

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

Año 1 N° 28

Purificando al Metzora' - Parashat Metzora'

וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדָּם הָאֵשֶׁם וְנָתַן הֶלְהֵן עַל תְּנוּפָה אֶזְן הַמִּטְהַר הַיְמָנִית וְעַל בֶּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית
וְעַל בֶּהֶן רִגְלוֹ הַיְמָנִית...
וַיִּמִּיֵּתֶר הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּף הַלֶּהֶן עַל תְּנוּפָה אֶזְן הַמִּטְהַר הַיְמָנִית וְעַל בֶּהֶן יָדוֹ
הַיְמָנִית וְעַל בֶּהֶן רִגְלוֹ הַיְמָנִית עַל דָּם הָאֵשֶׁם... וְהִנֹּתֶר בְּשֶׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּף הַלֶּהֶן יִתֵּן
עַל רֹאשׁ הַמִּטְהַר...
(מצורע יד:יד-יח)

El kohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de culpa, y la colocará sobre el cartílago de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Y de lo que sobre del aceite que está en su palma, el kohen lo pondrá sobre el cartílago de la oreja derecha de la persona que se está purificando, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda de culpa..... Y lo que sobra del aceite que está en la palma de la mano del kohen, lo pondrá sobre la cabeza de la persona que se purifica... (*Metzora' 14:14-18*)

Esta Parashá describe el proceso de purificación del Metzora' (leproso). Además de los diversos Korbanot (sacrificios) que debía traer como parte de su expiación, encontramos también el ritual peculiar en el cual el Kohen toma parte de la sangre del Korban Asham (Sacrificio de culpa) y coloca parte de ella en el (1) lóbulo de la oreja derecha, (2) pulgar derecho y (3) dedo gordo del pie derecho del Metzora'. Luego, cubre la sangre en esos 3 puntos con un poco del aceite preparado, pero coloca también un poco de aceite en la cabeza del Metzora'.

Preguntas orientadoras:

- ¿Por qué la sangre se coloca en estas tres partes del cuerpo específicamente?
- ¿Cómo este ritual logra la expiación?
- ¿Por qué se coloca el aceite en un cuarto lugar, la cabeza?
- ¿Cuál es el significado de esta práctica inusual?

Introducción:

Para entender esto, precisamos comprender a modo de introducción la perspectiva mística del Metzora' y el Tzaraat como se enseña en las enseñanzas de Kabalá y Jasidut.

Cada fenómeno en la Torá, ya sea una narración histórica, una mitzvá o el matiz sutil de un evento, cuando es visto a través de la lente de la dimensión interna de la Torá, representa una dinámica espiritual en su núcleo, que se desarrolla en múltiples niveles, incluso (en última instancia) en el plano físico. Pero la Kabalá y el Jasidut buscan descubrir el secreto subyacente, la raíz o la esencia detrás de esto.

De manera similar, aquí en lo que respecta al Tzaraat, aunque la manifestación es una lesión en la piel (o en la ropa manchada o en la casa) debido a Lashon Hará, que es un pecado manifiesto y significa de hecho una falta espiritual¹, en un nivel aún más profundo hay un desequilibrio en la experiencia del alma del Metzora, que es la causa raíz original de esta afección.

¿Cuál sería exactamente la causa raíz del desequilibrio del alma del Tzaraat?

En el Likutei Torá², el Alter Rebe enseña, basado en Etz Jaim³, que el Tzaraat sucede por la ausencia (o desactivación) de la facultad del alma de **Jojmá**.

Encontramos que un Metzora se lo compara con una persona muerta: **מצורע**. La muerte solo es posible ante la ausencia de Jojmá, el primero de los **כמת חשוב**⁴ atributos de nuestra alma y la más excelsa manifestación. Jojmá es donde comienza la vida espiritual, como dice el versículo **ותמות ולא ימותו**, "mueren, pero no con Jojmá". Por lo tanto, se desprende que la muerte (espiritual) comienza donde no hay Jojmá. Así, la causa-raíz espiritual del Metzora (que finalmente se manifiesta concretamente como un Tzaraat) es que su Jojmá está ausente, no activa, ya que esa es la causa raíz de la muerte, a la que es comparado el Metzora.

En otras palabras, su facultad del alma de Biná está dissociada de Jojmá. A partir de ahí, fluye hacia abajo, defectuoso, lo que hace que el resto de su cuerpo esté desalineado y necesite de una purificación.

¿Qué significa esto realmente?

El Sefer Yetzirá⁵ escribe: **לאחד שוב לבך רץ אם**, 'si tu corazón se acelera, regresa (retrocede) al Ejad.' El flujo y reflujo del alma, el ciclo sin fin de impulso y anhelo hacia arriba junto con la moderación y la integración es una dinámica del alma saludable. Esto se conoce como Ratzó (anhelo, en un deseo acelerado y precipitado) y Shuv (retroceso, moderación y absorción).

---

1 - Sabemos que Tzarat era un hecho milagroso, y no una mera cuestión de salud física. Surgía como resultado directo de una enfermedad espiritual. Véase Mishne Torá (Rambam), Leyes de Tzaraat 16:10. Esto explica por qué solo existió en generaciones anteriores, cuando las personas estaban en un nivel mucho más alto, más acorde, y solo su área más externa y superficial de la vida (casa, ropa, piel) requería de limpieza y purificación (Likutei Torá, Parashat Tazria, pág. 22b).

2 - Parshat Metzora pág. 24c.

3 - Shaar 38:7

4 - Talmud Nedarim 64b.

5 - Cap. 1. Véase también introducción al Tikunei Zohar 7a. Las versiones allí [de esta sentencia] emplean la palabra **לאחור** pero en Jasidut, está citado como **לאחד**.

Jojmá representa un flujo descendente de energía⁶ **המשכה**, conocido como Shuv, mientras que Biná está asociada con lo opuesto, una **העלאה** ascendente, un esfuerzo, una aspiración a comprender⁷, Ratzó.

Por esta razón, Biná está asociado también con Guevurá⁸. Una es una función mental, la otra emocional, pero ambas se alzan en una dirección hacia arriba/adentro⁹.

Los problemas del Metzorá comienzan con su Biná operando sin el equilibrio de su Jojmá. Por lo tanto, su purificación debe tener lugar a través de un Kohen, quien representa la Jojmá¹⁰.

Basado en esto, Rab Levi Itzjak explica los pasos del proceso de purificación del Metzorá: Primero, el Kohen debe colocar sangre, que es sinónimo de Guevurá, sobre las tres partes del cuerpo del Metzorá: (1) Su oído, que está asociado con la audición y el entendimiento, **Biná**. Luego, el (2) pulgar derecho - las manos correspondientes con las **Midot**¹¹ [que son principalmente] Jesed, Guevurá, etc. Luego, (3) el dedo gordo del pie derecho, que corresponde con la acción (**Maljut**). Seguidamente, debe colocar aceite, que es sinónimo de **Jojmá**, en estos tres lugares, para templar la Guevurá desequilibrada con Jojmá. Finalmente, le coloca aceite sobre la cabeza, lo que representa una restauración de la cualidad de Jojmá en su totalidad.

Torat Levi Itzjak (págs. 359-360)

En las palabras de Rab Leivi Itzjak:

כי שָׁמֵן הוּא בְּחִינַת חֻכְמָה... וְשֶׁמֶן הַדְּלֵקֶת הַמְּנוּרָה הוּא בְּחֻכְמָה. וְזֶהוּ שֶׁהַמְּדַלֵּיק הַמְּנוּרָה הֵיזָה לְפָנָיו שֶׁהֵם מְבַחֲנִית חֻכְמָה, עַל דֶּרֶךְ כְּמוֹ שֶׁטְהַרְתָּ הַמְּצוּרֶעַ שֶׁנִּסְתַּלֵּק מִמֶּנּוּ. בְּחִינַת חֻכְמָה הוּא עַל יְדֵי לֶהֱנֹךְ דְּחֻכְמָה, וְעַיִן בְּלִקוּטֵי תוֹרָה בְּדְרוֹשׁ הַמִּתְחִיל זֹאת תְּהִי תוֹרַת הַמְּצוּרֶעַ...
(וּמַצִּינוּ בְּטְהַרְתָּ הַמְּצוּרֶעַ שֶׁהִי: עַל יְדֵי שֶׁמֶן דְּחֻכְמָה כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב בְּפָרֶשֶׁת מְצוּרֶעַ, וְהִי ה' דְּבָרִים בְּטְהַרְתּוֹ, דָּם הָאֵשׁ, וְשֶׁמֶן בְּג' מְקוֹמוֹת בְּאֶזְן יְד רֶגֶל, וְהַשֶּׁמֶן הִי נֹתֵן גַּם כֵּן עַל רֵאשׁוֹ, וְעַיִן בְּמִסְכַּת נְגָעִים פָּרָק י"ד מְשֻׁנָּה י' עַיִן שָׁם. וְהִינוּ נְתִיבֵת דָּם הָאֵשׁ שֶׁדָּם הוּא בְּחִינַת גְּבוּרוֹת, הוּא כְּמוֹ וְהוּבָא אֶל הַלֶּהֶן הַעֲלֵאת הַרְצוּאָה אֶל הַשּׁוֹב בְּלִקוּטֵי תוֹרָה הַנִּזְכָּר לְעֵיל. וְהִי זֶה בְּג' מְקוֹמוֹת, אֶזְן יְד רֶגֶל שֶׁבֵּהֶם צָרִיךְ לְתַקֵּן זֶה. אֶזְן הוּא בְּבִינָה, ... כִּי שָׂרֵשׁ הַצָּרְעָת הוּא מִבֵּינָה וּלְמַטָּה מִצַּד הַמּוֹחִין דְּאִימָא כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב בְּעֵץ חַיִּים וּבְלִקוּטֵי תוֹרָה הַנִּזְכָּר לְעֵיל, לִכֵּן צָרִיךְ לְהִיזֵת הַטְּהָרָה בְּג' מְקוֹמוֹת הַנִּזְכָּרִים לְעֵיל, מֵאֶזְן וּלְמַטָּה, שֶׁאֶזְן הוּא בִּינָה, וְיָד הוּא זְעִיר אֲנָפִין (כִּי זְעִיר אֲנָפִין עֵיקָרוֹ חֹסֵד גְּבוּרָה תְּפָאֶרֶת שֶׁהֵם יְדִים) וְרֶגֶל הוּא בְּמַלְכוּת שֶׁקוֹמְתָה לְנִגְד נְצַח הוּא יִסּוּד. וְאַחַר כֵּן הִי נֹתֵן הַשֶּׁמֶן בְּג' מְקוֹמוֹת הַלְלוֹ, הוּא כְּמוֹ וְיָצָא הַלֶּהֶן, הַמְּשַׁכֵּת הַשּׁוֹב דְּחֻכְמָה בְּג' מְקוֹמוֹת הַלְלוֹ. וְאַחַר כֵּן הִי נֹתֵן הַנּוֹתֵר בְּשֶׁמֶן עַל רֵאשׁ הַמֵּיטְהָר, הוּא עַל רֵאשׁ דְּבְחִינַת חֻכְמָה עֲצָמָה, וְכְמוֹ שֶׁכְּתוּב וְשֶׁמֶן עַל רֵאשׁוֹ אֶל יַחֲסֵר, וְעַיִן בְּתִנְיָא פָּרָק נ"א וּפָרָק נ"ג...

6 - Jojmá, siendo la primera Sefirá, es el punto de entrada de la luz Ein-Sof al sistema humano. Es el punto de auto anulación total (véase Tania Cap. 35 en la nota al pie), donde la identidad de uno no es el foco sino más bien el recibir de Arriba. Es sinónimo del sentido de la visión y la vista, porque cuando somos testigos de un suceso, lo absorbemos en silencio y lo asimilamos por completo.

7 - Bina es la facultad mental de la comprensión, que requiere de nuestro propio esfuerzo para diseccionar, analizar y descifrar la información. También es sinónimo del sentido de la audición, porque cuando escuchamos información la vamos juntando en nuestra mente, formulando una historia o imagen coherente.

8 - El Pasuk (Mishlei 8:14) dice: "אני בינה לי גבורה", 'Tengo entendimiento, tengo poder.' Guevurá, (a menudo traducido como poder, pero más ampliamente es restricción, disciplina) también representa un tirón hacia adentro/hacia arriba, en contraposición a Jesed, que es un flujo y proyección hacia abajo/hacia afuera. Guevurá se compara con el fuego que se alza hacia arriba, personificando el Ratzó.

9 - Ambos también trazan fronteras, definen y categorizan. Biná es la mente analizando y diseccionando, desarrollando estructuras; Gevurá es el modo del corazón de trazar límites emocionales y poner límites.

10 - En términos más simples, esto significa que alguien que tiene la ambición y la aspiración de crecer y lograr, pero carece de la humildad (Bitul) que deriva de Jojmá, enfrenta la trampa potencial del egocentrismo en su camino espiritual (véase Likutei Torá en la nota al pie 2). Por lo tanto, aquí yace el trabajo del Kohen de restaurar ese ingrediente crucial.

11 - Véase Introducción (II) al Tikunei Zohar, "Pataj Eliahu".