

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

Sesión 31 Emor — Pureza Sacerdotal

Texto

ויקרא כא

א ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-הכהנים בני אהרן ואמרף אליהם לנפש לא-יטמא בעמיו. ב כי אם-לשאריו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבניו ולבתו ולאחיו. ג ולאזהרו הבתולה הקרובה אליו אשר לא-היתה לאיש לה יטמא. ד לא יטמא בעל בעמיו להחלו. ה לא-יקרחה (יקרחו) קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובכשרם לא ישרטו שרטת. ו קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את-אשי יהוה לחם אלהיהם הם מקריבם והיו קדש. ז אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי-קדש הוא לאלהיו. ח וקדשתו פי-את-לחם אלהיה הוא מקריב קדש יהנה-לך פי קדוש אני יהוה מקדשכם. ט ובת איש פהו פי תחל לזנות את-אביה היא מחללת באש תשרף. {ס} י והפכה הגדול מאחיו אשר-יוצק על-ראשו שמן המשחה ומלא את-ידו ללבש את-הבגדים את-ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם. יא ועל כל-נפשות מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא. יב ומן-המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו פי גזר שמן משחת אלהיו עליו אני יהוה. יג והוא אשה בבתוליה יקח. יד אלקמה וגרושה וחללה זנה את-אלה לא יקח כי אם-בתולה מעמיו יקח אשה. טו ולא-יחלל זרעו בעמיו כי אני יהוה מקדשו.

ויקרא כב

י וכל-זר לא-יאכל קדש תושב פהו ושכיר לא-יאכל קדש. יא וכהן פי-יקנה נפש קנין בספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. יב ובת-פהו פי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל. יג ובת-פהו פי תהיה אלקמה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל-בית אביה פנעוריה מלחם אביה תאכל וכל-זר לא-יאכל בו. יד ואיש פי-יאכל קדש בשגגה ונסף חמשתו עליו ונתן לכהן את-הקדש. טו ולא יחללו את-קדשי בני ישראל את אשר-ירימו ליהוה. טז והשיאו אותם עון אשמה באכלם את-קדשיהם כי אני יהוה מקדשם.

Vayiqra 21

El Eterno le dijo a Moshé (Moisés): «Diles a los sacerdotes, los hijos de Aarón: cada uno de vosotros no se impurificará con una persona muerta de su pueblo; **2** excepto por el familiar que le es más cercano: su madre y su padre, su hijo, su hija y su hermano; **3** y su hermana virgen que le es cercana, que no se ha casado con un hombre; por ella se impurificará. **4** El marido entre su pueblo no se impurificará por la mujer que lo profana.

5 No se dejarán una zona calva en la cabeza y no se afeitarán el borde de la barba y en su carne no cortarán un tajo. **6** Serán santos para su Dios y no profanarán el Nombre de su Dios; pues ofrendan las ofrendas de fuego de El Eterno, por eso deben permanecer santos.

7 No se casarán con una mujer que se ha prostituido o que ha sido mancillada, y no se casarán con una mujer que se ha divorciado de su marido, pues cada uno es santo para su Dios. **8** Lo santificaréis, pues él ofrenda el pan de vuestro Dios; permaneceréis santo para vosotros, pues santo soy Yo, El Eterno, Quien os santifica. **9** Si la hija de un sacerdote se mancilla a través del adulterio, deshonra a su padre: será consumida por el fuego.

10 El sacerdote que es exaltado sobre sus hermanos y sobre cuya cabeza se vertió el aceite de unción, o que ha sido consagrado para portar las vestimentas, no dejará su cabellera sin cortar ni rasgará sus vestiduras. **11** No se acercará a ninguna persona muerta; no se impurificará por su padre ni por su madre. **12** No se irá del Santuario ni profanará el Santuario de su Dios; pues hay una corona sobre él: el aceite la unción de su Dios. Yo soy El Eterno. **13** Se casará con una mujer en virginidad de ella. **14** La viuda, la divorciada, la mujer mancillada, la prostituta: no se casará con ellas; únicamente una virgen de su pueblo tomará por mujer. **15** Así no profanará su

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

descendencia entre su pueblo; pues Yo soy El Eterno Quien lo santifica».

Vayiqra 22

10 Ningún hombre que no sea sacerdote podrá comer de lo santo; el que resida junto con un sacerdote o su empleado no comerá de lo santo. **11** Si un sacerdote adquiriere a una persona con su dinero, puede comer de él; y alguien nacido en su casa, pueden comer de su pan. **12** Si la hija de un sacerdote se casare con un no sacerdote, éste no puede comer de las cosas santas separadas. **13** Y la hija de un sacerdote que quedare viuda o se divorciare, y no tuviere descendientes, puede retornar a la casa de su padre, como en su juventud, y puede comer del pan de su padre; pero ningún no sacerdote podrá comer de él. **14** Si un hombre comiere de lo santo por error, le agregará un quinto y le reintegrará lo santo al sacerdote. **15** No profanarán las cosas santas de los Hijos de Israel que ellos separan para El Eterno,

La Parasha Emor nos explica algunos detalles sobre como conservar la santidad tanto del *mishkan*, como de los rituales y de quienes offician. Comenzamos con diversas restricciones para los sacerdotes –los *kohanim*- relacionadas con la *tumah*, lo que descalifica un ritual. Las personas ofrecen donaciones que deben comerse en acuerdo con condiciones muy precisas. Los considerandos principales son la pureza, la integridad y el cuidado. Por ejemplo no se puede ofrendar a una madre y a su hijo en un mismo día. La Parasha resume los sagrados ciclos judíos de las estaciones – la observancia del sábado y de las festividades cuando el pueblo trae al templo ofrendas de granos y animales. Dentro de la Carpa de Reuniones, Aarón y sus sacerdotes mantienen el ciclo semanal del sábado, prenden las lámparas y preparan los doce panes. Hay que respetar el Nombre divino, evitando su profanación y aplicando una ley equitativa entre todos los que habitan en el campamento de los israelitas.

Investigación

Hay restricciones exclusivas para los sacerdotes, se les prohíbe ciertos contactos que descalifican el ritual, especialmente con el cuerpo de una persona fallecida. Sin embargo, y con el fin de honrar a sus familiares más cercanos, padres, hermanos, cónyuge e hijos, la Tora especifica que los sacerdotes deben ocuparse de todos los aspectos del sepelio de sus familiares. El *Kohen Gadol* (Gran Rabino) esta aun más limitado, a ella/el no le está permitido ni siquiera asistir al sepelio de sus familiares más cercanos.

Una de las posibles razones para estas restricciones o limitaciones es mantener la *pureza* del *mikdash*, y de los que allí offician el servicio. En un pasaje del Talmud, los Rabinos Yehuda y Meir analizan el significado de las restricciones al *Kohen Gadol*. El Rabino Yehuda interpreta que el *Kohen Gadol* no puede abandonar físicamente la zona del *mikdash*, mientras que el Rabino Meir señala que cuando un familiar del *Kohen Gadol* fallece, ella/el puede participar en la procesión del entierro y escoltar al fallecido siguiendo el camino de la procesión, siempre y cuando no sea visible para el cortejo. Según la *gemara*, el Rabino Meir interpreta que la palabra *mikdash* significa la condición sagrada, la *kedusha* –santidad- del *Kohen Gadol* (Sanedrín, 18b.19a). El *Kohen Gadol* puede alejarse físicamente del templo, si bien ella/el no puede abandonar su condición sagrada.

En cuanto a las limitaciones al *Kohen Gadol*, el Ramban comenta:

...el objetivo principal de este versículo se refiere al Gran Rabino, que por el fallecimiento de una persona no puede abandonar el recinto sagrado mientras está realizando un servicio. Si ella/el abandona el servicio para honrar a una persona fallecida, estaría profanando al Templo. Más bien la gloria del *Mikdash* y del servicio tiene que ser más importante para

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

ella/el que el honor y el amor hacia la persona fallecida. Si ella/el abandona el servicio por alguna razón menos importante, estaría transgrediendo aun mas este mandamiento. Pero este versículo hace también referencia al tema de un fallecimiento y le permite al Kohen Gadol officiar el servicio antes del sepelio. Dado que ella/el pueden realizar el servicio en estas condiciones, si abandona el servicio, estaría profanando al Templo (Comentario del Ramban sobre Vayikra 21:11)

El compromiso del Gran Rabino con el servicio divino debe ser más fuerte que los sentimientos humanos por el dolor y el duelo. Al igual que el Rabino Meir, el Ramban también parece sugerir que las limitaciones referentes a la muerte se relacionan con el estado espiritual del *kohen*. El servicio divino no se percibe en términos de pureza y santidad propia, sino en la búsqueda de una relación íntima con el Creador buscando la santidad del ser. A través de la muerte aprendemos a apreciar la vitalidad y la santidad de la vida.

Inclusive el Kohen Gadol, que debe mantener su atención en la *kedusha*, queda liberado de las más estrictas restricciones cuando no hay nadie más que asista en un entierro. Como todo judío, el Kohen Gadol está obligado a dar sepelio a una persona fallecida cuando es un *met mitzva*, una persona que fallece sin que nadie pueda cumplir con su sepelio. Inclusive debe hacerlo si ella/el está en camino a realizar las ofrendas de Pesaj o circuncidar a su hijo, las únicas mitzvot para las cuales la Tora prescribe un severo castigo si no se cumplen. Esta urgente situación humana anula momentáneamente las restricciones a los *kohanim* a fin de que puedan honrar a un ser humano que fue creado a imagen divina (vea a Rashi en Megila 3b, y también en Nazir 47b).

El maestro jasidico [Mordechai Yosef Leiner de Izbica](#), interpreta en su trabajo Mei Shiloach los fundamentos de las restricciones a los *kohanim*. Señala que si bien nada sucede por azar y la voluntad divina programa todo para bien, enfrentar el juicio divino puede ser traumático. Presenciar la muerte, especialmente cuando choca con nuestra propia voluntad y nos parece incomprendible (por ejemplo la muerte de un niño), nos produce sentimientos que desafían nuestra fe y nuestro comportamiento. Podríamos llegar a creer que el juicio es una casualidad, y por tanto no emana de la fuente divina de la vida. Es por ello que la Tora nos previene contra “sugerir” a los *kohanim*, -no te expongas a experiencias que puedan manchar la pureza de tu alma, te desilusione y comprometa tu rol como líder espiritual del pueblo. Las limitaciones intentan reducir un posible trauma en los líderes religiosos con el objetivo de fomentar claramente el sentido de santidad de la voluntad divina (Parasha Emor). Si bien este concepto prueba la dimensión espiritual de enfrentar la muerte y la posible fragilidad de la fe, también propone una actitud discutible sobre los líderes y sus costumbres mundanas que deben estar más allá de los muchos desafíos de la mortalidad.

[El Rabino Shlomo Carlebach](#) envió en 1960 un mensaje para una gran congregación “New Age” en Berkely, California, donde participaban cientos de jóvenes judíos en busca de espiritualidad. En base a las enseñanzas en Mei Shiloach de la Parasha Emor, el Rabino Shlomo explica que durante el holocausto las almas de toda una generación de rabinos y de maestros judíos se volvieron impuras, desilusionados tras haber sido expuestos a la crueldad y a la muerte. Agradeció a líderes de otras tradiciones por brindar espiritualidad a jóvenes judíos que buscaban ansiosamente al divino. A través de las enseñanzas y de la música placentera el Rabino Shlomo dedico su vida a motivar a los judíos a transitar por la intensa espiritualidad del judaísmo, a fin de despertar la pasión y el deleite por la vida judía luego de los inexplicables sufrimientos y destrucción.

El Rabino Shlomo amplió la interpretación de Mei Shiloach, abarcando también el impacto espiritual de la muerte de líderes.

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

La idea del Rabino de aplicar el concepto de *tumat met* – (la incapacidad de efectuar los rituales debido a estar expuesto a la muerte) – a toda una generación, está mencionado en la Tora. Rashi, en su comentario sobre este versículo referente a los *kohanim*, menciona que la Tora limita el duelo no solo a los *Kohanim*, sino también a todos los judíos. ***No se dejarán una zona calva en la cabeza y no se afeitarán el borde de la barba y en su carne no cortarán un tajo.*** (Vayikra 21:5)

Vosotros sois hijos de El Eterno, vuestro Dios, no os cortaréis ni os haréis zonas calvas entre los ojos por una persona muerta. Pues sois un pueblo santo a El Eterno, vuestro Dios, y Ella/El os ha elegido para Sí Mismo como un pueblo atesorado, de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra... (Devarim 14:1-2).

Ramban explica estos versículos de la siguiente forma:

La Tora indica que estas prohibiciones no son solo para los *Kohanim* porque son sagrados para Dios, sino que toda la congregación es sagrada, todos ellos al igual que los *kohanim* son hijos del Dios Todopoderoso, y por tanto también tienen que observar estos ritos.

El Ramban destaca el concepto mencionado en la Tora, de que toda la nación debe estar alerta a como se relaciona con la muerte a fin de vivir en acuerdo con los principios de santidad. Conjuntamente con las enseñanzas jasídicas, estos conceptos contribuyen a comprender el significado y el impacto de la muerte, la mortalidad en nuestra vida, un tema que afecta a todo el pueblo y no solo a los líderes.

En Emor, el texto no solo limita explícitamente las restricciones a los *kohanim* en cuanto al contacto con los muertos. A pesar de que en las comunidades judías más tradicionales solo los hombres pueden realizar las funciones sacerdotales y por tanto les atañen estas restricciones, en hebreo la forma gramatical del masculino plural incluye potencialmente a la mujer. (Por tanto traduje los versículos arriba mencionados utilizando los pronombres femeninos y masculinos) En este texto la mujer *kohanot* explícitamente participa en las ofrendas sagradas (Vayikra 22:12-13) La Tora limita específicamente los privilegios sacerdotales tanto a los *kohanim* hombres como a los *kohanim* mujeres en lo que al matrimonio se refiere. Un hombre *kohen* tiene prohibido casarse con una mujer divorciada, mientras que una mujer *kohen* que se casa con alguien que no es un *kohen* (fuera de la tribu sacerdotal) pierde sus alimentos sacerdotales.

Las limitaciones sacerdotales regulan estrictamente aspectos que son parte de nuestro ser, actos que son relevantes en la vida de todas las personas, mujeres, hombres, *kohanim*, y laicos. Luego del Éxodo desde Egipto, la Tora dice: “*Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éstas son las palabras que hablaréis a los Hijos de Israel*». (Shmot 19:6). Mientras que la Tora solo obliga con estas limitaciones a los *kohanim*, luego de la destrucción del servicio sacerdotal y con la difusión del judaísmo rabínico, todo judío es responsable de las obligaciones diarias del judaísmo tanto en el hogar como en la sinagoga. Estas limitaciones nos obligan a una *kedusha*-santidad en la alimentación, en la sexualidad como en la muerte.

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

Preguntas para el debate

Analice de que forma las limitaciones sobre los *kohanim* se relacionan con las funciones del *mikdash*, ¿cómo es que la muerte se convierte en algo ajeno dentro de un sistema ritual que incluye el sacrificio y la muerte?

El comentarista contemporáneo [Stephen Arnoff escribe](#),

Con referencia al mandamiento que restringe el contacto sacerdotal con los muertos, los *kohanim* en las comunidades tradicionales siguen evitando dicho contacto, manteniendo así vestigios del servicio en el templo. Mientras que las autoridades legales tradicionales coinciden en que todos los judíos están clasificados como *tameh met* (impuros por el contacto con un cuerpo muerto), conservar la condición especial de los *kohanim* es un gesto para su posible regreso a los servicios rituales cuando se concrete el tercer templo, y también como un vestigio de su anterior lugar jerárquico.

Dado que el santuario en Jerusalén no existe, analice la importancia de que los *kohanim* tengan un estatus diferente, en especial las limitaciones relacionadas con la pureza, los rituales, el matrimonio, la muerte y el sepelio. ¿Cómo interpreta la condición sacerdotal hereditaria en la vida judía actual?

Muchas comunidades judías igualitarias rechazan los privilegios hereditarios de los *kohanim* y sostienen que en los rituales todos los judíos son iguales. Sin un estatus especial, los *kohanim* tampoco estarían sujetos a ninguna restricción en cuanto a la muerte y al sepelio. Analice el significado del estatus especial de los *kohanim* en relación con la equidad social.

¿Hasta qué punto las instituciones y las prácticas de nuestra sociedad nos exponen a la muerte? En qué condiciones y donde fallecen la mayoría de las personas? ¿Quiénes ayudan en la preparación de los cuerpos para el sepelio? ¿Cómo afectaría a la sociedad y a nuestra vida la exposición o la falta de exposición a la muerte?

Analice cómo la exposición a los diferentes aspectos de la muerte le afecta en su vida, le inspira agradecimiento por la vida o tal vez le provoca desilusión o enojo. Considere si tuvo sentimientos de profanación. ¿De qué forma esos sentimientos y actitudes afectaron su visión sobre su propia mortalidad y lo sagrado de la vida?

A su entender, ¿los líderes espirituales deben participar en los traumas y el sufrimiento de su pueblo con el fin de motivar a sus comunidades o mantenerse al margen y sin profanar?

Según la página web de la [American Federation](#) sobre las prácticas de sepelio de los judíos, que tienen como objetivo transmitir las tradiciones judías de la muerte y el duelo al público judío en general

Un judío que es un Cohen, un descendiente de la clase sacerdotal solo podrá asistir a un funeral y a un sepelio de su familia más cercana; de lo contrario tiene prohibido acercarse a un cuerpo muerto. Es de notar que un amigo cercano o un familiar que es un Cohen permanecen fuera del salón funerario o del cementerio en respeto a este mandamiento.

Evalué los supuestos de género en virtud de este pasaje. Con el objetivo de explicar los rituales judíos a un público no entendido, y probablemente sin intención de hacerlo, ¿el párrafo indica que las limitaciones sacerdotales están o no dirigidas tanto a mujeres como a hombres judíos? En este párrafo, quien está considerado implícitamente un judío o un Cohen, ¿el amigo o el familiar? Analice las cuestiones de género y si tenemos la intención o no de observar cómo se difunden los mensajes sobre la exclusión de la mujer.

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

Enlaces para el estudio

El Rabino Joel Roth escribe sobre las reglas del Movimiento Conservador referente un tema actual de la practica ritual de las kohanot / mujeres sacerdotes “[*The Status of Daughters of Kohanim and Leviyim for Aliyot*](#)” [Presione aquí](#) para ver un anuncio a su congregación sobre esta política.

[Presione aquí](#) para ver un resumen desde la perspectiva ortodoxa de la importancia de los rituales sacerdotales que limitan el contacto con un cuerpo fallecido.

[Esta grabación en YouTube](#) hace referencia a temas musicales y teológicos del Rabino Carlebach y al significado de los servicios del *kohanim*. El Rabino replantea volver al servicio sacerdotal en términos similares al regreso del pueblo judío “a la tierra del alma”.

[Vea esta intrigante historia](#) sobre un rabino tradicional y muy docto de Praga que realiza el matrimonio de un Cohen muy rico con una mujer divorciada. Luego de la historia al comienzo de la página hay preguntas y respuestas. [Presione aquí](#) para ver una sátira sobre la prohibición para que un *kohanim* se case con una mujer divorciada. “Los *Kohanim* mayores y solteros están atrapados porque no pueden casarse con una prostituta”.

[Este documento](#) investiga la actual proporción de mujeres y de hombres en estudios rabínicos no ortodoxos en los Estados Unidos.

[Aqui el ensayo](#) de Deborah Green “*Claiming the Title Kohenet: Examining Goddess Judaism and the Role of the Priestess Through Conversations with Contemporary Spiritual Leaders*”

[Este informe](#) describe como “12 estudiantes participan en una clase de mujeres que estudian para ser kohanot o sacerdotisas hebreas”

En la iglesia católica, las mujeres luchan para lograr ordenarse como sacerdotes. [Esta es la pagina web](#) de uno de los grupos más prominentes.

Resumen de los temas

Inclusive en ausencia del templo de Jerusalén, existen limitaciones para los descendientes de la tribu sacerdotal que les impide el contacto con una persona fallecida con el objetivo de preservar la santidad de la comunidad y de la vida misma.

Métodos y Observaciones

En la gramática hebrea utilizada en la Tora, el termino *kohanim*, por ejemplo, no determina si la mujer está incluida en los rituales sacerdotales. Esta ambigüedad facilita la posibilidad de concebir una práctica judía más inclusiva, donde la mujer es y ejerce como líder comunitario conjuntamente con el hombre, una tendencia que está aumentando en todas las congregaciones del pueblo judío.

Contacto

Por consultas o comentarios, sírvase contactar a la
Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com