

PARASHA VAYIKRA TAZRIA-METZORA Los pros y los contras de hablar lashón hará

Por: Eliyahu BaYonah

Director Shalom Haverim Org

New York





Tehilim 119: 97-98, 105

- ¡Cuánto amo tu ley! En ella medito todo el día.
- Tus mandamientos me hacen más sabio que a mis enemigos, porque siempre están conmigo.
- Lámpara es a mis pies Tu palabra, y la luz de mi sendero.
- Ma ahabtí torateja kol hayom hi sijati.
- Meoyebay tejajemeni mitzvoteja ki leolam hi li
- Ner leragli debareja veor lintibati.

PARASHA VAYIKRA TAZRIA METZORA SHABAT ROSH JODESH

Leviticus 12:1 - 15:33 y Isaías 66:1 - 24

TAZRIA METZORA.-En esta porción de la Torá,
Dios instruye a Moisés acerca de los rituales
de purificación para las madres después del
parto. Dios describe a Moisés y Aarón los
procedimientos para identificar y responder a
las personas infectadas con lepra.

- <u>12:2</u> Daber el-beney Yisra'el lemor ishah ki tazria veyaldah zajar vetame'ah shiv'at yamim kimey nidat devotah titma.
- Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer, cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón, quedará impura siete días; igual que los días en que está <u>separada (del esposo) por su enfermedad</u> <u>mensual</u>, quedará impura.

- El Señor habló a Moisés y le dijo:
- "Habla con los hijos de Israel sobre los rituales relacionados con el parto de un niño.
- La madre estará en estado de inmundicia durante siete días.
- Al octavo día, la carne del prepucio de un bebé varón debe ser circuncidada.

- Durante treinta y tres días, la madre estará en un estado de purificación y no podrá estar en contacto con ninguna cosa o área sagrada.
- "Si nace una niña, la madre permanece impura durante dos semanas y durante sesenta y seis días estará en estado de purificación. Al final de este tiempo, ella hará ofrendas en la Carpa de la reunión designada

- Luego, Dios le habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
- "Cuando una persona tiene hinchazón, erupción, quemadura, decoloración por erupción escamosa o cualquier otro tipo de distorsión de la piel, se informará al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos.

- El sacerdote examinará la piel para detectar la enfermedad contagiosa de la lepra y declarará a la persona limpia o inmunda.
- "En cuanto a la persona con lepra, la ropa de la persona se rasgará, su cabeza estará despeinada (no se cortará el cabello) y con su bigote se cubrirá el labio superior y gritará: '¡Sucio, inmundo!'

- La persona será inmunda mientras la enfermedad esté en él. Siendo inmundo, morará aparte. La morada del leproso estará fuera del campamento ".
- "La ropa tocada por la lepra también debe ser examinada por el sacerdote y declarada limpia o inmunda.

Leviticus 12:1 - 15:33 y Isaías 66:1 - 24

 La ropa que se puede limpiar se puede lavar hasta que esté completamente limpia, pero lo que es inmundo debe quemarse con fuego ".

Leviticus 12:1 – 15:33 y Isaías 66:1 – 24

METZORA

- 14:2 Zot tihyéh torat hametsorá beyom tahorató vehuvá el-hakohén.
- Esta será la ley tocante al leproso, en el <u>día</u> <u>de su purificación</u>, cuando será llevado al sacerdote;

- Dios le habló a Moisés y le dijo: "Esta es la instrucción sobre cómo purificar a un leproso que está sanado.
- Cuando sea el momento adecuado, un sacerdote saldrá del campamento al área de los leprosos y confirmará si el leproso está curado.

- Cómo se sabrá si está curado?
- 13:34 Y verá el sacerdote la tiña en el séptimo día; y si viere que no se ha extendido la tiña en la piel, ni parece estar más hundida que la piel, el sacerdote lo declarará puro; lavará pues sus vestidos y quedará puro.
- La otra manera es cuando se ha extendido en toda su piel:

- 13:13 <u>lo verá el sacerdote</u>, y si viere que la lepra ha cubierto toda su carne, declarará puro al que tiene la llaga; cuando toda ella Se tornare blanca, puro es él; (no es lepra).
- El sacerdote entonces hará un sacrificio con dos pájaros vivos y limpios. Un ave se matará con un ritual, mientras que el otro se liberará en campo abierto.

- "El leproso curado debe lavar su ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse en agua.
- Entonces estará lo suficientemente limpio como para entrar en el campamento, pero deberá permanecer fuera de su tienda durante siete días.

- En el séptimo día, después de afeitarse todo el vello de su cuerpo, limpiarse la ropa y lavarse el cuerpo, estará limpio.
- En el octavo día, el leproso curado, tomará dos corderos sin mancha y una ofrenda de harina y aceite se presentarán ante el Señor en la entrada de la Tienda de la Reunión.

- "El sacerdote sacrificará ritualmente a los corderos y utilizará su sangre y la harina y el aceite para hacer ofrendas mecidas, ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas de culpa para el leproso que se va a limpiar.
- Con ritual y ceremonia, el sacerdote hará la expiación por él ante el Señor.
- Entonces será limpio.

- Entonces Dios habló a Moisés y Aarón diciendo:
- "Cuando entres en la tierra de Canaán y Yo inflija lepra en una casa allí, el dueño vendrá y le dirá al sacerdote de la aflicción.
- El sacerdote debe examinar la casa y pronunciar el hogar limpio o inmundo.

- Las partes sucias deben retirarse y reemplazarse con materiales limpios.
- Si toda la casa está sucia, la casa será demolida y sus materiales se llevarán a un lugar sucio fuera de la ciudad.
- La casa debe ser reconstruida con materiales limpios.

- El sacerdote inspeccionará la casa otra vez.
- Si el sacerdote declara la casa limpia de lepra, entonces el sacerdote debe realizar un ritual de limpieza para la casa.
- Hará ofrendas delante del Eterno con dos pájaros limpios.

- Uno debe ser sacrificado y el otro debe ser puesto en libertad en cielo abierto.
- El sacerdote efectúa así la purificación de la casa y está limpia".
- Luego, el Eterno habló a Moisés y Aarón y les ordenó que le dijeran a la gente sobre las leyes relacionadas con la emisión de fluidos corporales.

- Hay momentos en que un hombre o una mujer están "limpios" [en un sentido espiritual, no físico] y un momento en que un hombre o una mujer son "impuros".
- Existen rituales específicos para transformar a un hombre o una mujer de impuros a limpios.



Pro y Contras de Hablar Lashón Hara

- El Cohen ordenará, y tomará para la persona que se purifica... madera de cedro, hilo carmesí e hisopo.[1]
- ¿Cuál es la importancia de incluir estos elementos en el proceso de purificación de la metzorá? Además, dado que el noble cedro y el humilde arbusto de hisopo y el hilo teñido tienen asociaciones claramente opuestas, ¿por qué se los combina?

Es bien sabido que una de las principales razones para hablar lashón hará radica en que uno se siente superior a los demás y, por lo tanto, resalta sus defectos y deficiencias.

Sin embargo, aquí surge una pregunta fundamental: una persona que confía plenamente en su superioridad no suele sentir la necesidad de demostrarla constantemente.

Quien es rico no resalta constantemente la pobreza de los demás.

¿Por qué esta situación es diferente?

La respuesta es que, aunque a una persona le gustaría creer que es perfecta, una parte de ella sabe que no es así.

Por lo tanto, para alimentar la narrativa de la perfección que ha creado, necesita alimentarla centrándose en las imperfecciones de los demás, demostrándose así que realmente es mejor que ellos.

Desafortunadamente, y de alguna manera sin que lo sepa, la parte de ella que nunca lo creyó realmente al principio nunca se convencerá más adelante, lo que la deja con un compromiso constante de criticar a los demás, algo que no solo es constante, sino también inútil.

Hay una idea sorprendente en la obra clásica de musar Jovot Halevavot [2], que escribe que si una persona habla lashón hará sobre otros, recibe algunos de sus pecados. Aunque Jovot Halevavot no especifica cuánto se debe hablar sobre ellos para incurrir en este castigo, ni exactamente cuántos pecados se transfieren, el concepto en sí mismo es sumamente desconcertante.

- ¿Cómo es este un castigo apropiado por hablar lashón hará?
- R' Zeev Freund [3] explica que, dado que la motivación para hablar lashón hará es establecerse como tzadik al destacar los pecados que ve en los demás, resulta que, a través de sus pecados, se convierten en socios suyos en su condición de tzadik, por lo que es justo que cargue con algunos de ellos.

- La increíble idea que surge de esto es que el camino para dejar de centrarse en los defectos ajenos es aceptar los propios.
- Sin la presión de mantener a una persona perfecta, la necesidad de identificar y fijarse en los defectos ajenos se disolverá.

Para ello, se le dice al *metzorá* en recuperación que traiga madera de cedro —que refleja sus virtudes y fortalezas— junto con hisopo e hilo carmesí de un gusano —que representan sus defectos, debilidades y defectos—.

Con esto, reconoce que, como todos los demás, contiene algo de ambos.

Aceptar esta verdad no solo lo liberará de dedicar toda su atención a los defectos de los demás, sino que también le permitirá enfocarse en sus propios rasgos negativos y comenzar a corregirlos y mejorarlos.

- [1] Vaikrá 14:4.
- [2] Shaar Hakniá, cap. 7. El Séfer Kosnos Ohr de R' Meir Eisenshtadt (Parashat Metzorá) cita una idea similar en nombre del Séfer Jasidim.
- [3] Shabat u'Moadim, Parashat Metzorá.

La Plaga de la Mala Habla

Ideas del Rabino Lord Jonathan Sacks ztz"l

Los rabinos moralizaron la condición de tzara'at —a menudo traducida como lepra—, el tema predominante tanto en Tazria como en Metzorá. Era, según ellos, un castigo más que una condición médica. Su interpretación se basaba en la evidencia interna de los propios libros mosaicos.

- La mano de Moisés se volvió leprosa cuando expresó dudas sobre la disposición del pueblo a creer en su misión (Éxodo 4:6-7).
- Miriam fue atacada por la lepra cuando habló en contra de Moisés (Números 12:1-15).
- El metzorá (leproso) era un *Motzí shem ra*: una persona que hablaba mal de los demás.

- La mala palabra, lashón hará, era considerada por los Sabios como uno de los peores pecados. Así lo resume Maimónides:
- Los Sabios dijeron: Hay tres transgresiones por las cuales una persona es castigada en este mundo y no tiene parte en el mundo venidero: La idolatría, el sexo ilícito y el derramamiento de sangre, y las malas palabras son tan malas como las tres juntas.

También dijeron: quien habla con una lengua malvada es como si negara a Dios... Las malas palabras matan a tres personas: al que las dice, al que las acepta y a aquel de quien se dicen. Hiljot Deot 7:3

¿Es así? Consideremos solo dos de los muchos ejemplos. A principios del siglo XIII, estalló una agria disputa entre devotos y críticos de Maimónides.

- Para los primeros, era una de las mentes judías más brillantes de todos los tiempos.
- Para los segundos, era un pensador peligroso cuyas obras contenían herejía y cuya influencia llevó a la gente a abandonar los mandamientos.
- Se produjeron intensos intercambios. Cada bando emitió condenas y excomuniones contra el otro.

Hubo panfletos y contrapanfletos, sermones y contrasermones, y durante un tiempo, los judíos franceses y españoles se vieron convulsionados por la controversia.

Luego, en 1232, los dominicos quemaron los libros de Maimónides. La conmoción trajo un breve respiro; después, extremistas profanaron la tumba de Maimónides en Tiberias.

A principios de la década de 1240, tras la Disputa de París, los cristianos quemaron todos los ejemplares del Talmud que pudieron encontrar. Fue una de las grandes tragedias de la Edad Media.

¿Cuál fue la conexión entre la lucha interna judía y la quema cristiana de libros judíos? ¿Aprovecharon los dominicos las acusaciones judías de herejía contra Maimónides para formular sus propias acusaciones?

¿Acaso simplemente aprovecharon la división interna del judaísmo para llevar a cabo sus propias persecuciones sin temor a represalias judías concertadas?

De una forma u otra, a lo largo de la Edad Media, muchas de las peores persecuciones cristianas contra los judíos fueron incitadas por judíos conversos o se aprovecharon de las debilidades internas de la comunidad judía.

En la época moderna, uno de los exponentes más brillantes de la ortodoxia fue R. Meir Loeb ben Yechiel Michal Malbim (1809-1879), Gran Rabino de Rumania.

Erudito destacado, cuyo comentario al Tanaj es una de las glorias del siglo XIX, fue inicialmente acogido por todos los grupos de la comunidad judía como un hombre de erudición e integridad religiosa.

Sin embargo, pronto los judíos más ilustrados descubrieron, para su consternación, que era un tradicionalista acérrimo y comenzaron a incitar a las autoridades civiles en su contra.

En carteles y panfletos lo retrataron como una reliquia ignorante de la Edad Media, un hombre opuesto al progreso y al espíritu de la época.

Un Purim, le enviaron un paquete de comida como regalo, que incluía cerdo y cangrejos, con un mensaje: «Nosotros, los progresistas locales, nos sentimos honrados de presentar estas delicias y sabrosos platos de nuestra mesa como obsequio a nuestra luminaria».

Finalmente, en respuesta a la campaña, el gobierno retiró su reconocimiento oficial a la comunidad judía y a Malbim como su Gran Rabino, y le prohibió pronunciar sermones en la Gran Sinagoga.

El viernes 18 de marzo de 1864, la policía rodeó su casa a primera hora de la mañana, lo arrestó y lo encarceló.

Después del sabbat, lo embarcaron y lo llevaron a la frontera búlgara, donde fue liberado con la condición de no regresar jamás a Rumanía.

Así describe la campaña la Enciclopedia Judaica:

- M. Rosen ha publicado varios documentos que revelan las falsas acusaciones y calumnias que los enemigos judeoasimilistas de Malbim escribieron contra él al gobierno rumano.
- Lo acusaron de deslealtad y de obstaculizar la asimilación social entre judíos y no judíos al insistir en el cumplimiento de las leyes dietéticas, y afirmaron: «Este rabino, con su conducta y sus prohibiciones, pretende obstaculizar nuestro progreso».

Como resultado, el Primer Ministro de Rumania emitió una proclama contra el rabino «ignorante e insolente».

En consecuencia, el ministro se negó a conceder derechos a los judíos de Bucarest, argumentando que el rabino de la comunidad era «el enemigo jurado del progreso».

Se podrían contar historias similares sobre otros eruditos destacados, entre ellos, R. Zvi Hirsch Chajes, R. Azriel Hildesheimer, R. Yitzhak Reines e incluso el difunto rabino Joseph Soloveitchik, de bendita memoria, quien fue llevado a juicio en Boston en 1941 para enfrentar cargos falsos por parte de la comunidad judía local.

Incluso estos vergonzosos episodios fueron solo una continuación de la cruenta guerra librada contra el movimiento jasídico por sus oponentes, los *mitnagdim*, quienes vieron a muchos líderes jasídicos (entre ellos el primer Rebe de Jabad, R. Shneur Zalman de Ladi) encarcelados por falso testimonio dado a las autoridades locales por otros judíos.

Para un pueblo con historia, podemos ser extremadamente obtusos ante las lecciones de la historia.

Una y otra vez, incapaces de resolver sus propios conflictos de forma civilizada y cortés, los judíos calumniaron a sus oponentes ante las autoridades civiles, con resultados desastrosos para la comunidad judía en su conjunto.

A pesar de que todo el judaísmo rabínico es una cultura de la discusión; a pesar del hecho de que el Talmud dice explícitamente que la escuela de Hilel tuvo sus puntos de vista aceptados porque eran 'amables, modestos, enseñaban los puntos de vista de sus oponentes así como los suyos propios, y enseñaban los puntos de vista de sus oponentes antes que los suyos propios' (Eruvin 13b) -

a pesar de esto, los judíos han seguido criticando, denunciando e incluso excomulgando a aquellos cuyos puntos de vista no entendían, incluso cuando los objetos de su desprecio (Maimónides, Malbim y el resto) estaban entre los mayores defensores de la ortodoxia contra los desafíos intelectuales de su época.

- ¿De qué eran culpables los acusadores? Solo de malas palabras.
- ¿Y qué es, después de todo, la mala palabra? Simples palabras.
- Sin embargo, las palabras tienen consecuencias. Al minimizar a sus oponentes, los autoproclamados defensores de la fe se redujeron a sí mismos y a su fe.

Consiguieron transmitir la impresión de que el judaísmo es ingenuo, estrecho de miras, incapaz de manejar la complejidad, impotente ante el desafío, una religión de anatemas en lugar de argumentos, de excomunión en lugar de debate razonado. Maimónides y Malbim tomaron su destino con filosofía. Sin embargo, uno llora al ver una gran tradición tan humillada.

Qué asombrosa revelación fue ver la lepra —esa enfermedad desfigurante— como símbolo y síntoma de malas palabras.

Porque realmente nos desfiguramos cuando usamos las palabras para condenar, no para comunicar; para cerrar mentes en lugar de abrirlas; cuando usamos el lenguaje como arma y lo esgrimimos brutalmente.

El mensaje de Metzorá permanece.

La violencia lingüística no es menos brutal que la violencia física, y quienes afligen a otros sufren.

Las palabras hieren. Los insultos hieren. El lenguaje vil destruye comunidades. El lenguaje es el mayor regalo de Dios a la humanidad y debe conservarse para sanar, no para dañar.



Los Cuatro Metzoraim

De la Haftará: Los Cuatro Metzoraim a las Puertas de Shomrón

Notas del Rabino Immanuel Bernstein

- Y cuatro hombres eran metzoraim a la entrada de la puerta de la ciudad.
- Melajim II, 7:3 -El ayudante en cuyo brazo se apoyaba el rey habló y le dijo al agente de Dios:

- «Aunque Dios abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto?».
- Y él replicó: «Lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello».
- En la haftará de nuestra parashá leemos sobre los cuatro metzoraim (leprosos) que estaban fuera de la ciudad de Shomrón, y a quienes les tocó informar a los que estaban dentro de la ciudad que las tropas sitiadoras de Aram habían huido y que la ciudad estaba libre.

- La Guemará identifica a estos cuatro hombres como Gejazi y sus tres hijos.
- Su tzarat fue un castigo del profeta Eliseo por haberle dicho al general asirio Namán que Eliseo estaba dispuesto a recibir regalos por haberlo curado (a Namán) de su tzarat, como se detalla en *Melajim II, perek 5*.

Y le dijo: «Vete en paz».

Cuando se alejó un poco de él, Giezi, el asistente de Eliseo, el agente de Dios, pensó: «¡Mi amo ha dejado ir a ese arameo Naamán sin aceptar lo que trajo! ¡Vive Dios, correré tras él y le pediré algo!». Así que Giezi corrió tras Naamán. Cuando Naamán vio que alguien corría tras él, se bajó de su carro a su encuentro y le preguntó: «¿Todo bien?».

«Todo bien», respondió. «Mi amo me ha enviado a decir: Dos jóvenes, discípulos de los profetas, acaban de llegar a mí desde la región montañosa de Efraín. Por favor, dales un talento de plata y dos mudas de ropa».

Naamán dijo: «Por favor, toma dos talentos». Él lo instó, y él envolvió los dos talentos de plata en dos bolsas y se los dio, junto con dos mudas de ropa, a dos de sus siervos, quienes las llevaron delante de él.

- Cuando [Giezi] llegó a la ciudadela, tomó [las cosas] de ellos y las depositó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron.
- Entró y se presentó ante su amo; y Eliseo le preguntó: «¿Dónde has estado, Giezi?»
- Él respondió: «Tu siervo no ha ido a ninguna parte».

- Entonces [Eliseo] le dijo: «¿No me acompañó mi espíritu cuando el hombre bajó de su carro para recibirte?
- ¿Es este el momento de tomar dinero para comprar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, esclavos y esclavas?
- Seguramente, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre».

Y cuando [Giezí] salió de su presencia, estaba blanco como la nieve por la lepra.

¿Amurallada desde los días de Yehoshúa?

Los comentaristas discuten una cuestión básica sobre la presencia de estos hombres fuera de la ciudad. Al parecer, esto cumplía con el requisito de la Torá de enviar al metzorá "fuera del campamento", es decir, la ciudad.

Véase *Vayikrá 13:46*. La persona será impura mientras la enfermedad esté presente. Al ser impura, vivirá apartada, en una vivienda fuera del campamento.

Sin embargo, la Mishná afirma que esto solo aplica a las "ciudades amuralladas", que según Bartenura y otros comentaristas clásicos se refieren a ciudades que estaban amuralladas desde los días de Yehoshúa bin Nun.

Masejet Keilim 1:7. Las ciudades amuralladas son más sagradas, pues los metzorat deben ser enviados fuera de ellas, y un cadáver, aunque puede llevarse dentro de ellas todo el tiempo que se desee, no puede ser devuelto una vez sacado.

Ahora bien, la ciudad a cuya entrada estaban apostados estos hombres era Shomrón.

Shomrón, según se nos dice en el Séfer Melajim, fue construida por Omrí, rey del Reino del Norte de Israel, en una montaña que compró a alguien llamado Shemer.

Dado que todo esto ocurrió muchos años después de la época de Yehoshúa, debemos preguntarnos: ¿Por qué fueron enviados estos hombres fuera de una ciudad de la que, de hecho, no existía tal requisito?

Melajim I, 16:24. En el año treinta y uno del rey Asa de Judá, Omrí se convirtió en rey de Israel durante doce años.

Reinó en Tirsa durante seis años.

Luego compró la colina de Samaria a Shemer por dos talentos de plata; Él construyó [una ciudad] en la colina y la llamó Samaria, en honor a Shemer, el dueño de la colina.

Primer Enfoque: Construir vs. Expandir

R' Akiva Eiger, [Tosafot R' Akiva Eiger, Keilim], quien cita esta pregunta como si le hubiera sido planteada por cierto erudito de la Torá, sugiere que el asunto puede explicarse consultando el Tárgum de Yonatán ben Uziel, el versículo que describe la adquisición de la montaña por parte de Omrí, de Shemer, quien traduce las palabras "וַיָּקוּן "וזבין ית ברבא – él compró la ciudad".

En otras palabras, ya existía una ciudad en la montaña antes de la compra de Omrí. Cuando el versículo dice "construyó la ciudad", significa que la construyó y la fortificó. Es enteramente posible, por tanto, que la ciudad preexistente estuviera de hecho amurallada desde los días de Yehoshua, y por eso era necesario enviar a estos cuatro hombres fuera de sus puertas.

Segundo Enfoque: Fabricando la Santidad

El Meshej Jojmá adopta un enfoque muy diferente a esta cuestión. Según él, es posible que la propia ciudad de Shomrón fuera construida por Omrí, como parece indicar la simple lectura de los versículos. De ser así, al no estar amurallada desde los días de Yehoshúa, no existía un requisito halájico para enviar una metzorá fuera de sus puertas.

Sin embargo, el motivo por el que se envió a estos cuatro hombres se basó en otras consideraciones menos nobles. Tras separarse del reino de Yehudá en el sur, el Reino del Norte de Israel declaró la ciudad de Shomrón como su capital. Su objetivo al hacerlo se expresa en el Midrash: Dijeron: así como existe Jerusalén para los reyes de Yehudá, también existe Shomrón para los reyes de Israel.[9]

En un esfuerzo por establecer el estatus de Shomrón como equivalente a Jerusalén en todos los aspectos, le aplicaron todas las leyes que exigía Jerusalén. ¡Entre ellas, enviar una metzorá fuera de sus puertas!

Por lo tanto, fue como resultado de esta "santidad" políticamente conferida a la ciudad de Shomrón que estos cuatro hombres fueron expulsados de ella.

Tercer Enfoque: "El Tzarat de Naamán"

Una explicación más detallada de este asunto se encuentra en los escritos de R' Yehonatán Eybeshutz. [Ahavat Yehonatán, Haftará de la Parashá Metzorá].

Aunque el término "tzarat" se traduce popularmente como "lepra", que es una enfermedad contagiosa, no son exactamente lo mismo..

- Tzarát llega a una persona como resultado de diversas malas acciones, en particular, lashón hará, y no es contagioso.
- O, para decirlo de otra manera, siempre y cuando no recibas lashón hará del ofensor al estar cerca de él, ino corres el riesgo de contagiarte de sus tzarat!

Sobre esto dice R. Samson R Hirsch:

De hecho, los síntomas descritos en nuestro capítulo no tienen nada en común con las enfermedades de la piel enumeradas bajo la categoría de lepra en los escritos de farmacología.

Mientras que todas éstas comienzan con una hinchazón inflamatoria que oscurece y destruye la piel,

las nuestras consisten sólo en manchas blancas, de mayor o menor decoloración de la piel, en las que, expresamente según el médico, no se produce elevación por encima de la piel.

El médico Siforno, en su comentario al Pentateuco, ya señala la completa diferencia entre estas lepras y las terribles enfermedades descritas bajo el nombre de lepra en los escritos farmacológicos.

Por lo tanto, hacía tiempo que estábamos convencidos de que la separación y el aislamiento de los leprosos prescritos por la ley no pretendían en modo alguno prevenir ningún peligro de infección, cuando encontramos en un informe publicado en "Ausland", Volumen 1868, No. 14, por una comisión designada por el gobierno inglés para investigar la lepra, que es muy común en las colonias británicas y está en constante aumento a un ritmo alarmante

- "Informe sobre la lepra del Real Colegio de Médicos" - el hecho de que la "lepra" no es en absoluto contagiosa, incluso en esas terribles manifestaciones.
- La pregunta más importante que el gobierno debe responder —afirma— es si esta enfermedad es contagiosa o no. No cabe duda de que los judíos la consideraban contagiosa y de que se impuso una cuarentena estricta a los afectados.

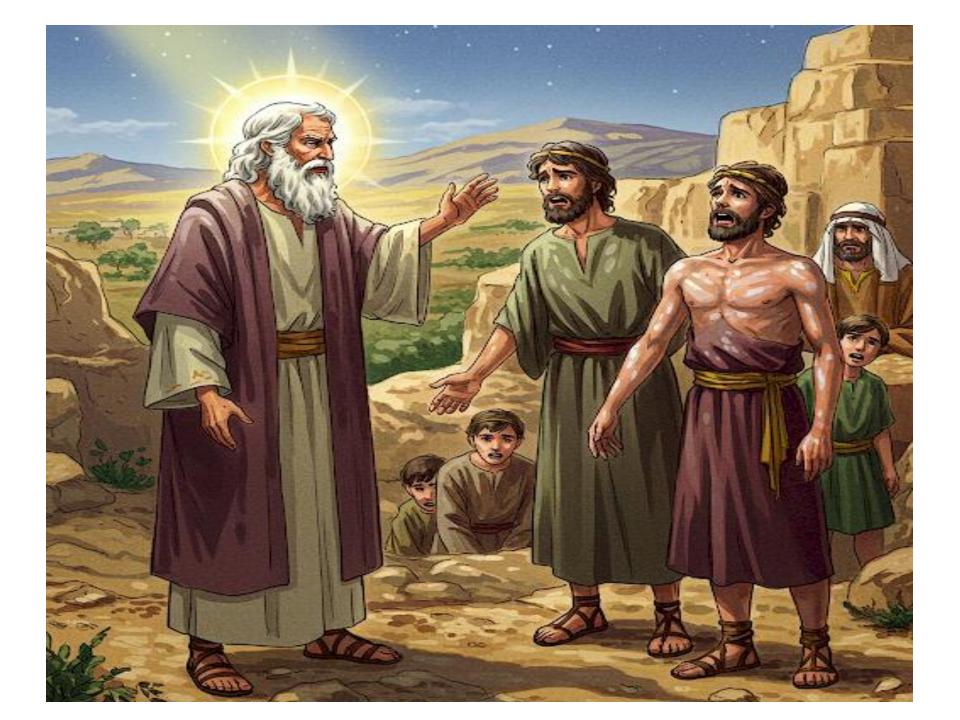
Al mismo tiempo, es probable que todas las demás enfermedades de la piel coincidieran con la lepra según la opinión judía y que, en consecuencia, las personas que padecían los brotes contagiosos de la Europa moderna, como el sarampión, la escarlatina y la viruela, estuvieran incluidas en las leyes de cuarentena promulgadas contra los leprosos.

Sin embargo, un hecho notable es que los judíos contemporáneos parecen estar menos expuestos a los ataques de enfermedades contagiosas que sus vecinos europeos; esto podría deberse a un vestigio aún existente de aquellas costumbres ceremoniales que tanta influencia ejercieron en la fuerza física y la energía de los antiguos judíos.

- Sea como fuere, la convicción casi unánime de nuestros reporteros, de todo el mundo, es que la enfermedad no es contagiosa.
- Como podemos apreciar, las tzarat que padecía Naamán no eran del tipo halájico que se recibe por hablar lashón hará, un fenómeno que solo existe entre el pueblo judío. Más bien, se trataba de la lepra.

Las palabras de Eliseo a Gejazi fueron: " וְצְרַעַת – נְעֲמָן תִּדְבַּק בְּךּ וּבְזַרְעֲךְ Y la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes". Melajim II, 5:27

Habiendo contraído esta forma contagiosa de tzarat, podemos entender por qué estos cuatro hombres fueron expulsados de la ciudad, a pesar de que fue construida siglos después de la época de Yehoshúa.



- R. Hirsch: Hemos visto que la opinión ampliamente aceptada de que las normas bíblicas de aislamiento son medidas para prevenir la infección se basa en una concepción completamente errónea.
- Si bien debemos relegar la concepción de las leyes Negaim como medidas sanitarias al reino de la fábula, la ley misma no nos deja ninguna duda en cuanto a la luz bajo la cual quiere que se consideren estas disposiciones.

- En Devarim 24:8, en medio de una serie de regulaciones legales de trascendencia enteramente social, que tienen como objeto el respeto a la dignidad humana y una consideración caritativa de la felicidad individual, leemos la advertencia:
- " השמר בנגע צרעת וגו', Cuídense de observar y practicar con sumo cuidado la plaga de la lepra,

- conforme a todo lo que los sacerdotes, los levitas, les enseñen, como yo les he ordenado, harán diligentemente.
- Recuerden lo que Dios, su Dios, hizo a Miriam en el camino cuando salían de Egipto".
- La estricta observancia de las normas dadas en nuestro capítulo se convierte así en el más grave deber de conciencia de todo individuo.

En particular, la remoción mecánica o de otro tipo del נגע -nega-lesion, enfermedad, está estrictamente prohibida, aunque, o más bien porque, con la remoción del נגע, -nega, cesa el נגע, -tumá, impureza, y toda separación y se exige el cumplimiento exacto de todas las regulaciones requeridas por la ley.

Tanto aquella prohibición como este mandamiento encuentran ahora apoyo en una experiencia de la vida de la profetisa María, que debe conservarse para siempre en la memoria nacional.

Al parecer este recuerdo mira hacia el Séfer Bamidbar 12 donde se cuenta cómo María, como resultado de algunas malas palabras contra Moisés, se volvió leprosa.

Ello permitió que fuera expulsada del campamento durante siete días, y cómo esta lepra y exclusión se explicó como una señal y manifestación del desagrado de Dios por su comportamiento.

«Si su padre» —esta es la respuesta a la petición de Moisés de sanar a su hermana— «si su padre hubiera escupido delante de ella, ¿no se avergonzaría durante siete días?

- Que la encierren fuera del campamento durante siete días, y después podrá volver a entrar».
- El castigo enviado por Dios se enseña a ser entendido como una expresión del más alto desagrado hacia un padre, elevado hasta el punto del desprecio, y este destino punitivo ocurrió como consecuencia de una transgresión social, que, tal como se nos presenta, se presenta simultáneamente como lenguaje malicioso y auto engrandecimiento.

Por lo tanto, si cada castigo futuro que golpea a una persona en los círculos judíos debe evocar el recuerdo de este evento experimentado por Miriam, y si esto debe ser provocado por la observancia consciente de las regulaciones pertinentes, entonces cada castigo debe entenderse como una advertencia punitiva por mala conducta social.

- Y las exclusiones Fuera del círculo nacional que rodea el santuario de la ley, como en el caso de Miriam, no hay otro propósito o razón que: llenarse con la conciencia de una absoluta indignidad.
- La exclusión le dice al מנוע, -manoa, aquel afectado por por , צרעת, -tzarat, en realidad aquel tocado por el dedo de Dios, que ha perdido el derecho de permanecer en el círculo social del santuario de Dios.



- Dice el Midrash en Vayikrá Rabá 16:2
- "Esta será la ley del metzorá" (Levítico 14:2).
- Esto es lo que está escrito (Proverbios 6:16):
- "Seis cosas aborrece el Señor; siete son abominación para Su alma": es una disputa entre el rabino Meir y los rabinos. El rabino Meir dice que seis y siete juntos son trece.

- Los rabinos dicen que existen siete: el siete que está escrito es porque el séptimo es tan duro como todos juntos.
- ¿Y cuál es este? Este es "el que incita a los hermanos a pelear" (Proverbios 6:19).
- Y estos son [los siete completos]:

- "El porte altivo,
- La lengua mentirosa,
- Las manos derramadoras de sangre inocente,
- La mente que trama planes perversos,
- Los pies presurosos para correr al mal,
- El testigo falso que testifica mentiras, y
- El que incita a los hermanos pelear" (Proverbios 6:17-19).

- Y el rabino Yohanán dijo: "Y todos ellos son golpeados con tzaraat".
- Otra interpretación: "Esta será la ley para un leproso" - esto es lo que está escrito (Salmos 36:13),
- "¿Quién es el hombre que desea la vida?"
- Hay una historia de un vendedor ambulante que iba por los pueblos que estaban cerca de Tzippori.

- Gritaba y decía: "¿Quién quiere comprar la [poción] de la vida?"
- Todos buscaban la respuesta rodeándolo.
- El rabino Yannai estaba sentado e interpretando textos en su sala de recepción y lo escuchó gritar: "¿Quién quiere comprar la [poción] de la vida?"
- Rabí Yannai le dijo: "Ven aquí, véndemelo".

- Dando vuelta hacia donde el estaba, le dijo: "Tú no lo necesitas y aquellos como tú no [lo necesitan]".
- Sin embargo, el vendedor hizo el esfuerzo de acercarse a él. Sacó un libro de Salmos y le mostró el versículo: "¿Quién es el hombre que desea la vida?" "Lo que está escrito después: 'Guarda tu lengua del mal [...] Apártate del mal y haz el bien' (salmos 34:14-15)".

- El rabino Yannai dijo: "Shlomo también gritó y dijo (Proverbios 21:23): 'El que guarda su boca y su lengua, protege su alma de los problemas'".
- El rabino Yannai dijo: "Todos mis días estuve leyendo este versículo y No sabía cómo interpretarlo hasta que vino este vendedor ambulante y me lo hizo entender: '¿Quién es el hombre que desea la vida?""

- Por lo tanto, Moshé advierte a Israel y les dice: "Esta será la ley para un leproso (metzorá) "- la ley del que da un mal nombre (motsee shem) [a otro].
- ¿QUÉ LE REVELÓ EL VENDEDOR AL REBÉ YANNI, pregunta el rabino Shafier?
- La dificultad con este Midrash es que no parece que el Rebe Yanai haya aprendido nada nuevo.

- Claramente conocía el pasuk antes de que el vendedor ambulante lo dijera.
- Como era un Taná, dominaba toda la Torá y comprendía el significado, la profundidad y las implicaciones de esas palabras.
- ¿Qué nuevo concepto aprendió el Rebe Yannai del vendedor ambulante?

- La respuesta a esto se puede entender mejor con un mashal (parábola).
- Imagine que una madre y un padre están buscando la ieshivá adecuada para su hijo.
- Después de mucha investigación, dieron con la solución perfecta. Tiene el tipo correcto de entorno, el tipo correcto de chicos, la combinación perfecta: un ajuste perfecto.

- Pero luego escuchan la noticia. ¡Los chicos de esa ieshivá fuman!
- "¡Oh Dios mío!" la madre exclama
- "¿Y ahora qué? Puede que sea una gran ieshivá, y nuestro hijo podría florecer allí, pero todo el mundo sabe que fumar mata. Es un hábito muy difícil de romper. No vale la pena."

- Entonces deciden no enviar a su hijo a esa ieshivá.
- Ahora representemos el mismo escenario con solo un ajuste: el mismo joven, la misma ieshivá, la misma combinación perfecta.
- Sin embargo, en lugar de que los padres descubran que los niños fuman, descubren que los niños en esa ieshivá hablan lashón hará.

- ¿Cuál anticiparíamos que sería la reacción de los padres?
- "¡Oh Dios mío! ¡La Torá nos advierte contra lashón hará! Con una conversación, una persona puede violar docenas de prohibiciones. Y lo que es peor, puede convertirse fácilmente en un hábito para toda la vida. Lashón hará mata...

- Puede que sea una gran ieshivá, pero olvídalo. ¡No podemos correr el riesgo!
- De alguna manera no parece que esa sería la reacción.
- Lo más probable es que su actitud sea:
 "Escucha, no es algo que nos guste escuchar, pero no es una razón para descalificar a una buena ieshivá".

- Analicemos la diferencia en sus reacciones.
- Asumiendo que estas son personas bien educadas, saben que la Torá nos dice específica, clara y definitivamente que hablar lashón hará mata, y que cuidar la lengua es la garantía de la Torá para una larga vida.
- Han escuchado a muchos rabinos discutir la gravedad de este problema y no lo cuestionan.

- Por otro lado, si bien son conscientes de que fumar tiene una alta correlación con varias enfermedades, solo un pequeño porcentaje de personas realmente muere por complicaciones relacionadas con el tabaquismo.
- Así que temen fumar, lo que podría matar, pero no les preocupa tanto el lashón hará, que saben que definitivamente mata.

- ¿Cómo debemos entender esta anomalía?
- La respuesta es que cuando la ciencia médica nos dice algo, lo aceptamos como verdad.
- Estos son los hechos; esta es la realidad.
- Desafortunadamente, cuando la Torá nos dice algo, simplemente no es real.
- "Necesitas mucha emuná para realmente aceptar eso. No sé si estoy en ese nivel".

- Y así en la mente de los padres, "Lashón hará. . . bueno, quiero decir, no es una mitzvá, pero seguramente no es tan peligroso como fumar. ¡Fumar realmente mata!".
- Esta parece ser la respuesta al Rebe Yannai. Por grandioso que fuera, y por mucho que aceptara cada palabra de la Torá como completamente cierta, en algún nivel no era 100% real para él.

- El vendedor ambulante le reveló al rabino Yannai que la Torá nos enseña que "lashón hará mata" en su significado más simple y directo. Entonces se volvió real para él.
- LA MAYOR DISTANCIA EN LA TIERRA ES ENTRE LA CABEZA Y EL CORAZÓN
- Uno de los aspectos más importantes del crecimiento es hacer que los valores de la Torá sean reales.

- No en teoría, no como una idea remota y lejana, sino más bien "captándolo", entendiendo que cada palabra de la Torá es verdadera.
- Si bien es posible que no lo sintamos ahora, algún día lo haremos. Un día entenderemos que cada palabra del estudio de la Torá es más preciosa que las joyas finas.

- Un día, apreciaremos que cada comentario insensible que alguna vez hayamos hecho volverá para atormentarnos.
- Y un día, reconoceremos que cada acción, hecho y pensamiento fue grabado en video para reproducirnos al final de nuestros días.

- Cuanto más nos enfocamos en el sistema de valores de la Torá, más real se vuelve para nosotros, y más motivados estaremos por aquello que tiene valor y preciosismo eternos.
- El Rabino Bahia, sobre Vayikrá Rabá, nos dicen lo siguiente:

- En este versículo Salomón nos dijo algo sobre el poder de la lengua (habla), ya sea para bien o para mal.
- Si el hombre emplea el poder del habla para pronunciar palabras de la Torá, para amonestar a la gente a vivir de acuerdo con la Torá y ayudar así a la sociedad judía a adquirir méritos espirituales para sí mismos, entonces su recompensa está con él, y sus obras son un faro que brilla ante él. ."

- [Él será reconocido por su verdadero valor. Ed.] (Isaías 40,10).
- Por otro lado, si usa el poder del habla para incurrir en calumnias, difamación y cosas por el estilo, su castigo le será servido y tendrá que consumirlo hasta quedar más que saciado.

- Por lo tanto, debemos entender que el comienzo de este versículo se aplica a la difusión de chismes malignos y cosas por el estilo; y el final, es decir, las palabras "su boca se llenará con el producto de sus labios",
- Como refiriéndose a la recompensa reservada para aquellos que usan su poder de palabra juiciosamente, proporcionando méritos espirituales para la sociedad en la que viven.

- Este es también el significado de otro dicho de Salomón en Proverbios 18,21 "La muerte y la vida están en poder de la lengua; los que la aman comerán de su fruto."
- Lo que el autor está diciendo es que viendo que la lengua controla la muerte y la vida, si alguien ama la lengua, es decir, está ansioso por seguir hablando en todo momento, debe esforzarse por elegir temas que puedan mejorar su vida, es decir, hablar palabras de sabiduría., exhortación moral y ética, etc.

- Si lo hace, podrá comer (como recompensa) el fruto del poder de la palabra.
- Sólo en ese caso las personas a las que les gusta hablar aumentarán su propio mérito en proporción a su uso frecuente de la lengua.
- En el caso inverso, es decir, alguien a quien le encanta hablar pero usa su lengua indiscriminadamente, de modo que se involucra en chismes y peor, como castigo comerá "el fruto de ese castigo".

- Considerando todo esto, es importante ser muy circunspecto en el uso de la lengua.
- La Torá nos ha mostrado en varias ocasiones que si alguien abusa de su poder de hablar y lo usa negativamente, se verá afectado por la enfermedad de tzaraat.

- Nuestros sabios en Vayikrá Rabáh 16,2 han descubierto que las mismas palabras que introducen el tema de la מצורע-metzora, podrían parafrasearse como:
- Tsot torá hamotzi shem ra זאת תורת המוציא שם רע,
 "esta es la ley sobre las personas que se entregan a la difamación".

- Notas tomadas de Rabi Devora E Weisberg
- Un viaje a través de Tazria-M'tzora en una época de COVID-19 es revelador. Cosas que nunca antes resonaron, cosas que parecían incomprensibles, tal vez incluso censurables, de repente cobran sentido.
- Levítico 13 entra en detalles insoportables sobre el diagnóstico y la respuesta a diversas aflicciones de la piel.

- Estas infestaciones, cuya causa se desconoce, vuelven impuros a los seres humanos y ritualmente impura a la ropa.
- El sacerdote que examina al afectado no puede identificar la causa del brote; sólo puede determinar si los síntomas requieren aislar al individuo de su comunidad.

- A veces, el sacerdote no puede determinar si los primeros síntomas indican una enfermedad contagiosa; en tal caso, es posible que se requiera una visita de seguimiento antes de que se pueda confirmar el diagnóstico.
- Si el sacerdote declara impuro al individuo, se toman los siguientes pasos:

EL PODER CURATIVO DEL RITUAL

 En cuanto a la persona leprosa, se rasgarán las ropas, se dejará al descubierto la cabeza y se cubrirá el labio superior; y la persona gritará: "¡Impuro! ¡Impuro!" Esa persona será impura mientras dure la enfermedad y vivirá apartada en una vivienda fuera del campamento (Lev. 13: 45-46).

- ¿Quién podría dejar de sentir empatía por el individuo afectado de nuestra porción de la Torá?
- Vivimos en una época en la que la tos, la sensación de que la comida es menos sabrosa que ayer o una temperatura ligeramente elevada nos deja sin saber si tenemos un resfriado leve, la gripe estacional o si hemos contraído un virus aterrador...

- Imagínese la reacción a los síntomas detallados en Tazria-M'tzora.
- En un año en el que cada persona con la que nos encontremos, sin importar cuán saludable parezca, podría ser una fuente de contagio, imagina la reacción de quienes rodean a la persona afligida descrita en Levítico.

- Considere las restricciones impuestas a la persona.
- Vestidos con ropas que indican duelo, con una máscara sobre la boca, caminan solos, señalando su condición por la apariencia y el habla. Se ven obligados a aislarse, apartados de familiares y amigos durante lo que debe ser el momento más angustioso y aterrador de su vida.

- Sin visitas, sin palabras de consuelo de sus seres queridos, sin forma de saber lo que traerá el día siguiente.
- Sin embargo, la Torá ofrece esperanza.
 Levítico 14 comienza:
- "Este será el ritual para un leproso en el momento de la purificación... el sacerdote saldrá del campamento.

- Si el sacerdote ve que el leproso ha sido curado... ahora guía al individuo a través de un ritual de purificación" (Levítico 14: 2-3).
- Este ritual no es una cura, un rito para desterrar la enfermedad; se promulga solo después de que los síntomas físicos de la enfermedad hayan desaparecido.

- Permite a una persona que regresa a la comunidad experimentar la catarsis, desechar simbólicamente el dolor y el miedo a la enfermedad.
- El ritual en sí puede parecernos extraño: se sacrifica un pájaro limpio (kosher) y su sangre se mezcla con agua y se rocía sobre la persona que se ha recuperado.

EL PODER CURATIVO DEL RITUAL

LIMPIO טהרות taharot - Este término excluye un ave inmunda (de una especie que no se puede comer) (cf. Chullin 140a). Debido a que las plagas de la lepra vienen como castigo por la calumnia, que se realiza mediante el parloteo, los pájaros son obligatorios para su purificación (el leproso), porque estos parlotean, por así decirlo, continuamente con un sonido de gorjeo (Arakhin 16b).

- Un segundo pájaro es puesto en libertad.
- El individuo se lava la ropa y se baña, pero debe permanecer fuera de su casa una semana más.
- Luego, después de una segunda ronda de baño, el individuo ofrece sacrificios y es ungido con sangre y aceite.

- Targum Jonatán sobre Levítico 14: 7
- Y rocíelo sobre el rostro del que ha de ser sanado de lepra siete veces, y purifíquelo; y envía el pájaro viviente sobre la faz del campo. Y sucederá que si ese hombre vuelve a enfermarse de lepra, el pájaro viviente volverá a su casa ese día y podrá considerarse apto para ser comido. Pero el ave muerta, el sacerdote la enterrará en presencia del leproso.

- Introducciones al Talmud de Babilonia, Nazir, Introducción a Perek VIII 4
- Y rociará sobre el que ha de ser sanado de la lepra siete veces, y lo declarará limpio, y dejará ir al ave viva al campo abierto. Y el que ha de ser purificado lavará su ropa, se afeitará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio; y después de eso podrá entrar en el campamento, pero residirá fuera de su tienda por siete días.

- Introducciones al Talmud de Babilonia, Nazir, Introducción a Perek VIII 4
- Y será el día séptimo que se afeitará todo el cabello de la cabeza, la barba y las cejas, y se afeitará todo el cabello; y lavará su ropa, y lavará su carne en agua, y quedará limpio. (Levítico 14: 7-9)

- Tazria-M'tzora confirma lo que hemos aprendido el año pasado: el funcionamiento del cuerpo humano es maravilloso y misterioso.
- A pesar de todo nuestro conocimiento y experiencia médica, no siempre podemos explicar por qué algunas personas se enferman y otras no.

- A menudo damos por sentado nuestros cuerpos cuando funcionan como se espera y luego nos sentimos consternados y desmayados cuando no lo hacen.
- Sentimos una sensación de traición cuando experimentamos una enfermedad. Incluso cuando sabemos qué causa una enfermedad, ese conocimiento a menudo no ofrece tranquilidad y no disipa nuestros temores.

- Los escritores de la Torá y los rabinos que la interpretaron en los primeros siglos de la Era Común no poseían ninguno de nuestros conocimientos médicos.
- El funcionamiento del cuerpo explicado por la ciencia moderna era un misterio para ellos. El Talmud reconoce este misterio sagrado con palabras que se han convertido en parte de nuestra liturgia matutina:

EL PODER CURATIVO DEL RITUAL

"Bendito eres Tú, Eterno, Dios nuestro, Soberano del universo, que ha creado al ser humano con sabiduría y ha formado en su cuerpo orificios y cavidades, Revelado y sabido es delante de Tu trono de gloria, que si uno solo de ellos se obstruyese o se abriese, no sería posible existir ni una sola hora, Bendito eres Tú, Eterno, que cura a todas las criaturas y actúa maravillosamente" (Berajot 60b).

EL PODER CURATIVO DEL RITUAL

 En Leviticus Rabbah, al comentar el versículo inicial de Tazría, las discusiones rabínicas sobre el embarazo y el nacimiento reflejan el sentido de que la formación y el mantenimiento del feto en el útero es milagroso.

EL PODER CURATIVO DEL RITUAL

 El rabino Abba bar Kahana dijo tres [cosas]: En el camino del mundo, si una persona toma una bolsa de dinero y coloca la abertura hacia abajo, ¿no se dispersa el dinero? Un feto que reposa en el vientre de su madre, el Santo Bendito lo guarda para que no caiga y muera, ¿no es esto digno de alabanza? Así: "Vida y misericordia me has dado".

EL PODER CURATIVO DEL RITUAL

 El rabino Abba bar Kahana también dijo: Es la forma del mundo que los pechos de un animal estén en el lugar del útero y que los recién nacidos sean amamantados en un lugar vergonzoso. Pero una mujer, sus pechos están en un lugar hermoso, y el recién nacido amamanta en un lugar de honor. ¿No es esto "vida y misericordia"?(Levítico Rabá 14: 2)

- ¿Cómo descansa el niño en el útero?
- Niddah 30b: 18§ Rabí Samlai enseñó: ¿A qué se compara un feto en el vientre de su madre? A un cuaderno doblado [lefinkas]. Y descansa con sus manos sobre los dos lados de su cabeza, en las sienes, sus dos brazos [atzilav] sobre sus dos rodillas, y sus dos talones sobre sus dos nalgas,

EL PODER CURATIVO DEL RITUAL

y su cabeza descansa entre sus rodillas, y su boca es cerrada, y su ombligo está abierto. Y come de lo que come su madre, y bebe de lo que bebe su madre, y no emite excrementos para que no mate a su madre. Pero una vez que emerge en el espacio aéreo del mundo, el miembro cerrado, es decir, su boca, se abre y el miembro abierto, su ombligo, se cierra, ya que de otro modo no podría vivir ni siquiera una hora.

- En un mundo lleno de misterio, hay asombro y maravillas cuando el cuerpo funciona como se esperaba, y también hay miedo.
- Tazria-M'tzora, con sus discusiones sobre los fluidos corporales y las dolencias de la piel, refleja tanto el asombro como el miedo que evocan la función y disfunción del cuerpo. Sus rituales, por extraños que nos parezcan, permitían a los individuos marcar los altibajos que forman parte de la existencia física.

- Estos rituales marcaron su restauración no solo de la salud sino también de la vida comunitaria.
- Esta parashá, leída trece meses después de que comenzamos a vivir una pandemia, nos recuerda que la vida es frágil y que la enfermedad puede resultar en una sensación de interrupción y aislamiento.

- También nos recuerda que los rituales, aunque a veces son tan misteriosos como el funcionamiento interno del cuerpo humano, pueden ofrecer consuelo al final de una enfermedad.
- Las condiciones discutidas en Tazria-M'tzora tenían manifestaciones físicas, pero también pueden haber tenido un costo social y emocional.

- Los rituales descritos en la parashá se realizan en el cuerpo de las personas, pero también están destinados a actuar sobre sus mentes, para asegurarles que están una vez más completos.
- Quizás nosotros también deberíamos pensar en cómo el ritual podría ayudarnos a recuperarnos del daño físico y emocional del año pasado.

Isaías 66:1 – 24 – EL TRONO Y EL ESTRADO DE DIOS

- Así dijo el Señor: El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies: ¿Dónde podrías construirme una casa, qué lugar podría servirme como mi morada?
- Todo esto fue hecho por mi mano, y así todo se hizo realidad —declara el Señor. Sin embargo, a Yo miro a los pobres y los quebrantados de corazón, a quienes les preocupa mi palabra.

- Ko amar Adonai hashamayim kisi veha'aretz adom raglay e'ze bayit asher tibenu li ve'e ze makom menuhati ve'et kol.
- Eleh yadi asatah vayihyu kol ele nehum Adonai ve'el abit el ani uneke ruaj vehared al debari
 - ּ כָּה אָמַר יְהוָה הַשָּׁמַיִם כִּסְאִׁי וְהָאָרֶץ הֲדָּם רַגְלֶי אֵי־זֶה בַּיִּתֹ אֲשֶׁר תִּבְנוּ־לִּי וְאֵי־זֶה מָקֹום מְנוּחָתִי: וְאֶת־כָּל־אֵלֶּהֹ יָדַי עָשָּׂתָה וַיִּהְיִוּ כָל־אֵלֶּה נְאֻם־יְהוָה וְאֶל־זֶה אַבִּיט אֶל־עָנִי וּנְכֵה־רֹוּחַ וְחָרֵד עַל־דְּבָרְי:

- Abraham Ibn Ezra
- El cielo es mi trono. Sabemos que la gloria del Señor llena el cielo y la tierra; pero por las palabras que el cielo es mi trono, el profeta indica que los destinos del mundo entero vienen de arriba, por decretos, que el rey, sentado en su trono, envía

- Kidushin 31a: 2
- Un tanna enseñó una Baraita ante Rav Naḥman: cuando una persona causa sufrimiento a su padre y a su madre, el Santo, Bendito sea Él, dice: Hice bien en no habitar entre ellos, porque si hubiera vivido entre ellos me habrían causado sufrimiento también, por así decirlo.

- Kidushin 31a: 2
- El rabino Itzjak dice: Cualquiera que transgreda en privado, se considera que está empujando con los pies la Presencia Divina, es decir, que distancia a Dios de él, por así decirlo. Como se dice: "Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies" (Isaías 66: 1).

- Kidushin 31a: 2
- Cuando alguien peca en secreto, demuestra que cree que Dios está ausente de ese lugar, y es como si empujara sus pies lejos de la tierra.

- Jagigah 12a: 17
- Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: Según sus palabras, ¿una persona construye un segundo piso y luego el primer piso de la casa? Como se dice: "Es Él quien construye sus cámaras superiores en el cielo, y ha fundado su bóveda sobre la tierra" (Amós 9: 6), lo que indica que el piso superior, el cielo, fue construido sobre la tierra.

- Jagigah 12a: 17
- Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: Según sus palabras, ¿una persona hace un taburete para sus pies y luego se sienta? Como se dice: "Así dijo el Señor: los cielos son mi asiento, y la tierra el estrado de mis pies" (Isaías 66: 1).
- Pero los rabinos dicen: tanto esto como aquello fueron creados como uno, porque se dice:

- Jagigah 12a: 17
- "De hecho, mi mano ha puesto los cimientos de la tierra, y mi mano derecha ha extendido los cielos; cuando los llamo, se paran juntos "(Isaías 48:13), lo que implica que fueron creados como uno.

- Jagigah 14a: 6
- La Gemará pregunta: ¿Rabí Akiva aceptó este rechazo de él o no lo aceptó de él?
- La Gemará ofrece una prueba: ven y escucha las siguientes enseñanzas de una Baraita diferente: un trono es para el juicio y el otro para la justicia; esta es la declaración del rabino Akiva.

- Jagigah 14a: 6
- El rabino Elazar ben Azaría le dijo: Akiva, ¿qué haces ocupándote en el estudio de la agadá? Este no es su campo de especialización. Lleva [kelakh] tus palabras a los temas de plagas y tiendas de campaña. Es decir, es preferible que enseñe las halajot de la impureza de la lepra y la impureza de los muertos, que están dentro de su campo de especialización.

- Jagigah 14a: 6
- Más bien, con respecto a los dos tronos: un trono es para un asiento y otro para un asiento pequeño.
- El asiento es para sentarse, y el asiento pequeño es para el estrado de sus pies, como se dice: "Los cielos son mi asiento, y la tierra mi estrado de los pies" (Isaías 66: 1)

- Jagigá 16a: 12
- Rav Yosef dijo: como dijo el Rabino Yitzjak:
 Quien comete una transgresión en privado,
 es como si empujara con los pies la Presencia
 Divina, como se afirma:
- "Así dijo el Señor: los cielos son mi asiento, y la tierra el estrado de mis pies" (Isaías 66: 1).

- Jagigah 16a: 12
- Si uno cree que nadie puede ver lo que está haciendo en privado, es como si dijera que Dios está ausente de ese lugar.
- Por lo tanto, se lo compara con alguien que intenta sacar a Dios de su estrado

- Ein Yaakov (Edición Glick), Sanhedrín 1: 8
- Hubo uno más que solía decir: "Cuando nuestro amor fue fuerte, encontramos espacio para dormir en el lado ancho de una espada; ahora, cuando nuestro amor se fue, una cama de sesenta [yardas] no es suficiente para nosotros".

- Ein Yaakov (Edición Glick), Sanhedrín 1: 8
- R. Huna dijo: Encontramos esto en las Escrituras.
- Al principio [cuando Israel obraba bien] está escrito (Ex. 25, 22) Hablaré contigo desde arriba del Kaporet –tapa del Arca.
- Y se nos enseña en un Baraita que el arca medía nueve tramos, y la tapa uno;

- Ein Yaakov (Edición Glick), Sanhedrín 1: 8
- por lo tanto, en total, midió diez, y está escrito (I Reyes 6, 2)
- Y la casa que fue construida por Salomón para el Señor tenía sesenta codos de largo.
- Y finalmente hay un pasaje (Is. 66, 1) Así ha dicho el Señor, los cielos son mi trono, y la tierra es mi banqueta; ¿Dónde hay una casa que me puedas edificar?

- Ein Yaakov (Edición Glick), Kidushin 1:15
- R. Isaac dijo: "Quien comete un crimen en secreto, es como si presionara a la Shejiná, como se dice (Is. 66, 1) Así dijo el Señor: 'El cielo es mi trono y la tierra es mi escabel.'
- "R. Joshua b. Levi dice: "Está prohibido que un hombre camine demanera erecta, porque se dice (lb. 6, 3)

- Ein Yaakov (Edición Glick), Kidushin 1:15
- Toda la tierra está llena de Su gloria, [y al caminar de manera erguida parece que no hay más gente sino él".
- R. Huna, el hijo de R. Joshua, tuvo cuidado de no caminar cuatro codos con la cabeza descubierta, "Porque", dijo, "la Shejiná está por encima de mi cabeza, y ¿cómo puedo caminar con la cabeza descubierta?"



Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, Zohar, Rambán, Rashí, Maimónides, Bereshit con Rashí, El Jumash, Sefaria, Dr. Yael Ziegler. Jewish Family & Life – Nancy Reuben Greenfield, MJL Imágenes: Sweet Publishing/FreeBibleimages.org.

https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/688407/jewish/42-Journeys-of-the-Soul.htm

http://www.ascentofsafed.com/cgi-bin/ascent.cgi?Name=mm-kipur

http://www.psyche.com/psyche/lex/qbl/42letter_name.html

Derechos Reservados Shalom Haverim Org

http://www.shalomhaverim.org

Director: -

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF

1 de Iyar, 5785 - Abril 29, 2025- Monsey New York