

Parashá 26 Shemini

Levítico 9:1 – 11:47

Aliot de la Torá:

1. 9:1-16	5. 10:16-20
2. 9:17-23	6. 11:1-32
3. 9:24 – 10:11	7. 11:33-47
4. 10:12-15	8. Maftir: 11:45-47

1

Haftará: 2 Samuel 6:1 – 7:17 (Azk); 6:1-19 (Sef)**Shemini** = Significa "octavo".

Shemini (שְׁמִינִי) — hebreo para "octavo", la tercera palabra, y la primera palabra distintiva, en la parashá) es la 26ª porción semanal de la Torá (פְּרָשָׁה, *parashá*) en el ciclo judío anual de lectura de la Torá y la tercera en el Libro de Levítico. Parashá Shemini habla de la consagración del Tabernáculo, las muertes de Nadab y Abiú, y las leyes dietéticas de kasherut (כְּשָׁרוּת). La parashá constituye Levítico 9:1–11:47. Se compone de 4.670 letras hebreas, 1.238 palabras hebreas, 91 versículos y 157 líneas en un rollo de la Torá (סֵפֶר תּוֹרָה, *Sefer Torah*).

La leemos el sábado 25 o 26 después de Simjat Torá, a fines de marzo o abril. En los años en que el primer día de la Pésaj cae en sábado (como fue el caso de 2018 y 2019), los judíos del movimiento de la reforma en Israel leen la parashá después de Pésaj, una semana antes que los judíos de los movimientos conservativos y ortodoxos en la diáspora, en esos años, los judíos en Israel y los judíos reformistas celebran Pésaj durante siete días y, por lo tanto, leen la próxima parashá (en 2018, Shemini) en el Shabath una semana después del primer día de Pésaj, mientras que los conservadores y ortodoxos en la diáspora celebran la Pésaj durante ocho días y leen la próxima parashá (en 2018, Shemini) una semana después, en algunos de esos años (por ejemplo, 2018), los dos calendarios se realinean cuando los conservadores y ortodoxos en la diáspora leen Behar junto con BeJukotai mientras que los judíos en Israel y los judíos reformistas los leen por separado.

¿Qué hay de importante con el Octavo día?

Esta parashá es la continuación de los temas de la parashá anterior. En Vayikrá 8:35 a Aaron y a sus hijos se les dijo que permanecieran a la entrada del Mishkán (la Tienda de Reunión) por siete días. Los siete días con los que se inició el proceso del establecimiento del sacerdocio de Aaron y sus hijos. Aunque la Torá no deja claro a que octavo día se refiere, los entendidos están de acuerdo que tiene que ver con el día siguiente del establecimiento del sacerdocio aarónico. EL mismo hecho de que la Torá no especifica respecto a qué 'octavo', o de ¿cuál 'octavo?', 'octavo día'? ¿después de qué?, a los exegetas les da el derecho de relacionar este 'octavo' con cuantos otros en el contexto de toda la Torá.

Por primera vez en la Torá fue ordenada la circuncisión por Dios, y todo empezó con Abraham avinu:

"Y a lo largo de las generaciones, todo varón entre vosotros será circuncidado a la edad de ocho días"
Bereshit/Gn. 17:12

Sin embargo, este versículo no explica la razón por la que la circuncisión se realiza precisamente en el octavo día. El mandato aparece de nuevo en Parashat Tazaría, en la discusión sobre una mujer impura en el parto:

"Cuando una mujer en el parto da a luz un varón, será impura siete días; será impura como en el momento de su enfermedad menstrual. En el octavo día se circuncidará la carne de su prepucio. Ella permanecerá treinta y tres días en estado de purificación de sangre; no tocará ninguna cosa sagrada, ni entrará en el santuario hasta que se complete el período de la purificación" (Lev. 12:2-4).

En los comentarios tanaíticos se dan tres explicaciones. La razón dada en el Talmud gira en torno al tema de fortalecer el vínculo matrimonial. Como hemos visto, en Parashat Tazaría el mandamiento de circuncidar el

octavo día fue escrito en el contexto de las leyes sobre la impureza de una mujer durante el parto, lo que indica que la respuesta a nuestra pregunta se encuentra en esta yuxtaposición. De hecho, la única razón explícitamente citada por el Talmud se basa en esta *smijut parashiot*. Según esta explicación, el octavo día fue elegido precisamente porque había que esperar hasta que terminaran los siete días inmundos de la mujer. Esta idea es sugerida por R. Simeon bar Yohai: "¿Por qué la Torá estableció la circuncisión en el octavo día? Para que todos no se regocijen mientras el padre y la madre están tristes" [porque no pueden estar juntos] (Niddah 31b). [2]

Otra explicación, relativa al vigor del recién nacido, se cita allí en el nombre de R. Yehuda bar Pazi: "¿Por qué se circuncida al recién nacido al octavo día? Porque el Santo, bendito sea, le otorgó Su misericordia, esperando hasta que sea fuerte. Así como el Santo, bendito sea, es misericordioso con los humanos, así también con los animales. ¿Cómo sabemos esto? De las palabras, '[Cuando nace un buey o una oveja o una cabra], ... y desde el octavo día en adelante ... [será aceptable como ofrenda]' (Lev. 22:27)" (Deuteronomio Rabbah , comienzo de Parashat Ki Tetzé).

Levíticos Rabbah (comentario talmúdico de Lv 27:10) ofrece una tercera explicación, que tiene que ver con mejorar la espiritualidad., Parashá Emor (27.10). Este midrash sostiene que la circuncisión se pospone hasta el octavo día para que el recién nacido viva un sábado antes de ser circuncidado. Citamos de la edición de Vilna de este midrash: "Se quedará siete días con su madre' (Lev. 22:17): el rabino Joshua de Samhain dijo en nombre del rabino Levi: Es como un rey que llega a un cierto estado en el que emite un edicto de la siguiente manera: "Ningún visitante aquí será recibido por mí hasta que primero presente sus respetos a la señora. De manera similar, el Santo, bendito sea, dijo: No me traigas un sacrificio hasta que haya vivido". a través de una semana, porque no hay siete días sin sábado, y no habrá circuncisión sin sábado".

Esta homilía es explicada por R. Samuel Yaffe Ashkenazi en su comentario, *Yefe To'ar* :

El Sabbath se conoce como "Madame", [*matrona*] en la forma en que hablamos de la Reina del Sabbath. El punto de esta homilía es que el sábado nos enseña sobre la renovación del mundo y la providencia de Di-s sobre los seres terrenales; la fe en esto debe venir antes que todo lo demás. Por lo tanto, quien quiera traer un sacrificio, dando una ofrenda al *ETERNO* sin fe, realiza un acto religioso en vano. Por eso dice que debe pasar un sábado antes de traer un sacrificio o realizar la circuncisión.

Así, los eruditos tanaíticos dan tres razones para que la circuncisión sea en el octavo día. Una explicación es sociológica: se refiere a las relaciones entre los cónyuges. Esta es la única explicación que se basa en la Torá escrita, en un verso de la Parashat Tazria, y es la única mencionada explícitamente en el Talmud de Babilonia, Tractate *Niddah* , a nombre de R. Simeon bar Yohai.

La segunda explicación es médica, relativa a la debilidad del recién nacido; el tercero es espiritual, relacionado con el beneficio espiritual del sábado para el recién nacido. Las dos últimas explicaciones no están reforzadas por un verso de la Torá, ni aparecen en el Talmud, sino solo en obras midráshicas.

El hecho de que la Torá aluda explícitamente a la primera explicación indica que ésta prioriza la felicidad de la pareja y el fortalecimiento de la relación entre ellos, incluso por encima de las explicaciones espirituales y médicas. El Talmud de Babilonia aparentemente prefirió esta explicación porque se insinúa explícitamente en la Torá, también porque refleja la opinión de que una buena relación marital es el fundamento de toda existencia humana, reflejando la idea,

"Él... los llamó [es decir, hombre y mujer juntos] Hombre" (Gén. 5:2). Un matrimonio saludable puede ser la base para la perfección en otros ámbitos materiales y espirituales.[3]

En vista de lo anterior, ¿por qué Maimónides ignoró la razón explícita dada por R. Simeon bar Yohai en el Talmud, prefiriendo en cambio la razón citada en Midrash Rabbah que se refiere a la falta de vigor del recién nacido: *"El hecho de que la circuncisión se realiza en el octavo día se debe a que todos los seres vivientes son muy débiles y muy tiernos cuando nacen, como si aún estuvieran en el seno materno, hasta que pasan los siete días, sólo entonces se cuentan entre los ¿No veis que este punto también se tiene en cuenta con respecto a las bestias 'Siete días estará con su madre...' (Lev. 22:27). un feto" (Guía de los Perplejos III.49).*

Parece que debemos aceptar la explicación de R. Baruj ha-Levi Epstein en *Torah Temimah* (Parashat Tazria 22), de que Maimónides prefirió la razón basada en fortalecer al recién nacido ya que la razón por la impureza de la mujer ya no era significativa, porque el período de abstinencia de las relaciones maritales en la costumbre judía no eran los siete días de la ley bíblica sino doce días.

La razón basada en la salud del recién nacido está respaldada por investigaciones médicas realizadas en nuestra generación. Según este estudio, se demostró que durante los primeros días después del nacimiento, un recién nacido tiene dificultades con la coagulación de la sangre, pero al octavo día el mecanismo de coagulación de la sangre alcanza su función máxima. La entrada "Circuncisión" en la Enciclopedia de Ética Médica Judía, Parte 3 (editada por el Dr. Abraham Steinberg, Jerusalén 1993) dice:

Inmediatamente después del nacimiento, el recién nacido tiene suficientes factores de coagulación, transferidos a él por la madre. Estos factores se descomponen rápidamente, en dos o tres días, por lo que es necesario que los factores de coagulación se produzcan de forma independiente, proceso que tiene lugar en el hígado. Sin embargo, el hígado de un recién nacido no está completamente desarrollado, por lo tanto, desde los tres hasta los cinco días de edad, todos los recién nacidos, incluidos los sanos, sufren escasez de factores de coagulación; por lo tanto, la circuncisión a esta edad es peligrosa debido al riesgo de sangrado. A partir del sexto día comienzan a formarse en el hígado del neonato factores de coagulación independientes, por lo que al octavo día ya está preparado en este aspecto.

La exégesis posterior tiene una tendencia a preferir las explicaciones espirituales. El comentario bíblico de R. Solomon Ephraim de Lunz, *Kli Yakar*, se centra en la impureza del recién nacido. Él explica que la impureza menstrual de la mujer se debe al pecado en el Jardín del Edén. Si no fuera por este pecado, el hombre sería como un ángel de Di-s, pero debido a su pecado cayó de este elevado estado espiritual. Todo lo natural está relacionado con el número siete, y todo lo espiritual está por encima de la naturaleza y por lo tanto relacionado con el número *ocho*. Como la madre es inmunda durante siete días, esta inmundicia también afecta al recién nacido. Por tanto, no puede ser circuncidado hasta el octavo día, cuando salga de su impureza.

R. Judah Loew (Maharal), en *Tifereth Israel*, capítulos 1-2, explica que el mundo natural fue creado en siete días, denotados por el número siete, y todo lo que está por encima de la naturaleza se denota por el número ocho. El estado de incircuncisión en que nace el hombre simboliza la naturaleza, que le falta, y corregir esta deficiencia con la circuncisión es perfeccionar la naturaleza; por lo tanto, la circuncisión se hace en el octavo día, que está por encima de la naturaleza.

En su comentario sobre el verso en Parashat Tazria, R. Samson Raphael Hirsch (Rashi) también vio el número ocho como símbolo de lo espiritual. Basó su explicación de la circuncisión en el octavo día en esto, viendo la circuncisión como un nacimiento espiritual:

Los siete días de inmundicia concluyen un período de una condición que debe ser superada. El hombre se distingue de la generalidad de la creación que carece de libertad de elección (creado en seis días) y se convirtió en una persona con libertad (en el séptimo), pero recibe este don solo en virtud de un pacto con Di-s (la circuncisión). Luego, al octavo día, nace de nuevo no sólo como hombre, sino también como judío. El octavo día es por lo tanto un regreso al primer día en un nivel superior... Ahora bien, la fuerza coercitiva de las leyes de la naturaleza, que se reveló en la madre y el hijo y el momento del nacimiento físico, causó a la madre siete días de inmundicia. de parto; esta razón en sí requiere, incluso con respecto al hijo en los casos ordinarios, que se cumplan siete días antes de que se cumpla el mandamiento de la circuncisión.

Vemos que los comentaristas posteriores estaban más inclinados a buscar una explicación de este mandamiento no en el nivel revelado de la Torá sino en el nivel oculto. Como escribió R. Abraham Bornstein sobre esta cuestión en *Resp. Avnei Nezer, Yoreh Deah* 469.7: "Pero la verdadera razón se encuentra en las esferas superiores, y los rabinos vistieron esta razón oculta en una razón revelada".

Lo más probable esta inclinación provino del hecho de que la explicación talmúdica sobre la relación matrimonial ya no se mantuvo debido a los cambios en la halajá sobre los siete días impuros. Las explicaciones médicas, que se relacionan con este mandamiento desde el punto de vista de la salud del recién nacido y fueron retomadas por Maimónides, aparentemente fueron desalentadoras. Durante este período la ciencia comenzó a desarrollarse rápidamente, trayendo consigo nuevos descubrimientos, algunos que reflejaban la verdad científica y otros que luego se demostraron erróneos. La necesidad de explicar la razón de las cosas en la Torá de acuerdo con leyes y descubrimientos científicos podría generar problemas si se encontrara que cierto descubrimiento científico contradice una ley de la Torá. Quizás por eso los rabinos prefirieron las interpretaciones más espirituales y cabalísticas, que siempre serían aceptables para los creyentes.

Ordenanzas de Kasherut

La palabra *kasher* define el sentido de bueno, apto, adecuado o permitido. En las Sagradas Escrituras aparece sólo una vez, cuando Ester le dice al rey Ajashverosh:

וְכָשֵׁר הַדָּבָר לְפָנַי הַמֶּלֶךְ

“...y si la propuesta parece recta (*kasher*) delante del rey...” Ester 8:5

Los Sabios usaron esta palabra para referirse a cosas que encajaban en términos de las leyes de la Torá: “Todo el día es apropiado (*kasher*) para leer la *Meguilá*”, o “apto (*kasher*) para el sacrificio”, o para indicar algo que es ritualmente limpio o puro, y lo opuesto a *kasher* es *terefá* (Terefá (hebreo: טֵרֵפָה, lit. "desgarrado por una bestia de presa"; (plural טריפות *treifot*) se refiere a un miembro de una especie kosher de mamífero o ave, descalificado para ser considerado kosher, debido a lesiones mortales preexistentes o defectos físicos, inadecuado o impuro.

Uno de los temas en *Parashat Shemini* se refiere a los alimentos prohibidos:

⁴³No se hagan abominables por causa de ningún animal que se arrastra; y no se contaminen con ellos para que ustedes no sean inmundos. ⁴⁴Porque Yo soy el ETERNO su ELOHIM. Por tanto, conságrense y sean santos, porque Yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. *Vayikrá/Lv. 11:43-44*).

De manera similar en *Parashat Reé*:

כִּי עַם קְדוֹשׁ אַתָּה, לִיהוָה אֱלֹהֶיךָ; וּבָדָד בַּחֵר יְהוָה, לְהִיּוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה,
מִכָּל הָעַמִּים, אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי הָאָדָמָה.

לֹא תֹאכַל, כָּל-תְּנוּעָה. זֹאת הִבְהֵמָה, אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ: שׁוֹר, שֶׁה כְּשָׂבִים וְשֵׂה עֲזִים.

²“Porque eres pueblo santo para el ETERNO su ELOHIM; y el ETERNO te ha escogido para que le seas un pueblo de Su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra.

³No comerás nada abominable. ⁴“Estos son los animales que ustedes podrán comer: el buey, la oveja, la cabra, ⁵el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés.”

Devarim/Dt. 14:2-4

Observe que la razón presentada por el Santo Bendito sea, para que solo comamos lo permitido en la Torá, no es porque seamos judíos, sino porque somos ‘santos’ y/o debemos ser ‘santos’ porque Él es Santo. No debemos cometer estas ‘abominaciones’ por razón de que somos santos. Nadie tiene excusa por no ser judío.

La Torá lanza mano de criterios zoológicos claros y técnicos para especificar qué animales se pueden comer. De los mamíferos, dice:

“Y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en dos mitades y que rumie, lo podrán comer.” *Devarim/Dt. 14:6*

Respeto a la fauna acuática dice:

⁹"De todo lo que vive en el agua, éstos podrán comer: todos los que tienen aletas y escamas, ¹⁰pero no comerán nada que no tenga aletas ni escamas; será inmundo para ustedes." Devarim/Dt. 14:9, 10

Con respeto a las aves kosher:

| 5

En cuanto a las aves, dice: "Puedes comer cualquier ave limpia. Lo siguiente no podrás comer" (Deut.14:11-12),

¹¹"**Toda ave limpia podrán comer.** ¹²"Pero éstas no comerán: el **águila**, el **buitre** y el **buitre negro**; ¹³el **azor**, el **halcón** y el **milano** según su especie; ¹⁴todo **cuervo** según su especie; ¹⁵el **avestruz**, la **lechuza**, la **gaviota** y el **gavilán** según su especie; ¹⁶el **búho**, el **búho real**, la **lechuza blanca**, ¹⁷el **pelicano**, el **buitre**, el **somormujo**, ¹⁸la **cigüeña** y la **garza** según su especie; la **abubilla** y el **murciélago**. ¹⁹"Todo insecto alado será inmundo para ustedes; no se comerá. ²⁰"**Toda ave limpia podrán comer.**

He aquí una lista de veintiún aves prohibidas. Dado que es difícil identificar las aves impuras, la *Guemará* dice (*Hullin* 42a): "Un *tanna* de la escuela de Ismael dijo respeto: *Este es el animal que puedes comer*. Esto nos enseña que el Santo, bendito sea, agarró a cada uno de ellos, especie de animal y se lo mostró a Moisés, diciendo: '*Esto puedes comer y esto no puedes comer*'".

Insectos

Después de la lista de aves inmundas en Deuteronomio, dice: "Todas las cosas aladas que forman enjambres serán inmundas para ti; no se pueden comer" (Deut.14:19). Con respecto a los **insectos impuros**, Rashi dice: "**Los enjambres alados** son las criaturas inferiores que se mueven sobre el suelo: las moscas, los avispones y las especies impuras de saltamontes se llaman *sheretz* (=cosas enjambres)". Ibn Ezra (sobre Deut.14:20) dice: "De todas las cosas de alas limpias, como las langostas" (que se mencionan en la lectura de esta semana). El entendimiento de Hizkuni es: "Según el sentido llano, incluidas las variedades puras de saltamontes, que no se mencionan aquí". Estos son los cuatro tipos de **insectos** que se incluyen en la categoría de insectos **alados** que se pueden comer, como se enumeran en la lectura de esta semana: "De estos puedes comer: langostas de todas las variedades; todas las variedades de langostas calvas; grillos de todas las variedades; y toda clase de saltamontes." Vayikrá/Lv. 11:22).

La indicación para los saltamontes kosher es: "todos los que tienen, sobre sus pies, patas articuladas para saltar en el suelo" (Lev.11:21). La *guemará* (*Hullin* 65a) agrega a los cuatro tipos de saltamontes limpios mencionados en las Escrituras el *tziporet keramim*, *yokna yerushalmit*, *artzuvya* y *razvanit*. Esta lista también incluye los nombres de las larvas de langosta. "el saltamontes limpio tiene cuatro patas delanteras y cuatro alas, cubriendo la mayor parte de la longitud y la mayor parte de la circunferencia de su cuerpo, y tiene dos patas para saltar" (Lewinger, p. 222). El profesor Lev Fischelson descubrió que en Israel hay alrededor de 120 tipos de saltamontes. Lewinger señala (p.223): "Las langostas son la única variedad para la cual existe una tradición que permite comerlas". En 1981 traje una *Schisto cerca greagaria Forsk* (langosta del desierto) del laboratorio del profesor Meir Penner en la Universidad Hebrea al rabino Joseph Kapah (1917-2000;Israellaureado del premio), y el rabino Kapah confirmó la identificación de la langosta del desierto como comestible según la tradición de los judíos yemenitas. 0408670545

Al igual que con los saltamontes, también es el caso de ocho **sheratzim** prohibidos (criaturas que se arrastran) enumerados solo en la lectura de esta semana (Lev.11:29-30). Así, vemos que la lista de animales dada en Deuteronomio es menos extensa que la lista en Levítico, y no incluye ciertos saltamontes que se pueden comer y otras criaturas que se arrastran que está prohibido comer.

La Torá resume el tema de los animales ritualmente puros así: “No comerás nada que haya muerto de muerte natural; dáselo de comer al forastero de tu comunidad, o véndelo a un extranjero. Porque tú eres un pueblo consagrado al ETERNO su ELOHIM.” (Deut.14:21).

¿Por qué se nos ha prohibido comer Cerdo?

| 6

De todos los animales, el cerdo es considerado especialmente repulsivo: “también el puerco, que aunque tiene pezuñas verdaderas, no rumia, es inmundo para vosotros. No comerás de su carne ni tocarás sus cadáveres” (Deuteronomio 14:8). La antropóloga Mary Douglass atribuye la aversión general hacia los cerdos a la explicación bíblica: De acuerdo con el enfoque adoptado por la psicología sapiente, los cerdos crean confusión entre animales limpios e inmundos porque tienen uno de los indicadores de animales limpios, a saber, pezuñas hendidas, y uno de los indicadores de los inmundos, a saber, que no rumia. Comer puerco se considera una abominación: “que comen carne de cerdo con caldo de cosas inmundas en sus tazones” (Isaías 65:4, también 66:3, 17).

El Dr. Avshalom Aletzur (Bar Ilán Universidad): “Este es un posible punto de partida para una explicación psicoanalítica de por qué se abomina a los cerdos; es decir, porque tienen algo en común a los seres humanos en ciertos aspectos, como el odio entre Israel y Amalek, que son de origen común.”

Heinrich Mendelsohn mencionó en una conferencia suya que la estructura de los dientes en los seres humanos es similar a la de los cerdos, y que ambas criaturas son omnívoras (comen carne, plantas y frutas). Es bien sabido que hoy en día la piel, el páncreas y las válvulas de los cerdos se utilizan para implantes en humanos. Es interesante que incluso en la época de la *Guemará*, hace unos 1500 años, los Sabios conocían la similitud entre los humanos y los cerdos, como dice el *Ta'anit* (21b):

Le dijeron a Rav Yehudá: Hay una epidemia entre los cerdos, y él proclamó un ayuno. ¿Debemos suponer que Rav Yehuda pensó: una enfermedad que afecta a un tipo de criatura puede afectar a todos los tipos algo similar? No; pero los cerdos son diferentes, ya que sus tripas son similares a las tripas de los seres humanos.

Maimónides: dos explicaciones ‘ Maimónides escribió (*Guía para los perplejos* , Parte III, 48):

La carne de los cerdos es más húmeda de lo que conviene y tiene mucho desperdicio. La Torá encuentra a los cerdos repulsivos principalmente debido a su gran suciedad y al hecho de que viven de los desechos. La Torá prohibía ver la contaminación incluso en el campamento en el desierto, y más aún en las ciudades. Si se comiera carne de cerdo, los mercados e incluso las casas estarían más sucias que los lavabos, como se observa estos días en las tierras de los francos (Europa occidental).

Sin embargo, en *Ocho Capítulos (Shmoneh Perakim*, introducción a *Ética de los Padres*), Maimónides cita al rabino Eliezer ben Azariah: “¿De dónde sabemos que una persona no debe decir que es imposible... comer carne de cerdo... Es posible, pero qué si mi Padre en el Cielo decretó que no debería hacerlo?” (*Sifra* , *Kedoshim* , Las fuentes aquí no asocian la prohibición de comer carne de cerdo con repulsión o un factor emocional. De hecho, uno podría desear comer carne de cerdo, pero la Torá lo prohíbe por razones espirituales: “*para distinguir entre lo inmundo y lo limpio*” (Lev.11:47).

El Factor Salud

La ciencia ha descubierto que los cerdos son portadores de triquinosis, causada por *Trichinella spiralis*. Estos gusanos nematodos adultos producen hasta 1500 diminutas larvas, de 0,1 mm de largo, que se alojan como parásitos en los intestinos y músculos de los cerdos; los humanos pueden infestarse al comer carne de cerdo.

En la Edad Media el 15% de la población moría en epidemias de trastornos digestivos y envenenamientos musculares, y los judíos, que no comían carne de cerdo, y por tanto no se infectaban, desgraciadamente eran acusados por los cristianos de haberlos envenenado”.

Los estudios modernos confirman que la enfermedad, causada principalmente por comer carne de jabalí (cerdo salvaje), es bastante rara hoy en día en la mayoría de los países del mundo, y en el Estados Unidos solo hay alrededor de 100 casos por año. El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Israel enumera la triquinosis entre las 70 enfermedades que deben declararse. Dra. Etty Maro, de los laboratorios de salud pública de Jerusalén, informó que entre 1998 y 2004 hubo 10 brotes de la enfermedad entre 200 tailandeses que cazaban jabalíes o los compraban a cazadores. Hasta 1997, solo los árabes cristianos (árabes musulmanes no comen cerdo) y algunos cazadores se habían visto afectados por la enfermedad. Entre 2004 y 2006 hubo otros tres brotes de la enfermedad entre unas 20-40 personas, que tuvieron que ser hospitalizadas.

Marvin Harris, antropólogo, explica que Israel, al ser un país árido, no es apropiado para criar cerdos, ya que este animal no tiene glándulas sudoríparas y, en consecuencia, necesita refrescarse en fuentes de agua, que escasean en la tierra; de ahí la prohibición en la antigüedad de criar cerdos allí. Esta explicación, sin embargo, no explica el sentimiento de repulsión que los judíos desarrollaron hacia los cerdos.

El rabino Hayyim ben Atar (1696-1743), en su comentario sobre la Torá, *Or ha-Hayyim*, cita el siguiente midrash con respecto a los versos sobre la lectura de esta semana: “¿Por qué se llamó al cerdo *Jazir*? (= cerdo)?

Leajzir, להחזיר volver

Se ha dicho que en el tiempo venidero (reino mesiánico) el Santo, bendito sea, lo restaurará (*le-ha-haziro*), haciéndolo lícito para ser comible.” Esto aún está para ver.

La cuestión es que el cerdo, como el camello y el conejo tiene algo de "bueno" y algo de "malo". Qué?

⁶"Y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en dos mitades y que rumie, lo podrán comer. ⁷"Pero éstos no comerán de entre los que rumian o de entre los que tienen la pezuña dividida en dos: el camello, el conejo y el damán; pues aunque rumian, no tienen la pezuña dividida; para ustedes serán inmundos. ⁸"El cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia; será inmundo para ustedes. No comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres." (Vayikrá-Lv. 11:2-4, 7-8; y repetido en Devarim-Dt. 14: 6-8)

Siendo así, ¿Qué le falta al cerdo para que sea kosher? Resp. ¡Que rumie! Y, ¿qué le falta al camello para que sea kosher? Resp. ¡Que tenga pezuña dividida! Sin duda alguna, hay más que una razón científica para esta prohibición. El descaso a esta de 613 mitzvot, incurre más que exponerse a una *triquinosis*, Elohim Shmor.

El cerdo ha sido comparado con Edom... ¿Y por qué con un cerdo?

Es que así como el cerdo, mientras se revuelca en la inmundicia, saca las patas delanteras y dice: "Mira, soy puro".

Así, también, el reino de Aram [Edom] se enorgullece y hace violencia y robo y [aún] parece como si estuviera actuando justamente...

El cerdo, esto es Edom, y no rumia ["*ger a lo yi gar*"] es decir, no arrastra tras de sí ("*goreret*") otro reino. ¿Y por qué el cerdo se llama "*jazir*"? Porque devuelve la corona a su Maestro, como en el verso: “*Los salvadores subirán al monte Sión para juzgar al monte Esaú [Edom] y a Di-s será el Reino.*” (Abdías 1)

El cerdo rumiará en el tiempo por venir

Pero en el Tiempo por Venir, [el cerdo] rumiará y volverá a estar permitido.

" *El cerdo... pero no rumia* ". Esta explicación es en realidad una condición, lo que significa "siempre y cuando no rumia". Pero en el Tiempo por Venir rumiará y volverá a estar permitido. No permanecerá en una condición en la que no rumia, sino que [cambiará su naturaleza y rumiará y por lo tanto] será permitido, pero la [ley de la] Torá no cambia.

[*Ohr Hajayim*]

El cerdo es como el árbol del conocimiento

Y en particular los pecados de comer algo prohibido, se manifestó en Adán y Eva –de donde se extrajo la contaminación de la serpiente, fue el pecado de comer del Árbol del Conocimiento. Pero este era [el árbol del conocimiento del] bien y del mal, como dice el versículo, y el bien se reveló, como dice: "*y vio la mujer que el árbol era bueno para comer*", que el bien se reveló en él y ella lo vio, pero el mal estaba sumergido en él como el veneno de una serpiente que está escondido dentro de él y no se ve desde fuera.

El cerdo es similar al árbol que contenía el bien y el mal, porque posee un signo de pureza que se revela y es visible desde el exterior: *tiene pezuñas partidas*, que es visible para todos. Pero tiene una señal de impureza *en que no rumia*, y esta señal de impureza está oculta y no se ve abiertamente. Así se afirma explícitamente en el verso, "*el cerdo, porque tiene las pezuñas hendidas y no rumia, es impuro para vosotros*".

...el cerdo es de naturaleza similar al árbol del que comió Adán, que contenía el bien y el mal...

Es así como el cerdo es de una doble naturaleza, similar al árbol del que comió Adán, que contenía *el bien y el mal* y el bien se reveló y el mal se ocultó, como se dijo. Por lo tanto, los Sabios han dicho: "¿Por qué al cerdo se le llama "*chazir*"? Porque en el Futuro volverá a estar permitido, después de que el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal sea rectificado; y dado que el cerdo es de una naturaleza similar, entonces también se rectificará y se permitirá por completo".

El cerdo regresa, y este es Esaú.

Dice en el midrash de los Sabios que los 4 Reinos [en los que Israel ha sido exiliado]

(*Bavel* [Babilonia], *Yavan* [Grecia], *Madai*, y *Edom* [Roma]) se asemejan a los 4 animales que se mencionan explícitamente en el versículo que prohíbe comerlos porque sólo poseen un signo de pureza.

En este mismo hay 2 partes:

- 1) "el *camello* y la *liebre* y el *tejón*, porque rumian pero no tienen pezuñas partidas;
- 2) "el *cerdo* porque tiene pezuñas partidas pero no rumía"

El *camello*, la *liebre* y el *tejón* se refieren a *Bavel*, *Yavan* y *Madai*, y el cerdo se refiere a *Edom* [Roma], como en: "*los cerdos del bosque lo devastan.*" (Salmos 80:14) - "así como un cerdo en el momento en que se revuelca [en la inmundicia] saca las patas delanteras y dice '*mira, soy puro*', así también, el reino de Edom..." (*Vayikrá Raba* 13) Por esta razón se menciona por separado [como lo explica Rabino Bachaye] "*para mostrar que [el cuarto exilio, el exilio de Edom] es un exilio prolongado en sí mismo y es igual a todos los demás*".

En las Yeshivot se ha enseñado que a través de "*nuestras acciones y nuestro avodá (servicio)*" en el exilio de Edom (en esta nuestra diáspora) traemos el refinamiento de Edom...

A través de "*nuestras acciones y nuestro avodá*" en el exilio de Edom traemos el refinamiento de Edom, como dicen los Sabios, "*en el futuro el cerdo se volverá puro*" (porque en ese momento poseerá ambos signos [de ser puro] - *pezuñas partidas y rumia*), como las palabras finales del Midrash "*el cerdo es Edom*,

que no rumia y no es seguido por ningún reino después de él". ¿Por qué al cerdo se le llama “jazir”, pues devuelve la corona a su amo, como decimos: “los salvadores subieron al Monte Sión para juzgar al Monte Esaú y a Di-s será el Reino”, pues entonces se cumplirá el promesa a Yaakov : " hasta que llegue a mi amo en Se'ir "comenta] "cuándo irá - en los días del Mashíaj, como dice ' los salvadores subirán al monte Sión para juzgar al monte Esaú '. (Gén. 33:14)

[Lubavitcher Rebe, *Hisva'aduyot* 5750 I, p. 351] Extraído de "Yalkut Moshiaich U'Geulah al HaTorah" por el rabino Dovid Dubov de Princeton, traducido por el rabino Yaakov Bock de Nueva Jersey, publicado por primera vez en *Chayenu*.

Lo Importante que es el Octavo Día

"Al octavo día será circuncidado el prepucio será circuncidada."

La primera referencia Bíblica al Brith Milá (la circuncisión) fue cuando HASHEM le dice a Avraham avinu:

וּבֶן-שְׁמֹנֶת יָמִים, יְמוּל לְכֶם כָּל-זָכָר--לְדֹרֹתֵיכֶם:

"A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones;"
Bereshit/Gn.17:12

Con todo, en el pasuk no da ninguna explicación del porqué en el octavo día. Luego, la mitzvá vuelve a aparecer en la Parashat Tazria, cuando trata sobre el estado de impureza ritual de una acerca de que una mujer luego de dar a luz:

דִּבֶּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֵאמֹר, אִשָּׁה כִּי תִזְרִיעַ, וַיֵּלְדָה זָכָר וְטָמְאָה שִׁבְעַת יָמִים,
כַּיְמֵי נִדָּת דְּוֹתָהּ תִּטְמָא. וּבַיּוֹם, הַשְּׁמִינִי, יְמוּל, בֶּשֶׂר עֶרְלָתוֹ.
וּשְׁלֹשִׁים יוֹם וּשְׁלֹשֶׁת יָמִים, תֵּשֵׁב בְּדַמֵּי טְהָרָה; בְּכֹל-קִדְשׁ לֹא-תִגַּע, וְאֶל-הַמִּקְדָּשׁ לֹא תִבֵּא,
עַד-מְלֵאת, יָמֵי טְהָרָה.

²"Di a los hijos de Israel: 'Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará [ritualmente] impura por siete días; como en los días de su período, será impura. ³'Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada." *Vayikrá/Lv. 12:2-3*

⁴'Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por treinta y tres días; no tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. *Vayikrá/Lv. 12:4*

En los dos primeros siglos de nuestra era, un poco después del Yeshúa Mashíaj Mélej, los Tanaim [sabios del periodo mishnáico] en sus comentarios de este texto, nos dejaron tres interpretaciones. Tres razones porque haKadósh Baruj Hu habría ordenado el Brith Milá para el octavo día del nacimiento del niño:

- a. Para fortalecer el vínculo matrimonial. ¿Cómo? Mínimo un minian de judíos se regocijarían en el acto del Brith Milá, y solo la pareja de padres se verían excluidos de correspondiente regocijo. La madre y está ya se habrá unido a su marido. Este podría ser un tema muy controversial, pero hay dos razones importantes para que sea la respuesta más acertada: La Torá en si solo alude a esta respuesta; y no hay otra respuesta fuera de esta en el Talmud; el famoso Rabino Shmeón Bar Yohay, un Tanaítico [discípulo de rav Akiva; Desde épocas un poco anterior a la destrucción del Beth haMikdash – 1er siglo] dijo: "¿Por qué la Torá estableció la circuncisión en el octavo día? Para que todos no se regocijen *mientras el padre y la madre están tristes*", por no pueden estar juntos. (Tratado Niddah 31b). Si el niño es circuncidado al octavo día, ya habrá pasado el día de la purificación de la mujer, y esta respuesta es la única con basis tanto en la Torá como en el Talmud. En la parashá Tazria queda claro que los dos temas aparecen en un mismo contexto: la impureza de una mujer después de dar a luz a un varón y el octavo día de la circuncisión.

- b. La otra explicación que sigue a la de la Torá, del Talmud y del rabino Shimeón Bar Yohay, está fundamentada en el vigor del recién nacido, se cita allí en el nombre de R. Yudan bar Pazi: Porque el Santo, bendito sea, le otorgó Su misericordia, esperando hasta que sea fuerte. Así como el Santo, bendito sea, es misericordioso con los humanos, así también con los animales. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Pues, de las palabras, '[Cuando nace un buey o una oveja o una cabra], ...desde el octavo día en adelante ... [será aceptable como ofrenda]' (Vayikrá/Lv. 22:27)" (Deuteronomio Rabbah, principio de la Parashat Ki Tetzé). La alusión de que HASHEM no podría preocuparse más por los animales que con los humanos. Si en el caso de los animales, estos están formados solo después de los ocho días de vida, ¡cuanto más los hombres!
- c. Una tercera aclaración surge del Midrash y de esta vez fundamentándose la necesidad de contribuir a la espiritualidad del bebe. En la parashá Emor (27.10), el midrash afirma que la circuncisión se posterga hasta el octavo día a fin de que el niño viva un sábado antes de ser circuncidado, porque la Torá dice:

שׁוֹר אֹו-כֶּשֶׁב אֹו-עֵז כִּי יִנָּלֵד, וְהָיָה שִׁבְעַת יָמִים תַּחַת אִמּוֹ;
וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי, וְהִלָּאָהּ, יִרְצָהּ, לְקָרְבַּן אֲשֶׁה לַיהוָה.

"Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, quedará siete días con su madre, y desde el octavo día en adelante será aceptable como sacrificio de ofrenda encendida a HASHEM.

Vayikrá/Lv. 22:17

El rabino Joshua de Sakhnin explica esto con una mashal [parábola]: “Es como un rey que emite un edicto en el que: "Ningún visitante aquí será recibido por mí hasta que primero presente sus respetos a la señora. De manera similar, el Santo, bendito sea, dijo: No me traigas un sacrificio hasta que no haya vivido un shabath". A “los ocho días” el niño habrá vivido un shabath, porque no hay siete días sin sábado, y no habrá circuncisión sin sábado”.

También he oído que todo presidente o representante de una nación que vaya a Israel para hablar con el Primer Ministro o el Presidente, tiene que visitar el Museo del Holocausto.

Por lo tanto, quien quiera traer una ofrenda a HASHEM sin fe en que Él es el Creador del mundo y extiende Su providencia sobre él, en vano lo adora u Le sacrifica. Así que debe tener su experiencia con el shabath antes de ofrecer un sacrificio o realizar la circuncisión.

Así, es como los eruditos tanaíticos presentan tres argumentos para explicar porque la circuncisión es en el octavo día. Un argumento sociológico: se refiere a las relaciones entre los cónyuges. El único argumento fundamentado en la Torá SheBirtav (Torá escrita), en la Parashat Tazria, y es la única mencionada expresamente en el Talmud de Babilonia, Tractado *Niddah*. La segunda explicación es médica, relativa a la fragilidad del recién nacido; el tercero es de carácter espiritual, relacionado con el beneficio espiritual de una experiencia con el shabath para el recién nacido. Estas dos últimas posturas no están absolutamente apoyadas por un solo pasuk de la Torá, y no aparecen para nada en el Talmud, sino solamente en el Midrash.

Pareciera ser que el Talmud de Babilonia eligió esta respuesta porque se sugiere directamente en la Torá, quizás también porque expresa la opinión de que una buena relación matrimonial es el sostén de toda existencia humana, expresando la idea,

זָכָר וּנְקִיבָהּ, בְּרָאִם; וַיִּבְרְךְ אֹתָם, וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמֵם אָדָם, בַּיּוֹם, הַבְּרָאִם.

"Él... LOS llamó [es decir, hombre y mujer juntos] Hombre..." Bereshit/Gn. 5:2

De hecho un matrimonio saludable puede ser la base para la perfección en otros esferas materiales y espirituales. Interesante que la *guemará* cita una razón que en realidad tiene que ver con fortalecer el vínculo entre esposo y esposa. La literatura rabínica explica que para que el marido no se canse de su esposa, HASHEM la mantiene apartada siete días para que ella vuelva a ser agradable a su esposo como cuando estuvo por primera vez bajo la jupá [el dosel nupcial]." (Tratado *Niddah* 31b).

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהֲרֹן, הוּא אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְהוָה לֵאמֹר בְּקִרְבֵי אֶקְדָּשׁ,
וְעַל-פְּנֵי כָל-הָעָם, אֲכַבֵּד; וַיִּדַם, אַהֲרֹן.

Entonces Moisés dijo a Aarón: "Esto es lo que el Eterno dijo: 'Como santo será tratado por los que se acercan a Mí, Y en presencia de todo el pueblo será honrado.'" Y Aarón guardó silencio. Lv 10:3

וְכָל-בְּלֵי-הָרֶשׁ--אֲשֶׁר-יִפֹּל מֵהֶם, אֶל-תּוֹכוֹ: כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא, וְאֵתוֹ תִּשְׁבְּרוּ.

Respecto a cualquier vasija de barro en la cual caiga uno de ellos,
lo que está en la vasija quedará inmundo y quebrarán la vasija. Vayikrá/Lv. 11:33

Generalmente ante la tragedia no nos resta más que callarnos; viene el silencio. El circunspección de Aaron nos sugiere un profundo dolor: nos queda un comentario al nivel del *drash*, se cuenta una historia explicativa en torno del texto. La Torá no nos dice qué fue exactamente lo que sintió Aaron, pero podemos detectarlo en el contexto.

Más adelante en la misma porción de esta semana podemos leer que si un pequeño cualquier animal muerto, sea un ratón o una lagartija, cae sobre o en una botija o jarro de barro, esa se vuelve *tamé* (*impura*), que generalmente se traducimos como "ritualmente impuro".

La única forma eficaz de hacer que la vasija vuelva a ser *tahor*, pura es romperla y volver a pegar sus pedazos. Esto es lo que aprendo de eso: el contacto con la muerte puede cambiarnos, pero a través de nuestro quebrantamiento podemos recuperar la normalidad y plenitud. Para permanecer *tahor*, para permanecer puros, para permanecer en vida plena y digna de vivir, necesitamos pasar por continuas experiencias de rompimientos para luego experimentar ser reparados. Todos experimentamos estas rupturas. Ya está trazado por el Boré haOlam el camino hacia la plenitud: hay que experimentar la ruptura.

No hay nada que nos duela tanto que la muerte de un hijo es un horror casi impensable. Rezo para que el trauma en cada una de nuestras vidas sea menor que el de Aaron. Sin embargo no hay vida sin pisco de dolor. Lo más probable la mejor respuesta sea tratar de no bregar contra el quebrantamiento, sino consentir que suceda y ejercitar la confianza en que así podremos acceder a la pureza de corazón y alma; que nuestra liturgia enseña que pertenece a cada uno. de nosotros.

Desde el mes de Elul hasta Yom Kipur, ¿qué hacemos? ¿No es que fomentamos el quebrantamiento? ¿qué logramos? ¿No es la pureza del alma?

No quiero decir que nuestra ruptura sea "*buena*" o que la tragedia y el trauma "*valgan la pena*" porque es así como crecemos. No podría decirles eso a Aaron y Elisheva, y tampoco me es confortable decírtelo a ti.

Pero sí creo que la ruptura y la curación son experiencias humanas por excelencia, y rezo para que por cada ruptura pueda haber *Tikún*, pueda haber curación. Mi modo de ver, ese es el *hilo* (el secreto) de la aplicación de estos dos textos: uno nos muestra el trauma y el otro nos muestra un camino hacia la reparación.

La tradición sostiene que una persona que ha cometido errores y luego ha hecho *teshuvá* (se ha arrepentido y vuelto a tomar el camino correcto) está más cerca de D-os que alguien que nunca haya pecado. Esto debe entenderse como una persona que ha experimentado algún quebrantamiento y luego ha sido restaurada sea más íntegra que alguien que nunca ha sido quebrantado. Este es el camino del ben adam. Lloramos y luego nos sentimos bien. Así que no reniegue cuando haya que pasar por él quebrantamiento.

La Haftará de esta semana tiene lugar en 2892 – 869 a. e. C. David había capturado la ciudad de David de los yebussi y deseaba llevar el Aron HaKódesh (Arca Santa) a lo que se convertiría en Yerushalayim. Con gran fanfarria y celebración, David traía el Aron cuando Uza ben Avinadav deshonró al Aron y murió.

Con reminiscencias de las muertes de Nadav y Avihu en la consagración de Mizbéaj, la muerte de Uza empañó la celebración y el Aron permaneció en la casa de Oved Edom por un lapso de tres meses. Cuando Dovid fue informado de las tremendas bendiciones que habían llegado al hogar de Oved durante esos tres meses, David decidió que era apropiado traer el Aron a Jerusalén.

Es en estas circunstancias que el rey David decidió llevar el Arca a Jerusalem. La bendición de la casa de Obed.

וַיֵּגַד, לְמֶלֶךְ דָּוִד לְאֹמֶר, בְּרַךְ יְהוָה אֶת-בַּיִת עֲבֹד אֱלֹהִים וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לוֹ, בְּעֵבֹר, אֲרוֹן הָאֱלֹהִים; וַיִּלְךְ דָּוִד, וַיַּעַל אֶת-אֲרוֹן הָאֱלֹהִים מִבַּיִת עֲבֹד אֱלֹהִים עִיר דָּוִד--בְּשִׂמְחָה

Fue dicho al rey David, diciendo: D-os ha bendecido la casa de Oved-Edom y todo lo suyo, a causa del Arca de D-os; Entonces David fue e hizo subir el Arca de D-os desde la casa de Oved-Edom a la ciudad de David, con regocijo. I Rs. (6:12)

La nueva de la prosperidad de Oved Edon le llegó a David. Aquello que para Uza resultó en muerte, para Oved Edom había resultado en bendición y prosperidad. En apenas tres meses el rey ya se dio cuenta de la prosperidad del anfitrión del Arca.

Debemos entender de una vez que la *kavaná* en nuestro servicio, es muy importante para HaShem. En esta relación no hay espacio para adoración mecánica y desasociada de los principios establecidos en la Torá.

Lo que realmente nos trae cada shabath a la sinagoga, aquello que efectivamente nos mueve a lehalel l'HaShem, es lo que se toma en cuenta en el Shamayim La sola curiosidad, o la costumbre simplemente, no cuentan. HaKadosh Baruj Hu espera más que esto.

Creo que la muerte de estos hombres justos, Nadav y Avihu, y Uza, fueron permitidas para nuestra instrucción. Si no acatamos, entonces ellos habrían muerto en vano. No contribuirá para nuestra redención. Se nos ha dicho que la muerte de un justo trae redención a los demás. Yo particularmente, creo que solo nos trae, nos llega este beneficio redentor, mediante nuestro acatamiento.

Si dejamos pasar esta oportunidad y no aprendemos que D-os requiere más que una actitud vana y sin *kavaná* autentica de adorar y de agradecer, entonces murieron en vano. Esto mismo nos podría pasar con la muerte incomparable del Mashiaj, Si no hay una autentica y sincera intención, *Kavaná* de arrepentimiento y aceptación de su obra, no hay beneficio, y para alguno podría haber muerto en vano.

Nuestras emociones no serán apreciadas si hacemos a nuestro modo. HaShem ha establecido criterios y ordenes que tienen sentido, y no tolerará desordenes producto de las emociones.

David tuvo que aprender que tenía que unir el temor de HaShem sobre sus emociones. Que solo las emociones no serían aceptadas.

כִּי אֲנִי יְהוָה, הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, לְהִיֵּת לָכֶם, לְאֱלֹהִים; וְהֵייתֶם קְדוֹשִׁים, כִּי קְדוֹשׁ אֲנִי. זֹאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה, וְהָעוֹף, וְכָל נֶפֶשׁ הַחַיָּה, הָרֹמֶשֶׁת בַּמַּיִם; וְלִכְל-נֶפֶשׁ, הַשְּׂרָצָת עַל-הָאָרֶץ. לְהַבְדִּיל, בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר; וּבֵין הַחַיָּה, הַנִּצְּאָקֶלֶת, וּבֵין הַחַיָּה, אֲשֶׁר לֹא תֹאכַל.

⁴⁵*Porque Yo soy HASHEM, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su ELOHIM; serán, pues, santos porque Yo soy santo."*

⁴⁶*Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra,*

⁴⁷*para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio,*

entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer. Vayikrá/Lv. 11:45-47

Se nos repite una y otra vez sobre la necesidad de hacer distinciones entre limpio e impuro, entre sagrado y profano, aquello que se puede comer y lo que no, entre lo que es expiable y lo que no tiene expiación. Este principio se destaca a lo largo de nuestra parashá, y es precisamente en este contexto que uno debe moverse entender las leyes relativas a los alimentos prohibidos y las leyes de pureza al final de la lectura. Luego de estas leyes se concluye con...

וְהִיִּתֶם קְדוֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי

Seréis santos, porque yo soy santo. Vayikrá/Lv. 11:45

Si nuestra ‘santidad’ depende inclusive de lo que comemos; es decir de lo que introducimos en nuestro ‘tabernáculo’ o no, dependerá nuestra santidad. Yo preguntaría: Qué santidad podría lograr alguien que ora o reza mucho pero come de todo? Será que hay “santidad” y ‘santidad’? Será que existe una seudo santidad en contraposición de la santidad autentica que proclama el Santo Bendito sea en nuestra parasha. | 13

Es notable el énfasis que encontramos en la lectura de esta parashá, pareciera que el camino correcto para alcanzar a fomentar la santidad es a través de la expiación personal, siguiendo un camino de distinción y separación, y no un camino igual para todos. La forma correcta parece implicar un esfuerzo individual activo, no una conciencia colectiva pasiva. La verdadera santidad no puede ser sólo un don de Di-s, como cuando la Divina Presencia habita entre el pueblo; más bien, también depende de los esfuerzos del individuo. Sólo después de adherirse estrictamente a las leyes de aquello que puede o no comerse, puro e impuro, para alcanzar la santidad.