

La Parashá En El Bet Midrash: #28 Metzora

Levíticos 14.1-15.33, Haftara 2 Reyes 7.3-20

Por: José Otero – Etz Jaim

Prohibida la distribución sin el permiso de su autor, 2019-5779.

Notas y Comentarios:

Levítico 14:1-2 *Habló YHVH a Moisés, diciendo: 2 Esta será la ley para el leproso el día de su purificación: Será traído al sacerdote.*

זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל-הפּהן:

זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו - Lit: *Esta es la Torá del Leproso en el día que será purificado.*

¿Pero acaso hay una Torá para el Leproso? ¿Porque Hashem no llama este proceso, el decreto o la ordenanza? Ciertamente hay una Torá para el *Metzora*, y pocos la logran explicar. Sobre esta frase, Rashi comenta;

Rashi – *Esta frase enseña que al metzorá no se purifica de noche.*

El *metzorá* es aquel que ha sido afectado con *tzara'at* – lepra. Como discutimos en la clase pasada, esta enfermedad es a consecuencia de una deficiencia en el alma. Esta deficiencia engendra impureza y esta impureza crea desconexión. La persona que es afectada con *tzara'at* debe voluntariamente ir al cohen – ministro quien examinará la afección y declara puro o impuro al afectado. Una vez declarado impuro, el afectado debe reconocer que esta impuro, esta es la implicación detrás del texto;

Levítico 13:45 *Los vestidos del leproso que tenga la llaga estarán rasgados y su cabeza desgreñada. Se tapará hasta el bigote y pregonará: ¡Impuro! ¡Impuro!*

והצרוע אשר-בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו יהיה פרוע ועל-שפם יעטה וטמא טמא יקרא:

El afectado con *tzara'at* es llamado *metzorá* – leproso. Sobre este leproso es de quien se habla en esta sección. La sección comienza diciéndonos que hay una Torá para el *metzorá* – leproso y que la misma debe de transmitirse de día, sinónimo de luz. A esto alude Rashi cuando dice; Esta frase enseña que al *metzorá* no se purifica de noche. Hay que llevar al leproso a la luz para que él pueda ser instruido en la Torá del leproso. Esto porque el estado de impureza hace que la persona afectada quede sumergida en oscuridad y no puede ver su “imperfección” – *tumá*.

Levítico 14:3-4 *El sacerdote saldrá fuera del campamento, y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de lepra del leproso ha sido sanada,*

ויצא הפּהן אל-מחויץ למחנה וראה הפּהן והנה נרפא נגע-הצרעת מן-הצרוע:

El ministro debe examinar si la afección ha sido sanada. Quien sana esta afección es aquel que la causa pues HaShem es la Causa de las causas y el productor de efecto, todo viene de El. Un ejemplo de esto lo vemos en Job;

Job 2:7 *Y el Acusador salió de la presencia de YHVH e hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta del pie hasta la coronilla.*

ויצא השטן מאת פני יהוה ונד את-איוב בשחין רע מכף רגלו עד [ועד] קדקדו:

שחין – Úlcera; esta afección es una de las mencionadas en la parashá anterior;

Levítico 13:18-20 Cuando un cuerpo tenga una **úlcer**a en su piel que se ha sanado,

וּבֶשֶׁר כִּי־יִהְיֶה בּוֹ־בָעוּר וְשָׁחִין וְנִרְפָּא:

19 pero surge en el lugar de la úlcera una hinchazón blanca o una mancha lustrosa blanca rojiza, entonces será presentada al sacerdote. 20 El sacerdote la examinará, y he aquí, si parece más hundida que la piel y el vello se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote lo declarará impuro: es llaga de lepra que ha brotado en la **úlcer**a.

וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנִּיחַ מִרְאָהּ שָׁפֵל מִן־הָעוּר וְשָׁעָרָה הַפֶּה לָבֹן וְטָמְאוּ הַכֹּהֵן נִגְעַ־צָרְעַת הוּא בְּשָׁחִין פְּרָחָה:

Levítico 14:4-7 el sacerdote ordenará que se tomen dos avecillas vivas limpias y madera de cedro, púrpura e hisopo para el que se purifica. 5 Luego el sacerdote ordenará que se degüelle la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. 6 Tomará la avecilla viva, con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo, y los sumergirá con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada, sobre las aguas vivas, 7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campo.

Las Aves y el Ego:

En el comentario semanal del Arizal¹, con el respecto a esta parashá en este segmento el comenta;

“Este proceso es parte del rito de purificación en el que una persona con tzara’at debe realizar cuando es curado. Como hemos explicado previamente, la afección de tzara’at no es simplemente una condición médica, sino que es una aflicción espiritual y mental que se refleja en una actitud defectuosa en la vida. Esta actitud viene como resultado de una intrusión de alguna forma de ideas impías (impuras) o alguna perspectiva extraña en la forma de pensar de la persona que, eventualmente lleva a la persona a caer en depresión, en actitudes negativas y antisociales o a que sea afectado con una emoción (características de la personalidad) negativa. Por tanto, el proceso de purificación refleja como el individuo se desasocia a si mismo con estas formas negativas de pensamiento.

Este egocentrismo o negatividad es llamado, “mal” en Kabbalah. La imagen utilizada para expresar esta idea es la de una cascara “klipa” no comible que rodea el fruto o la carne de la nuez. Esta imagen es significativa por dos razones: Primero, el hecho de que la cascara no pueda ser ingerida hace que el fruto este obstruido y que esta cascara tiene que ser removida apunta a como el egocentrismo no tiene cabida en la vida del judío. Segundo, el hecho de que la cascara sirve para proteger el fruto mientras esta en su proceso de maduración apunta a la idea de autopreservación, esto significa que el ego sirve a un propósito. En cualquier caso, la idea central (que debemos tener en mente) para comprender el proceso de purificación de la negatividad que genera el egocentrismo es la comprensión de como la Kabbalah “tipifica” el mal.” Tomado de, Apples of the Orchard, p.591

En comentarios anteriores hemos señalado la función que hace el ritual en el proceso de conexión del humano con su Creador. Mencionamos como el ritual es el medio y no el fin, con esto decimos que el propósito del ritual es llevar a la persona que lo realiza a conectarse nuevamente con su Creador. El ritual es parte del *tikkun* – la reparación de esta desconexión. En la Torá el análisis del ritual nos lleva a comprender cual es la función del ministro (mediador) en todo este proceso de reparación en la vida del afectado.

Levítico 14:4-7 el sacerdote ordenará que se tomen dos avecillas vivas limpias y madera de cedro, púrpura e hisopo para el que se purifica.

¹ Rabi Isaac Luria

וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְלָקַח לְמִטְהָר שְׁתֵּי־צִפְרִים חַיִּים טְהוֹרוֹת וְעֵץ אֶרֶז וּשְׁנֵי תוֹלְעֹת וְאַזְבִּי:

¿Porque la Torá ordena que se utilicen dos aves? Estas dos aves representan al *metzorá*, un ave representará la muerte del afectado (la degollada) y la otra la vida (la que será dejada en libertad).

Según Rashi, los elementos utilizados están relacionados a la soberbia del afectado. Los sabios de Israel nos dicen que se utiliza un árbol de cedro por que el cedro es un árbol de gran altura. La utilización de este árbol expresa la soberbia del afectado. La lana carmesí y el hisopo expresa la rebaja del afectado, es decir, el afectado se debe de humillar desprendiendo de si su arrogancia.

5 Luego el sacerdote ordenará que se degüelle la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas.

וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְשַׁחַט אֶת־הַצִּפּוֹר הָאֶחָד אֶל־כְּלֵי־הַקֶּרֶשׁ עַל־מַיִם חַיִּים:

Esta ave degollada manifiesta la muerte del ego de la persona afectada con *tzara'at*. Recuerde que todo esto está sucediendo durante el día y el ritual tiene como fin representar la idea detrás del acto. Los elementos utilizados representan la Torá del Metzora que se deber transmitir en la Luz. La arrogancia, la soberbia son rasgos de carácter negativos que están fundamentados en el ego del humano y estos rasgos están asociado a la impura del *Sitrei Ajra*, fuerza espiritual que domina el mundo.

El maestro de Torá hace la función del cohen, simbólicamente utiliza estos elementos de purificación para llevar al afectado a entender lo que sucedió y como puede reconectarse con el Creador. El derramamiento de la sangre de la víctima degollada sobre aguas vivas representa este tikkun, la corrección de los rasgos de carácter negativos que causaron que el afectado perdiera la *kedusha* – elevación espiritual que tenia previamente. Elevación que perdió por causa del dominio de su Ego sobre su Neshama.

6 Tomará la avecilla viva, con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo, y los sumergirá con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada, sobre las aguas vivas,

אֶת־הַצִּפּוֹר הַחַיִּה יִקַּח אֹתָהּ וְאֶת־עֵץ הָאֶרֶז וְאֶת־שְׁנֵי הַתּוֹלְעֹת וְאֶת־הָאֲזֹב וְטָבַל אֹתָם וְאֵת הַצִּפּוֹר הַחַיִּה בְּדַם הַצִּפּוֹר הַשָּׁחֻטָּה עַל הַמַּיִם הַחַיִּים:

Luego de la muerte del ave que representa el ego en la *tumah*, ahora todos los elementos que representan los rasgos de carácter se unen para ser sumergidos con el ave viva – *tzipor hayah*, cuya imagen representa el aspecto del alma conocido como Jaya – Existencia, en la sangre del ave degollada. El nivel Jaya se “activa” que es una forma de decir, se percibe, cuando Nefesh, Ruaj y Neshama están unificados. Esta percepción espiritual se llama; Existencia – Estar Vivo. La impureza desconecta esta unión del alma trayendo consigo la *tuma* – impureza. Con acción del cohen la Torá busca enseñarnos que la labor del cohen es ahora en unificar el enfoque de la existencia del que estuvo desconectado de la *kedusha*. El ministro traslada a la persona de la oscuridad a la luz.

Según los sabios de Torá HaSod, en el mundo de la oscuridad hay tres dimensiones espirituales conocidos como; *Beria, Yetzirah y Asiya*. Estos son paralelos al mundo de la Luz, el mundo donde todo es puro. La inmersión del ave viva – *tzipor haya* en unión con todos los elementos en el envase con sangre del ave degollada expresa el traslado del afectado con *tsara'at* de la oscuridad – muerte a la vida – luz.

7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campo.

וְהִזָּה עַל הַמַּטְהָר מִן־הַצָּרַעַת שִׁבְעַת פְּעָמִים וְטָהָרוּ וְשָׁלַח אֶת־הַצֹּפֵר הַחַיָּה עַל־פְּנֵי הַשָּׂדֶה:

Las siete veces que se rosea sangre sobre el que se purifica alude a los siete aspectos de la imagen divina que afectado con *tzara'at* laceró cuando permitió que los rasgos de carácter negativos dominaran su ego. Según los sabios de Torá HaSod, las aves puras representan el intelecto de Adam, esto es importante, no lo olvides. Pues la utilización de estas aves es muy significativa en el mensaje que el Cielo busca transmitir. Ser declarado limpio es sinónimo de estar apto para entrar en la *kedusha*, volver a conectarse.

Levítico 14:8 *El que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su cabello, se bañará con agua, y quedará limpio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda siete días.*

וְכַבֵּס הַמַּטְהָר אֶת־בְּגָדָיו וְגִלַּח אֶת־כָּל־שְׁעָרוֹ וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָהָר וְאַחֵר יָבֹא אֶל־הַמִּחָנֶה וַיֵּשֶׁב מְחוּץ לְאֹהֶלוֹ שִׁבְעַת יָמִים:

Rashi – *Esto enseña que al metzorá le esta prohibido tener relaciones sexuales.*

¿Que busca transmitir Rashi con esto? Cuando el humano es afectado con *tzara'at* y es declarado *metzora*, este sufre una gran desconexión espiritual. Esta desconexión hace que su sexualidad se despierte con mucha intensidad durante el tiempo de la *tumah*. Cuando decimos sexualidad nos referimos a la distracción que genera la desconexión. La sexualidad, la idolatría y la distracción son sinónimos en los mundos espirituales y ello afectan el nivel *Jaya* del alma. Incluimos la sexualidad por la relación que tiene el concepto del vínculo – *yesod* con la *kedusha*. La mal utilización de la sexualidad lacera la unión perfecta del alma, quien le da existencia al humano.

En el texto de la Torá se nos habla de siete días, aludiendo a un ciclo del tiempo divino donde el séptimo conecta y el octavo unifica, esto por razón de lo que significa. Esto este aludido en los siguientes versículos;

Levítico 14:9-11 *Al séptimo día rasurará todo su cabello: de su cabeza, de su barba y de sus cejas, es decir, rasurará todo su cabello, lavará sus vestidos, y bañará su cuerpo con agua, y quedará limpio. 10 Al octavo día tomará dos corderos sin defecto y una cordera perfecta de un año, tres décimas de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal y un log de aceite. 11 Y el sacerdote que purifica hará poner en pie ante la presencia de YHVH al hombre que es purificado, junto con estas cosas, en la entrada de la Tienda de Reunión.*

La eliminación del cabello expresa el cese del din – juicio de Hashem sobre el intelecto - *neshama* de la persona. El lavar sus vestidos y bañar su cuerpo apunta a los niveles del alma, *ruaj* y *nefesh* respectivamente. Ahora, en vez de dos aves se utilizan dos corderos, cuya imagen representa la humildad del que se va a acercar al Creador. Harina con aceite, es sinónimo de la conexión del alma con el espíritu. El cohen – ministro sirve de intermediario en esta conexión con la *kedusha*. El octavo día completa el proceso de conexión.

Levítico 14:12 *Luego el sacerdote tomará uno de los corderos, y lo presentará como ofrenda por la culpa, con el log de aceite, y los mecerá como ofrenda mecida ante la presencia de YHVH.*

Aquí vemos la función del ministro en el proceso de la conexión. Es importante saber que todo discípulo del Mesías que se sienta en la silla de Moisés esta sirviendo de representante del Cohen Gadol, quien es el que realmente va a conectar a la persona a la *kedusha*.

Levítico 14:13-19 *Enseguida degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del Santuario, pues la ofrenda por el pecado, al igual que la ofrenda por la culpa, pertenece al sacerdote. Es cosa santísima. 14 El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda*

por la culpa, y untará el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado, y el pulgar de su mano derecha, y el pulgar de su pie derecho.

Sangre es sinónimo de *gevura* – *din*. La colocación de esta sangre sobre el lado derecho expresa la expiación (el sufrimiento expía) en *jesed*. Es decir, este sufrimiento (la afección con *tzara'at*) es una expresión de amor por parte de YHVH. La colocación de esta sangre en estas áreas simboliza la expiación del alma en sus tres niveles primarios. Si estas áreas no se expían no se puede unir Adam con la *Kedusha*.

15 El sacerdote tomará del log de aceite y lo verterá sobre su propia palma izquierda. 16 Luego el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su palma izquierda, y con su dedo hará aspersión de aceite siete veces delante de YHVH.

El aceite representa el Espíritu de YHVH, el Espíritu de la Torá, el Espíritu del Mesías. Este movimiento del Cohen simboliza la unificación del lado izquierdo con el derecho. YHVH es Ejad, ¡no lo olvides!

17 Del resto del aceite que está en su palma, el sacerdote untará una parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, por encima de la sangre de la ofrenda por la culpa.

Luego de la expiación, se colocación de este aceite en estas áreas simbolizando la unión de las partes del alma. Con esto ahora el Cohen une el Espíritu de YHVH con la *neshama*, *ruaj* y *nefesh*, esto hace que el Adam vuela a ser *Nesfeh Jaya* – Alma Viviente, sinónimo de Existir.

18 El resto del aceite que está en la palma del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que se purifica, y el sacerdote hará expiación a favor de él en presencia de YHVH.

Booom! Ahora, Adam es ungido con el Espíritu de YHVH, Adonai vive en él regreso la conexión.

19 Luego el sacerdote preparará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza, el cual después degollará el holocausto. 20 Y el sacerdote hará subir el holocausto y la ofrenda vegetal sobre el altar. Así el sacerdote hará expiación por él, y quedará limpio.

Así el Adam volverá a ser apto para gozar de la *kedusha*, cercanía a su Creador.

La relación que tiene la Torá del Leproso con Rabi Yeshua es enorme, dado que él es nuestro Cohen Gadol. El es quien completa el proceso de conexión con la *Kedusha*. Sus discípulos que se sientan en la *cathebra* de Moisés solo sirven de guía.

¡Shabbat Shalom!