LA FILOSOFÍA DE TAHARAT HAMISHPAJÁ Y LA MIKVE

Las Mitzvot Ocultas de Amor, Alegría y Renovación

El Plan de Estudios de Morashá recomienda que esta clase sea enseñada a hombres y a mujeres de manera separada para permitir una completa expresión e intercambio de ideas.

Después de hablar del matrimonio y del amor en las tres primeras partes de esta serie, permanece una pregunta crítica: ¿cómo puede la pareja asegurar que su matrimonio se mantenga fuerte, vibrante y especial a lo largo de la vida? Ya nos hemos referido a tres aspectos esenciales que ayudan a los esposos a establecer un matrimonio sólido: (1) actuar continuamente como un *ezer knegdó* (un alma gemela) para ayudar al otro a desarrollar su potencial, (2) reconocer que la esencia del amor – *ahavá* – se basa en una genuina preocupación, en la entrega y el dar – *hav* – y en mucho trabajo, y (3) fortalecerse, compartir y nutrirse de fuertes valores judaicos para construir juntos un hogar judío.

En esta clase, introduciremos un cuarto componente – el poderoso pegamento entre la pareja que se crea a través de las mitzvot de *Taharat HaMishpajá* (las leyes de pureza familiar) y de la *mikve* (el baño ritual). Como ya hemos visto en las clases anteriores, el matrimonio es el único escenario en el cual las "almas gemelas" pueden convertirse en una unidad. Dado que el matrimonio judío consiste tanto en una unión física como espiritual, las mitzvot de Taharat HaMishpajá y mikve juegan un rol crítico estableciendo las condiciones y la atmósfera para hacer realidad y reforzar al matrimonio. Cuando la pareja aprende cómo dar el uno al otro, el ciclo de la mikve los eleva en sus esfuerzos y en su deseo de eternizar el lazo de amor y unidad.

La mikve ocupa un lugar fundamental en la vida judía desde tiempos inmemoriales. De hecho, su importancia es tan grande que la comunidad debe construir una mikve incluso antes de construir una sinagoga. Todavía más, incluso se puede vender un Rollo de la Torá para recolectar dinero para su construcción (ver Meshiv Davar 2:45).

ESTA CLASE INTENTARÁ RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

- **¿Qué es la pureza y la impureza ritual? ¿Acaso tiene algo que ver con la higiene física?**
- **¿De qué manera la dinámica de las leyes de pureza familiar dan realce a la vida matrimonial?**
- **¿Cuáles son los requerimientos básicos para construir una mikve?**
- **¿Para qué se usa la mikve? ¿Qué es lo que se logra al sumergirse en sus aguas?**

Esquema de la Clase:

Sección I. Entender la Idea de Nidá
Parte A. ¿Qué es una Nidá?
Parte B. Para Entender la Pureza y la Impureza Espiritual

Sección II. Taharat HaMishpajá– Las Leyes de la Pureza Familiar
Parte A. Santidad
Parte B. Paz y Unidad
Parte C. Mantener la Chispa Viva
Parte D. Como una Nueva Novia
Parte E. Una Acotación Sobre los Cambios Biológicos

Sección III. La Mikve
Parte A. ¿Qué es una Mikve?
Parte B. Purificación – Elevación Espiritual
Parte C. El Simbolismo de la Mikve – Las Aguas de Renacimiento y Transformación
Parte D. Testimonios

SECCIÓN I. ENTENDER LA IDEA DE NIDÁ

Después de que una mujer de nuestra comunidad comenzara a observar Taharat HaMishpajá, su esposo vino a quejarse conmigo por eso. Medio en broma me dijo: "Rabi, esto es ridículo – está arruinando nuestro matrimonio". Seis meses más tarde, me confesó: "Esto ha sido maravilloso. Logró traer una nueva clase de emoción a nuestra vida matrimonial. Ya estábamos muy aburridos, cansados el uno del otro. Nuestra relación física se había vuelto monótona, sin ninguna emoción. Esto fue como una poción mágica. Con toda seriedad, Rabi, esto ha salvado a nuestro matrimonio. No sólo en la parte física. En todo sentido". (Rab Emanuel Feldman, Uno Más Uno Igual a Uno).

Las Leyes de Taharat HaMishpajá se basan en el concepto de que el hombre y su esposa deben abstenerse de tener contacto físico durante el período de la menstruación, el momento en el cual la mujer adquiere el estatus de *nidá*, lo cual significada "separada". Durante esta fase, la pareja se abstiene de tener relaciones maritales y focaliza la atención en los aspectos no físicos de su relación. Ellos vuelven a unirse después de observar un período de pureza que culmina cuando la mujer se sumerge en la mikve, un baño ritual.

En esta sección veremos las leyes básicas y los conceptos subyacentes a la práctica de Taharat HaMishpajá, tales como nidá y el concepto fundamental de pureza e impureza ritual. A continuación, en la siguiente sección, analizaremos de qué manera esta mitzvá eleva al matrimonio y da realce a la relación entre marido y mujer.

PARTE A. ¿QUÉ ES UNA NIDÁ?

Como dijimos antes, nidá literalmente significa "separada". Nidá describe el momento de separación física entre la mujer y su esposo al comienzo de su período o de otra sangre originada en el útero. La razón para esta "separación" es que la aparición de sangre señala el cambio de la mujer desde un estado de *tahará* (pureza espiritual) hacia un estado de *tumá* (impureza espiritual) [Estos conceptos serán explicados más adelante]. Una vez que cesa el sangrado, la mujer debe contar siete días limpios antes de ir a la mikve para limpiarse a sí misma de la impureza ritual. Durante este tiempo, está prohibido el contacto físico y por supuesto las relaciones sexuales entre marido y mujer. Sólo al recuperar el estado de pureza, lo cual se logra a través de una especie de renacimiento al sumergirse en las aguas de la mikve, el hombre y la mujer vuelven a estar mutuamente permitidos.

1. **Vaikrá (Levítico) 15:19 – El sangrado menstrual le da a la mujer impureza ritual, un estatus conocido como nidá.**

Cuando la mujer tuviere flujo de sangre en su carne, estará en un estado de nidá durante un período de siete días.	ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה.

Cuando la mujer está en estado de nidá, el hombre tiene prohibido mantener relaciones sexuales con su esposa.

2. **Ibíd. 18:19, 20:18 – Existe una proscripción de mantener relaciones sexuales en el momento que la mujer se encuentra nidá.**

No te acercarás a una mujer durante el período de nidá para descubrir su desnudez.	ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה:

[Nota: La Torá considera la gravedad de mantener relaciones con una mujer que se encuentra en estado de nidá equivalente al hecho de comer en Iom Kipur o comer pan en Pesaj. Esta postura puede parecer demasiado estricta, considerando que se refiere a dos adultos que actúan por propia voluntad y que están casados. Pero debemos entender que la Torá considera a la intimidad en el estado de nidá como una de las clases de relaciones ilícitas].

3. **Rab Dr. Menajem Brayer, La Mujer Judía en la Literatura Rabínica, página 89 – La amplia gama de cambios que la mujer experimenta al comienzo de su ciclo menstrual no se deben sólo a las hormonas; ellos reflejan un profundo evento espiritual que regresa cada mes.**

> Durante su flujo menstrual, la mujer centra su atención en volver a preparar su cuerpo para un nuevo ciclo, una especie de proceso curativo. Dado que sus energías corporales están más concentradas en eso, ella está menos dispuesta para la clase de unidad holística espiritual, intelectual y emocional que debe acompañar las relaciones con su esposo. En consecuencia, las relaciones en este período serían más bien un bajo acto físico. Por ello la Torá las prohíbe, tal como prohíbe otras formas de uniones ilícitas.

Al cesar el sangrado, la mujer cuenta un período de siete días limpios y se sumerge en una mikve.

4. **Vaikrá 15:28 – La mujer nidá debe contar siete días [limpios], después de los cuales es purificada; esta purificación se logra al sumergirse en una mikve.**

Ella debe contar siete días y entonces será pura.	וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר:

PARTE B. PARA ENTENDER LA PUREZA Y LA IMPUREZA ESPIRITUAL

1. **Rab Shraga Simmons, Aish.com, basado en "El Ojo de la Aguja" del Rab Itzjak Coopersmith – Tahará y tumá reflejan realidades espirituales del grado de la presencia u ocultamiento de D'os en el mundo.**

> [Muchas] palabras hebreas… no tienen una definición precisa en otros idiomas porque ellas expresan ideas espirituales que no tienen paralelos en otras culturas. Las palabras tahará y tumá… popularmente son traducidas como "pureza" e "impureza".
>
> En español, la palabra "puro" implica algo perfectamente limpio, impecable, no contaminado o inocente. El jabón Ivory es publicitado como "99,44% puro"…"Impuro" en tu tesauro encontrará sinónimos tales como contaminado, corrupto, manchado o algo no limpio. Ésta es la razón por la cual tanta gente piensa que "tamé" significa "sucio".
>
> Nada puede estar más lejos de la verdad.
>
> El principio básico del judaísmo es que D'os es Uno. Absolutamente uno. No hay ninguna fuerza que exista de manera independiente a Él. La lucha del hombre en este mundo –el ejercicio de su libre albedrío- radica en elegir acercarse a D'os y a la realidad o alejarse de D'os hacia la ilusión o la nada.
>
> A estas elecciones las llamamos "bien" y "mal". Cuando la persona efectúa una elección que la acerca a D'os, está eligiendo el "bien". Cuando elige algo que la aleja de D'os, está eligiendo el "mal" (ver Maimónides, "La Guía de los Perplejos" 3:23).
>
> El mal no tiene una realidad intrínseca. Es la ausencia del bien, o la ausencia de una manifestación abierta de D'os. Para nosotros, la existencia de D'os puede ser abierta y clara o estar oculta a nuestros ojos. La presencia abierta de D'os es lo que llamamos "tahará". Un estado de ocultamiento de D'os es lo que llamamos "tumá". En otras palabras, "tumá" en realidad es un "vacío de tahará".
>
> Cuando el ser humano está vivo, [su cuerpo] está lleno de un alma –la manifestación abierta de la presencia de D'os- por lo tanto tiene una mayor condición de tahará… en consecuencia, cuando el alma parte deja un vacío mayor de tahará, una tumá más fuerte, que la que deja un animal... Cuando una mujer da a luz a una niña, su estado de tumá es el doble de la que tiene después de dar a luz a un varón (Levítico 12:5). Esto se debe a que la presencia de una niña le otorga un grado más alto de "tahará". La mujer lleva dentro de sí el poder de dar vida, una condición que es una manifestación abierta de la Divinidad, y un nivel más alto de "tahará". Por lo tanto, cuando sale del cuerpo una niña esto crea un vacío espiritual más grande y en consecuencia la mujer está tamé durante un período más largo.
>
> La tumá [también] es la pérdida de una "vida potencial"… Las mujeres entran en estado de tumá cuando menstrúan debido a la pérdida de una vida potencial dentro de ellas (Levítico 15:19).

2. **Meira Svirsky, basado en las clases del Rab Itzjak Berkowitz, La Mitzvá de la Mujer, páginas 26–27. El ser humano es un vehículo para revelar la Divinidad en el mundo. Los conceptos de pureza e impureza tienen que ver con nuestro potencial para revelar esa Divinidad.**

> El sustantivo hebreo "tahará" no tiene un término equivalente en español. "Pureza espiritual" puede ser la traducción más cercana, pero el concepto implica mucho más de lo que pueden expresar las palabras. Tahará se refiere a un estado de existencia que es puramente espiritual y completamente

no físico. No es un juicio de valor de bueno o malo; y tampoco es un juicio sobre el valor de la persona... uno puede volverse tamé, espiritualmente impuro, a través del cumplimiento de algunos de los más importantes mandamientos, mitzvot, de la Torá... [tal como] al ocuparse del cuerpo de una persona muerta... La mayoría de las fuentes de tumá resultan de la muerte o de la pérdida de una vida potencial. Debido a que la muerte es la máxima pérdida de la capacidad de ejercer el libre albedrío, ésta es también la mayor pérdida de oportunidad espiritual en este mundo. Por lo tanto, la muerte de un ser humano representa el mayor grado de tumá, porque cuando está vivo el ser humano posee el mayor potencial para la manifestación de la presencia de D'os en el mundo… Por ello, la persona que entra en contacto con un muerto debe "procesar" esta experiencia para que pueda utilizarla para su propio crecimiento espiritual. Halájicamente, una de las maneras que D'os eligió para hacer esto es distanciarla de determinadas actividades, creando una especie de "espacio espiritual" para fomentar este crecimiento.

Dado que la mujer recibió la bendición de tener un cuerpo capaz de producir en su interior un ser vivo hecho a la imagen de D'os, su ciclo menstrual es un símbolo de ese potencial que no se hizo realidad.

El estado de tumá que representa la sangre menstrual es el del potencial de vida que no se concretó. **Es necesario resaltar que la tumá es una realidad espiritual que no tiene nada que ver con la higiene física.**

3. **Ibíd., página 29 – La mikve no es para limpiar el cuerpo; su propósito es únicamente espiritual.**

Una de las razones por las cuales la palabra hebrea mikve es traducida como "baño ritual" es porque la mikve no tiene nada que ver con el baño habitual que tomamos cuando estamos sucios. De hecho, la ley judía dice que la mujer debe estar escrupulosamente limpia antes de sumergirse… Más bien el propósito de sumergirse en la mikve es el de cambiar el estatus espiritual. A pesar de que el medio... es el agua, el cambio ocurre estrictamente a nivel espiritual.

4. **Rab Mordejai Becher, Gateway to Judaism, páginas 27-28 – La mikve nos reconecta con nuestra fuente espiritual después de un encuentro contaminante con alguna forma de muerte.**

Podemos entender el significado espiritual de las leyes de pureza familiar si consideramos el significado de los conceptos de pureza e impureza en la Torá. La palabra hebrea para impureza es tumá, la cual tiene relación con la palabra *timtum*, confusión. Cada vez que una persona tiene una experiencia que aparentemente demuestra que estamos controlados por fuerzas físicas, y que no somos esencialmente seres espirituales, nuestras almas están en un estado de confusión y por lo tanto están impuras, tamé.

La muerte es la mayor ilusión de que el ser humano es puramente físico y carece de libertad moral porque todo lo que vemos del cuerpo es el cuerpo mortal sin ninguna alusión del alma inmortal. Por esto es que la pureza siempre está asociada con la vida y la impureza con la muerte. En el caso de las leyes de la pureza familiar, lo que crea el estado de impureza es la pérdida de una vida potencial (el óvulo que podría haberse convertido en una nueva vida), lo cual queda indicado por el ciclo menstrual. La mikve siempre está conectada con una fuente natural de agua (por ejemplo, agua de lluvia o un manantial), lo cual es lo más cercano que podemos tener a la creación original de D'os. La inmersión en la mikve simbólicamente nos reconecta con el infinito y nos recuerda nuestra esencial libertad moral y nuestra naturaleza espiritual trascendente. Es un acto de renacimiento al estado natural de pureza y claridad.

Como ya hemos visto, la tumá tiene su raíz en un estado mental conformado por ciertos encuentros que tenemos con el mundo físico.

5. **Rab Norman Lamm, Un Cerco de Rosas, página 84 – La impureza ritual comúnmente es asociada con la muerte.**

> Un análisis sobre las diversas especies de tumá revela que lo que tienen en común es la conciencia de la muerte. De hecho, la más potente fuente de impureza es un cuerpo muerto o una parte del mismo. Las otras clases de tumá implican, indirectamente, una alusión a la muerte, incluso si se trata sólo de la pérdida de una vida potencial... El semen… es la pérdida de una vida potencial… Una nidá… pierde un óvulo no fertilizado…. Un susurro de la muerte.
>
> Vemos que la "pureza" es un estado en el cual uno es más capaz de manifestar el potencial Divino de vida. La "pureza familiar" lleva a una atmósfera en la cual la pareja es capaz de hacer realidad de la mejor manera su potencial Divino de amor, compartir, amistad, respeto y paciencia, todos estos ingredientes claves para construir un hogar. El ciclo mensual de nidá, que llega a su punto culmine con la pureza de la mikve, simboliza renovación y rejuvenecimiento. De la "muerte" parcial al comienzo del ciclo menstrual, llega el regalo de una vida espiritual renovada con la inmersión en la mikve.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN I.

- **La ley judía prescribe un período de separación física entre el hombre y su esposa durante e inmediatamente a continuación de la menstruación de la mujer. Siete días limpios después de que culmina su ciclo, la mujer se sumerge en una mikve para lograr la pureza ritual y un rejuvenecimiento espiritual.**

- **Con la menstruación la mujer queda tamé o ritualmente impura, recibiendo el estatus de nidá. Durante este período ella y su esposo se abstienen de mantener contacto físico.**

- **A pesar del uso de las aguas de la mikve en el proceso de purificación, la pureza e impureza ritual, en hebreo tahará y tumá, no tiene nada que ver con la higiene física. Tumá es un estado que nos limita espiritualmente y la mikve es su cura espiritual.**

- **El común denominador a las diversas clases de tumá es que estas resultan de alguna forma de contacto con la muerte o la pérdida de una vida potencial, ya sea en la forma de un cuerpo, un animal muerto o el sangrado menstrual. Este contacto puede influir de manera negativa nuestra perspectiva de vida, influyendo para que percibamos nuestra existencia como algo efímero en vez de algo eterno.**

SECCIÓN II. TAHARAT HAMISHPAJÁ– LAS LEYES DE LA PUREZA FAMILIAR

Para muchas mujeres, la inmersión mensual en la mikve es una intensa experiencia espiritual, en la cual sienten un rejuvenecimiento espiritual. Esto puede compararse con una boda mensual, y muchas parejas afirman que el ciclo mensual de separación y reunión marital es vital para mantener al matrimonio vibrante y fresco. En esta sección explicaremos por qué el judaísmo requiere la pureza como un elemento esencial para construir un matrimonio feliz y un hogar con amor.

PARTE A. SANTIDAD

A menudo las parejas llegan a un punto en el cual cada uno se pregunta: "¿Realmente tenemos que estar juntos? Tal vez cometí un error". Para que el matrimonio dure y se construya con el tiempo, la pareja necesita confiar que D'os los ayudará a tener paz entre ellos y crear armonía en los momentos en que sus voluntades se contraponen. Observar la mitzvá del ciclo es nuestra expresión de confianza en este proceso de paz. Taharat HaMishpajá es un camino espiritual para lograr establecer un lazo eterno.

1. Rabanit Tehila Abramov, El Secreto de la Femineidad Judía, páginas 30-33 – Taharat HaMishpajá trae santidad al matrimonio.

Ella se le debe unir con pensamientos sagrados y refinados. Entonces sus mentes se unirán como si fueran una… y ambos se unirán en ese momento, y la Presencia de D'os reposará entre ellos (Rambán, Igueret HaKodesh).

[A la mujer] se le otorgó una capacidad natural para valorar la intimidad matrimonial como algo sagrado y Divino. Por lo tanto, a menudo para ella meramente lo físico no es suficiente. Para poder funcionar como una mujer completa, ella debe sentir que la intimidad es más que un acto físico. Esto debe involucrar a su alma y proveerle una profunda satisfacción emocional.

Rashi explica que las mujeres tienen un mayor potencial para el deseo sexual que los hombres (Bereshit 3:16). Este deseo no es simplemente por la actividad física, sino por el acto de santidad y amor que hemos descripto más arriba.

Este reconocimiento de la sexualidad de la mujer es la piedra angular del sistema de valores y leyes al cual nos referimos como Taharat HaMishpajá, el sistema Divino que gobierna las relaciones matrimoniales. La Torá describe la mitzvá de la intimidad matrimonial como *oná*, "una respuesta a ella", implicando que el hombre debe adaptarse a su esposa y a su deseo de tener santidad en el matrimonio.

El concepto de sexualidad como una función sagrada requiere que se lleve a cabo dentro del contexto de las pautas establecidas por D'os… Estas pautas… siguen los propios ritmos e inclinaciones naturales de la mujer y reflejan su deseo tanto de privacidad como de individualidad, cercanía y amor.

Taharat HaMishpajá es el secreto de la femineidad judía. Esto le provee a la pareja un marco ordenado por la Divinidad que les muestra la manera de relacionarse mutuamente y expresar y construir su amor y devoción. Taharat HaMishpajá influye en la formación de la naturaleza espiritual y el bienestar de nuestros hijos. Todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Cumplir Taharat HaMishpajá es algo que podemos hacer por ellos incluso antes de la concepción.

2. Rab M. Shlanger, Ohel Rajel, página 40, Capítulo 7 – Sólo D'os puede crear unidad entre el hombre y la mujer (a través del cumplimiento de las mitzvot que permiten que la Presencia de D'os los una).

Un matrimonio exitoso depende de ciertas percepciones compartidas entre el marido y su esposa. En primer lugar, la percepción de que ellos fueron inicialmente creados con una única alma y un único cuerpo. En segundo lugar, la percepción de que D'os los separó y que sólo Él puede reunirlos... como está escrito: "D'os establece a los individuos en hogares" (Bereshit Rabá 68:4)… D'os reveló la tarea incumbente a cada pareja a Adam y Javá después de haberlos separado y presentarla ante él: *Y él; se apegará a su mujer y se volverán como una misma carne* (Bereshit 2:24). Por lo tanto, su propósito es retornar al estado de "ser uno" – la forma ideal de existencia.

PARTE B. PAZ Y UNIDAD

La fuente profunda de la valoración que la pareja tiene por la mitzvá es lo que crea un camino estructurado para que dos almas se unan físicamente como si fueran una sola. Como ya hemos dicho en las clases anteriores, en cuanto que el hombre y la mujer son una misma alma, el proceso de la mikve revela y construye esta unidad en el matrimonio gradualmente, mes por mes.

1. **Rab M. Shlanger, Ohel Rajel, páginas 17-8, Capítulo 1 – La mitzvá de la mikve le permite a la pareja sentir que son una misma persona (una verdadera conexión de almas).**

> La razón por la cual las relaciones maritales llevan a tener paz es porque ellas renuevan el matrimonio y llevan a que la pareja sienta que son una misma persona. En las palabras de la Guemará (Berajot 24a), "La esposa de un hombre es como su propio cuerpo". Y esta unidad es la fuente de toda la relación -amor, alegría y paz completa- entre el hombre y su esposa. Éste es entonces el poder de la mitzvat oná (la mitzvá de la intimidad marital) – ella concentra todo el amor y cada aspecto de la relación matrimonial en un solo momento.

2. **Rab M. Shlanger, Ohel Rajel, página 41, Capítulo 7 – La mitzvá de la mikve le permite a la pareja unir su alma compartida así como sus cuerpos.**

> En las palabras del Maharal: "Es correcto que haya unidad física tal como hay unidad del alma. Y esta unidad sólo puede lograrse a través de las relaciones maritales. Como está escrito: 'Y se convertirán en una misma carne'. Cuando hay una unidad y fusión con la esposa, entonces el alma –que está unida- se encuentra en paz con el cuerpo" (Beer HaGolá Derashot página 81). El consumo de alimento mantiene la existencia humana uniendo al alma con el cuerpo. De manera similar, las relaciones maritales mantienen la existencia de la pareja uniendo su única alma con sus cuerpos. Y esto trae paz en todas las áreas de sus vidas.

Una pareja conectada con el espíritu del judaísmo entiende que el mayor deseo de D'os es similar al de un padre que desea ver felices a sus hijos. Por ello, Él nos bendijo con el regalo de la mikve.

3. **Rab M. Shlanger, Ohel Rajel página 17, Capítulo 1 – La mitzvá de la mikve le permite a la pareja utilizar sus relaciones sexuales para sentirse completos y perfeccionar su matrimonio.**

> Esta mitzvá [de oná] es llamada "alegría" porque hace que la persona esté completa –y este sentimiento de complementación es lo que inicialmente le provocó alegría en el casamiento. Como dice el Maharal… *Porque el hecho de unirse* [en relaciones sexuales tal como lo proscribe la Torá] *es lo que hace que la persona esté completa*. (Beer HaGolá Beer Sheni). La alegría que experimenta la pareja de todos los aspectos de su relación, y particularmente de la mitzvá de oná, desarrolla su amor y los lleva a tener un matrimonio perfecto...

PARTE C. MANTENER LA CHISPA VIVA

Las leyes de Taharat HaMishpajá rejuvenecen el matrimonio en un espiral ascendente de apreciación mutua, "romance" y amor. Algunos plantean que los límites de la Torá corresponden a los consejos profesionales que reciben las personas que sufren de aburrimiento e incluso de disfunciones sexuales en sus matrimonios.

1. **Rab Manis Friedman, ¿Acaso ya Nadie se Sonroja? , páginas 103-104 – La Mikve nos ayuda a recuperar nuestra sexualidad.**

> La mayoría de los terapeutas que tratan disfunciones sexuales les dan a sus clientes este consejo al comienzo de su terapia: "Durante dos semanas no se toquen el uno al otro". Irónicamente, este consejo nos fue dado gratuitamente en el libro bíblico de Levítico. Traducido libremente, allí está escrito: "No se toquen el uno al otro. Entonces con la persona correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto, pueden ser sexuales" (Levítico 15:19, 25, 28; 18:1-30 y 20:18)

2. **Rab Manis Friedman, ¿Acaso ya Nadie se Sonroja?, páginas 103-104 – Cuando carecemos de límites sexuales, se reduce y se confunde nuestro impulso sexual.**

> Un hombre y una mujer juntos y solos es un evento sexual… El hecho de que nos resulte tan difícil creerlo es una indicación de cuánto se ha opacado nuestra naturaleza sexual... Hoy está de moda decir: "No hay ninguna diferencia entre varones y mujeres", como si esa falta de diferencia fuera una virtud. Éste es un síntoma… Cuando necesitamos ser sexuales, cuando esto es parte integral del éxito de nuestro matrimonio y de nuestras vidas, necesitamos el entrenamiento de un terapeuta sexual.
>
> Por cierto que nuestra disfunción no se debe a falta de práctica… Algo no está funcionando… Los jóvenes pagan un alto precio para mantener estas relaciones "cercanas". Ellos matan su personalidad sexual para lograr abstenerse… La sexualidad es una aptitud. Debe ser protegida y cultivada, no negada o explotada. Si nosotros [nos colocamos a nosotros mismos en situaciones sexuales sólo para] reprimirlas una y otra vez, entonces no podemos recuperarlas cuando lo necesitamos: en nuestros matrimonios. No llama la atención que los terapeutas sexuales estén ganado muy bien.

La verdadera fuente del “romance”, el estremecimiento del encuentro después de la separación, tiene su raíz en el ciclo de la mikve. Esta dinámica refleja una añoranza espiritual en la cual tanto lo femenino como lo masculino juegan roles singulares.

3. **Rab Itzjak Ginsburg, El Misterio del Matrimonio, páginas 244-247 – La vida amorosa de la pareja se eleva con cada experiencia de la mikve.**

> … la dinámica del marido en el matrimonio es referida como "tocar y no tocar". Esta idea es expresada en la Torá a través de la imagen de un águila rondando suavemente sobre su nido, con cuidado de no dañar a sus pichones, de no perturbar el delicado orden del nido. El deseo de "tocar"… indica el deseo del marido de cuidar a su esposa y atender a sus necesidades. Al mismo tiempo, la contención reflejada en el "no tocar" indica su disposición a permitirle a su esposa el espacio necesario para funcionar independientemente. Mientras no toca, el marido nunca se distancia al grado en que su mujer se siente abandonada. Su amor y preocupación continúa rondando a su alrededor mientras ella atiende a sus propias necesidades y a las necesidades de su hogar.
>
> Esta dinámica subyace en el mismo proceso de la creación. Hablando de manera figurada, para generar la realidad finita, D'os tuvo que alejar Su "luz" infinita del escenario de la creación.
>
> Al dar un paso atrás, reconociendo la independencia de su esposa, el marido inspira a su mujer a aspirar a lograr un completo grado de unión con él.

El ciclo de la mikve también saca a luz la naturaleza apasionada que buscamos en el amor.

4. Rab Manis Friedman, ¿Acaso ya Nadie se Sonroja?, 71-75 – El ciclo de alejamiento y reunión de la mikve da lugar a un amor fogoso en el matrimonio.

Si el marido y la esposa desarrollan un amor calmo el uno por el otro, la relación no prosperará. Si están demasiado familiarizados con el otro… demasiado como hermana y hermano, su amor no florecerá. La verdadera intimidad en el matrimonio –un amor fogoso- se crea a través del constante alejamiento y reunión.

Si el hombre y la mujer nunca se separan, su amor comienza a agriarse… eso no conduce al amor entre el hombre y la mujer; es el ambiente del amor existente entre un hermano y su hermana o entre un padre y un hijo.

Por eso la bendición ideal para una pareja casada es: "Que su luna de miel nunca termine". La luna de miel –cuando dos personas que una vez estuvieron separadas se unen por primera vez- no debe terminar nunca, porque esa es la manera en la cual un matrimonio se desarrolla. La única manera… [de lograrlo] es proveer una separación… A menudo las discusiones no son por el mero placer de discutir, sino para crear una distancia para que luego el hombre y su esposa puedan sentir que vuelven a unirse. Ésta no es una solución demasiado buena… La separación física que nos otorgó D'os para este propósito es una solución mucho mejor… "las leyes de la pureza familiar"… Durante esos días la separación es total: no tocarse… e incluso dormir en camas separadas… Para nutrir ese tempestuoso amor fogoso, nuestra manera de vivir debe corresponder con las emociones que estamos tratando de alimentar y mantener.

PARTE D. COMO UNA NUEVA NOVIA

La frescura que Taharat HaMishpajá instila en un matrimonio está diseñada para recrear el mismo día de la boda.

1. Talmud Bavli, Nidá 31b – La ley de nidá evita que el hombre de por obvio que tiene a su esposa.

Enseñan que Rabí Meir solía decir: ¿Por qué la Torá dice que la mujer nidá debe contar siete días? Porque el esposo puede llegar a acostumbrarse a estar con su esposa siempre que lo desea, y ella puede volverse poco atractiva para él. Por ello dice la Torá que ella será impura durante siete días, para que ella se vuelva tan valiosa para su esposo como el día en que se casó con ella.

תניא, היה ר"מ אומר: מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה - מפני שרגיל בה(כל שעה שירצה) , וקץ בה (מאוסה עליו), אמרה תורה: תהא טמאה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה.

2. Rab Mordejai Becher, Gateway to Judaism, página 27 – Taharat HaMishpajá mantiene el elemento de emoción en un matrimonio.

Los Sabios del Talmud discuten algunos de los efectos de las leyes de la pureza familiar en términos directos y pragmáticos. Miles de años atrás, ellos comentaron sobre factores de la naturaleza humana que sólo ahora han sido confirmados por los científicos sociales. Estudios recientes han descubierto que uno de los problemas más comunes que experimentan las parejas casadas es el del aburrimiento, una falta de novedad en sus vidas íntimas. El deseo por experiencias nuevas y emocionantes es un factor principal para la infidelidad. Los Sabios explicaron que las leyes de pureza familiar fueron diseñadas para proveer una solución a este problema. El período de abstinencia durante y a continuación del período menstrual hace que el momento en el cual la pareja vuelve a estar junta sea como una luna de miel. La alegría, la frescura y el deseo que existió al comienzo del matrimonio vuelven a experimentarse cada mes después de que la mujer se sumerge en la mikve y retorna a su marido.

Incluso en el matrimonio, la mujer siente cuándo ella es valorada y cuándo está siendo "utilizada". El ciclo de la mikve ayuda a elevar la intimidad al hacer que la pareja esté junta en los momentos en los cuales la mujer está feliz y dispuesta a estar con su esposo.

Lejos de ser una carga, las parejas judías valoran el ciclo de la mikve como el mejor regalo para mantener vivo el amor y para que éste siga creciendo.

3. **Rab M. Shlanger, Ohel Rajel páginas 16-17, capítulo 1 – La mitzvá de la mikve fue un regalo a las parejas judías para ayudarlas a experimentar constantemente el éxtasis de su luna de miel, y llenar todas sus vidas con un amor que se va intensificando.**

> La santidad y la felicidad que rodean a la boda pueden retornar y manifestarse en el hogar a través del cumplimiento correcto de la mitzvá [de las relaciones maritales de acuerdo con las leyes de pureza familiar, llamadas oná]. De hecho, con respecto a la capacidad que tiene la mitzvá de oná para restaurar el amor que se sintió en el momento de la boda, dijeron los Sabios: "¿Por qué dice la Torá que la mujer que menstrúa [queda prohibida] a su marido durante siete días? Para que ella sea para su esposo [tan] valiosa y preciada [después de su purificación] como lo fue cuando la llevó [bajo] el palio nupcial" (Nidá 31b). Claramente, la intención de la Torá es que a través de la mitzvá de oná el amor entre marido y mujer se renueve constantemente al nivel de intensidad que tienen los recién casados.
>
> Los Sabios llaman a la mitzvá de oná "alegría", porque la mitzvá renueva la alegría de la ceremonia del casamiento. Ellos explican el versículo: "Regresen a sus tiendas" (Deuteronomio 5:27 después de la entrega de la Torá) como un retorno a "la alegría de oná" (Avodá Zará 5a, ver Raj).

PARTE E. UNA ACOTACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS BIOLÓGICOS

Una vez que la mujer llega a la menopausia, ya no necesita utilizar la mikve. En esta etapa, la pareja se ha vuelto "uno" y ha aprendido cómo mantener la frescura de su relación. De todas maneras, deben continuar trabajando sobre los otros componentes esenciales del matrimonio sobre los cuales hablamos en los shiurim anteriores: 1) actuar como un *ezer knegdó* (alma gemela) para ayudarse mutuamente a desarrollar el potencial, 2) reconocer que la esencia del amor – *ahavá* – se basa en una genuina preocupación, entrega – *hav* – y arduo trabajo, y 3) fortalecerse, compartir y nutrirse de fuertes valores judaicos en la construcción de un hogar judío.

1. **Rab Itzjak Guinsburg, El Misterio del Matrimonio, páginas 402-403 – Inicialmente, la "chispa" del matrimonio se mantiene viva a través de períodos de separación y reencuentro físico. Con el tiempo, la "novedad" de su amor se mantiene viva a través del reconocimiento mutuo como "almas incognoscibles" siempre ansiando una mayor cercanía.**

> Si uno asume que puede "conocer" a su pareja, entonces automáticamente su relación queda reducida a una superficial y mundana familiaridad. Pero si se comprende que a pesar de lo mucho que uno conoce a su pareja siempre quedarán aspectos del otro a los cuales nunca llegaremos, que hay facetas y profundidades de su alma que todavía debemos dilucidar, entonces la relación permanece eternamente fresca y nueva. El sentimiento de asombro en su matrimonio nunca se acaba.
> A pesar de que el matrimonio tiene un lado racional, es este aspecto por encima de lo racional lo que le otorga su infinita profundidad.

La Torá nos enseña que el deseo físico entre marido y mujer tiene su raíz en un impulso espiritual. El impulso Divino de cada uno de brindarle bien al otro crece con el tiempo, y de hecho alimenta una intimidad más profunda. Después de años de estar juntos, esta profunda conexión espiritual los une mucho más que la intimidad física.

Trágicamente, a menudo un hombre se casa con una mujer hermosa y la abandona cuando su belleza pierde intensidad. Como hemos visto, el enfoque de la Torá es exactamente el opuesto. Un hombre puede casarse con una mujer de apariencia normal y con el tiempo llegar a verla como la mujer más hermosa del mundo. Esto se debe a que su inversión en ella "la vuelve más bella". Su deseo físico por cercanía crece a medida que invierte más en su esposa. Cualquier atractivo externo empalidece en comparación con la atracción y la intimidad que siente la pareja mutuamente cuando aprenden a invertir el uno en el otro con el paso de los años.

2. **Rab David Fohrman, Asuntos del Corazón – Una Guía para el Maestro: Clase II – El amor después de varios años es mucho mejor en calidad. La conexión espiritual que la pareja ha creado sobrepasa enormemente cualquier otra relación que ofrezca sólo conexión física.**

> [Rab M. C.] Luzzatto dice: "*La Jasidut* (piedad basada en el amor y la bondad) implica conectarse con alguien tan profundamente que es posible anticipar sus carencias, necesidades y deseos –y responder a ellos- sin que ni siquiera el otro necesite expresarlos…" Con respecto a D'os, esta actitud implica que si yo realmente amo inmensamente a D'os, voy a intentar de "anticipar" su Voluntad no expresada… Con respecto a nuestro prójimo, esta actitud implica que si yo realmente amo a alguien, también intentaré anticipar su voluntad. Voy a estar tan atento a sus señales no verbales, tan sintonizado con ellas, que voy a saber cuáles son sus deseos antes de que llegue a expresarlos y voy a responder a esos deseos no manifestados... Lo esencial es que el *daat* (conocimiento) se desarrolla con el tiempo. Hay una secuencia continua de daat que progresa naturalmente y no todas las etapas son accesibles de inmediato. Con el tiempo éstas se van volviendo accesibles.
>
> Si bien la euforia de la conexión puede parecer mayor en los momentos en los cuales nos "enamoramos" por primera vez, en verdad, las parejas exitosas tienden a sentir que realmente no se "conocían" el uno al otro hasta que pasaron los años. La clase de amor e intimidad que se construye con el tiempo da lugar a una riqueza y a una profundidad en la relación que no puede llegar a imaginarse en los años de la juventud.
>
> … *Daat* también se expresa a sí mismo como amor en el nivel físico – y también aquí, el conocimiento se construye con el tiempo; y progresa en una especie de secuencia continua. Por eso es que la sexualidad puede ser tan gratificante –e incluso más gratificante- a medida que maduramos. Las parejas en etapas más avanzadas de la vida a menudo sienten que esta clase de conocimiento, esta clase de conexión, realmente no habría sido posible en los primeros años después de haberse casado.

Nota: para un análisis más extensor del daat y de la construcción de una pareja integrada en el matrimonio ver la serie *Asuntos del Corazón*, por el Rab David Forhman.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN II.

- **Taharat HaMishpajá constituye la columna vertebral de la vida matrimonial judía. La mitzvá de la mikve le permite a la pareja unificar su alma compartida así como sus cuerpos. Esto infunde a su hogar y a sus hijos de santidad Divina. Al mismo tiempo, el ciclo mensual asegura que la relación de marido-mujer no pierda su chispa vital.**

- **El amor entre el hombre y la mujer se construye mejor con ciclos de separación y apasionado reencuentro, llevando a que ellos logren acercarse a una verdadera unidad, concretando la conexión de sus almas también aquí en la tierra.**

- **Esto tiene varios beneficios, incluyendo: a) permitirle a cada uno su espacio, b) permitirle a la pareja construir su relación de maneras no físicas, c) elevar el proceso de la intimidad, d) salvar a la pareja de un exceso de familiaridad, y e) centrar la atención del uno en el otro en los momentos ideales.**

- **El objetivo del matrimonio es volverse uno. Este proceso continuo de construcción que requiere muchos años, encontrará la menopausia cuando la pareja se encuentra teniendo alrededor de cincuenta años. En ese punto, la pareja ya no necesita separarse, ya ha logrado la conexión espiritual que los une el uno al otro y han aprendido a continuar una relación física satisfactoria. Al seguir adelante, la pareja es impulsada a refrescar y reforzar su relación a partir de su deseo de continuar construyendo un matrimonio profundamente significativo y satisfactorio.**

SECCIÓN III. LA MIKVE

Un amigo que visitó muchas veces Rusia nos contó sobre una reunión secreta que tuvo con una joven familia judía en una ciudad rusa. Luego de una discusión sobre los problemas que enfrenta la comunidad, mi amigo se ganó la confianza del marido, un hombre alto y robusto llamado Iaakov. Cuando mi amigo se estaba preparando para partir, Iaakov dijo: "Espere, tengo algo que me gustaría mostrarle".

Él llevó a mi amigo hacia el ropero. Antes de abrir la puerta, casi instintivamente, miró sobre su hombro, como para asegurarse que no había ojos inoportunos observando. Satisfecho al ver que estaba seguro, Iaakov abrió el ropero, movió hacia un costado una cantidad de cajas y cuidadosamente levantó un piso falso. Debajo de las tablas del piso había una escalera que llevaba a una pequeña piscina. "Ésta es la mikve de la ciudad" –anunció con orgullo-. "La utilizan más de cuarenta familias".

Entonces Iaakov le contó los peligros involucrados en la construcción de la mikve… sujetos a las peores penalidades… Cuando le preguntaron por qué se había hecho cargo de los gastos y del peligro para construir una mikve, Iaakov explicó: "Sin ella, no podía vivir como un judío" (Rab Aryeh Kaplan, Aguas del Edén, página 1-2)

Si bien en la actualidad la mikve es utilizada primordialmente para cumplir con la mitzvá de Taharat HaMishpajá, históricamente hablando ésta tiene diversas funciones – algunas de ellas relacionadas con la pureza ritual y todas ellas conectadas con la elevación espiritual. Cuando estaba el Templo, el concepto de pureza ritual era central en la vida cotidiana tanto para los hombres como para las mujeres. Estaba prohibido, bajo la más severa pena, realizar el servicio en el Templo, comer de los sacrificios o de otros alimentos consagrados (terumá) y entrar al Templo en un estado de impureza ritual. Con respecto al servicio en el Templo, también vemos que la mikve era utilizada para lograr elevación espiritual, incluso cuando no había involucrada impureza ritual.

PARTE A. ¿QUÉ ES UNA MIKVE?

Una mikve es una piscina de agua fresca tomada de una fuente natural tal como un manantial o agua de lluvia. Tal como el agua es el paradigma de los agentes de limpieza físicos, así también la inmersión en una mikve es el método a través del cual una persona u objeto logra una "limpieza espiritual".

Un tratado entero de la Mishná está dedicado a tratar las leyes de la mikve. Hay muchas complejidades legales involucradas, y sólo se puede confiar en una autoridad con conocimiento y experiencia para supervisar la construcción. A continuación ofrecemos un bosquejo general de las leyes aplicables. Actualmente, las mikves están equipadas con instalaciones modernas y el agua siempre está clara y tratada con cloro.

1. **Shulján Aruj, Ioré Deá 201 – Las leyes elementales de la mikve definen su tamaño y la fuente de sus aguas.**

1. La mikve debe consistir en agua. No puede utilizarse ningún otro líquido.

2. La mikve debe ser construida en la tierra o ser una parte integral de un edificio apegado a la tierra. No puede consistir en ningún recipiente que pueda ser desconectado y cambiado de lugar, tal como una tina, un tanque o un barril.

3. El agua de la mikve no puede fluir ni correr. La única excepción a esta regla es un manantial natural o un rio cuyas aguas derivan principalmente de manantiales (y no de agua de lluvia).

4. El agua de la mikve no puede ser extraída por bombeo *(shauvim)*. Es decir, que el agua no puede llevarse a la mikve a través de la intervención humana directa.

5. El agua no puede ser canalizada a la mikve a través de nada que pueda volverse impuro (tamé). Por esta razón, el agua no puede fluir a la mikve a través de cañerías o tubos hechos de metal, arcilla o madera.

6. La mikve debe contener al menos 40 *seá* (aproximadamente 200 galones o 756 litros).

Como la fuente primordial de todos los seres vivos, el agua tiene el poder de purificar, restaurar y reponer vida. Una mikve debe estar llena con agua fresca de una fuente que fluya que nunca haya estado inactiva, tal como agua fresca de un manantial, agua de lluvia o incluso nieve fundida. La pureza y la elevación de la mikve por lo tanto se logra a través de un retorno a la fuente original del ser, una elevada fuente espiritual que es siempre pura.

2. **Rab Aryeh Kaplan, Aguas del Edén, páginas 56-57 – Muchas mikves se construyen añadiendo una piscina de agua construida por el hombre a una fuente kasher para la mikve.**

Hay otra ley que podemos derivar de este versículo. Una vez que una piscina tiene el estatus de mikve, no pierde su estatus, sin importar qué clase o cuánta cantidad de agua adicional se le agregue.

La Torá dice que una mikve "estará limpia", en tiempo futuro (Levítico 11:36). Esto indica que una vez que el cuerpo de agua ha adquirido el estatus de una mikve, no hay manera en que pueda volverse impura. Esto es cierto sin importar la cantidad de agua impura que entre en la mikve.

Por lo tanto, una vez que una piscina ha adquirido el estatus de mikve, se le puede agregar tanta agua como se desee y de cualquier manera...

Hay… otra manera en la cual podemos agregar agua a una mikve válida. Podemos construir una piscina a su lado y dejar un agujero adecuado que conecte a las dos. Apenas las aguas de las dos piscinas se entremezclan, son consideradas como una sola y las aguas de la segunda piscina se consideran como "agregadas" a la mikve. La segunda piscina, de esta manera también se convierte en una mikve. Este proceso es conocido como *hashaká*, que viene de la palabra hebrea *nashak*, que significa "besar".

Ésta es la manera en la cual son construidas la mayoría de las mikves. La mikve original es una pequeña piscina a la cual nos referimos como el *bor* o "el pozo" mencionado en la Torá (Ibíd.) Éste es llenado con agua de lluvia, cumpliendo con las seis condiciones mencionadas antes en la parte A. Al lado del *bor* hay una piscina más grande, conectada con el *bor* a través de un agujero del tamaño indicado. Esta piscina de mayor tamaño es llenada con agua corriente ordinaria, pero apenas el agua cubre el agujero, las dos piscinas "se besan" y se consideran como una sola. De esta forma la piscina mayor también se convierte en una mikve y generalmente es utilizada para sumergirse.

PARTE B. PURIFICACIÓN – ELEVACIÓN ESPIRITUAL

El principal propósito de una mikve es limpiar a la persona o a un utensilio de la tumá. Muchos ítems pueden ser contaminados con tumá o transmitirla a otro objeto, tales como una tumba, el cuerpo de un animal muerto, y determinadas secreciones corporales. Ciertos actos están prohibidos de acuerdo con la ley de la Torá dependiendo de la variedad de los niveles de contaminación. Por ejemplo, en la época del Templo quien se había vuelto tamé no podía entrar en el terreno del Templo. El proceso de inmersión en una mikve era uno de los pasos requeridos para volverse ritualmente puro, o en hebreo tahor.

1. Vaikrá 11:36 – La mikve es para limpiar la impureza ritual.

La única cosa que [siempre] debe permanecer ritualmente limpia es una mikve de agua, ya sea un pozo [hecho por el hombre] o un manantial [natural].

אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור.

2. Ibíd. 14:8 – Sumergirse en agua logra la pureza ritual.

Él se sumergirá en agua y se purificará.

ורחץ במים וטהר.

¿Qué clases de impureza logra limpiar una mikve? Maimónides revela que no hay impureza ritual cuyo remedio no requiera la inmersión en una mikve.

3. Maimónides, Las Leyes de la Mikve 1:1-3 – Todas las formas de impureza ritual requieren la purificación de la mikve.

Todo lo que está ritualmente impuro, tanto las personas como los utensilios que se volvieron ritualmente impuros –tanto por una profanación de acuerdo con la Torá o con los decretos rabínicos- sólo puede purificarse a través de la inmersión en agua reunida sobre la tierra.
En todos los lugares en los cuales la Torá se refiere a limpiar la carne y las vestimentas de la impureza, la referencia es a la inmersión de todo el cuerpo en una mikve... Si alguien sumerge todo su cuerpo excepto la punta de su dedo meñique, permanece impuro.

Todos los utensilios con excepción de los utensilios hechos de arcilla y vidrio pueden purificarse través de una mikve.

כל הטמאין בין אדם בין כלים בין שנטמאו טומאה חמורה של תורה בין שנטמאו בטומאה של דבריהן אין להן טהרה אלא בטבילה במים הנקוין בקרקע:

כל מקום שנאמר בתורה רחיצת בשר וכיבוס בגדים מן הטומאה אינו אלא טבילת כל הגוף במקוה... שאם טבל כולו חוץ מראש אצבע הקטנה עדיין הוא בטומאתו...

כל הכלים שנטמאו יש להן טהרה במקוה חוץ מכלי חרס וכלי זכוכית.

Si bien puede parecer lógico que se utilice el agua en el proceso de limpieza, debemos comprender que las leyes de pureza e impureza en el judaísmo no están directamente relacionadas con la limpieza física. Un análisis más profundo de estas leyes dejará en claro este punto, pero eso está fuera del alcance de este clase. Nos conformaremos con traer las palabras del Midrash:

4. Bamidbar Rabá 19:8 – Las leyes de la impureza ritual fueron decretadas por D'os.

El cuerpo muerto no impurifica y el agua no purifica. Por el contrario, D'os dijo: "Yo decreté una orden y di un decreto – y ninguna persona puede profanar Mi decreto", tal como afirma el versículo [Bamidbar/Números 19:2] (en referencia a una ley de impureza ritual): "Éste es el decreto de la Torá..."

לעבור לא המת מטמא ולא המים מטהרין אלא אמר הקב"ה חוקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי על גזרתי דכתיב (במדבר יט:ב) "זאת חוקת התורה".

La mikve no es exclusivamente para los que están impuros. Ella no sólo eleva al impuro a un estado de pureza, sino que también es utilizada como un medio para lograr mayor elevación espiritual. Esto lo encontramos demostrado en dos lugares en la Torá: en la iniciación de Aharón y sus hijos como los primeros *cohanim* (sacerdotes) y la inmersión del *Cohén Gadol* (el Gran Sacerdote) durante su servicio en Iom Kipur. A pesar de que el *Cohén Gadol* ya estaba puro, de todas maneras debía realizar inmersiones adicionales para alcanzar niveles todavía más altos de elevación espiritual.

5. Shemot (Éxodo) 29:1, 4 – La consagración original de Aharón y sus hijos para servir en el Templo requería la inmersión en la mikve.

He aquí lo que les harás hacer para que se santifiquen para servirme… Llevarás a Aharón y a sus hijos cerca de la entrada de la Tienda del Encuentro y se sumergirán en agua.

וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי... ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים:

6. Vaikrá 16:3-4 – Cada vez que Aharón entraba al Santuario durante el Servicio de Iom Kipur, él debía sumergirse en la mikve y cambiarse las "vestimentas sagradas".

Con esto vendrá Aharón al Santuario… Se vestirá con una túnica sagrada de lino, pondrá sobre su carne pantalones de lino, se ceñirá un cinturón de lino y se cubrirá la cabeza con un turbante de lino; éstas son vestimentas sagradas. Primero se sumergirá en agua y luego las vestirá.

בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה: כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם:

PARTE C. EL SIMBOLISMO DE LA MIKVE – LAS AGUAS DE RENACIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN

La palabra mikve significa *reunión de aguas,* trayendo el recuerdo de la primera reunión de aguas mencionada en la Torá. En un sentido, la mikve recuerda a las aguas primigenias de la creación.

1. Bereshit (Génesis) 1:2, 6, 9 – La palabra mikve, que significa "reunidas", se utiliza en la Torá en referencia a la original "reunión de aguas" del mundo.

La tierra estaba desolada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del vacío, pero el espíritu de D'os flotaba sobre la superficie de las aguas… D'os dijo: "Haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de otras"… D'os dijo: "Reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca lo seco".

והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח א-להים מרחפת על פני המים... ויאמר א-להים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים ויאמר א-להים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן:

La conexión entre las aguas reunidas en la mikve y las aguas primigenias de la creación no es pura coincidencia. Las dos tienen mucho en común.

2. Rab Aharón HaLevi de Barcelona, Sefer HaJinuj, Mitzvá 173 – Quien emerge de la mikve es como si hubiera sido recreado por las aguas primigenias de la creación.

Con respecto a la razón por la cual el agua purifica toda impureza [espiritual], yo sugeriría que de acuerdo con el nivel básico de entendimiento que la persona debe verse a sí misma después de sumergirse en una mikve como si hubiese sido creada en ese momento, tal como el mundo se llenó de agua antes de que fuera creado el hombre, tal como dice el versículo (Génesis 1:2): "y el espíritu de D'os rondaba sobre la faz de las aguas". La persona debe colocar en su corazón la imagen de que así como su cuerpo es renovado, así también sus actos serán rejuvenecidos para bien, y se volverán valiosos, y será meticulosa en seguir los caminos de D'os.

ובטעם המים שיטהרו כל טמא, אחשוב על צד הפשט כי הענין הוא כדי שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה כאילו נברא באותה שעה, כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם, וכמו שכתוב [בראשית א', ב'] ורוח אלהים מרחפת על פני המים, ויתן אל לבו בדמיון כי כמו שנתחדש בגופו יחדש גם כן פעולותיו לטוב, ויכשיר מעשיו, וידקדק בדרכי השם ברוך הוא:

El hecho de emerger de la mikve le da a la persona la sensación de volver a nacer, el sentimiento de que ha ocurrido un cambio significativo. Éste es el poder de las aguas de la mikve. Mientras que el agua misma es amorfa, el proceso de la inmersión en una mikve señala un movimiento hacia un cambio y una metamorfosis. Esta idea en ninguna parte está expresada con mayor elegancia que en la simple medida del agua requerida para una mikve: cuarenta *seá*.

3. Rab Aaron L. Raskin, Letras de Luz, Mem – En la Tora hay muchas instancias en las cuales el número cuarenta representa el proceso de metamorfosis.

Cuarenta es el número de días que llovió sobre la tierra durante el Diluvio. Cuarenta es también el número de días que pasó Moshé en el Monte Sinaí. De hecho Moshé ascendió a la montaña tres veces separadas. La primera estadía de cuarenta días tuvo lugar cuando recibió la Torá. Luego Moshé descendió con las Tablas pero las quebró al ver el Becerro de Oro que el pueblo había hecho durante su ausencia. A la mañana siguiente Moshé regresó a la montaña nuevamente por cuarenta días para rezar por el pueblo judío. Cuando Moshé regresó al campamento, D'os lo llamó para que regresara a la montaña, esta vez con sus propias Tablas. Entonces Moshé cavó bajo su tienda y encontró dos piedras de zafiro. Él las llevó al Monte Sinaí por tercera vez para los cuarenta días finales, y D'os grabó en ellas los Diez Mandamientos. Era el diez del mes de Tishrei cuando Moshé bajó de la montaña con la ley de Dios después de estos cuarenta días finales. D'os declaró: "He perdonado [al pueblo judío] tal como tú lo has pedido". La culminación de estos tres períodos

de cuarenta días, el; diez de Tishrei, Iom Kipur, es por lo tanto el día en el cual nosotros como el pueblo judío ayunamos y rezamos para expiar nuestros pecados.

En la Torá hay otras referencias significativas con relación al número cuarenta: los espías de Moshé recorrieron la tierra durante cuarenta días. Los judíos estuvieron en el desierto durante cuarenta años. Y una mikve, el baño ritual, está compuesta de cuarenta seá (alrededor de 756 litros).

¿Qué implica el concepto de cuarenta? Cuarenta representa una metamorfosis, una transformación. Después de cuarenta días el embrión de un niño comienza a asumir una forma reconocible.

Además, la mikve (con sus cuarenta seá) tiene la capacidad de cambiar a un individuo de un estado de impureza a otro de pureza. Y si alguien desea convertirse, debe sumergirse en una mikve, en la cual se revela su alma judía.

D'os provocó un diluvio sobre el mundo durante cuarenta días y cuarenta noches. Las aguas del diluvio no fueron una venganza, como se asume comúnmente, sino una expiación, para purificar y transformar el mundo, de la misma manera en la cual una mikve purifica a la persona.

Cada una de las estadías de cuarenta días de Moshé en el cielo implicó una transformación. Los primeros cuarenta días fueron para recibir la Torá, y cuando un individuo estudia Torá desarrolla la capacidad de cambiar para bien. La segunda vez fue para la plegaria, la tefilá. Cuando la persona reza, puede cambiar un mal decreto; en este caso la intención de D'os de aniquilar al pueblo judío. De hecho, debido a las súplicas de Moshé, D'os aceptó brindar Su misericordia y ofrecerles una vez más Su Torá. La última vez que Moshé subió representa la teshuvá (el arrepentimiento) –también una transformación- porque una vez que la persona se ha arrepentido, ya no es la misma persona que era cuando pecó. Cuando Moshé finalmente regresó al pueblo judío con la Ley de D'os, ellos se encontraban en un nivel de expiación –y por lo tanto finalmente estaban preparados para convertirse en el pueblo de D'os.

Los cuarenta años que el pueblo pasó en el desierto también constituyen una transformación. El pueblo que se había rebelado contra D'os se había metamorfoseado en un pueblo que estaba dispuesto a adherirse a Su palabra.

La misma fluidez del agua expresa la noción de cambio inherente a la inmersión en la mikve.

4. **Rab Aryeh Kaplan, Aguas del Edén, páginas 56-57 – La fluidez del agua personifica el cambio efectuado por la inmersión en la mikve.**

Una de las cualidades más obvias del agua es el hecho de ser líquida. De hecho, en un sentido, el agua es la principal representación del estado líquido. En muchos casos, cuando hablamos de "agua" en verdad estamos hablando del estado líquido en general. Por lo tanto, la contraparte espiritual del agua está sumamente relacionada con su característica de ser un líquido.

¿Pero cuál es la principal diferencia entre un líquido y un sólido? ¿Qué propiedad especial tiene el líquido que no existe en el estado sólido?

La principal diferencia entre ambos incluye el cambio. Si sólo existieran los sólidos, no habría cambio en absoluto. El mundo sería un cuerpo sin aire, muerto, en un estático estado de congelamiento. Para que el cambio sea posible, debe existir tanto lo líquido como lo sólido...

Vemos que el agua misma representa el cambio y la fluidez hacia el objetivo Divino. Cuando una persona se sumerge en una mikve, se sumerge a sí misma espiritualmente en el concepto mismo del

cambio. El ego de la persona representa el elemento de su permanencia, y por lo tanto, cuando está completamente sumergido en el concepto del cambio, su ego es anulado. De esta manera, cuando emerge de la mikve se encuentra en un completo estado de renovación y renacimiento.

PARTE D. TESTIMONIOS

Podemos hablar de la mikve tanto como deseemos, pero como se acostumbra a decir, la prueba está en los hechos. Sumergirse en la mikve es más que una idea; es una experiencia – y una experiencia sumamente poderosa e inspiradora, repleta de las más elevadas aspiraciones de serenidad, conexión y espiritualidad.

Plegaria para recitar después de sumergirse en la mikve – La inmersión en la mikve inspira el deseo de pureza y paz tanto en el hogar como en el mundo.

Amo del universo, con el corazón inspirado me acerco a cumplir con la inmersión en pos de la pureza… Que sea Tu voluntad que nuestra casa sea una casa de paz, amor y cercanía. Que Tu Gracia nunca se aparte de nosotros y que yo siempre sea meritoria de la pureza adecuada para las mujeres de Tu pueblo, la Casa de Israel, Amén.

A continuación ofrecemos algunos testimonios sobre la experiencia de la mikve.

1. Heidi Hass, Revista Farbrengen (Otoño 2001) – Ir a la mikve crea un lazo con nuestros antepasados.

Estaba muy nerviosa de ir, pero ella me prometió encontrarme allí. Ella me llevó a la piscina de agua de lluvia, que es la mikve, en donde me sumergí en las aguas y me quedé sola para rezar.

Decidí pedirle a D'os que ayudara a mi familia. Y tuve la repentina compulsión de cubrir mis ojos durante la plegaria. Todavía no entiendo por qué sentí esa necesidad con tanta fuerza; algunas veces había cerrado mis ojos para rezar, pero nunca los había cubierto. Terminé mi plegaria y salí a secarme.

Entonces lo entendí. Sara, Rebeca, Rajel, Lea, Miriam, Esther – todas estas mujeres a lo largo de nuestra historia habían hecho exactamente lo que yo acababa de hacer. Había establecido una conexión con todas las mujeres que me antecedieron, durante miles de años, quienes rezaron en una mikve. De repente comprendí que había rezado de la misma forma que ellas. En ese momento todavía no sabía que cubrirse los ojos al rezar es algo que el pueblo judío hace a menudo. Al partir de la mikve, sentí una profunda conexión con los judíos de todo el mundo – sentí que había tantas personas para ayudarme a atravesar esto.

No soy completamente observante, pero espero ansiosa cada mes para poder ir a la mikve y vivenciar una experiencia profundamente emotiva. Esto restaura mi espiritualidad, me reconecta con los judíos en todos los puntos del mundo y a través del tiempo. Creo que la mikve es uno de los más grandes regalos que D'os le ha dado al pueblo judío.

2. Mikva.org – Comentarios escritos por novias después de su primera visita a la mikve.

"Fue una experiencia muy esclarecedora. Para mí fue un momento sagrado que siempre recordaré. Esta noche sentí que mi bendición realmente fue escuchada y me siento agradecida por eso" *Dara*

"¡Qué momento de inspiración espiritual en mi vida! Mi primera experiencia en la mikve fue sumamente 'natural'. Ahora me siento preparada para estar bajo la jupá (el palio nupcial) y entrar a mi nueva vida como una mujer casada. Con mucha gratitud y amor a D'os…" *Rony*

"…Fue una bella experiencia espiritual y emotiva. Aliento a toda novia judía a participar en los preparativos y la inmersión en la mikve. Uno debe hacerlo personalmente para experimentar esta sensación. ¡Muchas gracias! Esto hizo que mis preparativos para la boda sean mucho más significativos…" *Michele*

"...Qué maravillosa manera de comenzar mi nueva vida. Pensé que iba a ir a Four Seasons [un hotel y spa] DESPUÉS de la boda - ¡Aparentemente empecé temprano! ¡Es hermoso! ¡Muchas gracias!" *Tamy*

"¡Qué experiencia nueva y maravillosa! Fue tan bello y sereno. Inolvidable…" *Naomi*

"¡Vine esta noche a la mikve y no tuve miedo! ¡No debes estar nerviosa! ¡Lo pasé muy bien y fue sumamente especial! ¡Muchas gracias!" *Melita*

"Recordaré este momento durante mucho tiempo después de que termine la ceremonia del casamiento y de que la banda de música haya partido. Esto es lo que significa ser una novia judía…" *Dani*

"Fue una experiencia maravillosa y serena. Siempre recordaré mi primera experiencia en la mikve. Fue sumamente significativo venir la noche anterior a mi boda..." *Michele*

"¡Fue una experiencia inolvidable! ¡Es una experiencia que siempre recordaré! Me hizo sentir una verdadera novia judía". *Simone*

Para quienes acostumbran ir a la mikve, esta clase de emociones pueden ser experimentadas de manera regular. Como ya hemos visto, uno de los beneficios adicionales de ir a la mikve es que hace que la mujer sea para su marido tan preciada como el día en que se casaron. Esto también hace que la mujer se sienta nuevamente como una novia.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN III.

- **Una mikve es definida como una piscina de agua natural en una cantidad especificada.**

- **Durante el tiempo del Templo, la mikve era una parte fundamental de la vida de todos aquellos que estaban involucrados con artículos consagrados y con la ascensión al terreno del Templo. La mikve siempre fue parte del proceso de purificación personal y de las posesiones de la impureza ritual. También es fundamental para la elevación espiritual, tal como podemos ver a partir de su rol en los procedimientos que tenían lugar en el Templo.**

- **El poder de la mikve es el poder del agua. El agua nos da vida, y el agua nos da pureza. Al entrar a las aguas de la mikve renacemos. Retornamos a las aguas de las cuales emergió la tierra, las aguas que acunan al niño que todavía se encuentra dentro del vientre de su madre. Somos purificados espiritualmente, vigorizados y revitalizados por las aguas que nos envuelven.**

- **La mikve es un mecanismo de metamorfosis. La mikve está repleta con las aguas del cambio. Tal como queda simbolizado por la cantidad de agua necesaria para una mikve (cuarenta seá).**

RESUMEN DE LA CLASE:

¿QUÉ ES LA PUREZA Y LA IMPUREZA RITUAL? ¿ACASO TIENE ALGO QUE VER CON LA HIGIENE FÍSICA?

A pesar del uso de las aguas de la mikve en el proceso de limpieza, la pureza e impureza ritual, en hebreo tahará y tumá, no tiene nada que ver con la limpieza física. La tumá es una enfermedad espiritual y la mikve es su cura espiritual.
El común denominador de las diferentes clases de tumá es que todas provienen de alguna clase de contacto con la muerte, ya sea a través de un cuerpo, el cuerpo de un animal o sangre menstrual. Este contacto puede afectar de manera adversa nuestra perspectiva sobre la vida, dándonos la ilusión de que nuestra existencia es efímera y no eterna.

¿DE QUÉ MANERA LA DINÁMICA DE LAS LEYES DE PUREZA FAMILIAR DAN REALCE A LA VIDA MATRIMONIAL?

Las leyes de pureza familiar establecen períodos de abstinencia dentro de la vida de la pareja.
Además de constituir el requisito previo para que la Presencia de D'os pueda habitar entre la pareja, este mandato de distanciarse ayuda para que "los corazones se deseen". Lejos de ser una carga o una molestia, el ritmo de cercanía y separación mantiene viva la chispa del matrimonio.
El tiempo de separación le permite a dos "almas gemelas" que desean construir una unidad más profunda en su "conexión de almas" desarrollar su relación de maneras no físicas. Esta unión espiritual compartida profundiza y eleva el lazo también durante las relaciones maritales.
El vínculo físico crece con los años al ganar dimensiones espirituales más profundas; esto no puede experimentarse en ninguna otra relación.

¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA CONSTRUIR UNA MIKVE?

Una mikve consiste en una reunión de aguas de una fuente natural, ya sea de un manantial o más comúnmente de agua de lluvia. Esta agua no puede ser bombeada desde su fuente. Por el contrario, se reúne naturalmente ya sea en la tierra o en una especie de piscina construida sobre la tierra. La cantidad mínima de agua requerida para una mikve es de cuarenta seá, una medida bíblica que equivale alrededor de 756 litros.

¿PARA QUÉ SE USA LA MIKVE? ¿QUÉ ES LO QUE SE LOGRA AL SUMERGIRSE EN SUS AGUAS?

En la época del Templo, la mikve era central en el servicio a D'os, ya que no se podía entrar al terreno del Templo en un estado de impureza. Pero el uso más común de la mikve en la actualidad es el de las mujeres que acuden a ella para cumplir con las leyes de la pureza familiar.
La mikve puede utilizarse para eliminar la impureza ritual llamada tumá de las personas y de sus posesiones, y también se emplea para elevarse de nivel espiritual.

LECTURAS ADICIONALES RECOMENDADAS:

El Secreto de la Femineidad Judía, Rabanit Tehila Abramov

Ohel Rajel: Lograr la Unidad en el Matrimonio, Rab M. Shlanger

A Woman's Guide to the Laws of Niddah, Rab Biniamin Forst, Artscroll

Aguas del Edén, Rab Aryeh Kaplan

A Hedge of Roses (Un Cerco de Rosas), Rab Norman Lamm