

B"H

EL LIBRO DEL MIKVEH

TAHORAT JAYYIM

Esta guía enfatiza la importancia de la inmersión ritual para escribas (*Sofrim*), faenadores rituales (*Shojtim*), y gente común, y está redactada con la esperanza de servir como expiación para que todos pongan toda su intención de llevar a cabo estas santas tareas con pureza. Este compendio incluye recomendaciones de fuentes que incluso establecen la obligación de realizar una inmersión ritual antes de faenar, la escritura de Tefillin y Mezuzot, aprender Torá, o recitar plegarias. Se incluyen también los distintos tipos de Mikvaot (piscinas para baño ritual) aceptables para este propósito cuando no estén disponibles Mikvaot estrictamente Kosher.

Apelamos al público en general para que estudien Mishnayot en el beneficio del alma del Rabí Chaim ben Zev d.b.m.. El fallecido era muy activo en la realización de mitzvot y buenas acciones.

También muchos cientos obtuvieron beneficios de sus actos de generosidad sin ser conscientes del poder detrás de todas sus acciones. El mérito que el gana con sus buenas acciones es inabarcable. En nuestra sagrada literatura leemos: "*Aquél que salva a su compañero Judío es premiado para todas las generaciones que de él desciendan, así como también él es premiado por salvar a la persona misma*". Todos estos méritos le establecen firmemente y ello le eleva de un templo al próximo. Es por lo tanto una gran mitzva

aprender mishnayot en el para el beneficio de esta sagrada alma. Es por cierto un acto de generosidad , especialmente al haber sido informados por el durante su vida, que era su ferviente deseo que la gente estudiara mishnayot para su alma tanto como fuera posible*

Ya que las letras de la palabra "Mishna" en hebreo contienen las mismas letras de la palabra "Neshama", crea por lo tanto mérito para su alma.

TAHORAT JAYYIM

Capítulo Uno

Leves de Teviláh (inmersión ritual) antes de la plegaria

Estas leyes se aplican a todos los individuos pero especialmente a escribas y faenadores. Se citan aquí una cantidad de regulaciones referentes a la inmersión ritual (Tevilah).

Un Sofer (escriba de textos sagrados) debe realizar inmersiones rituales con regularidad.

1) Una Jatzitza (interferencia o intervención; se refiere a algún elemento que impida u obstruya el contacto directo de alguna parte del cuerpo con el agua, como P. Ej. tiritas o apósitos protectores) no invalida esta inmersión a menos que cubra la mayoría del cuerpo.

Sin embargo, en relación a Erev Yom Kippur, Shaloh dictamina en forma astringente. Desde un comienzo, si no es muy difícil, es recomendable para el Sofer sumergirse sin Jatzitza. (p.ej. quitarse tiritas ó curitas, y similares especialmente por el hecho de que jatzitza invalida la inmersión ritual con referencia a aquello que se conoce como terumah (la parte porcentual de la cosecha que debía apartarse para los cohanim en tiempos del Templo, ley vigente hasta nuestros días en Israel) y otras comidas sagradas. Hay quienes sostienen que por el hecho de que hayan existido comidas sagradas y de terumah, aún para la plegaria, una jatzitza invalida la inmersión.

2) En estos días en los que las Mikvaot (piscinas rituales) son comunes, la obligación de tevilah (inmersión ritual) es mayor que en épocas anteriores. En estos tiempos en los que las Mikvaot están decoradas y provistas de toda clase de elementos de confort, la obligación es aún mayor, especialmente para Escribas de textos sagrados (Sofrim) y Matarifes (Shojtim).

Yismaj Moshoh escribe en la sección de su libro referente a prácticas, que todos deben ser muy cuidadosos acerca de su Teviláh, de forma tal que les resulte en aprender y rezar en estado de pureza.

3) Aún cuando la Gemará (Berajot 22a) establece que el edicto requiriendo inmersión para aquellos que experimentaron una emisión nocturna o se vieron involucrados en relaciones maritales ha sido repelido, algunas autoridades aún mantienen que esto solo es verdad respecto a estudiar Torá, pero a los efectos de rezar, la inmersión es aún obligatoria. (Al respecto y para ampliar se recomienda estudiar El Tikkun Haklali, de Rav. Nachman de Breslov.) (N.Del T.)

4) Otros sostienen que al menos quien conduce las plegarias debe realizar la inmersión ritual.

5) Rabí Yaacov Emden sostiene que quienes realizan Tevilá son considerados Tzaddikim.

6) El Kuzari (20:60) escribe que aquel que se encuentra en un elevado nivel espiritual, siente cambios en sí mismo cuando no realiza la inmersión (Maharsham).

7) El santo de Strelisk, (d.b.m.) se quejaba de que si su padre hubiera realizado Tevilá al menos una vez antes de que él hubiera nacido, su servicio divino hubiera venido de manera mucho más sencilla, y todas las puertas se habrían abierto para él (Esser Orot); con certeza para el caso de un Sofer, de quien Mabit escribe en la introducción a su trabajo que las Parashiot, que están provistas con la cantidad de santidad que el Sofer le inyecta al momento de escribirlas, obviamente se verán investidas de mucha mayor santidad si se escriben después de la inmersión.

8) Aquel escriba que acostumbra realizar inmersiones (tevilah) habitualmente, tiene la obligación de mantener la costumbre ya que la misma se considera un voto. Algunos dictaminan que este voto no puede nulificarse.

9) Hay quienes sostienen que la redención depende de aquellos que en la posición de liderar la tefilah (plegaria), realicen inmersión (tevilah) antes del rezo. Lo mismo puede ser dicho de los escribas, que asemejándose a quienes conducen la tefilah, actúan como agentes delegados de las comunidades Judías, sólo que en este caso, su misión es llevar a cabo la realización, (nada mas ni nada menos) de los rollos de Torah, Tefillin, y Mezuzot.

Es relevante destacar la importancia de que quienes conducen los servicios religiosos, sólo utilicen Tefillin escritos por un sofer que ha realizado la inmersión antes de escribirlos.

10) Aquellos que suben a la torah deben previamente, haber realizado la inmersión.

11) Es habitual sumergirse por completo tres veces consecutivas en una misma sesión de tevilah.

12) Los matarifes (Shojtim) deben adoptar la costumbre de observar la práctica de inmersión de purificación, ya que hay determinadas regulaciones que invalidan el faenamamiento de animales, si el shojet no se ha sumergido luego de mantener relaciones conyugales. En casos de imposibilidad de sumergirse, debe verter sobre sí mismo la cantidad de nueve kabin de agua.

13) Maor Vashemesh (En la parashat Emor), escribe que solo es posible percibir la grandeza de D-os solo si uno practica la inmersión frecuentemente. Si la persona se dedica a rezar y estudiar sin realizar Tevilah, es absolutamente imposible que llegue a comprender en profundidad, el significado de la Torah y las Mitzvot. Y si estudia los trabajos de la Kabbalah, puede llegar a convertirse en un apóstata. Los seguidores de Shabbethai Zvi (figura a quien se le atribuía una conciencia mesiánica, que vivió en Turquía) se convirtieron en apostatas por estudiar la Kabbalah sin sumergirse antes del estudio.

Las dos grandes luminarias,. El Santo Baal Shem Tov, d.b.m y el Rebbe Elimelech, iluminaron el camino explicando que uno no debería siquiera pensar en Torah, antes de haber pasado por la Tevilah.

Luego, los sabios de la gemara repelieron la ley que requería la inmersión por una cuestión práctica: las masas, o sea el público en general, no podía cumplir con esta regulación. Sin embargo aquellos que pretendan percibir la esencia de la Torah, deben necesariamente ser cuidadosos en realizar Tevilah regularmente.

¿Cuanto mas cierto será esto si se aplica a la mitzvá de escribir Rollos de Torah, Tefillin y Mezuzot, en los cuales se escriben constantemente los nombres de D-os Todopoderoso, los cuales deben ser escritos con santidad?

14) Uno debe acudir al servicio (y ducharse) antes de realizar la inmersión. Si no, debe realizar una segunda inmersión. Hay quien sostiene que esto sólo se aplica a ancianos y enfermos (notas marginales de Hagra, rabbi de Sevalyeve, autor de Bet Yitzjak sobre Megillah, de acuerdo a R'Yose. El Rambam decide a su favor, Hil Avot Haruma, cap. 5, citado por Ketzot Hamatteh 296, Najal Eshkol, citando a Mahariv). Otros dictaminan que solo en vísperas de Yom Kippur debe uno preocuparse por esto.(Rail, Shalom Ve Emet 22). Por último, otra opinión de algunos sostiene que de esto no hay que preocuparse nunca. (Najal Eshkol)

15) Durante el verano, todos deben practicar Tevilah. En invierno somos mas indulgentes debido al frío. Sin embargo, en estos días en los que los vestuarios están climatizados, se aplica la misma regla estricta.

16) Quien se sumerja directamente en aguas corrientes (o de fuente) obtendrá longevidad (como aparece en Yerushalmi al final del capítulo intitulado. Hay quienes requieren desde un principio que la inmersión se realice en esas aguas (Emden siddur,de acuerdo a algunos, Halachah Le Mosheh). En especial, quien no se haya sumergido en un tiempo razonable, para quien solo está disponible el agua de fuente.

17) Si el agua corriente, (ríos, fuentes etc) no está disponible, uno debe utilizar un mikveh adecuado, de 40 seah (medida utilizada a estos efectos) de agua de lluvia, de ser posible.(Pra cumplir con la visión de Halajot Gedolot, que establece que se requiere un mikveh Kosher: Mare Kohen Petaj Einaim, Shalom Ve Emet. Adicionalmente hay quienes sostienen que la longevidad también está garantizada para aquellos que se sumergen en mikvaot de agua de lluvia.

18) Tenemos una tradición que solo las mikvaot Kosher, (no las alimentadas de aguas extraídas, ayudan a los Shojtim a preparar sus cuchillos apropiadamente. Por lo tanto Tzaddikim y Shojtim de altos niveles de piedad deberían abstenerse de revisar los cuchillos hasta después de la Tevilah. Esto también significa una diferencia para los sofrim, en referencia al resultado de sus escritos.

19) Si uno no puede acceder a un mikveh de agua de lluvia, el agua de extracción también puede ser considerada Kosher, vertida en un recipiente adosado a la tierra. Sin embargo, la inmersión en esta forma no puede ser considerada un seguro de longevidad.

20) De ser posible, hay que asegurarse que el agua de extracción o grifo no se vierte directamente desde las tuberías al Mikveh, sino que debe correr por el suelo o el cemento, o sobre cosas que nunca caigan en la categoría de utensillos o recipientes. Dicho flujo debe atravesar una distancia de 3 palmos (como en Kol Bo,..... Semag, Rivash). Esto es, treinta centímetros desde la fuente, o en caso de ser imposible, como mínimo 24 centímetros antes de que el agua llegue al Mikveh, (NOTA: Viene explicado en Bet Yosef, Yoreh Dea 20, que de acuerdo a muchas autoridades un Mikveh es kosher si está construido de esta manera. A pesar que dictaminamos que no es kosher en ese caso, Divre Jamudot en su introducción a Mikvaot, establece que este dictamen es una astringencia rabínica contraria a Imrei Esh. Pero, como esta inmersión sólo está fundada en decretos rabínicos, y especialmente en estos días donde tal regulación ha sido repelida, la obligación esta sostenida por restricciones leves, por lo que tal vez sea kosher de acuerdo a todos los criterios. En caso contrario, se ha reducido tan solo a dos decretos rabínicos, y por lo tanto es apropiado proceder así). Estas cosas son relevantes por ejemplo, para quien se encuentra en el campo.

21) Pero los Faenadores, Escribas, Justos y en general todos aquellos que se dedican al buen obrar en general no deben guiarse por las reglas mas leves, sino mas bien que confrontados por la oportunidad de escojer, no deberian dudar en hacer un agujero en el hielo si es necesario, para observar Mikveh.

22) Si uno solo tiene un recipiente, hay un método para hacer un agujero en el fondo, del tamaño de la apertura de una botella, y despues taparlo, (de dos pulgadas por dos pulgadas approx.) (Ver Berure Ha Midot p.32, y tambien Minjat Itzjak: que hay quienes requieren tres pulgadas, pero esto no se aplica a nuestro caso), volcar luego 40 Seah's de agua de lluvia o agua de extracción al mikveh, y luego puede sumergirse en él. Otras autoridades requieren hacer un agujero del tamaño de una granada, adhiriendo el recipiente al suelo, y despues retenerlo.

23) En el campo, algunos hombres piadosos siguen el siguiente plan.

Para comenzar hay que tener un recipiente de 2 pies de ancho por 2 de largo por 6 de alto. Esto contendrá 798 litros. Per también puede llegar a tener 840 litros, ó 884 ó 914 litros y tres decímetros, especialmente debido a que las autoridades establecen que hay que utilizar una mayor cantidad de agua que el mínimo requerido. En algunos sitios han llegado a utilizar hasta 1000 litros. En nuestro caso, no obstante, en caso de emergencia 300 (320 quarts) litros bastarán.

24) Es mejor no utilizar agua corriente. Sin embargo Arugat Habosem lo autoriza.

25) Si no hay mikveh disponible, algunos utilizan la medida standard de nueve kabbim, vertiendose esta cantidad sobre si mismos. Este procedimiento viene extensamente descrito en Matteh ephrain 606:11-16 Kaf Hajaim.

26) Las autoridades establecen que a traves de la ducha uno puede llevar a cabo el ritual de verter sobre uno 9 kabbim. El agua debe fluir en un chorro Y NO EN GOTAS.

27) La cantidad requerida desde el comienzo es 24 quarts, o en una emergencia, 18 cuarts. De acuerdo a Divre Yejeshkel 13, desde un inicio debese al menos 22 6/10 litros, y en caso de emergencia 17 litros sería suficiente. (Berure ha Midoth, mesurah, kuf, 65, 66) pero si esta cantidad tampoco esta disponible, podemos apoyarnos en divre Yejezkel que 11 litros y un decimetro y medio son suficientes. (shal. Ve Emet 34)

28) Actualmente si uno no tiene mas alternativa que utilizar 9 kabbim al tomar una ducha, se debe ser especialmente cuidadoso en que una gran cantidad de esa agua se vierta sobre uno mismo.

29) Si uno puede optar por utilizar 40 Seah's en un recipiente o los 9 kabbim recién mencionados, es mejor utilizar los 40 Seah's en el recipiente. (Pitchei Teshuva, 88, Shalom Ve Emet 25 . Al respecto dice que ya que Najal Eshkol y Divrei Jamudot son permisivos en algunos casos con certeza será superior a 9 kabbim.)

30) La impureza es visible en la frente de una persona hasta tanto realice la inmersión.

31) Aun cuando uno observe la tevilah estrictamente, no debe abstenerse de estudiar Torah o realizar plegarias si le resulta imposible sumergirse.

32) Si uno no puede hablar de cosas sagradas, al menos debe pensar en ellas. Esta era la práctica de Rav Zvi Elimelej de Dinov.

33) Algunos son aun mas estrictos, en lo referente aun a los pensamientos. (Ver 13)

34) Pero lo que está absolutamente prohibido es abstenerse de recitar la shemá o las tefilot en los horarios prescritos. (Pri Megadim, Yaabetz, Mishnah Berurah. Referente a contar la uniformidad de las horas en el cómputo de la shema, ver shuljan Melajim p. 36 nota 35)

35) Ni siquiera las plegarias comunitarias deben ser descuidadas por falta de tevilah (Mishnah Berurá 2). Hay quienes sostienen que es mejor rezar solo en pureza antes que rezar con otros que se encuentran en estado de impureza (Mishmeret Shalom, de Koidenov, quien comenta que no debemos seguir el dictamen de Mishna Berurá) y esta es la práctica habitualmente seguida. (Halaja Le Moshe, 20)

36) Es obligatorio asegurarse que haya disponible un Mikveh tibio a diario.

37) El Santo Baal Shem Tov ha dado aviso que aun en una situacion inevitable, uno debe esforzarse para sumergirse al menos una vez. El Rebbe de Dinov d.b.m. ha establecido lo mismo. (Mishmeret shalom, 2:1) Hay una tradición del Baal Shem Tov, que quien se sumerja una vez (aun encontrandose mal) no sufrirá perjuicio alguno.

38) Quien aún en estos días practica la tevilah, cumple con una mitzvah de la Torah. Y su cuerpo queda purificado (Ibid, citando Jinuj). Aun mas, se le cuenta en el cielo como si hubiera ayunado un día. (Rajamei Ha Av)

39) Viene en Sefer lev Sameaj, en el nombre del gran rabbi Shalom de Belz, que un estudioso es muy susceptible de resfriarse debido a su debilidad. Los Rabbis, por tanto testifican que aquel que es cuidadoso en observar escrupulosamente el mikveh vivirá mucho a pesar de su debilidad. (Berajot, 22) Un comentario similar se encuentra en Responsa Arugath Habosem (Oraj Shim Oraj jaim 19). Viene en Minjat Shabbat que quien dice que alguien puede enfermarse por sumergirse en un mikveh de agua fria está completamente equivocado.

De:

El Libro del Tikkun Ha Brit

Sobre la importancia de la inmersión después de una emisión...

La persona que haya experimentado una emisión nocturna debe decir los siguientes diez salmos en el mismo día: Salmos 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150. Quien así proceda, recitando estos diez salmos en el mismo día no deberá ya temer por los daños que dicha emisión hubiera podido producir. Ciertamente cualquier daño quedará reparado a través de este procedimiento. Es una gran corrección. (Likute Etzot 11, 92).

Rabbi Nathan escribe:

-Antes de hablar de los Diez Salmos, el Rebbe dijo: “ El primer remedio es Mikvah. *“Das ersht is Mikvah”*. Primero debe sumergirse en un Mikvah”.

Después habló de los Diez Salmos.

En otra ocasión el Rebbe dijo: “Debes ser inmensamente cuidadoso de sumergirte en una Mikvah en el mismo día que tengas la experiencia impurificante . Si no puedes sumergirte nada mas empezar la mañana, hazlo en cualquier momento del día, aún hacia el atardecer. Es de máxima importancia sumergirse el mismo día...”

LAS CAUSAS DE LAS EMISIONES NOCTURNAS

...“Cualquiera experimenta una emisión nocturna en un momento u otro. Les pongo por testigos que estos Diez Salmos son una cura benéfica para esta experiencia impura. Son un remedio absoluto.

“Algunas personas experimentan tal emisión por sobre indulgencia en la comida o la bebida o por cansancio o fatiga. Otros la experimentan por la posición en la que se encuentran durmiendo. En tales casos no hay razón para preocuparse. No es mayor que la cama mojada por un niño. Otros son cuidados desde lo alto y protegidos de dichas experiencias. Otros se salvan por su destino. Un hombre que sueña que está cayendo puede ser despertado por su sueño. También es este un signo que está siendo protegido desde lo Alto”.

“Pero otros experimentan emisiones debido a sus malos pensamientos. Esto, literalmente crea fuerzas del mal para las cáscaras. Pero aún en esos casos decir los Diez Salmos es de gran ayuda para remediar el daño espiritual...”

LA SOLUCION OPTIMA

'Si puedes sumergirte en una Mikvah y luego recitar los Diez Salmos, ciertamente es lo mejor. Pero aún cuando te encuentres enfermo o viajando y no puedas sumergirte, decir los Diez Salmos solamente es un gran remedio. 'Si puedes decir los Diez Salmos con devoción y emoción , es lo mejor. Aunque solo pronunciar las palabras también ayuda . 'Este remedio no había sido revelado desde la época de la creación...

LA AFIRMACION DE RAV NACHMAN DE BRESLOV

“Estos Diez Salmos, no obstante son el mas maravilloso remedio”.

“Sean testigos de mis palabras. Cuando acaben mis días y deje este mundo, todavía intercederé por cualquiera que venga hasta mi tumba, diga estos Diez Salmos y dé un penique a caridad. No importa que tan grandes sean sus pecados, haré cualquier cosa que esté en mi poder abarcando la creación a lo largo y a lo ancho para limpiarlo y protegerlo...”

“Soy afirmativo en cada cosa que digo. Pero lo soy aún mas respecto al gran beneficio de estos Diez Salmos...”