

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, 2019-2025

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 כְּתִיב לְמַאֲוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד:

בְּאֵהָל מוֹעֵד מְחֻזָּן לְפָרֶכֶת אֲשֶׁר עַל־הַעֲזָת יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אֶהְרֹן וּבָנָיו מֵעֶרֶב עַד־בֹּקֶר לִפְנֵי יְהוָה תִּקַּח עוֹלָם לְדֹרֹתָם 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 Rabi 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 alumbra 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.*

“Luz – Or אֹר” La Torá:

Proverbios 6.23 Porque el **mandamiento es lámpara** Y la **enseñanza luz**, Y camino de vida la reprensión que corrige.

כִּי נֵר מְצִוָּה וְתוֹרָה אֹר וְדָרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוֹסֵר:

Isaías 51:4 ;Estadme atentos, pueblo mío, Prestadme oídos, nación mía!, Pues de mí sale la **Ley**, Y estableceré mi justicia **para luz de los pueblos**.

הַקְשִׁיבוּ אֵלַי עַמִּי וְלְאוֹמֵי אֲלֵי הָאֲזִינוּ כִּי תוֹרָה מֵאֵתִי תֵצֵא וּמִשְׁפָּטִי לְאוֹר עַמִּים אֲרַגִּיעַ:

“Vosotros sois la luz del mundo...” *Midrash Lamentaciones 1:3 (85A): Como el aceite trae luz al mundo, así Israel es la luz para el mundo (אורה לעולם); ver Isaías 60:3: “Las naciones vendrán a tu luz”. Ver Éxodo 36 (95C): Israel es llamado olivo verde (Jeremías 11:16) porque brilla ante todos.—Midrash Lamentaciones 1:15 (94A): Como la paloma trajo luz al mundo (ver Génesis 8:11), así tú (Israel) también traerás luz al mundo; ver Isaías 60:3.*

Nota: La audiencia es judía. Ahora, de acuerdo a las palabras del Ribí sin la puesta en práctica de las mitzvots es imposible que la Luz de la Casa sea constante.

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres...” *Génesis Rabá 2 (3C): R. Abbahu (ca. 300) ha dicho: “Desde el principio de la creación del mundo, Dios ha visto las obras de los justos y las obras de los impíos; ver Salmo 1:6: ‘HaShem conoce el camino de los justos’. ‘La tierra era un desierto y vacía’ (Gn 1:2), esto se aplica a las obras de los malvados. **Y dijo Dios: “¡Que haya luz!”** (Gn 1:3), esta es la obra de los justos. Pero ahora no sé en cuál de ellos se ha complacido Dios, si en las obras de estos o de aquellos. Pero como dice: ‘Dios vio que la luz era buena’ (Gn 1:4), veo que estaba muy complacido con las obras de los justos, y no con las obras de los malvados”.*

Juan 8:12 De nuevo, pues, les habló Jesús, diciendo: **Yo soy la luz del mundo**. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

Éxodo Raba 36(95c): *Observa cómo las palabras de la Torá iluminan al hombre cuando se ocupa de ellas. Pero el que no las practica ni las conoce tropieza. Es como quien se encuentra en la oscuridad y, si se pone a caminar, choca con una piedra y tropieza con ella. Si choca con un canal, cae en él y se golpea la tierra con la cara. ¿Por qué? Porque no tiene luz (נר) en su mano.*

1 Enoc 58:3: *“Los justos estarán a la luz del sol y los elegidos a la luz de la vida eterna”.*

La luz del sol en este texto de Enoc puede entenderse como una alusión al Tzaddik Perfecto: El Mesías, del cual se habla en;

Malaji 4:2 Mas para vosotros, los que teméis mi Nombre, nacerá el Sol de Justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo.

“...de forma que vean vuestras buenas obras...” *Talmud de Babilonia Yoma 86A: Abbayye († 338/39) ha dicho: “Es como se ha enseñado, ‘Amarás a HaShem tu Dios’ (Deut 6:5), para que el nombre de Dios sea amado por causa de ti. Si alguien aprende la Escritura y la Mishná y trata a los estudiantes de los eruditos con humildad, si su trato con la gente es pacífico (gentil), ¿qué dice la gente de él? ‘¡Feliz es su padre, que le permitió aprender la Torá! ¡Feliz es su maestro que le enseñó la Torá! ¡Ay de la gente que no aprende la Torá! He aquí, fulano que ha aprendido la Torá, ¡cuán hermosos son sus caminos, cuán bien ordenadas sus obras! Acerca de tal persona la Escritura dice: ‘Me dijo: “Tú, Israel, eres mi siervo; a través de ti soy glorificado”’ (Isaías 49:3). Pero si alguien estudia la Escritura y la Mishná trata a los estudiantes de los eruditos con humildad y si su trato con la gente no se lleva a cabo con honestidad y su conversación con ellos no se lleva a*

cabo con calma, ¿qué dice la gente de él? “¡Ay de fulano que ha estudiado Torá! ¡Ay de su padre que le permitió aprender Torá! ¡Ay de su maestro que le enseñó Torá! ¡Miren a fulano que ha estudiado Torá, qué degeneradas son sus obras y qué feos sus caminos!” Acerca de tal persona la Escritura dice: “Profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: “Éstos son el pueblo de Yahvé, y salieron de su tierra”” (Ezequiel 36:20).

“...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;

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 - כְּבוֹד - y esplendor - תְּפָאֶרֶת.

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 אֵלַי אֶת־אַהֲרֹן אָחִי וְאֶת־בְּנָיָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנֹתִי אֶהְרֹן נָדָב וְאַבְיָהוּא
אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר בְּנֵי אֶהֲרֹן:

וְעֲשִׂיתָ בְּגָדֵי־קִדְּשׁ לְאַהֲרֹן אָחִי לְכָבוֹד וּלְתִפְאֶרֶת:

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).

Con respecto a la kejuná¹ de Aaron;

Shenei Lujot HaBrit, Tetzave Torá Or 2: Ya he explicado extensamente en la parashá Terumá cómo el Tabernáculo era una recreación de la obra de la creación, es decir, un microcosmos, y que servía como rehabilitación del hombre por el daño al universo de Dios causado por el pecado de Adán. También hemos explicado que había un Tabernáculo paralelo en las Regiones Celestiales. Aarón, como Sumo Sacerdote, simbolizaba la rehabilitación del hombre que se había alejado de Dios como resultado del pecado de Adán. Con respecto a Aarón, la Torá escribe: ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, "En cuanto a ti (Moisés), acerca a Aarón tu hermano, etc." (28,1) Aquí la Torá expresa una dimensión mística del versículo de Levítico 16,17: וכל אדם לא יהיה באהל, "Ningún hombre estará dentro de la tienda". Esta es una referencia al Adán original. El universo fue creado bajo la égida de חסד, bondad amorosa, como sabemos por עולם חסד יבנה, "El universo fue construido con bondad amorosa" (Salmos 89,3). El בנין של מעלה, "La estructura correspondiente al universo físico en las Regiones Celestiales", contiene el secreto de los siete días de la creación y comienza con la emanación חסד hasta la emanación מלכות, es decir, siete emanaciones. Encontramos que, en relación con Aarón, la Torá (Deut. 33,8) habla de תומיך ואוריך לאיש חסידך, que Aarón representaba el atributo de חסד. Hemos explicado que los tres grupos de israelitas, es decir, los ישראלים, לויים, כהנים, correspondían a las tres emanaciones חסד, גבורה, תפארת, respectivamente.

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. Cohanim – Sacerdotes
2. Levitas
3. 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 מִלְּאֲתִיּוֹ רוּחַ חָכְמָה וַעֲשׂוּ אֶת־בְּגָדֵי אֶהְרֹן לְקַדְשׁוֹ לְכַהֲנֹתִי:

---

¹ Kejuna = Ministerio

Rashi - *En este caso, la expresión "consagrarlo" quiere decir, el hacerlo ingresar a la Kejuná - 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).

El siguiente comentario de Filón nos parece interesante y a su vez lo entendemos como perteneciente al comentario de este año,

Filón de Alejandría Sobre los sueños, Libro II 28:2: *Algunos de ellos (los cohanim) examinan y observan los hechos de la naturaleza como Eleazar e Itamar (Éxodo 28:1). Otros son ministros de Dios, que se apresuran a encender y mantener viva la llama celestial. Porque al frotar palabras y pensamientos sobre la santidad, hacen que la piedad, la más divina de las cualidades, brote como si fuera una chispa.*

"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."

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 - Adón 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 – simbolizado en la Vav del Tetragrámaton 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!

Esto, porque se considera el parzuf – rostro de Aaron, parte de los rostros del tzaddik perfecto. 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 וְאַפֹּדִי וּמַעֲיֵל וּכְתָנֶת תְּשֻׁבֵץ מִצְנֻפֶת וְאַבְנֵיט וְעָשׂוּ בְּגָדֵי־קֹדֶשׁ
לְאַהֲרֹן אַחִיד וּלְבָנָיו 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 מְכַנְסֵי־כַד לְכַסּוֹת בָּשָׂר עָרוֹה מִמֶּתְנַיִם וְעַד־יְרֵכַיִם 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־בָּנָיו בְּבָאֵם אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד אוֹ בְּגִשְׁתֶּם אֶל־הַמִּזְבֵּחַ לְשֵׁרֵת בְּקֹדֶשׁ וְלֹא־יִשָּׂאוּ עוֹן
וְגַתוֹ חֻקַּת עוֹלָם לוֹ וּלְזֶרְעוֹ 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-בְּקָר 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 de 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 de 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,

וְלָהֶם מִצּוֹת וְחֻלֵּת מִצַּת בְּלוּלָת בִּשְׁמֶן וְרִקְיָקִי מִצּוֹת מְשֻׁחִים בִּשְׁמֶן סֵלֶת חֲטִיִּם תַּעֲשֶׂה אֹתָם:

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 masa, haciéndola invisible. Por tanto, era de mayor significado en comparación a la otra. La última 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.

וְשִׁחַטְתָּ אֶת־הָאֵיל וְלָקַחְתָּ מִדָּמוֹ וְנִתְּתָה עַל־תְּנוּיָהּ אֵין אֶהְרֹן וְעַל־תְּנוּיָהּ אֵין בְּנָיו הַיְמָנִית וְעַל־בֶּהֶן יָדָם הַיְמָנִית וְעַל־בֶּהֶן רַגְלָם הַיְמָנִית וְזָרַקְתָּ אֶת־הַדָּם עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב:

Ramjal – *La Torá 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.

Podemos entender por este comentario de Ramjal, que el proceso de consagración de Aaron tenía como propósito permitirle acceder la esfera de la kedushá que a su vez le permitía unirse a HaShem. Siendo el, una sombra del Adam HaRishon² y como representante de la humanidad en general. El siguiente texto de la carta a los judíos mesiánicos aparenta relacionar la kejuná de Yeshua con el significado de esta, según la dimensión interna de la Torá;

Hebreops 10:19-22 Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo, por medio del velo, esto es, de su carne; y teniendo un gran Sacerdote sobre la Casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados, y así libres de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura.

El Altar de Incienso:

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

וְעָשִׂיתָ מִזְבֵּחַ מִקָּטָר קָטָרֶת עֲצֵי שִׁטִּים תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ:

Ramban: *Ahora bien, el altar del incienso es uno de los objetos que se encuentran en la parte interior del Santuario, por lo que debería haber sido mencionado junto con la mesa y el*

---

² Primer Humano

candelabro, junto con los cuales se lo colocó, como de hecho se mencionan en la construcción misma en la sección de Vayakel. Pero la razón para mencionarlo aquí después del Tabernáculo y todos sus utensilios y los sacrificios [para los siete días de consagración], es debido a lo que Él dijo al completarlos todos, y la Tienda será santificada por Mi Gloria; y Yo habitaré entre los hijos de Israel. Por lo tanto, Él ahora dijo que aún estarían obligados a hacer un altar para quemar incienso, para quemarlo para la gloria de Dios. Este fue un secreto que fue transmitido a Moisés nuestro Maestro, que el incienso detiene la plaga. Porque el incienso es del atributo de la justicia, como está dicho, pondrán incienso 'b'apecha', que es de la raíz v'charah api (Mi ira se calentará). Por eso dijo del incienso extraño: "Y delante de todo el pueblo seré glorificado", es decir, que conocerán Mi gloria, porque Él no perdonará vuestra transgresión. Por eso también dijo aquí [sobre el altar del incienso]: "Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del Testimonio, delante de la cubierta del arca que está sobre el Testimonio, donde me encontraré contigo". ¿Por qué es necesario hablar extensamente de todos estos asuntos y por qué no dijo brevemente: "Y lo pondrás delante del arca del Testimonio en la Tienda de la Reunión", como dijo en la sección de Vayakel? Pero la forma extendida del versículo aquí indica el significado [del altar del incienso].

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.

וּבְהֶעֱלֹת אֶהָרֵן אֶת־הַנִּיחֹת בֵּין הָעֲרֻבִים יְקַטִּירְנָהּ קְטֹרֶת תָּמִיד לְפָנַי יְהוָה לְזִרְתִּיכֶם:

La plegaria – oración, la ofrenda de incienso;

Salmos 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? ¿Cuándo debemos orar?

Berajot 6b:28 Dijo el rabino Yojanán: También hay que estar atentos a la oración de la tarde, como está escrito: "Que mi oración suba como incienso ante Ti, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde" (Salmos 141:2). Dijo el rabino Najman bar Yitzjak: También hay que estar atentos a la oración de la mañana, como está escrito: "Señor, por la mañana oírás mi voz; por la mañana te dirigiré mi oración y esperaré" (Salmos 5:4).

Aggadat Bereshit 77:1 Capítulo (76) [77] Profetas [1] Cuando llegó el momento de presentar la ofrenda de cereal (1 Reyes 18:36), como está escrito en las Escrituras: "Que mi oración suba como incienso delante de ti, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde" (Salmo 141:2). No hay nada más amado que la oración de Minjá (la tarde), como vemos con Daniel que oró durante veintiún días y no fue respondido hasta su oración de Minjá, como dice: "Y mientras yo estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios, sí, mientras yo estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora de la ofrenda de la tarde" (Daniel 9:20-21). Isaac también rezó solamente la oración de Minjá, como está escrito: "Y salió Isaac a meditar en el campo a la hora de la tarde" (Génesis 24:63). David también pidió esto, como está escrito: "Que mi oración suba delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde" (Salmo 141:2). Por eso, cuando Elías vio que la oración de Minjá era tan querida, rezó solamente esta oración, como está escrito: "Y sucedió a la hora de la ofrenda de la tarde" (1 Reyes 18:36).

Ein Yaakov (Edición Glick), Berajot 1:27 R. Jelbo en nombre de R. Huna dijo además: "Un hombre siempre debe ser estricto en la observancia del servicio de Minjá, porque Elías, el Profeta, fue respondido sólo en el servicio de Minjá, como se dice (1 Reyes 18, 36-37). Y sucedió que en (el momento de) la ofrenda del sacrificio perpetuo de la tarde (Minjá) que Elías el Profeta se acercó y dijo: Respóndeme, Oh Señor, respóndeme, es decir, responde a mi oración para que descienda fuego del Cielo, y respóndeme para que no digan que fue un acto de magia". R. Jochanan dijo: "En el servicio de la tarde también [un hombre debe prestar atención], porque se dice (Salmos 141, 2). Que mis oraciones sean valoradas como incienso ante Ti; el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde". R. Nachman b. Dijo Isaac: "También al servicio de la mañana [deberá prestarse atención,] porque está dicho (Salmo 5, 4): Oh Señor, de mañana oyes mi voz".

Continuaremos...