

Comentarios sobre la lectura semanal de la Torá adaptados de las enseñanzas de gran Kabalista, Rabí Levi Itzjak Schneerson ז"ע

Año 1 N° 49

La Kábala de la Armonía Conyugal - Parashat Ki Tezte

כי יקח איש אשה... והיה אם לא תמצא חן בעיניו... וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו

"Si un hombre toma como esposa a una mujer... y sucederá que ella no halló gracia ante sus ojos...y le escribe un documento de divorcio, entregándolo en la mano de ella, y enviándola fuera de su casa" (Devarim 24:1)

Una mujer es adquirida a través [es decir, se compromete con un hombre para volverse su esposa] de tres maneras¹, y ella se adquiere a sí misma, [es decir, afirma su independencia del matrimonio] de dos maneras². (Mishná, Kidushin, 1:1)

El Talmud (Kidushin 3a) pregunta: ¿Por qué la Mishná en primer lugar menciona **la cantidad** de formas en que pueden tener lugar un matrimonio y un divorcio y no basta con enumerar cuáles son? ¿El conteo en números parece redundante!

La respuesta del Talmud es que al enfatizar que hay (sólo) 3 formas de consagrar un matrimonio y 2 formas de disolverlo, está excluyendo otros enfoques que podría uno haber considerado posibles.

Pregunta orientadora:

¿Por qué, de hecho, son 3 las modalidades a fin de efectuar un matrimonio y 2 para su disolución?³

Jasidut explica⁴ que nuestro mundo, conocido como el mundo de "**Tikun**" fue precedido por otro plano de existencia conocido como el mundo de "**Tohu**". En Tohu (que literalmente significa caos) la energía era demasiado cruda e intensa y, por lo tanto, insostenible. Las diversas Sefirot (canales de energía Divina) no coexistían en armonía. En definitiva se terminó "destrozando" y en nuestro mundo "recogemos los pedazos" y lo rectificamos (el significado de la palabra Tikun).

Tohu se caracteriza por el número dos. El dos simboliza que existen fuerzas polares opuestas, cada una independiente de la otra. La separación y la división es el sello distintivo de Tohu. Las cosas son de una manera u otra. Sin integración ni inclusión. Tikun, por otro lado, está simbolizado por el número tres. El tercer elemento trae armonía e integración entre los otros dos.

1 - Continúa la Mishná enumerando las tres formas posibles a través de las cuales ella se desposa: un dinero, un contrato o relaciones conyugales.

2 - La Mishná continúa: Y una mujer afirma su independencia mediante (ya sea) una carta de divorcio o la muerte del marido.

3 - La resolución del Talmud sólo aborda por qué es importante la mención de los números. Del Talmud inferimos que el número es significativo, pero no lo que significa inherentemente. Aquí es donde entra en juego y nos brinda una óptica más profunda la explicación de Rab Levi Itzjak, acorde a la dimensión esotérica de la Torá.

4 - Véase Torá Or, Parashat Vaishlaj 24d.

Rab Levi Itzjak, haciendo referencia a esta enseñanza, explica por qué cuando se trata del matrimonio existen 3 formas posibles de establecerlo, mientras que cuando se trata de la disolución del matrimonio, hay 2 formas.

El matrimonio es Tikun, es 'construir' una nueva entidad, que también depende de la integración e inclusión de opuestos y, por lo tanto, está simbolizada por el número 3.

En una relación entre marido y mujer no puede existir sólo Jesed o Guevurá; es insostenible e insalubre para cualquiera de las partes. Este es el significado más profundo de lo que nos está enseñando la Mishná: para que exista un matrimonio, debe haber la presencia de **tres** atributos. A saber: Jesed, Guevurá y Tiferet.

Tiferet significa belleza. La belleza proviene de una variedad de colores. Así, la Sefirá de Tiferet sintetiza los opuestos de Jesed y Guevurá trayendo integración e inclusión.

Por otro lado: si un matrimonio solo tiene los dos extremos, es insostenible y puede terminar en separación. Tohu terminó quebrado. Es por esto que la disolución del matrimonio es de 2 formas, así como Tohu está simbolizado por 2 polos.

La armonía y la convivencia es la bendición más grande en el matrimonio y en la vida en general, caracterizada por el número 3.

*Likutei Levi Itzjak, Igrot Kodesh, págs. 203, 315
(Yalkut Levi Itzjak Al HaTorá - Mijtavei HajaTuná⁵ 121-122)*

En las palabras de Rab Levi Itzjak⁶:

בְּנֵי אֱהוּבֵי חֲבִיבֵי יְדִידֵי יְקִירֵי וּמְחַמְדֵי מִנְחָם מַעֲנֵדֵל שִׁיחִי,
קִבַּל אֶת בְּרַכְתֵּי מַעֲוֹמֵק לְבִי נִפְשִׁי פְּנִימָה לְיוֹם חֲתוּנָתְךָ לְמַזַּל טוֹב אֲשֶׁר תִּהְיֶה בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבַּרַךְ בְּיוֹם הַשְּׁלִישִׁי
שְׁמַעְלָתוֹ גָּדֵל מְאֹד כִּי רוֹמֵן עַל מִדַּת הַתְּפָאֶרֶת, קוֹ הָאֲמֻצָּעִי, שְׁעוֹלָה עַד פְּנִימִיּוֹת אֵין סוּף. וְכָל הַדְּבָרִים הַיּוֹתֵר
גְּדוּלִים הֵיוּ בְּיוֹם הַשְּׁלִישִׁי, הַעֲקָדָה בְּיוֹם הַשְּׁלִישִׁי וַיִּשָּׂא אֲבָרָהָם אֶת עֵינָיו ... מִתֵּן תּוֹרָה "וַיְהִי בְּיוֹם הַשְּׁלִישִׁי בְּהִית
הַבְּקָר וּמִתֵּן תּוֹרָה הוּא בְּיוֹם חֲתוּנָתוֹ כּוּ" ... לְעֵתִיד לְבֹא בְּיוֹם הַשְּׁלִישִׁי יְקִימוּ וְנִחְוֶה לְפָנָיו וְעוֹד בְּכִמָּה דְּבָרִים
וְדו"ק) ... וְהֵינּוּ כִּי יוֹם הַשְּׁלִישִׁי שְׁנֶאֱמַר בּוֹ פְּעֻמִּים "כִּי טוֹב" הוּא כּוֹלֵל גַּם הֵב' יָמִים הָרֵאשׁוֹנִים, כְּמוֹ שְׁיַעֲקֹב כּוֹלֵל
אֲבָרָהָם וַיִּצְחַק, וְהֵינּוּ הַשְּׁלֵשׁ דְּרָכִים שֶׁהָאִשָּׁה נִקְנִית בָּהֶן כֶּסֶף שֶׁטֶר וּבִיאָה הָרוֹמְזִים עַל חֶסֶד גְּבוּרָה תְּפָאֶרֶת...
(וּבְעוֹד אֲגַרְת מִשְׁנַת תר"צ, נִדְפַס בְּלִקוּטֵי ל׳וֹי יִצְחָק - אֲגָרוֹת קוֹדֶשׁ ע' שׁטו)
וְהֵינּוּ הֵג' קוּיִן דְּעוֹלָם הַתְּקוּן, שֶׁהַחוּט הַמְּשַׁלֵּשׁ לֹא בְּמַהְרָה יִנְתַּק", הֵיפֹךְ תֵּהוּ שְׁהֵל' רַק בְּבַחֲנִית שְׁנֵי קוּיִן פְּרוּד
שְׁנִיתֵךְ בְּמַהְרָה ...

5 - Este volumen publicado recientemente (disponible en Kehot.com) es un análisis exhaustivo y un despliegue de todas las cartas de Rab Levi Itzjak a su hijo, el Rebe, en el momento de su boda (la de este último).

6 - Esta carta fue escrita por Rab Levi Itzjak a su hijo, el (futuro) Lubavitcher Rebe, en los días previos a su boda (la de este último), a la que lamentablemente no pudo asistir en persona.

Está fechada: 6 Kislev, 5689, Dnepropetrovsk. La boda fue el 14 de Kislev. En la carta Rab Levi Itzjak explica, según la Cabalá, muchos aspectos de la inminente boda. En este segmento, se enfoca en el hecho de que la boda fue programada para un día Martes, el tercer día de la semana. Por lo tanto, en su enfoque único de ver cada detalle de la vida y los fenómenos mundanos a través de la lente de la Kabalá, este día de la semana está, cabalísticamente, alineado con el tema general del matrimonio y el número 3, como se explicó anteriormente.

En el propio diario del Rebe, donde registró un resumen de las cartas que recibió de su padre, escribió como título [describiendo] el contenido de esta carta de la siguiente manera:

חַתוּנָה. מַעֲלַת יוֹם הַג'. כֶּסֶף שֶׁטֶר וּבִיאָה. י"ד כְּסוּל.