

La Parashá En El Bet Midrash: #27 Tazria

Levíticos 12.1-13.59, Haftará 2 Reyes 4.42-5.19

Por: Jose Otero – Etz Jaim

Prohibida su distribución sin el consentimiento de su autor.

La Concepción - Comprensión textual 12.1-8:

El capítulo 12 define el estado ritual de una madre israelita después del parto. Mientras que su hijo nace puro, se considera impura (la mujer) por períodos de tiempo variables dependiendo del sexo del niño: siete días para un hijo, catorce días para una hija. El texto no es explícito acerca de la naturaleza precisa de la impureza sostenida por una nueva madre durante este período inicial, aunque su impureza se compara con la de una mujer que está menstruando. Se debe asumir que no se le permitió tener relaciones matrimoniales con su esposo y que su condición impura causaría la contaminación a través de ciertos tipos de contacto.

Después de los primeros siete días de impureza, había un período adicional de treinta y tres días después del nacimiento de un hijo y sesenta y seis días, después del nacimiento de una hija durante la cual la nueva madre esperaba su purificación final. Aunque podía participar en relaciones matrimoniales, se le prohibía la entrada al santuario y el contacto con "cosas sagradas", en espera de su purificación final por los ritos de expiación. Al final de este período de tiempo extendido, la nueva madre debía presentar una ofrenda por el pecado (jata't), acompañada de una ofrenda quemada, que significaba la eliminación de toda impureza. El sacerdote realiza estos ritos de expiación en nombre (representación) de la mujer, y luego de ello, esta es declarada pura de nuevo.

La legislación del capítulo 12 es de interés adicional porque el versículo 3 también incluye el requisito de que un niño varón sea circuncidado el octavo día después del nacimiento. **Levine, B. A. (1989). Levítico (p. 72). Filadelfia: Sociedad de Publicaciones Judías.**

No toda impureza era evitable y a menudo su casusa era algo que de ninguna manera podía considerarse pecaminoso. Existían varias categorías de impureza que no podían evitarse fácilmente, incluyendo las sexuales, las relacionadas con enfermedades y las que provenían del contacto con un cadáver o un esqueleto. Aunque era un asunto mas de etiqueta que de ética, era necesario proteger el ámbito sagrado de lo que fuera inadecuado. En Israel las emisiones corporales como la sangre menstrual o semen estaban muy relacionadas con la vida. Cuando el potencial para la vida que ellas representan no alcanzaba su fin, representaba la muerte y por lo tanto la impureza. **Comentario Contexto Cultural de la Biblia; Walton, Mathews y Chavals, p.131**

La comprensión contextual donde se construye la revelación bíblica nos ayuda a fundamentar la idea (luz) que el Creador desea transmitirle al humano que desea reconstruir su relación con El. La idea central del texto comentado es la concepción y el estado de impureza ritual que genera esta concepción. Cuando decimos impureza ritual, para efectos de nuestra relación con el Creador significa desconexión del ámbito espiritual durante este periodo. Con esto en mente comenzamos nuestro estudio.

Comentario de los Rabinos:

Algunos comentaristas encuentran dificultad con esta sección dado que se designa impuro el acto de nacimiento de un hijo. ¿Por qué? Esto aparenta ser contradictorio a la luz de otros textos dado que

Dios ordenó a la humanidad ser fructífero y multiplicarse (Gen. 1.28). Además, en otros textos evidenciamos como es de suma bendición tener hijos;

Salmos 127:3 *He aquí, herencia de YHVH son los hijos, Y una recompensa el fruto del vientre.*

Salmos 128:3 *Tu mujer será como vid fecunda en la intimidad de tu casa, Tus hijos, como renuevos del olivo en torno a tu mesa.*

Sin embargo, por la lectura del texto de esta porción de la Torá en su plano simple pareciera ser que es pecaminoso tener hijos. Más aun cuando leemos que la ofrenda que ha de presentarse para la purificación es la ofrenda, *Jatat* - falta. La ofrenda *jatat* se ofrecía cuando la comunidad o el individuo tenía la responsabilidad de cumplir con una obligación, si dicha obligación no se cumplía se convertía esta dejadez en una transgresión, una falta. Esta ofrenda a diferencia de la ofrenda *olah* no se podía ofrecer bajo cualquier circunstancia, sino que se debía cumplir según el requerimiento establecido. ¿Entonces, si multiplicarse es una *mitzva* y el nacimiento de un hijo expresa el cumplimiento de esta, como es posible que la ofrenda a presentarse como parte de la purificación sea la ofrenda *jatat* - pecado?

Para poder comprender la idea que busca presentarnos el Creador en la Torá debemos primero ir a la base de lo que habrá de presentarse en esta sección. Según los comentaristas de la parashá, los puntos a tratarse aquí están relacionados a la *tuma* - impureza que emana del ser humano. Según los sabios de Tora HaSod, la impureza es sinónimo de mezcla, sobre el significado de esta idea y su relación con esta parashá comentaremos más adelante. En el segmento final de la parashá anterior (Shemini) leímos como ciertos animales están prohibidos para su consumo dado que estos llevan al que los consume a quedar impuro. La restricción en la alimentación para los israelitas es parte del proceso de la *kedushá* que el Bendito desea llevar sobre sus elegidos¹. En caso de los demás pueblos no existe prohibición alguna por parte del Creador en lo que alimentación se refiere². Esta impureza solamente se produce cuando el animal está muerto, por tanto, mientras el animal está vivo, el contacto con el animal no causa impureza.

Ahora, en esta porción la Torá nos habla de la impureza que emana del humano. Con esta introducción podemos comenzar a desarrollar esta primera parte del comentario cuyo fin primordial es comprender este misterio;

Levítico 12:1-2 *Habló YHVH a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel diciendo: Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por siete días; será impura como en los días de su menstruación.*

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:

דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִשָּׁה כִּי תִזְרִיעַ וַיִּלְדָּה זָכָר וְטִמְאַה שְׁבַעַת יָמִים כִּי־מִי נִדְתָּ דְוָתָהּ תִּטְמָא:

“Cuando una mujer dé a luz...” Lit. Cuando una mujer *produzca semilla* - תִּזְרִיעַ

זָרַע - Zara - *Sembrar, esparcir semillas; Qal - produciendo, produciendo semilla.*

¹ Es importante recordar que esta elección es para fines ministeriales, servicio.

² Ver Genesis 9.15

Ramban – Según la implicación simple de esta palabra תזריע, los sabios dijeron: a un varón – esto nos enseña que si la mujer emite semilla primero ella concebirá un varón; si el hombre emite semilla primero ella concebirá una niña (Niddah 31a).

¿Cuál es el significado real de las palabras en su sentido simple según el Ramban?

Rabenu Bahya - Esta palabra es la razón por la cual nuestros sabios en Niddah 31 afirman que cuando la mujer es la primera en experimentar el orgasmo durante las relaciones matrimoniales, el bebé nacido será hombre. Lo contrario es cierto cuando el marido alcanza el clímax primero.

Con este comentario de los sabios aprendemos que la mujer es la que trae al mundo a los varones y los hombres traen al mundo a las hembras³. El orgasmo (que es emisión de semilla) es el punto culminante del deseo, el deseo es el punto primordial que lleva a este punto culminante donde se alcanza al emanar semilla; que es sinónimo de simiente – zera.

Esto no lleva a la pregunta de, ¿cuál es la razón primordial de la unión íntima? El Midrash comenta con respecto al versículo 2;

Vayikra Rabba 12.2 - Me has formado por detrás y por delante, Y has puesto sobre mí tu mano, Salmos 139:5. Reish Lakish dijo: por detrás se refiere al último día (de la Creación), por delante al primer día (de la Creación). **Si una persona es meritoria**, ellos (los ángeles) le dicen; Tu eres desde antes de toda la obra de la Creación, como está escrito: “...y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas.” Este es el Espíritu del Rey Mesías, como está escrito en Isaías (11). Pero si la persona no es meritoria, ellos (los ángeles) le dicen; Aun un mosquito te precedió, un gusano te precedió.

¿Que hace a la persona que nace en este mundo ser meritoria? Primeramente, la elección, la decisión de qué fin (propósito) le dará a su existencia. Pero para que esa elección se la correcta y ella alcance su punto culminante se necesita una buena formación, por delante y por detrás⁴. En sentido homilético por delante nos habla de la razón primordial de la concepción; traer un alma desde los mundos superiores a este mundo. Esto nos habla del propósito primario que se le da a la sexualidad. Por detrás nos habla de la meta de esta concepción que es traer a este espacio dimensional a un humano cuyo fin es vivir en un mundo que fue hecho por él y para él. Según los sabios el humano fue creado para cumplir el propósito de elevar la creación a su estado espiritual, estado para el cual fue diseñado y construido. La elevación de esta creación conecta al humano a Su Creador, permitiéndole gozar de una *kedusha* – santidad que se define según los sabios en placer espiritual. Esto significa que el Creador se convierte en Su deseo primario. Por ello todo lo que hace tiene como meta esta conexión, vínculo – *yesod*. Si el humano no ejecuta (pone por obra) esta labor entonces la razón de su existencia es innecesaria, por ello el Midrash dice; “un mosquito precedió al humano.”

Dios le dice al humano, “si eres meritorio entonces restableceré toda la Creación pues fue por tu causa que todo fue creado.” Cronológicamente el humano es el último de todas las criaturas, pero el primero en significado porque él es el propósito de ella. Por otro lado, si el humano no es meritorio de su llamado entonces él no ha añadido sustancia (razón de ser) a la obra de la Creación de Dios. Por ello Dios le dice; “Aun un mosquito te precedió, un gusano te precedió.” Dado que no viviste de acuerdo con tu cargo dentro de la Creación no hay razón alguna para su existencia. Una idea similar lo encontramos cuando analizamos las palabras de Simon Kefa en;

---

³ Los opuestos se atraen.

⁴ La explicación de este concepto esotérico va más allá de lo que trataremos hoy.

Hechos 2:22 *Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Dios hizo por medio de Él entre vosotros, como también vosotros sabéis;*

Hechos 2:36 *Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías.*

A este varón cuya vida personal renunció para hacer la del Creador, Dios lo hizo meritorio de heredar la creación.

Mateo 28:18 *Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra,*

Lección similar existe en la narración de la concepción en esta parashá. La creación del ser humano es el fenómeno más sublime del todo el universo. Por ello, el hombre y la mujer se convierten en compañeros de Dios por así decirlo, pues Él es quien da el alma al fruto de su unión. Pero según la parashá esta nueva vida comienza con *tuma* – impureza espiritual. Esto para enseñarnos que el hecho de que haya una vida más no es suficiente⁵. La vida debe ser una herramienta para el servicio del Creador, lo contrario es nada. La Torá nos dice que después del periodo de contaminación viene el proceso de la limpieza, proceso que termina con una ofrenda. Antes de traer la ofrenda, la nueva madre se limpia si mismo y no vuelve a estar contaminada, aun así, le está prohibido consumir la ofrenda sacrificial (*teruma*), esto porque aún la ausencia de contaminación - impureza no es la meta del humano. Adonenu Yeshua aludió a esto cuando hizo la parábola de la casa impura y la casa pura. La limpieza no se ha completado hasta que uno regresa al lugar de descanso de la presencia de Dios con una ofrenda de expiación por el pasado y la dedicación por el futuro.⁶

La Torá nos dice que el periodo de este retorno en el caso de un varón es 40 días y el de una hembra es 80. ¿Porque el periodo de la niña es mas extenso? En el mundo común se piensa que la Biblia no da valor a la mujer. Sin embargo, cuando entendemos que todo es espiritual podemos considerar mejor el mensaje que busca el Santo, bendito transmitir. Para el pueblo que se le ha conferido una *kedusha* mayor la explotación de la mujer no es permitida. El distanciamiento por el estado de impureza que genera la concepción no lleva a considerar la función que le damos al sexo y sus participantes. Un ejemplo de ello lo encontramos en el relato de la vida del Mesías según Lucas;

Lucas 2:22 *Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalem para presentarlo al Señor*

El texto habla de la purificación requerida para la mujer de esta tener un varón, 40 días. Pero, observemos que Lucas nos dice que ambos, padre y madre participaron en este proceso de purificación. Cuarenta días se tomaron según el requerimiento de la Torá para acercarse nuevamente al Creador en Su espacio sagrado. Con esto considere que podía haber en la mente de estos padres mientras esperaban la culminación del proceso. Si esto es así con un varón, imagínese una hembra. La mujer tiene un valor único ante el Creador, pues sin ella es imposible según las leyes de Elohim que puedan entrar al mundo seres humanos. Como padres nos vemos obligados a considerar según la idea que nos trasmite la Torá el valor fundamental que debemos impartir a nuestras hijas. El periodo de tiempo que toma a una madre lograr conectarse con su Creador no es casualidad. Un

---

⁵ Es decir, traer una vida al mundo es simplemente el comienzo.

⁶ Tomado en parte del comentario de Vayikra por Artsroll.

vientre mancillado afecta el ciclo espiritual de los descendos⁷. Con esto decimos que como padres tenemos la obligación de guiar a nuestras hijas a cuidar la kedusha. Observemos como la sociedad "moderna" presenta la sexualidad femenina y veremos como la agenda de impureza esta dominando las masas.

No es casualidad que en esta porción luego de la concepción se hable del Tzara'at.

El Tzara'at - Comprensión textual - 13.1-59

Los capítulos 13 a 14 prescriben el papel del sacerdocio israelita en el diagnóstico y la purificación de las personas afectadas por una enfermedad de la piel conocida como *tsara'at*. Esta enfermedad también contaminaba telas y cuero, así como piedras de construcción enlucidas o cubiertas de lodo. La identificación del *tsara'at* bíblico con "lepra" es poco probable, esto si por "lepra" se entiende la enfermedad de Hansen; La sintomatología proporcionada en el capítulo 13 no se ajusta a la naturaleza o curso de esa enfermedad. Indudablemente, el término *tsara'at* designó un complejo de diversas dolencias. Los capítulos 13 a 14 pueden resumirse de la siguiente manera: (1) *tsara'at* agudo y transitorio en humanos (13: 1-46); (2) *tsara'at* agudo y transitorio en tejidos y cuero (13: 47-59); (3) ritos de purificación para una persona que ha sanado después de un *tsara'at* transitorio (14: 1-32); (4) *tsara'at* en piedras de construcción enlucidas o cubiertas de lodo (14: 33-53); y (5) un posdata a los capítulos 13-14 (14: 54-57).

La legislación descrita en los capítulos 13 a 14 destaca una de las funciones menos entendidas del sacerdocio israelita, cuyo papel fue más allá de oficial en el culto y asistir en la administración del santuario. En 14:11 leemos de ha-kohen ha-metaher, "el sacerdote purificador", que trataba regularmente con enfermedades visibles, generalmente contagiosas. Combinó procedimientos médicos y rituales para salvaguardar la pureza del santuario y de la comunidad israelita, que estaba amenazada por la incidencia de la enfermedad. Él instruía a la población y era el responsable de hacer cumplir los procedimientos prescritos.

En las leyes de los capítulos 13 a 14, las enfermedades agudas están incluidas en la categoría de impureza (*tum'ah*). La persona afectada era tratada como una sustancia impura y se colocaba en cuarentena hasta el momento en que pudiera determinarse, sobre la base de síntomas observables, si la enfermedad era aguda o transitoria. Si no era agudo, el paciente podría ser declarado puro (*tahor*) después de un período determinado y ser readmitido en el área de asentamiento (campamento). Sin embargo, si los síntomas indicaban *tsara'at* agudo (*tsara'at mam'eret*), no había cura, y la víctima era desterrada del asentamiento durante el tiempo que la enfermedad persistió: en muchos casos, de por vida.

En términos generales, toda enfermedad era considerada como un castigo de Dios por algún delito. En el caso del *tsara'at* específicamente, existía la tradición de que representaba un castigo de Dios por **actos de malicia**, como la crítica maliciosa de Miriam a Moisés, informada en Números 12: 1-3. Precisamente por qué las enfermedades de la piel fueron señaladas en los códigos sacerdotales no tenemos el por qué. Sin duda, *Tsara'at* prevaleció bastante en el Israel bíblico, y también existen los factores de su visibilidad y su presunto contagio. **Levine, B. A. (1989). Levítico (p. 75). Filadelfia: Sociedad de Publicaciones Judías.**

---

⁷ Descenso de las almas.

Levítico 13:1 *Habló YHVH a Moisés y a Aarón, diciendo: 2 Cuando un hombre tenga en la piel de su carne hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y se convierta en **llaga de lepra** en la piel de su carne, será llevado al sacerdote Aarón, o a uno de sus hijos los sacerdotes.*

אָדָם כִּי־יִהְיֶה בְעוֹר־בְּשָׂרוֹ שָׂאֵת אוֹ־סַפְחַת אוֹ בַהֲרַת וְהָיָה בְעוֹר־בְּשָׂרוֹ לְנֹגַע צָרְעַת וְהוּבָא אֶל־אֹהֲרֹן הַכֹּהֵן אוֹ אֶל־אֶחָד מִבְּנָיו הַכֹּהֲנִים:

Rashi – *Los términos seet שָׂאֵת, sapajat סַפְחַת y baheret בַּהֲרַת son nombres de afecciones cutáneas. Y cada una es más blanca que la otra.*

Según los sabios esta enfermedad era enviada por Dios para “castigar” la maledicencia y la calumnia. Es interesante como Rashi nos dice que cada una de las afecciones aumenta en blancura, es decir, una es más blanca que la otra. Una persona que siempre está sembrando negatividad al entorno que le rodea es propensa a ser afectado con esta enfermedad que según los sabios es el resultado de la impureza escondida en el alma. En el libro; *Ama a Tu Prójimo* el *Jatam Sofer* dice que el versículo 2 destaca tres razones que impulsarían a la gente a hablar mal de los demás. El compara estas afecciones cutáneas a acciones en la persona;

1. *Seet* (un tumor): una persona podría difamar a los demás para tratar de elevar su posición, afirmando que los otros adolecen de defectos que él no tiene.
2. *Sapajat* (una erupción): una persona podría unirse (*sipúaj*) a un grupo que habla mal de otras personas. En circunstancias normales no hablaría *lashon hará*, pero solo tratará de ser sociable y se comportará del mismo modo en que lo hacen las personas que le rodean.
3. *Bahéret* (una mancha brillante): una persona podría haber dicho algo que perjudicó a otro y en un intento de librarse de la culpa, habla mal de esa persona. Eso es, aclara el (*Bahir*), la razón que justifica su conducta.

Obviamente, esto es una enseñanza.

El Maguid de Dubho dijo que, muchas personas hablan lashon hará porque no tienen plena conciencia del poder de la palabra hablada. Con cuanta frecuencia la gente razona de este modo: “Yo no le hice nada a él, solo dije unas pocas palabras.” El metzorá que había sido afectado por tsara’at, por haber hablado lashon hará, recibe una lección sobre el valor de una sola palabra. Debe ir a ver un sacerdote, quien habrá de decidir si el es o no un metzorá. Tan solo una sola palabra del sacerdote “¡Impuro!” lo aislará completamente de la sociedad. Jamás volverá el metzorá a minimizar la capacidad destructiva que tienen las palabras. (Ohel Iaakov, Metzorá)

Según el pensamiento de los sabios la enfermedad de tzara’at es una enfermedad que proyecta la impureza que se originó en el interior del humano. Cabe señalar que esta idea también la transmitió nuestro Justo Maestro cuando dijo;

Marcos 7:14-15 *Y llamando otra vez a la multitud, les decía: **Oídme todos, y entendid:** 15 Nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, sino las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre.*

Adonenu Yeshua llevó más allá el sentido de la impureza. Pues no es solo aquella que surge del lashon hará la que contamina – impurifica al humano, sino que el señaló otras que también pertenecen a esta categoría de impureza;

Marcos 7:20-23 *Y decía: Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. 21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos: fornicaciones, hurtos, homicidios, 22 adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. 23 Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre.*

Según Adonenu, los malos pensamientos son los que contaminan al hombre. El *lashon hará* es solo el resultado final de este mal pensamiento. Pues, ¿que lleva al humano a hablar maledicencia contra su prójimo? ¿Acaso no son los malos pensamientos que están descritos por el Santo Rabi?

El ejemplo de Na'aman el Sirio:

En la Haftara de esta semana se nos habla del caso del capitán del ejército sirio llamado Na'aman.

2 Reyes 5:1 *Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, era un hombre muy estimado por su señor, porque por su intermedio YHVH había dado victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso.*

וְנַעֲמָן שַׂר־צָבָא מֶלֶךְ־אַרָם הָיָה אִישׁ גָּדוֹל לְפָנָי אֲדֹנָיו וְנִשְׂאָ פָנָיִם כִּי־בֹ נָתַן־יְהוָה תְּשׁוּעָה לְאַרָם וְהָאִישׁ
הָיָה גִבּוֹר מִיֵּל מִצְרָע:

2 Reyes 5:2-19 *Y los sirios habían salido en escuadrones, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una jovencita, la cual estaba al servicio de la mujer de Naamán. 3 Y ella dijo a su señora: ¡Ojalá estuviera mi señor con el profeta que está en Samaria! Entonces lo libraría de su lepra. 4 Y uno fue e informó a su señor diciendo: Esto y esto ha dicho la jovencita de la tierra de Israel. 5 Y el rey de Siria dijo: Ve allí con una carta para el rey de Israel. Y partió llevando en su mano diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. 6 Y llevó la carta al rey de Israel, que decía: Ahora pues, cuando esta carta llegue a ti, he aquí te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra. 7 Y sucedió que al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestidos, y dijo: ¿Acaso soy 'Elohim para matar o para hacer vivir, para que éste me envíe a un hombre a curarlo de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. 8 Pero aconteció que oyendo Eliseo, el varón de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. 9 Naamán fue pues con sus caballos y sus carros, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. 10 Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate en el Jordán siete veces, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. 11 Pero Naamán se retiró airado, diciendo: He aquí yo pensaba: Seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá, e invocará el nombre de YHVH su Dios, y agitará su mano frente el lugar, y curará la lepra.*

וַיִּקְצַף נַעֲמָן וַיִּלְלֵךְ וַיֹּאמֶר הֲנֵה אֲמַרְתִּי אֵלַי יֵצֵא יְצוֹא וְעָמַד וְקָרָא בְּשֵׁם־יְהוָה אֱלֹהָיו וְהִנֵּיף יָדוֹ אֶל־הַמָּקוֹם
וְאָסַף הַמְצָרָע:

קָצַף – Qal; *estar enojado, estar lleno de ira, estar furioso.*

12 *¿Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Y volviéndose, se fue airado.*

הֲלֹא טוֹב אַבְנָה [אַמְנָה] וּפְרַפְרַ נְהָרוֹת דְּמִשְׁקִי מִכָּל מֵימֵי יִשְׂרָאֵל הֲלֹא־אַרְסֵץ בָּהֶם וְטָהַרְתִּי וַיִּפֹּן וַיִּלְלֵךְ
בְּחִמָּה:

מָאָה – *calor, rabia, disgusto caliente, indignación, ira, ira, veneno.*

Con este ejemplo observemos las palabras del Maestro;

Marcos 7:20-23 *Y decía: Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. 21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos: fornicaciones, hurtos, homicidios, 22 adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. 23 Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre.*

13 Pero sus siervos se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil ¿no la cumplirías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio? 14 Entonces bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. 15 Enseguida volvió al varón de Dios con toda su compañía, y fue, se presentó ante él, y dijo: He aquí ahora comprendo que no hay 'Elohim en toda la tierra, sino en Israel. ¡Recibe ahora, te ruego, algún presente de tu siervo! 16 Pero él respondió: ¡Vive YHVH, delante de quien estoy, que no lo tomaré! E insistió que lo recibiera, pero él no quiso. 17 Y Naamán dijo: Pues entonces, te ruego que sea dada a tu siervo la carga de tierra de un par de mulos, pues tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a YHVH. 18 En esto perdone YHVH a tu siervo: cuando mi señor entre al templo de Rimón para postrarse allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando yo tenga que inclinarme en el templo de Rimón, perdone YHVH a tu siervo en esto. 19 Y él le dijo: Ve en paz. Y se había alejado de él una cierta distancia,

Ramjal – *Estas afecciones en la piel son fuerzas espirituales de tumah que se adhieren a la persona como resultado de su pecado. Las fuerzas espirituales nos son visibles por tanto estos deben vestirse en alguna forma física, la afección de la piel es la expresión física de la tumah.*

El en su infinita bondad reveló estas fuerzas espirituales de impureza como una advertencia a aquellos que están puros. Con el fin de que los puros se distanciaran de aquellos que están tamei – impuros. También, la revelación de la tumah hará que el afectado despierte a arrepentimiento y se acerque al Cohen en un intento de purificarse y traer su rectificación.

“...será llevado al sacerdote Aarón, o a uno de sus hijos los sacerdotes.” Levíticos 13.2

La Tora ordena que la pureza o la impureza en la piel del humano este determinada por la evaluación del Cohen. El Cohen esta fundamentado en Jesed – Bondad, Misericordia y este esta vestido con esta espiritualidad cuyo fin es decretar el impuro. Jesed, tiene el poder de repeler la tuma – impureza. Por tanto, la declaración del Cohen permite distanciar al impuro del resto del campamento. Este jesed también le permite declarar tahor – puro al humano. Esto es evidente en la naturaleza espiritual del agua que es usada para purificar al impuro, el agua es símbolo de jesed. El proceso de curación es parte del papel que hace el Cohen y esto no envuelve doctor o medicamento alguno. Esto porque la afección es una manifestación física de una enfermedad espiritual, por tanto, los doctores que curan la enfermedad física no pueden tratar esta afección cuya raíz esta en el alma.

HaShem hiere a la persona con esta afección para que así su caminar espiritual sea enmendado. Sin embargo, a aquel que es totalmente malvado lo deja que se destruya así mismo y no tenga parte en el mundo por venir. Por ello se considera que el tzara'at es una señal que envía Hashem a aquel que el ama, aquel que El bendito sea no ha perdido la esperanza. El deseo del Bendito es que el afectado se reconozca a si mismo y haga el tikkun.

Levítico 13:3 *Y el sacerdote examinará la llaga en la piel de la carne: **si el vello que hay en la llaga se ha vuelto blanco**, y la llaga aparece más hundida que la piel de su carne, es llaga de lepra. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo.*

Ramjal – *Esto aparenta ser una señal inusual de impureza, dado que el blanco generalmente representa jesed – bondad y pureza. ¿Entonces, porque este color está asociado a impureza y tzara’at? Hashem creó el mundo con fuerzas paralelas de kedusha y tumah. Así como el blanco y el jesed representa kedusha, ellos existen en el mundo de la impureza también. Sin embargo, en el mundo de la kedusha es donde realmente hay verdadero jesed. En el mundo de la tumah el jesed es falso. Este es el significado detrás de la referencia que hace la Tora a las relaciones ilícitas con la hermana en Levíticos 20.17. Esto es un jesed falso que proviene de la tuma y no de la kedusha. Tzara’at es por tanto una revelación de jesed de la tumah que se manifiesta así en la persona con el fin de que este despierte a la rectificación y corrija sus caminos.*

Con esto podemos ver el valor que tiene el estudio del libro de Levíticos para la vida de aquel que ha sido llamado por el Creador. Se piensa que esta afección según relatado en la biblia no tiene valor alguno en la vida de hoy dado que la sintomatología de esta no es visible. Sin embargo, la sabiduría construyo la casa dentro de una historia y debemos ir más allá de la historia para poder comprender el mensaje. Este es el gran valor que tiene el estudio de los sabios de Israel, pues ellos son los conocedores del libro. Según lo aprendido hoy cada guía espiritual tiene la obligación de tratar con el afectado siguiendo el debido proceso espiritual según el manual sagrado. Queda en el afectado escuchar la voz del guía para que pueda completar el tikkun saliendo de las aguas del jesed.

¡Shabbat Shalom!