Metzorá(Levítico 14-15)

[](http://www.aishlatino.com/print/?contentID=253659031&section=/tp/s/la-personalidad-humana)

El lashón hará separa a la persona que la habla de quien la escucha

“*Dios habló a Moshé, diciendo: ‘Ésta será la ley del enfermo de tzaraat el día de su purificación: será llevado al cohén… El cohén dará órdenes; y para la persona a la que se purifica se tomarán dos pájaros puros, vivos, madera de cedro, hebra carmesí e hisopo… Y tomará al pájaro vivo con la madera de acacia, la hebra carmesí y el hisopo, y los mojará juntos en la sangre del pájaro que fue sacrificado sobre el agua de manantial...’”* (Vayikrá 14:1-6).

Esta parashá de Metzorá se ocupa, como la anterior de Tazría, casi en su totalidad de las leyes de la *tzaraat*1. Cuando la persona que sufría de *tzaraat* se purificaba, debía llevar un pájaro como sacrificio. Rashí explica por qué se usaba un pájaro como vehículo de expiación: Ya que las llagas de *tzaraat* fueron por *lashón hará*, y como *lashón hará* son balbuceos de palabras, debe presentar un pájaro cuyo trinar es como balbuceo de palabras2.

La enfermedad de *tzaraat* afectó a la persona como consecuencia del *lashón hará* que dijo. En la parashát Tazría el versículo señala que también se aislaba a la persona que tenía *tzaraat*: “Todos los días que la *tzaraat* estaba en él, será impuro; en la soledad habitará, fuera del campamento será su morada”3.

Rashí también explica por qué la persona con *tzaraat* debía estar fuera del campamento: “Ya que la persona separó con su *lashón hará* a un hombre de su esposa, a un hombre de su prójimo, y por lo tanto, él también deberá ser separado”4. En otras palabras, ya que esa persona habló *lashón hará* y el *lashón hará* separa a las personas, esa persona también deberá ser separada de los demás.

De la explicación de Rashí entendemos que el *lashón hará* separa a las personas, pero aparentemente no siempre es así: la persona que habla *lashón hará* se une a quien se la está diciendo. Tomemos por ejemplo que X habló derogatoriamente a Y de Z. A partir de ese momento, Y se distancia de Z, pero X se unió a Y, lo usó de cómplice, le reveló un secreto de Z. A partir de ahora, X está más cercano a Y y están más unidos por los secretos que compartieron. ¿Por qué la Torá establece que ahora X deberá separarse de Y, si no se separó de él, sino que se unieron más? Si es así, no se entiende por qué la persona que habló *lashón hará* deberá separarse también de aquella que la está escuchando.

La razón es porque si uno habla *lashón hará*, no solamente separa a la persona a quienes le habla de las personas de quienes les habla, sino también se separa de la persona a quién le está hablando *lashón hará*.

Encontramos esta idea en el primer *lashón hará* que se habló en la historia, cuando la víbora le dijo a Java que no debía tener miedo de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciéndole que Dios prohibió comer de esa fruta porque Él era envidioso y no quería que hubiese otro como Él5. La víbora habló *lashón hará* de Dios a Eva y el resultado fue que la víbora se separó de Eva: “Colocaré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella”6.

Cuando una persona habla *lashón hará*, no solamente separa a otros de la persona de quién está hablando esa *lashón hará*, sino eventualmente también provoca separación entre la persona que habla *lashón hará* y la persona que la escucha.

Este es un mensaje muy poderoso: antes de hablar *lashón hará* de alguien, recuerda que esas palabras también te separarán eventualmente de la persona a quién se las estás diciendo.

1 *Tzaraat* no es la enfermedad de Hansen, producida por ciertas bacterias. Los sabios señalan repetidas veces que es una enfermedad causada por cierto tipo de trasgresiones, siendo la más común de ellas la *lashón hará*.

2 Rashí a *Vayikrá* 14:4.

3 *Vayikrá* 13:46.

4 Rashí a *Vayikrá* 13:46.

5 Véase Rashí a Bereshit 3:5.

6 No entre la víbora y Adam, sino entre la víbora y Javá. Véase *Bereshit* 3:15, con Rashí.