Jabad Uruguay

Perlas Kabalísticas

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

Año 1 Nº 27

El placer de la unión

Los riesgos de sembrar discordia - Parashat Tazria

וזֹאת הַתּוֹרָה לְכָל נֶגַע הַצָּרַעַת

Esta es la ley para cualquier afección de Tzaraat (*Metzorá 14:54*)

Una mala esposa es considerada un Tzaraat
[una afección y padecimiento] para su marido (*Talmud Yevamot, 63b*)

Pregunta orientadora:
¿Cuál es la conexión entre la discordia conyugal y el Tzaraat?

La palabra hebrea para una afección de lepra (de Tzaraat) es (Nega) נֶגַע. El Tikunei Zohar[1] observa que las tres letras נ-ג-ע (afección) pueden re-ordenarse para formar también la palabra עֹנֶג (Oneg) - placer.
Estas dos palabras, placer y afección, representan extremos opuestos; no hay nada más grandioso que el placer y nada más bajo que la aflicción.
Estos extremos se ven también en la relación entre marido y mujer:
En el rezo de Shabat decimos el versículo[2], "Llamó al día de Shabat un deleite." Este "deleite" se manifiesta en varios elementos de la observancia de Shabat. Un área notable es la armonía en el hogar, y específicamente en lo que respecta a las relaciones entre marido y mujer, la armonía entre ellos en definitiva[3].
Un 'Nega' constituye lo opuesto a la armonía conyugal. Una persona afligida con Tzaraat está obligada a quedarse aislada fuera del campamento, y se le prohíbe estar con su esposa, como dice el versículo[4]: “aislado deberá permanecer; fuera del campamento será su morada.”
Ahora entendemos la comparación que traza el Talmud, ya que una mala esposa trae conflictos y separación al hogar tal como lo haría el Tzaraat.

Además, vemos esta idea con cualquiera que provoca discusiones y disputas.
El Talmud[5] analiza el episodio de Koraj y la severidad de ser la causa de la pelea y discordia, afirmando con respecto a quien perpetúa el conflicto: "Rav Ashi dice: él es merecedor de ser afligido con la lepra (Tzaraat)".
¿Por qué es Tzaraat el castigo más apropiado?
Esto también puede entenderse con la explicación brindada anteriormente: una discusión divide a las personas, transformando a una pareja de עֹנֶג - placer, a נֶגַע -

---

1 - Tikun 25.
2 - Yeshayahu 58:13.
3 - Véase Shuljan Aruj Harav, Capítulo 280.
4 - Tazria 13:46.
5 - Sanhedrin 110a.

afección. Por lo tanto, es justo y lógico que el perpetrador sea afligido con Tzaraat - discordia en el hogar.

Tal como existe todo esto en el plano físico, lo es así también en el espiritual[6]:
En la descripción del Gan Eden al comienzo de la creación, el versículo dice[7]: "Y un río fluía del Eden para regar el jardín, y de allí se separó y se convirtió en cuatro vertientes."

En un nivel esotérico, el versículo puede entenderse de la siguiente manera:
Edén — עֵדֶן — es la fuente del río. Esto alude a la Jojmá de Hashem[8].
El río — נְהַר— toma y extrae de su fuente subterránea y lo revela. Esto se refiere a Biná de Hashem[9].
El jardín — גַּן — ◌ es donde el agua tiene un impacto y hace brotar y crecer cosas placenteras. Esto se refiere a la Torá donde se revela la sabiduría de Hashem y una persona puede conectarse y derivar un disfrute de Hashem a través de ella[10]. Este es el máximo placer espiritual.
Esto está insinuado en la primera letra de estas tres palabras (עֵדֶן נְהַר גַּן) que forman la palabra עֹנֶג (Oneg).

Esto está aún más insinuado en la historia de Kóraj. Las palabras[11] "Vaikaj Koraj — וַיִּקַּח קֹרַח", ◌'y Koraj tomó', que dan inicio a la disputa de Koraj, tienen el mismo valor numérico que las palabras עֵדֶן, נְהַר, גַּן.[12]
Koraj representaba la idea del Tzaraat: discordia y separación. La antítesis misma de esto es el placer, que se manifiesta a través de la unidad y la armonía.

(Torat Levi Itzjak, Jidushim Ubiurim LeShas página 48.)
(Yalkut Levi Itzjak, Vol. 1, capítulo 34.)

6 - La siguiente explicación está basada en varias fuentes a lo largo de todo Jasidut. Rab Levi Itzjak, en su estilo habitual, hace una referencia muy concisa a ellos. Los hemos desarrollado con el propósito de brindar claridad. Véase Zohar, Vayera, 104b. Torat Jaim, 78d.
7 - Bereshit 2:10.
8 - Jojmá es análogo a una fuente de agua oculta. Jojmá es el destello original de la percepción. Es esa idea concisa y en pocas palabras que acabas de concebir. Pero solo la has concebido, aún no la has desarrollado, ni siquiera la has comprendido realmente, pero servirá como fuente para todo lo que se desarrollará a partir de la misma.
9 - Biná, por otro lado, es la meticulosa sistematización y cuantificación de la solución que ha concebido Jojmá. Biná implica tomar ese destello de conocimiento, desarrollarlo y sondear sus detalles. Esto es análogo a un río que fluye.
10 - El valor numérico de la palabra 'Gan' - גַּן es 53. El número 53 representa las 53 Parashiot de la Torá.
11 - Koraj 16:1.
12 - Ambas suman 432.

"Perlas Kabalísticas" es una publicación de Jabad Uruguay. Pereira de la Luz 1130 - Montevideo.
Artículos extraídos de "Torat Levi Itzjak". Gracias especiales a los Rabinos Dovid Dubov, Michoel Goldman, Koppel Chaiton y Mendy Raijer y a Chayenu.org.
Inscríbete para recibir esta dosis semanal de Torá por WhatsApp o por mail al (+598) 97 084 080 / info@jabad.org.uy
Esta publicación contiene citas sagradas, trátala con respeto.