

La boda judía- ritos y costumbres

I. La importancia del día de la boda

“Dijo Rabí Jamá bar Janiná: cuando una persona contrae nupcias con una mujer sus pecados son cubiertos”¹

“Al novio le son perdonados todos sus pecados”²

El *Tashbetz*³ agrega que a la novia también le son perdonados sus pecados como al novio.

Por eso recomendaron nuestros sabios⁴ que el día de la boda sea un día de reflexión, proyectando un futuro de logros espirituales y superación personal, ya que este día es de algún modo un nuevo comienzo, en el que se borran los errores cometidos en el pasado, motivando a la persona a ver hacia adelante sin importar lo que haya pasado anteriormente.

II. La costumbre de ayunar el día de la boda

Se acostumbró en varias congregaciones de Israel que los novios ayunan el día de su boda,⁵ en algunos lugares tanto el novio como la novia, y en otros solamente el novio.⁶

Varios motivos fueron dados a esta costumbre:

1) Según el concepto expresado anteriormente; **el fin del ayuno es para ayudar a despertar la reflexión en el día que los novios serán dispensados de sus faltas**; convirtiéndolo en un día sublime similar al día de *Yom Kipur*.⁷

¹ *Talmud Babli, Yebamot* pág. 63 columna 2.

² *Talmud Yerushalmi, Bikurim* 3:3. El Maharam Mintz (R. Moshe haLevy Mintz) en su respuesta agrega que este “regalo divino”, aplica solamente para las personas que realmente están arrepentidas de sus errores cometidos.

³ R. Shimón ben Tzemaj Durán, cap. 465.

⁴ *Kitzur Shulján Aruj* (R. Shelomó Gantzfrid) 146:4.

⁵ *Ramá*, (R. Moshé Iserles) *Eben haEzer*. 61:1 y 65:3.

⁶ Ver *Sedé Jemed* (R. Jizkiyahu Medina) “*Jatán veJalá*” letra dalet.

⁷ Ver *Bet Shemuel* (R. Shemuel Sharga Feibush) ídem inciso 6.

2) Otro motivo es, que es posible que lleguen a existir discusiones entre las 2 partes al momento de escribir la *Ketubá* (contrato de compromisos que adquiere el novio para con su pareja a partir del matrimonio), y **el ayuno es un medio de petición a Dios para que ayude a que se eviten diferencias que pudieran llevar a discusiones el día de la boda.**⁸

3) Otra razón del ayuno, es para evitar que el novio o la novia pudieran consumir alguna bebida embriagante que provoque que no se encuentren lucidos y sobrios al momento de los *Kidushín*, asunto que podría provocar la invalidación del matrimonio desde el punto de vista de la *Halajá*.⁹

4) Una opinión adicional **está relacionada con el recuerdo de la destrucción de *Yerushalaim* y el *Bet haMikdash***, teniendo presente que nuestra alegría aún en los momentos de más júbilo, es carente mientras el pueblo judío se mantenga lejos del servicio a Dios en su tierra.¹⁰

Existen varias comunidades *Sefaradim* y de medio oriente que no adoptaron la costumbre de ayunar el día de la boda; sin embargo hay otras comunidades *Sefaradim* y de oriente que sí la adoptaron.^{11 12}

Con respecto a las comunidades judías emigrantes de Alepo existen contradicciones en las fuentes; hay autoridades rabínicas que escribieron que no acostumbraron a ayunar¹³ y otras escribieron que sí, por lo menos antes de emigrar a América;¹⁴ probablemente la contradicción se deba a que no era una costumbre adoptada por toda la comunidad de manera unánime,

⁸ Respuesta de *Mahari miBerona* (R. Israel bar Jayim) cap. 93

⁹ *Maharam Mintz* cap. 109

¹⁰ R. Efraim miBuna. Para más explicaciones con respecto al ayuno de los novios ver *Tashbetz* cap. 465 y *Rokeaj* cap. 353.

¹¹ *Yejavé Daat* (R. Obadiá Yosef), tomo 4 cap. 61, ver también *Or Israel* (Monsey) publicación 34, año 9, que recopila exhaustivamente todo lo relacionado con esta costumbre de ayunar el día de la boda y la costumbre de varias comunidades judías alrededor del mundo.

¹² Existen 2 explicaciones acerca de la costumbre de aquellas comunidades que no ayunan; la primera es por miedo a que los novios llegaran a decaer, la segunda es que acostumbraban a realizar la boda o en las mañanas o por la tarde, y por ser que el día de la boda se considera festivo, no podía convertirse en día de ayuno, sin embargo si la boda se llevara a cabo por la noche no habría ningún inconveniente en ayunar en el día, ya que al caer la noche se considera otro día.

¹³ *Keter Shem Tov* (R. Shem Tov Gaguín), tomo 2 pág. 599

¹⁴ A Treasury of Sephardic Laws and Customs, Rabbi Herbert C. Dobrinsky, Yeshiva University's Vicepresident for University Affairs, pág. 43.

hubo quienes si lo hacían como quienes no; otra posible opción es que en algunas épocas se acogió y en otras no.

En las comunidades judías provenientes de Damasco no se acostumbró a ayunar el día de la boda; probablemente el motivo sea porque acostumbraban a realizar la *Jupá* antes del anochecer,¹⁵ por lo que el mismo día en el que se lleva a cabo el matrimonio, es considerado un día de fiesta, y por consiguiente sería inapropiado haber ayunado ese día, no siendo así cuando se contrae matrimonio después del anochecer; en ese caso el día del ayuno se consideraría realizado el día previo a la boda según la *Torá*, ya que después del anochecer es considerado por la *Torá* como un nuevo día. (Ver otra explicación a la costumbre en el pie de página 12)

III. Sumersión en la *Mikvé*

La sumersión de la mujer en la *Mikvé* (piscina ritual) es una obligación dictaminada por la *Torá*, para purificarse de su impureza menstrual y así estar preparada para la intimidad con su pareja.

En el caso del hombre, es una costumbre adecuada o apropiada sumergirse en vísperas de su boda para también purificarse de impurezas relacionadas con poluciones seminales.

El *Sefer haJinuj*¹⁶ explica que **el concepto de la *Mikvé* tiene como propósito que la persona se imagine que vuelve a nacer**, ya que se hace alusión al momento de la creación del mundo que se encontraba cubierto por agua en su comienzo, como describe el libro de Génesis; así también, la persona se sumerge en las aguas del *Mikvé* para hacer el acto figurativo del comienzo de la creación y así volver a nacer, dejando el pasado atrás y renovando su conducta y actitud en su nuevo comienzo.

Otra explicación también mencionada por el *Jinuj*,¹⁷ es que el acto de sumersión en el agua simboliza la limpieza del cuerpo de sus impurezas físicas, y eso debe despertar a la reflexión de que **así como el agua limpia**

¹⁵ R. Moshé Hadid en un intercambio de cartas por medio electrónico.

¹⁶ *Mitzvá* 173., el *Jinuj* es un compendio de explicaciones acerca de las 613 *Mitzvot* escrito en el siglo XIII, el nombre de su autor se desconoce, pero se piensa que es R. Aharón haLevy, alumno del *Rambán* (Najmánides).

¹⁷ *Mitzvá* 175

el cuerpo de sus impurezas, también debe de procurarse limpiar el alma de sus impurezas espirituales, por medio del “agua espiritual” que es la *Torá*.

Es recomendable que los novios hagan *Viduy* (confesión de los pecados ante Hashem) el día de su boda; existen algunos que acostumbran a recitar todo el orden de confesión establecido en la víspera de *Yom Kipur*.¹⁸

IV. Alegría el día de la boda

El día en que la pareja contrae matrimonio, **el ambiente de alegría es un requerimiento halájico¹⁹ obligatorio**, independientemente de la alegría natural que aborda y rodea a los novios y a sus seres queridos.

Existen varios motivos a la obligación de alegrarse en este día:

- 1) **Es el comienzo de la *Mitzvá de Piriá veRibíá***, procrear, que es considerada una de las *Mitzvot* céntricas de la *Torá*.
- 2) **El matrimonio es una nueva etapa en la vida que le permitirá a la pareja superarse** en un plano más profundo y sutil, pudiendo llevarlos a niveles espirituales significativos e importantes.
- 3) **Es un nuevo comienzo y las faltas de los novios son perdonadas.**
- 4) **Según la *Kabalá* la unión del hombre y la mujer dentro de la *Jupá* es una representación figurativa de la unión de las *Sefirot***, en la que el hombre representa las *Sefirot*²⁰ que emanan la energía vital que “alimenta” al mundo físico y la mujer la *Sefirá de Maljut* que es receptora de toda esa emanación, y al unirse pueden compartir esa emanación y así se cumple con la voluntad divina del Creador de dar y compartir de su energía a todo el universo.

Es por todo esto que el día de la boda es considerada un día de *Yom Tov* (día festivo) para los novios y en caso de que el novio asistiere a un *Bet haKneset*

¹⁸ *Pitjé Megadim* (R. Menajem Dan Meizles) pág. 281.

¹⁹ Ver *Shulján Aruj Eben haEzer* (R. Yosef Karo) cap. 64

²⁰ De manera simplificada, las *Sefirot* son “entes” espirituales que tienen como función permitir que la creación pueda recibir la emanación divina de acuerdo a su limitada capacidad, regulando, equilibrando y matizando la emanación divina para poder ser recibida en el mundo físico.

el día de su boda, toda la congregación tiene la obligación de omitir la pronunciación de las confesiones y penitencias de los rezos en honor al novio, **para demostrar así que lo acompañan en su alegría.**

Según algunas opiniones las penitencias se omiten desde el rezo matutino (*Shajrit*),²¹ sin importar si la boda se llevará a cabo hasta el atardecer y según otras opiniones, solamente en el rezo previo a la boda, siendo la costumbre *Sefaradí* como esta última opinión²².

Durante los 7 días de festejo nupcial, si el novio asistiere al *Bet haKneset*, la congregación debe omitir los rezos de penitencia y confesiones, en honor al novio.

V. El atuendo

Tanto el novio como la novia acostumbran a vestir elegante el día de la boda, pues la *Halajá* los categoriza como “reyes” y de hecho se estipula que es necesario tratar a los novios en algunos aspectos con el honor que se trata a los reyes, todo esto con el fin de acrecentar su alegría en este día tan especial para ellos.

Acostumbran las novias a vestir un atuendo especial de color blanco, y la **costumbre entre los judíos *Ashkenazim*** es que el novio también viste bajo sus ropas un *Kítel* blanco²³.

La razón de esta costumbre es para insinuar que este día se absuelven las faltas o pecados de los novios²⁴.

Otro motivo es para inspirar a la integridad, como dice el profeta “que en todo momento tus atuendos sean blancos” haciendo alusión a la integridad de los actos.²⁵

Otra explicación es para recordar el día de la muerte, ya que a los cuerpos fallecidos, se les envuelve con vestimentas blancas, y con esto evitar que la euforia del momento pudiera provocar actitudes no apropiadas;

²¹ Ver Mishná Berurá (R. Israel Meir haCohen) 131:21.

²² *Halajá Berurá* (R. David Yosef) pág. 29.

²³ El *Kítel* es la vestidura en que se envuelve el cadáver para el sepulcro y es de color blanco.

²⁴ *Pitjé Megadim* pág. 293.

²⁵ *Pitjé Megadim* ídem.

como dijo el Rey David “regocijense con miedo”, miedo a cometer actos inapropiados. El *Talmud* relata con respecto a esta idea, que varios *Jajamim* rompían ciertos utensilios en sus fiestas para recordarles mantener un comportamiento adecuado; **este motivo también explica la costumbre de vestir el *Kítel* bajo las ropas**²⁶.

VII. *Irusín*

El proceso del casamiento se divide en 2 partes, los *Irusín* o *Kidushín* y los *Nisuín*.

En los *Irusín* o *Kidushín*, el novio **compromete** a la novia a consumir el proceso del matrimonio con él, **mediante un acto que simboliza el lazo que ahora existe entre ellos.**²⁷

Los *Nisuín* son la consumación del matrimonio **por medio de un acto que simboliza el comienzo de la vida en pareja.**

Los *Jajamim* establecieron realizar un banquete el día de la consumación de los *Nisuín*, para festejar esta gran *Mitzvá* de unirse en matrimonio y enfatizar la importancia que tiene para el judaísmo.

Originalmente los *Kidushín* y *Nisuín* se realizaban de manera separada dando un tiempo entre uno y otro hasta de un año, para así poder organizar todo lo necesario para la boda (los *Nisuín*), tanto desde el punto de vista material (gastos de la boda, sustento económico, etc.) como del ideológico y filosófico. Actualmente se acostumbra a realizar los *Kidushín* y los *Nisuín* de manera inmediata un acto seguido del otro, interrumpiendo solamente con la lectura de la *Ketubá* (ver significado adelante).

Los *Kidushín* se pueden realizar con una de las siguientes opciones:

a) **Entregar a la novia dinero o cualquier objeto (como por ejemplo, joyas, alhajas o prendas) con el valor mínimo de una *Perutá*** (el

²⁶ *Pitjé Megadim* ídem.

²⁷ Este acto es equivalente a la ceremonia de compromiso que realizan los novios en la actualidad; aunque existen diferencias significativas desde el punto de vista de la *Halajá* entre los *Kidushín* y el compromiso que se realiza en la actualidad, como por ejemplo, que después de haber realizado el acto de los *Kidushín*, si quisieran retractarse los novios es necesario que el novio le entregue a la novia un *Guet* o contrato de divorcio, no siendo así en caso de romper con el compromiso tradicional.

equivalente a 1/40 de gramo de plata pura; como referencia, una onza troy equivale a 31.1035 gramos).

b) **Entregar a la novia un documento** que estipula que ella se convierte en su “prometida” (no confundir este documento con la *Ketubá*).

c) **Tener relaciones sexuales con ella. Los rabinos talmúdicos prohibieron realizar los *Kidushín* de esta manera**, ya que se podría interpretar como una inmoralidad.

Para que el acto de los *Kidushín* tenga validez para la *Halajá*, es necesario que se lleven a cabo frente a 2 testigos judíos, hombres y mayores de 13 años; **en el caso de la opción c**, solamente deberán constatar que los novios han entrado a un cuarto privado con la finalidad de hacer los *Kidushín* de la manera estipulada.

La costumbre hoy en día es de realizar los *Kidushín* entregando a la novia un anillo; el motivo es para que pueda cargarlo con ella como recuerdo del lazo que tiene con su esposo.²⁸

Lo usual es otorgar a la novia un anillo de oro o de plata pura, y de preferencia que no contenga ningún tipo de diamantes.²⁹

El anillo debe ser propiedad del novio, y de ninguna otra persona más.

Si es que los padres del novio compraran el anillo deberán entregarlo a su hijo previo a la boda con la intención de que pertenezca a él.³⁰

VIII. Nisuín

Los *Nisuín* son el acto que simboliza la unión en pareja y el comienzo de la vida conyugal; a partir de este momento comienzan los mutuos beneficios y obligaciones de la vida matrimonial de acuerdo a la *Halajá*.

Existen varias opiniones acerca del acto que debe realizarse para consumir los *Nisuín*; las principales opiniones son:

²⁸ Sefer haJinuj *Mitzvá 552*, ver también Tikuné haZohar, Tikún 5, una explicación acorde a la *Kabalá*.

²⁹ La costumbre antigua en Alepo era de realizar los *Kidushín* con monedas, **no con anillos**; en cambio los en Damasco se realizaban los *Kidushín* con anillos. *Milé deEzrá* (R. Ezrá haCohen Tarrab Maslatón).

³⁰ *Pitjé Megadim* pág. 292, inciso 2.

1) Que el novio entre junto con la novia a una *Jupá*,³¹ un techo sostenido por 4 vigas.³²

Significado: el techo simboliza la vida en una sola casa, el techo sostenido solamente por vigas insinúa que la pareja debe tener su casa abierta a la gente que lo necesite, tal como era la casa de Abraham Abinu, abierta de todos los lados para recibir a los necesitados.

2) El novio se cubre con su prometida con un *Talit*.³³

Significado: a partir de este momento cada uno compartirá su vida con su pareja, y ese mensaje es simbolizado cuando comparten el novio y su prometida un mismo *Talit*.

c) Los novios entran a un cuarto aislados de las demás personas, a este acto se le conoce con el nombre de *Yijud* (unión).³⁴

Significado: la unión íntima y exclusiva entre ellos, en la que compartirán una convivencia única.

La *Jupá* y el *Talit* se acostumbran a realizar en el momento de la ceremonia religiosa.

Con respecto al *Yijud*, las comunidades *Ashkenazim* acostumbran a realizarla inmediatamente después de la ceremonia religiosa, en la que se les proporciona a los novios un cuarto para realizar el *Yijud*.

En las comunidades *Sefaradim* no existe esta costumbre,³⁵ ya que los novios realizarán el *Yijud* de manera natural posteriormente después de haber concluido todo el festejo de la boda, pero a pesar de esto, hay

³¹ Originalmente la *Jupá* era un cuarto acondicionado para el convivio de los novios para que sean visitados por sus familiares y amigos. Durante la Edad Media el nombre de *Jupá* comenzó a tener el significado mencionado en la parte de arriba, ver *Ramá Eben haEzer* 55:1.

³² *Ramá Eben haEzer* 55:1.

³³ Ídem.

³⁴ Esta opción es la dictaminada por el autor del *Shulján Aruj*, R. Yosef Karo en *Eben haEzer*, cap. 55 inciso 1. Con respecto a si pueden estar en el cuarto otras personas o deben estar los novios solos, existen diferentes opiniones, ver Bet Shemuel sobre el *Shulján Aruj* 55:5, y *Baj* sobre el *Tur* al principio del cap. 61.

³⁵ Ver Yejavé Daat tomo 5 cap. 62, *Yabia Ómer* Tomo 5 *Eben haEzer* cap. 8, Yaskil Abdí (R. Obadiá Hedaya) tomo 7 cap. 10, *Eben haEzer*.

algunos que optan por hacer el *Yijud* de manera inmediata después de la ceremonia religiosa, como la tradición *Ashkenazí*.

d) El novio cubre a su prometida con el velo.³⁶

Significado: es la preparación para encontrarse con su prometido demostrando que a partir de este momento su belleza es exclusiva para su esposo.

Existe debate rabínico acerca de si la parte de los *Nisuín* debe realizarse en presencia de testigos o no es necesario.³⁷

IX. Bendiciones de los *Irusín* y los *Nisuín*

Establecieron los *Jajamim* que previo al acto de los *Irusín* se debe pronunciar una bendición, **que expresa una alabanza a Dios por haber instruido y distinguido al pueblo de Israel en su ley en general y en las leyes del matrimonio en particular.**

Esta bendición es pronunciada normalmente por el rabino encargado de la ceremonia religiosa.

Se acostumbra acompañar la bendición de los *Irusín* con una copa de vino bendiciendo previamente al vino, para darle a la bendición de los *Irusín* un carácter sublime.

Las comunidades provenientes de Alepo adicionan la bendición por los perfumes o aromas agradables, ya que según la *Kabalá* los aromas son deleite del alma, así como el vino es deleite del cuerpo.³⁸

Así también establecieron los *Jajamim* que en el momento de los *Nisuín* se deben de pronunciar 7 bendiciones.

Estas bendiciones contienen varios conceptos:

1- Bendición sobre el vino “*Boré Perí haGuefen*”- Para hacer sublime el momento de las bendiciones.

³⁶ *Ramá Eben haEzer* 55.1.

³⁷ *Pitjé Megadim* pág. 295 y *Yabia Ómer* ídem.

³⁸ A Treasury of Sepharadic Laws and Customs, Rabbi Herbert C. Dobrinsky, Yeshiva University's Vicepresident for University Affairs, pág. 42.

2- **Bendición “*Shehacol Bará Lijbodō*”**- Es una alabanza que se pronuncia al presenciar a toda la gente reunida para alegrar a los novios, en ese momento se declara que toda la humanidad fue creada para darle honor a Dios.

3- **Bendición “*Yotzer haAdam*”- Alabanza por la creación del primer hombre**; apropiado de mencionar en el momento en el que se contrae matrimonio, pues el matrimonio es el fundamento de la continuidad de la existencia del hombre sobre la tierra, siguiendo la gran cadena que comienza con el primer hombre “Adam haRishón”.

4- **Bendición “*Asher Yatzar... Betzalmō*”- Alabanza por crear junto con el hombre a la mujer**, que de ella se edifica el mundo, pues en ella se gestan las generaciones subsiguientes.

5- **Bendición “*Mesameaj Tzión Bebaneha*”**- Añoranza por la destrucción de *Yerushalaim* y anhelo de verlo reconstruido próximamente. Esta bendición está basada en la obligación rabínica de recordar a *Yerushalaim* en los momentos de alegría.

6- **Bendición “*Mesameaj Jatán veJalá*”**- Ansia o deseo de que Dios alegre a los novios, así como se deleitaban Adam y Eva en el paraíso que creó Dios para ellos.

7- **Bendición “*Mesameaj Jatán Im haKalá*”**- Alabanza a Dios por haber creado las sensaciones e impresiones de alegría, regocijo y amor en el mundo, especialmente en la convivencia con la mujer.

Existen congregaciones tanto *Sefaradim* como *Ashkenazim* que acostumbran a ponerse de pie al momento de recitar las 7 bendiciones en la boda; así acostumbraron los judíos provenientes de Alepo. La comunidad damasquina en México no acostumbra a ponerse de pie.³⁹

El motivo de la costumbre es para dar honor a la presencia divina (*Shejiná*) que viene a acompañar a los novios en su alegría.

³⁹ En un intercambio de cartas por medio electrónico, el Rab Moshé Hadid afirmó que no hay razón para pensar que en Damasco no se ponían de pie en el momento de las bendiciones en la *Jupá*, ya que la costumbre está mencionada en el libro *Nahar Mitzraim*, y es sabido que las comunidades damasquinas se rigen en muchas de sus costumbres en ese libro.

X. Recordando la destrucción de Yerushalaim

Nuestros sabios establecieron que en el día de la boda, cuando el ambiente se encuentra inmerso en la alegría y el goce, se hagan actos simbólicos para recordar la destrucción del *Bet haMikdash* y *Yerushalaim*, y así acordarse que nunca estará nuestra alegría completa hasta que no veamos reedificación del *Bet haMikdash*.

En la *Halajá* se mencionan varias opciones para recordar la destrucción:

- a) Colocar cenizas en la cabeza del novio en el lugar donde se colocan los *Tefilín* de la cabeza.⁴⁰
- b) Romper una copa después de las 7 *Berajot* (bendiciones posteriores a la ceremonia de los *Nisuín*, ver explicación más adelante).⁴¹
- c) Colocar una manta negra sobre la cabeza del novio.⁴²

La costumbre más difundida en la mayoría de las comunidades es romper una copa al concluir las 7 bendiciones.⁴³

Antes de romper la copa el rabino dicta al novio el versículo en Salmos 137:5

“Im Eshkajej Yerushalim Tishkaj Yeminí, Tidbak Leshoní Lejikí Im Lo Ezkereji, Im Lo Aalé Et Yerushalaim Al Rosh Simjatí.”

Traducción: **“Si me olvidara de ti, *Yerushalaim*, que se paralice mi mano derecha; que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a *Yerushalaim* por encima de todas mis alegrías”.**

⁴⁰ *Shulján Aruj Oraj Jayim* 560:2 y *Eben haEzer* 65:3.

⁴¹ *Ramá Oraj Jayim* ídem.

⁴² *Ramá* ídem.

⁴³ Ver *Biur Halajá Oraj Jayim* ídem, que expresa su sorpresa de no acostumbrar a colocar cenizas en la cabeza del novio entre otras cosas, siendo esta una estipulación estrictamente obligatoria.

XI. Lugar donde se realiza la ceremonia religiosa

Desde el punto de vista halájico la ceremonia religiosa se puede llevar a cabo en cualquier lugar sin restricción alguna, pero muchas congregaciones pertenecientes a la tradición *Ashkenazí* realizan la boda en un lugar donde no haya techo sobre la *Jupá*, **es decir que se encuentre la *Jupá* bajo el cielo en la intemperie.**

La razón de esto es para recordar la promesa de Dios a Abraham que su descendencia se multiplicará como las estrellas que se encuentran en el firmamento.

Las congregaciones con tradición *Sefaradí* no acostumbraron a realizar las ceremonias nupciales en la intemperie obligatoriamente.

Existen muchas congregaciones alrededor del mundo, **que acostumbraron a realizar las ceremonias nupciales en la sinagoga;** esta práctica fue objeto de debate y controversia por parte de las autoridades rabínicas hace 2 o 3 siglos, **siendo 3 los principales argumentos en contra de esta costumbre:**⁴⁴

- 1) **El origen de realizar la boda en la sinagoga es cristiano,** pues los cristianos realizan las bodas dentro de sus iglesias, y existe una obligación de no adoptar prácticas religiosas de otras religiones (*Jukot haGoyim*).
- 2) **El ambiente que se genera en la boda no es el apropiado para una sinagoga,** pues es un ambiente de charla, ligereza, y muchas veces el atuendo de los asistentes, no es el adecuado.
- 3) No se cumple con la costumbre de que la *Jupá* se encuentre en la intemperie de acuerdo a la tradición *Ashkenazí*.

A pesar del debate, se mantuvo la costumbre de realizar las nupcias en las sinagogas en muchas comunidades judías del mundo entero, y siendo así, es apropiado ser consciente de la santidad del lugar y comportarse acorde a él.

⁴⁴ *Yabia Ómer Eben haEzer* tomo 3 cap. 10.

XII. La Ketubá⁴⁵

La *Ketubá* es un **documento de compromisos adquiridos principalmente por el novio para con su pareja.**

Este documento fue establecido originalmente **por la preocupación de los *Jajamim* a que la mujer quedase desamparada en caso de divorcio o envidues**, ya que en las épocas antiguas la mujer dependía totalmente del hombre en su sustento económico, y no tenía la oportunidad de participar en el mercado laboral como lo hace hoy en día.

Los *Jajamim* contemplaron que el hombre no se divorciaría tan fácilmente de su esposa, si este tuviera que cumplir con compromisos monetarios en caso de divorcio, y en vez de eso intentará salvaguardar su matrimonio.

La *Ketubá* debe estar firmada por 2 testigos.

Estos son los principales elementos contenidos en la *Ketubá*:

- 1) Fecha de la boda y lugar donde se realiza.
- 2) Nombre del novio que adquiere los compromisos, y el nombre de la novia como beneficiaría.
- 3) Cálculo de bienes introducidos por la esposa, para que le sean regresados en caso de divorcio.
- 4) Monto de indemnización por divorcio establecido por el *Talmud*.
- 5) Monto adicional agregado por el novio según su posibilidad o según la costumbre del lugar.⁴⁶
- 6) Compromiso de honrar a su pareja y suministrarle alimento y vestido.
- 7) Compromiso de satisfacer sexualmente a su pareja.

⁴⁵ La información de esta sección fue extraída en su mayoría del libro *Nisuín Kehiljatán* (R. Binyamín Adler) cap. 11

⁴⁶ Las comunidades judías provenientes de Siria agregan montos **que contengan varios números 5**, pudiendo ser en dólares o en monedas de oro, esto de acuerdo a la tradicional creencia que el número 5 es protección contra el mal de ojo.

8) En algunas comunidades se adiciona en las Ketubot, un compromiso de que no divorciará a su esposa en contra de su voluntad; no desposará a otra mujer siendo ella su mujer en contra de su voluntad⁴⁷; no la abandonará para viajar sin su consentimiento y no venderá sus alhajas sin su permiso.

La *Ketubá* debe permanecer en las manos de la mujer o alguien de su familia ya que ella es la beneficiaria y debe tener el contrato en su poder.

En caso de haber extraviado su *Ketubá*, está prohibido por disposición rabínica que cohabiten juntos, hasta que renueven el contrato de la *Ketubá*, esto con el fin de proteger a la mujer obteniendo lo más rápido posible la reposición de la *Ketubá*.

En el momento de la boda⁴⁸ el novio recibe del rabino un pañuelo para levantarlo en son de compromiso a las cláusulas especificadas en la *Ketubá*; este acto debe ser presenciado por 2 testigos.

En el momento de la celebración de la *Jupá* el novio entrega a la novia la *Ketubá*.

XIII. Velas encendidas y rodear al novio

Las comunidades *Ashkenazim* acostumbran que los acompañantes de los novios, al momento de dirigirse a la *Jupá* con los novios, entran con velas en sus manos.

Algunas de las razones son:

1) Para hacer alusión al recibimiento de la *Torá* en el Monte Sinaí, en el que se describe que hubo relámpagos (*Berakim*), y cuando el pueblo de Israel

⁴⁷ Acorde a la ley de la *Torá* la poligamia es permitida, a pesar de esto las comunidades *Ashkenazim* adoptaron el decreto de Rabenu Gershom durante los principios de la edad media de no desposar a más de una mujer; la mayoría de las comunidades *Sefaradim* en las últimas generaciones agregan en la *Ketubá* el compromiso de no desposar a otra mujer, a menos que se cumplan ciertos requisitos muy específicos.

⁴⁸ Existen 3 costumbres acerca del momento exacto de este procedimiento: 1) el día de la boda antes del comienzo de la ceremonia; 2) el día de la boda después de los Irusín en el momento de la lectura de la *Ketubá*; 3) el día de la boda después de los *Nisúin* y 7 *Berajot*.

La costumbre de la comunidad damasquina en México es como la opción 1, y la costumbre de la comunidad alepina en México es como la opción 2; la comunidad Ashkenazí en México acostumbra como la opción 1.

recibe la *Torá* fue comparada a una novia que se compromete con su amado que es Dios; es por eso en toda boda hacemos actos que nos recuerden nuestra eterna unión con Él.⁴⁹

2) La suma de la palabra vela en hebreo 2 veces (נר), equivale a las palabras פרו ורבו (500), que significan “fructifíquense y multiplíquense”, es por eso que cada uno de los novios entra acompañado de 2 velas.⁵⁰

3) Para insinuar a los novios nuestros deseos de **éxito y luz** para sus vidas.⁵¹

También acostumbraron las comunidades *Ashkenazim* a que la novia rodea al novio 7 veces antes de los Irusín; el motivo sencillo a esto, es para simbolizar que ahora tendrá el novio una “muralla” que lo protegerá contra las pruebas o dificultades de la soledad.

XIII. 7 días de festejo

Moshé Rabenu estableció que las nupcias sean festejadas durante 7 días⁵², y se instituyeron reglas para garantizar que los recién casados puedan disfrutar de una convivencia agradable y alegre durante estos días, como por ejemplo, que el novio no trabaje durante 7 días para disfrutar de la compañía de su esposa⁵³.

Durante estos días de festejo, se acostumbra organizar en honor a los novios fiestas y banquetes, y realizar la ceremonia de la pronunciación de las 7 bendiciones como en la *Jupá*.

⁴⁹ Ver *Tashbetz Katán* cap.467, que menciona una costumbre de arrojar velas encendidas para que parezcan relámpagos.

⁵⁰ Maté Moshé Tomo 3, 1:2

⁵¹ Maharam Mintz cap. 109.

⁵² *Rambam Hiljot Abel* 1:1

⁵³ Para más información acerca de los 7 días de festejo ver *Shulján Aruj Eben haEzer* cap. 61.

Orden presencial de una *Jupá*

A continuación presentamos de manera concisa el orden de la ceremonia religiosa; colocamos números romanos en cada título, para referir a la explicación amplia de cada concepto en el artículo.

1. Escritura de la *Ketubá* en salones anexos al salón donde se realizará la *Jupá*- [XII](#) (En el caso de las comunidad alepina no se firmará ni se hará el acto adquisitivo de responsabilidades hasta después de los *Irusín*).

Las comunidades *Ashkenazim* hacen la ceremonia de *Kabalat Panim* en la que el novio va al encuentro de su novia en un ambiente de cánticos y cubre su cara con el velo. En ese momento se firman los *Tnóim* o compromisos que adoptaron las familias para las nupcias. Proceden con la *Ketubá*, visten al novio con el *Kítel* y posteriormente se dirigen a la *Jupá*.

2. Los novios entran al salón dirigiéndose hacia la *Jupá*, existen diferentes costumbres acerca de quienes acompañan a cada uno de los novios las opciones más comunes son: a) cada uno con su padre y madre, b) el novio con su padre y suegro y la novia con su madre y suegra - [XI](#)

La práctica de que entren los consuegros juntos (el padre del novio con la madre de la novia o viceversa) es ajena a la tradición e ideología judía y carece de fundamento alguno.

En el caso de las comunidades *Ashkenazim* los acompañantes de los novios entran con velas en sus manos.

3. El novio va al encuentro de su prometida; los novios se despiden de sus padres con abrazos y bendiciones y posteriormente entran a la *Jupá*. En las comunidades *Sefaradim* el novio cubre a su prometida con el velo en este momento - [VIII](#)

4. El *Rab* da comienzo a la ceremonia con la bendición del vino y la bendición de los *Irusín*- [IX](#)

En las comunidades *Ashkenazim*, acostumbran que la novia rodee al novio 7 veces antes de dar comienzo a los *Irusín*.

5. El novio procede a entregar los *Kidushín* a su novia para llevar a cabo los *Irusín*, en presencia de 2 testigos - [VII](#)

6. Continúan con la lectura de la *Ketubá* y en caso de la comunidad alepina se firma y se lleva a cabo el acto de adquisición de compromiso, en las demás comunidades esto se realiza en el momento de la escritura de la *Ketubá* - [XII](#)

7. Se procede a la realización de los *Nisuín*; el novio se cubre con un *Talit* y cubre con él a su prometida - [VIII](#)

8. Se da comienzo a las 7 bendiciones de los *Nisuín*- [IX](#)

9. En muchas comunidades acostumbran a pronunciar la bendición de los *Cohaním* a los novios, e incluso abrir el arca donde se encuentra guardado el *Sefer Torá*, para pedir a *Hashem* por su éxito.

10. Por último el novio rompe la copa en recuerdo a la destrucción de *Yerushalaim* y salen del salón a dirigirse al banquete o al cuarto donde se reunirán en privado (*Yijud*), para consumir los *Nisuín*.- [VIII](#) - [X](#)