

La Parashá En El Bet Midrash: #20 Tetzavé

Éxodo 27.20-30.10, Haftará Ezequiel 43.10-27

Por: José Otero – Etz Jaim
Prohibido la distribución a terceros
sin permiso de su autor, 2019-5579

La Luz Constante - נֵר תָּמִיד

Éxodo 27:20-21 *Y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la Tienda de Reunión afuera del velo que está delante del Testimonio. 21 Desde la tarde hasta la mañana Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de YHVH. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones.*

וְאַתָּה תִּצְוֶה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כְּתִית לְמָאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד:

בְּאֵהָל מוֹעֵד מְחוּץ לַפְּרֹכֶת אֲשֶׁר עַל־הַעֲדָת יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אֶהְרֹן וּבָנָיו מֵעֶרֶב עַד־בֹּקֶר לִפְנֵי יְהוָה תִּקַּח עוֹלָם לְדוֹרְתֶם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

תִּצְוֶה – La palabra *tetzave* en hebreo implica una orden dada con autoridad, apuntando a la idea de tener la responsabilidad de hacer algo.

Los hijos de Israel tienen una gran responsabilidad con respecto a la preservación del Tabernáculo - Templo, y dentro de estas se encontraba la orden de mantener la luz constante - נֵר תָּמִיד encendida - elevada. En el Midrash encontramos como se compara a Israel con un Árbol de Olivas;

Shemot Rabbah 36.1 – *Porque está escrito en Jeremías; “YHVH te ha llamado olivo verde de excelente fruto... Jeremías 11.16” Esto se refiere al Templo, pues, así como el aceite de olivas ilumina, así el Templo ilumina al mundo entero, como está escrito, “Los gentiles acudirán a tu luz... Isaías 60.3” y por esta razón es que los hijos de Israel fueron llamados olivo verde por Jeremías, porque ellos iluminan al mundo entero con la Luz de la Torá.*

Esta idea del Midrash es sumamente importante dado que nos ayuda a entender mejor las palabras de Rabbi Yeshua cuando dice;

Mateo 5:14-16 *Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. 15 Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbrá a todos los que están en la casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.*

Sin la puesta en práctica de las mitzvots es imposible que la Luz de la Casa sea constante.

“...para hacer que la lámpara arda continuamente...”

Sobre esta frase, comenta Rashi; *“Se encendía la flama del Candelabro hasta que la flama se elevaba por sí misma.”*

“Desde la tarde hasta la mañana Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de YHVH. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones.”

Rashi – Quiera decirle: Pon en cada candela del Candelabro una medida suficiente de aceite para que permanezca encendida desde la noche de un día hasta la mañana siguiente.

La importancia de tener suficiente aceite en la Lámpara antes de la venida del Esposo – Zeir Anpin de la Shejina - Nukva;

Mateo 25:1-12 Entonces el **reino de los cielos** será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 2 Cinco de ellas eran insensatas y cinco eran prudentes; 3 porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, 4 pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. 6 Pero a la medianoche hubo un clamor: ¡He aquí el esposo, salid a su encuentro! 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. 9 Pero las prudentes respondieron, diciendo: **Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras.** 10 Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo, y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. 11 Luego, las otras vírgenes también llegan diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Pero él respondiendo, dijo: **En verdad os digo que no os he conocido.**

Las Vestiduras Sacerdotales:

En ésta parashá leemos la Kehuná del Sumo Sacerdocio a Aaron y sus hijos, a su vez la ordenada a Moshe de hacerles vestiduras sagradas – קִדְּשׁ, para gloria וְכָבוֹד y esplendor - תְּפִאָּרָת.

Éxodo 28:1-2 De entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti Aarón tu hermano, y sus hijos con él, para que Aarón, y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. 2 Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para **honra y esplendor**.

וְאַתָּה הַקָּרֵב אֵלָיךְ אֶת־אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת־בְּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנֹתִי אֶהְרֹן נָדָב וְאַבְיָהוּא
אֶלְעָזָר וְאַיִתְמָר בְּנֵי אֶהֲרֹן:

וְעֲשִׂיתָ בְּגָדֵי־קִדְּשׁ לְאַהֲרֹן אָחִיךָ לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרָת:

En el Talmud leemos con respecto a estas vestiduras;

Megilla 12a:7 El verso dice: "Cuando mostró las riquezas de su glorioso reino [kevod] y el honor de su majestuosa grandeza [tiferet]" (Ester 1:4). Rabi Yosei Bar Janina dijo: Esto enseña que Asuero llevaba las vestiduras sacerdotales. Prueba de esta afirmación se puede aducir del hecho de que los mismos términos están escritos con respecto a las vestiduras sacerdotales, como está escrito aquí: "Las riquezas de su reino glorioso [kevod] y el honor de su majestuosa grandeza [tiferet]. "Y está escrito allí, con respecto a las vestiduras sacerdotales:" Para gloria [kavod] y para majestad [tiferet]" (Éxodo 28:2).

Este texto de la Megilla nos ayuda a entender el estado que le confiere a la persona que los lleva.

Jerarquía en el Diseño Divino:

En la Torá vemos un orden ascendente de personas cuya posición en el diseño divino expresan la responsabilidad de estos sobre sus encargados.

1. Cohen Gadol – Sumo Sacerdote
2. Cohanim – Sacerdotes
3. Levitas
4. Israelitas

Éxodo 28:3 *Y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo para que me sirva en el sacerdocio.*

וְאַתָּה תְּדַבֵּר אֶל-כָּל-חַכְמֵי-לֵב אֲשֶׁר מִלְּאֵתֶיךָ רוּחַ חָכְמָה וְעָשׂוּ אֶת-בְּגָדֵי אֹהֶרֶן לְקֹדֶשׁוֹ לְכַהֲנֹתִי:

Rashi - En este caso, la expresión "consagrarlo" quiere decir, el hacerlo ingresar a la Kehuná - ministerio sacerdotal por medio de las vestiduras sacerdotales para que sea Kohen para Mi.

En sentido estricto la palabra Cohen significa ministro, aquel que ocupa un cargo o jerarquía elevada, es en este sentido utilizado en Genesis 41:45. Por extensión, a veces es utilizado para aludir a un príncipe o dirigente, como en Shemot 2.16. Por ello mismo también es generalmente traducido por "sacerdote", ya que este ocupa un ministerio espiritual con respecto al pueblo, es decir es un ministro. El servicio elevado de los kohanim consistía en desempeñar el servicio de ofrendas (aboda).

Según el texto de la Torá son los sabios - ancianos, los encargados de crear las vestiduras de Aaron. Según Ramjal, la función del Cohen Gadol era la unificación de los mundos espirituales. Esto afectaba el flujo de la influencia Divina sobre el mundo en general. Según los sabios en el Pirke Avot 1.12, Aaron era un amante de la Paz – Shalom y un propulsor de ella. El estaba constantemente creando una atmosfera de shalom entre el humano y su prójimo. Shalom representa la unificación, donde no hay shalom no existe unificación. Las vestimentas de Aaron se construyen con la sabiduría de la Torá. Estas vestimentas consistían en ocho piezas cuya división expresaba los nombres; YHVH – ADONAI. La unión de ello según Ramjal expresa la unión de los atributos divinos expresados en estos dos nombres.

Según los maestros de Torá HaSod, el nombre YHVH está ligado a la sefirá de *Tiferet* – Esplendor y el nombre Adonai está relacionado a la sefirá de *Maljut*, que en esta sección de la Torá es llamado; *Kavod* – Gloria. Esto porque Kavod en sí, es manifestación palpable, y el nombre Adonai expresa idea de la soberanía de YHVH en este nombre y Su Reino. Cuando Aaron se viste con estas vestiduras, el está haciendo la función de unificador de ambos nombres creando un perfecto shalom en ambos espacios dimensionales. Por ejemplo, las 12 piedras sobre su pecho expresan la idea de él ser el **representante** de la casa donde el nombre Adonai gobierna. Dicho en otras palabras, YHVH es el Amo – Adon de todo Israel.

Ahora, la profesión del Cohen Gadol consistía como dijimos en la unificación de los Cielos - YHVH y la Tierra – Adonai. Esta es una de las labores que debe ejercer el Mesías en sus

diferentes partzufim – rostros o personificaciones. Cada vez que un humano comete una transgresión, afecta con su acción los mundos espirituales. Estas son las consecuencias del pecado. El Cohen, como intermediario – Vav conecta, reconcilia al mundo con Dios. Bien esta idea pudo estar en la mente de Shaul de Tarso cuando dijo;

2 Corintios 5:17-20 *De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien **nos reconcilió consigo mismo por el Mesías, y nos confió el ministerio de la reconciliación:** 19 Esto es, que **Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación.** 20 Así que, somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros: ¡Rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Dios!*

Uno de los artículos del Cohen Gadol era la diadema donde estaba escrito el nombre Kadosh YHVH. En forma alegórica podemos decir que Dios estaba en el Cohen Gadol, cuando este se vestía con estas vestiduras sagradas para hacer su función, labor. Siendo separado para el servicio a Hashem, el Cohen Gadol tenía sobre él, el Nombre.

Éxodo 28:4 *Y éstas son las vestiduras que harán: **el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada, el turbante y el cinturón.** Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio.*

וְאֵלֶּה הַבְּגָדִים אֲשֶׁר יַעֲשׂוּ חֹשֶׁן וְאַפֻּדִים וְמַעֲיֵל וְכַתְּנֵת תְּשֻׁבֵּץ מִצְנֻפֶת וְאַבְנֵיט וְעֵשׂוּ בְּגַדֵי־קֹדֶשׁ
לְאַהֲרֹן אֶחָדָּה וְלִבְנָיו לְכַהֲנֹתָיִ:

Como podemos ver, tenemos siete piezas de las ocho piezas de la vestidura del Cohen. La pieza número ocho se encuentra en el siguiente versículo;

Éxodo 28:42-43 *Les harás también unos zaragüelles de lino para cubrir la carne desnuda. Serán desde la cintura hasta los muslos,*

וַעֲשֵׂה לָהֶם מְכַסִּי־כַד לְכַסּוֹת בָּשָׂר עָרְוָה מִמֶּתְנִים וְעַד־יְרֵכֵיהֶם יִהְיוּ:

43 *y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la Tienda de Reunión, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el Santuario, para que no lleven culpa y mueran. Es **estatuto perpetuo** para él, y para su descendencia después de él.*

וְהָיוּ עַל־אַהֲרֹן וְעַל־בְּנָיו בְּבֹאֵם אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד אוֹ בְּגִשְׁתָּם אֶל־הַמִּזְבֵּחַ לְשֵׁרֵת בְּקֹדֶשׁ וְלֹא־יִשָּׂאוּ עוֹן
וּמִתּוֹ חֻקַּת עוֹלָם לוֹ וְלִזְרָעוֹ אַחֲרָיו:

Mishná Yoma 7:5 - *El sumo sacerdote sirvió con **ocho vestimentas**, y el sacerdote ordinario con **cuatro vestimentas**. El sacerdote ordinario vestía una túnica, pantalón, sombrero y cinturón. El Sumo Sacerdote añadió a estos el pectoral, el efod [delantal], la bata y los tsits [placa de la frente]. Solo se les permitió consultar el urim vetumim [dispositivo oracular llevado en la coraza] mientras llevaba estas ocho vestimentas. El urim vetumim solo fue consultado en nombre del rey, la corte o alguien que la comunidad lo requiera [para el liderazgo].*

La Preparación de los Cohanim:

Éxodo 29:1 *Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sean sacerdotes: Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto,*

וְזֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה לָהֶם לְקַדְּשׁ אֹתָם לְכַהֵן לִי לְקַח פֶּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר וְאֵילִם שְׁנַיִם תְּמִימִם:

Ramjal - *Este versículo describe el proceso de investir a los cohanim para su oficio. El humano por naturaleza no posee santidad para servir como ministro de HaShem. Para obtener este grado, es necesario que se rectifique así mismo apartándose del camino del mal y tomando el camino del bien como dice, Salmos 34:14; “Apártate del mal y haz el bien; Busca la paz y persíguela.” Las ofrendas que aquí se presentan representan este proceso rectificación. Comenzaba con una ofrenda jatat que servía para apaciguar la impureza – tum’ah y mal para hacerla apartarse del de la kedusha. (Nota: Ahora podemos comprender porque la ofrenda jatat era ofrecida como expiación por pecados no intencionales. Una persona que peca sigue el camino del mal permitiendo que la impureza se apegue a él. Esta impureza busca perseguir a la persona y causar que sea castigado.) Luego de esta ofrenda, los sacerdotes estaban libres de impureza, el próximo paso sería hacer lo correcto – bien. Esto se lograba por medio de las dos ofrendas que le seguían en el proceso de la purificación. La ofrenda Olah y la Shelamim. La palabra olah significa elevar, esta ofrenda eleva la Shejina, mientras que la shelamim da la connotación de shalom, una referencia a la unificación de los mundos espirituales. Fue a través de estas ofrendas que Moshe pudo preparar efectivamente a los sacerdotes.*

En adición a estas ofrendas había tres ofrendas de alimento. Estas tres eran de matza – pan sin levadura. Aquí vemos una alusión a la idea de para estar cerca a la kedusha, se necesita ser humilde y contrito como el matza y no inflado como la levadura;

Éxodo 29:2 *panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo,*

Cada uno de estos panes sin levadura corresponde a una porción del alma; Neshama, Ruaj y Nefesh. Cada categoría de ofrenda consiste de diez matzot con el fin de rectificar los diez aspectos de cada parte del alma. La primera de las ofrendas correspondía al Nefesh, el nivel más bajo del alma. Esta ofrenda era fina y no contenía aceite, representando con esto un nivel menos refinado de kedusha. La segunda ofrenda correspondía a las tortas, estas eran más finas y ejemplifican un nivel más refinado de kedusha en el Ruaj, que es el próximo nivel del alma. Esta ofrenda contenía aceite siendo ella mezclada con la mas, haciéndola invisible. Por tanto, era de mayor significado en comparación a la otra. La ultima ofrenda era la de hojaldres, cuya representación alude a la Neshama, el nivel más alto del alma. Eran las más finas de todas y ellas representan el nivel más refinado de kedusha, por consiguiente, el aceite era más visible en ellos haciendo que brillen.

Éxodo 29:20 *Luego degollarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y en el lóbulo de las orejas de sus hijos, en el pulgar de sus manos derechas y en el pulgar de sus pies derechos, y esparcirás la sangre alrededor del Altar.*

Ramjal – *La Tora describe tres ofrendas que eran traídas para la instalación de los sacerdotes en el servicio divino. Luego de las ofrendas del toro y el primer canero, un segundo carnero era*

ofrecido. Es interesante notar que esta sangre no era rociada o derramada sobre el altar en una forma común de servicio. ¿Cuál era el significado de este servicio? ¿Por qué era colocado en la oreja derecha, el pulgar derecho, y el pulgar del pie derecho? El segundo carnero tenía el estado de ofrenda shelamim derivado de shalom ella apunta a la conexión o armonía entre dos entidades o seres. Esto era para facilitar la conexión entre los cohanim y los niveles supremos de kedusha. La sangre debía ser colocada específicamente en estas áreas del cuerpo para conectarlos en cada aspecto mayor de su ser; pensamiento, acción y movimiento. La sangre colocada en sus orejas servía para conectar sus pensamientos y mentes a la kedusha. La sangre en la mano era para conectar sus acciones con la kedusha. Por último, la sangre en sus pies era para conectar sus movimientos (forma de andar) con la kedusha.

En un nivel profundo este proceso realizado por Moisés formulaba la conexión de la Neshama, Ruaj y Nefesh a la kedusha. Cada uno de estos aspectos espirituales descansa en; cabeza, cuerpo y estómago. En la cabeza donde están las orejas se sienta la Neshama, en el cuerpo donde las manos se extienden es el asiento del Ruaj y el estómago de donde las piernas (la forma de andar) se extienden es el asiento del Nefesh. Estos tres aspectos afectan lo interno y externo del humano. La colocación de la sangre en el lado derecho expresa el atributo de Jesed. Con esto la Tora nos dice que los cohanim fueron escogidos para representar Jesed.

El Altar de Incienso:

Éxodo 30:1 Harás asimismo **un altar** para quemar **incienso**. Lo harás de madera de acacia.

וְעָשִׂיתָ מִזְבֵּחַ מִקֶּטֶר קִטְרֹת עֲצֵי שִׁטִּים תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ:

Rabenu Bahya – En esencia el Altar de Incienso representaba el atributo de Justicia Estricta – Gevurá, Din. Era el instrumento que atrapaba la pestilencia de entre el pueblo.

Apocalipsis 8:3-5 Y llegó otro ángel, y se puso en pie junto al altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, en el altar de oro delante del trono. 4 Y el humo del incienso ascendió de mano del ángel, con las oraciones de los santos, a la presencia de Dios. 5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos y un terremoto.

Éxodo 30:8 Y al encender Aarón las lámparas a la caída de la tarde, lo quemará: Es incienso perpetuo delante de YHVH por vuestras generaciones.

וּבְהַעֲלֹת אֶהָרֶן אֶת־הַנִּירֹת בֵּין הָעֲרֻבִים יִקְטִירֶנָּה קִטְרֹת תָּמִיד לִפְנֵי יְהוָה לְדֹרֹתֵיכֶם:

La plegaria – oración, la ofrenda de incienso;

Salmo 141:1-10 Salmo de David. ¡Oh YHVH, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí! Oye mi voz cuando te invoco. 2 Mi oración está aquí como incienso en tu presencia, Mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. 3 Coloca, oh YHVH, un guardia a mi boca, Vigila en la puerta de mis labios. 4 No permitas que mi corazón se incline a cosa mala, Para hacer obras perversas con hombres malhechores. No seré comensal en sus banquetes. 5 Será un favor que el justo me castigue y me reprenda; Pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza, Porque mi oración es de continuo contra su maldad. 6 Sean lanzados sus jueces contra los costados de la peña, Y

oigan mis dichos, que son agradables. 7 Como cuando se ara y se parte la tierra, Nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. 8 ¡A ti, Adonay YHVH, se vuelven mis ojos, En ti me he refugiado, no desampares mi alma! 9 ¡Guárdame del lazo que me han tendido, De las trampas de los que hacen iniquidad! 10 ¡Caigan a una los malvados en sus propias redes, Mientras yo paso adelante!

Por los textos antes mostrados, en el altar de incienso depositamos nuestras oraciones. Pero, ¿Cuál es la forma correcta de orar?

¡Shabbat Shalom!