

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

Año 2 N° 26

El equilibrio entre el intelecto, las emociones y la acción - Parashat Tazria-Metzora

וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדָּם הָאֵשֶׁם וְנָתַן הַכֹּהֵן עַל תְּנוּחָה אֶזְן הַמִּטְהָר הַיְמָנִית וְעַל בֶּהֱן רִגְלוֹ הַיְמָנִית. וְלָקַח הַכֹּהֵן מִלֵּג הַשֶּׁמֶן... יָתֵן הַכֹּהֵן עַל תְּנוּחָה אֶזְן הַמִּטְהָר הַיְמָנִית וְעַל בֶּהֱן רִגְלוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֶּהֱן רִגְלוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֶּהֱן רִגְלוֹ הַיְמָנִית... יָתֵן עַל רֹאשׁ הַמִּטְהָר...

[Durante el ritual de purificación de un Metzora¹,] el Kohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de culpa, y la aplicará sobre el cartílago² de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. El Kohen tomará del Log³ de aceite... El Kohen lo aplicará sobre el cartílago de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda de culpa⁴ ... él aplicará [aceite] sobre la cabeza del que está siendo purificado... (Vaikrá 14:14-18)

Pregunta impulsora: ¿Por qué la sangre y el aceite se aplican específicamente en estos lugares y por qué el aceite se aplica en un lugar más que la sangre?

El Nombre inefable de Cuatro Letras de Hashem constituye, entre muchas otras cosas, un "mapa" de la relación bilateral entre Él y Sus creaciones. La primera letra, la Yud (י) en forma de punto, representa Jojmá ("sabiduría"), la chispa seminal de una idea, y también el "punto" indeleble de conexión entre el judío y su Di-s. La segunda, Hei (ה), más grande que la Lud tanto en largo como en ancho, simboliza Biná ("entendimiento"), donde la semilla de Jojmá se desarrolla en un pensamiento completo. Luego viene la Vav (ו), básicamente una línea vertical, donde los conceptos nacidos de Jojmá y Biná descienden y se expresan a través de 'ZA'⁵, las emociones. Finalmente viene otra Hei (ה), que representa Maljut ("Reinado"), la acción práctica.

Algunos aspectos de esta relación son vulnerables a una interposición. Una persona puede ser persuadida de forma tal que afecte esto su relación con Hashem en los niveles cognitivo, emotivo o activo. El Metzora, cuya condición es consecuencia del pecado⁶,

1- Comúnmente traducido como "leproso", pero en realidad se refiere a alguien que sufre de una enfermedad espiritual (conocida como Tzaraat) que se manifiesta en su piel de manera milagrosa. Véase Mishné Torá, Hiljot Tumat Tzaraat 16:10, y Likutei Torá, Tazria 22b.

2- Así según Sifra y comentarios ad loc.; Mishné Torá, Hil. Mejusrei Kapará 5:1; et al. Sin embargo, la traducción al árabe de la Torá de Rab Saadia Gaon lo traduce como "lóbulo de la oreja".

3- Aproximadamente un vaso.

4- Para ser precisos, incluso si la sangre ya fue limpiada, el aceite aún debe aplicarse allí (Rashi a 14:28, citando Sifra ad loc.).

5- Acrónimo de Zeeir Anpin ("rostro pequeño"), un término general para las primeras seis de las siete Midot (emociones, rasgos de carácter).

6-El Talmud (Erjin 15a) enumera siete transgresiones que pueden causar Tzaraat; Vaikra Raba (17:3) menciona diez; y Tanjuma (Tazria 5) enumera once.

necesita ser reeducado por el Kohen, el maestro de Torá del pueblo judío⁷ y su modelo de Jesed ("benevolencia", la efusión y flujo de refulgencia Divina)⁸, a fin de encontrar a dónde fue que se equivocó de estas tres áreas y repararlas. Por lo tanto, es "traído al Kohen"⁹, quien toma la sangre, una evocación de Guevurá ("severidad", una retirada y desistimiento de dicha refulgencia, que puede convertirse en una obstrucción de la conexión de uno con Él) y la coloca sobre la oreja del Metzorá (que representa su cualidad de Biná), su pulgar (asociado con 'Za', ya que los dos brazos y el torso encarnan sus aspectos primordiales¹⁰) y dedo del pie (representando a Maljut).

Pero luego continúa con el aceite, que posee dos propiedades: es la esencia destilada de su fuente y proporciona luz. Por lo tanto, sirve como metáfora de Jojmá, ese punto concentrado que es el núcleo mismo del judío. El Kohen, por lo tanto, coloca aceite en estos tres lugares, simbolizando cómo ayudará al Metzorá a redescubrir esa facultad del alma y utilizarla para energizar sus pensamientos, emociones y acciones futuras. Luego lo coloca sobre la cabeza, la sede concreta de Jojmá¹¹, sitio el cual la negatividad de la sangre de Guevurá no había llegado.

Torat Levi Itzjak, págs. 359-360

En las palabras de Rab Levi Itzjak:

ומצינו בטהרת המצרע שהיה על ידי שמן דחכמה כמו שכתוב בפרשת מצרע, והיה ה' דברים בטהרתו, דם האשם, ושמן בג' מקומות באזן יד רגל, והשמן היה נותן גם כן על ראשו, ועיין במסכת נגעים פרק י"ד משנה י' עיין שם. והיינו נתינת דם האשם לשדם הוא בחינת גבורות, הוא כמו והובא אל הפה העלאת הרצוא אל השוב בלקוטי תורה ה"ל. והיה זה בג' מקומות, אזן יד רגל שבהם צריך לתקן זה. אזן הוא גבינה... כי שרש הצרעת הוא מבינה ולמטה... לכן צריך להיות הטהרה בג' מקומות הנ"ל, מאזן ולמטה, שאזן הוא בינה, ויד הוא בז"א (כי ז"א עקרו חג"ת שהם ידים) ורגל הוא במלכות שקומתה לנגד נה"י. ואחר כך היה נותן השמן בג' מקומות הללו. ואחר כך היה נותן הנותר בשמן על ראש המטהר, הוא על ראש דבחינת חכמה עצמה, וכמו שכתוב ושמן על ראשך אל יחסר, ועיין בתניא פרק נ"א ופרק נ"ג.

7- Devarim 17:9 y 33:10, et al.

8- Zohar (Raya Mehemna) 3:272b; Tania, Parte I, Cap. 50.

9- Vaikra 14:1, analizado en detalle en Likutei Torá, Metzora 25a-b.

10- Tikunei Zohar 17a, recitado antes de la plegaria de Minjá en la víspera de Shabat.

11- Véase Tania, Parte I, Cap. 51 y 53.