francesa: Hay discusión entre los Jajamim si las papas a la francesa es un producto importante para servirse en una mesa honorable o en un banquete, ya que son muy grasosas. Es mejor si un yehudí las fríe.

Pastel: No aplica la prohibición de bishul goy (pero sí de pat akum) incluso que tenga huevo, pues aunque éste sí tiene problemas de bishul goy, se anula frente al pastel y no se distingue.

Sardinias: Es permitido comer sardinias que no sean bishul Israel, ya que no se consideran importantes.

Tortillas: Hay discusión sobre las tortillas, particularmente en México, ya que están hechas de un producto que se considera importante y no puede comerse crudo. Aunque podemos apoyarnos en la opinión que sostiene que no hay problema de bishul goy.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede freír la muchacha unas papas a la francesa?

Hay discusión entre los Jajamim si las papas a la francesa es un producto importante para servirse en una mesa honorable o en un banquete, ya que son muy grasosas. Pero podemos apoyarnos en la opinión que sostiene que el yehudí sólo necesita prender el fuego y que el goy las fría.⁹⁷

Normalmente como cierto alimento crudo, aunque mucha gente solamente lo come cocinado, ¿puede cocinarlo el goy para mí?

Depende de cómo la mayoría de la gente⁹⁸ se come ese alimento. Si la mayoría de las personas se lo comen cocinado, y alguien se lo come crudo, consideramos a ese alimento como que sólo se come cocinado.⁹⁹

Un tipo de carne que normalmente no es importante, ¿la puede cocinar un goy?

Aunque cierto tipo de carne no se considere importante en sí mismo, está prohibido que lo cocine un goy, pues los Jajamim específicamente dijeron que en las carnes no hay diferencia y todas son consideradas importantes.¹⁰⁰

Si el huevo tiene problema de bishul goy, ¿que pasa con el que se unta en las jalot?

Las jalot que tienen huevo encima para darle sabor, o para pegar el ajonjolí, consideramos al huevo nulo frente al pan,¹⁰¹ por lo que no consideramos al huevo como bishul goy (ya que el huevo está encima, hubiéramos pensado que es bishul goy, y necesitamos que no sólo prenda la lumbre, sino que también ponga la jalá en el fuego, pero no); incluso los ashkenazim, pueden apoyarse en esto.¹⁰²

¿Puede un goy prepararme café?

Sobre el café, que es un producto importante y no puede comerse crudo, pero se revuelve con agua y la berajá correspondiente es Shehakol, decimos que el café se nulifica frente al agua y es permitido que el goy prepare un café. Lo mismo aplica para la cerveza.¹⁰³

Llegué a la cocina y vi que el goy volteó la carne que se estaba asando ¿qué hago ahora?

Si un yehudí puso una carne a cocinarse y sólo se cocinó de un lado, pero podría llegar a cocinarse del otro lado si la hubiera dejado ahí por mucho tiempo, es permitido que el goy voltee la carne para que se cocine del otro lado;¹⁰⁴ pero en general no llega a cocinarse del otro lado.

Llegué a mi casa y vi que el goy empezó a cocinar algo, ¿qué hago?

Si un goy empezó a cocinar carne o pescado y cuando llegó el yehudí ya se había cocinado de un lado, ese alimento queda prohibido de comerse, pues de un lado ya estaba apto para comerse.¹⁰⁵ Pero si solamente llegó a un tercio de su cocción, se permite que el yehudí volteé la carne y siga cocinándose.¹⁰⁶

Un guisado que lo cociné yo pero se enfrió, ¿lo puede calentar el goy?

La prohibición de bishul goy es cuando el goy cocina la comida desde que estaba cruda, pero si la comida ya se encontraba cocinada, no hay problema de que el goy caliente la comida, ya sea al fuego directo, al comal, microondas, o de cualquier manera.

Estoy fuera de mi país y sólo hay restaurantes que sigan la ley para ashkenazim, ¿puedo comer ahí y apoyarme en que sólo es necesario que el yehudí prenda el fuego?

No debemos apoyarnos en eso, sino únicamente en caso de mucha necesidad; por ejemplo, si alguien se va a vivir, o permanece muchos meses, en una ciudad donde no hay manera de cumplir la Halajá según los sefaradim.¹⁰⁷

Me invitaron a una boda donde solamente el yehudí prende el fuego y el goy pone la comida sobre él, ¿puedo comer ahí?

No se permite, ya que no se considera de gran necesidad.¹⁰⁸

¿Puede un goy cocinar para mí en un horno de microondas?

Sobre el tema de los hornos de microondas hay discusión sobre si cocinar ahí si se considera bishul goy o no, ya que no funciona con fuego, sino con ondas. Si el goy ya cocinó algo ahí, y es muy necesaria esa comida, se permite; pero decirle al goy que cocine ahí, no se debe.¹⁰⁹

¿Puede un goy preparar hot cakes?

Si se hornean o se cocinan sin aceite (waffles, hot cakes) se consideran como pan, y sólo basta con que el yehudí prenda el fuego.¹¹⁰ Pero hay quien dice que se considera como bishul goy, por lo que es necesario prender el fuego y ponerlos sobre éste o en el horno.¹¹¹ Pero podemos apoyarnos en la primera opinión.

Si un goy cocinó algo que queda prohibido de comerse por bishul goy, ¿que le hago al utensilio?

Un utensilio con el que cocinó una muchacha goyá, se prohíbe y necesita hagalá; además no puede usarse sino hasta que se le haga hagalá.¹¹² Pero si ya usó el utensilio, la comida no queda prohibida.

Un restaurante de ashkenazim, ¿puedo comer ahí si yo pongo la comida sobre el fuego, o la parrilla ya se prohibió para mí que soy sefaradí?

En una casa o restaurante de un ashkenazí que solamente se cuidan de que el yehudí prenda la lumbre y el goy pone la comida, esos utensilios no se prohíben, y es permitido que un sefaradí coma de esos utensilios, si es que el mismo yehudí pone la comida sobre la lumbre.¹¹³

PAT AKUM (PAN DE UN GENTIL)

MOTIVO DE LA PROHIBICIÓN DE PAT AKUM

Existe una prohibición de los Jajamim de comer pan que fue horneado¹¹⁴ por un goy.¹¹⁵

El motivo de la prohibición es por la preocupación de que si una persona come pan horneado por un goy pueda allegarse a él y tener una relación cercana y finalmente casarse con sus hijos.¹¹⁶ Incluso si no hay sospecha que vaya a casarse con un goy o goyá,¹¹⁷ por ejemplo que lo horneó un niño goy o un cura que no tienen hijas, o es una goyá muy joven o anciana, igualmente los Jajamim lo prohibieron.¹¹⁸

Un yehudí que no cumple la Torá, y se comporta con descaro frente a la gente que sí la cumple (y no le da pena traspasar Shabat enfrente de un rabino,¹¹⁹) su pan se prohíbe de la misma manera si lo hubiera horneado un goy;¹²⁰ aunque hay quien permite comer de ese pan.¹²¹ En caso de que tenga mucha necesidad, podemos apoyarnos en la segunda opinión.¹²²

TIPOS DE PANES PROHIBIDOS

Los Jajamim sólo prohibieron comer de cinco tipos de panes: de cebada, avena, centeno, espelta y trigo.¹²³ Por cuanto que estos tipos panes son considerados importantes, los Jajamim decretaron que con estos

panes puede haber más acercamiento con un goy si éste los hornea.¹²⁴

MANERAS PARA QUE SE CONSIDERE PAN DEL YEHUDÍ

Para hornear un pan es necesario llevar a cabo varios procesos; basta con que el yehudí haya realizado uno de ellos¹²⁵ para calificarlo como pan del yehudí. Puede ser cualquiera de los siguientes:

Prender el fuego.

Meter la masa al horno.

Avivar el fuego (incluso aventar al horno un palito de madera),¹²⁶ pues el propósito de esto es para demostrar que está prohibido comer pan de un goy.¹²⁷

Si tiene duda si hizo alguna de estas acciones, es permitido comer del pan. Por cuanto es una prohibición de los Jajamim, y no directamente de la Torá, nos apoyamos sobre la duda para comerlo.¹²⁸

Si un yehudí prendió o avivó el fuego de un horno y después sacó el pan, si el horno es del tipo que guarda mucho el calor y con el mismo calor puede hornear más masa, ya no necesita el yehudí hacer alguna de las

acciones necesarias para poner más masas dentro y se considere pan del yehudí.¹²⁹

Los hornos que usamos en la actualidad, que son de gas, generalmente no conservan el calor suficiente para hornear una masa después de la otra después de apagado el fuego; por eso necesita hacer alguna de las tres acciones para cada masa que meta al horno (si el yehudí prendió el horno desde la primera masa y sigue prendido el horno, el yehudí ya no necesita realizar alguna acción extra, y el goy puede meter al horno las masas que quiera).¹³⁰

Es permitido comer de un pan que horneó un goy directamente al sol.¹³¹

La masa de un yehudí que fue horneada por un goy, está prohibido comerse el producto final.¹³² Esto puede llegar a suceder si una goyá (como la empleada doméstica) mete al horno un pastel, galletas, pan, etc., sin que el yehudí haya hecho alguna acción para hornearlo.

Por eso es indispensable que el yehudí haga mínimo alguna de las tres acciones para hornear pasteles, galletas, etc. (prender el horno o meter el pastel o avivar el fuego) para que se considere pat del yehudí (pat Israel).

Si un goy metió una masa a un horno pero todavía necesitaba fermentación, y aún sigue dentro del horno, sirve con que el yehudí avive el fuego (aunque sea un poco) para que pueda calificarse como pan del yehudí.¹³³

Pero si ya se sacó del horno, no debe comerse el producto.

Si la persona normalmente se cuida de solamente comer pat Israel, y por alguna necesidad tiene que comer pat del goy, en necesario hacer hatarat nedarim (anulación de promesas).¹³⁴

DIFERENTES TIPOS DE MASAS PARA PREPARAR PANES, PASTELES, ETC.

Hay discusión entre los Jajamim qué se considera pan, y qué se considera guisado; vamos a exponer las reglas.¹³⁵

Los tipos de pastelitos que se hacen con masa líquida y se fríen con aceite, o se cocinan con agua, no se considera como pan, sino como bishul (si es que se cumplen las 2 condiciones), y no deben comerse si un goy los cocina.¹³⁶ Pero si la masa se hornea o se cocina sin aceite (waffles, hot cakes), se considera como pan, y sólo basta con que el yehudí prenda el fuego.¹³⁷ Pero hay quien opina que se considera como bishul, por lo que un yehudí necesita prender el fuego y poner la comida en el horno.¹³⁸ Podemos apoyarnos en la primera opinión, ya que puede recitarse sobre ellos el Birkat Hamazón.

Si la masa es sólida y se hornea (por ejemplo, empanadas o ciertos tipos de pasteles), se considera como pan y no como bishul goy, y basta con que sólo prenda el horno un yehudí; no es necesario que el yehudí lo ponga dentro del horno.¹³⁹ Si una masa sólida se fríe o se cocina (como sufganiot, churros, empanadas

de carne, etc.), ya sea con aceite o agua, hay quien lo considera como pat y basta con que el yehudí prenda el fuego;¹⁴⁰ aunque hay quien lo considera como bishul.¹⁴¹ Pero podemos apoyarnos en la primera opinión.¹⁴²

Una empanada a la que el yehudí prendió el fuego, no hay problema con el pan si es que lo mete el goy al horno, como mencionamos; pero si la carne estaba cruda y el goy la metió al horno, está prohibido comerse incluso el pan mismo, ya que absorbió el sabor de la carne que estaba prohibida por bishul goy.¹⁴³

Si un yehudí horneó un pan y después fue cocinado o frito, lo consideramos como pan y no como bishul. Igualmente en el caso contrario: primero se cocinó la masa (con agua o aceite), como con la lasaña, y luego se metió al horno, se considera bishul y no pat, porque depende de la primera manera de cómo fue preparado, cuando estuvo listo para comerse.¹⁴⁴

DE QUIÉN PUEDE COMERSE PAT AKUM¹⁴⁵

Hay diferencias entre pan de un panadero particular y de un establecimiento:¹⁴⁶

Pan de un panadero (pan casero): Los Jajamim vislumbraron que si se le compra pan a un panadero particular puede haber más allegamiento con él, por lo que prohibieron comer del pan horneado por él. Se considera panadero a la persona que hace pan en su

casa y lo vende. Con más razón se prohíbe el pan que horneó un goy para su propio consumo y no para vender.

Pan de un establecimiento: Ya que muchas veces no se sabe quien es el que hornea el pan en un establecimiento, no hay sospecha de que los yehudim tengan acercamiento, se relacionen, con los goyim. Se considera establecimiento a todo lugar que cocina u hornea para la venta, y no para alimento particular de un panadero.

Hay situaciones en las que la prohibición de pat akum no se aplicó por completo. Esto quiere decir que solamente se prohibió el pan comprado de un panadero particular y no de un establecimiento. Por cuanto el pan es un alimento básico necesario, los Jajamim determinaron que se considera como una situación difícil y permitieron comprar pan horneado por un goy en un establecimiento.¹⁴⁷

Hay quien opina que sólo se puede comprar pan horneado por un goy en un establecimiento (con sello kasher) cuando no existe un establecimiento donde haya pan horneado por un yehudí; pero si hay pan horneado por un yehudí, ya no puede comerse el hecho por un goy.¹⁴⁸ Aunque hay quien opina que puede comerse pan horneado por un goy incluso si hay pan horneado por un yehudí.¹⁴⁹ Lo más correcto es cumplir con la primera opinión.

La costumbre del Arí z"l, y lo más recomendable, es cuidarse de solamente comer pan horneado por un yehudí.¹⁵⁰

Hay una costumbre en los diez días entre Rosh Hashaná y Yom Kipur de comer solamente pan que fue horneado por un yehudí; en estos días no se acostumbra comer pan hecho por los goyim, incluso si sólo hay tiendas de goyim y no de yehudim. (La solución es que el mismo yehudí hornee el pan en su casa –o lo compre en establecimientos donde el yehudí hornea el pan–; o que no coma pan esa semana si es que solo hay pan hecho por un goy).¹⁵¹

El pan de un casero goy está prohibido, ya que el motivo de la prohibición es porque tal vez sienta acercamiento él (en el caso del casero, hay más probabilidad de que sucede que en el caso de una tienda).¹⁵² Hay quien dice que si no hay pan más que el del casero goy, es permitido comprarlo, siempre y cuando se encuentre en una situación difícil; por ejemplo, que no haya comido pan en tres días¹⁵³ (el que se abstiene, va a recibir bendiciones del cielo, ya que es la posición más correcta, según los sefaradim).¹⁵⁴

La gente que no come pan horneado por goyim cuando hay de yehudim (como dijimos, hay que cuidarse de proceder así), si en cierto momento no hay pat Israel, puede comprar de un goy, pero en el momento que haya pat Israel, ya no puede comprar pat akum,¹⁵⁵ aunque sí puede comer lo que compró en el momento que no hubo pat Israel.¹⁵⁶

A continuación mencionamos situaciones cuando se permite comprar pat akum:

Para la gente que se cuida de no comer pan horneado por los goyim, si pasaron 72 horas de no haber comido pan y no hay pan horneado por un yehudí, se puede comprar del goy¹⁵⁷ (incluso pan de un casero).

Igualmente se permite comer pan de un goy en el caso de que el goy le ofrezca comer y si se niega puede tener conflictos con él; aunque lo mejor es evitarlo de alguna manera¹⁵⁸ (incluye pan de un casero).

Si es Shabat y sólo hay disponible pan de un goy, puede comer dicho pan por Oneg Shabat¹⁵⁹ (incluso pan de un casero).

Si está de viaje y no hay disponible pan de un yehudí, y el lugar más cercano para conseguirlo se encuentra a más de 3.84 km. de distancia en la misma dirección por la que se dirige, o a más de 0.96 km.¹⁶⁰ en cualquier otra dirección, causando que se desvíe, se permite comer pat akum¹⁶¹ (pero sólo pan de un establecimiento). Esto es siempre y cuando esté seguro que a esa distancia hay pan de un yehudí; pero si tiene duda, aunque esté a dicha distancia, se permite comer pan del goy.¹⁶²

Si el pan, galletas, etc., de un goy son mejores (siempre y cuando tenga certificación kasher), o le gustan más que las de un yehudí, es permitido comprar de ese pan o

de esas galletas.¹⁶³ [Pero sólo es permitido el pan de un establecimiento, no pan casero.]

Si es más caro el pan horneado por un yehudí que el de un goy, la mayoría de los Jajamim dicen que no es un motivo válido para permitir comprar pan al goy;¹⁶⁴ pero si es una diferencia considerable, es permitido (pero sólo cuando hay pérdida si le compra al yehudí).¹⁶⁵ [Esto también sólo permite pan de un establecimiento, pero no casero.]

Si una persona que se cuida de no comer pat akum está sentado con gente que no se cuida de comer pat akum, y el pat akum es mejor que el del yehudí, es permitido decir la berajá sobre el pan del goy, y se permite seguir comiendo ese pan durante toda la comida.¹⁶⁶ Pero en la actualidad, cuando cada persona dice la berajá sobre su pan, no se permite hacer esto, y debe comer solamente pan del yehudí.¹⁶⁷ Pero si está sentado solo y tiene los dos tipos de panes frente a ella, tiene que quitar el pan del goy y comer el pan del yehudí.¹⁶⁸

PREGUNTAS FRECUENTES¹⁶⁹

Estoy de vacaciones y no encuentro pan ni productos pat Israel, ¿qué hago?

Se permite comer productos industriales hechos por goyim, aunque no sean pat Israel. Es preferible comer alimentos que su berajá es Mezonot (como pasteles, galletas, etc.) antes de comer alimentos que requieren la berajá de Hamotz'í (esto se debe a que hay Jajamim que excluyen de la prohibición de pat akum a los alimentos que requieren la berajá de Mezonot, pues no son considerados como "pan").¹⁷⁰

Si sólo como pat Israel, ¿cómo puedo saber si cierto producto lo es?

Puesto que la norma en los productos que comúnmente se venden en el mercado no son pat Israel, se consideran pat akum hasta que se demuestre lo contrario.

Si el producto que quiero comer cuenta con supervisión kasher, ¿significa que es pat Israel?

No siempre. Esto se debe a que cada organización que se encarga de la supervisión de los alimentos cuenta con su propio nivel de kashrut, lo que origina que valide cierto producto como kasher aunque no vaya de acuerdo

con todas las normas de kashrut que la Halajá exige. Por ejemplo, el emblema de OU de los Estados Unidos no certifica que el producto que supervisa haya sido elaborado bajo las normas de pat Israel.

Si veo personalmente cómo el goy elabora el pan, ¿es suficiente para poder comerlo?

No. Aunque los ingredientes sean totalmente kasher, es necesario que el yehudí realice algo durante el proceso cuando se quiere hornear un pan (prender el fuego o avivarlo o poner el pan dentro del horno).

¿Es suficiente que un yehudí prenda el horno o el fuego de la estufa para freír empanadas de carne?

Si la carne ya está cocinada en su totalidad, es permitido que el yehudí solamente prenda el fuego del horno o de la estufa para freírlas.

En casa de un amigo me ofrecieron galletas o pasteles que no son pat Israel, ¿debo comerlos para evitar controversias?

Si está seguro de que abstenerse de hacerlo provocará antipatía, resentimiento o rencor, deberá comerlo. Aunque lo mejor es evitar ponerse en ese tipo de situaciones.

JALAB AKUM

INTRODUCCIÓN

En Shir Hashirim está escrito: “Miel y leche debajo de tu lengua.”¹⁷¹ Los Jajamim explican que la leche es comparada con la Torá; la leche es la que da vida al bebé desde su nacimiento; con la ayuda de la leche puede crecer y convertirse en hombre. Lo mismo sucede con la Torá, pues es la que da vida al cuerpo y al alma; nos conduce y ayuda a desarrollarnos.

No solamente el bebé desea y ama la leche, sino que cada vez que prueba la leche de su madre, percibe un nuevo sabor. Igual es con la Torá: cada vez que la persona la estudia le sabe mejor y encuentra nuevos aspectos dentro de ella, como dicen los Jajamim: “Hay que indagar bien, y todo está dentro de la Torá”.¹⁷² Cuando la persona estudia Torá y profundiza en ella, aunque estudie el mismo pasuk, la misma Perashá o la misma mishná, una o cien veces, siempre va a encontrar un nuevo sabor; por eso está escrito que la Torá es más dulce que la miel.¹⁷³

La vida del bebé empieza a formarse desde su infancia, y mucho depende de la leche de su madre. Por eso, es indispensable saber que lo mismo sucede con la Torá debe ser inyectada, y qué mejor que cumpliendo con la

mitzvá de beber exclusivamente leche jalab Israel, para cumplir con todas la opiniones de los Jajamim.

Todas las mitzvot tienen motivos aparentes y espirituales. Los motivos y secretos espirituales de beber sólo leche supervisada son muy profundos, y el que se cuida de cumplir con todas las opiniones de nuestros Jajamim, será recompensado con temor a Hashem.¹⁷⁴

HALAJOT

Beber la leche de un animal impuro es prohibido. Así también, de acuerdo con la Torá, todo lo que sale de un animal impuro es prohibido ingerirlo.¹⁷⁵ Además, los Jajamim decretaron que la leche de un animal puro que fue ordeñada por un goy y que un yehudí no haya visto cuando lo hacía, no se permite beberla.¹⁷⁶ El motivo de la prohibición es por la sospecha de que el goy revuelva leche de animales impuros¹⁷⁷ (como burra, yegua, camella) con leche de animales puros (como la de vaca). A este tipo de leche que no se sabe si es de animales puros o impuros se le llama jalab akum (leche de un goy). La leche que ordeñó un yehudí, u ordeñó un goy en presencia de un yehudí, se le conoce como jalab Israel.

No hay diferencia si el goy ordeñó para sí mismo o para un yehudí (y el yehudí no vio cómo la vaca era ordeñada), igual no se permite ingerir esa leche.¹⁷⁸

Si un yehudí estaba atento de que no revolviere leche pura con leche de un animal impuro, es permitido tomar

de esa leche,¹⁷⁹ pero sólo si el yehudí vio el utensilio vacío antes de que vertiera la leche¹⁸⁰ y haya visto cuando empezó a ordeñarla.¹⁸¹

Si la leche no jalab Israel es más cara que la jalab Israel, hay una opinión que permite comprar leche a un goy, ya que no se sospecha que el goy la revuelva con leche impura, ya que si lo hace, podría perder dinero;¹⁸² aunque hay opiniones que prohíben.¹⁸³ Es mejor cuidarnos de cumplir con la opinión estricta (como vamos a explicar más adelante).

Igualmente, si la leche de un animal impuro es repugnante o desagradable, no es motivo suficiente para creer que la leche que vende el goy es de animal puro.¹⁸⁴

Si el yehudí sabe con precisión que no existe la posibilidad de que revuelva leche impura con la pura, hay quien permite comprar leche al goy, aunque el yehudí no haya visto cuando ordeñó al animal.¹⁸⁵ Aún así, hay quien opina que si el yehudí está seguro que el goy no puede o no tiene la opción de revolver leche impura con leche pura, igualmente es prohibido.¹⁸⁶ Según esta opinión, sólo se puede tomar la leche que un yehudí ordeñó o que un goy ordeñó y el yehudí estaba vigilando;¹⁸⁷ es mejor proceder según esta opinión.¹⁸⁸

Existen lecherías (fábricas) que se guían por la ley de que solamente tienen autorización para vender leche de vaca y no de animales impuros (como burra, camella, yegua, etc.), y si desobedecen la ley, pueden acarrear altas multas; según esto, hay quien permite tomar de esa leche, ya que seguramente por miedo no revuelven

leche de animales impuros.¹⁸⁹ Pero deben tener certificación kasher (aunque no sea jalab Israel).

Incluso según esta opinión, es probable que algunas lecherías ocasionalmente usen leche de animales impuros y no tengan miedo de esa ley;¹⁹⁰ por eso, lo mejor es no apoyarse en tal opinión.¹⁹¹

Hay una opinión que permite que los niños tomen de ese tipo de leche,¹⁹² pero lo mejor es no darles a beber de esa leche, pues así crecerán con mucha más pureza.¹⁹³

Para los que se abstienen y no se apoyan en tal opinión, y no toman de esa leche, si se usó un utensilio con ese tipo de leche, no se prohíbe el utensilio,¹⁹⁴ pues hay quien permite beberla.¹⁹⁵

Si una persona quiere tomar café en una taza de un goy en la que seguramente se puso leche no supervisada, en situación de necesidad es permitido tomar café de esa taza, incluso si la taza es de porcelana; aunque lo mejor es usar un vaso o taza de vidrio, ya que el vidrio no absorbe los sabores;¹⁹⁶ esto es según la Halajá para sefaradim; pero según los ashkenazim, el vidrio sí absorbe los sabores.¹⁹⁷

Si un goy vende leche con supervisión de kasher, es permitido comprarla, ya que un yehudí supervisó que la leche no se revolvió con una de animal impuro y tiene sello de kasher.¹⁹⁸

No existe la prohibición de bishul goy en la leche, ya que se puede beberse antes de la pasteurización.¹⁹⁹

GUEBINAT AKUM

Hay otra prohibición de comer guebinat akum (queso del goy). Esto significa: aunque la leche fue ordeñada por un yehudí, o fue ordeñada por un goy y un yehudí supervisó, el goy no puede cuajar la leche para convertirla en queso, por sospecha de que la cuaje con cuajo de animal. Incluso si se sabe que la leche fue cuajada con cuajo vegetal,²⁰⁰ pero el yehudí no vio, igualmente es prohibido,²⁰¹ ya que los Jajamim no diferenciaron entre cuajo animal o vegetal, y prohibieron en general el queso que fue cuajado por un goy sin supervisión de un yehudí.²⁰²

La leche de un animal impuro tiene una particularidad: no cuaja. De acuerdo con esto, todos los quesos tendrían que ser permitidos; pero no es así, ya que existe la sospecha de que por alguna razón la leche se haya revuelto con un poco de leche impura, y cuando se hace queso con ella quedarán partes de esa leche que no cuajaron,²⁰³ por esta razón la leche también debe de ser jalab Israel.

JEMAT AKUM

El tema de la mantequilla no está mencionado en la Guemará; los Jajamim posteriores a la Guemará examinaron este tema.

Como se explicó en el tema de guebinat akum, el problema con el queso es por la sospecha que lo cuajen con cuajo de animal; si es así, en el caso de la mantequilla no habría tal problema, ya que el proceso para hacer mantequilla no es cuajándola, sino calentando la leche, entre otros procesos, para convertirla en mantequilla.

Aún así, podría haber un problema: que tal vez revuelvan leche de animal impuro. Y aunque según la característica de que la leche impura no tiene la particularidad para convertirse en mantequilla (pues no cuaja, como mencionamos anteriormente), igualmente puede tener leche impura. Los Jajamim prohibieron la mantequilla por la misma sospecha que existe con el queso, que tal vez se le haya agregado un poco de leche impura.²⁰⁴

Según los que permiten la mantequilla de los goyim, es porque no hay sospecha de que tenga gotas de leche impura, ya que la mantequilla no tiene espacios ni hoyos para que tenga gotas de leche impura.²⁰⁵

La persona que se apoya en la opinión de que es permitido comer mantequilla hecha por un goy (con supervisión kasher), no está haciendo nada incorrecto. Sin embargo, hay quienes se cuidan de comer únicamente mantequilla jemat Israel.

En Israel,²⁰⁶ Bagdad,²⁰⁷ y otros lugares del mundo, se acostumbraba comer mantequilla hecha por los goyim.²⁰⁸

Hay varias marcas y tipos de mantequilla que les revuelven leche de cerdo y de animales impuros; por eso

hay que cuidarse siempre de comer mantequilla con sello certificado de kashrut.

TIPOS DE LECHE Y QUESOS

Leche en polvo

La leche en polvo, o leche deshidratada, se obtiene mediante la deshidratación de leche pasteurizada. Este proceso se lleva a cabo en torres especiales llamadas spray, en donde el agua que contiene la leche es evaporada, obteniendo un polvo de color blanco amarillento que conserva las propiedades naturales de la leche.

Hay una opinión de que la leche en polvo está incluida en la prohibición de jalab akum (leche de goy), ya que el proceso para crear la leche en polvo es deshidratando leche líquida, y también es posible deshidratar leche de animales impuros.²⁰⁹ Aunque hay quien opina que la leche en polvo no entra en la prohibición de jalab akum.²¹⁰

Los cereales lácteos, que contienen leche en polvo, son incluidos en esta categoría.

Hay quien permite dar productos que contienen leche en polvo (por ejemplo chocolates) a niños, y no sólo por necesidad, sino incluso sin necesidad; sin embargo, para los adultos es mejor abstenerse.²¹¹

Las fórmulas para bebé normalmente contienen leche en polvo, y hay veces que les revuelven sustancias no

kasher; por eso es importante investigar que la fórmula tenga supervisión kasher.²¹² Para el que quiera cuidar a sus hijos respecto a esto, existen fórmulas jalab Israel.

En el mercado se venden tipos de leche en polvo sintéticos; no deben comprarse sino únicamente si tiene supervisión, ya que existe la probabilidad de que le revuelvan ingredientes o condimentos que no tienen supervisión kasher.²¹³

HELADOS LÁCTEOS

Los helados lácteos tienen un problema; incluso aquellos que permiten la leche en polvo, prohibirían los helados lácteos, ya que cualquier tipo de leche de animal (ya sea puro o impuro) tiene la característica que se congela; realmente es la única condición que se precisa para poder vender helados.²¹⁴

YOGURT

El yogurt es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación con bacterias de la leche. Si bien se puede emplear cualquier tipo de leche, la producción actual usa predominantemente leche de vaca. La fermentación de la lactosa (el azúcar de la leche) en ácido láctico es lo que da al yogurt su textura y sabor distintivo.

El yogurt hecho por goyim tiene la misma regla que la leche, y es considerado jalab akum²¹⁵ (como mencionamos anteriormente, hay quien permite comprar

de lecherías con certificación kasher).²¹⁶ Pero lo mejor es ingerir yogurt jalab Israel.

QUESO CREMA

El queso crema es un tipo de queso que se unta y se obtiene al cuajar, mediante fermentos lácticos, una mezcla de leche y nata.

El queso crema no necesita cuajo, ya sea de animal o vegetal, para hacerse. Aún así es recomendable cuidarse de sólo comer queso crema jalab Israel.²¹⁷

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tan grave es tomar leche sin certificación kasher?

Se sospecha que a la leche que no tiene supervisión, se le haya agregado leche de un animal prohibido. La Torá prohíbe tomar ese tipo de leche.

¿Qué tanta obligación hay de beber jalab Israel?

Es lo más recomendable y es casi obligatorio, ya que según la Halajá, debemos estar presentes en el

momento que se ordeña la vaca y no apoyarnos en la duda de si tiene o no leche de animal impuro.

¿Es permitido tomar leche kasher, pero no jalab Israel?

Existen lecherías que según sus reglas solamente tienen autorización de vender leche de vaca y no de animales impuros (burra, camella, etc.) y si desobedecen la regla pueden acarrear altas multas; según esto, hay quien permite tomar esa leche, ya que seguramente por miedo no revuelven leche de animales impuros. Aunque lo más recomendable es únicamente tomar leche jalab Israel.

Si me cuido de sólo comer jalab Israel, ¿mi hijo pequeño (o yo) podemos comer chocolates lácteos?

Hay quien permite dar productos que contienen leche en polvo (como chocolates y caramelos) a niños, y no sólo por necesidad; sin embargo, es mejor que los adultos se abstengan.

Quiero tomar café en un restaurante de goyim, ¿puedo usar las tazas si sé con certeza que en esa taza se puso leche no jalab Israel?

Si la persona quiere tomar un café en una taza de un goy que seguramente ahí se usó leche no supervisada,

en situación de necesidad es permitido tomar café de esa taza, incluso si la taza es de porcelana; aunque lo mejor sería que use un vaso o taza de vidrio, ya que el vidrio no absorbe sabores.

Si yo me cuido de jalab Israel, ¿es permitida la mantequilla no jalab Israel?

Incluso para quien se cuida de siempre tomar leche jalab Israel, es permitido ingerir mantequilla no jalab Israel, siempre y cuando tenga supervisión kasher.

PROHIBICIÓN DE TOMAR BEBIDAS CON GOYIM

INTRODUCCIÓN

Los Jajamim, previendo lo que sucedería en el futuro, como puede corroborarse hoy en día, que la gente se casa con goyim y pierden sus costumbres, y su alma se impurifica cada vez más, impusieron barreras para no juntarse y reunirse con goyim; ya que puede pensarse equivocadamente que el trato muy cercano con ellos puede ser bueno. Pero al juntarse, comer y beber con ellos, la persona podría adquirir malas conductas, como dice el pasuk: “Júntense con los goyim y aprenderán de sus actos”.²¹⁸ Por esta razón los Jajamim decretaron barreras para no allegarse demasiado con ellos respecto a la comida y bebida, ya que la comida acerca a las personas, como está escrito en la Guemará:²¹⁹ “Es tan elemental la comida, que acerca los corazones”. Los Jajamim explican que se refiere a quien se reúne a comer con otro.²²⁰

Por ello, debemos cuidarnos de cumplir al pie de la letra estas barreras y separarnos de los goyim, ya que somos un pueblo santo, como está dicho: “Para separar entre Israel y los demás pueblos”, y respetar lo que dice la Torá: “Y no te casarás con ellos (los goyim); no darás tu hija al hijo de él ni tomarás a su hija para tu hijo, pues tus descendientes se apartarán del camino de Hashem...”²²¹

Una de las barreras que impusieron los Jajamim fue la de no tomar bebidas importantes y embriagantes junto con los goyim, ya que como mencionamos, las bebidas alcohólicas pueden crear mucho acercamiento entre las personas, y el yehudí podría caer en un pecado.

BEBIDAS PROHIBIDAS

Cualquier tipo de cerveza, ya sea de cebada o dátil, o cualquier tipo de bebida importante²²² y embriagante, aunque no tenga problemas de bishul goy, y aunque tenga supervisión de kasher (es decir, que todos sus ingredientes son permitidos), los Jajamim prohibieron tomar junto con los goyim, por sospecha de que la persona sienta cercanía con los goyim y desee casarse con ellos.²²³

Los ashkenazim únicamente tienen la prohibición de tomar cerveza de dátil, pero cerveza de cebada, como las de hoy en día, o cualquier otra bebida, es permitido;²²⁴ aún así, si el ashkenazí se cuida, recibirá bendiciones del cielo.²²⁵ Con mayor razón en la actualidad, en que la bebida ha creado malas experiencias entre los yehudim.

Los sefaradim debemos conducirnos como dictaminó el Shulján Aruj, y no tomar ninguna bebida importante con los goyim. No está permitido apoyarse en el Ramá,²²⁶ y el que lo hace, debe reprochársele, ya que está traspasando las palabras de los Jajamim.²²⁷

Respecto a tomar café, té o jugos, es permitido beberlos con los goyim, incluso de manera fija y establecida (como vamos a explicar más adelante),²²⁸ aunque hay Jajamim que opinan que lo mejor es evitar totalmente beber cualquier tipo de bebida con ellos.²²⁹

Esta prohibición aplica cuando el yehudí bebe con un goy, o que el yehudí bebe (aunque sea él solo) dentro de la casa de un goy.²³⁰ Igualmente aplica si el yehudí bebe en el lugar de su venta (e incluso si lo toma solo). Pero si la persona lo compra en una tienda y se lo lleva a su casa, va a ser permitido.²³¹ Si el yehudí sale incluso a la banqueta de la tienda, se considera como que está fuera, y va a ser permitido que tome ahí tal bebida.²³²

Si un yehudí está hospedado²³³ en la casa de un goy (aunque no esté pagando por su estadía),²³⁴ se considera como casa del yehudí y puede tomar allí bebidas junto con el goy.

Aparte de la prohibición de tomar bebidas alcohólicas en la casa del goy, es prohibido tomar cualquier bebida en reuniones con goyim, incluso en un salón o lugares similares. Esto aplica si la mayoría de las personas son goyim o son mitad y mitad, pero si la mayoría son yehudim, está permitido.²³⁵

Hay dos condiciones (tienen que cumplirse las dos) para permitir tomar bebidas en casa de un goy.²³⁶

Si el yehudí lo toma de una manera de paso (que no se dispuso ni se sentó a tomar).

Que no tenga la costumbre de tomar (dos veces no se llama costumbre, tres sí; o sea, que si ya tomó dos veces no podrá hacerlo una tercera vez, pues eso se llamaría que está “acostumbrado” a tomar con el goy, aunque sea de paso).²³⁷

PREGUNTAS FRECUENTES²³⁸

¿Es permitido tomar una bebida alcohólica con mi pareja en un bar?

No se permite; pero sólo si el bar o restaurante es de goyim. Esto suele suceder cuando va una pareja de novios a bares o a restaurantes de goyim.

Si voy a un restaurante donde normalmente no se toma alcohol, ¿es permitido tomar ahí?

Aunque normalmente no se tome ahí alcohol, no se permite.

¿Es permitido tomar una bebida alcohólica en un avión?

Sí se permite, ya que no la está tomando de una manera fija.

VINO DE GOYIM (YÁIN NÉSEJ)

En la Guemará está escrito que el vino hecho por un goy (o tocado por él), es prohibido tomarlo o tener provecho de él.²³⁹

Los comentaristas explican: los goyim ofrendaban vino a su idolatría, por eso su vino es prohibido para nosotros. Este vino se conoce como yáin nésej.²⁴⁰

Vino hecho o tocado por un goy, del cual no se sabe si lo ofrendó a la idolatría, se conoce como stam yenam. Los Jajamim igualmente prohibieron beber de este tipo de vino.²⁴¹ Sin embargo, hay otro motivo de por qué los Jajamim prohibieron este vino. Por cuanto el vino alegra y acerca los corazones, los Jajamim sospecharon que la persona vaya a casarse con una goyá por el hecho de que haya hecho el vino.²⁴² Aunque uno de estos motivos se anule, existe otro motivo oculto y secreto que los Jajamim decretaron por Rúaj Hakódesh, y aunque no revelaron ese motivo profundo y oculto, debemos acatarlo completamente; por eso, aunque los demás motivos se cancelen, éste nunca se anulará. La persona que tome vino de goyim, comete un grave pecado, ya que separa su alma de su lugar original y puede perder su mundo venidero.²⁴³

Además de que es prohibido tomar vino hecho por un goy, es muy peligroso para la salud física y espiritual de la persona.²⁴⁴ Es tan grave, que hay quien opina que sólo con que el goy vea el vino, ya no es bueno tomarlo²⁴⁵ (pero si el vino está hervido, es permitido

beberlo.²⁴⁶ También, si el goy no es idólatra, no queda prohibido beber el vino que vio un goy).²⁴⁷

En cierto libro está escrito lo grave que es beber yáin nésej. El que tiene la oportunidad de leer lo que ese libro dice acerca de beber yáin nésej, se le ponen los pelos de punta.²⁴⁸

Hay una historia acerca de un rey que obligó a los yehudim a transgredir uno de estos 3 pecados: Tomar vino de un goy, comer puerco o tener relaciones íntimas con mujeres goyot. Las personas escogieron tomar vino de un goy (pensando que era lo más leve), y por esto llegaron a traspasar los otros 2 pecados.

Igualmente cuentan que en los tiempos del Shulján Aruj había una persona que tomaba vino de un goy y le reclamaron por eso. Además no lo contaban para minián, e incluso deseaban llamarlo malvado.²⁴⁹

El vino que se considera yáin nésej está prohibido beberlo y tener provecho de él. Esto va de acuerdo con todas las opiniones.

Respecto a los stam yenam (para los sefaradim), si un goy idólatra toca el vino, se prohíbe tomarlo y tener provecho de él.²⁵⁰ Pero goyim que no hacen idolatría, como los ishmaelim, por cuanto no tienen figuras ni estatuas de dioses, no se prohíbe el provecho de su vino y se lo puede vender o regalar; pero de ninguna manera puede beberlo.²⁵¹ Para los ashkenazim, incluso que lo haya tocado un goy que sí hace idolatría, sólo se prohíbe tomarlo, pero es permitido tener provecho de él, como venderlo o regalarlo.²⁵²

En la situación que no pueda tener provecho del vino, no debe conservarlo en su poder, sino debe tirarlo inmediatamente; esto puede pasar en el caso que un goy regala una botella de vino a un yehudí.²⁵³

Para considerar que un goy hace idolatría, basta con que tenga una cruz colgada, ya sea en su casa o en la iglesia; si este tipo de goy toca el vino, se prohíbe beberlo o tener provecho.²⁵⁴ Un bebé o niño goy que tocó el vino y no es idólatra (él o su familia), se prohíbe el vino sólo para tomarlo, pero no para tener provecho.²⁵⁵ Si lo toca un bebé que todavía no puede discernir ni tuvo intención de tocarlo, se permite tener provecho del vino.²⁵⁶

Si se tiene duda de si un ishmaelí tocó el stam yenam, es permitido, incluso para tomarlo.²⁵⁷ Pero si la duda es si lo tocó un goy que hace idolatría, es prohibido beberlo o tener provecho.²⁵⁸

La persona que ya tomó yáin nésej, ya sea por error o voluntariamente, pero ya regresó al camino de la Torá, que ayune 5 días, que haga teshubá por tomar vino prohibido y va a quedar perdonado.²⁵⁹

COMO PROHÍBEN LOS GOYIM EL VINO

Para que cierto vino quede prohibido para beberse o tener provecho de él, es necesario que el goy mueva la botella con vino (cuando la botella se encuentra abierta), ya sea que lo haga con el pie, con la mano o de cualquier manera, o que beba directamente de la botella;

sin embargo, si sólo toca la botella sin moverla, sólo se prohíbe tomar de ese vino, pero se puede tener provecho de él; esto es para los sefaradim.²⁶⁰ Para los ashkenazim: el hecho de mover la botella con el pie, no prohíbe tomar el vino.²⁶¹

Para los sefaradim: si un goy tomó una botella abierta y la agitó, aunque no la levantó ni tocó el vino, está prohibido tener provecho.²⁶² Para los ashkenazim: es necesario que agite y levante la botella para que el vino quede prohibido.²⁶³

Si la botella de vino se encuentra cerrada,²⁶⁴ ya sea que haya poco o mucho vino, y el goy la movió (pero no tocó el vino), incluso que la botella es de vidrio y se ve que es vino, es permitido tener provecho de ese vino, ya que no es normal ofrendar vino en una botella cerrada a los ídolos.²⁶⁵

Si levanta la botella, sin agitarla ni alzarla, es permitido.²⁶⁶ Con mayor razón va a estar permitido si solamente el goy toca la botella por fuera.²⁶⁷ Igualmente es permitido que el goy abra la botella de vino siempre y cuando no agite ni alce la botella.²⁶⁸

Para que esté prohibido tomar o tener provecho de un vino que un goy tocó, es necesario que se cumplan 3 condiciones:²⁶⁹

Tener la intención de mover el vino (si lo toca un bebé, se prohíbe únicamente para tomarlo, ya que los bebés no tienen no pueden ofrendar vino).

Que el goy sepa que es vino.

Que no esté ocupado en otra cosa, más que en tocar el vino.

En la situación de que el goy transporte el vino sin saber que lo está haciendo (por ejemplo que está guardado en una maleta cerrada), es permitido ese vino para tomarlo y tener provecho de él.²⁷⁰

Si al agarrar la botella se derrama un poco de vino, se prohíbe el vino que se cayó y el vino de la botella.²⁷¹

Para permitir que el goy toque un vino es necesario que la botella se encuentre cerrada con 2 sellos;²⁷² aunque hay quien opina que sólo es necesario un sello.²⁷³ Ésta discusión (uno o dos sellos) aplica igualmente en el caso que un yehudí quiera mandar una botella a otra persona por medio de un goy.²⁷⁴

No se debe dejar encargado o mandar vino con un goy, sino únicamente si tiene 2 sellos. Si cerró bien la botella con un corcho, al grado de que no sale por ahí vino, se considera como un sello. Si hizo algún cambio anormal para sellar el vino, se considera como el segundo sello.²⁷⁵

Hay que tener cuidado de que un goy (por ejemplo, un mesero) no sirva vino, incluso que tenga guantes puestos.²⁷⁶ Si el goy es ishmaelí, y sirvió vino al yehudí, pero no agitó la botella, sólo se prohíbe lo que sirvió, más no el resto del vino.²⁷⁷

Si una botella de vino abierta estaba muy llena y hay sospecha que el goy (mesero, sirvienta) haya tocado el vino (directamente), se prohíbe tomar y tener provecho de ese vino; pero si la botella no estaba llena y el yehudí estaba prestando atención para que no tocara el vino directamente, es permitido tomar ese vino.²⁷⁸

Si un goy tocó vino con la intención de molestar al yehudí y prohibir el vino, es permitido tener provecho y tomarse ese vino, ya que los Jajamim no prohibieron ese tipo de contacto. Hay quien opina que incluso es bueno tomárselo frente al goy para demostrarle que es permitido ese vino y no lo vuelva a hacer.²⁷⁹ Aunque hay quien discute, y dice que es bueno cuidarse y no tomarse ese vino, ya que el Rambam lo prohíbe. Si hay pérdida monetaria, es permitido tomarlo.²⁸⁰

Si el vino es mebushal o pasteurizado, o se le agregó mucha azúcar hasta que cambió su sabor, es suficiente para mandar un vino con un solo sello.²⁸¹

VINO HERVIDO, PASTEURIZADO, JUGO DE UVA

Sobre el vino cocinado (mebushal), no recae la prohibición de que lo toque un goy,²⁸² y es permitido tomar ese vino sin ningún problema; no debemos abstenernos de tomarlo.²⁸³ En situaciones donde hay goyim, como meseros, sirvientas, etc., se debe hervir el vino para que no quede prohibido.

Un vino se llama mebushal desde que empieza a hervir sobre el fuego²⁸⁴ y se disminuye la cantidad por medio

del hervor.²⁸⁵ Es bueno que el vino hierva tanto vino hasta que su sabor sea totalmente diferente después del hervor.²⁸⁶

El permiso para beber un vino hervido es antes de que un goy lo haya tocado; pero en el caso de que lo tocó antes de que hirviera, no se permite beberlo aunque haya hervido.²⁸⁷

Incluso si revuelve vino no mebushal (que tocó el goy), con vino mebushal, (aunque la mayoría sea vino mebushal), no se permite beber ese vino.²⁸⁸

Es permitido que un goy toque un vino pasteurizado,²⁸⁹ ya que se calentó lo suficiente. Los Jajamim no hicieron diferencia respecto al grado de temperatura que debe aplicarse al vino.²⁹⁰ Aunque hay muchos Jajamim que prohíben el vino pasteurizado que fue tocado por un goy, ya que no hierve, o disminuye la cantidad de vino, ni cambia de sabor u olor; lo único que provoca es que se mueran las bacterias.²⁹¹ Podemos apoyarnos en la primera opinión (que permite); aunque es bueno cuidarse y hervir el vino al grado que cambie de sabor, olor y disminuya la cantidad.²⁹²

Queda igualmente prohibido tomar jugo de uva si lo tocó un goy.²⁹³ Aunque debe conocerse el momento que se considera jugo para prohibirlo. Desde el momento en que sale el jugo de las uvas, o de los granos, se aplica la prohibición de yáin nésej.²⁹⁴

Los jugos de uva que se venden en el mercado generalmente no tienen problema de que los tocó un goy, ya que normalmente se cocinan primero las uvas y

después se hace el jugo de uva.²⁹⁵ Pero si primero exprimen la uva y luego hierven el líquido, se prohíbe ese jugo si un goy lo toca (si lo tocó antes de que lo hiervan en la fábrica).²⁹⁶

Otro permiso para permitir que un goy toque el vino es que le agregue la cantidad de azúcar suficiente para que éste cambie de sabor.²⁹⁷

TIPOS DE VINO

Como mencionamos, al hacer el vino, después de aplastar las uvas dentro del recipiente, toma tiempo en escurrirse y que el líquido se separe de los granos de las uvas; desde el momento en que se separa el líquido y los granos de las uvas, ya se prohíbe el vino si lo toca un goy, incluso si sólo toca los granos.²⁹⁸ Pero mientras sigan revueltos, y se inclina el recipiente y salen juntos el líquido y los granos, no hay problema de que lo toque un goy (ya que todavía no se llama vino).²⁹⁹

Si un goy tomó de un recipiente algo de vino con intención de separar el líquido de los granos de la uva, se llama como que ya se separó, aunque realmente no se ha separado en el recipiente original, por lo que queda prohibido; pero si tomó el vino con granos de uva, no se prohíbe, siempre y cuando en el recipiente original todavía siga revuelto el líquido y los granos de uva.³⁰⁰

Hay otra manera de hacer vino: introducir pasas dentro de agua durante mucho tiempo. Después esa agua se

convierte en vino; también es prohibido que lo toque un goy.³⁰¹

Estas pasas tienen que pasar por el mismo proceso que las uvas para que se prohíba si lo toca un goy; es decir, en el momento en el que se separa el líquido y las pasas, se prohíbe todo el vino si lo toca un goy (aunque no se hayan separado).³⁰²

Igualmente como en las uvas, si las pasas fueron cocinadas, y después de la cocción las tocó un goy, no se prohíbe, ya que no hay problema que el goy toque vino mebushal (cocinado).³⁰³

El brandy es un aguardiente que se obtiene de la destilación del vino, casi siempre con un 36–40% (hasta un 60%) de volumen de etanol. Además del vino, este alcohol también puede ser hecho de pulpa de uva o de jugo de fruta fermentado; es decir, el brandy está hecho de vino de uva.

El coñac es un tipo de brandy que se elabora a partir de vino de uva blanca.

El brandy o coñac tienen problemas de yáin nésej, y no existe permiso para tomarlos si no tienen supervisión kasher. Aunque vuelvan a hervirse, cambien de sabor u olor, no hay permiso para ingerirlos.³⁰⁴

El brandy o coñac que cuentan con supervisión no tienen problema de que lo toque un goy, ya que son cocinados y cambiaron de sabor.³⁰⁵

En el mercado se venden dulces que contienen vino, es totalmente prohibido consumirlos.³⁰⁶

YEHUDIM QUE TRASPASAN LA TORÁ EN PÚBLICO (MEJALEL SHABAT BEFARASIA)

Desgraciadamente hay yehudim que están en contra de la Torá o que traspasan las mitzvot en público (como Shabat), se consideran como goyim respecto a esto; por lo que si tocan el vino es prohibido beberlo o tener provecho de él.³⁰⁷

Si son yehudim que crecieron sin educación religiosa y traspasan la Torá por ignorancia, y no por estar en contra, se les conoce como “tinokot shenishbú” (“bebés que fueron secuestrados”), por lo que si tocan vino no está prohibido beberlo.³⁰⁸ Igualmente si son yehudim que les da pena y vergüenza traspasar la Torá delante un rabino o públicamente, no se llaman mejalelé Shabat.³⁰⁹ De igual manera, si son yehudim que traspasan la Torá pero hacen Kidush y rezan en Shabat, si tocan el vino, éste no queda prohibido.³¹⁰

Si un mejalel Shabat toca un vino, está prohibido beberlo, pero se puede obtener provecho de él.³¹¹ Igualmente, si éste yehudí levanta la botella de vino, aunque esté abierta, solamente se prohíbe el vino que fue servido en un vaso, y no el vino de la botella.³¹²

Cuando estos yehudim toman el vino del vaso, el resto de vino del vaso queda prohibido, ya que su boca tiene contacto con el vino; por eso hay que cuidarse de no

tomar vino (no mebushal) que bebió un yehudí que traspasa las mitzvot en público.³¹³

Es permitido vender vino a este tipo de yehudim (aunque está provocando que cuando lo consuma va a tomar un vino prohibido); y no transgrede la prohibición de “Lifné iver lo titén mijshol”³¹⁴ (“Frente a un ciego, no pondrás tropiezos”).³¹⁵

Es frecuente recibir visitas en la casa en Shabat o en las festividades, por eso, hay que cuidarse que si son personas que no cuidan la Torá que no sirvan el vino o tomar del vaso que toman ellos.³¹⁶ La solución sería hervir el vino antes de que lleguen para que no quede prohibido ese vino.³¹⁷

Es igualmente permitido regalar un vino a este tipo de yehudim si hay necesidad, y no transgrede la prohibición de “Lifné iver lo titén mijshol”,³¹⁸ aunque hay quien prohíbe.³¹⁹

MÁS SOBRE YÁIN NÉSEJ

Vino que se rebaja con agua, no está prohibido si lo toca un goy, pero siempre y cuando haya 6 partes de agua y una de vino.³²⁰

Utensilios que fueron utilizados con yáin nésej, son prohibidos y no se pueden utilizar sino solamente si se les hace hagalá.³²¹ Si ya pasaron más de 12 meses desde que se utilizaron (si se utilizaron solamente con

agua, no hay problema) por última vez con vino, es permitido utilizarlos.³²²

En el caso que los utensilios sean de vidrio (copas, vasos), sólo es necesario lavarlos bien, ya que el vidrio no absorbe lo que contiene (esto es para los sefaradim).³²³

TOMAR VINO EN REUNIÓN CON UN GOY

Hay una prohibición de tomar vino en reunión con goyim, incluso que el vino sea kasher y que los utensilios sean kasher del yehudí.³²⁴ Si la mayoría son yehudim, es permitido.³²⁵ Pero si la mitad son yehudim y la mitad goyim, es prohibido.³²⁶

No obstante, es permitido tomar vino kasher acompañado de un solo goy.³²⁷

DEBARIM MISHUM SAKANÁ

Después de haber abordado el tema de los alimentos que están prohibidos, ahora abordaremos las leyes sobre los alimentos y bebidas, y algunos otros, que están prohibidos por poner en peligro a las personas, y que fueron mencionados por nuestros Jajamim.³²⁸

Es necesario advertir que sobre los siguientes temas hay diferencia de opiniones entre los Jajamim, por lo que es necesario preguntar a un Jajam experto en el tema si se tienen dudas. Este libro tiene la finalidad de permitir al lector tomar conciencia de estos y otros temas.

DEBARIM MISHUM SAKANÁ

Está escrito: “Cuídate a ti mismo y cuida mucho tu alma”,³²⁹ así como: “Y cuiden mucho sus almas”.³³⁰

Cuenta la Guemará que un hombre judío estaba rezando la Amidá cuando llegó un ministro gentil y lo saludó. El judío no le devolvió el saludo, por lo que el ministro esperó a que terminara de rezar. Una vez que terminó, el ministro le dijo: “¿Qué no sabes que en tu Torá está escrito ‘Cuídate a ti mismo y cuida mucho tu alma’, y también está escrito ‘Cuiden mucho sus almas’? Cuando te saludé, ¿por qué no me regresaste el saludo? Si hubiera querido, podría haberte cortado la cabeza con una espada.”³³¹

Nuestros Jajamim escriben que de estos pesukim aprendemos la obligación de cuidar nuestra alma y no colocarnos en situaciones de peligro, pues quien no se cuida y se arriesga, transgrede la mitzvá de “No pondrás sangre en tu casa”.³³²

Por tanto, el que dice: “No va a pasarme nada” o “Es mi vida y puedo arriesgarme a hacer tal cosa”, comete un serio pecado.³³³

Al respecto, hay quien opina que esto constituye un pecado explícito de la Torá,³³⁴ aunque otros afirman que fueron los Jajamim quienes dictaminaron esas prohibiciones.³³⁵ Asimismo, hay quien dice que, si se trata de un peligro ineludible, se transgrede una ordenanza de la Torá, pero que si sólo hay duda de que se corre un riesgo, la prohibición proviene de los Jajamim.³³⁶

Sobre lo que no hay duda es que está prohibido ponernos en peligro o riesgo. Por eso debemos cuidarnos en todo momento, aun cuando tengamos solamente la duda de si corremos peligro o no.

Las medidas para cuidarnos de peligros que amenacen nuestra vida están mencionadas en la mitzvá de Maaké,³³⁷ es decir, poner una barda o valla en el techo de las casas. Los Jajamim opinan que no solamente hay que poner una barda, sino que también debemos cuidarnos de cualquier peligro o daño físico, como está escrito igualmente en la mitzvá de Maaké: “No pondrás sangre en tu casa”. Es decir, esto no sólo se refiere a la

mitzvá de Maaké, sino a cualquier peligro que pueda dañarnos.³³⁸

La raíz y el principal motivo de esta mitzvá es que Hashem creó este mundo para favorecernos y beneficiarnos, a fin de entender Su grandeza y ponernos a su servicio, al tiempo que cumplimos su Torá y sus mitzvot con el objetivo de recibir el pago de lo que hacemos. Evidentemente, si un ser humano se pone en peligro de vida o se daña a sí mismo, demuestra que desprecia la Torá y no desea cumplirla ni observar sus mitzvot.³³⁹

El Jafetz Jaim, uno de nuestros más grandes Jajamim, escribió que Hashem nos dio la fuerza necesaria para servirlo y cumplir su Torá. Esto equivale a que un esclavo se dañe a sí mismo: si por el daño que se hizo no puede cumplir con sus obligaciones, tendrá que rendir cuentas a su patrón.³⁴⁰

Sobre esta cuestión cabe citar una historia sobre el Rab MiTzantz, un sabio muy cuidadoso con la mitzvá de comer maror en Pésaj, precepto que cumplió durante muchos años con gran entusiasmo y agrado. Sin embargo, en su vejez, el médico le prohibió comer maror todo el año, pues ello representaba un serio peligro para su salud. Así que cuando llegó el momento de hacer el Séder de Pésaj, ya estaba todo listo sobre la mesa, incluyendo el maror. Al momento de pronunciar la berajá del maror, Rabí MiTzantz lo tomó y dijo: “Baruj Atá...³⁴¹ asher kideshanu vemitzvotav vetzivanu... y cuiden mucho sus almas”. Después dejó el maror sobre la mesa y no lo comió (véase la nota).³⁴² Lo que hizo este Jajam

fue cumplir con la mitzvá de cuidar su salud, ya que el doctor le había prohibido comer maror.

En el caso de que una persona muera por su propia culpa, por ejemplo, si se arriesga innecesariamente en alguna situación o se involucró en una acción de peligro, tendrá que rendir cuentas a Hashem, ya que ella misma se provocó la muerte.³⁴³

La Guemará habla con amplitud sobre temas y asuntos referentes al cuidado de nuestra salud y la forma de no sufrir daños, físicos y espirituales. Aunque hay algunos aspectos que hoy no se aplican tanto (como el caso del Ruaj Raá, y pese a las diferentes e opiniones sobre qué es exactamente)³⁴⁴, debemos cuidarnos mucho, aunque ciertas leyes ya no se apliquen en nuestros días³⁴⁵ (o cuyas transgresiones no son tan graves).³⁴⁶ Aunque es cierto que Abayé eliminó a los ángeles malignos,³⁴⁷ de todos modos debemos cumplir aquello en lo que nos cuidamos y cumplir esas leyes³⁴⁸, como lo explicaremos más adelante.

Muchas de las precauciones que se mencionan en la Guemará no aparecen en los libros actuales ni fueron escritas por los grandes Jajamim de generaciones más recientes. Sin embargo, hay quienes dicen que, si ya están escritas, deben cumplirse.³⁴⁹

Por ejemplo, se cuenta que en cierta ocasión Rab Simjá Zisel MiKelem estaba caminando con su hijo, Rab Hirsh. Sin poder evitarlo, Rab Zisel pasó entre dos mujeres. Ante la mirada de extrañeza de Rab Hirsh, le dijo: “Debemos cumplir con todo lo que está escrito en la

Guemará, pero no aumentar a lo que está dicho.” En la Guemará dice que no se puede pasar entre dos mujeres, pero no se refería a pasar entre dos mujeres solteras, como lo son esas mujeres.³⁵⁰

LOS “PARES”

En la Guemará³⁵¹ se menciona que debemos cuidarnos de los “pares”;³⁵² es decir, de aquellas situaciones en que no debemos tomar, comer, orinar, limpiarnos, etc., en números pares; por ejemplo, tomar dos copas de vino o comer dos huevos, etc.³⁵³ La Guemará escribe que hay una regla sobre esto: “Quien presta atención en este detalle, y se preocupa siempre de no tomar en números pares, es más propicio para que lo dañen [los ángeles malignos]; pero si la persona nunca se fija en esto y nunca se preocupa, no lo dañarán. Sin embargo, debe cuidarse un poco.”

Escriben los Jajamim que, aun cuando en la actualidad no conocemos nada sobre el tema y no reparamos en esos detalles, ya no somos propensos a que nos dañen.³⁵⁴

En la Guemará aparece la regla: “Si la persona presta atención en eso, queda expuesto a ser dañado; si no presta atención, no queda expuesto a ser dañado”. Explicaremos más adelante esta regla, conforme expongamos ejemplos siguientes.³⁵⁵

TESTAMENTO DE RABÍ YEHUDÁ HAJASID

Rabí Yehudá Hajasid nació en el año 4910; su padre fue Shemuel. Recibió clases de Rabí Yehudá Hazakén, uno de los baalé hatosafot.

Rabí Yehudá Hajasid difundió mucho la Torá y muchos de sus alumnos fueron importantes en su generación; entre ellos se encuentran el Or Zarúa, Rokéaj, Semag, Maaram, y otros. Escribió varios libros importantes, entre ellos el Séfer Jasadim y el Séfer Hakabod. En este último se halla su tzavaá (testamento), en el cual dejó escritos varias ordenanzas.

Algunos estudiosos afirman que estas ordenanzas no fueron reveladas para todo el mundo, y que la mayoría fueron revocadas y anuladas.³⁵⁶ Asimismo, hay quien opina que muchas de estas ordenanzas no tienen su base en la Guemará, y que no es necesario cumplirlas.³⁵⁷

Sin embargo, otros escriben que todo el testamento de Rabí Yehudá Hajasid debe cumplirse, ya que tiene una santidad significativa.³⁵⁸

En muchas ordenanzas del testamento, Rabí Yehudá Hajasid enfatizó que quien no observe alguna de ellas sufrirá pobreza, y podría sufrir la muerte.³⁵⁹ Incluso hay quien opina que el testamento de Rabí Yehudá Hajasid sólo fue dado a sus descendientes.³⁶⁰

Este es el origen de la historia que se cuenta sobre el Mearshá: cierta vez declaró que, aun cuando él era descendiente de Rabí Yehudá Hajasid, en el testamento

estaba escrito que nadie de su descendencia debía ser nombrado Yehudá o Shemuel (el Mearshá se llamaba Shemuel y su padre, Yehudá). El motivo de Rabí Yehudá Hajasid para tal prohibición radicaba en que él tenía mucha fuerza para controlar ángeles celestiales con nombres santos; esos ángeles siempre querían perseguirlo, pero no podían contra él. En realidad, Rabí Yehudá Hajasid temía que esos ángeles dañaran a su descendencia; por eso pidió que nadie fuera nombrado como él ni como su padre.³⁶¹

También se opina que, por ser Rabí Yehudá Hajasid tan grande e importante que incluso fue uno de los Baalé Hatosafot y tenía Ruaj Hakódesh, resulta difícil pensar que haya recibido tanto solamente para su descendencia.³⁶²

De todos modos, las ordenanzas que incluyó Rabí Yehudá Hajasid en su testamento no conllevan un grave castigo si se transgreden, a diferencia de las señaladas por la Guemará.³⁶³

Por otra parte, el testamento de Rabí Yehudá Hajasid ha sido comparado con lo que ya indicamos en referencia a los “pares”: “Si la persona presta atención en eso, queda expuesto a ser dañado; si no presta atención, no queda expuesto a ser dañado”.³⁶⁴

PELIGROS QUE NO TIENEN BASE

Está escrito en el Séfer Jasidim: “Cualquier fundamento que la gente toma como algo peligroso, aunque no tenga

base en la Guemará, puede ser dañino, ya que el habla y la vista de la gente dañan”.³⁶⁵

A este respecto, se cuenta que una vez cierta pareja que no había podido tener hijos durante muchos años consultó al Jazón Ish. Él les preguntó si habían pagado al casamentero (shadján) por su servicio; ellos le contestaron que no, que había sido un hermano y no quiso recibir el dinero. El Jazón Ish les dijo que no importaba eso, que debían pagarle. Así hicieron y en ese mismo año tuvieron un hijo.³⁶⁶

Son ampliamente conocidas las frases con que las abuelitas o las señoras mayores nos advierten sobre algo que ellas consideran peligroso o que no debe hacerse. Nuestros Jajamim nos enseñan que no debemos menospreciar ni rechazar las opiniones de las señoras mayores que dicen esas cosas.³⁶⁷ No falta, sin embargo, quien no está de acuerdo con esta opinión y afirma que no tenemos ninguna obligación de hacer caso a lo que digan los ancianos sobre eso, pues no tienen base en la Guemará ni en los escritos del Arí, z”l.³⁶⁸

En este mismo sentido, en algunas familias priva la costumbre de no hacer ciertas cosas por considerarse peligrosas. La mayoría de estas costumbres realmente no tienen ningún fundamento en la Guemará, por ejemplo, pasar encima de un niño acostado en el suelo, porque, supuestamente, no va a crecer bien. Como ésta, hay muchas otras costumbres familiares.³⁶⁹

OLVIDO DE LA TORÁ

Está escrito en la Guemará³⁷⁰ que quien olvida parte de la Torá que estudió, transgrede la mitzvá de “Cuídate y cuida tú alma mucho, para no olvidar las palabras”.

Señala el Pirké Abot: “Todo el que olvida parte de la Torá que estudió se considera como si hubiera puesto su vida en peligro”.³⁷¹ En la Guemará se afirma que quien se olvida de la Torá que estudió provoca el exilio a sus hijos.

Conforme a algunas opiniones, el hecho de olvidarse la Torá es una prohibición directamente emanada de la Torá, y el que ya estudió algún tema de ella y no lo repasa está provocando que se le olvide lo que ya sabía, y transgrede una mitzvá de la Torá. Por eso se considera que la persona pone su vida en peligro.³⁷² Hay quien dice que esta prohibición proviene de los Jajamim y que el pasuk que habla de esto es sólo un apoyo y referencia de la Torá.³⁷³

En la Guemará hay muchas menciones sobre la pérdida de la memoria y el estudio de la Torá. Vamos a analizar en qué casos se transgrede la mitzvá de “Cuídate y cuida tu alma mucho, para no olvidar las palabras”.

Por ejemplo, si comemos algo que causa olvido, pero estamos ocupados haciendo algo, no provocamos directamente el olvido de la Torá ni transgredimos la mitzvá (aunque tampoco es seguro que vayamos a olvidar la Torá, sino que solamente se nos va a debilitar la memoria).³⁷⁴ Sin embargo, si estamos sentados sin repasar nuestro estudio, es decir, si estamos perdiendo el tiempo, sí transgredimos esta mitzvá.³⁷⁵

Empero, algunos comentaristas sostienen que quien no se cuida de los alimentos que causan olvido al hacer algo, sí transgrede la mitzvá de “Cuídate y cuida tú alma mucho, para no olvidar las palabras”. Por ejemplo, está escrito que una persona que va al baño, se corta el pelo o las uñas, se quita el zapato, etc., debe lavarse las manos; si no se las lava, se le olvida la Torá.³⁷⁶ Por ello, el Jazón Ish³⁷⁷ dijo que quien no se lava las manos cuando debería hacerlo, transgrede esta mitzvá.³⁷⁸

Además, se afirma que no es necesario que las mujeres se cuiden de no provocarse olvido del estudio de la Torá,³⁷⁹ sino únicamente los hombres que se dedican a estudiar Torá.³⁸⁰

Es bueno que las mujeres embarazadas también se cuiden.³⁸¹ En última instancia, la que quiera ir de acuerdo con todas las opiniones, debe cuidarse.³⁸²

Asimismo, es bueno cuidar que los niños no provoquen que se les olvide la Torá.³⁸³

Ahora expondremos varias ordenanzas de los Jajamim respecto a cómo cuidar el alma y el cuerpo, conforme a la Torá y los sabios.³⁸⁴

ORDENANZAS REFERENTES A COMIDAS

CARNE Y PESCADO

No debemos comer carne y pescado juntos, ya que esto puede causarnos un daño.³⁸⁵ Hay quien opina que en nuestros días ya no hay peligro en este sentido,³⁸⁶ pero

de todos modos debemos cuidarnos.³⁸⁷ No hay diferencia si es carne de res y pescado, o pollo y pescado.³⁸⁸

Otros opinan que es bueno, si dos personas comen juntas, hacer una separación entre quien come pescado y el que come carne,³⁸⁹ aunque algunos no están de acuerdo.³⁹⁰ Pero si alguien está comiendo solo, no es necesario que haga separación entre la carne y el pescado.³⁹¹

Tenemos permitido cocinar pescado en ollas para carne,³⁹² aunque algunos se abstienen de hacer esto.³⁹³ Si el pescado que va a cocinarse en una olla para carne es picante, no debemos cocinarlo ahí.³⁹⁴ Está permitido cocinar carne en una olla y pescado en otra sobre dos fuegos que están juntos, pero es preferible que las ollas no se toquen.³⁹⁵ Sin embargo, si las ollas llegan a tocarse, la comida no queda prohibida.

Cuando comemos carne o pollo, y después vamos a comer pescado³⁹⁶ (o viceversa, primero pescado y luego carne o pollo)³⁹⁷, es necesario que nos lavemos las manos,³⁹⁸ tomemos agua³⁹⁹ y comamos algo entre un alimento y otro.⁴⁰⁰

Empero, no es bueno tomar agua después de haber comido pescado.⁴⁰¹

PESCADO CON LECHE O QUESO

En el Bet Yosef (Shulján Aruj)⁴⁰² está escrito que no debemos comer pescado con leche o queso, y que incluso debemos lavarnos las manos entre el queso y el pescado, o viceversa.⁴⁰³ Sin embargo, algunos afirman que hubo un error en el Bet Yosef y que en realidad está permitido comer pescado con queso (por ejemplo, salmón con queso).⁴⁰⁴ Los ashkenazim en general se apoyan en esta opinión y comen queso con pescado.⁴⁰⁵

Comer pescado con mantequilla está permitido.⁴⁰⁶

AJOS Y CEBOLLAS PELADAS, O HUEVOS CRUDOS

No tenemos permitido comer ajos y cebollas o huevos (más adelante se explicarán los detalles) que hayan sido pelados la noche anterior (por el Ruaj Raá que se posa en esas comidas), aunque estén cubiertos o tapados,⁴⁰⁷ siempre y cuando no se les haya dejado la raíz o la cáscara, siguiendo la máxima de la Guemará: “El que los come, arriesga su alma y pone sangre sobre él”.⁴⁰⁸

Pero pese a las opiniones que lo permiten, la mayoría de los Jajamim no están de acuerdo.⁴⁰⁹ En el caso de haberlos dejado pelados, está permitido comer esos alimentos.⁴¹⁰ Y si ya se comieron, no se transgrede ninguna prohibición. Esto sólo ocurre cuando los alimentos fueron dejados toda la noche y no sólo una parte de ella.⁴¹¹

Por otro lado, hay quien opina que esto nunca va a anularse y que, en consecuencia, debemos siempre cuidarnos de este detalle.⁴¹²

Si estos alimentos tenían la raíz (o sus cáscaras), o cae un poco de cáscara en el huevo, está permitido comerlos e incluso guardarlos así.⁴¹³

Hay quien opina que esto no se aplica al huevo, sino solamente al ajo y a la cebolla,⁴¹⁴ aunque no debemos apoyarnos por entero en esto.⁴¹⁵

En lo referente al huevo, hay opiniones en cuanto a que solamente puede dañar en caso de que esté cocido o asado, pero si está crudo sin la cáscara, no hay peligro.⁴¹⁶ Otros opinan que es al contrario; es decir, que daña cuando está crudo y no cocido.⁴¹⁷

En caso de duda, lo mejor es dejar siempre la cáscara en el huevo.

Si el huevo, el ajo o la cebolla están revueltos con otras comidas (o solamente aceite), como en las ensaladas, ciertos sabios opinan que está permitido que pasen así toda la noche.⁴¹⁸ Conforme a esta opinión, solamente pueden causar un daño si pasan la noche sin que estén revueltos con otras comidas.⁴¹⁹

Igualmente, si estas comidas se curtieron con limón o se salaron, o pasaron por otro tipo similar de preparación, ya no causan daño.⁴²⁰

Si ya se dejaron guardadas estas comidas toda la noche, puede echárseles sal para que se vaya el Ruaj Raá.⁴²¹ Si son para Shabat, también pueden comerse, pues la berajá que se dice sobre ellas y la mitzvá misma de Shabat anulan al Ruaj Raá.⁴²² Pero hay quien las prohíbe y afirma que no pueden comerse.⁴²³

Si se dejó toda la noche un huevo cocinado pelado, algunos permiten comerlo si se lava como en la mitzvá de netilat yadain,⁴²⁴ aunque hay quien lo prohíbe.⁴²⁵

PAN

Se afirma que quien come pan que no fue horneado por completo, puede provocarse olvido.⁴²⁶ Por el contrario, el que come pan que fue horneado en su totalidad, se provoca buena memoria.⁴²⁷

ALIMENTOS CALIENTES

No debemos comer carne si todavía despide vapor, ya sea cocinada u horneada. Igualmente, no debemos tomar bebidas muy calientes.⁴²⁸

No nos está permitido comer pan que esté demasiado caliente;⁴²⁹ pero hay quien dice que esto se aplica solamente cuando se come el pan directamente salido del horno, pero si el pan ya estaba horneado y se calienta de nuevo, no hay problema.⁴³⁰

ACEITUNAS

Quien tiene la costumbre⁴³¹ de comer muchas aceitunas olvida su estudio.⁴³²

En este caso, algunos dicen que las aceitunas solamente provocan olvido cuando están crudas, pero si están cocinadas, curtidadas o saladas, no hay problema,⁴³³ aunque hay quien no hace diferencia.⁴³⁴

Quien come aceitunas pensando en las siguientes letras en hebreo, aumenta su memoria: Alef y Lamed; Alef, Lamed, He, Yud y Mem Sofit; Mem, Tzadi, Pe y Tzadi Sofit (אל.אלהים.מצפץ), que es la numerología de la palabra zait, "aceituna".⁴³⁵

También se opina que pueden comerse aceitunas con aceite de oliva y no dañan la memoria;⁴³⁶ aunque otros dicen que no hay diferencia y que igualmente causan olvido.⁴³⁷

CORAZÓN, HÍGADO, SESOS

Quien come el corazón de algún animal olvida su estudio;⁴³⁸ de manera similar, hay que cuidarse de no comer corazón de pollo.⁴³⁹

De acuerdo con cierta opinión, solamente los hombres deben cuidarse de esto⁴⁴⁰ (aunque también es bueno que las mujeres tengan cuidado), pues el que come estos órganos adquiere un tipo de conciencia animal que le provoca convertirse en tonto.⁴⁴¹

Igualmente se señala que tampoco es bueno comer sesos o hígado, y en esto incluye a las mujeres,⁴⁴² aunque muchos Jajamim sostienen que no hay problema,⁴⁴³ especialmente con el hígado.⁴⁴⁴

COMIDAS Y BEBIDAS DEBAJO DE LA CAMA⁴⁴⁵

No deben colocarse guisados o bebidas debajo de la cama, ya que recae sobre ellos el Ruaj Raá.⁴⁴⁶ Esto se aplica incluso a los guisados o bebidas que estén sellados o tapados, ya sea en una bolsa, una caja u otro recipiente similar.⁴⁴⁷ Esto incluye comidas crudas⁴⁴⁸ o secas.⁴⁴⁹

Si alguien tomó comida de otra persona y la puso debajo de la cama sin que el dueño de la comida esté enterado, hay duda sobre si cae Ruaj Raá a esa comida o no.⁴⁵⁰

Hay quien permite llevar comida debajo de la cama si los recipientes están tapados y sellados,⁴⁵¹ no obstante, hay quien lo prohíbe.⁴⁵²

Si ya se colocó debajo de la cama cierta comida, ésta no queda prohibida,⁴⁵³ sin embargo, otros prohíben comérsela.⁴⁵⁴

Pero es mejor regalar esa comida a los pobres, si no causa mucha pérdida monetaria.⁴⁵⁵

De igual manera, si se quiere lavar la comida tres veces, también está permitido.⁴⁵⁶

De conformidad con otra opinión, sólo debe tenerse cuidado si se trata de camas para dormir de noche y resultan apropiadas para que la pareja sostenga relaciones íntimas sobre ella. Pero si son sofás o camas

que no son apropiadas para tener relaciones, no hay problema.⁴⁵⁷ Y hay quien no hace diferencia entre camas o sofás.⁴⁵⁸

El problema de dejar comida debajo de la cama se presenta sólo cuando alguien esté encima de la cama, pero si no está sobre ella no se aplica ninguna prohibición.⁴⁵⁹ Aun así, hay quien no hace diferencia en si la persona está o no acostada.⁴⁶⁰

Otra opinión señala que no está permitido dejar la comida en el piso debajo de la cama, sino entre la cama y el colchón,⁴⁶¹ pero otras autoridades también prohíben este último caso.⁴⁶²

Diversos Jajamim discuten si poner comida debajo de la cama de un goy está prohibido o no.⁴⁶³

Respecto a poner comida debajo de las cunas o las carriolas de bebé, hay quien opina que no hay problema,⁴⁶⁴ si bien otros dicen que es mejor cuidarse de esto también.⁴⁶⁵

No hay prohibición en cuanto a comer un alimento que hay sido dejado dentro del bolsillo de un pantalón o la camisa de una persona que se durmió.⁴⁶⁶

Y aún hay diferencia de opiniones entre los Jajamim sobre si en una litera puede ponerse comida encima de la cama de abajo.⁴⁶⁷

No hay ningún problema con dejar comida debajo de las camas de los barcos.⁴⁶⁸ Lo mismo se aplica si se deja comida debajo de los asientos de los aviones.⁴⁶⁹

Sobre el agua destapada que se haya dejado abajo de la cama, hay discusión en cuanto a si sirve para hacer netilat yadaim en la mañana.⁴⁷⁰ Conforme a la ley, esta agua puede usarse,⁴⁷¹ aunque es mejor usar agua fresca. Si debemos elegir, es preferible usar esa agua que caminar hasta el lavabo para lavarnos ahí, pero después debemos lavarnos con agua fresca, por ejemplo, la de la cocina.⁴⁷²

En una opinión se juzga que guardar utensilios debajo de la cama tampoco es apropiado,⁴⁷³ aunque muchos Jajamim no están de acuerdo con ello.⁴⁷⁴

No hay problema con que la persona duerma debajo de una cama. Si, por ejemplo, se trata de una litera, puede dormir en la cama inferior.

DESABROCHARSE EL CINTURÓN ANTES DE COMER

Es necesario que la persona se desabrochase el cinturón antes de comer, a fin de no tener problemas estomacales.⁴⁷⁵ Si el cinturón no está ajustado, no hay problema.⁴⁷⁶

SAL SOBRE LA MESA

Es necesario que haya sal sobre la mesa cuando se come; y es preciso dejarla allí hasta después de recitar Birkat Hamazón.⁴⁷⁷

Si vamos a comer pan, no debemos cortarlo sino hasta que haya sal en la mesa. Si el pan ya está listo para comerse, o contiene sal, no es necesario esperar la sal.⁴⁷⁸ Sin embargo, poner sal sobre la mesa antes de cortar el pan es una mitzvá, ya que la mesa de los hogares judíos en la actualidad representa al Mizbéaj (Altar) del Templo Sagrado, y la comida se compara a los korbanot. Sobre los korbanot está escrito que debían ofrendarse con sal, ya que ésta salva de los problemas.⁴⁷⁹ Cuando ya nos lavamos las manos y estamos esperando para decir la berajá de Hamotzí sobre el pan, hay un acusador sobre nosotros (pues en ese momento no cumplimos mitzvot); por eso es necesaria la sal, pues ésta puede salvarnos de ese acusador.⁴⁸⁰

Especialmente la mujer, en consecuencia, debe ser cuidadosa de que siempre haya sal en la mesa.⁴⁸¹

Está escrito en la Cabalá que el pan debe introducirse en sal tres veces antes de decir Hamotzí.⁴⁸²

Tampoco debemos dar pan en la mano del que escuchó la berajá, sino que debemos dejarlo frente a él para que de ahí lo tome, pues sólo a los abelim se les da el pan en la mano.⁴⁸³

NO HABLAR MIENTRAS SE COME

No debemos hablar mientras comemos, ya que la comida puede atorarse en la garganta. Así está escrito: “No se debe hablar mientras se come, ya que puede

adelantarse la tráquea a la faringe”.⁴⁸⁴ Incluso si alguien estornuda, no podemos decirle “salud” si estamos comiendo.⁴⁸⁵ Todo esto se hace mientras tengamos un bocado en la boca, pero entre cada bocado no hay problema.⁴⁸⁶

Cuenta la Guemará⁴⁸⁷ que Rab Najmán y Rab Itzjak estaban sentados juntos a la hora de comer. Dijo Rab Najmán a Rab Itzjak: “Dime alguna halajá o un precepto de Torá.”

Rab Itzjak le contestó: “Así dijo Rabí Yojanán: ‘No se puede hablar mientras se come, ya que se puede adelantar la tráquea a la faringe y puede ser peligroso’.”

Algunos Jajamim explican que esto se aplicaba en los tiempos en que la gente comía inclinada, pues era más vulnerable a que se atorara la comida; pero hoy, que no comemos en posición inclinada, sino erguida, no habría problema.⁴⁸⁸ Pero muchos Jajamim no hacen diferencia entre una época y otra, y sostienen que incluso en estos tiempos debemos cuidarnos de esto.⁴⁸⁹

Ni siquiera decir palabras de Torá mientras se come está permitido;⁴⁹⁰ sin embargo, hablar de Torá entre bocado y bocado sí lo está, e incluso es mitzvá hacerlo, pues se considera que la persona que no narra o menciona algo de Torá sobre la mesa está comiendo sobre un altar de muertos.⁴⁹¹

Escribe el Shelá Hakadosh que, hasta cuando comemos, debemos estudiar una mishná, halajá, una historia del Tanaj o algo sobre ética judía, y que no basta con que sólo digamos el Birkat Hamazón. Es bueno que

recitemos un pérek de Tehilim, como: Mizmor... Hashem Roí Lo Ejsar, que es como Dibré Torá y una tefilá por el sustento de la persona.

Si tenemos la necesidad de reclamar o alejar a alguien de un pecado, está permitido hablar incluso a la mitad del bocado.⁴⁹²

Es muy bueno pensar sobre mishnayot o Dibré Torá cuando alguien se encuentra comiendo, ya que su comida y bebida se consideran como korbanot delante de Hashem.⁴⁹³

COMER O BEBER DE PIE

Dice la Guemará que tres cosas debilitan al cuerpo de la persona: comer y beber parado y sostener relaciones sexuales de pie.⁴⁹⁴ Especialmente hay que cuidarse del pan que se come en la mañana.⁴⁹⁵

El vino de Kidush no debe beberse de pie, sino que hay que sentarse y luego beber, aunque sea poca la cantidad de vino.⁴⁹⁶

Igualmente, después de comer, no se debe correr, pasear ni hacer ejercicio, sino hasta que se digiera la comida. Aquel que hace ejercicio después de haber comido puede ocasionarse muchas enfermedades.⁴⁹⁷

Después de comer, beber, dormir, tener relaciones sexuales o sacarse sangre, es necesario esperar un poco y no ponerse de pie de inmediato.⁴⁹⁸ Debe, por lo

menos, esperar el tiempo que tarda en decir la berajá ajaroná.⁴⁹⁹

Por las mañanas, no debemos levantarnos rápidamente, pero sí con agilidad.⁵⁰⁰ Lo que debemos hacer es decir: Modé Aní Lefaneja...⁵⁰¹ y luego levantarnos como lo hace el león, para servir a Hashem.⁵⁰²

COMER SIN INGERIR BEBIDAS

El hecho de comer sin beber algo antes provoca enfermedades estomacales.⁵⁰³

Es bueno que nos controlemos y no bebamos grandes cantidades de bebida, ya que la cantidad de comida debe ser mayor que la bebida. Si bebemos más de lo que comemos, nuestros huesos se queman.⁵⁰⁴

BEBER O COMER CON UTENSILIOS ROTOS

Beber o comer en utensilios rotos acarrea olvido a la persona.⁵⁰⁵

SOBRANTES DE PAN

Aunque está permitido tirar o derrochar migajas de pan⁵⁰⁶ (menos de un kezáit, o 27 gramos, aproximadamente), es mejor no hacerlo, ya que puede provocar pobreza.⁵⁰⁷ Esto puede ocasionar que la

persona no se vaya de este mundo hasta que tenga necesidad de mantenerse con dinero ajeno. Por eso, es bueno que las mujeres tengan precaución al comer sobre un mantel a fin de que no caigan encima las migajas, y enseñar a sus hijos a cuidar el pan. El que observa esto, va a tener mucha riqueza en su casa.⁵⁰⁸

Esta ley se aplica sólo si se desperdician migajas que sean más grandes que un kezáit de pan,⁵⁰⁹ aunque hay quien dice que si todas las migajas son un kezáit, también está prohibido.⁵¹⁰

Esta prohibición (menos de un kezáit) se aplica cuando la persona desprecia el pan (es decir, si lo pisa o lo tira con descuido); pero juntar lo que quedó y tirarlo con respeto es permitido.⁵¹¹ Sin embargo, si todas las migajas acumulan más de un kezáit, no se pueden tirar, ni siquiera con respeto.⁵¹²

Quienes venden pan necesitan limpiar bien el suelo después que hayan terminado de hornear, ya que el pan que comemos hoy se desmorona con facilidad. Esto también debe hacerse en casa después de comer, alrededor de la mesa y de donde se guarda el pan.⁵¹³

Hay que educar a los hijos y a las servidoras domésticas para que recojan las migajas de pan que hayan quedado en el piso, y que estén conscientes de ello.⁵¹⁴

OLOR DE LOS ALIMENTOS

Cuando alguien huele una comida que se le antojó (y no se la come), debe escupir inmediatamente y no tragarse la saliva que tiene dentro de la boca; si se la traga, puede ser peligroso para su salud.⁵¹⁵

Si alguien llega a algún lugar, huele comida y se le antoja, es necesario darle de dicha comida,⁵¹⁶ aunque sea poco, pues es suficiente para tranquilizar su antojo.⁵¹⁷ Si a esa persona se le antojan muchas comidas, es necesario darle de cada una.⁵¹⁸ Aunque la comida no tenga olor, si al verla a alguien se le antoja, es necesario darle de esa comida.⁵¹⁹

CUBRIR EL CUCHILLO EN BIRKAT HAMAZÓN

Se acostumbra cubrir el cuchillo cuando se recita Birkat Hamazón.⁵²⁰

Hay dos motivos para cubrir los cuchillos en Birkat Hamazón, de acuerdo con el Bet Yosef.⁵²¹

En nuestros días, la mesa donde comemos representa el Altar Sagrado, y está escrito: “No subirás metal al Altar”, pues éste simboliza la reducción de la vida, y el Altar mismo simboliza la vida.

Deben cubrirse los cuchillos por cierto suceso: se afirma que una persona (un tzadik)⁵²² recitaba el Birkat Hamazón y, cuando llegó a la tercera berajá de Boné Yerushaláim (“que se construya Yerushaláim”), se

acordó de la destrucción del Bet Hamikdash, tomó un cuchillo y se lo clavó en el estómago.⁵²³

En Shabat y Yom Tob se acostumbra no cubrir los cuchillos durante el Birkat Hamazón,⁵²⁴ aunque hay quien discute esto y opina que sí es necesario.⁵²⁵

La diferencia de opiniones sobre si hay que cubrirlos en Shabat o Yom Tob depende de los motivos mencionados. Conforme al primer motivo: debido a que en Shabat no puede construirse el Altar, no es necesario cubrirlos.⁵²⁶ De acuerdo con el segundo motivo, no hay diferencia entre Shabat y los demás días de la semana.⁵²⁷ Sin embargo, hay quien dice que, como en Shabat está prohibido preocuparse o sentirse mal por algo, nadie debe acordarse de la destrucción del Bet Hamikdash.⁵²⁸

Igualmente depende de esos motivos si se debe cubrir un cuchillo de plástico: conforme el primer motivo, no es necesario, ya que no es de metal; pero de acuerdo con el segundo motivo, sí es necesario cubrirlo.⁵²⁹

No se acostumbra cubrir los cuchillos durante Meen Shalosh (Al Hamijjá, Al Haguafen, etc.).⁵³⁰

Conforme con otra opinión, es necesario quitar los cuchillos de la mesa y no basta con cubrirlos, ya que el Arí, z"l, dijo que cualquier persona que descienda de Caín (que simboliza la guerra) debe quitarlo de la mesa. Puesto que no sabemos quién es descendiente de Caín,

todos debemos cuidarnos y no sólo cubrirlo, sino retirarlo de la mesa.⁵³¹

DEJAR PAN SOBRE LA MESA HASTA DESPUÉS DE BIRKAT HAMAZÓN

No se debe retirar el mantel ni el pan de la mesa sino hasta después de recitar el Birkat Hamazón.⁵³² El motivo⁵³³ de esto es que la persona tome conciencia de Quién le mandó la comida y observe todos los favores que Hashem le hace cada día.⁵³⁴ Hay otro motivo: para que la berajá recaiga sobre lo que se comió, que en este caso es el pan.⁵³⁵

Todo el que no deje pan sobre la mesa no verá ninguna bendición en toda su vida;⁵³⁶ hay quien dice que incluso esto puede llevarlo a la pobreza.⁵³⁷

La medida de pan que debe dejarse es el necesario para alimentar a un pobre con una comida, pues tal vez un pobre llegue y necesite comer. También de esta manera agradecemos a Hashem por todo lo que nos da, en especial por la comida.⁵³⁸ De acuerdo con el primer motivo, la cantidad de pan que debe dejarse sobre la mesa debe ser lo bastante grande para que un pobre se alimente de él. Pero de acuerdo con el segundo motivo, no es necesario dejar una medida exacta, pues el que se deje alcanza para agradecer a Hashem por todo.

Si antes de terminar de comer todavía hay en la mesa migajas o pedazos de pan, no hay que llevar más. Pero

si se acabó todo el pan, puede llevarse más⁵³⁹ y, de hecho, es bueno hacerlo, de acuerdo con el Arí, z"l.

No deben dejarse utensilios vacíos sobre la mesa cuando se recita el Birkat Hamazón. Además, no debe haber alimentos desagradables o sucios sobre la mesa, ya que está escrito: "Esta es la mesa que se halla frente a Hashem".⁵⁴⁰ Pero sí deben dejarse las sobras de la comida en el momento de recitar el Birkat Hamazón.⁵⁴¹

ORDENANZAS REFERENTES A BEBIDAS

BEBER MUCHA AGUA

No debemos beber mucha agua (más de cuatro litros diarios),⁵⁴² ya que esto provoca olvido y aumenta el yétzer hará.⁵⁴³

AGUAS QUE ESTUVIERON DESCUBIERTAS EN LA NOCHE

Antiguamente, las aguas que se quedaban descubiertas durante la noche (que no se hubieran tapado), no se bebían por la sospecha de que una serpiente pudiera haber tomado de ellas y tal vez hubiera expulsado veneno. Pero en nuestros días, cuando ya no habitamos donde hay serpientes, está permitido beber de ellas.⁵⁴⁴

Por supuesto, todavía hay quien lo prohíbe,⁵⁴⁵ en especial si habitan en un lugar donde hay serpientes.⁵⁴⁶

Por otra parte, debemos cuidarnos más de las aguas que estuvieron destapadas durante la noche de las que lo estuvieron durante el día.⁵⁴⁷

También hay sospecha que hayan caído insectos o bichos muy pequeños en las aguas que estuvieron destapadas en la noche.⁵⁴⁸ Por eso es bueno cubrir las aguas a toda hora del día y de la noche.

Además, hay quien prohíbe usar aguas que se quedaron destapadas en la noche para hacer netilat yadaim inmediatamente después de despertarse,⁵⁴⁹ otros lo permiten.⁵⁵⁰

Usar o no estas aguas a fin de hacer netilat yadaim para comer pan es aún punto de discusión.⁵⁵¹ Al respecto, se cuenta que cierta vez el Jazón Ish llenó un vaso con agua para hacer netilá y tuvo que salir a otro lugar, por lo cual pidió a alguien que cuidara el agua, así no habría problema con las aguas destapadas y no tendría que tirarlas, es decir, desperdiciarlas.⁵⁵²

Con el vino para Kidush (o de las Sheba berajot)⁵⁵³ es muy importante cuidar de no dejarlo destapado, pues no puede hacerse Kidush con él.⁵⁵⁴ Pero si se dejó destapado por poco tiempo (no más de 20 minutos),⁵⁵⁵ algunos opinan que no hay problema.⁵⁵⁶ Sin embargo, debemos cuidarnos incluso cuando haya sido por menos de ese tiempo.⁵⁵⁷

Si el vino se quedó toda la noche destapado, está prohibido hacer Kidush con él.⁵⁵⁸ En la contingencia de que ya se haya hecho Kidush con ese vino, hay quien opina que no cumplió con la mitzvá de Kidush,⁵⁵⁹ y hay quien sostiene que sí cumplió.⁵⁶⁰

Respecto al vino de Habdalá, hay quien opina que no se debe hacer con ese vino, es decir, que se quedó destapado toda la noche,⁵⁶¹ aunque hay quien lo permite.⁵⁶²

TOMAR BEBIDAS DE UN VASO DEL QUE TOMÓ UN ABEL

La opinión general es que no debe tomarse agua o vino del mismo vaso que usó un abel. Lo que debe hacerse es verter agua para el abel en un vaso aparte, para que nadie tome de él,⁵⁶³ o puede enjuagarse el vaso del que tomó el abel y después usarlo.⁵⁶⁴

Las mujeres no tienen la necesidad de cuidar esto. De igual manera, en Shabat tampoco hay que fijarse en esta cuestión.⁵⁶⁵

VERTER GOTAS DE AGUA AL VINO

Es necesario verter agua en el vino tres veces. Cada vez que se vierta, debe ser la cantidad de aproximadamente tres gotas de agua,⁵⁶⁶ sin importar si el vino es muy fuerte o no.

Hay varios motivos para esto: una opinión señala que el vino tiene la particularidad de representar duelo, es

decir, el dolor y la justicia (las cuestiones estrictas), y cuando se une con el agua, el lamento y el clamor se anulan,⁵⁶⁷ ya que el agua simboliza lo contrario del dolor.

Cuando se recita el Birkat Hamazón con una copa de vino en la mano, es necesario verter el agua en el momento que se dice et en la frase: Veajaltá, Vesabata, Uberajtá, y es bueno observar el agua mientras se está vertiendo.⁵⁶⁸

Es importante no verter mucha agua en vinos que no son fuertes, ya que éstos podrían perder su condición e invalidar la berajá de Boré Perí Haguefen.⁵⁶⁹

ORDENANZAS REFERENTES A NETILAT YADAIM

NETILAT YADAIM AL DESPERTARSE

Al despertar por la mañana, es muy importante no caminar más de dos metros (aproximadamente) sin haber hecho netilat yadaim.⁵⁷⁰ Sólo se recita la berajá de Al netilat yadaim una vez al día (al despertarse y después de lavarse las manos) y la berajá de Asher Yaztar se recita cada vez que hacemos nuestras necesidades, ya sea orinar o evacuar (es imprescindible lavarse bien las manos y salir del baño para recitar la berajá).

Al despertar, tenemos una santidad especial y, si caminamos sin haber hecho netilat yadaim, estamos reteniendo la impureza en las manos y profanamos la santidad que Hashem nos da.⁵⁷¹

Hacer netilat yadaim no se refiere sólo a lavarnos las manos con agua y jabón; es necesario verter agua sobre las manos tres veces de forma alternada, empezando con la mano derecha y luego la izquierda, y así sucesivamente.⁵⁷² Muchos opinan que es mejor lavarnos cada mano cuatro veces.⁵⁷³

Es muy recomendable hacer netilat yadaim en la mañana conforme a las leyes del mismo precepto para comer pan; es decir, debemos usar un kelí (recipiente) para verter cada chorro de agua, y no directo de la llave.⁵⁷⁴ Varios comentaristas afirman que, si no se cuidan todas las leyes aplicables de netilat yadaim para comer pan al hacer netilat yadaim en la mañana, no puede decirse la berajá por este precepto.⁵⁷⁵

LOS MOTIVOS DE NETILAT YADAIM

Hay varios motivos de hacer netilat yadaim en la mañana inmediatamente después de despertarnos:⁵⁷⁶

Ya que no tenemos conciencia de lo que hacen nuestras manos por la noche, es muy probable que toquen partes descubiertas del cuerpo.⁵⁷⁷

Ya que todas las noches Hashem toma nuestras almas y nos las regresa en las mañanas, debemos considerarnos como criaturas nuevas y por ello nos lavamos las manos para agradecer a Hashem.⁵⁷⁸

En las noches hay un Ruaj Raá que se posa sobre las personas; debemos lavarnos las manos para eliminar ese tipo de impureza.⁵⁷⁹

Así como el Kohén se lavaba las manos para el servicio Divino en el Bet Hamikdash, igual nosotros debemos hacerlo para empezar el día con santidad.⁵⁸⁰

Si llegamos a tener una gran necesidad de caminar más de dos metros sin hacer netilat yadaim (por ejemplo, necesitamos ir al baño y no aguantamos más), una opinión sostiene que toda la casa se considera como una distancia de dos metros.⁵⁸¹

Si no hay agua disponible junto a la cama, hay dos maneras de ir a donde se encuentre:⁵⁸²

Caminar poco a poco, sin recorrer dos metros seguidos.⁵⁸³

Correr a donde haya agua para hacer netilat yadaim, a fin de no conservar la impureza de las manos.⁵⁸⁴

Si sólo hay poca agua junto a la cama, debemos lavarnos con esa agua, si es posible, hasta los nudillos;⁵⁸⁵ e incluso si el agua sólo alcanza para lavar una vez cada mano.⁵⁸⁶

Esto se aplica solamente a la persona que durmió en la noche, pero quien durmió en el día no tiene que cuidarse de no caminar dos metros sin hacer netilat yadaim. Basta con que se lave las manos cuando pueda.⁵⁸⁷

Si dormimos en la noche, pero antes de media noche nos levantamos, no es necesario cuidarse de no recorrer dos metros sin hacer netilat yadaim. Sin embargo, es bueno lavarnos las manos como si hubiéramos dormido toda la noche (es decir, tres veces cada mano, de forma alternada).⁵⁸⁸

Para quien se levanta a media noche con la intención de volver a dormirse (por ejemplo, si sólo va al baño), hay quien opina que no necesita cuidarse de no caminar dos metros sin hacer netilat yadaim.⁵⁸⁹ No obstante, cierta opinión señala que sí es necesario cuidarse,⁵⁹⁰ incluso si la persona se despertó y no va a levantarse de la cama, necesita hacer netilat yadaim inmediatamente.⁵⁹¹

Para alguien que duerme en una litera y, al bajar, la distancia es de más de dos metros, no se considera como si caminó dos metros.⁵⁹²

SOBRE TOCARSE EL CUERPO ANTES DE HACER NETILAT YADAIM

Dice la Guemará.⁵⁹³ “La mano que toca el ojo, la nariz, la boca, el oído o el miembro masculino⁵⁹⁴ antes de hacer netilat yadaim, es preferible que sea cortada antes de tocar esas partes del cuerpo.”⁵⁹⁵

Nuestros Sabios afirman además que no debemos tocarnos la boca, la nariz, los oídos o los ojos antes de hacer netilat yadaim, ya que podemos provocarnos diversas enfermedades.⁵⁹⁶ Por ejemplo, el que se toca el ojo⁵⁹⁷ puede volverse ciego; el que se toca el oído puede quedarse sordo durante ese día en el estudio de Torá y, evidentemente, se causará un mal mayor pues no va a entender lo que lea o lo que escuche.⁵⁹⁸ Y el que se toca la boca o la nariz provoca que un mal olor salga de esos órganos.⁵⁹⁹

La orden de no tocar esas partes del cuerpo se aplica incluso a las partes exteriores (por ejemplo, el párpado del ojo) y no sólo al interior de esos miembros.⁶⁰⁰

SOBRE TOCAR ALIMENTOS ANTES DE HACER NETILAT YADAIM

Asimismo, no deben tocarse alimentos o bebidas (o medicinas) antes de haber hecho netilat yadaim. Si ya fueron tocados, está permitido comerlos o beberlos. Sin embargo, hay quien señala que es mejor no comérselos (ver nota a pie de página),⁶⁰¹ si pueden enjuagarse, debe hacerse tres veces.⁶⁰²

Por eso es importante advertir a las mujeres que se laven las manos (tres veces cada mano, de forma alternada) antes de cocinar.⁶⁰³ Los adultos debemos cuidar al extremo que los niños se laven las manos siempre que sea necesario a fin de que crezcan con mayor santidad.⁶⁰⁴

Por su parte, los goyim no necesitan lavarse las manos para tocar los alimentos, ya que ellos no reciben impureza,⁶⁰⁵ pues ésta sólo recae donde hay pureza y santidad, como en los yehudim.

Es imprescindible tirar el agua con la que se haya hecho netilat yadaim.⁶⁰⁶ Además, no debemos dormir junto a esa agua, ya que es peligrosa y puede causarnos daño.⁶⁰⁷

TIPOS DE IMPUREZAS Y DE LIMPIEZA

Es necesario hacer netilat yadaim no sólo cuando despertamos por la mañana, sino también en otros casos. Pero antes de mencionarlos, vamos a explicar los diferentes tipos de suciedades o impurezas por las cuales es necesario que nos lavemos las manos si tenemos la intención de estudiar Torá, rezar, etcétera.⁶⁰⁸

Ruaj Raá: aunque nuestras manos estén físicamente limpias, recae sobre ellas Ruaj Raá cuando nos cortamos las uñas, salimos del baño sin hacer nuestras necesidades, salimos de la regadera o nos extraen sangre.

Ruaj Raá con impureza: aunque nuestras manos sigan limpias, el Ruaj Raá recae sobre ellas, por ejemplo,

después de tener relaciones íntimas, tocar un cadáver o pasar por un panteón.⁶⁰⁹

Manos con suciedad o sudor: al tocarnos los zapatos (aunque hay quien dice que es por Ruaj Raá); al tocarnos partes del cuerpo que normalmente están cubiertas; o al rascarnos la cabeza.

Manos sucias con algo que puede sentirse o tocarse: por ejemplo, lodo o la suciedad que es visible en las manos.

Sobre los puntos 1 y 2, unos opinan que es necesario lavarse las manos tres veces alternadamente como en netilat yadaim de Shajarit, es decir, usando un keli (recipiente);⁶¹⁰ otros opinan que basta con lavarse las manos una vez y sin utilizar un keli⁶¹¹ (para el punto 2, se recomienda cuidarse más que con el primero).⁶¹²

Pero todas las opiniones, en esencia, señalan que es necesario lavarse las manos con agua, pues el Ruaj Raá no se quita de otra manera (por ejemplo, con toallas mojadas, gel anti-bacterial, etcétera).⁶¹³

También es necesario apresurarnos a lavarnos las manos, ya que cargamos el Ruaj Raá en ellas.⁶¹⁴

En cuanto al punto 3, algunos dicen que también el Ruaj Raá recae sobre nosotros al hacer todo eso y, por tanto, es necesario lavarnos las manos como cuando hacemos netilat yadaim de Shajarit (tres veces alternadas, con keli, y lo más rápido posible); pero hay quien opina que

el Ruaj Raá no recae sobre nosotros en este caso y que sólo es necesario lavarnos las manos con agua.⁶¹⁵

Respecto al punto 4, basta con lavarnos la parte en que la suciedad cubre nuestras manos, y con cualquier producto de limpieza, como agua, toallas, etcétera.

AL SALIR DEL BAÑO

Si entramos al baño (aunque no hagamos nuestras necesidades corporales) o a la regadera,⁶¹⁶ recae sobre nosotros impureza (Ruaj Raá).⁶¹⁷ Al salir, es necesario lavarnos las manos tres veces.⁶¹⁸ Algunos consideran que basta con una sola vez,⁶¹⁹ pero lo más recomendable es cumplir con la primera opinión.

Respecto a si solamente metemos la mano al baño, hay la opinión de que no es necesario lavarnos las manos.⁶²⁰ Y hay quien dice que es necesario lavarse las manos una sola vez, y algunos se cuidan y se lavan tres veces.⁶²¹

También es bueno lavarnos con kél y no directo bajo la llave de agua.⁶²²

No es necesario recitar la berajá de Al Netilat Yadaim al salir del baño, sino solamente la de Asher Yatzar cuando hayamos hecho nuestras necesidades (se trate de hombres o mujeres).

Aunque los baños modernos no son iguales que los de épocas anteriores, se aplican las mismas leyes. En los baños modernos, los desechos se van inmediatamente y

la suciedad no se queda, como en tiempos antiguos.⁶²³ Y aunque entremos al baño y no sea necesario lavarnos las manos, debemos cuidarnos y comportarnos como la época de nuestros ancestros.⁶²⁴

Para los que opinan que está permitido, puede hacerse netilat yadaim dentro de los baños modernos.⁶²⁵

DESPUÉS DE CORTARSE LAS UÑAS

Ya sean las de las manos o las de los pies,⁶²⁶ es necesario lavarnos las manos después de cortarnos las uñas, como se explicó antes. Lo mejor es hacerlo tres veces alternadas y con kelí. Esto se aplica si nos cortamos las uñas con cortaúñas, con las manos, con los dientes, etc., e incluso si sólo cortamos una uña.⁶²⁷

Si alguien corta las uñas a otra persona, no está obligado a lavarse las manos, aunque haya tocado las uñas. Solamente debe lavarse las manos la persona a quien le fueron cortadas las uñas.⁶²⁸

AL TOCAR UN ZAPATO

Es igualmente necesario hacer netilat yadaim al tocarnos un zapato o un tenis,⁶²⁹ ya sean de piel, plástico o goma.⁶³⁰ Pero si nos los quitamos sin tocarlos, no es necesario lavarnos las manos. Esto es debido a simple suciedad y no por Ruaj Raá (ver punto 3).⁶³¹ Si se trata de un zapato nuevo —por ejemplo, si nos lo estamos probando en la zapatería—, no es necesario hacer

netilat yadaim, ya que está limpio.⁶³² Si tocamos solamente las agujetas, algunos opinan que es necesario lavarnos las manos,⁶³³ pero otros refutan esa idea y no consideran obligatorio lavarse las manos.⁶³⁴

Respecto a los calcetines, varios sabios obligan a lavarse las manos después de tocarlos,⁶³⁵ pero hay quien opina que no es necesario.⁶³⁶ Lo que debe hacerse es lo siguiente: si tocamos el calcetín y éste estaba sucio de sudor (por ejemplo, en la planta del pie), hay que lavarnos las manos, pero si no tenía sudor o el calcetín estaba limpio, no es necesario.⁶³⁷

TOCAR PARTES DEL CUERPO QUE NORMALMENTE ESTÁN CUBIERTAS

Algunos opinan que es por simple suciedad (ver punto 3) y que, por consiguiente, no es necesario apresurarse a lavarse las manos,⁶³⁸ aunque otros dicen que es por Ruaj Raá (ver puntos 1 o 2).

También hay otra diferencia, de acuerdo con este motivo:

Si nos bañamos o nos lavamos perfectamente la parte del cuerpo que vamos a tocar (piernas, estómago, etc.), si se considera que es por suciedad, no resulta necesario lavarse las manos, ya que esa parte del cuerpo está limpia;⁶³⁹ pero si es por Ruaj Raá, aunque esté muy limpia esa parte del cuerpo el Ruaj Raá no se va.⁶⁴⁰

En cuanto a tocar partes descubiertas de un bebé, hay quien dice que no es necesario lavarse las manos,⁶⁴¹ aunque es bueno hacer netilat yadaim.⁶⁴² Si el niño es menor de tres años, no se necesita hacer netilat yadaim (incluso si se está en una seudá con pan), siempre y cuando no se vea la suciedad.⁶⁴³

Es necesario hacer netilat yadaim cuando se toca el propio cuerpo con los dedos de la mano; pero si fue con la palma de la mano, no es necesario lavárselas.⁶⁴⁴

RASCARSE LA CABEZA

Si una persona se rasca la cabeza, es necesario que se lave las manos,⁶⁴⁵ debido a la suciedad⁶⁴⁶ del cuero cabelludo. Pero si sólo se tocó el cabello, no es necesario.

Al tocarse un hombre la barba, también es necesario lavarse las manos en caso de que tenga sudor;⁶⁴⁷ en la actualidad no se acostumbra lavarse las manos en este caso.⁶⁴⁸

AL CAMINAR EN EL BET HAJAYIM

Quien pasa por un bet hajayim (panteón) debe hacer netilat yadaim al salir de ahí.⁶⁴⁹ Es bueno lavarse las manos según la regla de Ruaj Raá (punto 2).⁶⁵⁰ Si se trata de un bet hajayim dónde sólo hay tzadikim, como el de Rabí Shimón Bar Yojay, el Arí, z"l o Yonatán Ben Uziel, no es necesario lavarse las manos al salir.⁶⁵¹

QUIEN TOCA A UN MUERTO

Si una persona entra a la habitación donde se encuentra un difunto, o incluso si lo acompaña, es necesario que haga netilat yadaim, y no debe entrar a otra casa sin haber hecho netilat yadaim.⁶⁵²

DESPUÉS DE TENER RELACIONES ÍNTIMAS

Es necesario que la pareja haga netilat yadaim antes⁶⁵³ y después de tener relaciones íntimas.⁶⁵⁴ Por eso es bueno tener agua junto a la cama, para lavarse las manos inmediatamente después de realizar el acto.⁶⁵⁵

Nuestros Sabios consideran tan importante lavarse las manos después de tener relaciones (tanto hombres como mujeres), que incluso afirman que el semen se echa a perder.⁶⁵⁶

OTROS CASOS

Respecto a que la persona se meta el dedo a la nariz o al oído, hay quien sostiene que debe lavarse las manos⁶⁵⁷ y otros opinan que no.⁶⁵⁸

Si un estudioso de la Torá realiza cualquiera de estos actos y no se lava las manos, olvidará su estudio. Si se trata de una persona común, “podría perder la

cordura”,⁶⁵⁹ es decir, entra en ella un Ruaj de demencia que le hace pecar.⁶⁶⁰

No debemos tocar libros de Torá antes de hacer netilat yadaim.⁶⁶¹

EXTRACCIONES DE SANGRE

Es necesario hacer netilat yadaim después de que nos extraigan sangre.⁶⁶² Sólo es necesario lavárnoslas en caso de que nos saquen sangre para una revisión amplia y un chequeo profundo; pero si sólo es para revisión, no es necesario lavarnos las manos.⁶⁶³

EL QUE SE CORTA EL PELO

Es necesario que esta persona haga netilat yadaim después de hacerlo. Hay quien opina que es necesario que quien corta el pelo también haga netilat yadaim.⁶⁶⁴

No es necesario hacer netilat yadaim después rasurarse o cortarse la barba o el bigote.⁶⁶⁵

NO DESPRECIAR LA NETILAT YADAIM

Es extremadamente necesario cuidarnos de no despreciar o menospreciar la netilat yadaim. Nuestros Sabios nos han enseñado que quien no da importancia ni valor a este precepto, puede ocasionarse pobreza.⁶⁶⁶

Incluso el que se lava con un sólo rebiit⁶⁶⁷ (la medida mínima para hacer netilat yadaim), puede ocasionarse pobreza.⁶⁶⁸ Por tanto, es mejor lavarse con abundante agua.

MAIM AJARONIM⁶⁶⁹

Es obligatorio hacer maim ajaronim después de haber comido pan,⁶⁷⁰ y al que no hace se le restan años de vida.⁶⁷¹ Hay quien dice que le restan dinero del que hubiera recibido.⁶⁷²

Por eso resulta de suma importancia cuidar que en la casa haya agua antes de pronunciar Birkat Hamazón.⁶⁷³

Algunos opinan que maim ajaronim puede hacerse con poca agua, pero cubriendo todos los dedos hasta los nudillos,⁶⁷⁴ y que no basta sólo con las yemas de los dedos, como mucha gente hace, porque así no se cumple con la obligación.⁶⁷⁵ Otros indican que es necesario lavarse con un rebiit de agua (entre 86 y 150 mililitros).⁶⁷⁶

Las mujeres no tienen la obligación de hacer maim ajaronim, pero si sus manos están sucias, están obligadas a hacerlo igual que el hombre.⁶⁷⁷

No debe haber interrupción entre maim ajaronim y Birkat Hamazón, ni siquiera para decir palabras de Torá.⁶⁷⁸ Es muy recomendable, entonces, decir maim ajaronim jobá,⁶⁷⁹ luego hacer maim ajaronim e inmediatamente después recitar el Birkat Hamazón.⁶⁸⁰

Si no hay agua para hacer maim ajaronim, la persona puede limpiarse con cualquier otra cosa, como papel, servilletas, etc.⁶⁸¹ Si le traen agua a la mitad del Birkat Hamazón, debe hacer maim ajaronim en ese momento, ya que es necesario y es una interrupción muy pequeña.⁶⁸²

Es mejor no hacer maim ajaronim sobre los cubiertos o vasos que utilizamos para beber, ya que en ellos se queda el Ruaj Raá.⁶⁸³ Pero si ya lo hicimos, debemos limpiarlos y enjuagarlos muy bien, y no hay problema.⁶⁸⁴

Igualmente es bueno quitar el maim ajaronim después de habernos lavado las manos, ya que no es bueno recitar Birkat Hamazón delante de agua que tiene Ruaj Raá.⁶⁸⁵

Mucha gente se limpia la boca con el agua que le quedó después de hacer maim ajaronim, pero hay quien dice que no es bueno hacerlo,⁶⁸⁶ pero hay quien sí acostumbra hacerlo.⁶⁸⁷

No se cumple maim ajaronim si metemos los dedos en agua. Hay que verter el agua sobre los dedos.⁶⁸⁸

Es necesario secarse las manos después de hacer maim ajaronim.⁶⁸⁹

Maim ajaronim tiene que hacerse con agua; si no hay, puede hacerse con cualquier bebida,⁶⁹⁰ siempre y cuando no sea una bebida importante, como vino fino.⁶⁹¹ La saliva no sirve para hacer maim ajaronim.⁶⁹²

No debemos hacer maim ajaronim con agua muy caliente;⁶⁹³ si ésta ya se enfrió, no hay problema.⁶⁹⁴

SECARSE LAS MANOS CON LA ROPA

No debemos secarnos las manos con la camisa, ya que esto puede causar olvido.⁶⁹⁵ Algunos Jajamim señalan que aún hay duda sobre si esto se aplica sólo con la camisa o con cualquier ropa.⁶⁹⁶ No obstante, otros Jajamim opinan que no debemos secarnos las manos con ninguna prenda.⁶⁹⁷

También hay duda sobre si esto se aplica sólo a netilat yadaim o a cualquier otra clase de agua.⁶⁹⁸

ORDENANZAS REFERENTES AL BAÑO

Hay una prohibición de aguantarse las ganas para hacer las necesidades fisiológicas,⁶⁹⁹ el que lo hace transgrede dos prohibiciones.⁷⁰⁰ Algunos sabios opinan que si la persona puede aguantarse 72 minutos, no transgrede la prohibición.⁷⁰¹

La prohibición de retener las ganas para hacer las necesidades fisiológicas es bal teshaketzu et nafshotejem, “No se debe asquear el alma”. Los Jajamim explican el motivo: cualquier actividad que realiza cualquier parte del cuerpo, principalmente el estómago, tiene como objetivo separar la comida entre lo bueno y lo malo, absorbiendo lo bueno y desechando lo malo (esto es, expulsando del cuerpo los desperdicios), pues cuando el cuerpo no desecha lo malo, se crean capas espirituales malignas. Por eso, al aguantar las ganas de orinar o evacuar, se impide que las capas espirituales malignas salgan del cuerpo, y esto asquea más al alma que al cuerpo.⁷⁰²

No es recomendable, además, quedarse mucho tiempo sentado en el baño, ya que ello puede ocasionar hemorroides o almorranas.

Aguantar las ganas de orinar o evacuar es una prohibición tan grave que está permitido realizar estas necesidades corporales delante de mucha gente, además de que aguantarse es muy peligroso para salud.⁷⁰³

Tampoco debemos sentarnos rápido y esforzarnos mucho para evacuar, ya que puede dañar nuestro cuerpo.⁷⁰⁴

HABLAR EN EL BAÑO

No se debe hablar dentro del baño,⁷⁰⁵ ni siquiera unas pocas palabras.⁷⁰⁶ Si tenemos mucha necesidad de hacerlo, se permite hablar siempre y cuando no hayamos empezado a orinar.⁷⁰⁷

El Arí, z"l, explica que hay un ángel que hace pecar a la persona que habla en el baño.

Aún se discute si hablar bajo la regadera está permitido o no.⁷⁰⁸

Es muy importante limpiarse bien con agua después de evacuar,⁷⁰⁹ ya que si el esfínter queda sucio, incluso con una cantidad mínima de excremento, no está permitido decir tefilá o berajot.⁷¹⁰

ORDENANZAS REFERENTES A CORTARSE LAS UÑAS Y EL PELO

TIEMPO PARA CORTARSE LAS UÑAS

Es mitzvá cortarse las uñas de las manos antes de Shabat⁷¹¹ y es mejor hacerlo después de medio día.⁷¹² Hay quien opina que también es mitzvá cortarse las uñas de los pies antes de Shabat.⁷¹³

Varios sabios señalan que no debemos cortarnos las uñas de los pies y las de las manos el mismo día. Es mejor cortar las uñas de los pies el jueves y las de la mano el viernes,⁷¹⁴ aunque el Arí, z"l, se cortaba ambas el viernes, antes de Shabat.⁷¹⁵

Si alguien se cortó las uñas de las manos en la mañana, no hay problema si en la noche se corta las uñas de los pies, o viceversa, ya que hacerlo en la noche se considera como si fuera otro día. Igualmente, si una persona se cortó las uñas de las manos en la noche, puede cortarse las de los pies en la mañana del otro día.⁷¹⁶ Hay quien dice que, aun cuando sólo se haya cortado una uña (por ejemplo, de la mano), ya no puede cortarse las uñas de los pies.⁷¹⁷ Sin embargo, otros opinan que sólo hay que cuidarse en caso de que nos hayamos cortado todas las uñas de las manos.⁷¹⁸

Si se requiere cortar las uñas de las manos y de los pies por alguna mitzvá (por ejemplo, si la mujer debe ir a la tebilá, cuando es necesario cortarse las uñas), está permitido cortarlas el mismo día.⁷¹⁹

En ciertos lugares se acostumbra no cortarse las uñas o el cabello en Rosh Jódesh, incluso si cae en viernes.⁷²⁰ Esto va de acuerdo con la opinión de Rabí Yehudá Hajasid (ver el capítulo sobre las costumbres de este Sabio). Conforme a esta opinión, las uñas o el cabello deben cortarse el jueves.⁷²¹ Otras autoridades opinan que las mujeres sí pueden cortarse las uñas y el cabello en Rosh Jódesh.⁷²²

Cuando Rosh Jódesh es de dos días, es necesario cumplir estas leyes sólo el segundo día.⁷²³

ORDEN PARA CORTARSE LAS UÑAS

Al cortar las uñas de las manos, es necesario seguir un orden.⁷²⁴ Para la mano izquierda: primero el dedo anular y luego el índice, meñique, medio y, por último, el pulgar. Para la mano derecha: primero el índice y después el anular, pulgar, medio, meñique.

En términos numéricos, el orden es el siguiente: 1=pulgar, 2=índice, 3=medio, 4=anular, 5=meñique.

Conviene entonces memorizar este orden mediante la siguiente clave:

Izquierda: 4, 2, 5, 3, 1.

Derecha: 2, 4, 1, 3, 5.

Al cortar las uñas a un niño, no es necesario que se haga en este orden.⁷²⁵

Ciertas opiniones señalan que solamente hay que cuidar el orden correspondiente a las uñas de las manos y no las de los pies.⁷²⁶

QUÉ HACER CON LAS UÑAS

Dice la Guemará: “El que quema sus uñas es un jasid (meticuloso); el que las entierra es un tzadik; el que las tira al suelo es un rashá (malvado), ya que una mujer embarazada podría pisarlas y abortar”.⁷²⁷

Si tiramos las uñas al excusado o al lavabo, y dejamos correr el agua, es como si las hubiéramos quemado.⁷²⁸

Está permitido tirar las uñas en el Bet Hakéneset o el Bet Hamidrash, o los lugares frecuentados sólo por hombres.⁷²⁹ Pero no es recomendable, pues constituye una falta de respeto hacer algo así en el Bet Hakéneset o el Bet Hamidrash.

Las uñas no tienen fuerza para dañar sino solamente en el lugar donde cayeron; si se mueven o son sacudidas, tampoco dañan. Algunos sabios opinan que no basta con moverlas, sino que deben ser llevadas a otra habitación.⁷³⁰ Podemos apoyarnos en la primera opinión y sólo moverlas o sacudirlas.⁷³¹

También se opina que si las uñas no fueron movidas durante uno o dos días, ya no tienen fuerza para dañar.⁷³²

Después de cortarnos las uñas, de los pies o de las manos, es necesario lavarnos las manos, como cuando nos despertamos; es decir, tres veces cada mano, de forma alternada.⁷³³

ORDENANZAS REFERENTES A ROPAS Y ZAPATOS

Es necesario cuidarnos mucho de no vestir dos ropas al mismo tiempo, ya que esto provoca olvido.⁷³⁴

Hay diferencia de opiniones respecto a quitarse dos ropas al mismo tiempo; algunos lo permiten⁷³⁵ y otros lo prohíben.⁷³⁶

No debemos ponernos ninguna vestimenta al revés, ya que puede causar olvido.⁷³⁷ Pero si pensamos usarla así siempre, o a veces al revés y a veces de forma normal, no hay problema.⁷³⁸

El orden para vestirnos debe ser: primero por la cabeza y después por el resto del cuerpo, desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda⁷³⁹ (primero hay que ponernos la kipá, después la camiseta con la manga derecha, luego la manga izquierda, etcétera).

Al ponernos los zapatos, el orden debe ser éste: primero el zapato derecho y después el izquierdo; se amarra el zapato izquierdo y después el zapato derecho (si no tienen agujetas, se pone primero el zapato derecho). Para quitar los zapatos, el orden es: se desamarra el zapato derecho y luego el izquierdo; se quita el zapato izquierdo y luego el derecho.⁷⁴⁰

No deben usarse los zapatos de un fallecido.⁷⁴¹

Se afirma que a quien le cosen la ropa mientras la tiene puesta, le ocasiona olvido.⁷⁴²

ORDENANZAS REFERENTES A LA TEFILÁ Y AL ESTUDIO

Diversos Jajamim prohíben decir Tehilim en la noche,⁷⁴³ pero otros lo permiten.⁷⁴⁴ Hay quien acostumbra no leer desde que se mete el sol hasta la media noche, pero lo hacen después de la media noche.⁷⁴⁵ Si no se va a estudiar nada (o va a perder el tiempo), o necesitamos leer Tehilim para la refuá shelemá de alguien, está permitido leerlos en la noche.⁷⁴⁶

Algunos opinan que si se leen Tehilim junto con mucha gente, no hay problema de leerlos en la noche.⁷⁴⁷ Otros señalan que es lo mismo si se leen con mucha gente o a solas.⁷⁴⁸

Está permitido leer Tehilim los jueves en la noche, los viernes en la noche y las noches de Yom Tob.⁷⁴⁹ Las noches de Rosh Jódesh se consideran como de días normales de la semana.⁷⁵⁰

Por supuesto, si la persona va a perder el tiempo en cosas vanas, es preferible apoyarse en los Jajamim que permiten leer Tehilim de noche.⁷⁵¹

A quien deja un libro de Torá abierto y se aleja de ahí, se le olvida ese estudio de Torá.⁷⁵² Esto sucede aunque dos personas estén estudiando juntas y sólo una se va.⁷⁵³

Esto se aplica cuando la persona se va de ahí por mucho tiempo, pero si va y viene rápido no hay problema.⁷⁵⁴ También hay quien prohíbe hacer esto

aunque sea por un tiempo breve.⁷⁵⁵ En todo caso, si necesitamos irnos de ahí, debemos cerrar el libro o por lo menos cubrirlo (pero nunca con otro libro).⁷⁵⁶ Si tenemos muchos libros abiertos y necesitamos ir al baño, y al regresar vamos a perder mucho tiempo al abrirlos, podemos extender un mantel o una toalla sobre todos los libros.⁷⁵⁷

ORDENANZAS REFERENTES A LOS VIAJES

Cuando salgamos de viaje, nunca debemos despedirnos llorando; si no podemos contenernos, conviene que lloremos antes de la despedida, pues llorar en el momento de despedirse representa un peligro muy grave.⁷⁵⁸

En el testamento de Rabí Yehudá Hajasid está escrito que cuando se sale de viaje, no deben bolearse los zapatos antes de salir.⁷⁵⁹ Pero si sólo se quitan las manchas de tierra o lodo al calzado, no hay problema.⁷⁶⁰

Varios Jajamim señalan que sólo es necesario cuidarse cuando se va a salir a pie, pero si se va a salir en coche o en avión, no hay problema.⁷⁶¹

El que sale de viaje y olvidó algo en su casa, no debe entrar de nuevo a ella; debe esperar afuera a que le lleven lo que dejó.⁷⁶²

Está escrito en la Guemará que un hombre no debe pasar entre dos perros ni entre dos mujeres,⁷⁶³ ni entre dos palmeras.⁷⁶⁴ Una mujer tampoco puede pasar entre dos hombres. El que transgrede esta ordenanza olvida su estudio.⁷⁶⁵ Algunos opinan que esto solamente aplicaba en tiempos antiguos.⁷⁶⁶

Otros opinan que la prohibición de pasar entre dos mujeres se refiere únicamente a cuando las mujeres están paradas y no se mueven de su lugar, pero si están en movimiento, no hay transgresión.⁷⁶⁷

Hay dudas entre los Jajamim respecto a si está permitido sentarse entre dos mujeres.⁷⁶⁸

Si un hombre tiene mucha necesidad de pasar entre dos mujeres, debe sujetar un palo o cualquier cosa entre sus manos; si no tiene nada cerca, debe sujetarse las patillas del cabello. Según el Jazón Ish, hay que tomar algo grande, que mínimo mida 20x50 centímetros, aproximadamente.

ORDENANZAS SOBRE LAS MUJERES EMBARAZADAS Y LAS QUE AMAMANTAN

PRECAUCIONES PARA LA MUJER EMBARAZADA

Las mujeres embarazadas deben cuidarse mucho de no comer alimentos prohibidos.⁷⁶⁹

Hay algunos alimentos de los que deben abstenerse las mujeres embarazadas, como el azafrán⁷⁷⁰ y los rábanos.⁷⁷¹

Asimismo, deben cuidarse de no ir o ver lugares donde se cometen pecados, pues la criatura que está en su vientre percibe y siente todo lo que pasa a su alrededor. También por este motivo deben cuidarse de no ir a lugares de impureza o con malos olores.

En la Guemará está escrito: “Por tres motivos puede morir la mujer en el momento del parto: por no cuidar las leyes de nidá, no observar las leyes de jalá y no haber aprendido cómo se encienden las velas antes de Shabat”.⁷⁷²

PRECAUCIÓN PARA LA MUJER QUE DIO A LUZ

Las disputas dentro de la casa de una mujer que acaba de dar a luz pueden causar serios daños al recién nacido.⁷⁷³

Cuando la mujer empieza a amamantar a su bebé, que empiece con el pecho izquierdo,⁷⁷⁴ no importa si es zurda o no.⁷⁷⁵ Esto se aplica a todos los bebés que tenga, no sólo con el primero.⁷⁷⁶

Igualmente, esto se aplica sólo al bebé varón, pero no si es mujer.⁷⁷⁷

No es bueno que una mujer goyá amamante a un bebé yehudí (si la madre puede conseguir una mujer yehudiá), ya que ello puede provocar que su inteligencia disminuya y su carácter se vuelva malo.⁷⁷⁸

Si una madre amamanta a su bebé, que se cuide de no comer alimentos prohibidos; también al bebé hay que darle sólo comidas kasher, ya que todo lo prohibido que coma en su niñez le afectará en su juventud y luego en su vejez.⁷⁷⁹ Aunque la mujer tenga permiso de comer algo teref, no debe por esa vez amamantar al bebé; si es posible, debe contratar a una yehudiá para que lo amamante.⁷⁸⁰

Si la madre contrata a una yehudiá para que amamante a su bebé, debe ser una mujer con buenas cualidades y que no tenga mal carácter.⁷⁸¹

Es recomendable que la mujer ingiera alimentos que mejoran la producción de la leche materna,⁷⁸² como leche, queso, arroz, almendras y en general alimentos dulces y grasosos.⁷⁸³ También es recomendable que no coma cebolla, ajo, sandía, comidas saladas, agrias, ácidas o picantes. Es muy bueno que por las mañanas coma alimentos calientes, nada frío.⁷⁸⁴

El enojo puede provocar que a la mujer “se le vaya la leche” con que amamanta al bebé.⁷⁸⁵ Si la madre se enojó o sintió miedo por algún motivo, no debe amamantar a su hijo en ese momento; es mejor que espere a que el enojo o el miedo se disipen.⁷⁸⁶

Si la mujer que amamanta a su bebé dejó de hacerlo durante 24 horas, conviene que se saque un poco de leche y la tire, para luego dar pecho al bebé.⁷⁸⁷

ORDENANZAS SOBRE EL MATRIMONIO

NOMBRES IGUALES DEL NOVIO Y EL SUEGRO, Y DE LA NOVIA Y LA SUEGRA⁷⁸⁸

Rabí Yehudá Hajasid escribió que un hombre que se llama igual que su presunto futuro suegro o una mujer que se llama igual que su presunta futura suegra no debe casarse con él o ella.⁷⁸⁹

Hay quien opina que debemos dar mayor importancia a este punto en específico que a las demás ordenanzas del testamento de Rabí Yehudá Hajasid,⁷⁹⁰ aunque otros dicen no hay ninguna obligación de respetar esto.⁷⁹¹

Existen varios casos sobre esto, que vamos a mencionar.

Cuando el novio y el suegro (o la novia y la suegra) se llaman igual, pero uno de los dos tiene dos nombres. Por ejemplo, si el novio se llama Israel Meir y el suegro se llama Meir, ya no hay problema.⁷⁹²

Cuando el novio y el suegro (o la novia y la suegra) se llaman igual, pero los llaman diferente. Por ejemplo, si las dos mujeres se llaman Linda, pero a una le llaman Lety y a la otra le llaman Linda, no hay problema.⁷⁹³

Cuando los dos tienen diferentes nombres, pero los conocen con el mismo nombre. En este caso algunas autoridades lo permiten⁷⁹⁴ y hay quien discute.⁷⁹⁵

Cuando se le agregó un nombre a alguno de los dos por una enfermedad (Rafael, Jaim), no hay problema.⁷⁹⁶

Algunos sugieren que puede agregarse un nombre al novio antes de casarse.⁷⁹⁷ Otros opinan que eso es un problema, ya que normalmente la gente va a seguir llamándolo como su nombre original.⁷⁹⁸

Ya que hay tantas opiniones sobre el tema, es mejor consultar con una autoridad rabínica confiable.⁷⁹⁹

ORDENANZAS SOBRE LA VIVIENDA

Si alguien quiere cerrar, tapizar o sellar un espacio en una vivienda, no debe hacerlo por completo; esto se refiere a tapar una ventana o cierto espacio abierto.⁸⁰⁰ En el caso de que necesite o quiera hacerlo, debe perforar un hoyo u orificio (aunque sea muy pequeño) de un lado al otro.⁸⁰¹

Si sólo quiere cubrirse ese espacio con un pedazo de lámina o un tablón, tal vez no haya problema; éste se presentaría si el espacio sella por completo, ya sea con ladrillos, tabla roca fija, cemento, etcétera.⁸⁰²

Si queremos remodelar la casa, también debemos dejar los espacios que había antes, o hacer un orificio en la pared que se añadió.⁸⁰³

Incluso si la casa se quemó y tenemos que remodelarla, hay quien opina que debemos dejar abiertos los espacios que ya había antes o hacer unos hoyos.⁸⁰⁴

Hay quien dice que esto representa un peligro también para la gente que vive en esa vivienda y no sólo para el que selló ese espacio.⁸⁰⁵

Aunque haya pasado mucho tiempo, hay quien dice que los nuevos habitantes todavía deben cuidarse y hacer un orificio en la pared.⁸⁰⁶

ORDENANZAS REFERENTES AL HABLA

No debemos despertar al Satán (yétzer hará) con el habla (Al tiftaj pe lasatán).⁸⁰⁷ Está escrito en la Guemará que no debemos decir: “Hashem, he pecado mucho y no te has cobrado lo malo que he hecho”,⁸⁰⁸ ya que esto provoca que se abran los libros en que se registran todos nuestros actos en el Shamaim y presten atención a nuestros actos negativos.

Sobre esto habla la siguiente historia:⁸⁰⁹ dos mujeres estaban hablando sobre la recompensa y el castigo en el Olam Habá; una mujer dijo a la otra que no tenía miedo

del castigo que podría recibir después de muerta, ya que, si le preguntaban algo en el Olam Habá, daría a entender que era muda. No pasaron muchos días y se quedó muda. Por eso nunca deben decirse cosas malas, a uno mismo o a los demás; por ejemplo: “¡Te vas a caer!” o “¡Te vas a quemar!”. Es mejor usar la expresión: “¡Podrías caerte!”.

Cuando alguien cuenta a otra persona una noticia no buena, debe agregar: Lo aléjem (“Que no pase a ustedes”).⁸¹⁰

De la misma manera, no debemos expresar maldiciones, ni contra uno mismo ni contra la gente,⁸¹¹ pues un ángel maligno (llamado Oreré Yom) contesta “Amén” a las maldiciones y da fuerza a las maldiciones para que se cumplan.⁸¹²

ORDENANZAS REFERENTES A LA VISTA

Ver el arco iris, al presidente del Sanhedrín⁸¹³ y a los kohanim cuando están diciendo Birkat Kohanim⁸¹⁴ opaca nuestra vista.

Los Jajamim explican que estas tres cosas tienen la apariencia y se asemejan a la Shejiná (la Presencia Divina de Hashem).⁸¹⁵

Esta prohibición es transgredida cuando se observa y fija detenidamente; pero si es una mirada corta, no hay problema (de hecho, es mitzvá y un mérito ver al

presidente del Sanhedrín y el arco iris, y esto tiene una berajá especial).⁸¹⁶

Se cuenta que, en una ocasión, a Rab Jaim Vital, el alumno del Arí, z"l, le dolían mucho los ojos. Preguntaron el motivo al Arí, z"l, y éste contestó que era porque Rab Jaim Vital se había fijado en el Arí, z"l, cuando decía el Keriat Shemá, momento en que baja la Shejiná (Presencia Divina).

MIRAR EL ARCO IRIS

No debemos fijar la mirada y observar⁸¹⁷ el arco iris por mucho tiempo,⁸¹⁸ pues eso causa debilidad en los ojos.⁸¹⁹

MIRAR LA LUNA

No debe observarse la luna sino antes de recitar la berajá que se dice cada mes sobre ella.⁸²⁰ Al igual que con el arco iris, si se le echa una mirada rápida no hay problema.

MIRAR IDOLATRÍA, MUJERES, GENTE ENOJADA

Es prohibido mirar tres cosas: idolatría, la cara de una mujer y el rostro de un malvado.⁸²¹

No debe mirarse un objeto de idolatría; es probable que por ello nuestra tefilá no se reciba durante 40 días.⁸²²

En cuanto a mirar la cara de una mujer, se refiere al caso de que se obtenga satisfacción al verla, ya que está prohibido si se trata de una mujer que no es la esposa. Siquiera verle un dedo con la intención de obtener satisfacción de ello implica transgredir la prohibición de Velo taturu ajaré enejem (“No inclinarás tu mirada”).⁸²³ Mirar a una mujer sin obtener satisfacción no se transgrede ninguna prohibición, pero es mejor no hacerlo. Pero verle partes del cuerpo que normalmente deben estar cubiertas, aun sin obtener satisfacción, está prohibido.⁸²⁴

En relación con ver el rostro de un malvado, la fuente es la Guemará.⁸²⁵ no debe verse la imagen de una persona malvada.⁸²⁶

Tampoco debemos ver la cara de un difunto, ya que eso puede provocar olvido.⁸²⁷

Hay que cuidarnos de no ver la cara de una persona enojada; quien la ve, puede olvidar su estudio.⁸²⁸

ORDENANZAS REFERENTES AL AIN HARÁ

Debemos cuidarnos mucho del ain hará, pues puede incluso matar a alguien.⁸²⁹ Por eso es muy importante que, si se queremos alabar a alguien, decir: Blí ain hará (“Que no le caiga el ain hará”), lo cual puede pronunciarse en cualquier idioma.⁸³⁰

Está prohibido contar a las personas, y menos a los yehudim, incluso para cumplir una mitzvá (por ejemplo, para saber si hay minián).⁸³¹ Por eso se acostumbraba contar a las personas para verificar si había minián mencionando un pasuk que contenga 10 palabras.⁸³²

ORDENANZAS SOBRE LA TZEDAKÁ

De acuerdo con el Arí, z"l, no se debe dar tzedaká en la noche.⁸³³ Hay quien permite si se da la tzedaká en privado.⁸³⁴

Si algún necesitado requiere de tzedaká en la noche, no debemos abstenernos de darle.⁸³⁵

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TENER BUENA MEMORIA⁸³⁶

Constancia y repaso.⁸³⁷

Leer en voz alta lo que se estudia.⁸³⁸

Estudiar con algún tono melódico.⁸³⁹

Entender muy bien lo que se estudia.⁸⁴⁰

Privarse de placeres extras.⁸⁴¹

Estudiar con recato.⁸⁴²

Estudiar en el Bet Midrash o el Bet Hakéneset.⁸⁴³

No decir “este estudio me gusta y este otro no”.⁸⁴⁴

No dejar que entren en la mente ideas vanas.⁸⁴⁵

Estudiar (observar) en el libro y no sólo escuchar la clase.⁸⁴⁶

Besar el libro antes y después de estudiar.⁸⁴⁷

Cuidarse de no pensar en Torá donde y cuando no debe hacerse (junto a algún lugar con olor desagradable, por ejemplo, en el baño).⁸⁴⁸

Escribir lo que se estudia.⁸⁴⁹

Tener temor a Hashem.⁸⁵⁰

Ser humilde.⁸⁵¹

Alejarse del enojo.⁸⁵²

Alejarse de las preocupaciones.⁸⁵³

Rezar a Hashem.⁸⁵⁴

Bendecir las berajot de la Torá con mucha concentración.⁸⁵⁵

Cuidar Shabat como es debido y como lo requiere la Halajá.⁸⁵⁶

Estudiar en Shabat.⁸⁵⁷

Ver o imaginarse la cara de un tzadik.⁸⁵⁸

Tener presente la imagen de los padres.⁸⁵⁹

Decir Pérek Shirá todos los días.⁸⁶⁰

Desarrollar la cualidad de ser callado.⁸⁶¹

Acostumbrarse a comer pan diario en la mañana (Pat Shajarit).⁸⁶²

Consumir aceite de oliva.⁸⁶³

Sumergir el dedo en sal y comérsela (dos o tres veces).⁸⁶⁴

Comer miel.⁸⁶⁵

Tomar café.⁸⁶⁶

Que Hashem nos ayude a cumplir todas y cada una de estas halajot y cumplir con su voluntad. Amén.

- ¹ *Mijá* 7:18.
- ² *Nidjé Israel*, hoja 217 (Jafetz Jayim).
- ³ Talmud *Babli*, Macot 23b.
- ⁴ Basado en “Sijot Musar”, *Perashat Sheminí*.
- ⁵ *Pirké Abot*, *Pérek* 5, Mishná 23.
- ⁶ *Ki Tabó* 28:2.
- ⁷ “Habait Hayehudí”, hoja 35, en nombre de Parparaot Latorá.
- ⁸ Por el Rab Najum Braverman de Aish HaTorah, Los Ángeles.
- ⁹ *Mishlé* 21:23.
- ¹⁰ *Obadiá* 1:18.
- ¹¹ *Tehilim* 144: 7.
- ¹² *Dibré Hayamim* I, 17:21.
- ¹³ Talmud *Sanhedrín*, hoja 103b, según explicó Rashí.
- ¹⁴ *Shulján Aruj*, *simán* 112 *saif* 9.
- ¹⁵ Esto es según los *sefaradim*, ya que según los *ashkenazim* basta con que sólo prenda el fuego, ponga la comida o que apresure la cocción. Ver *Shulján Aruj simán* 113, *saif* 7.
- ¹⁶ Rashí al Talmud *Babli*, *Aboda Zará*, hoja 35b.
- ¹⁷ Talmud *Babli*, *Aboda Zará*, hoja 35b.
- ¹⁸ *Ídem*.
- ¹⁹ Esto lo dice *Shaj* y *Taz* en el *simán* 112 sobre *pat akum*, y se aplica también para *bishulé goyim* (así lo trae el *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 1).
- ²⁰ Rashí al Talmud *Babli*, *Aboda Zará*, hoja 38a.
- ²¹ Así explica el *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 1.
- ²² Pues no hay ninguna prohibición explícita de casarse con la hija de alguien que no cuida la Torá; aunque no es recomendable hacerlo (*Yabiá Omer*, *Jélek* 3, *saif* 7, *Saif Katán* 3).
- ²³ *Pitjé Teshubá*, *simán* 113, *saif* 1; *Orjot Habait*, *Pérek* 8, *saif* 7.
- ²⁴ *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, hoja 30.
- ²⁵ *Shulján Aruj*, *simán* 196, *saif* 1 (ahí está escrito que es prohibido decir *berajá* sobre un alimento prohibido por los *Jajamim*. Con mayor razón si la comida es una prohibición de la Torá no se dice *berajá*; por ejemplo, una carne *taref* es prohibido decir *berajá* para comerlo.
- ²⁶ *Mishná Berurá*, *simán* 328, *Saif Katán* 63.
- ²⁷ *Shulján Aruj*, *Yoré Deá* 113, *saif* 1.
- ²⁸ Ya sean *yehudim* y/o *goyim*; así está escrito en *Jelkat Binyamín*, *simán* 113 en los *Tziyunim*, *Saif Katán* 23.
- ²⁹ *Kaf Hajayim*, *simán* 113, *ot* 10; no como opina *Darké Teshubá*, que dice que depende de cada persona.
- ³⁰ *Kaf Hajayim*, *simán* 113, *ot* 11; *Aruj Hashulján*, *simán* 113, *Saif Katán* 12; no como opina el *Peri Jadash*, que sostiene que vamos de acuerdo a la mayoría del mundo.
- ³¹ *Shulján Aruj* 113, *saif* 15. Ver también *saif* 14.
- ³² *Mishná Berurá*, *simán* 203, *Saif Katán* 11.
- ³³ *Guilión Mearshá* dice que es permitido. El *Jelkat Binyamín* en *Saif Katán* 6, dice que es prohibido, por eso una comida que se podía comer cruda y después se secó hasta que ya no puede comerse cruda, es prohibida, ya que depende del momento de cuando se come la fruta.
- ³⁴ Según Rab David Shwekey.
- ³⁵ Pero puede haber problemas si un *yehudí* no vio como ordeñaban a la vaca (y esa leche es prohibida); ver *Shulján Aruj*, *simán* 115, *saif* 1.
- ³⁶ *Tosafot Aboda Zará* 38a; Rambam, *Pérek* 17, *halajá* 14; *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 7.
- ³⁷ *Jelkat Binyamín*, *simán* 113 *Saif Katán* 7.
- ³⁸ Ben Ish Jay, *Perashat Jukat*, *ot* 9; *Aruj Hashulján*, *simán* 113, *Saif Katán* 8; pero ésta no es la opinión de Rashí (que sostiene que si la comida no cambió su apariencia, no tiene problema de *bishul goy*).
- ³⁹ *Aruj Hashulján*, *Peri Toar*, según aparecen en el libro *Jelkat Binyamín*, *simán* 113 en los *Tziyunim*, *ot* 47 y 49.
- ⁴⁰ *Shut Jésed leAbraham*, aparece en el libro *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 8.
- ⁴¹ *Shaj*, *simán* 113; *Peri Jadash* y *Zibjé Tzédek*.
- ⁴² *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 8 y 13, así se entiende del *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 2.
- ⁴³ *Ramá*, *simán* 113, *saif* 2; *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 29.
- ⁴⁴ Así se concluye del *Gra* que aparece en el libro “*Diné Maajalé Nojrim*” de Rab Mijael Péretz, hoja 13.
- ⁴⁵ Existe una prohibición de anular algo prohibido, pero en este caso no aplica, ya que antes de que se cocine esa mezcla ya se considera como permitida; se puede comparar al café soluble que tendría problema de *bishul goy*, pero ya que se revolvió antes de cocinarlo, ya es permitido (*Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 24).

- ⁴⁶ Aunque los *ashkenazim* se cuidan de este tipo de *jalot* y consideran al huevo como *bishul goy*; ver Ramá *simán* 112, *saif* 6. Pero hay *Jajamim* que sostienen que los *ashkenazim* pueden apoyarse en que no es *bishul*, ya que es una capa muy delgada (Rab David Shwekey).
- ⁴⁷ El *Ari z''l* se cuidaba y no tomaba café de *goyim*, aparece en el *Kaf Hajayim*, *simán* 113, *Saif Katán* 21. Pero el Ben Ish Jay en *Perashat Jukat* 16 dice que depende del lugar donde uno vive (en Bagdad sí se tomaba).
- ⁴⁸ *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef* 112, *saif* 4.
- ⁴⁹ Ver *simán* 114, el *Shaj* y el *Taz* en *Saif Katán* 1.
- ⁵⁰ Ver *Shulján Aruj*, *simán* 112, *saif* 6 y *simán* 113, *saif* 3.
- ⁵¹ *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 7.
- ⁵² *Abné Nézer*, *simán* 96, aparece en el libro *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 195 en los *Tziyunim*.
- ⁵³ *Jelkat Binyamín* en los *Tziyunim* 194, según escribió el *Shulján Aruj* en *simán* 113, *saif* 9.
- ⁵⁴ *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 67 en nombre del *Kenéset Hagedolá*.
- ⁵⁵ Ramá, *simán* 113, *saif* 7.
- ⁵⁶ Ramá, *simán* 113, *saif* 7 al final del *saif*, lo menciona como “hay quien dice...”.
- ⁵⁷ El *Jojmat Adam* dice que no podemos reclamarle al que se apoya en la opinión que permite. El *Aruj Hashulján* sostiene que es permitido solamente en caso de mucha necesidad, y si se cocinó en la casa del *yehudí* (ya que hay quien dice que en la casa del *yehudí* no hay prohibición de *bishul goy*). Pero según el *Shaj* y el *Lebush*, es permitido solamente si ya se cocinó de esa manera, incluso en casa del *goy*.
- ⁵⁸ El *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 94 explica que *Maajal Ben Derosai* en este caso se considera como un tercio de la cocción.
- ⁵⁹ *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 6.
- ⁶⁰ *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 9.
- ⁶¹ Ramá, *simán* 113, *saif* 9.
- ⁶² *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 6.
- ⁶³ *Shulján Aruj* y el Ramá, *simán* 113, *saif* 11.
- ⁶⁴ *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 5.
- ⁶⁵ *Kaf Hajayim*, *simán* 113, *ot* 44, aunque solamente se cocinó de un lado, esa parte ya es prohibida. Y puesto que pasa el sabor a la otra parte, toda la carne queda prohibida.
- ⁶⁶ *Kaf Hajayim*, *simán* 113, *ot* 44, y no se compara al caso anterior, que sólo se permite antes de Shabat o si existe pérdida, ya que en este caso, es más leve la prohibición.
- ⁶⁷ *Kaf Hajayim*, *simán* 113, *ot* 46.
- ⁶⁸ Así dijo Rab Binyamín Cohén, autor del *Jelkat Binyamín*.
- ⁶⁹ Mishná sobre *Aboda Zará* 35b.
- ⁷⁰ *Pitjé Teshubá*, *simán* 118, *saif* 7.
- ⁷¹ *Shut Shébet Hakeati*, y así se entiende del *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 8.
- ⁷² Rabí Abraham Ben David, aparece en el *Tosafot* en *Aboda Zará* hoja 38a.
- ⁷³ Rabenu Tam discute con Rabí Abraham Ben David en el mismo *Tosafot*.
- ⁷⁴ *Jelkat Binyamín*, *simán* 113, *Saif Katán* 36.
- ⁷⁵ El *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 4 escribe ésta opinión, pero no nos apoyamos en ella, ya que habla sobre los esclavos de su época.
- ⁷⁶ *Yejavé Daat*, *Jélek* 5, *simán* 54, dice que podemos apoyarnos en dos opiniones para permitir esto. Una opinión es la de Rabí Abraham Ben David, que en casa de *yehudim* no hay prohibición; la otra es la del Ramá, que dice que basta con prender el fuego. Aunque estas opiniones no son válidas para los *sefaradim*, podemos apoyarnos en las dos opiniones juntas.
- ⁷⁷ Así recomienda el mismo *Yejavé Daat*. Igualmente, Rab Pealim, en el *Jélek* 3, *simán* 9, dice que no podemos usar dos opiniones en contra del *Shulján Aruj* para permitir algo. El *Or Letzión* también da una explicación para prohibir esto. Esta también es la opinión de Rab David Shwekey.
- ⁷⁸ Ya que podemos apoyarnos en la opinión de que los *goyim* de hoy en día no tienen la prohibición de *bishul goy*, y podemos apoyarnos en la opinión del Ramá que dice que sólo basta con prender el fuego, aunque estas opiniones no son válidas para los *sefaradim*, podemos apoyarnos en las dos opiniones juntas (2 opiniones que permiten, decimos *Safek Sfeká*). *Safek Sfeká* es una doble duda que tienen los *Jajamim*. Pero el *Or Letzión* no está de acuerdo con esto, por lo que es mejor no comer ahí, o que el *yehudí* ponga la comida sobre el fuego.
- ⁷⁹ Según Rab David Shwekey.
- ⁸⁰ *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 12 y 13.
- ⁸¹ *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz hoja 28.
- ⁸² *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, hoja 29. Ésta también es la opinión de Rab David Shwekey.
- ⁸³ *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef* 112, *saif* 2.
- ⁸⁴ Según Rab David Shwekey.

- ⁸⁵ Según Rab David Shwekey, aunque hay quien permite, y sostiene que no es *bishul goy* (así me dijo directamente el autor del *Jelkat Binyamín*, y añadió que hay que tener cuidado de *kashrut* para que no se revuelvan pescados *tafef*).
- ⁸⁶ *Yabiá Omer*, *Jélek* 5; *Yoré Deá*, *simán* 9. *Teshubot Veanaagot*, *Jélek* 1, *simán* 373, menciona que el atún se cocina al vapor, se meten en las latas, y que el calor es tan fuerte que se considera como que lo está cocinando al fuego directo; además añade que no debemos de apoyarnos en el *Maaritzat*, que sostiene que si fue cocinado en una fábrica y no es fácil cocinarlo en casa, se puede permitir.
- ⁸⁷ *Ídem*, así opina el libro “*Orjot Habait*”, *Pérek* 8, *saif* 15.
- ⁸⁸ *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 16. Referente a este tema, cabe señalar que depende de qué material sea el utensilio, ya que existen utensilios a los que no se les puede hacer *hagalá*.
- ⁸⁹ En *bishul goy*, la prohibición se anula si la mayoría de la comida se permite, y normalmente así es; y no se requiere que haya 60 veces más comida permitida que comida prohibida.
- ⁹⁰ *Yalkut Yosef*, *simán* 318, *saif* 2; esto es según los *sefaradim*, pero los *ashkenazim* pueden comerse esa comida después de Shabat, incluso gente que no está enferma; ya que el *goy* cocinó por necesidad del enfermo, no hay *bishul goy*; Ramá, *simán* 318, *saif* 2; *Mishná Berurá*, *simán* 318, *Saif Katán* 14.
- ⁹¹ *Ídem*; aunque el *Kaf Hajayim* en *ot* 99 dice que lo mejor es hacerles *hagalá*.
- ⁹² *Yalkut Yosef simán* 318, *saif* 2, explica que si se cocinó en la casa del *yehudí* podemos apoyarnos en este caso en la opinión de Rabi Abraham, que sostiene que no hay problemas de *bishul goy* en casa del *yehudí*.
- ⁹³ *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, hoja 43.
- ⁹⁴ Esa es la opinión de *Jajam Ovadia Yosef*.
- ⁹⁵ Ben Ish Jay, *Jukat* 10.
- ⁹⁶ Ben Ish Jay, *Jukat* 11.
- ⁹⁷ Según Rab David Shwekey.
- ⁹⁸ Ya sean *yehudim* y/o *goyim*, así está escrito en *Jelkat Binyamín simán* 113, *Saif Katán* 5.
- ⁹⁹ *Kaf Hajayim*, *simán* 113, *ot* 10, no como *Darké Teshubá*, que dice que depende de cada persona.
- ¹⁰⁰ *Shaj*, *Perí Jadash* y *Zibjé Tzédek*.
- ¹⁰¹ Ya que el huevo que se le pone es solamente para darle buena apariencia. *Kaf Hajayim*, *simán* 112, *ot* 34.
- ¹⁰² Rab David Shwekey.
- ¹⁰³ Ver *simán* 114; *Shaj* y el *Taz* en *Saif Katán* 1.
- ¹⁰⁴ *Kaf Hajayim*, *simán* 113, *ot* 46.
- ¹⁰⁵ *Kaf Hajayim*, *simán* 113, *ot* 44, aunque solamente de un lado se cocinó, esa parte ya es prohibida, y puesto que le pasa el sabor a la otra parte, toda la carne se prohíbe.
- ¹⁰⁶ *Ídem*.
- ¹⁰⁷ Rab David Shwekey
- ¹⁰⁸ Rab David Shwekey
- ¹⁰⁹ *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, hoja 29.
- ¹¹⁰ *Aruj Hashulján*, *simán* 112, *saif* 31; *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz hoja 60.
- ¹¹¹ *Teshubot Veanaagot*, *Jélek* 2; *Yoré Deá*, *simán* 386.
- ¹¹² *Shulján Aruj*, *simán* 113, *saif* 16.
- ¹¹³ Así es la opinión de *Jajam Ovadia Yosef*, *Jajam David Shwekey* recibió esa respuesta directamente.
- ¹¹⁴ La única prohibición es que el *goy* hornee el pan, pero es permitido que el *goy* amase o prepare la masa (*Kaf Hajayim*, *simán* 112, *ot* 2).
- ¹¹⁵ *Talmud Babli*, *Aboda Zará*, hoja 35b.
- ¹¹⁶ Rashí sobre el *Talmud Babli*, *Aboda Zará*, hoja 35b.
- ¹¹⁷ Ramá, *simán* 112 *saif*, 1.
- ¹¹⁸ *Shaj*, *saif katán* 4 y *Ta'z*, *saif katán* 1 en *simán* 112; *Kaf Hajayim*, *simán* 112, *ot* 9.
- ¹¹⁹ Escuchado en nombre de *Jajam Ben Tzióon Aba Shaúl*.
- ¹²⁰ *Jelkat Binyamín*, *simán* 112, *saif katán* 4.
- ¹²¹ *Perí Toar*, *simán* 112, *saif katán* 1, en nombre de *Tiféret l'Moshé*.
- ¹²² *Orjot Habait*, *Pérek* 8, *saif* 7.
- ¹²³ *Shulján Aruj*, *simán* 112, *saif* 1.
- ¹²⁴ *Ta'z*, *simán* 112, *saif katán* 2.
- ¹²⁵ No basta con que el *yehudí* amase o prepare la masa.
- ¹²⁶ *Shulján Aruj*, *simán* 112, *saif* 9; *Kaf Hajayim*, *simán* 112, *ot* 3.
- ¹²⁷ *Shulján Aruj*, *simán* 112, *saif* 9.
- ¹²⁸ Existe una regla: cuando hay una duda que no se puede verificar, y la prohibición es de los *Jajamim* y no de la Torá, es permitido apoyarse y permitirlo (*Shaj simán*, 112, *saif katán* 20).
- ¹²⁹ *Kaf Hajayim*, *simán* 112, *ot* 54.

- ¹³⁰ Según el libro “Vaitzbor Yosef”, en nombre de Rab Ovadia Yosef. Aparece también en el libro “Habait Hayehudí”, hoja 103.
- ¹³¹ *Kaf Hajayim, simán 112, ot 48.*
- ¹³² *Shulján Aruj, simán 112, saif 11.*
- ¹³³ *Kaf Hajayim, simán 112, ot 63*, ya que el *Shulján Aruj* lo trae como *stam veyesh* la *Halajá* es como *stam*, que si todavía necesita fermentarse y aún sigue dentro del horno, el *yehudí* puede apresurar el horneado.
- ¹³⁴ *Darké Teshubá, simán 112, saif katán 95.*
- ¹³⁵ Según el *Ta'z* en *simán 112, saif katán 6*, para que se considere pan debe ser apto para decir *Birkat Hamazón*, y según el *Shaj, saif katán 18*, debe tener forma de pan y que su masa sea sólida; la *Halajá* (según el *Jelkat Binyamín, saif katán 64*) es como el *Ta'z*, aunque puede haber algunas excepciones, como se explicará más adelante.
- ¹³⁶ *Kaf Hajayim, simán 112, ot 37 y 43*; aunque hay quien lo considera *pat hakum* (el *Kaf Hajayim* lo menciona en nombre de *Birké Yosef*), la *Halajá* no se determina así (*Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, hoja 59; Ben Ish Jay, *Jukat 15*).
- ¹³⁷ *Aruj Hashulján, simán 112, saif 31, Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, hoja 60.
- ¹³⁸ *Teshubot Vehanhagot, jélek 2; Yoré Deá, simán 386.*
- ¹³⁹ *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz hoja 60.
- ¹⁴⁰ *Kitzur Yalkut Yosef, simán 112, saif 2.*
- ¹⁴¹ Ver *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz hoja 60.
- ¹⁴² Esta es la opinión de *Jajam David Shwekey*, y la explicación es la siguiente: ya que el tema de *pat hakum* y *bishul goy* es de Rabanán y según el *Kaf Hajayim* en *simán 168, ot 108*, dice que según el *Shulján Aruj* si comió hasta saciarse debe decir *Birkat Hamazón* (según lo que opina el *Ta'z*), por eso lo consideramos como pan y no como guisado.
- ¹⁴³ *Shulján Aruj, simán 112, saif 6*, y *simán 113, saif 3*, esto es según los *sefaradim*, pero según los *ashkenazim*, también para que no se prohíba por *bishul goy*, basta con que un *yehudí* prenda el fuego.
- ¹⁴⁴ *Kaf Hajayim, simán 112, ot 12*; ver *Vezot Haberajá, Pérek 25, simán 6.*
- ¹⁴⁵ *Shulján Aruj, simán 112, saif 2.*
- ¹⁴⁶ *Ramá, simán 112, saif 2; Kaf Hajayim, simán 112, ot 25 y 26.*
- ¹⁴⁷ *Shulján Aruj, simán 112, saif 2.* Con respecto a los ingredientes, es necesario investigar que el establecimiento y el producto cuenten con sello de *kasher*.
- ¹⁴⁸ *Shulján Aruj, simán 112, saif 2; Shaj, simán 112, saif katán 8.*
- ¹⁴⁹ Según Ben Ish Jay, *Perashat Jukat, saif 2*, y menciona que así acostumbraban en Bagdad. El Ben Ish Jay explica que por cuanto el panadero está ocupado en su trabajo no hay sospecha para prohibir el pan del *goy*.
- ¹⁵⁰ Arím z'l en su libro “Taamé Hamitzvot”, *Perashat Ékeb; Kaf Hajayim, simán 112, ot 56.*
- ¹⁵¹ *Shulján Aruj, Oraj Jayim, simán 603, saif 1; Shaj, simán 112, saif katán 8.*
- ¹⁵² *Shulján Aruj, simán 112, saif 2.*
- ¹⁵³ *Shulján Aruj, simán 112, saif 8*; así mismo dice *Yabiá Omer, Jélek 1; Yoré Deá simán 5, ot 16.*
- ¹⁵⁴ Ya que el *Shulján Aruj* en *saif 2* prohíbe, y en *saif 8* permite, hay que comportarse estrictamente.
- ¹⁵⁵ *Shulján Aruj, simán 112, saif 4.*
- ¹⁵⁶ *Shulján Aruj, simán 112, saif 4*, según como explicó el *Shaj* y el *Nekudot Hakasef*.
- ¹⁵⁷ Ben Ish Jay, *Perashat Jukat, saif 4; Kaf Hajayim, simán 112, ot 50.*
- ¹⁵⁸ *Kaf Hajayim, simán 112, ot 44.*
- ¹⁵⁹ *Kaf Hajayim, simán 112, ot 50.*
- ¹⁶⁰ Según las medidas de Rab Jayim Naé.
- ¹⁶¹ *Shulján Aruj, simán 112, saif 16.*
- ¹⁶² *Jelkat Binyamín, simán 112, saif katán 155.*
- ¹⁶³ *Shulján Aruj, simán 112, saif 5*, pero *Darké Teshubá* en *simán 112, saif katán 41*, dice que el motivo de que tiene mejor sabor no es suficiente para permitir, sino necesita que tenga alguna otra ganancia; por ejemplo, que sea más sano.
- ¹⁶⁴ *Jelkat Binyamín, simán 112, saif katán 18 y 51.*
- ¹⁶⁵ Así se entiende del *Kaf Hajayim, simán 112, ot 30.*
- ¹⁶⁶ *Shulján Aruj, Yoré Deá, simán 112, saif 13*, y en *Shulján Aruj, Oraj Jayim, simán 168, saif 5.*
- ¹⁶⁷ *Aruj Hashulján, simán 112, saif 22; Mishná Berurá, simán 168, saif katán 21.*
- ¹⁶⁸ *Shulján Aruj, Oraj Jayim, simán 168, saif 8.*
- ¹⁶⁹ Estas respuestas no se aplican para los que se cuidan de las leyes de *pat hakum*, según lo expone el Arí z'l.
- ¹⁷⁰ *Darké Teshubá, simán 112, saif katán 14.*
- ¹⁷¹ 4:11.
- ¹⁷² *Pirké Abot, Pérek 5, mishná 22.*
- ¹⁷³ Introducción al *Pérek 8* del libro “Hakashrut”.
- ¹⁷⁴ *Teshubot Veanaagot, Jélek 2, simán 373*, en nombre de Rab Israel Alter.
- ¹⁷⁵ Rambam en *Halajot Maajalot Asurot* al principio del *Pérek 3*, y añade que no recibe *malkut*.

- ¹⁷⁶ El motivo por el que la prohibición es de los *Jajamim* y no de la Torá, es porque según la Torá se anula ante la leche pura, y seguramente en *jalab akum* hay más leche pura (*Shaj*). Hay otro motivo: ya que es una sospecha mínima, la Torá lo permite; pero los *Jajamim* quisieron poner barreras a esto (Jazón Ish).
- ¹⁷⁷ *Shulján Aruj, simán 115, saif 1.*
- ¹⁷⁸ *Kaf Hajayim, simán 115, ot 1.*
- ¹⁷⁹ *Shulján Aruj, simán 115, saif 1.*
- ¹⁸⁰ *Ramá, simán 115, saif 1.*
- ¹⁸¹ *Kaf Hajayim, simán 115, ot 12.*
- ¹⁸² *Peri Jadash, saif 6*, según lo explica el *Birké Yosef, simán 115, saif katán 1.*
- ¹⁸³ *Jatam Sofer, simán 107.*
- ¹⁸⁴ *Yalkut Yosef, Isur Veéter, Jélek 2, simán 81, saif 9; Kaf Hajayim, simán 115, ot 16.*
- ¹⁸⁵ *Kaf Hajayim, simán 115, ot 16.* Es necesario que la persona sepa con precisión y exactitud que no existe la posibilidad de revolver leche de animal impuro.
- ¹⁸⁶ *Jatam Sofer, simán 107; aparece en Pitjé Teshubá, saif katán 3.*
- ¹⁸⁷ Esa es la forma en la que debemos comportarnos; así opina el libro “Diné Maajalé Nojrim” de Rab Mijael Péretz, hoja 66. Igualmente el *Yalkut Yosef* en *Isur Veéter, Jélek 2, simán 81, saif 8*, dice que la Halajá no es como el *Jajam* que lo permite.
- ¹⁸⁸ *Birké Yosef, simán 115, saif katán 1.*
- ¹⁸⁹ *Igrot Moshé, Yoré Deá simán 47 y 49 y Jazon Ish, Yoré Deá simán 41, ot 4* permiten; aunque hay quien explica que el Jazon Ish solamente permitió cuando eran tiempos de guerra cuando no había otra cosa que comer; así también opina Rab Yaacob Kanievsky (aparece en el libro “Habait Hayehudí” *simán 17, saif katán 9*), y el *Teshubot Veanaagot Jélek 2, simán 373 y Jélek 1, simán 441* escribe que conoce gente que sabían que el Jazon Ish no permitió, sino que tenía duda si era permitido o no.
- ¹⁹⁰ *Jelkat Binyamín, simán 115, saif katán 16.* El *Teshubot Veanaagot Jélek 2, simán 373* dice que en su país la multa a las fábricas por revolver leche de animales impuros era mínima y no les importaba arriesgarse.
- ¹⁹¹ Incluso el *Igrot Moshé*, que permite, dice que lo mejor es cuidarse y no apoyarse en tal opinión; igualmente el *Jelkat Binyamín*, en el *simán 115, Tziyunim 55*, trae la opinión que los *Bené Torá* necesitan cuidarse en esto, aunque sea más difícil conseguir esa leche. Incluso si la leche *jalab Israel* es más cara que la otra, igualmente no es bueno apoyarse en la opinión que permite. El *Birké Yosef, simán 115, saif katán 1*, dice que solamente podemos apoyarnos en esta opinión en lugares donde la costumbre ha sido siempre así, pero sólo si no hay nada estipulado desde antes; igual hay que cuidarse y sólo beber *jalab Israel*. El *Yalkut Yosef, Isur Veéter, Jélek 2 simán 81, saif 11* dice que solamente se permite para niños, gente enferma o en situaciones de mucha necesidad.
- ¹⁹² *Teshubot Veanaagot Jélek 1, simán 441.*
- ¹⁹³ *Shut Leb Abraham, simán 74; aparece en el libro “Habait Hayehudí”.*
- ¹⁹⁴ *Yalkut Yosef, Isur Veéter, Jélek 2 simán 81, saif 13* en las acotaciones.
- ¹⁹⁵ El *Peri Jadash* es el que permite.
- ¹⁹⁶ *Yalkut Yosef, Isur Veéter, Jélek 2 simán 81, saif 13; Jelkat Binyamín, simán 115* en los *biurim* “Kelim”, hoja 150.
- ¹⁹⁷ *Ramá, simán 451, saif 26.*
- ¹⁹⁸ *Jelkat Binyamín, simán 115, saif katán 4.*
- ¹⁹⁹ Rambam en *Halajot Maajalot Asurot, Pérek 17, halajá 14.*
- ²⁰⁰ *Shulján Aruj, simán 115, saif 2.*
- ²⁰¹ Guemará *Abodá Zará 29b; Shulján Aruj, simán 115, saif 2.*
- ²⁰² *Ramá, simán 115, saif 2, Shaj, simán 115, saif katán 19.*
- ²⁰³ Guemará *Abodá Zará 35b.*
- ²⁰⁴ *Gra y Jazon Ish simán 41, saif katán 4.*
- ²⁰⁵ *Semak*, aparece en el *Bet Yosef.*
- ²⁰⁶ *Kitzur Yalkut Yosef, simán 115, saif 8.*
- ²⁰⁷ *Zibjé Tzédek, saif katán 32*, y añade que lo mejor es no comerla sino hasta después de haberla cocinado (*Habait Hayehudí*, hoja 133).
- ²⁰⁸ “Todas las ciudades del este y del oeste” (así lo menciona el libro “Maim Jayim”, *Jélek 2, simán 53*, lo menciona el libro “Habait Hayehudí”, hoja 133).
- ²⁰⁹ Jazon Ish *simán 41, saif katán 4; Teshubot Veanaagot, Jélek 2, simán 373.*
- ²¹⁰ *Shut Har Tzebí, simán 103 y 104.*
- ²¹¹ *Yalkut Yosef, Isur Veéter, Jélek 2, simán 81, saif 14.*
- ²¹² *Hakashrut, Pérek 8, saif 24.*
- ²¹³ *Yalkut Yosef, Isur Veéter, Jélek 2, simán 81, saif 15.*
- ²¹⁴ *Jelkat Binyamín, simán 115, saif 90 y Tziyunim 267.*

- ²¹⁵ *Birké Yosef, Yoré Deá, simán 115, saif 5; Yaskil Abdi en Jélek 3, simán 24, dice que muchos Jajamim lo prohíben como jalab akum. Igualmente lo hace el Jelkat Binyamín, simán 115, saif katán 90.*
- ²¹⁶ *Igrot Moshé.*
- ²¹⁷ *Jelkat Binyamín, simán 115, biurim, a la mitad de la hoja 156.*
- ²¹⁸ *Tehilim 106:35.*
- ²¹⁹ *Sanhedrín 103b.*
- ²²⁰ *Rashí en Sanhedrín 103b.*
- ²²¹ *Debarim 7:3.*
- ²²² *Jelkat Binyamín, simán 114, Tziyunim 11; Perí Jadash y Gra.*
- ²²³ *Shulján Aruj, simán 114, saif 1.*
- ²²⁴ *Ramá, simán 114, saif 1.*
- ²²⁵ *Ben Ish Jay, Jukat, saif 26, Gra, según como lo explicó el Jelkat Binyamín, en simán 114, Saif Katán 22.*
- ²²⁶ *Perí Jadash, Saif Katán 6.*
- ²²⁷ *Kaf Hajayim, simán 114, ot 10.*
- ²²⁸ *Jelkat Binyamín, simán 114, Saif Katán 22.*
- ²²⁹ *Jojmat Adam (Jelkat Binyamín, simán 114, Saif Katán 22).*
- ²³⁰ *Jelkat Binyamín, simán 114, Saif Katán 11.*
- ²³¹ *Shulján Aruj, simán 114, saif 1.*
- ²³² *Kaf Hajayim, simán 114, ot 5.*
- ²³³ *No sirve con que solamente esté ahí un rato (Kaf Hajayim, simán 114, ot 7).*
- ²³⁴ *Jelkat Binyamín, simán 114, Saif Katán 17.*
- ²³⁵ *Kaf Hajayim, simán 114, ot 13, 14 y 15.*
- ²³⁶ *Shulján Aruj, simán 114, saif 1.*
- ²³⁷ *Según Rab Mijael Péretz, esas tres veces se cuentan durante toda la vida de la persona, aunque el Jelkat Binyamín en simán 114, Tziyunim 41, tiene duda sobre en cuánto tiempo tienen que pasar las 3 veces.*
- ²³⁸ *Según Rab David Shwekey.*
- ²³⁹ *Abodá Zará 29b y 30a. El Jidá escribió en simán 123, saif katán 2, que el que toma yain nésej reencarna en burro.*
- ²⁴⁰ *Rashí en Abodá Zará 29b.*
- ²⁴¹ *Aunque hay Jajamim que permiten tener provecho de ese tipo de vino (Rashí y Rashbam lo mencionan en el Tur, simán 123), la Halajá la expondremos más adelante.*
- ²⁴² *Abodá Zará 36b; ver Shaj, simán 123, saif katán 1.*
- ²⁴³ *Ben Ish Jay, Perashat Balak, saif 1, Zóhar, Shemini.*
- ²⁴⁴ *Séfer Zejirá sobre el tema de vino nésej. Ahí explica que la guematriá de la palabra yain nésej es la misma que el nombre de un ángel maligno.*
- ²⁴⁵ *Ben Ish Jay, Perashat Balak, saif 16. Darké Teshubá, simán 123, saif katán 2. Si lo vio por medio del vidrio de la botella, no hay problema (Shut Dibré Shalom, Jélek 4, simán 32); Kitzur Yalkut Yosef, simán 123, saif 11.*
- ²⁴⁶ *Teshubot Veanaagot Jélek 2, simán 401.*
- ²⁴⁷ *Ben Ish Jay, Perashat Balak, saif 16.*
- ²⁴⁸ *El libro se llama “Yain Meshumar”; está mencionado en Orjot Habait, Pérek 8, saif katán 58; Ben Ish Jay, Perashat Balak, saif 1.*
- ²⁴⁹ *Shemirat Haguf Veanevesh, simán 53, saif 3.*
- ²⁵⁰ *No puede venderlo ni regalarlo, sino tirarlo al escusado. Pero si el goy le debe dinero al yehudí, puede cobrar la deuda con stam yenam (Kitzur Yalkut Yosef, simán 123, saif 2 y 3).*
- ²⁵¹ *Shulján Aruj, simán 123, saif 1; simán 124, saif 6; Ben Ish Jay, Perashat Balak, saif 1, Diné Maajalé Nojrim de Rab Mijael Péretz, Pérek 12, saif 4.*
- ²⁵² *Ramá, simán 123, saif 1.*
- ²⁵³ *Darké Teshubá, simán 123, saif 1; Diné Maajalé Nojrim de Rab Mijael Péretz, Pérek 12, saif 2.*
- ²⁵⁴ *Ben Ish Jay, Perashat Balak al final del saif 1.*
- ²⁵⁵ *Shulján Aruj, simán 124, saif 1; Shaj, simán 124, saif katán 1.*
- ²⁵⁶ *Shulján Aruj, simán 124, saif 1; Darké Teshubá, simán 124, saif 1.*
- ²⁵⁷ *Ben Ish Jay, Perashat Balak, saif 3; Kitzur Yalkut Yosef, simán 123, saif 2.*
- ²⁵⁸ *Kitzur Yalkut Yosef, simán 123, saif 2.*
- ²⁵⁹ *Ramá, simán 123, saif 26.*
- ²⁶⁰ *Shulján Aruj, simán 124, saif 11; Ben Ish Jay, Perashat Balak, saif 10.*
- ²⁶¹ *Ramá en simán 124, saif 11.*
- ²⁶² *Ben Ish Jay, Perashat Balak, saif 11; Shulján Aruj, simán 124, saif 17, está anotado como “Hay quien opina”.*
- ²⁶³ *Ramá, simán 124, saif 17.*
- ²⁶⁴ *Con 2 sellos.*

- ²⁶⁵ Ben Ish Jay, *Perashat Balak*, saif 11.
- ²⁶⁶ *Shulján Aruj*, simán 124, saif 18.
- ²⁶⁷ Ramá, simán 124, saif 18.
- ²⁶⁸ *Hakashrut*, Pérek 19, saif katán 133.
- ²⁶⁹ *Shulján Aruj*, simán 124, saif 10.
- ²⁷⁰ *Hakashrut*, Pérek 19, saif 49, en nombre de *Shut Dobeb Mesharim*, Jélek 1, simán 124 (se aprende del *Shulján Aruj*, simán 124, saif 10). Si el goy piensa que estaba cargando otro líquido y era vino, se permite para tomarlo y tener provecho (Radbaz, Pérek 11; *Maajalot Asurot*, saif 4 y 5).
- ²⁷¹ *Shulján Aruj*, simán 124, saif 18.
- ²⁷² *Shulján Aruj*, simán 118, saif 1; *Kitzur Yalkut Yosef*, simán 123, saif 12; ya que ante cualquier sospecha de transgredir una prohibición de la Torá, son necesarios 2 sellos (como en la carne y el vino); así concluye también Rab Ovadia Yosef en *Kaf Hajayim*, simán 118, ot 5.
- ²⁷³ *Taz* en simán 118, saif katán 4, ya que hoy en día nadie acerca el vino a ídolos; así opina también el *Aruj Hashuljan*, saif katán 13; *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, Pérek 12, saif 11. *Orjot Habait*, Pérek 8, saif 22 escribe que tiene que estar bien cerrada la botella.
- ²⁷⁴ *Orjot Habait*, Pérek 8, saif 28.
- ²⁷⁵ *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz Pérek 12, saif 3.
- ²⁷⁶ *Igrot Moshé*, *Yoré Deá*, Jélek 2, simán 51, esto es incluso para los *ashkenazim*.
- ²⁷⁷ *Shulján Aruj*, simán 125, saif 8, *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz Pérek 12, saif 6.
- ²⁷⁸ *Shulján Aruj*, simán 125, saif 10.
- ²⁷⁹ Ramá, simán 124, saif 27.
- ²⁸⁰ Ben Ish Jay, *Perashat Balak*, saif 13.
- ²⁸¹ *Kaf Hajayim*, simán 118, ot 7.
- ²⁸² *Shulján Aruj*, simán 123, saif 3.
- ²⁸³ *Shaj* en simán 123, saif katán 6, en nombre del Rashba y Ran.
- ²⁸⁴ *Shulján Aruj*, simán 12,3 saif 3. Aunque *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, Pérek 12, saif 4, sostiene que basta con que se caliente *yad solédet bo* (las opiniones varían: desde 45 a 70 grados centígrados).
- ²⁸⁵ *Shaj*, simán 123, saif katán 7; Ben Ish Jay, *Perashat Balak*, saif 7.
- ²⁸⁶ Ben Ish Jay, *Perashat Balak*, saif 7; *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, Pérek 12, saif 4.
- ²⁸⁷ Ben Ish Jay, *Perashat Balak*, saif 7.
- ²⁸⁸ *Ídem*.
- ²⁸⁹ En la pasteurización se emplean generalmente temperaturas por debajo del punto de ebullición, ya que en la mayoría de los casos las temperaturas superiores a este valor afectan irreversiblemente ciertas características físicas y químicas del producto alimenticio.
- ²⁹⁰ En el libro *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, Pérek 12, saif 6, escribe que lo más recomendable es cuidarse y que el goy no toque el vino pasteurizado, aunque se podría permitir.
- ²⁹¹ *Or Letzión*, Jélek 2, Pérek 20, nota 18; *Minjat Shelomó*, Jélek 1, simán 25.
- ²⁹² *Kitzur Yalkut Yosef*, simán 12, saif 6
- ²⁹³ Para preparar jugo de uva casero: Tomar un mortero, poner las uvas en racimo bien lavadas y aplastarlas durante varios minutos; luego escurrir y separar el jugo de las semillas y los granos, y listo. No dejarlo hasta el día siguiente porque se podría fermentar un poco.
- ²⁹⁴ *Shulján Aruj*, simán 123, saif 17.
- ²⁹⁵ Ya que el vino hervido no tiene problema de *yain nésej*.
- ²⁹⁶ *Igrot Moshé*, *Yoré Deá*, simán 50.
- ²⁹⁷ *Kitzur Yalkut Yosef*, simán 123, saif 5.
- ²⁹⁸ Es necesario que los granos se encuentren mojados con el líquido (que con ese líquido pueda mojarse otra cosa: *Tofej al menat leatfiqj*). Si no están tan mojados, sólo se prohíbe lo que tocó y no todo lo que se encuentra en el recipiente.
- ²⁹⁹ *Shulján Aruj*, simán 123, saif 17.
- ³⁰⁰ *Shulján Aruj*, simán 123, saif 18.
- ³⁰¹ Ramá, simán 123, saif 11; Ben Ish Jay, *Perashat Balak*, saif 9.
- ³⁰² Ben Ish Jay, *Perashat Balak*, saif 9.
- ³⁰³ *Shut Mishné Halajot*, Jélek 3, simán 24.
- ³⁰⁴ Ben Ish Jay, *Perashat Balak*, saif 5; *Kitzur Yalkut Yosef*, simán 123, saif 4 y 7.
- ³⁰⁵ *Shulján Aruj*, simán 123, saif 4.
- ³⁰⁶ *Orjot Habait*, Pérek 8, saif 23.
- ³⁰⁷ *Shulján Aruj*, *Yoré Deá*, simán 2, saif 5.
- ³⁰⁸ *Hakashrut*, Pérek 19, saif 63, en nombre de *Shut Mishné Halajot*, Jélek 2, 26.
- ³⁰⁹ *Hakashrut*, Pérek 19, saif katán 54, en nombre de *Toséfet Shabat* 385, en nombre del *Tzémaj Tzédék*.

- ³¹⁰ *Hakashrut, Pérek 19, saif katán 63*, en nombre de *Shut Binyián Tzión 1, 23*.
- ³¹¹ *Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, *Pérek 12, saif 9*.
- ³¹² *Yabiá Omer, Jélek 1, Yoré Deá, simán 11, ot 21 y 22, Kitzur Yalkut Yosef, simán 123, saif 10*.
- ³¹³ Ver *Shulján Aruj, simán 124, saif 4*.
- ³¹⁴ La Torá prohíbe provocar que otro *yehudí* caiga en un tropiezo o en una prohibición.
- ³¹⁵ *Yabiá Omer, Jélek 2, Yoré Deá, simán 11*.
- ³¹⁶ *Shut Dibré Jajamim* hoja 190, en nombre de Rab Shlomo Zalman Oyerbaj.
- ³¹⁷ Ver *Shulján Aruj, simán 123, saif 3*.
- ³¹⁸ *Teshubot Veanaagot, Jélek 1, simán 473*.
- ³¹⁹ *Shut Toledot Péretz, Yoré Deá, simán 17*.
- ³²⁰ *Shulján Aruj, simán 134, saif 5; Shaj, simán 123, saif katán 16*.
- ³²¹ Ver *Shulján Aruj, simán 135*.
- ³²² *Shulján Aruj, simán 135, saif 16*.
- ³²³ *Shulján Aruj, Oraj Jaim, simán 451 saif 26; Shulján Aruj en Yoré Deá, simán 135, saif 8; Taz simán 135, saif katán 11; Shaj, simán 135, saif katán 23*.
- ³²⁴ *Kaf Hajayim, simán 114, ot 13*, en nombre del Rambam.
- ³²⁵ *Kaf Hajayim, simán 114, ot 15*, en nombre del Rambam.
- ³²⁶ *Kaf Hajayim, simán 114, ot 15*.
- ³²⁷ *Beer Heteb, simán 123, saif katán 2; Diné Maajalé Nojrim* de Rab Mijael Péretz, *Pérek 12, saif 2*.
- ³²⁸ *Bet Yosef*, al principio del *simán 116 en Yoré Deá*.
- ³²⁹ *Debarim 4:9*.
- ³³⁰ *Debarim 4:15*.
- ³³¹ *Berajot 32b*.
- ³³² Rambam, *Halajot Rotzeaj, Pérek 11, halajá 4*.
- ³³³ Rambam, *Halajot Rotzeaj, Pérek 11, halajá 5*, de acuerdo con *Makat Mardut*.
- ³³⁴ *Sema, saif katán 12; Lebush en Joshen Mishpat, simán 426, saif 11*, y aunque en *Yoré Deá* sostiene que es de los *Jajamim*, el *Darké Teshubá* explica, *simán 116, saif katán 56*, que se arrepintió y que realmente es prohibición de la Torá.
- ³³⁵ *Lebush en Yoré Deá, simán 116*, y opina que los *Jajamim* se apoyaron en el *Pasuk*, pero realmente el *Pasuk* no se refiere a ese tipo de peligros, sino a la prohibición de olvidar la Torá. Así explica el *Jelkat Binyamín, simán 116*, en la Introducción; *Shemirat Haguf Veaneefesh* en la Introducción, *Pérek 1*.
- ³³⁶ *Shut Shem Aryé, simán 27*, y aparece en el *Jelkat Binyamín, simán 116* en los *Tziyunim*.
- ³³⁷ El *Shulján Aruj en Joshen Mishpat, simán 427, saif 5*, menciona que la persona que vive en una casa o cualquier lugar donde hay peligro, y puede caer o tropezar, tiene la obligación de poner una barda de 10 *tefajim* (de 80 a 100 cm) de alto para que no caigan otros.
- ³³⁸ *Mabit en Keriat Séfer 292*; aparece en el libro *Shemirat Haguf Veaneefesh, Aruj Hashulján, Joshen Mishpat, simán 427, saif 6*.
- ³³⁹ *Beer Hagolá Joshen Mishpat*, al final del *simán 427*.
- ³⁴⁰ *Kuntras Likuté Amarim, Pérek 13*.
- ³⁴¹ Pronunció el nombre de Hashem como debemos hacerlo.
- ³⁴² Libro *Ohel Moshé*, al final del libro, *simán 9*, y en el libro *Taamé Haminhaguim* está escrito que una persona estuvo ahí y vio este suceso, y también está escrito que este *Jajam* empezó a decir la *berajá* con intención de comerse el *Maror*, pero a la mitad recordó que no podía hacerlo y acabó de manera diferente la *berajá* para que no fuera en vano (esto aparece en el libro *Shemirat Haguf Veaneefesh*, introducción al *Pérek 4*).
- ³⁴³ *Séfer Jasidim, simán 675*.
- ³⁴⁴ El *Shemirat Haguf Veaneefesh*, en la Introducción, *Pérek 7*, presenta varias explicaciones de qué es el *Ruaj Raá*.
- ³⁴⁵ *Shemirat Haguf Veaneefesh*, en la Introducción, *Pérek 7*.
- ³⁴⁶ *Kaf Hajayim, simán 116, ot 46*.
- ³⁴⁷ Rab Jaim Kanievsky preguntó al Jazón Ish: “¿Por qué hoy no nos cuidamos de pasar entre dos palmeras (cuando la Guemará dice que sí hay que cuidarse)?”, y él contestó: “Ya que Abayé eliminó el *Ruaj Raá*, apoyándose en la Guemará (*Pesajim 112b*)”.
- ³⁴⁸ *Shemirat Haguf Veaneefesh*, en la Introducción, *Pérek 16-1*.
- ³⁴⁹ *Igrot Moshé, Yoré Deá, Jélek 3, simán 20*, e igualmente el Jazón Ish y el Staipelel, que aparecen en el libro *Shemirat Haguf Veaneefesh* en la Introducción, *Pérek 8*, y en *simán 265* en la *Eará*.
- ³⁵⁰ *Leb Eliahu, Bereshit*, hoja 26, aparece en el libro *Shemirat Haguf Veaneefesh*, en la Introducción, *Pérek 8*.
- ³⁵¹ *Pesajim 110b*.
- ³⁵² El motivo profundo lo menciona *Kitbé Rabenu Bajyé* en la edición *Kuk*, hoja 487.
- ³⁵³ La Guemará menciona que este tema fue dado desde el Sinaí a Moshé *Rabenu*.

- ³⁵⁴ El *Tosafot*, en *Yomá* 77b, escribe que hoy ya no nos cuidamos de eso, pues ya no existen esos tipos de ángeles malignos. El *Aruj Hashulján*, *simán* 116, *saif* 17, escribe que en nuestros días no nos cuidamos de eso porque no conocemos qué es y no nos fijamos ni nos preocupamos de los “pares”. El *Ben Yehoyadá incluso escribe*, en *Pesajim* 109b, que hoy no se aplica el tema de los pares, hasta el grado que la mujeres que quieren mandar algo a alguien, que manden en pares, para demostrar que ya no nos cuidamos de eso, y no nos dañen (*Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán* 170, *saif* 4).
- ³⁵⁵ *Shemirat Haguf Veaneefesh*, en la Introducción, *Pérek* 14.
- ³⁵⁶ *Shut Maaram Mintz, simán* 79.
- ³⁵⁷ *Nodá BiYehudá, Eben Haézer, simán* 79, dice que las ordenanzas de Rabí Yehudá Hajasid las dijo de acuerdo con la generación en que vivía y eran importantes, por lo que tenían que cumplirse.
- ³⁵⁸ *Milé Dejasidutá*, testamento, letra 50; Rab Ovadia Yosef en *Halijot Musar* (tema “Testamento de Rabí Yehudá Hajasid) escribe que hay algunas que sí deben de cumplirse exactamente.
- ³⁵⁹ En la Ordenanza 49 o en la 58 (depende la edición), escribe que es un gran peligro para el que transgrede esto, y el *Shut Ben Porat, Jélek* 2, *simán* 11, explica que Rabí Yehudá Hajasid también se refirió a todas las ordenanzas pasadas.
- ³⁶⁰ Jatam Sofer, en su libro *Igrot Sofrim, Jélek* 2, *simán* 25, *Nodá BiYehudá, Eben Haézer, simán* 79.
- ³⁶¹ Así lo explica Rab Ovadia Yosef en *Halijot Musar*, tema “Testamento de Rabí Yehudá Hajasid”.
- ³⁶² *Shut Mekor Jaim, simán* 35.
- ³⁶³ *Shibim Temarim Kuntras, Shiba Enaim* 3.
- ³⁶⁴ *Shut Jatam Sofer, Eben Haézer, simán* 116.
- ³⁶⁵ *Simán* 261.
- ³⁶⁶ Aparece en el *Shemirat Haguf Veaneefesh*, en la Introducción, *Pérek* 16.
- ³⁶⁷ *Shut Heshib Moshe, Oraj Jaim, simán* 13.
- ³⁶⁸ *Darké Teshubá, simán* 116, *saif katán* 43.
- ³⁶⁹ *Shemirat Haguf Veaneefesh*, en la Introducción, *Pérek* 16-4.
- ³⁷⁰ *Menajot* 99b.
- ³⁷¹ *Pérek* 3, *Mishná* 8.
- ³⁷² *Shulján Aruj Harab, Halajot Talmud Torá, Pérek* 2, *Halajá* 4.
- ³⁷³ El Rambam y el *Jinuj* no escriben esta *mitzvá*, y el Rambam sostiene que el *Pasuk* está hablando de no olvidarse lo que pasó en *Har Sináí* y que no debemos quitárnoslo de la mente.
- ³⁷⁴ *Séfer Zijrón, Jélek* 2, en la Introducción.
- ³⁷⁵ *Yabiá Omer, Jélek* 2, *Yoré Deá, simán* 8.
- ³⁷⁶ *Shulján Aruj, simán* 4, *saif* 18.
- ³⁷⁷ *Teshubot Veanaagot, Jélek* 1, *simán* 3.
- ³⁷⁸ Igualmente lo dijo Rab Moshé Feinshtein y aparece en el libro *Shemirat Haguf Veaneefesh*, en la Introducción, *Pérek* 18.
- ³⁷⁹ *Javot Daat, Yoré Deá, simán* 72, *saif* 2.
- ³⁸⁰ *Tal Talfiot, Jélek* 5, *simán* 140, *ot* 3.
- ³⁸¹ *Mishméret Shalom, simán* 72, en nombre del *Kenéset Hagedolá*.
- ³⁸² *Halijot Betá, Pérek* 28, nota 24, ya que la mujer está obligada a estudiar las *halajot* concernientes a ella, y no deben olvidarlas.
- ³⁸³ *Shemirat Haguf Veaneefesh*, en la Introducción, *Pérek* 19.
- ³⁸⁴ Varias de las ordenanzas están escritas en el Rambam, en el libro *Shemirat Haguf Veaneefesh, Kaf Hajayim, Shulján Aruj, Mishná Berurá, Jaim Briim Kehalajá, Habriut Halajá Lemaasé* y otros. Al escribir la fuente del *simán* 116 estamos refiriéndonos al tomo *Yoré Deá*, y otros *simanim* normalmente se refieren al tomo de *Oraj Jaim*.
- ³⁸⁵ *Shulján Aruj, Yoré Deá, simán* 116, *saif* 2.
- ³⁸⁶ *Maguén Abraham, simán* 173, *saif katán* 1. Puesto que en nuestros días hay muchas ordenanzas en la *Guemará* que no cuidamos, ya no es necesario cuidarnos tampoco en esto.
- ³⁸⁷ *Kaf Hajayim, Yoré Deá, 116, ot* 13 y 20.
- ³⁸⁸ *Jidá en Shiuré Berajá, ot* 8; *Aruj Hashulján, simán* 116, *saif katán* 10.
- ³⁸⁹ *Kaf Hajayim, simán* 116, *ot* 35.
- ³⁹⁰ *Yabiá Omer, Jélek* 1; *Yoré Deá, simán* 9; *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán* 116, *saif* 20, *Shébet Haleví* (aparece en los *biurim* del *Jelkat Binyamín*).
- ³⁹¹ *Kaf Hajayim, Oraj Jaim, simán* 173, *ot* 6.
- ³⁹² *Kaf Hajayim, Yoré Deá, simán* 116, *ot* 20, *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán* 116, *saif* 21.
- ³⁹³ *Tur* en el *simán* 116; *Shulján Jay, simán* 1, *saif* 7, dice que es necesario tener ollas para carne y ollas para pescado.
- ³⁹⁴ *Arugat Habósem*, al final del libro, *simán* 14.
- ³⁹⁵ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán* 116, *saif* 23.
- ³⁹⁶ Ben Ish Jay, *Pinejás* 8, menciona que también si come pollo.
- ³⁹⁷ *Kitzur Shulján Aruj, simán* 33, *saif* 2.

- ³⁹⁸ *Shulján Aruj*, simán 173, saif 2, y el *Kaf Hajayim*, ot 8, dice que solamente cuando se ensucia las manos, ya sea con pescado o con carne.
- ³⁹⁹ Ben Ish Jay, *Pinejás* 8.
- ⁴⁰⁰ *Shulján Aruj*, simán 173, saif 2, y simán 116, saif 3.
- ⁴⁰¹ *Kaf Hajayim*, simán 170, ot 79; *Aruj Hashulján*, simán 116, saif katán 10. Dice el libro *Shearim Hametzuyaním*, Pérek 4, *Halajot Deot* 18, que por eso se acostumbró a tomar bebidas, como el vino, al terminar de comer pescado.
- ⁴⁰² *Simán* 87, saif 3, *Lebush*.
- ⁴⁰³ *Kaf Hajayim*, *Yoré Deá*, simán 87, ot 24; *Yalkut Yosef*, *Yoré Deá*, simán 87, *Halajá* 82.
- ⁴⁰⁴ *Taz*, simán 87, saif katán 3; *Shaj*, simán 87, saif katán 5; *Maguén Abraham*, simán 173; *Jidá en Majzik Berajá*, simán 87, ot 4, escriben que hubo un error en el escrito del *Bet Yosef*.
- ⁴⁰⁵ *Yalkut Yosef*, *Yoré Deá*, simán 87, *halajá* 82; *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, simán 88, saif 84.
- ⁴⁰⁶ *Kaf Hajayim*, simán 87, ot 24; *Yalkut Yosef*, *Yoré Deá*, simán 87, *halajá* 82; *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, simán 88, saif 85.
- ⁴⁰⁷ Guemará, *Nidá* 17a, *Dérej Eretz Rabá*, Pérek 11, *Kol Bo*, simán 18. El *Shut Yaskil Abdi* escribe que según el *Ben Yehoyadá* solamente daña al que se cuida mucho y se preocupa por eso, aunque algunos dicen que no hay diferencia (*Shemirat Haguf Veanelesh*, simán 3, saif 1).
- ⁴⁰⁸ Guemará, *Nidá* 17a, el *Ben Yehoyadá*, explica: “Ya que cuando la persona come esto, el *Ruaj Raá* se pega a su alma (arriesga su alma), y luego daña su cuerpo físico (pone sangre sobre él)”.
- ⁴⁰⁹ En las *Hagaot* de *Mordejí* en *Shabat*, *Pérek Hamotzi* parece que permite, ya que hoy en día no hay *Ruaj Raá*; pero Rab Jaim Kanievsky dijo que su padre, el *Staipeler*, se cuidaba mucho de esto; igualmente el *Igrot Moshé*, *Yoré Deá*, 3, simán 20.
- ⁴¹⁰ *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, simán 116, saif 7; en este libro está mencionado que las latas con estas comidas están permitidas si pasaron toda la noche abiertas, ya que tienen condimentos; pero si estos alimentos no llevan ningún condimento, son prohibidos.
- ⁴¹¹ *Shemirat Haguf Veanelesh*, simán 3, saif 1, en nombre del *Yetzib*, *Jélek* 2, simán 16, ot 9.
- ⁴¹² *Ben Yehoyadá*, en *Nidá* 17a.
- ⁴¹³ *Hagaot Yabetz*, *Kaf Hajayim*, simán 504, ot 1; *Aruj Hashulján*, simán 116, saif katán 22.
- ⁴¹⁴ *Rashí*, sobre la *Guemará*, no menciona el huevo, sino sólo el ajo y la cebolla, y el *Jelkat Yaacob* escribe que *Rashí* no tenía la palabra “huevo”, y el Ben Ish Jay, *Pinejás* 14, tampoco menciona el huevo.
- ⁴¹⁵ *Yabiá Omer*, *Yoré Deá*, *Jélek* 2, simán 7, y dice que *Rashí* también se refiere al huevo.
- ⁴¹⁶ *Shut Yad Meir*, simán 19.
- ⁴¹⁷ *Shut Bet Shlomó*, *Jélek* 1, *Yoré Deá*, simán 189.
- ⁴¹⁸ *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, simán 116, saif 7; si ya se pasaron así la noche, no se prohíben.
- ⁴¹⁹ Ben Ish Jay, *Pinejás* 14; *Kaf Hajayim*, simán 116, ot 92; *Jazón Ish*, y aparece en el libro *Shemirat Haguf Veanelesh*, *Pérek* 3, saif 5.
- ⁴²⁰ *Kaf Hajayim*, simán 116, ot 93.
- ⁴²¹ *Séfer Mitaamim*, *Maaréjet Yain*, ot 18.
- ⁴²² *Yaskil Abdi*, *Jélek* 8, *Yoré Deá*, simán 14, ot 4.
- ⁴²³ *Birké Yosef* (*Shiyuré Berajá*) 116, ot 10.
- ⁴²⁴ *Shut Yad Meir*.
- ⁴²⁵ *Minjat Itzjak*, *Jélek* 6, simán 74.
- ⁴²⁶ *Maséjet Horayot* 13b; *Aruj Hashulján*, simán 2, saif 6.
- ⁴²⁷ *Maséjet Horayot* 13b.
- ⁴²⁸ *Kaf Hajayim*, simán 116, ot 142.
- ⁴²⁹ Ben Ish Jay, *Pinejás* 16; *Kaf Hajayim* 116, ot 144.
- ⁴³⁰ *Kaf Hajayim*, *Oraj Jaim*, simán 300, ot 12.
- ⁴³¹ Para que se diga que la persona está acostumbrada a comer aceitunas. El libro *Shemirat Haguf Veanelesh*, *Pérek* 8, saif 1 y 2, explica que de dos a tres veces al mes.
- ⁴³² *Maséjet Horayot* 13b; Ben Ish Jay, *Pinejás* 17; *Kaf Hajayim* 156, ot 27, y en simán 116, ot 158.
- ⁴³³ *Hagaot Yabetz*, *Maséjet Horayot* 13b; *Kitzur Shulján Aruj*; *Yalkut Yosef*, simán 116, saif 10.
- ⁴³⁴ Ver *Kaf Hajayim*, simán 156, ot 27.
- ⁴³⁵ *Ben Yehoyadá*, al final de *Maséjet Horayot*. Ver *Kaf Hajayim*, simán 157, ot 27.
- ⁴³⁶ Rab Waltz.
- ⁴³⁷ Rab Jaim Zonenfeld, en *Salmat Jaim*.
- ⁴³⁸ *Maséjet Horayot*, 13b.
- ⁴³⁹ *Shulján Aruj* del *Ari z”l*; *Kaf Hajayim*, *Yoré Deá*, simán 72, ot 6; *Mishná Berurá*, simán 170, saif katán 45; *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, simán 72, saif 6.
- ⁴⁴⁰ *Javot Daat*, simán 72, ot 2; Rab Jaim Kanievsky.

- ⁴⁴¹ *Kaf Hajayim, Oraj Jaim, simán 157, ot 28; Kenéset Haguedolá.*
- ⁴⁴² *Séfer Zejirá, Kaf Hajayim, simán 157, ot 28.*
- ⁴⁴³ *Séfer Maasaf, simán 2, ot 12.*
- ⁴⁴⁴ *Yabiá Omer, Jélek 2; Yoré Deá, simán 8,*
- ⁴⁴⁵ En este tema no hay diferencia entre bebidas o comidas; aunque en cada caso no se escribe una u otra, es lo mismo.
- ⁴⁴⁶ *Shulján Aruj 116, saif 5.*
- ⁴⁴⁷ *Maséjet Pesajim 112a. Ver más detalles adelante.*
- ⁴⁴⁸ *Igrot Moshé, Yoré Deá, Jélek 3, simán 20, aunque hay quien opina que no hay problema.*
- ⁴⁴⁹ *Or Itzjak.*
- ⁴⁵⁰ El Ben Ish Jay, en *Sod Yesharim, simán 5* (al final de su *Shut Rab Pealim*), sostiene que una persona no prohíbe la comida a otra. El *Ribebot Efraim, Jélek 3, simán 18*, sostiene que sí le recae el *Ruaj Raá*.
- ⁴⁵¹ *Shut Itorerut Teshubá, Jélek 1, simán 220.*
- ⁴⁵² *Rab Pealim, Jélek 2; Yoré Deá, simán 13.*
- ⁴⁵³ *Yabiá Omer, Jélek 4; Oraj Jaim, simán 5; Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 116, saif 1; Shebut Yaacob, Jélek 2, simán 105.*
- ⁴⁵⁴ *Gra; Jidá en Birké Yosef, simán 116, ot 10; Ben Ish Jay, Pinejás 14.*
- ⁴⁵⁵ El Jazón Ish así hacía en su casa (*Imré Yosher, Séder Nashim, Taamá Dekrá, ot 28*).
- ⁴⁵⁶ *Yabiá Omer, Jélek 1; Yoré Deá, simán 9.*
- ⁴⁵⁷ *Milé Dejasidutá, simán 458.*
- ⁴⁵⁸ Ben Ish Jay, *Pinejás 14.*
- ⁴⁵⁹ *Ribebot Efraim, Jélek 3, simán 28*, en nombre del Jazón Ish; *Shut Leb Jaim, Jélek 1, simán 66*. El *Yabiá Omer, Jélek 1 y Yoré Deá, simán 9*, dice que no hay este tipo de *Ruaj Raá* en el día.
- ⁴⁶⁰ *Or Itzjak, simán 14*; pero si ya sucedió está permitido comerlo. Aunque el *Shut Ain Habelolaj, simán 11*, lo prohíbe incluso si ya pasó.
- ⁴⁶¹ *Shut Salmat Jaim, Jélek 2, simán 7; Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 116, saif 3.*
- ⁴⁶² *Shut En Itzjak, simán 24.*
- ⁴⁶³ El *Shut Teshurat Shai, Yoré Deá, simán 116*, lo permite, y el *Shut Deguel Efraim, simán 28*, lo prohíbe.
- ⁴⁶⁴ *Az Nidberú, Jélek 7, simán 72; Minjat Itzjak, Jélek 4, simán 117; Yabiá Omer, Jélek 1, Yoré Deá, ot 10.*
- ⁴⁶⁵ Rab Jaim Shmuelevitz, ya que el Saba miKelem se cuidaba mucho de esto.
- ⁴⁶⁶ *Yabiá Omer, Jélek 1; Yoré Deá, simán 9*, en nombre del Ben Ish Jay.
- ⁴⁶⁷ *Az Nidberú, Jélek 6, simán 39.*
- ⁴⁶⁸ *Tzitz Eliézer, Jélek 10, simán 35*, ya que no está conectado al suelo de forma directa.
- ⁴⁶⁹ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 116, saif 4.*
- ⁴⁷⁰ *Piské Teshubá, simán 1.*
- ⁴⁷¹ *Shut Shébet Haleví, Jélek 8, simán 22.*
- ⁴⁷² *Piské Teshubot, simán 4, saif 12.*
- ⁴⁷³ *Mijlá Deasutá*, hoja 28, ot 23, en nombre de Rabenu Gershom.
- ⁴⁷⁴ *Milé Dejasidutá, simán 458*, ya que no está mencionado en la Guemará, sino solamente bebidas y comidas.
- ⁴⁷⁵ Escribe el *Perishá*, al final del *simán 157, Oraj Jaim*: “Dice el *Pasuk: Vaekja Pat Léjem*, las iniciales en hebreo se pueden explicar de la siguiente manera: *Heter, Jagura, Kodem, Hajila, Pen, Tabó, Lide, Joli, Meaim*”.
- ⁴⁷⁶ *Kaf Hajayim, simán 157, ot 4.*
- ⁴⁷⁷ *Kaf Hajayim, simán 167, ot 40.*
- ⁴⁷⁸ *Shulján Aruj, simán 167, saif 5.*
- ⁴⁷⁹ *Ramá, simán 167, saif 5.*
- ⁴⁸⁰ *Mishná Berurá, simán 167, saif katán 32.*
- ⁴⁸¹ *Kaf Hajayim, simán 167, ot 40.*
- ⁴⁸² *Mishná Berurá, simán 167, saif katán 33.*
- ⁴⁸³ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 167, saif 25.*
- ⁴⁸⁴ La tráquea es un órgano del aparato respiratorio que va desde la laringe a los bronquios, y su función es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado desde los pulmones.
- ⁴⁸⁵ *Shulján Aruj, simán 170, saif 1.*
- ⁴⁸⁶ *Mishná Berurá, simán 170, saif katán 1*; no como el *Perishá*, que prohíbe hablar aunque sea entre bocado y bocado, siempre y cuando quiera seguir comiendo.
- ⁴⁸⁷ *Taanit 5b*, y explica Rashí sobre la Guemará que cuando la persona abre la boca para hablar, se abre el conducto de la garganta y entra la comida ahí, y puede ser muy peligroso.
- ⁴⁸⁸ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 170, saif 2; Perishá.*
- ⁴⁸⁹ *Peri Megadim Éshel Abraham, simán 170, saif katán 1; Jidá en Shiuré Berajá.*
- ⁴⁹⁰ *Mishná Berurá, simán 170, saif katán 1.*

- ⁴⁹¹ El *Kaf Hajayim*, *simán* 179, *ot* 3, habla muy seriamente contra la persona que no se comporta en la mesa adecuadamente, y señala que el castigo por esto es muy fuerte.
- ⁴⁹² *Perí Megadim*, *Éshel Abraham*, *saif katán* 1.
- ⁴⁹³ *Maguid Mesharim*, *Perashat Behar*.
- ⁴⁹⁴ Guemará, *Guitín* 70a; *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, *simán* 170, *saif* 10.
- ⁴⁹⁵ *Kaf Hajayim*, *simán* 155, *ot* 25.
- ⁴⁹⁶ *Mishná Berurá*, *simán* 296, *saif katán* 6; *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, *simán* 296, *saif* 10.
- ⁴⁹⁷ Rambam, *Halajot Deot*, *Pérek* 4, *halajá* 3.
- ⁴⁹⁸ En la Guemará, *Guitín* 70a, dice que si hacen alguna de estas cosas, están muy cerca de la muerte; lo menciona el *Kaf Hajayim*, *simán* 170, *ot* 72.
- ⁴⁹⁹ *Yosef Ometz*.
- ⁵⁰⁰ Ramá, *simán* 1, *saif* 1.
- ⁵⁰¹ *Mishná Berurá*, *simán* 1, *saif katán* 8.
- ⁵⁰² *Shulján Aruj*, *simán* 1, *saif* 1.
- ⁵⁰³ Guemará, *Shabat* 41a. El *Kaf Hajayim*, en *simán* 170, *ot* 81, escribe que esto se aplica solamente en la *seudá* de *Shajarit*.
- ⁵⁰⁴ Guemará, en *Nidá* 24b.
- ⁵⁰⁵ *Kaf Hajayim*, *simán* 2, *ot* 3; ver su explicación allí.
- ⁵⁰⁶ Esto es conforme al *Shulján Aruj*, aunque hay quien lo prohíbe en cantidades mínimas, como lo expondremos más adelante.
- ⁵⁰⁷ Guemará, *Pesajim* 111b; *Shulján Aruj*, *simán* 180, *saif* 4; *Kaf Hajayim*, *simán* 180, *ot* 13.
- ⁵⁰⁸ *Kaf Hajayim*, *Palagi*, *simán* 24, *ot* 48.
- ⁵⁰⁹ Según el *Shulján Aruj*, en *simán* 180, *saif* 4, sólo está prohibido desperdiciar migajas que pesen un *kezáit*, pero menos de eso está permitido; *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, *simán* 180, *saif* 4.
- ⁵¹⁰ *Birké Yosef*, *simán* 180, *ot* 3; el *Mishná Berurá* menciona esta discusión en *simán* 180, *saif katán* 10.
- ⁵¹¹ Aunque el *Kaf Hajayim*, *simán* 180, *ot* 13, sostiene que aunque sean migajas, tampoco pueden tirarse, ni con respeto.
- ⁵¹² *Mishná Berurá*, *simán* 180, *saif katán* 10.
- ⁵¹³ Ben Ish Jay, *Pinejás* 12.
- ⁵¹⁴ *Kaf Hajayim*, *Palagi*, *simán* 24, *ot* 48.
- ⁵¹⁵ Guemará, en *Ketubot* 61a, como explicó Rashi; *Mishná Berurá*, *simán* 169, *saif katán* 3; Ben Ish Jay, *Perashat Pinejás*, *ot* 16.
- ⁵¹⁶ *Shulján Aruj*, *simán* 169, *saif* 1.
- ⁵¹⁷ *Mishná Berurá*, *simán* 169, *saif katán* 3.
- ⁵¹⁸ *Biur Halajá*, *simán* 169; *Dibur Hamatjil Kol Dabar*.
- ⁵¹⁹ *Mishná Berurá*, *simán* 169, *saif katán* 4.
- ⁵²⁰ *Shulján Aruj*, *simán* 180, *saif* 5.
- ⁵²¹ *Simán* 180, en *saif* 5.
- ⁵²² Así lo escribe el *Aruj Hashulján*, en *simán* 180, *saif katán* 5.
- ⁵²³ *Mishná Berurá*, *simán* 180, *saif katán* 11.
- ⁵²⁴ *Shulján Aruj*, *simán* 180, *saif* 5; *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, *simán* 180, *saif* 5.
- ⁵²⁵ *Kaf Hajayim*, *simán* 180, *ot* 15.
- ⁵²⁶ *Maguén Abraham*, *simán* 180, *saif katán* 4.
- ⁵²⁷ *Bet Yosef*, *simán* 180.
- ⁵²⁸ *Taz*, *simán* 180, *saif katán* 3.
- ⁵²⁹ *Kitzur Shulján Aruj*, *Yalkut Yosef*, *simán* 180, *saif* 5, opina que es bueno cubrir el cuchillo de plástico.
- ⁵³⁰ Aunque algunos dicen que a quien lo cubre le van a caer bendiciones del cielo (*Ribebot Efraim*, *Jélek* 1, *simán* 136).
- ⁵³¹ *Kaf Hajayim*, *simán* 167, *ot* 41.
- ⁵³² *Shulján Aruj*, *simán* 180, *saif* 1.
- ⁵³³ Los dos motivos los menciona el *Mishná Berurá*, *simán* 180, *saif katán* 1.
- ⁵³⁴ *Lebush*.
- ⁵³⁵ *Maguén Abraham*.
- ⁵³⁶ *Shulján Aruj*, *simán* 180, *saif* 2.
- ⁵³⁷ *Séfer Zejirá*, en el tema de *Birkat Hamazón*.
- ⁵³⁸ *Mishná Berurá*, *simán* 180, *saif katán* 2.
- ⁵³⁹ *Mishná Berurá*, *simán* 180, *saif katán* 4.
- ⁵⁴⁰ *Kaf Hajayim*, *simán* 180, *ot* 5.
- ⁵⁴¹ Ben Ish Jay, *Perashat Shelaj*, *saif* 2.
- ⁵⁴² *Jaim Briim Kehalajá*, hoja 119.
- ⁵⁴³ Libro *Vaimaher Abraham*, *Maaréjet Maim*, *ot* 288, en nombre del *Maguid Mesharim*.

- ⁵⁴⁴ *Shulján Aruj, simán 116, saif 1.*
- ⁵⁴⁵ *Pitje Teshubá, simán 116, saif katán 1*, en nombre del *Shelá* y del Gaón de Vilna. Hay otro motivo para prohibir estas aguas, ya que sospechamos del *Ruaj Raá*; así opina el testamento de Rabi Eliézer *Hagadol*, aunque el *Tosafot*, sobre Yomá 77b, dice que en nuestros días no hay *Ruaj Raá*. El Jazón Ish se cuidaba mucho de esto. *Kaf Hajayim, simán 116, ot 7.*
- ⁵⁴⁶ *Peri Toar, simán 116, saif katán 2.*
- ⁵⁴⁷ *Tosafot Yerushalaim, Yoré Deá, simán 166.* Aunque el *Kaf Hajayim, simán 116, ot 7*, escribe que las aguas que estuvieron destapadas en el día igual se prohíben.
- ⁵⁴⁸ *Kaf Hajayim, simán 116, ot 7.*
- ⁵⁴⁹ *Kaf Hajayim, Palagi, simán 8, ot 11.*
- ⁵⁵⁰ *Aruj Hashulján, simán 4, saif katán 16; Birké Yosef.*
- ⁵⁵¹ El *Mishná Berurá*, en *simán 160, saif katán 23*, lo permite; igualmente el *Aruj Hashulján, saif 1.*
- ⁵⁵² *Séfer Imré Yósher*, sobre el *Séder Moed.*
- ⁵⁵³ *Kaf Hajayim, simán 272, ot 11.*
- ⁵⁵⁴ *Shulján Aruj, simán 272, saif 1.*
- ⁵⁵⁵ *Shut Dibre Malkiel, Jélek 4, simán 1.*
- ⁵⁵⁶ *Mishná Berurá, simán 272, saif katán 3.*
- ⁵⁵⁷ Ben Ish Jay, *Perashat Bereshit, ot 25; Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 272, saif 1.*
- ⁵⁵⁸ Ben Ish Jay, *Perashat Bereshit, ot 25; Kaf Hajayim, simán 272, ot 7.*
- ⁵⁵⁹ *Birké Yosef, simán 272, ot 1.*
- ⁵⁶⁰ *Kaf Hajayim, simán 272, ot 10; Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 272, saif 2* (sólo lo permite para el *Kidush* de la noche, pero para el *Kidush* de la mañana, necesita hacerlo nuevamente).
- ⁵⁶¹ *Kaf Hajayim, simán 272, ot 8.*
- ⁵⁶² *Shut Dibre Malkiel, Jélek 4, simán 1.*
- ⁵⁶³ *Baj*, en *simán 403*, al final.
- ⁵⁶⁴ *Shibole Aléket*, en *Halajot Semajot, simán 23.*
- ⁵⁶⁵ *Shibole Aléket*, en *Halajot Semajot, simán 23.*
- ⁵⁶⁶ *Maabar Yabak Sefat Emet, Pérek 28.*
- ⁵⁶⁷ *Peri Megadim, simán 183, saif katán 2*, en nombre del Maaral MiPrag.
- ⁵⁶⁸ *Shulján Aruj, simán 183, saif 2; Kaf Hajayim, simán 183, ot 6.*
- ⁵⁶⁹ *Kaf Hajayim, simán 183, ot 8. Mishná Berurá, simán 182, saif katán 30.*
- ⁵⁷⁰ *Mishná Berurá, simán 1, saif katán 2*, y el *Zóhar* habla muy fuerte sobre la persona que no cumple esto, a tal grado que dice el *Mishná Berurá (simán 4, saif katán 1)* que la persona que camina cuatro *amot* (dos metros) sin haber hecho *netilat yadaim* es *Jayab Mitá*.
- ⁵⁷¹ *Shulján Aruj, Harab, simán 1, saif 7.*
- ⁵⁷² *Shulján Aruj, simán 4, saif 3.*
- ⁵⁷³ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 10.*
- ⁵⁷⁴ Ver del *simán 158 al 162 del Shulján Aruj, Oraj Jaim.*
- ⁵⁷⁵ *Kaf Hajayim, simán 4, saif katán 27*; aunque el *Mishná Berurá*, en *saif katán 16*, sostiene que sí puede decirse la *berajá*.
- ⁵⁷⁶ El *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 1*, menciona los primeros dos motivos, y los otros tres lo menciona Rab David Yosef.
- ⁵⁷⁷ *Rosh.*
- ⁵⁷⁸ *Rashbá.*
- ⁵⁷⁹ Guemará, *Shabat 108b, 109a.*
- ⁵⁸⁰ Rab David Abudraham.
- ⁵⁸¹ *Mishná Berurá, simán 1, saif katán 2.* Esto se aprende de *Halajot Abelut.*
- ⁵⁸² Lo menciona el *Mishná Berurá, simán 1, saif katán 2.*
- ⁵⁸³ *Birké Yosef.*
- ⁵⁸⁴ *Shaaré Teshubá.*
- ⁵⁸⁵ *Kaf Hajayim, simán 4, saif katán 3.*
- ⁵⁸⁶ *Kzot Hashulján en Bade Hashulján, simán 2, saif katán 11.*
- ⁵⁸⁷ *Éshel Abraham.*
- ⁵⁸⁸ *Kaf Hajayim, simán 4, ot 4.*
- ⁵⁸⁹ *Éshel Abraham.*
- ⁵⁹⁰ *Kaf Hajayim, simán 4, ot 4.*
- ⁵⁹¹ *Mishná Berurá, simán 1, saif katán 2.*
- ⁵⁹² *Shut Jelkat Yaacob, Jélek 3, simán 152.*
- ⁵⁹³ *Shabat 108b.*

- ⁵⁹⁴ Inclusive todo el día no se debe tocarlo, ya que puede provocar eyaculación (Guemará, en *Shabat* 109a). Si necesita orinar inmediatamente después de levantarse en la mañana, que haga *Netilat Yadaim* antes.
- ⁵⁹⁵ Rashí sobre la Guemará.
- ⁵⁹⁶ *Shulján Aruj, simán 4, saif 3*.
- ⁵⁹⁷ Esto se va provocando con el tiempo poco a poco, cuando la persona se acostumbra a tocarse esas partes del cuerpo; así opina el *Mekor Jaim, saif 3*.
- ⁵⁹⁸ *Kaf Hajayim, simán 4, ot 19*.
- ⁵⁹⁹ Rashí sobre la Guemará.
- ⁶⁰⁰ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 12*; Jidá en *Majzik Berajá, ot 3*. No como el *Yabetz*, que sostiene que sólo hay que cuidarse de tocarse en el interior de esas partes del cuerpo; igualmente el *Kaf Hajayim, simán 4, ot 39*.
- ⁶⁰¹ *Kaf Hajayim, simán 4, ot 20*. Explica el Tosafot Jaim sobre el *Jaye Adam* en nombre de los *Mekubalim* que la persona que come alimentos que fueron tocados con manos que no hicieron *Netilat Yadaim* puede pecar por medio de la impureza que tiene impregnada en ella, y esas comidas atontan su corazón y el de sus hijos.
- ⁶⁰² *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 14*; *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 4, saif 35*.
- ⁶⁰³ *Kaf Hajayim, simán 4, ot 20*; *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 11*.
- ⁶⁰⁴ *Migdol Oz, Pérek 7, en Halajot Tefilá 38*.
- ⁶⁰⁵ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 11*.
- ⁶⁰⁶ *Zohar Jay*.
- ⁶⁰⁷ *Or Tzadikim, simán 4, ot 9*.
- ⁶⁰⁸ Como lo explica el *Piské Teshubot, simán 4, saif 18*.
- ⁶⁰⁹ Inclusive a un panteón de *goyim* (*Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 4, saif 57*).
- ⁶¹⁰ *Hejal Hakodesh*; las dos opiniones las menciona el *Mishná Berurá, en simán 4, saif katán 39*.
- ⁶¹¹ *Maguén Abraham*.
- ⁶¹² *Shaaré Teshubá, simán 4, saif katán 12*.
- ⁶¹³ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 39*.
- ⁶¹⁴ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 38*.
- ⁶¹⁵ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 41*.
- ⁶¹⁶ También en las regaderas de hoy es necesario hacer *Netilá* al salir de ellas (ya que antes eran más del tipo de vapor, había mas sudor y suciedad). Así opina el libro *Babait Baruj Klal 2, ot 36*.
- ⁶¹⁷ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 40*.
- ⁶¹⁸ *Hejal Hakodesh*.
- ⁶¹⁹ *Maguén Abraham*.
- ⁶²⁰ *Tzitz Eliezer, Jélek 7, simán 2*.
- ⁶²¹ El Ben Ish Jay (*Toledot, ot 16*) menciona las dos opiniones y concluye que es mejor lavarse tres veces.
- ⁶²² Así hacía el Jazón Ish, como aparece en *Hanagot del Jazón Ish, ot 2*; *Yesod Veshoresh Haabodá, Shaar 2, Pérek 1*.
- ⁶²³ Rab Shlomó Zalman Oyerbaj, en *Halijot Shelomo, Pérek 2, ot 24*; *Or Letzión, Jélek 2, Pérek 1, saif 9*.
- ⁶²⁴ *Minjat Itzjak, Jélek 1, simán 60*.
- ⁶²⁵ *Yabiá Omer, Jélek 9, simán 108*.
- ⁶²⁶ *Kitzur Shulján Aruj, simán 2, saif 11*.
- ⁶²⁷ *Kaf Hajayim, simán 4, ot 68*; aunque el Jazón Ish en *Orjot Rabenu, Jélek 3, hoja 186*, dice que, si es sólo una uña, no es necesario lavarse las manos, aunque debemos cuidarnos.
- ⁶²⁸ *Éshel Abraham*.
- ⁶²⁹ *Shulján Aruj, simán 4, saif 18*.
- ⁶³⁰ *Ribebot Efraim, Jélek 4, simán 9, ot 3*.
- ⁶³¹ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 41*. Aunque hay quien dice que sí es por *Ruaj Raá* y que sería necesario apresurarse para lavarse las manos. *Kaf Hajayim, ot 60* (ver incisos 1 o 2).
- ⁶³² Ben Ish Jay, *Perashat Toledot, saif 17*, aunque hay quien opina que sí es necesario hacer *Netilat Yadaim*, ya que sostienen que es por *Ruaj Raá* (*Meoré Or, Jélek Ben Nun, hoja 145*, y aparece en el libro *Shemirat Haguf Veanevesh, simán 54, saif 23, hoja 173*).
- ⁶³³ *Shearim Hametzuyanim*.
- ⁶³⁴ Jazón Ish (aparece en el libro *Shemirat Haguf Veanevesh, simán 54, saif 23, hoja 173*).
- ⁶³⁵ Jazón Ish; aparece en el libro *Ribebot Efraim, Jélek 4, simán 9, ot 3*; *Kaf Hajayim, ot 72*.
- ⁶³⁶ *Yabiá Omer, Jélek 5*; *Oraj Jaim, simán 1*; *Aruj Hashulján, saif 21*.
- ⁶³⁷ *Or Letzión, Jélek 2, Pérek 1, saif 12*.
- ⁶³⁸ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 41*.
- ⁶³⁹ *Leb Jaim, Jélek 2, simán 5*.
- ⁶⁴⁰ *Kaf Hajayim, ot 73*.
- ⁶⁴¹ *Or Letzión, Jélek 2, Pérek 44, saif 6*.

- ⁶⁴² *Minjat Itzjak, Jélek 3, simán 24.*
- ⁶⁴³ Escuchado de un Posek de Lakewood.
- ⁶⁴⁴ *Imré Yosher, Séder Nezikin*, en las *Hanagot* del Jazón Ish, *ot 2*; aparece en el libro *Shemirat Haguf Veanevesh, simán 54, saif 23*, hoja 176.
- ⁶⁴⁵ *Shulján Aruj, simán 4, saif 18.*
- ⁶⁴⁶ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 41.*
- ⁶⁴⁷ *Ruaj Jaim, ot 6.*
- ⁶⁴⁸ *Kaf Hajayim, ot 75.*
- ⁶⁴⁹ *Shulján Aruj, simán 4, saif 18*; si es un panteón de *goyim*, también es necesario hacer *Netilat Yadaim (Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 4, saif 57)*.
- ⁶⁵⁰ *Mishná Berurá, saif katán 39.*
- ⁶⁵¹ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 4, saif 56.*
- ⁶⁵² *Mishná Berurá, saif katán 43.*
- ⁶⁵³ *Yesod Veshoresh Haabodá, Shaar 8.*
- ⁶⁵⁴ *Shulján Aruj, simán 4, saif 18.*
- ⁶⁵⁵ *Kaf Hajayim, simán 4, ot 57.*
- ⁶⁵⁶ *Daat Kedushá, simán 7.*
- ⁶⁵⁷ *Jidá en Majzik Berajá, simán 92, ot 4.*
- ⁶⁵⁸ Gaón de Vilna; lo menciona el *Mishná Berurá*, en *simán 92, saif katán 30.*
- ⁶⁵⁹ *Shulján Aruj, simán 4, saif 18.*
- ⁶⁶⁰ *Mishná Berurá, simán 4, saif katán 46.*
- ⁶⁶¹ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 4, saif 33.*
- ⁶⁶² *Shulján Aruj, simán 4, saif 19.*
- ⁶⁶³ Rab Shlomó Zalman Oyerbaj; aparece en el libro *Shemirat Haguf Veanevesh, simán 54, saif katán 41*, hoja 179.
- ⁶⁶⁴ *Kaf Hajayim, ot 92.*
- ⁶⁶⁵ *Or Letzión, Jélek 2, Pérek 44, saif 5; Halijot Shelomó, Pérek 2, saif katán 10.*
- ⁶⁶⁶ *Shulján Aruj, simán 158, saif 9.*
- ⁶⁶⁷ Rab Jaim Nae opina que son 86 mililitros y el Jazón Ish, 150 mililitros.
- ⁶⁶⁸ *Shulján Aruj, Harab.*
- ⁶⁶⁹ Hay dos motivos por los que es necesario lavarse las manos después de comer pan: el primero es por suciedad, y debemos estar limpios para decir *Birkat Hamazón*; y el segundo motivo es que antiguamente la sal que contenía el pan era peligrosa si se metía a los ojos; por eso implantaron lavarse las manos (*Mishná Berurá, saif katán 1*). Según el motivo de que la sal es peligrosa, sería obligación hacer *Maim Ajaronim* al tocar cualquier comida que contenga sal, pero el *Yalkut Yosef, saif 21*, dice que no es necesario, ya que la sal de hoy no es tan fuerte como la de antes.
- ⁶⁷⁰ *Shulján Aruj, simán 181, saif 1.*
- ⁶⁷¹ *Kaf Hajayim, ot 27.*
- ⁶⁷² *Aruj Hashulján, saif 5.*
- ⁶⁷³ *Aruj Hashulján, saif 5.*
- ⁶⁷⁴ Ben Ish Jay, *Shelaj Lejá, ot 9; Kaf Hajayim, simán 181, ot 6.*
- ⁶⁷⁵ *Mishná Berurá, saif katán 10.*
- ⁶⁷⁶ Gaon de Vilna; lo menciona el *Mishná Berurá, saif katán 19.*
- ⁶⁷⁷ *Teshubot Veanaagot, Jélek 1, simán 174; Piské Teshubot, simán 181, saif 1.*
- ⁶⁷⁸ *Mishná Berurá, simán 179, saif katán 1.*
- ⁶⁷⁹ Para que cuente como si hubiera dicho una *halajá* en la comida.
- ⁶⁸⁰ Ben Ish Jay, *Shelaj Lejá, ot 7*; así hacía su papá.
- ⁶⁸¹ *Kaf Hajayim, saif katán 7.*
- ⁶⁸² *Shébet Hakeatí, Jélek 1, simán 97.*
- ⁶⁸³ *Shaar Hatziyun, saif katán 17.*
- ⁶⁸⁴ *Kaf Hajayim, ot 8.*
- ⁶⁸⁵ *Kaf Hajayim, ot 8.*
- ⁶⁸⁶ Ben Ish Jay, *Shelaj Lejá, saif 5.*
- ⁶⁸⁷ *Itorerut Teshubá, Jélek 1, simán 83*; y no hay problemas de *Ruaj Raá* sobre su boca, pues lo que tiene *Ruaj Raá* son las aguas que ya cayeron sobre el utensilio de *Maim Ajaronim* y no lo que le quedó en los dedos.
- ⁶⁸⁸ *Mishná Berurá, saif katán 3.*
- ⁶⁸⁹ *Shulján Aruj, simán 181, saif 8*, trae las dos opiniones: que no es necesario y que sí lo es. El *Mishná Berurá, saif katán 19*, escribe que es bueno que se seque, para actuar de acuerdo con todas las opiniones.
- ⁶⁹⁰ *Shulján Aruj, saif 9.*
- ⁶⁹¹ *Mishná Berurá, saif katán 20.*

- ⁶⁹² *Shut Pené Mebin, Oraj Jaim, simán 32.*
- ⁶⁹³ *Shulján Aruj, simán 181, saif 3.*
- ⁶⁹⁴ *Mishná Berurá, saif katán 9.*
- ⁶⁹⁵ *Mishná Berurá, simán 158, saif katán 45; el Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 158, saif 20, menciona que está permitido secar las gotas que haya en la mano con la camisa, para después hacer netilat yadaim.*
- ⁶⁹⁶ *Peri Megadim Éshel Abraham, saif katán 17; Mishná Berurá, saif katán 45; Kaf Hajayim, ot 87.*
- ⁶⁹⁷ *Aruj Hashulján, saif 17.*
- ⁶⁹⁸ *Néfesh Jayá, simán 2.*
- ⁶⁹⁹ *Shulján Aruj, simán 3, saif 17.* Dice la Guemará, en *Tamiz 27b*, que a la persona que se resiste puede darle la enfermedad *yerakon*.
- ⁷⁰⁰ *Mishná Berurá, saif katán 31.*
- ⁷⁰¹ *Shulján Aruj, Harab, simán 3, saif 11.*
- ⁷⁰² *Shaar Hamitzvot, al final de Perashat Shemini.*
- ⁷⁰³ *Mishná Berurá, saif katán 22.*
- ⁷⁰⁴ *Shulján Aruj, simán 3, saif 9.*
- ⁷⁰⁵ *Ramá, simán 3, saif 2.*
- ⁷⁰⁶ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 3, saif 9.*
- ⁷⁰⁷ *Mishná Berurá, simán 3, saif katán 4.*
- ⁷⁰⁸ *Séfer Jasidim, simán 994, lo prohíbe. Y el que lo permite es el Maguén Abraham, simán 85, saif katán 2, y solo prohíbe hablar en hebreo.*
- ⁷⁰⁹ *Mishná Berurá, simán 3, saif katán 31.*
- ⁷¹⁰ *Shulján Aruj, simán 75, saif katán 5.*
- ⁷¹¹ *Shulján Aruj, simán 260, saif 1.*
- ⁷¹² *Yesod Veshoresh Haabodá, Shaar 8, Pérek 1.*
- ⁷¹³ Según la Kabalá.
- ⁷¹⁴ *Mishná Berurá, simán 260, saif katán 6; el Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 260, saif 3, menciona que el jueves se corte las uñas, pero no hace diferencia con las de las manos o las de los pies.*
- ⁷¹⁵ *Shaaré Teshubá, simán 260, saif katán 2.*
- ⁷¹⁶ *Milé Dejadisutá; aparece en el libro Shemirat Haguf Veaneefesh, simán 68, saif 3.*
- ⁷¹⁷ *Milé Dejadisutá; aparece en el libro Shemirat Haguf Veaneefesh, simán 68, saif 4.*
- ⁷¹⁸ *Yad Efraim, Oraj Jaim, simán 12.*
- ⁷¹⁹ *Élef Hamaguén, ot 18.*
- ⁷²⁰ *Majzik Berajá, ot 6.*
- ⁷²¹ *Shaaré Teshubá, simán 151, saif katán 1.*
- ⁷²² *Yad Efraim, simán 56.*
- ⁷²³ *Yad Efraim, simán 57.*
- ⁷²⁴ *Ramá, simán 260, saif 1.* Aunque el *Mishná Berurá, saif katán 8*, menciona que el Arí, z'l, no se cuidaba en este detalle; pero hay que cuidarse y cumplir el orden que mencionamos (*Maguén Abraham*), ya que a quien no se cuida le puede llegar pobreza a su casa.
- ⁷²⁵ *Nishmat Shabat, simán 260, ot 164.*
- ⁷²⁶ *Imré Yosher, en nombre del Jazón Ish, Nishmat Shabat, simán 260, ot 163*
- ⁷²⁷ *Nidá 17a; Mishná Berurá, simán 260, saif katán 6.* Uno de los motivos es que una mujer puede abortar si pisa las uñas (ver el libro *Shemirat Haguf Veaneefesh, simán 68, saif 14*). Otro es que Adam *Harishón* estaba cubierto de pura uña, y por pecar, le retiraron esa vestimenta y sólo le quedaron las uñas de las manos y pies; ya que la mujer provocó que pecara, y sólo le quedó poca uña, ésa le puede dañar.
- ⁷²⁸ *Shut Batzel Jojma, Jélek 2, simán 35, escribe que si las tira de cualquier manera que no puedan dañar se consideran como quemarlas.*
- ⁷²⁹ *Mishná Berurá, simán 260, saif katán 6; Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 260, saif 3.*
- ⁷³⁰ El *Mishná Berurá, simán 260, saif katán 6*, escribe esta discusión.
- ⁷³¹ *Birké Yosef, simán 260, saif katán 6; según el Perishá y no como el Eliahu Rabá.*
- ⁷³² *Beer Moshé, Jélek 6, simán 133.*
- ⁷³³ *Shulján Aruj, simán 4, saif 18.*
- ⁷³⁴ *Mishná Berurá, simán 2, saif katán 2; el Ben Ish Jay menciona un motivo conforme a la Cabalá.*
- ⁷³⁵ *Orjot Jaim, Yosef Ometz, simán 201.*
- ⁷³⁶ *Shulan Hataor, Shut Yain Tov, simán 11; Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 3, saif 11.*
- ⁷³⁷ Ver *Shulján Aruj, simán 2, saif 3; Mishná Berurá, saif katán 4.*
- ⁷³⁸ *Éshel Abraham.*
- ⁷³⁹ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 2, saif 5.*

- ⁷⁴⁰ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 2, saif 6.*
- ⁷⁴¹ *Kaf Hajayim, simán 116, ot 141; Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 116, saif 11.*
- ⁷⁴² *Kaf Hajayim, simán 116, ot 212; aunque el Jazón Ish escribe que no hay ningún problema (Taamé Dekrá, ot 30).*
- ⁷⁴³ *Birké Yosef, Oraj Jaim, simán 1, saif 13; él mismo escribe que el que lee Tehilim en la noche tiene en quien apoyarse, pero él no leía.*
- ⁷⁴⁴ El motivo de los que lo permiten es que el mismo David *Hamélej* escribió los *Tehilim* en la noche; *Tzit Eliézer, Jélek 8, simán 2.*
- ⁷⁴⁵ Ben Ish Jay.
- ⁷⁴⁶ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 239, saif 5.*
- ⁷⁴⁷ *Éshel Abraham.*
- ⁷⁴⁸ *Nimuké, Oraj Jaim.*
- ⁷⁴⁹ *Kitzur Shulján Aruj, Yalkut Yosef, simán 239, saif 4.*
- ⁷⁵⁰ *Kaf Hajayim, simán 237, ot 9.*
- ⁷⁵¹ Jidá.
- ⁷⁵² *Shaj* sobre *Yoré Deá, simán 277, saif katán 1; él escribe que hay un ángel que se llama SH'D (Shomer Dapim, el que cuida las hojas), y éste ángel está a cargo del que deja un libro de Torá abierto, haciendo que se le olvide la Torá.*
- ⁷⁵³ *Salmat Jaim, Jélek 2, simán 100.*
- ⁷⁵⁴ *Aruj Hashulján, saif 2.*
- ⁷⁵⁵ *Kaf Hajayim, Palagi, simán 20, ot 11; Yaskil Abdi, Jélek 5, simán 56, en Yoré Deá; pues el ángel que mencionamos antes va a encontrar cualquier oportunidad, aunque sea pequeña, para cumplir su misión.*
- ⁷⁵⁶ *Yeshuot Jojmá, simán 27, ot 48; lo deduce del Pitjé Teshubá, simán 282, saif katán 17, que escribe que no se debe utilizar un libro para tapar otro.*
- ⁷⁵⁷ Así hacía el *Urim Vetumim.*
- ⁷⁵⁸ *Kaf Hajayim, simán 110, ot 19.*
- ⁷⁵⁹ *Ot 39; lo menciona el Kaf Hajayim, simán 110, ot 22.*
- ⁷⁶⁰ *Shulján Jay, simán 44, saif 4.*
- ⁷⁶¹ *Milé Dejasidutá, ot 44.*
- ⁷⁶² Está escrito en el testamento de Rabí Yehudá Hajasid; lo menciona el *Kaf Hajayim, simán 110, ot 21; simán 116, ot 182.*
- ⁷⁶³ Inclusive si las mujeres son *goyot (Shut Maarsham, Jélek 4, simán 148).*
- ⁷⁶⁴ *Guemará, Pesajim 111a.*
- ⁷⁶⁵ El Jazón Ish se cuidaba mucho de esto. Se cuenta que una mujer le dijo que se le hacía muy difícil cumplir esto, y él le contestó: “Pero eres capaz de meterte en el fuego”, con lo que quiso decirle que sí es muy grave.
- ⁷⁶⁶ *Ben Yehoyadá, Pesajim 111a.*
- ⁷⁶⁷ *Salmat Jaim, Jélek 2, simán 32.*
- ⁷⁶⁸ *Séfer Zikaron, Jélek 2, ot 16.*
- ⁷⁶⁹ *Darké Moshé, Oraj Jaim, simán 617, ya que por medio de las comidas prohibidas puede afectar al niño y no crecer con temor a Hashem.*
- ⁷⁷⁰ *Etz Jaim, Pérek 9, ot 1.*
- ⁷⁷¹ *Segulot Israel, Maaréjet 40, ot 80.*
- ⁷⁷² *Mishná en Maséjet Shabat 31b.*
- ⁷⁷³ *Kaf Hajayim, simán 116, ot 107.*
- ⁷⁷⁴ *Kaf Hajayim, simán 116, ot 149, ya que del lado izquierdo se encuentra el corazón, que es la fuente de la vida y del conocimiento.*
- ⁷⁷⁵ Ya depende del lugar del corazón (a la izquierda).
- ⁷⁷⁶ *Shibim Temarim, ot 69.*
- ⁷⁷⁷ Ya que el hombre necesita tener la fuerza del conocimiento y no la mujer (*Shut Guinze Yosef, simán 26, ot 17).*
- ⁷⁷⁸ *Ramá en simán 81, saif 7.*
- ⁷⁷⁹ *Ramá en simán 81, saif 7.*
- ⁷⁸⁰ *Taz saif katán 12; Shaj, saif katán 24.*
- ⁷⁸¹ *Tzeda Ladérej, Maamar 1, Klal 3, Pérek 14.*
- ⁷⁸² *Pelé Yoetz, tema “Yonke Shadaim”.*
- ⁷⁸³ *Segulot Israel, Maaréjet 40, ot 59.*
- ⁷⁸⁴ *Segulot Leminéket.*
- ⁷⁸⁵ *Séfer Zejirá (Segulot Leminéket), ya que el enojo provoca que se caliente el cuerpo, y puede dar fiebre y con eso puede perder la leche.*
- ⁷⁸⁶ *Kaf Hajayim, simán 116, ot 148.*
- ⁷⁸⁷ *Kaf Hajayim, simán 116, ot 196.*
- ⁷⁸⁸ Para mas detalles sobre este tema, ver el libro *Shemirat Haguf Veanevesh, Jélek 2, simán 169.*

- ⁷⁸⁹ Ver el tema del testamento de Rabí Yehudá Hajasid, sobre si deben cumplirse los puntos de su testamento o no, lo escrito en nombre del Jatam Sofer. Este punto también lo menciona el *Kaf Hajayim*, *simán* 116, *ot* 125.
- ⁷⁹⁰ *Jelkat Hasadé* en nombre del *Dibré Yejezkel* dice que conviene cuidarse de la mujer y la suegra con el mismo nombre. El *Yafé Leleb* escribe que el *Ari*, *z'l*, se cuidaba mucho también del hombre y su suegro con el mismo nombre.
- ⁷⁹¹ *Igrot Moshé, Eben Haézer, Jélek* 1, *simán* 4.
- ⁷⁹² *Shut Imré Esh, Yoré Deá, simán* 60.
- ⁷⁹³ *Shut Heshib Moshé, simán* 69.
- ⁷⁹⁴ *Jina Vejsdá, Jélek* 2, hoja 126; *Igrot Moshé, Eben Haézer, simán* 4.
- ⁷⁹⁵ *Sedé Jemed, ot* 8.
- ⁷⁹⁶ *Kaf Hajayim, simán* 116, *ot* 129.
- ⁷⁹⁷ *Shut Maaram Brisk, Jélek* 1, *simán* 129, en nombre del *Dibré Yejezkel*.
- ⁷⁹⁸ *Igrot Moshé, Eben Haézer, simán* 4.
- ⁷⁹⁹ Algunos de los detalles extra son: hay quien lo permite si el novio tiene más de 20 años, y hay quien lo prohíbe. Igualmente hay quien lo permite si el novio es *Talmid Jajam* y hay otros que lo prohíben. Hay discusión sobre su aplicación en el caso de que la pareja vaya a vivir en la misma ciudad que el suegro o la suegra. Hay quien lo permite si el suegro ya falleció y hay quien lo prohíbe.
- ⁸⁰⁰ Testamento de Rabí Yehudá Hajasid; lo menciona el Ben Ish Jay, *Perashat Pinejás, saif* 17; *Kaf Hajayim, simán* 116, *ot* 122. El motivo es mencionado por el *Séfer Jasidim* (1146), por cuanto que hay ángeles que sólo tienen permiso para pasar por ese espacio, y ya que se cerró, buscan otras salidas y pueden dañar en su intento.
- ⁸⁰¹ *Kaf Hajayim, simán* 116, *ot* 122.
- ⁸⁰² *Milé Dejasidutá, ot* 23.
- ⁸⁰³ *Milé Dejasidutá, simán* 461.
- ⁸⁰⁴ Rab Jaim Palagi, en el *Shut Jaim Beyad, simán* 25.
- ⁸⁰⁵ Del testamento de Rabí Yehudá Hajasid se entiende que sólo se aplica al que lo selló, y del *Séfer Jasidim* se entiende que también a los que viven ahí.
- ⁸⁰⁶ *Shut Bet Abí, en nombre del Bet David, simán* 5.
- ⁸⁰⁷ *Ramá en Yoré Deá, simán* 376, *saif* 2; Ben Ish Jay, *Shaná* 2, *Perashat Pinejás, ot* 13.
- ⁸⁰⁸ Guemará, en *Berajot* 19a.
- ⁸⁰⁹ *Kab Hayashar, Pérek* 1.
- ⁸¹⁰ Guemará, en *Sanhedrín* 104b; Ben Ish Jay, *Shaná* 2, *Perashat Pinejás, ot* 13; *Kaf Hajayim, simán* 116, *ot* 192.
- ⁸¹¹ *Kaf Hajayim, simán* 116, *ot* 105.
- ⁸¹² *Kaf Hajayim, simán* 116, *ot* 105, pues a quien maldice a otro, puede recaerle a él mismo la maldición.
- ⁸¹³ Hay quien dice que no es al presidente, sino al juez en el momento del juicio.
- ⁸¹⁴ Guemará, en *Jaguigá* 16a.
- ⁸¹⁵ Mearshá.
- ⁸¹⁶ *Iyún Yaacob*.
- ⁸¹⁷ *Shulján Aruj, simán* 229, *saif* 1.
- ⁸¹⁸ Por ver el arco iris durante un momento corto no hay problema.
- ⁸¹⁹ *Mishná Berurá, saif katán* 5.
- ⁸²⁰ *Mishná Berurá, simán* 426, *saif katán* 13.
- ⁸²¹ *Séfer Jasidim, simán* 178.
- ⁸²² *Séfer Zejira*, en el tema de *Tefilá*.
- ⁸²³ *Mishná Berurá, simán* 75, *saif katán* 7.
- ⁸²⁴ *Mishná Berurá, simán* 75, *saif katán* 7, en nombre del *Perí Megadim*.
- ⁸²⁵ Guemará, *Meguilá* 28a; también lo menciona el *Kaf Hajayim, simán* 156, *ot* 14.
- ⁸²⁶ El *Taamé Haminaguim* en los *Likutim, ot* 44, explica que a quien ve la cara de un *Tzadik* le llega un tipo de iluminación a su *neshamá*, e igualmente lo contrario: si ve la cara de un malvado, le llega un tipo de iluminación, pero provocada por el malvado.
- ⁸²⁷ Guemará, en *Orayot* 13b; *Mishná Berurá, simán* 2, *saif katán* 2.
- ⁸²⁸ *Séfer Jasidim, simán* 1126.
- ⁸²⁹ *Zohar, Perashat Ajaré Mot*; la Guemará, en *Babá Metziá* 107b, señala que 99% de la gente muere por *Ain Hará*.
- ⁸³⁰ *Minjat Eliézer*, en su libro *Dibré Torá, Jélek* 6, *ot* 6.
- ⁸³¹ Guemará, en *Yomá* 22b.
- ⁸³² *Segulot Israel, Maaréjet* 40, *ot* 65.
- ⁸³³ *Kaf Hajayim, simán* 235, *ot* 4.
- ⁸³⁴ *Shut Maarsham, Jélek* 2, *simán* 43.
- ⁸³⁵ *Shulján Hataor*.
- ⁸³⁶ Recopilados del libro *Shemirat Haguf Vehanefesh, simán* 269.

- ⁸³⁷ Guemará, en *Berajot* 60a.
- ⁸³⁸ *Shulján Aruj*, *simán* 246, *saif* 22.
- ⁸³⁹ Guemará, en *Meguilá* 32a.
- ⁸⁴⁰ *Yerushalmi*, *Berajot*, *Pérek* 5, *Halajá* 1.
- ⁸⁴¹ *Shulján Aruj*, *simán* 246, *saif* 21.
- ⁸⁴² *Shulján Aruj*, *simán* 246, *saif* 22.
- ⁸⁴³ *Shulján Aruj*, *simán* 246, *saif* 22, ya que la *Shejiná* se posa en el *Bet Midrash* y el *Bet Hakenéset*.
- ⁸⁴⁴ Guemará, en *Erubín* 53a.
- ⁸⁴⁵ *Shir Hashirim Rabá*, *Pérek* 1.
- ⁸⁴⁶ *Yerushalmi*, *Berajot*, *Pérek* 5, *Halajá* 1.
- ⁸⁴⁷ *Kaf Hajayim*, *simán* 155, *ot* 12.
- ⁸⁴⁸ *Séfer Jasidim*, *simán* 546.
- ⁸⁴⁹ *Mearshá* sobre *Babá Batrá* 10.
- ⁸⁵⁰ Guemará, en *Berajot* 32b.
- ⁸⁵¹ Guemará, en *Erubín* 54a.
- ⁸⁵² Guemará, en *Nedarim* 22b.
- ⁸⁵³ Guemará, en *Sanhedrín* 26b.
- ⁸⁵⁴ Guemará, en *Nidá* 70b.
- ⁸⁵⁵ *Tzélaj* sobre *Berajot* 64a.
- ⁸⁵⁶ Libro *Pede et Abraham*, *Maaréjet* 300, *ot* 5.
- ⁸⁵⁷ *Sfat Emet*, al final de *Perashat Ki Tisá*.
- ⁸⁵⁸ *Igra DePirká*, *ot* 86.
- ⁸⁵⁹ *Séfer Hamidot*, tema *Zejirá*, *ot* 5.
- ⁸⁶⁰ *Kaf Hajayim*, *simán* 1, *ot* 38.
- ⁸⁶¹ *Maguén Abot*, *Pérek* 3, *Mishná* 13.
- ⁸⁶² Guemará, en *Babá Metziá* 107b.
- ⁸⁶³ Guemará, en *Orayot* 13b.
- ⁸⁶⁴ Guemará, en *Orayot* 13b. El libro *Jupat Eliahu Rabá*, *Shaar* 5, menciona lo que escribimos, es decir, de dos o tres veces.
- ⁸⁶⁵ *Taarat Hakodesh*.
- ⁸⁶⁶ *Segulot Israel*.