

Comentarios sobre la lectura semanal de la Torá adaptados de las enseñanzas de gran Kabalista, Rabí Levi Itzjak Schneerson זצ"ל

Año 1 N° 20

Moshe VS. Hamán - Parashat Tetzavé

"...וְאַתָּה תִּצְוֶה..."

"Y tú ordenarás..." (Shemot 27:20)

Esta es la única Parashá en la Torá desde que Moshé aparece en la que no se lo menciona (exceptuando el libro de Devarim en el cual él es el narrador). Esto fue a modo de cumplimiento del ultimátum que él mismo le dio a Di-s: "Y ahora, si perdonas su pecado [bien]; pero si no, bórrame (מְחִי) del libro que Tú has escrito! (Éxodo 32:32). Aunque esto estaba condicionado a si Di-s se negara a perdonar al pueblo (lo cual finalmente sí hizo), no obstante "la maldición de un Sabio de la Torá se cumple de alguna manera, incluso cuando se hace condicionalmente." (Baal Haturim)

Preguntas orientadoras:

1. ¿Por qué el cumplimiento de esto se dio específicamente en Parashat Tetzavé?
2. ¿Cuál es la conexión con Purim?

Purim suele caer en proximidad con la Parashá Tetzavé, como así también el 7 de Adar, el día del nacimiento y fallecimiento de Moshé¹.

Esto no es meramente una coincidencia, sino que hay una correlación directa entre ambos².

Cuando Hamán echó suertes para determinar en qué mes iría a aniquilar al Pueblo Judío y salió Adar, se alegró mucho porque sintió que la muerte de Moshé era un mal augurio para el Pueblo Judío, y entrañaba [Moshé] una fuerza con la cual tenía que lidiar. En realidad y en definitiva fue el nacimiento de Moshé ese mismo día lo que resultó ser el antídoto y el poder transformador para anular el decreto³. La razón de esto radica en que en un nivel cósmico Moshé constituye la antítesis misma de Hamán⁴.

Esto se puede ver en un número de particularidades:

1 - Véase Talmud, Meguilá 13b.

2 - El Meor Einaim (Terumá) señala que el nombre de Moshé está ausente de la Parashat Tetzavé porque es la semana de su fallecimiento (en la mayoría de los años, 7 Adar cae en la semana de Tetzavé). Rab Levi Itzjak conecta esto, de manera fascinante, con el Baal Haturim citado anteriormente y añade más profundidad y conocimiento a esto.

3 - Ibid. Véase Rashi allí.

4 - En las palabras de Rab Leivi Itzjak:

מה ששמח המן שגפול הפור על אדר מפני שמשה נסתלק ב'ז' באדר, הוא כי המן הוא הלעמת דמשה שה' עניו לגמרי, וההפך מזה המן שה' בעל גאון וחסוף לגמרי, ואמר למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני (כי מה שהמן הוא הלעמת דמרדכי, מרדכי בדורו כמו משה בדורו וכדאיתא במדרש רבה בפסוק איש יהודי), ומשה נקבר בגיא, שהוא בחינת שפלות ובוטול וקבורתו הוא בגבו' ל' בו שער ה' דבינה דקדשה, וההפך מזה המן עשה עץ גבוה ל' אמה, גבוה הפך בשפלות, והוא שער ה' דטמאה, ושם היתה מפלתו, כי נתלה על העץ הזה הגבוה קמדתו שהוא בעל גאון לגמרי.

	MOSHÉ	HAMÁN
Carácter (personalidad)	Humildad. “Y Moshé era el hombre más humilde de la tierra.” ⁵	Arrogancia. Hamán se dijo a sí mismo: “¿A quién querría el rey honrar más que a mí?” ⁶
El número 50	Moshé está enterrado en el valle del Monte Nevó ⁷ . El Arizal explica ⁸ que la palabra נבו — Nevó puede leerse como un mnemotécnico de las palabras Nun Bo נ-בו. Traducido literalmente como “el 50° está dentro de él.” Es decir, Moshé ahora había alcanzado el nivel 50 de comprensión espiritual ⁹ .	Hamán construyó una horca de 50 codos de alto. Más tarde fue colgado en esta misma horca ¹⁰ . Esto hace alusión al nivel 50 de impureza ¹¹ .
Contrarrestando fuerzas (opuestas)	Moshé fue enterrado frente a Beit Peor. El Talmud ¹² explica el significado de esto: “ A fin de expiar el incidente que ocurrió en Beit Peor.” Este fue un incidente de idolatría que ocurrió allí con el ídolo de Baal Peor ¹³ .	La idolatría de Peor se llevaba a cabo a través del deplorable acto de defecar frente a él. La palabra hebrea para excremento humano es Tzoá — צואה. El valor numérico (Guematria) es 96. Hamán — המן también vale 96 ¹⁴ . Insinuando esto que estaba decidido a hacer hundir al pueblo judío al nivel de convertirse en idólatras ¹⁵ .
Borrando el nombre	Cuando Moshé estaba suplicando ante Hashem en aras del pueblo judío, luego de que pecaran con el becerro de oro, dijo: “Ahora, si perdonas su pecado [bien]; pero si no, bórrame del libro que has escrito ¹⁶ !” Hashem respondió: “Aquel que ha pecado contra mí, lo borraré.”	Hamán quiso aniquilar al pueblo judío poniendo en práctica las palabras de Moshé de “Borráme ¹⁷ ” contra el pueblo judío. La respuesta de Di-s a Moshé fue que “Aquel que ha pecado contra mí, a ese borraré” אֶמְחֶנּוּ מִסְפָּרֵי - refiriéndose a Hamán, un descendiente de Amalek, sobre quién está dicho: “Borraré por completo — מַחֵה אֶמְחֶה la memoria de Amalek de debajo de los cielos! ¹⁸ ”

El milagro de Purim puede ser definido en las palabras mismas de la Meguilá: “וְנִהְיֶה כְּיֵשׁוּעַ הַחֹדֶשׁ הַזֶּה” - Venahafoj Hu” “Y se dio vuelta¹⁹”, todo fue completamente revocado e invertido.

Entonces, precisamente la Parashá en la que no se menciona el nombre de Moshé (que también se lee alrededor de la fecha de su fallecimiento), el semicumplimiento de su “ultimátum”, y el que Hamán quiso aprovechar contra el Pueblo Judío, es la que está conectada con Purim, cuando se transformó totalmente y se cumplió todo eso por completo en Hamán y los de su calaña.

Likutei Levi Itzjak Al Pesukei Tanaj Umaamarei Jazal, pág. 431

5 - Behaalotjá 12:3. Esto también está aludido en su sitio de entierro: un valle (Devarim 34:6). Esto simboliza humildad.

6 - Meguilat Ester 6:6. Véase también Talmud, Meguilá 7a. El Talmud concluye que era bien sabido que Hamán se tenía a sí mismo la más alta estima al punto tal que estaba seguro de que el atuendo real correspondía que él lo lleve puesto.

7 - Haazinu 32:49-50. Vezot Habrajá 34:1-5.

8 - Shaló, Vaetjanan 369a, en nombre de Rab Jaim Vital.

9 - Conocido en la Kabalá como נַעֲמַר הַנּוֹן, “Shaar HaNun” de los Cincuenta Portones de Sabiduría.

10 - Ester 5:14 y 7:10.

11 - Véase Torá Or, Meguilat Ester 93d.

12 - Sotá 14a.

13 - Balak 25:3.

14 - 90 (צ-Tzadik) + 1 (א-Alef) + 5 (ה-Hei) = 96, y la palabra המן (Hamán) 5 + 40 + 50 = 95, +1 de la palabra en sí (en Guematria esto [de sumar la palabra en sí como un número más] es conocido como 'Im Hacolet') = 96

15 - Talmud Sanhedrin 64a.

16 - Ki Tisá 32:32.

17 - Ki Tisá 32:33.

18 - Beshalaj 17:14.

19 - Meguilat Ester 9:1.