In this week’s Parsha we return to an incident at the end of Parshas B’Haoloscha. We are commanded to be careful of the Halachos of Tzora’as, and mind the decisions of the Cohanim[[1]](#footnote-1). We are then commanded to remember the incident of Miriam, as a reminder to not speak Lashon Hara. What Miriam did then, was that she and Aharon speak Lashon Hara about Moshe Rabbeinu[[2]](#footnote-2). They in some way minimize the greatness of Moshe, specifically in the aspect of what was unusual about his prophecy. As a result, Miriam is smitten with Tzora’as. This causes her to realize the uniqueness of Moshe’s Nevuah, and only as a result of his Tefilah is she healed.

These are actually two Mitzvoth (at least according to some of the Sifrei HaMitzvoth). One[[3]](#footnote-3) is to be careful of Tzrora’as. This is translated as to not remove the symptoms of Tzora’as, but to allow the Cohanim to decide whether the person is Tameh or Tahor. The second is to remember[[4]](#footnote-4), similar to the Halacha of remembering Amalek, what happened to Mirriam as a reminder to not speak Lashon Hara. What needs clarification is why is Miriam chosen as the archetype of Lashon Hara, that we constantly are to remind ourselves of this? And is there direct a connection between the first and second Mitzvah?

Further, if we examine the concept of Tzora’as in the Torah, we find it mentioned specifically in three places. We find when HaShem commands Moshe to redeem the Jewish people, Moshe receives Tzora’as because he doubts the Jewish people. We find it in the intricate Halachos in VaYikra. And we find it twice by Miriam. Once when she speaks about Moshe, and the second here, when we are warned about ‘guarding’ the affliction of Tzora’as, and to not forget what happened to Miriam. Is there any direct connection between what happened to Moshe and to Miriam?

What exactly does it mean to be careful and not remove the symptoms? Rashi brings the Gemarra[[5]](#footnote-5), which is decided by the Rambam, that clarify that this is both before the Cohen decides whether it is Tzora’as , and after the decision while he is Tameh. (There is a discussion what is the Halacha, after the Cohen decides it is Tahor, does this prohibition apply since the symptom can change and cause Tzora’as.) But what is the Halacha if someone chooses to ignore the Cohen completely in deciding the status of the Tzora’as, and instead goes to a doctor who heals it?

It seems that if we examine the rest of the Pasuk, we can find the answer. “You should do all that the Cohanim the descendants of Levi command you.” The purpose of the Tzora’as is to specifically not to go to doctors, but to connect to HaShem. Tzora’as is a disconnect from HaShem, and the cure is to reconnect. Any attempt to heal it in any other way is counterproductive, and the opposite of what we are supposed to be doing[[6]](#footnote-6). The fact that immediately following this is the imperative to remember what happened to Miriam is in some way connected. But what about what happened to her teaches us this specific aspect of Tzora’as?

As is formulated in the Ani Maamin, based on the Rambam[[7]](#footnote-7), “Moshe Rabbeinu is the source of Nevuah for those who come before him, and follow after him.” What happened when Miriam spoke about Moshe was that she and Aharon doubt that principle. They seemed to say that Moshe is no different than any other Navi. But if this is one of the basics of Jewish faith, how could they doubt it?

R Chaim Volozhin explains[[8]](#footnote-8) that they did not doubt Moshe, they just thought that they were also on that level, which is a contradiction to that principle in a different way. In some way they were correct, because HaShem does command Mitzvoth to Aharon also, and Miriam is also listed together with them as instrumental in the redemption from Mitzrayim[[9]](#footnote-9). But yet, HaShem responds and tells them that what is unique about the level of Moshe is that his body does not interfere with his connection to HaShem, at all times. They may reach that level sporadically, but only Moshe is constantly on that level. That is what makes him different than them. It is his direct connection to HaShem. They say, “Did not HaShem also speak to us?” HaShem appears and corrects them. “Moshe is the one to whom I speak directly, with no visions or riddles. He is trustworthy in my entire creation.” Moshe is the unalterable source of the Torah. There can be no doubt about that.

The same can be understood about when Moshe is stricken with Tzora’as. He doubts that the Jewish people will accept him as the direct connection between them and HaShem. HaShem says tell them that you received Tzora’as because you doubted them[[10]](#footnote-10). Moshe is punished because he says the Jewish people will doubt his connection with HaShem and his message to them. Tzora’as is the punishment for doubting the direct connection between HaShem and the Jewish people through Moshe. Even Moshe is punished for doubting the principle that he is unique in his Nevuah.

This is inherent in the definition of Tzora’as. It is described in the Torah as a Nega. The Sefer Yetzira connects the words Oneg and Nega[[11]](#footnote-11). Pleasure and affliction in Hebrew are the same letters. Oneg is the acronym of Eden, the source; Nahar- river, the conduit; Gan – garden, the goal. Pleasure is connecting to the source and bringing its pleasure into this world. Nega is the opposite. It is the river leading to the garden, and then remaking the source in the image we desire. When one doubts the source, there is Tzora’as[[12]](#footnote-12). When one connects to the source, as the Mesilas Yesharim says[[13]](#footnote-13), there is no greater pleasure since this is what man was created for.

Ultimately Lashon HaRa is the abuse of the Godliest aspect of man. Speech is what HaShem gave us with the Neshama. It is what connects us to HaShem. On the highest level that speech is Nevuah, and then through Torah and Tefila. When abused it disconnects. The cure is to reconnect. Those closest to HaShem and who connect us in the Bais HaMikdosh, are the Cohanim. The Cohanim are described as the messengers of HaShem. To reconnect and realize that our entire existence is to connect to HaShem is the purpose of Tzora’as.

In many places Miriam represents the aspect of Torah Sh’bal Peh. The spring of water that travelled with the Jewish people in the desert for forty years, represents the ongoing stream of Torah that is inherent within the Jews. As is said in the Bracha after reading from the Torah, “Who planted within us a Torah of truth.” The Tur explains[[14]](#footnote-14) that this is the ability after reading from the Written Torah, to then take those words, and develop from within them more Oral Torah.

To do this there needs to be a source that is pure and unsullied, and accepted by all. That requires the acceptance of Moshe as being unique. There can be only one source. But the source of Miriam’s purity is through a Kal V’Chomer. It is the first of the thirteen ways the Torah Sh’Bal Peh is learnt. She is correct that she is a source of Torah; but only Sh’Bal Peh. She must first accept Moshe’s unique Nevuah and then she can be the next level.

Be careful of what Miriam did, and do not misunderstand the connection to HaShem. How? By only treating Tzora’as through the medium, of those who are connected to HaShem and not any other way. And by remembering what happened to Miriam. Remembering is always a connection to the source. One who remembers is always connected. Then the Nega becomes an Oneg, and one fulfills their purpose, to have pleasure in the connection to HaShem. And then the Tzora’as becomes an Atzeres (in Hebrew they are also the same letters) and through that one can accept the Torah completely.

(Part of this is based on the Sichot of Harav Nebenzhal Bamidbar Siman 8.)

1. דברים פרק כד - (ח) הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת לִשְׁמֹר מְאֹד וְלַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּ אֶתְכֶם הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִם תִּשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת:

   (ט) זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ לְמִרְיָם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם: [↑](#footnote-ref-1)
2. במדבר פרק יב - (א) וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמשֶׁה עַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח: (ב) וַיֹּאמְרוּ הֲרַק אַךְ בְּמשֶׁה דִּבֶּר יְדֹוָד הֲלֹא גַּם בָּנוּ דִבֵּר וַיִּשְׁמַע יְדֹוָד: [↑](#footnote-ref-2)
3. ספר המצות להרמב"ם - מצות לא תעשה - מצוה שח - מצוה שח - שהזהירנו מלקוץ סימני צרעת או לכוותם עד שישתנו מראיהם והוא אמרו השמר בנגע הצרעת ולשון ספרי השמר בלא תעשה ולשון המשנה התולש סימני טומאה והכוונה את המחיה עובר בלא תעשה והוא לוקה כמו שבארנו במקומו: [↑](#footnote-ref-3)
4. ספר חרדים - פרק יב - כד) זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים (דברים כה, יז) וסמיך ליה השמר בנגע הצרעת, כלומר שלא תדבר לשון הרע ותענש כמרים: ודרשו בספרי, השמר בלב, זכור בפה. הלכך צריך לזכור בכל יום ענין מרים כדי שיזהר מלשון הרע, (ממנין תרי"ג לרמב"ן ורשב"ץ): [↑](#footnote-ref-4)
5. רש"י על דברים פרק כד - (ח) השמר בנגע הצרעת - שלא תתלוש סימני טומאה ולא תקוץ את הבהרת: [↑](#footnote-ref-5)
6. פירוש האלשיך ז"ל - ספר תורת משה על ויקרא - פרק יג פסוק א-ב - הנה כי שלש הסבות אינם בישראל. ואם כן איפה, כי שלא בטבע באו כי אם בהשגחה עצמית, גם רפואתה תהיה כן, והובא אל הכהן ולא אל הרופא. וזהו אדם וכו' והובא וכו', כי הכהנים משרתי אלהים המה ועל ידם ה' אלהיך רופאך כמדובר. [↑](#footnote-ref-6)
7. סדר שלש עשרה עיקרים: - ז - אֲנִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה. שֶׁנְּבוּאַת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם הָיְתָה אֲמִתִּית. וְשֶׁהוּא הָיָה אָב לַנְּבִיאִים. לַקּוֹדְמִים לְפָנָיו וְלַבָּאִים אַחֲרָיו: [↑](#footnote-ref-7)
8. רוח חיים על אבות - פרק א משנה א - וזהו ענין דבור אהרן ומרים במשה שחשבו שאצלם גם כן נזדכך החומר כמו במשה. ולכן אמרו (במדבר יב, ב), הרק אך במשה דבר כלומר לא בו בלבדו השכינה מדברת מתוך גרונו בו ממש הלא גם בנו דבר חשבו שגם נבואתם במדריגה כזו והשיב להם הקדוש ברוך הוא אם יהיה נביאכם ה'. כלומר שם העצם ברוך הוא כי כל השמות נקראו כינויים ושם הוי"ה ברוך הוא הוא שם העצם. לכן אמר להם כאן שאל ידמו שהנבואה שלהם במעלה גבוה כל כך כמו של משה שהיה נבואתו משם העצם כי מדריגתם איננה תמיד משם העצם. ואם יהיה נביאכם ה' רצה לומר אם לפרקים יזדמן שיהיה הנבואה בכם משם העצם [↑](#footnote-ref-8)
9. מיכה פרק ו - (ד) כִּי הֶעֱלִתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וּמִבֵּית עֲבָדִים פְּדִיתִיךָ וָאֶשְׁלַח לְפָנֶיךָ אֶת מֹשֶׁה אַהֲרֹן וּמִרְיָם: [↑](#footnote-ref-9)
10. רש"י על שמות פרק ד - (ח) והאמינו לקול האות האחרון - משתאמר להם בשבילכם לקיתי על שספרתי עליכם לשון הרע יאמינו לך שכבר למדו בכך שהמזדווגין להרע להם לוקים בנגעים כגון פרעה ואבימלך בשביל שרה: [↑](#footnote-ref-10)
11. ספר יצירה - נוסח הדפוס - פרק ב - [ד] …וזהו סימן לדבר אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע: [↑](#footnote-ref-11)
12. שפת אמת ספר ויקרא - פרשת תזריע - שנת [תרנ"ח] - בענין הנגע צרעת. …ענג. נהר יוצא מעדן להשקות כו'. …ואיתא בזוה"ק כי נגע היפוך ענג כמ"ש אין למעלה מענג ואין למטה מנגע. ואמר שם כי המבטל עונג שבת מתהפך ענג לנגע. וכמו כן נאמר כי צרעת היפוך עצרת כי ביו"ט כ' עצרת כנופיא היפוך הפירוד. [↑](#footnote-ref-12)
13. ספר מסילת ישרים - פרק א - בבאור כלל חובת האדם בעולמו - יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. [↑](#footnote-ref-13)
14. טור אורח חיים סימן קלט - ומטבע של ברכה אחרונה כך הוא אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו פי' תורת אמת היא תורה שבכתב וחיי עולם נטע בתוכנו היא תורה שבע"פ דכתיב (קהלת יב) דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים לאפוקי מאותם האומרים ולחיי עולם נטעה בתוכנו [↑](#footnote-ref-14)