

PARASHÁ 35 NASÓ
Bamidbar/Nm. 4:21-7:89

Aliyot a la Torá:

1. 4:21-37	5. 7:1-41
2. 4:38-49	6. 7:42-71
3. 5:1-10	7. 7:72-89
4. 5:11 – 6:27	8. Maftir: 7:87-89

Haftará: Shoftim/Js. 13:2-25 – **Escrituras Apostólicas:** Yojanan/Jn. 3:1 – 4:54

Nasó - significa "levanta"

Cuando la parashá Bemidbar coincide con Shabat Machar Chodesh Sivan (como lo hace en 2020, 2023, 2026 y 2027), la haftará es 1 Samuel 20: 18–42

Naso o **Nasso** (נָשָׂא - en hebreo para "hacer un censo" o "levantar", la sexta palabra y la primera palabra distintiva en la parashá) es la 35.ª porción semanal de la Torá (נַפְרָשָׁה, *parashá*) en la porción semanal anual ciclo de lectura de la Torá y el segundo en el Libro de los Números. Constituye Números 4:21–7:89. La parashá aborda los deberes sacerdotales, la purificación del campamento, la restitución por los errores cometidos, la esposa acusada de infidelidad (סוֹטָה, *sotah*), el nazireo, la Bendición Sacerdotal, y consagración del Mishkán/Tabernáculo. Naso tiene la mayor cantidad de letras, palabras y pasukim/versículos de cualquiera de las 54 porciones semanales de la Torá. La parashá se compone de 8632 letras hebreas, 2264 palabras hebreas, 176 versos y 311 líneas en un rollo de la Torá (סֵפֶר־תּוֹרָה, *Sefer Torá*).

Generalmente la leemos a fines de mayo o junio, generalmente (aunque no siempre) en el primer Shabat después de Shavuot . Como esta parashá incluye la historia de la consagración del Mishkán, también leemos partes de ella como lecturas de la Torá en los ocho días de Janukah, cuando conmemoramos la reconsagración del Beth haMikdash en Jerusalén. BeMidbar/Números 7:1–17 es la lectura de la Torá del primer día; Números 7:18–29 es la lectura de la Torá para el segundo día; Números 7:24–35 es la lectura de la Torá para el tercer día; Números 7:30–41 es la lectura de la Torá para el cuarto día; Números 7:36–47 es la lectura de la Torá para el quinto día; Números 7: 42–47 es la segunda lectura de la Torá para el sexto día de Janukah, que, debido a que cae en Rosh Jódesh, tiene Números 28: 1–15 como su primera lectura; Números 7:48–59 es la lectura de la Torá para el séptimo día cuando no cae en Rosh Jódesh; y Números 7:48–53 es la segunda lectura de la Torá para el séptimo día cuando cae en Rosh Jódesh, en cuyo caso Números 28:1–15 es la primera lectura; y Números 7:54–8:4 es la lectura de la Torá para el octavo día. Sin embargo, cuando un día de Janukah cae en sábado, la lectura semanal regular de la Torá para ese sábado es la primera lectura de la Torá para ese día, y las siguientes lecturas de Parashat Naso son las lecturas maftir de la Torá: Números 7:1–17 es la maftir lectura de la Torá para el primer día; Números 7:18–23 es la lectura maftir de la Torá para el segundo día; Números 7:24–29 es la lectura maftir de la Torá para el tercer día; Números 7:30–35 es la lectura maftir de la Torá para el cuarto día; Números 7:36–41 es la lectura maftir de la Torá para el quinto día; Números 7:42–47 es la lectura maftir de la Torá para el sexto día de Janukah, que, debido a que cae en Rosh Jódesh, tiene Números 28:9–15 como su sexta aliyá ; Números 7:48–53 es la lectura maftir de la Torá para el séptimo día; y Números 7:54–8:4 es la lectura maftir de la Torá para el octavo día.

La Bendición Sacerdotal Birkat Ha'Kohanim

Um breve comentário sobre *Parashat Nasso*, BeMidbar 4:21-7:8

כֹּהֵן אָמַר יְהוָה נִי רִי רַא אֶל-דְּבַר אֱלֹהֵי-רְאוּלָה-בְּיַד לְאֹמֶר, עַתָּה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:
יְהוָה בְּבִשׁ

אָמַר לְהֵם רִקְרִי יְהוָה יִשְׁמְרֶךָ

יְהוָה יִבְרַךְ יְהוָה
יֵאָר יְהוָה פְּנֵי אֱלֹהֶיךָ, וַיְחַנֶּךָ.

יְהוָה
יֵשָׁא יְהוָה פְּנֵי אֱלֹהֶיךָ וַיִּשֶׁם לְךָ שְׁלוֹם.

וּשְׁמוֹ אֵת מִן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֵת בְּרַכְתְּכֶם.
שׁ עַל יִשְׂרָאֵל

De esta manera bendeciréis a los Hijos de Israel, les diréis:

Te bendiga HaShem y te guarde,

HaShem haga resplandecer Su rostro sobre ti, y tenga misericordia de ti.

HaShem levante sobre ti Su rostro, y te de shalom.

Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y los bendeciré.

BeMidbar-Nm. 6:22'27

Mucha gente me ha preguntado acerca de ¿Quién puede hacer uso de la bendición sacerdotal? ¿Quién puede utilizar el Birkat Ha'Kohanim? Parece ser simple decir que, ¡los Kohanim pues! Pues la respuesta es correcta o equivocada, dependiendo del concepto de “sacerdote” o de “Kohen” que tengas. Si has entendido que antes mismo de Matan Torá HaKadosh Baruj Hu ya había anunciado sus motivaciones con crear para Si el Pueblo de Israel: “...y hacernos un Reino de Sacerdotes”. Si, así mismo [Kéfa Álef 2:9], todo Israel, en los planes del ETERNO, está constituido por un Reino de Sacerdotes, o *Mamléjet haKohanim*.

Así como los Kohanim hijos de Aaron bendecían al pueblo, el pueblo debiera bendecir cada uno a su casa, y todos, a las demás naciones. Es así también como nosotros fuimos hechos “*luz a las naciones*”. La idea es llevar ELOHIM a las naciones. El propósito de la *ELIHUT*, la *D-vinidad*, era alcanzar a los demás pueblos. Si, no fuimos hecho Pueblo, Nación Santa, Pueblo adquirido, etc., para ser exclusivos, o simplemente la elite de la creación humana, nosotros solos. En parashá *Shemot* cita a ELOHIM diciendo a Moisés en *Shemot/Ex. 4:22*:

“Así ha dicho el ETERNO: Israel es mi hijo, mi primogénito”.

Incluso antes de que los hijos de Israel reciban los Diez Mandamientos, ELOHIM les dice: “*Debes ser un Mamléjet haKophanin*”, un reino de sacerdotes. Una de nuestras primeras obligaciones comunitarias es actuar como una nación de *Kohanim*. ¿Cómo manifestamos esta proclamación? ¿Cómo debemos encarnar esta tarea en nuestra vida diaria y llevarla a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y nuestro mundo? Para arrojar luz sobre nuestro papel como *Mamléjet haKophanin*, la parashá *de* esta semana propone información útil sobre una de las importantes responsabilidades de los sacerdotes del Templo, a saber, bendecir a la gente.

Las líneas contienen *tres, cinco y siete* palabras respectivamente. En cada una, la segunda palabra es “**HaShem**”. En los tres versículos, la primera parte se refiere a una actividad de parte del ETERNO: “*bendecir*”, “*hacer resplandecer Su rostro*” y “*alzar [volver] Su rostro hacia*”. La segunda parte describe el efecto de la bendición en nosotros, dándonos protección, gracia y paz.

A medida que los Kohanim transmitieron la bendición de ELOHIM s a los hijos de Israel, nosotros también debemos transmitir la bendición de ELOHIM a todas las personas. Bendecir a otros es servir como conducto de la bendición de ELOHIM, la generosidad de ELOHIM s y la luz de ELOHIM. La bendición abre un canal de la santidad para enriquecer las vidas de los benditos y los bendecidos, de nosotros hacia los demás.

Birkat Kohanim

Con 176 versos, Naso es la más larga de las parshiyot. Sin embargo, uno de sus pasajes más conmovedores, y el que ha tenido el mayor impacto en el curso de la historia, es muy corto y sin dudas la más conocida por casi todos los judíos y cristianos, a saber, Birkat haKohanim, Bendición Sacerdotal.

יְבָרַךְ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ
 יְהוָה אֱלֹהֵינוּ
 יְהוָה אֱלֹהֵינוּ
 יְהוָה אֱלֹהֵינוּ
 וְשֵׁמוֹתָם אֵת מִן שָׁמַיְךָ אֱלֹהֵינוּ
 אֲנִי בְרַכְתִּים

HaShem le dijo a Moshé: “Dile a Aarón y a sus hijos: 'Así bendecirás a los Hijos de Israel. Diles a ellos:

Que HaShem te bendiga y te guarde;
 Que HaShem haga brillar Su rostro sobre ti y sea misericordioso contigo;
 Que HaShem alce [Volver] Su rostro hacia ti y te de Shalom.

Que pongan [invoquen así] mi Nombre sobre los Hijos de Israel, y Yo los bendeciré.” BeMidbar/Nm. 6:23-27

Este es uno de los textos de oración más antiguos. Fue utilizado por los sacerdotes en el Mishkán y en el Beth haMikdash. Los Kohanim lo dicen hoy en la repetición del lector de la Amidah, en Israel todos los días, en la mayoría de la diáspora solo en festivales. Los padres lo usan cuando bendicen a sus hijos el viernes por la noche. A menudo se dice a los novios debajo de la *jupá*. Es la más simple y hermosa de todas las bendiciones.

- Que HaShem te bendiga y te guarde; - La bendición invocada por el Kohen, la que el ‘bendecido’ recibirá, es tan real que trae junto la necesidad de estar protegido, guardado, para que el *status quo* no le desestabilice. Una persona no preparada para vivir bajo bendición podría ser expuesto a algún peligro. ¡A mucha gente parece haberle faltado suficiente protección después de haber sido bendecido! Creo que mucha gente no vive bajo Más bendición por falta de preparación.
- Que HaShem haga brillar Su rostro sobre ti y sea misericordioso contigo; Otra pista para la realidad de estar bajo el ‘resplandor, kavod y shejinat Elohim, es que tenga de ti misericordia. Poder estar bajo la Shejiná, es maravilloso, pero más maravilloso aun es no ser por ello consumido, ¡el sobrevivir puede ser aún más maravilloso todavía! En el Sinai, HaShem orientó a Moshe que les dijera a los Hijos de Israel que se mantuviera fuera de los límites del Monte para evitar que murieran. El pueblo mismo pidió a Moshe que tratara él con HaShem porque el pueblo temió.
Que HaShem alce [vuelva] Su rostro hacia ti y te de Shalom.

Que pongan [invoquen así] mi Nombre sobre los Hijos de Israel, y Yo los bendeciré.” BeMidbar/Nm. 6:23-27

Este es uno de los textos de oración más antiguos. Fue utilizado por los sacerdotes

En *Parashat Nasó*, Aarón y sus hijos, los Kohanim originales, reciben la **fórmula litúrgica** para bendecir a los Hijos de Israel. Esta bendición se llama *birkat Kohanim* y sigue siendo una pieza central del servicio de oración judía.

Las palabras de la bendición ofrecen una idea de la naturaleza de nuestra responsabilidad como **nación de sacerdotes** en el mundo en general. *Birkat Kohanim* es tanto una exhortación hacia la responsabilidad social como un recordatorio humilde de que la Fuente de la Vida está al timón de la creación. El *birkat Kohanim* dice:

Que HaShem te bendiga y te guarde.
 Que la luz del rostro de HaShem brille sobre ti y te traiga gracia.
 Que el rostro de HaShem se levante sobre ti y te conceda shalom.

Al bendecir a otros, nos convertimos en canales de la ELIHUT, la D-vidad. Según el rabino Arthur Green, "[en el acto de bendecir], hacemos una declaración de relación mutua, que somos donantes y receptores". Ser bendecido es estar protegido por ELOHIM y bendecir a otros es contribuir a la protección y el bienestar de aquellos a quienes bendecimos.

M
u
c
h
a
g
e
n
t
e,
se
h
a
d
e
j
a
d
o
e
n
v
a
n
e
c
er
se
d
e
ta
nt
o
s
pr
iv
il
e
gi
o
s
y
b
e
n
di

ciones; se han hinchado y cayeron ante su propia vanagloria delante de tantos regalías, y no pocos quedaron postrados por ello.

Reconocemos la bendición de nuestras propias vidas al vivir vidas dedicadas a la justicia y la curación, al tomar en serio nuestro papel como conductos para la bondad en el mundo. Al vivir vidas de humildad y al actuar para bien, reconocemos nuestra interdependencia con ELOHIM, con otras personas y con la tierra.

Que la luz del rostro de Di-s brille sobre ti y te traiga gracia.

Reconocemos, apreciamos y buscamos nutrir el resplandor de los rostros de otras personas y traer su luz al mundo. Bendecir a alguien es llamar la atención y cuidarlo. Perseguimos este trabajo iluminador de dar luz a las personas necesitadas a través de la justicia social. Al bendecir a otros, contribuimos a llevar la gracia, la protección y el alivio de ELOHIM a los desafíos de nuestro mundo.

Que el rostro de ELOHIM se levante sobre ti y te conceda paz.

Justo cuando el rostro de ELOHIM se vuelve hacia nosotros, debemos volver nuestros rostros para saludar a nuestros vecinos. No es suficiente ser bendecido por ELOHIM, a su vez nos hacemos responsables de bendecir a otros, para "agregar al cociente de la Presencia ELOHIM en el mundo, para devolverle a ELOHIM y al mundo". Ofrecer *birkat Kohanim* es invitar a ELOHIM a la obra que hacemos en el mundo, levantar nuestras manos hacia los cielos y entre nosotros con fe y esperanza de que podamos ser participantes en la creación de shalom en nuestro mundo fragmentado.

Mi bendición para nosotros como comunidad de activistas es que nos esforzamos por ser un *Mamléjet haKophanin*, un Reino de Sacerdotes, que canaliza la bendición y la luz de ELOHIM hacia el mundo a través de nuestros propios actos de bendición, *tzédek* y curación. Que el Nombre **Kadósh** de ELOHIM sea puesto sobre nosotros y que todos sean bendecidos con vida y shalom.

Los Shlejim habían entendido esto perfectamente. Es perfectamente «mesiánico» y compatible el entendimiento de esta doctrina;

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; Kéfa Álef/I Pe. 2:9

35 Parashá 35 Nasó - Shalom – Paz

וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה אֹמֵר:

נִשְׂא, אֶת-רֹאשׁ יְדֶיךָ שׁוֹ - מִן: עֲבֹדָתָם לְשֵׁי עֵדֹתָם.

Mas una vez el ETERNO, como en la parashá anterior [BeMidbar], quiere que nuestras cabezas sean levantadas, la de todo el Pueblo de Israel; En Naso, HaShem deja claro que también sobre el Liderazgo debe entrar en cuenta, asimismo, a todos según su rango, conforme su jerarquía.

- 1. Shalom podría ser el tema central de Parashá Naso. Shalom entre los que prestan servicio en el Templo,** notable en la forma tan ordenada como tenían que hacer cada uno su trabajo, sin intervenir en el trabajo y responsabilidad de los demás;
- 2. Shalom entre funcionarios.** Esto es notable en el relato de las familias levíticas de Gershon y Merari y sus tareas en llevar partes del Tabernáculo cuando los israelitas viajaron. Cada cual se limitaba a hacer ordenadamente aquello que se le ha asignado, respetando el área de los demás.
- 3. Shalom en una comunidad, cuando en Naso, HaKadósh Baruj Hu establece reglas para sacar del campamento [comunidad] el inmundo,** todo aquel que este llevado o dominado por la inmundicia o las impurezas; que se rozan con cadáveres.
- 4. Shalom entre uno y el Kadosh Baruj Hu, con un intento de abstinencia,** aunque temporal como es el caso de nazareo;
- 5. Shalom Baith, como en el caso de un marido sospechando de la fidelidad entre esposos,** como en el caso de la sotá;

- 6. **Shalom entre nosotros y para con uno mismo, como en el caso del establecimiento del Birkat haKohanim**, bendición sacerdotal. shalom entre “ben adam le’javer”, paz entre una persona y su prójimo o aquel que está conectado de alguna forma con uno.
- 7. **Shalom, en el servicio del liderazgo del Pueblo; aquel servicio basado en la unidad, humildad y compañerismo; cada uno** con una inexplicable repetitividad, viene el relato de los regalos traídos por los Líderes, el liderazgo, de cada tribu en la dedicación del Tabernáculo, una serie de largos párrafos repetidos no menos de doce veces, ya que cada príncipe traía una ofrenda idéntica; Una verdadera evidencia de unidad reconocida y bien resaltada por el Eterno.

El Rabino Shaúl haTarshí escribiendo a la comunidad que estaba en Filipos, les recomendó del más profundo de su corazón a los ajim ve’ajot de aquella sinagoga:

“La paz, la shalom de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mashíaj Yeshúa.” Iguéret LaFilipim/Fp. 4:7

Corazones y pensamientos protegidos. Es del corazón engañoso y pensamientos torcidos donde empiezan los problemas que acaban con comunidades enteras. Alinearnos a la Perfecta Torá, a la Instrucción Divina, es la única manera de vivir en Shalom, Shabath Shalom.

“¡ADONAI te bendiga y te proteja! ¡ ADONAI te trate con bondad y misericordia! ¡ ADONAI te conceda Su favor y te conceda shalom!”

Antes de anunciarles el tema que me atrajo de la 'Instrucción Divina' de esta semana; me refiero a nuestra Parashat Shavúa Nasso, quiero revelarles como fui atraído por él. Resulta que hace unos cuantos meses llegó a nuestra comunidad una familia muy linda. A la primera oportunidad que tuvieron de describir nuestra comunidad dijeron unas palabras que me impactaron terriblemente. Confieso que se estremecieron mis entrañas. Se apoderó de mi un temor casi aterrador. Sudé frío y tragué en seco aquellas palabras que hasta hoy me impactan y desafían. Me imagino que Ustedes están curiosos para saber de qué se trata. Pues vamos a tratar de nuestro asunto con la ayuda del cielo:

Una familia decide congregarse aquí, y después de algún tiempo revela su satisfacción de ver que aquí no hay chismes ni cuentos, no hay eso de uno hablando del otro, lashón hará camuflado de críticas y comentarios. Esto los tenía satisfechos aquí. ¡Qué gran responsabilidad! Pensando bien, ¿a quién le gusta ser parte de una comunidad llena de lleva y trae, o chismes, cuentos, y peor, gente con la práctica de lashón hará? Ciertamente que es sumamente desconfortable.

El Santo Bendito Sea, en esta Parashat haShavúa, nos instruyó a los hijos de Israel, al pueblo cuyas raíces Usted y yo hemos vueltos, sobre como tratar a los impuros, aquellos que acarrearon sobre sí la impureza de la Tzaará.

וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר אֶן
 בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְשָׂחוּ מִן־הַמַּתָּה כֹּל צִיֹּעַ.
 אֵת שׁ
 וְכֹל, שֵׁא נִפְשׁוּ
 ל

¹Y el ETERNO le dijo a Moisés: ²"Manda a los Israelitas que echen del campamento a todo leproso... a todo de alma impura (inmunda), BaMidbar/Nm. 5:1, 2

Nuestro versículo incluye impuros o inmundos por otras razones. Yo quiero enfocarme solamente en una razón muy popular de los días de hoy. Quiero dedicar mi drashá a una parte de un pasuk de los 176 pasukim (versículos) de nuestra parashá.

מִזֶּכֶר נִבְרָה תִשְׁלַח מִחוּץ
 עַל־קַיִן אֶל־עֵמֶךָ
 אֲתָם נִיהַם חֹשֶׁר נִיא שָׁן וּבַת־סָ.

מאו יט

ול
א:

Tanto a hombres como a mujeres, los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento, donde Yo habito en medio de ellos.

Tanto hombre como mujer os lanzareis para fuera, sim, para fuera do arraial os lanzareis; para que não contaminem o seu arraial, no meio do qual Eu habito.

Both male and female shall ye put out, without the camp shall ye put them; that they defile not their camp, in the midst whereof I dwell.

BaMidbar/Nm. 5:3

1. **Tzaará, (צַרְעָה) una decoloración o blanqueamiento de la piel que se ha traducido erróneamente** como "lepra" durante por mucha gente simple, es una enfermedad extraña. No es contagiosa en el sentido literal y solo se adquiere mediante habladuría, aquella que, saca lo malo de alguien, en hebreo se describe esta acción o practica como "lashón hará" (לְשׁוֹן הָרַע). Se trataba de una decoloración de la piel (un efecto visible) causada por un defecto mental/espiritual. El Metzará, el que fue penado con Tzaarat, tuvo que abandonar el 'campamento' y decirles a todos que estaba espiritualmente impuro. Hay al menos dos razones porque el tzará o el metzorá debería estar fuera del campamento:

Porque su estado de impureza o inmundicia, si bien reflejaba una mancha en la piel, era un mal más que superficial, implicaba a su alma.

No era solo que se podía notar evidencias externas, sino que su práctica nefasta de dedicarse al mal uso de la lengua, sacando lo que suponga es mal de alguien, o un mal mismo de alguien a la luz. Esta práctica lo acarreaaba Tzara y lo calificaba como inmundo, no solamente de lo que se podía notar externamente, sino que compromete lo convierte en un nefesh inmunda, un alma inmunda.

2. **La otra razón, y probablemente la más importante, es porque HASHEM mora en el campamento.** La sola presencia del ETERNO no puede estar donde debuta el que practica Lashón Hará.

Como debemos entender eso hoy día? Que tan importante es para nosotros la presencia del ETERNO en nuestro campamento hoy? Será que podemos ver la incompatibilidad entre estas dos situaciones? Cómo podemos cultivar la presencia del ETERNO, su Shejiná en nuestros campamentos?

El Talmud afirma que el castigo impuesto al Metzará sigue el principio de "medida por medida", "Midá kenégued midá" (מִדָּה בְּמִדָּה), es como decir en español corriente, 'medida por medida'. Para el

buen entendedor, es 'pagarle con la misma medida como ha tratado a su prójimo, compañero, o maestro. La práctica de "lashón hará" (chisme y la calumnia) construyen muros de desconfianza y resentimiento entre las personas, distancia y aísla unos de otros, de manera que quienes transgreden terminan convirtiendo su entorno en una comunidad aislada.

El Talmud también explica por qué el ritual de purificación de Metzará requiere un bastón hecho de cedro, la especie de árbol más alta del Cercano Oriente. Cedar nos recuerda que la arrogancia nos trajo tzaarat. Esta declaración no contradice el concepto de calumnia como causa de tzaarat, sino que le da estructura y profundidad al tema. Nos enseña que la raíz del tzaarat es la arrogancia, el sentimiento de ser superior a los demás. Esto lleva a juzgar a los demás como inferiores. Una vez que se internaliza una opinión sobre otra persona, esa persona la comparte con sus compañeros.

Me parece que lo solitario de la Sentencia de Metzará radica no sólo en sentir la soledad que provocan las habladurías, sino en darse cuenta de lo insignificante que es el sentimiento de superioridad. Me parece que lo solitario de la "frase" de Metzará no es sólo sentir la soledad que inducen las habladurías, sino también darse cuenta de lo insignificante que es el sentimiento de superioridad. Solo cuando te das cuenta de que todas las habilidades de las que estás orgulloso y las habilidades que te hacen sentir superior no tienen sentido.

¿Eres inteligente? ¿Quién aprende de ti cuando estás solo?
¿Eres claro y convincente? ¿A quién convences cuando estás solo?
¿Es usted un oficial? ¿A quién diriges cuando estás solo?
¿Tienes muchos recursos? Dinos ¿Con quién compartirás si estas solo?
¿Eres un artista? ¿Quién inspira tu visión cuando estás solo?

No hay dudas, el mal uso de la lengua, es algo que fluye, y si no nos policiamos caímos víctima, pero es la necesidad de compartir con los demás lo que da sentido a nuestras capacidades y potenciales. Todos somos donantes y receptores, y juntos formamos una comunidad estable. Nunca somos mejores que los demás. Somos magnificados por nuestra interacción con los demás.

En la Torá, toda Tahará, pureza () está relacionada con la vida. Todos las tumá's, impurezas (המט) son resultados que están relacionados con la muerte. **La arrogancia, jactancia, petulancia, engreimiento, facha, envanecimiento, soberbia, orgullo, altivez, desdén y inmodestia lo aparta de los planes de 'El Shaddai' y de los planes propios, además lo aparta también de aquel sistema del que le daba vida y del que recibía vida.** Esto le deja al Metzora seco y muerto, dándole solo una idea de cómo era cuando estaba vivo.

Afortunadamente, en la instrucción de esta semana, queda claro que esta "muerte" puede perfectamente revertirse con una reflexión honesta e sincera. El Metzora se podía limpiarse, podía volver a realizar sus obras y ser readmitido en la comunidad.

He dicho ya algunas veces aquí, que desde que la Torá nos fue entregada en el Sinai, hasta que vino Mashiaj ningún Metzora fue limpio. Esto debe ser entendido por nosotros, como una gran ventaja con la que "*jugamos*". Tenemos a Mashiaj, quien no ha negado a ningún Metzora la oportunidad de recibir sanidad y pureza inmediata. Todos los Metzorim, que sufrieron la pena del apartamiento que acudieron al Mashiaj, él los limpió, hasta a los "samaritanos", cuanto más limpiaré alguno de entre nosotros.

.....

Haftará
Parasha Nasso
Shoftim/Jue. 13:2-25

Nazir es alguien que se distingue en kidushá/santidad, y en el estilo de la Torat HASHEM nos indica que hay distintos grados de restricciones que se asigna sobre sí mismo, similitudes a las cuales hay algunos niveles de santificación. Habremos de aprender con Haftarat Nasso que tanto más alcanza alguien dominar a sí mismo y a su uso diario, mayores son sus conquistas en el ámbito de la santidad y la pureza. Al parecer, la palabra clave de nuestra parashá es "rosh", o cabeza, aclarando el hecho de que el punto central de la nezirut es el cabello, y sirve como la "corona" del que se haya consagrado como nazir. Inclusive, ibn Ezra aclara nezer como "corona", lo que contribuye a poner en claro qué al fin del tiempo de su nezirut es cortarse el cabello y quemarlo con la ofrenda de paz que debe traerle a HASHEM.

La principal de las prohibiciones a un nazir es el impedimento absoluto de beber vino. Una de las enseñanzas generales del judaísmo es que debemos disfrutar todas las bendiciones que HASHEM nos ha concedido, aunque de forma moderada y razonable, con gratitud y alegría; son los placeres que HASHEM por los placeres que nos ha concedido. Es sumamente importante entender que todo lo que HASHEM ha hecho es bueno y debemos disfrutar apropiadamente. Debemos aceptar y disfrutar los dones naturales de ELOHIM, aunque puede no ser menos importante que esforzarse por alcanzar niveles extremos de santidad.

Por que se le prohibió el vino y específicamente todos los frutos (uvas, pasas, jugo de uva) de la vid? La única respuesta obvia que particularmente encuentro es: Para que quedara claro que su placer y alegría era exclusivamente resultado de su cercanía al KADÓSH BARUJ HU, el Santo Bendito Sea. La abstinencia de las uvas o pasas, seguramente sería para no crear dudas de su alejamiento absoluto de una fuente de deleite, alegría y placer, que no sea de HASHEM.

¿Por qué será que el capítulo sobre los nazareos es luego después de la ordenación de los sacerdotes? Sería porque el nazareo reúne similitudes con el Kohen haGadol/Sumo Sacerdote? Fijémonos que se le impide la ingestión de vino e incluso todo el producto de la vida, o impurificarse con involucramiento con muertos, "será Kadósh LeELOHIM, santo para Di-s". El nazareo vivía un nivel de santidad que se asemejaba al Kohem en grado de kidushá.

Adaptado del comentario de Moshe Abelesz