

ALIYOT DE LA TORÁH:

1. 12:1-12:5
2. 12:6-8
3. 13:1-17
4. 13:18-23
5. 13:24-28
6. 13:29-37
7. 13:38-59
8. Maftir: 13:57-59

HAFTARÁ: Melakhim Bet (2 Reyes) 4:42-5:19

BRIT HADASHÁ: Matityahu (Mateo) 10:1-12:50

“TAZRIA” SIGNIFICA “ELLA CONCIBE”

INTRODUCCIÓN

Esta Parashá lleva por nombre Tazría, que literalmente significa **“concebir”**. Inicia con mandamientos para la mujer en el momento que concibe en su vientre y luego al dar a luz niño o niña. Se ha adicionado al final del documento, un material muy valioso para complementar los conceptos de purificación y baños rituales o Teviláh.

PRIMERA ALIYÁ: 12: 1 - 5

12:1-2 YAHWEH le habló a Moshé diciendo: “Háblale así al pueblo Yisraelita: Cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura por siete días; quedará impura como en el tiempo de su indisposición menstrual”. – Después de dar a luz, la madre tenía prohibido entrar en el Mishkán durante 40 días si era niño y 80 días si era niña. Al concluir este período de tiempo, era responsabilidad de la madre llevar las ofrendas y sacrificios especiales (de pecado) y a partir de ese momento, retomaba su estado de pureza ritual con relación a los alimentos consagrados del Templo. En otras palabras, después de dar a luz, al cumplirse la primera semana, la mujer bajaba a la Mikvé y restauraba su pureza ritual, pero no en relación con los alimentos consagrados que vienen de las ofrendas que se presentan en el Templo.

La purificación ritual para tener acceso a esas ofrendas consagradas vendría solamente en el momento que la expiación hubiera sido efectuada, de acuerdo con los días prescritos en la Toráh por nacimiento de varón o de hembra. Así que hay dos momentos de purificación ritual, el primero a la semana de haber dado a luz y el siguiente, dependiendo si fue varón al concluir el día 33 o hembra el día 66. La ofrenda se presentaba al día siguiente, es decir, el día 34 o el 67 según el caso. La primera purificación ritual venía por agua, el día 7 o el día 14. La segunda, por expiación. Este hecho nos enseña que transitamos por dos etapas para estar aceptos ante la presencia del Eterno:

- La primera la experimentamos mediante el Teviláh de arrepentimiento en el nombre de Yeshúa nuestro Mashíaj. **Maaseh (Hechos) 4:12** “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”.
- Y la segunda en el momento que guardamos obediencia **Kefa Álef (1 Pedro) 1:22a** “Ahora que se han purificado a ustedes mismos por obedecer a la verdad”.

La impureza derivaba de la pérdida de sangre, similar a la de la menstruación, tiene un entendimiento de pérdida de vitalidad. Por esto se disponía para la mujer un periodo de recuperación óptimo. Un punto muy relevante de este verso, de carácter trascendental, es la palabra “**concebir**”.

La enseñanza de parte de la sabiduría hebrea con respecto a este momento y el efecto que tiene en la vida de todo ser humano, nos permitirá ser más sabios y espirituales a la hora de concebir un hijo. Apoyémonos primero en el eficaz, pero a su vez lamentable hecho, que la sanidad interior en el ámbito cristiano sabe, que muchos de los problemas de un individuo fueron incubados en el instante mismo de su concepción, en el momento en el que muchos de nosotros, sino todos, así como la mayoría de nuestros hijos, fuimos engendrados mientras estábamos en desobediencia absoluta a la Palabra del Eterno. La Escritura dice que todos nuestros sentidos estaban viciados y nuestros deseos corrompidos **Efesiym (Efesios) 4:22**. De igual forma el corazón perverso y sin remedio **Yirmeyah (Jeremías) 17:9**. Esta fue la triste forma de concebir a nuestros hijos; es una realidad inamovible, que hoy suma a un mayor deterioro de pecado en la humanidad que, bajo los efectos de los químicos, el alcohol y sustancias nocivas de uso recurrente, muchos aún engendran sin el conocimiento o entendimiento adecuado, ni mucho menos con el deseo de ser padres. **Tehilim (Salmo) 51:5** “Verdad es que yo fui concebido en iniquidades, y en pecado mi madre me concibió”. Pero hoy, gracias a La Toráh y a nuestro Adon Yeshua HaMashiach podemos rectificar, hacer Tikún y aprender a concebir hijos que no solo se desean, sino que se proyectan en la mente de un creyente como los futuros tzadiquim (justos), que cambiarán el curso de la humanidad. Cada hijo de hoy en adelante que llegue a nuestras vidas, es el resultado de la voluntad de Elohim y el anhelo de sus padres.

Tehilim (Salmo) 127:3-5 "He aquí, herencia de YHWH son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud. ¡Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos! No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta".

12:3 "Al octavo día se le circuncidará [al niño] la piel de su prepucio". –

La circuncisión se hace el mismo día de la semana que nació, ocho días después. Si nació en Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat. Si nació el tercer día de la semana, martes, será circuncidado el tercer día de la semana siguiente. La circuncisión es la señal del Pacto entre YHWH y toda la descendencia de Avraham, como está escrito en **Bereshit (Génesis) 17:11-13** "Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros.

A la edad de ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones; asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero; así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo". Ahora YHWH, por medio de Mosheh, está reafirmando el Pacto que fue dado a los patriarcas, como está escrito en **Yojanán (Juan) 7:22** "Por eso Moshé os ha dado la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres), y en el Shabbat circuncidáis al hombre".

La circuncisión no viene del tiempo de Moshé sino de los Patriarcas. Moshé no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. El Pacto de la circuncisión no puede ser anulado por el Pacto del Sinaí. De la misma manera el Pacto Renovado no puede anular los pactos anteriores, ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo que es introducido confirma un pacto anterior y añade algo más para la santificación del pueblo. Esto nos enseña que el Pacto Renovado, que fue introducido por Mashíaj, no anula los pactos anteriores. Lo que hace el Pacto Renovado es introducir elementos nuevos que hacen subir al pueblo a un nivel superior de santidad y de poder. Si solo pudiéramos poner a un lado el concepto errado de que "El Mashíaj vino a fundar la religión cristiana" y pudiéramos meditar sin esta premisa en nuestra mente; podríamos establecer un esquema de posibilidades muy diferente.

Descartemos el velo puesto a los yahuditas y tratemos de razonar sin estas dos resistencias en nuestra mente utilizando la misma Palabra: **Matiyahu (Mateo) 5:17b** "No he venido a anular (abrogar), sino a cumplir". Yeshúa hablando de Moshé: **Matiyahu (Mateo) 23:3a** "Todo lo que él les diga, háganlo y cúmplanlo". Yeshúa descendió del cielo para hacer la voluntad del que lo envió. **Yojanán (Juan) 6:38** "Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió".

La base y el fundamento de la Fe Hebrea es **Devarim (Deuteronomio) 6:4** "¡Sh'má, Yisra'el! יהוה Eloheinu, יהוה ejad [¡Escucha, Yisra'el! YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH uno es]". Y Yeshúa, ante la pregunta más relevante en cuanto a su línea de fe o creencia, en **Mordehay (Marcos) 12:28-29** "¿Cuál es el más importante mitzvá (Mandamiento) de todos? Yeshúa respondió: "El más importante es: "Sh'ma Yisra'el, YAHWEH Eloheinu, YAHWEH ejad [Escucha, Oh Yisra'el, YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH uno es]". Yeshúa como tipología de Moshé "Ungido y Salvador de Yisra'el", así mismo desarrolló su ministerio. Yeshúa no vino a "anular nada de lo que había sido establecido anteriormente", por el contrario, en su condición de maestro de Toráh elevó la ética de esta a condiciones muy superiores de santidad. Esto último es expuesto bajo la poderosa frase "Oísteis que fue dicho, pero yo os digo".

Volviendo al octavo día "Shemini", biológicamente hablando, el octavo día es el mejor momento para circuncidar al varón.

YAHWEH no lo explicó, este fue un mandamiento "juk" y hasta hace 40 años aproximadamente, en el momento que la ciencia descubre la vitamina K y la protrombina, agentes coagulantes en la sangre. Claro está que tampoco era necesario que YAHWEH nos lo explicara, ya que sus caminos siempre son rectos y no hay duda de que, sus razones son las mejores. **Shmuel Bet (2 Samuel) 22:31** "En cuanto al Poderoso, su senda es perfecta, la palabra de YAHWEH es fuerte y ha sido probada por fuego; Él es protector de todos los que ponen la fe en Él". Comentábamos que hace relativamente pocos años, se han conocido algunas de las razones físicas por las que el octavo día es el tiempo indicado para la circuncisión. En la sangre se encuentran cantidades del elemento de coagulación llamado vitamina K superiores a las normales, particularmente del quinto al séptimo día después del nacimiento. Un factor coagulante adicional conocido como protrombina, solo existe en cantidades de más o menos el 30% de lo normal para el tercer día, mientras que para el octavo día su proporción es más elevada que en cualquier otro tiempo de la vida, pues alcanza un 110% más de lo normal. De modo que seguir las instrucciones de YHWH, haciéndolo al octavo día, va a ayudar además a reducir el riesgo de una hemorragia. El Dr. S.I. McMillen hace la siguiente observación al respecto: "El estudio de la vitamina K y de la tasa de la protrombina, permite deducir que el día idóneo para practicar una circuncisión es el octavo día [...], [el] día escogido por el Creador de la vitamina K". (None of These Diseases, 1986, pág. 21).

12:4 "Ella quedará en un estado de purificación de sangre por treinta y tres días: No tocará nada consagrado, ni entrará en el santuario hasta que se complete su período de purificación". – La madre tiene un período de purificación de siete días que la llevan a la "Mikvé" a los cuales siguen 33 días determinados de purificación dado su período de impureza ritual hasta completar 40 días. Aprendiendo de esto que, en esta condición llamada "tamé", ella no tocará ni comerá nada de lo consagrado al Eterno.

Esto aplicaría a toda persona que por una u otra razón esté en condición de "tamé", impureza ritual, por cualquiera de las causas ya conocidas: Contacto con un cadáver, menstruación, contaminación por fluidos seminales o cualquier declaración de estas por parte del Kohen al examinar a un afectado por lepra (tzarat) o algún diagnóstico por eccemas en la piel. Aunque en los 33 días restantes de su purificación haya más derramamiento de sangre, no habrá prórrogas de tiempo como sucede en el caso de la impureza menstrual, que al cabo de siete días si continúa el flujo por mínimo que sea, se extenderá su tiempo de "tamé" siete días más.

12:5 "Si tiene una niña, quedará impura por dos semanas como durante su menstruación y quedará en un estado de purificación de sangre por sesenta y seis días". – Entendemos por medio de esta instrucción que las diferencias entre el hombre y la mujer son bien marcadas. Tanto el tiempo de nidá como de tamé se duplica en la mujer.

Nuestro Creador no especifica muchas de las razones ni el porqué de tales diferencias, pero suficiente debe ser para nosotros saber que Él, en su infinita sabiduría las estableció y nosotros solo debemos aceptarlas y exaltarlas. Sin embargo, la modernidad y el cambio social hoy presentan una completa distorsión en los modelos divinos y los conceptos básicos del género humano. Pasamos de un machismo retrógrado a una liberación femenina igualmente incoherente y sin precedentes. Estos movimientos feministas tan marcados han dado pie a la manifestación del lesbianismo cada día más y más habitual, llegando a sobrepasar las estadísticas de homosexualismo entre hombres. Este fenómeno se convierte en "el núcleo de destrucción de las sociedades" apoyándose en la famosa libertad de género. Parejas de índole homosexual peleando por sus derechos, convirtiéndose en las familias modernas que buscan una "completa" conformación mediante la adopción.

SEGUNDA ALIYÁ: 12: 6 - 8

12:6 “Al completarse su período de purificación, sea por hijo o por hija, traerá al Kohen, a la entrada de la Carpa de Reunión, un cordero en su primer año para ofrenda quemada y un palomo o una tórtola para ofrenda por el pecado”. – Este comentario nos enseña que: “La madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Si es un hijo será a partir del día 41 de su nacimiento, y si es una hija, a partir del día 81. Ella tiene que entregar dos animales para dos sacrificios, de ascensión y de pecado, oláh y jatat. La oláh representa la entrega total al Eterno, es como una renovación de votos con el Padre. Esto nos enseña, en primer lugar, que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Elohim, por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para Elohim, ahora con mayor responsabilidad pues debe ministrar a sus pequeños. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Es fácil que se olvide de su compromiso con Elohim. Es fácil que el niño tome el lugar de YHWH para ser lo más importante en su vida. Es fácil que se olvide de su Padre Celestial. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Elohim. Es Elohim que quiere que ella tenga hijos. Conforme ella se entregue a Él, podrá educar a sus hijos correctamente, según está estipulado en su palabra. Por otro lado, el sacrificio de oláh representa la entrega del niño a Elohim.

Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Eterno Creador que da la vida. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino de Elohim, porque nacieron para Él, como está escrito en **Malajim (Malaquías) 2:15**: “Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Elohim? Prestad atención, pues a vuestro espíritu; no seas desleal con la mujer de tu juventud.” Elohim quiere tener una descendencia, muchos hijos. Los padres colaboran con Él para que tenga muchos hijos, y así cumplen con Su deseo. Los hijos no son de los padres, son de Elohim. La oláh que la madre tiene que entregar a Elohim representa esta verdad.

En el momento de ofrecer la oláh ella no solamente se entrega a sí misma, sino también entrega a su hijo a Elohim.

“Un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado”

- ¿Por qué la mujer tenía que dar una ofrenda por el pecado?
- ¿Cuál fue el pecado de la mujer?

Se pueden encontrar varias respuestas:

- a) Es posible que ella haya expresado palabras maldicientes e injuriosas hacia su esposo, o hacia el Eterno, durante los dolores del parto, y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado.

b) Una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba. En una prueba todos cometemos errores, excepto el Mashíaj.

c) El pecado entró en el mundo por la mujer, y mediante el sacrificio por el pecado ella estuvo expiando por ese error, hasta que el Cordero de Elohím fuese al madero a morir por ella, y la presentase por este medio acepta ante el Eterno para siempre. En tanto confíe en él y sea obediente a la Toráh.

d) Todo el proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto después de la caída no es lo que debería ser. Un parto doloroso es un resultado del pecado de Eva, según: **Bereshit (Génesis) 3:16**. También dice la Escritura que la concepción y el parto de un niño se dan en un mundo de pecado, como está escrito en el **Tehilim (Salmo) 51:5**: "yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre."

La inclinación al mal es transmitida al niño cuando es engendrado. Por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio por el pecado.

e. Aun en el vientre de su madre pueden ser transmitidos al niño: Complejos, actitudes de rechazo, inferioridad y otras ataduras originadas en el pecado. La mujer no podrá engendrar un hijo puro o sin pecado.

Tendrá que presentar esta ofrenda por haber traído al mundo en pecado a un hijo, no como el Eterno quiso desde el principio".

IMPORTANCIA DE VER A YESHÚA NACIDO BAJO LEYES DE TORÁH

Debemos entender lo importante de que YHWH haya escogido a Yosef y Miriam como padres de YESHÚA; Miriam mujer judía, "virgen y pura", tipología de la Novia del cordero. **Efesiym (Efesios) 5:27** "para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta". **Matityahu (Mateo) 1: 19a** "Y Yosef era un hombre justo..." Es decir, ambos eran justos cumplidores de Toráh. Además, el Mashíaj sería concebido de manera Divina. **Hillel (Lucas) 1:35** "El malaj le respondió: "El Ruaj HaKodesh vendrá sobre ti, el poder de Ha Elyon te cubrirá. Por lo cual, el niño Kadosh nacido de ti, será llamado el Hijo de YAHWEH".

La conexión con esta aliyá y este pasaje de estudio, está en **Hillel (Lucas) 1:31** "¡Mira! Concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y lo vas a llamar YESHÚA". Fue circuncidado al octavo día de acuerdo a la Toráh **Hillel (Lucas) 2:21** "Al octavo día, cuando era el tiempo para su Brit-milah, le fue dado el Nombre de YESHÚA, que es como el malaj le llamó antes de su concepción".

Es interesante notar que era costumbre y aún muchos en Israel continúan con esta costumbre de darle oficialmente el nombre al hijo en el día de la circuncisión; pero de forma curiosa esta costumbre no está escrita en el talmud, sin embargo el Brit Hadasha (Nuevo Pacto o mejor expresado Pacto Renovado) si lo manifiesta **Hillel (Lucas) 1:59** "Al octavo día vinieron a hacerle la Brit-milah al niño. Estaban a punto de llamarle Zajaryah (Zacarias), como su padre". Este es Yojanan el inmersor (Juan el Bautista). Es de resaltar que los padres de YESHÚA están cumpliendo con la ordenanza del pacto dado a Abraham en **Bereshit (Génesis) 17:5,10** y que no fue abolido en el pacto del Sinaí con Moshé, antes bien fue ratificado. Además el mandamiento ordena, redención del primogénito varón.

Shemot (Éxodo) 13:1, 12; 22:29; 34:19-20.

Bemidbar (Números) 3:12-13; 18:15-16.

Y dice en **Hillel (Lucas) 2:22-23** "Cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Toráh de Moshé, le trajeron a Yerushalayim para presentarlo a YAHWEH. ²³ (Tal como está escrito en la Toráh de YAHWEH: "Todo primogénito varón será dedicado a YHWH". A esta orden se da cumplimiento en el Mashíaj. Tanto el precio del rescate, por ser un varón de Israel, como la presentación de las ofrendas de parte de su madre, pudieron ser hechas el mismo día (41). Como venimos corroborando, que en el MASHIAJ YESHÚA, la Toráh y su cumplimiento era una constante.

Podemos ver que ellos presentaron sacrificios: **Hillel (Lucas) 2:24** "Un par de palomas o dos pichones jóvenes, según lo requerido por la Toráh de YAHWEH". Podemos ver con toda facilidad que Yosef y Miriam no presentan el cordero estipulado en **Vayikrá (Levítico) 12:6** en cambio entregan "DOS" pichones esto acentúa varias conclusiones:

1) Yosef y Miriam en ese momento no tenían los recursos financieros para llevar la ofrenda Mayor (olá) del rebaño.

2) No era necesario, pues YESHÚA era el Cordero de Elohim que quita el pecado.

3) La redención del primogénito en este caso va más allá de lo normal puesto que YESHÚA fue concebido del Ruaj HaKodesh... no hubo trasmisión del "yetser hará" la mala inclinación... fue carne en semejanza de pecado, pero no carne de pecado.

4) **Romiyim (Romanos) 8:3** "Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo YHWH enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado, condenó al pecado en la carne".

12:8 "Si sus recursos, sin embargo, no le alcanzan para una oveja, traerá dos tórtolas o dos palomos, uno para ofrenda quemada, y el otro para ofrenda por el pecado. El Kohen hará expiación en favor de ella, y quedará limpia". –

Si continuamos en el mismo orden de ideas el primer pichón o palomo que representa la ofrenda quemada (olá) entrega total, confirma la representación del Mashíaj en ella como cordero de sacrificio y quemado para entrega total. Y el segundo pichon pertenecía a Miriam, quien como todo ser humano necesita expiar sus pecados. Ella misma reconoce la necesidad **de su salvacion**.

Hillel (Lucas) 1:47 "y mi Ruaj se regocija en YAHWEH, mi Salvador" Ella en completa libertad de expresión reconocía su condición humana, no libre del virus de pecado heredado en su carne; así hubiese sido hallada por Elohím "virgen y pura", necesitaba la redención de Su Salvador. El catolicismo que tanto ha defendido la condición inmaculada y sin pecado de Mirian (la virgen María), no toman en cuenta que la oración de mayor reconocimiento a ella, inicia con la frase: "Dios te salve María"!!!

Además, existen pasajes en las Escrituras, que dan la clara idea de su condición de mujer y ama de casa común y corriente dentro del pueblo Israelita.

Mordekhay (Marcos) 3:21 "Cuando su familia oyó esto, salieron para reprimirle, porque decían: ¡"Está fuera de sí"!

El texto se refiere a YESHÚA **Mordekhay (Marcos) 3:31-35** "Entonces su madre y sus hermanos llegaron. Parados afuera, mandaron un mensaje preguntando por El. ³² Una multitud estaba sentada alrededor de Él, y le dijeron: "Tu madre y tus hermanos están afuera preguntando por ti." ³³ El respondió: "¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?" ³⁵ ¡Cualquiera que haga lo que YAHWEH quiere, ese es mi hermano, mi hermana, y mi madre!".

Vemos como el cumplimiento de cada evento del Mashíaj YESHÚA, es el resultado de las palabras dichas de El en el Tanak (Antiguo Pacto).

Tehillim (Salmo) 69:8 "Soy un extraño para mis hermanos y extraño para los hijos de mi madre".

TERCERA ALIYÁ: 13: 1 - 17

13:2 "Cuando una persona tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón, una erupción, o una decoloración, y se desarrolla como una afección escamosa en la piel de su cuerpo, se le informará a Aarón el Kohen o a uno de sus hijos los Kohanim". -

Ahora la Toráh introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga la cual es llamada "tzaráat".

Esa plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad conocida en nuestros tiempos como: "Enfermedad de Hansen" (Hanseniasis) "lepra". Por lo tanto, al traducir la palabra "tzaráat" en "lepra" se crea una idea equivocada en los lectores. Aquí no se trata de la enfermedad lepra; ahora bien, Tzaráat, es más bien una plaga altamente contagiosa que afecta la epidermis; es el resultado de un castigo divino por algún tipo de pecado específico, mayormente, el pecado de lashón Hará (Murmuración, Chisme). Por tanto, lashón hará (chismear) es visto como un pecado sumamente grave, relacionado incluso con el pecado de "derramamiento de sangre".

En otras palabras, un chismoso es aquel que vive exponiendo a los demás tanto en público como en privado y según la Toráh, es un asesino moral andando en medio de la sociedad.

El chismoso contagia, infecta y agrede a tres personas:

- A él mismo,
- Al que lo oye y
- De quien habla.

Ahora bien, al que presta oídos y atención al chismoso, es considerado también chismoso. Por tanto, si no hubiera el que acepta el chisme, no habría chismosos.

En otras palabras, aceptar comentarios o sugerencias inapropiadas de los demás está prohibido y mucho más generarlas.

La palabra mala, virulenta, el falso testimonio, el dar a conocer a otros los secretos confiados, así como el chisme, cuando logra incrustarse en la mente y el corazón de otros, puede destruir en un minuto el honor de una persona ganado en toda una vida.

El chisme es como el fuego. Si usted quiere apagar el fuego, tiene que romper el ciclo que lo forma: Oxígeno, material de combustión y calor.

Si usted elimina cualquiera de esos, el fuego se extermina automáticamente. El material que combustiona es el chismoso. El oxígeno es el que oye al chismoso, el que dice que no le gusta, pero le entretiene.

El calor es el chisme que sigue al chisme, es decir, la segunda versión y la tercera, del que recibió el primer chisme. Por tanto, se nos habla aquí del pecado de lashón hará (chisme, calumnia, falso testimonio etc.) que arrastra consigo el pecado de soberbia y orgullo espiritual.

En una comunidad judía hubo una vez un rabino que salió de la sinagoga y salió pregonando a voz en cuello: "Doy gratis el elixir de la vida, doy gratis el elixir de la vida". Tratándose del rabino, la gente se le acercaba y este le decía algo a sus oídos. ¿Qué les decía? Un texto de la Toráh que afirma: "El hombre que desea larga vida, que guarde su boca del chisme (mal)".

Nota importante: Para mayor entendimiento de las siguientes Aliyot, es importante tener en cuenta que todo el capítulo 13 de Levítico, habla del concepto "TZARAAT", de la cual concluimos que no es propiamente la traducción que nos han dado de "LEPRA", sino una variante de afección en la piel con características muy similares de análisis, y que nos muestra por la Escritura, que tiene que ver más con una plaga de carácter espiritual como lo es la mala lengua (lashón hará) que con una enfermedad de índole infecciosa.

CUARTA ALIYÁ: 13: 18 - 23

13:18-19 "Cuando aparezca una inflamación en la piel del cuerpo de alguien y se sane, y se desarrolle una hinchazón blanca o una decoloración blanca con manchas rojas donde estaba la inflamación, se presentará al Kohen" – En este pasaje hasta el verso 23. Tendremos una amplia explicación por la Escritura del diagnóstico, características al diagnosticar, colores y demás síntomas que le permitían al Kohen definir el estado de impureza o limpieza; el tiempo también era determinante en el proceso de confirmación de la plaga tzaráat. No podemos traducir esta palabra puesto que pertenece a aquellos vocablos que difícilmente encuentran un correspondiente lingüístico en cualquier otra lengua. Lo cierto es que no es lepra, es el resultado de una condición maligna causada por el pecado, el más común la lengua maligna (lashón hará).

Bemidbar (Números) 12:1-10 "Miryam y Aharón comenzaron a criticar a Moshé a causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. ²Ellos dijeron: "¿Es verdad que YAHWEH solamente ha hablado a Moshé? ¿No ha hablado El con nosotros también?" YAHWEH los oyó.

³ Ahora este hombre Moshé era muy manso, más que nadie en la tierra. ⁴De repente YAHWEH le dijo a Moshé, Aharón y Miryam: "Salgan fuera, ustedes tres, al Mishkán del Testimonio." Los tres salieron. ⁵ YAHWEH descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del Mishkán del Testimonio. El llamó a Aharón y Miryam, y ellos ambos fueron hacia delante. ⁶ Él les dijo a ellos: "Escuchen lo que Yo digo: cuando hay un profeta entre ustedes, Yo YAHWEH, me hago conocido a él en una visión, Yo hablo con él en un sueño. ⁷ Pero no es de esa forma con mi siervo Moshé. Él es el único que es fiel en mi casa completa. ⁸ Con él Yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas; él ve la imagen de YAHWEH. Así que ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshé?". ⁹ La furia de YAHWEH se encendió contra ellos, y entonces Él se fue. ¹⁰ Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miryam tenía tzaráat, tan blanco como la nieve. Aharón miró a Miryam, y ella estaba blanca como la nieve".

QUINTA ALIYÁ: 13: 24 – 28

13:24-25 "Cuando la piel del cuerpo de alguien tenga una quemadura por fuego, y el área quemada esté descolorida, sea blanca con manchas rojas o blanca, el Kohen la examinará. Si algún vello se ha vuelto blanco en la decoloración, la cual se ve más profunda que la piel, es lepra que ha brotado en la quemadura. El Kohen lo declarará impuro; es una afección leprosa". — En esta oportunidad la causa de diagnóstico ante el Kohen provenía por una quemadura y el diagnóstico igualmente estaba sujeto a los mismos procedimientos de observación. El bello, el color, la textura, el tiempo y su avance eran determinantes en esta plaga.

SEXTA ALIYÁ: 13: 29 – 37

13:29 "Si algun hombre o mujer tiene una afección en la cabeza o en la barba". — Seguimos conociendo más y más de esta plaga producto del pecado, es interesante que en este caso tiene que ver con la cabeza y el cuero cabelludo, zona de gran importancia por el mensaje directo que da de "autoridad" y el término usado en hebreo es "nétek" para este tipo de llaga.

Divré Bet (2 Crónicas) 26:16-19 ¹⁶“Cuando se hizo fuerte, se puso tan arrogante que actuó corruptamente. Transgredió contra YAHWEH su Elohim al entrar en la Casa de YAHWEH para ofrecer incienso en el altar del incienso.¹⁷ El Kohen Azaryahu, con otros ochenta Kohanim valientes de YAHWEH, lo siguieron ¹⁸ y, confrontando al rey Uziyahu, le dijeron: “No te corresponde a ti, Uziyahu, ofrecer incienso a YAHWEH, sino a los Kohanim aharonitas, que han sido consagrados para ofrecer el incienso. Sal del santuario, que has transgredido. Esto no te servirá de gloria delante de YAHWEH ELOHIM”. ¹⁹ Uziyahu, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira; pero al airarse contra los Kohanim, le brotó lepra en la frente, en presencia de los Kohanim en la Casa de YAHWEH, junto al altar del incienso”. Aquí vemos lo delicado de los pecados de orgullo, soberbia y arrogancia, más en aquellos que ostentan los títulos de autoridad y no respetan a su vez las autoridades delegadas por El Eterno.

SEPTIMA ALIYÁ: 13: 38 - 59

13:38 “Si un hombre o una mujer tiene la piel del cuerpo vetuada con descoloraciones blancas”. – Este es otro tipo de diagnóstico. Al escudrinar, la Escritura nos amplía el entendimiento al respecto, pues las palabras originales en hebreo no son de traducción simple:

“Aquí el término usado para clasificar la afección en hebreo es (bónak) y radica en el color blanco que es más oscuro que el de la membrana de un huevo, es decir, el más oscuro de los cuatro colores de la “tzaraat”. Y puesto que es demasiado oscuro para ser tzaraat, es una simple decoloración de la piel que recibe como nombre “bónak”, y puesto que es clasificado con este nombre, no presenta impureza alguna”. La importancia que debemos dar a cada uno de estos detalles, es la misma que nuestros antepasados mantenían; este pasaje nos enseña que un verdadero israelita considera cualquier eventualidad extraña o negativa, por mínima que sea, como retribución de algún pecado cometido. Esto lo llevaba automáticamente a buscar y procurar una opinión experta sobre si su comportamiento ha sido correcto y cómo podría mejorarlo. Esos consejos pueden obtenerse de los kohanim, quienes son los maestros de Yisra'el y así mismo son modelos a seguir en su servicio al Eterno.

Devarim (Deuteronomio) 33:10 “Ellos enseñarán a Ya'akov tus estatutos, a Yisra'el tu Toráh. Ellos pondrán incienso delante de ti. En el tiempo de tu ira continuamente sobre tu altar”. **Malakhí (Malaquías) 2:4** “Y sabréis que Yo os envié este mandamiento, para que mi pacto pueda ser con Leví, dice YHVH T'zevaot”. **Efesiym (Efesios) 4:11-12** ¹¹“Y Él mismo dio: Unos, apóstoles; otros, profetas; otros, evangelistas; y otros, pastores y maestros; ¹² a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashíaj”.

Leer **Malakhí Bet (2 Reyes) 5:1-27 13:40-41**
"Si un hombre pierde el pelo de la cabeza y queda calvo, es limpio. Si pierde el pelo en la parte frontal de la cabeza y queda calvo al frente, es limpio." _ No es pecado; ¡ni por pecado, que quedamos calvos... Gracias al Eterno! Vayikra 13:42 "Pero si aparece una afección blanca con manchas rojas en la parte calva del frente o en la parte trasera de la cabeza, es una erupción escamosa que se está esparciendo en la parte calva del frente o en la parte trasera de la cabeza" – Debe ir a consulta con el Kohen, puede ser tzaraat.

13:45-46 "En cuanto a la persona con la afección leprosa, rasgará sus ropas, y se afeitará la cabeza, y cubrirá su labio superior, y clamará: "¡Impuro, inmundo!" Será impuro mientras tenga la enfermedad. Por estar impuro, morará aparte, su morada estará fuera del campamento". –

Una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás. Si su pecado había sido lashón hará, que tiene que ver con la relación social, ya no podía tener contacto con los demás, tenía que vivir solo. Ni siquiera tenía el derecho de asociarse con otras personas impuras. Así no podía pecar más con su lengua.

Está escrito en: **Matityahu (Mateo) 26:6** "Y hallándose YESHÚA en Beit-Anyá, en casa de Shimón el leproso" Si un "leproso" no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible que se diga que YESHÚA estaba en la casa de un "leproso", uno que tenía la plaga de tsaraat? Podemos presentar algunas interpretaciones diferentes ·Shimón había sido "leproso" y luego limpiado. ·Shimón no estaba viviendo en su casa en esos momentos, sino sólo, fuera de la ciudad.

La traducción no es correcta. En la Biblia aramea se usa la palabra "garabá", que significa "alfarero", "artesano". La palabra aramea "garbá" significa "leproso". Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto al griego del arameo cometieron un error al entender la palabra garabá como garbá, alfarero como leproso.

Una traducción correcta del arameo sería entonces: La casa de Simón el alfarero. Esta es una muestra de que los textos de Mateo y Marcos (ver 14:3) no fueron escritos originalmente en el idioma griego; como enseña la teología moderna y de reemplazo.

EN ESTA PARASHÁ SE ENCUENTRAN
LOS MITZVOT DEL 166 AL 172 DE
LOS 613

LEYES DE LA NIDÁH

166. Precepto de la impureza ritual de una mujer después de dar a luz, Vayikrá (Levítico) 12:2, 5.

167. Prohibición de comer de una ofrenda en estado de impureza, Vayikrá (Levítico) 12:4.

168. Precepto para una mujer de ofrecer una ofrenda después de dar a luz, Vayikrá (Levítico) 12:6.

169. Precepto sobre la impureza del individuo aquejado de tsaráat (Metsorá), Vayikrá (Levítico) 13:2.

170. Prohibición de cortar el cabello del área afectada de un individuo con nétek (calvicie impura), Vayikrá (Levítico) 13:33.

171. Precepto de desgarrar las ropas de una persona con tsaráat o con cualquier otra forma de impureza, Vayikrá (Levítico) 13:45.

172. Precepto de la tsaráat en la ropa, Vayikrá (Levítico) 13:47.

Recordemos que este parashá se lee con la Parashá "Metsorá". Por amor al conocimiento y queriendo dejar la mejor información en nuestros seguidores y estudiantes de Toráh, compartimos con ustedes el estudio de leyes de la nidáh muy acorde con el tema de esta Parashá y de la siguiente.

El uso más generalizado de la Mikvé, está destinado a la purificación de la mujer después de su periodo menstrual, y se refiere más que todo a las mujeres casadas. El término hebreo que define la palabra Mikvé significa fuente o un lugar lleno de agua.

Se menciona la Mikvé en **Vayikrá (Levítico) 11:36** "Solo un manantial o un foso de concentración de aguas permanecerán puros..."

Muchos se sorprenderían al enterarse que la Mikvé es más importante que la sinagoga. La Mikvé no es para un baño regular, o para quitar ninguna suciedad. En realidad, la Mikvé modifica la condición espiritual del individuo y lo transforma del estado de "Tamé" (impuro) al de "Tahor" (puro).

Evidentemente esta "purificación" es más bien un cambio de condición que un proceso de limpieza. Cuando una persona se introduce en la Mikvé es como si retornara al seno materno, y cuando emerge es como si volviera a nacer.

En **Devarim (Deuteronomio) 31:20-24** habla sobre la purificación de todos los objetos antes de entrarlos al campamento; como también de los hombres mismos que venían de la guerra.

De acuerdo con la definición de la Toráh, una mujer posee el status de una Nidáh desde el momento en que aparece su periodo menstrual, hasta que se sumerge en una Mikvé. En consecuencia, la Toráh establece en **Vayikrá (Levítico) 15:19** "Cuando una mujer tuviere un flujo de sangre que proviene de la sangre que circula por su cuerpo, ella será Nidáh por siete días". Como veremos una mujer retiene este "status" hasta que se sumerge en la Mikvé. El termino Nidáh proviene de la palabra "Nadad" (Strong 5079) que significa: "retirada o "separada". La propia palabra indica, por lo tanto, que la mujer debe de renunciar a todo contacto físico con su marido. El termino Nidáh no se refiere a la menstruación, sino a la necesidad de esta separación. La mujer tiene el status de Nidáh, hasta que ella cambie su status a través de la inmersión en la Mikvé.

Antes o después de la inmersión se recita la siguiente oración:

"Baruj ata Adonáí Eloheinu Melej Ha'Ólam asher kideshanu bemitzvotav al hatebila"
"Bendito eres Tú YHWH nuestro Adon, Rey del universo, Quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la inmersión".

La Toráh prohíbe abiertamente cualquier contacto sexual entre un hombre y una mujer que posea el status de Nidáh. Finalmente nos encontramos con el siguiente mandamiento: **Vayikrá (Levítico) 18:19** "Tu no deberás acercarte, para poner al descubierto la desnudez de una mujer que es impura por su condición de Nidáh".

La transgresión de este mandato conlleva a un castigo muy serio como lo dice en Vayikrá (Levítico) 20:18 "Si un hombre se acostare con una mujer que es Nidáh y descubre su desnudez, ambos serán aislados de la comunidad". La expresión "Karet" (serán aislados) se refiere a la pena de "Karet". Este es el mismo castigo que aplica al incesto entre hermano y hermana, a la violación de Yom Kippur, o al comer pan leudado en Pesaj.

La relación íntima durante la menstruación puede causar una fricción contra el útero, lo que puede desembocar en lesiones o en el crecimiento de algunos sectores de la mucosa interna. Estos crecimientos responden al ciclo menstrual, de la misma manera que el útero en su constitución, ruptura, y desprendimiento, da lugar a una hemorragia interna que causa gran dolor, fiebre e infertilidad. Esta condición se conoce con el nombre de "Endometriosis". Estudios en Yisra'el, hechos por doctores especialistas en mujeres y niñas, afirman que, en dos de cada tres casos de infecciones en las mujeres, estas infecciones aparecen siempre durante el periodo menstrual o inmediatamente después de este, generalmente provocadas por cuello abierto, cambios en el PH (grado de acidez, que proporciona protección frente a microbios) y durante el proceso de formación del revestimiento interno.

El profeta también nos dice al respecto en **Yejezqel (Ezequiel) 18:5-6** "Si un hombre es virtuoso y cumple con actos de justicia y caridad...el no profanará a la mujer de su vecino ni se acercará a una mujer Nidáh".

El profeta considera que la relación sexual de un hombre con una mujer Nidáh, es similar a la relación sexual del hombre con una mujer casada. La mujer se libera de su condición de Nidáh a través de la inmersión en la Mikvé.

Vayikrá (Levítico) 15:28 "Ella contará siete días, luego estará purificada". En la mención que hace la Toráh acerca de la inmersión de recipientes, aparece otra referencia que explica que el status de Nidáh se elimina por medio del agua.

La Toráh manifiesta en **Bemidbar (Números) 31:23** "Sera puro, solamente, si es depurada en aguas para Niddah" Según esta instrucción, indica que los recipientes, tal como sucede con una Niddah, deben sumergirse en una Mikvé. Vemos que la Escritura lo da por sentado cuando manifiesta en **Zekharyah (Zacarías) 13:1** "Ese día se abrirá una fuente para expiación y para Niddah de la casa de David y de sus habitantes de Yerushalayim". El uso de la Mikvé para este fin dará como resultado una mejor relación de pareja; como también una renovación mensual para el matrimonio; para muchos este mandato también es considerado un "Juk".

Por eso YESHÚA menciona en Juan este pasuk: **Yojanan (Juan) 7:37-38** "En el último día, el día más grande de la Fiesta, YESHÚA se puso en pie y alzó la voz diciendo: "Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior".

La separación de la pareja durante este periodo, es sumamente importante pues crea una ansiedad y necesidad de estar juntos de nuevo; creando así un ciclo mensual de deseo, y de por sí revitaliza la relación, evitando que caiga en una rutina y hastío. Durante el embarazo cuando las leyes de la Nidáh se interrumpen, muchas parejas anhelan llegar de nuevo a estos periodos de separación para vivir de nuevo como una luna de miel.

La Toráh establece en **Devarim (Deuteronomio) 23:18** "No habrá (hieródula) prostitutas entre las hijas de Israel; ni habrá hieródulo de los hijos de Israel". De acuerdo con la definición de la Toráh, la prostitución incluye todas formas de relación sexual premarital, y esto no está relacionado, en absoluto con el pago por el acto.

De este modo cualquier pareja involucrada en una relación sexual premarital, está violando el mandamiento que prohíbe la prostitución. Las distintas etapas de la mujer desde antes de la menstruación hasta después del "Tevilah" (inmersión) en la Mikvé (baño ritual), puede resumirse de la siguiente manera:

1. Reglas de la Niddah
2. Conducta durante los periodos
3. Separación previa y durante el periodo previsto.

4. Periodo de impureza
5. Siete días de periodo de purificación
6. Limpieza antes de la inmersión
7. Tevilah, inmersión o baño ritual
8. Bendición de la inmersión
9. Reanudación de las relaciones matrimoniales.

El complejo proceso de la menstruación es todavía un misterio para la ciencia, ya que en el proceso existen reacciones hormonales entre los ovarios y otros órganos endocrinos tales como la glándula pituitaria, la tiroides y las suprarrenales, las cuales afectan el sistema nervioso central y el sistema nervioso simpático. La mujer se siente más sensible, más nerviosa, más irritable de lo habitual... es durante este periodo que la mujer siente que su cuerpo está completamente bañado por algo extraño y oscuro, se siente ciertamente víctima de una vida ajena y obstinada, una cuna que todos los meses construye y destruye dentro de ella, cada mes es como que todo se prepara para albergar a un niño, y luego se termina en el flujo de sangre.

¿A PARTIR DE QUÉ MOMENTO SE CONSIDERA A UNA MUJER NIDÁH?

Se considera nidah a toda mujer, aun si estuviera en lactancia o embarazada, que tiene sangre en el útero (matriz), aunque sea una cantidad mínima.

Ya sea que sintió que le salió del útero, o se encontró una gota de sangre en la tela de revisión de su órgano vaginal, tiene que considerarse en estado de impureza.

Por sangre se entiende toda emanación de color rojo o de ciertos tonos que tiendan a rojo, ya sea claro u oscuro como asimismo todo color negro, por cuanto la sangre al coagularse cambia de aspecto. Pero cualquier otro tono que no tienda al rojo, como por ejemplo el blanco o verde, son puros, es decir no impurifican, (puesto que no revelan presencia de sangre), el color marrón, o el que se asemeja al dorado, no impurifica.

La mujer que sintió salida de flujo, como la que siente cuando se presenta la menstruación, debe proceder a revisarse inmediatamente. Tanto si encontró una mancha sobre la tela de la exanimación, aunque fuera una mancha minúscula, con cualquiera de los colores impuros mencionados anteriormente, es impura.

Si la mujer acostumbra a tener flujos uterinos de tonos oscuros, no tiene que revisarse y ella esta pura, siempre y cuando que no sea durante el periodo de menstruación normal. Así mismo durante la lactancia y embarazo, está libre de la revisión. Si la mujer encontró una mancha sobre su ropa interior, o sobre la sabana donde habitualmente duerme o cosas análogas, donde sepa que procede del útero; será impura (Nidáh).

FUNDAMENTOS MEDICOS

Se ha determinado científicamente que la sangre menstrual posee cierta toxina que posiblemente cause daños en el hombre (veneno menstrual, monotoxina). Comúnmente se piensa que esta toxina tiene cierta influencia sobre elementos leudantes como la masa, vinos, perfumes. La ciencia moderna descubrió otro peligro que acecha a los hombres que mantienen relaciones sexuales durante la época menstrual de la mujer. El flujo menstrual en su fase sanguínea y como descomposición del endometrio, posee una presencia bacteriana que pueden producir infecciones en los hombres a través de una herida abierta. También produce daños en la mujer, sus funciones cíclicas pueden alterarse temporalmente. Más aun teniendo en cuenta que durante la menstruación aumentan las posibilidades de infecciones en el canal vaginal. Es un hecho conocido entre los investigadores ginecológicos que el cáncer de útero, presente tanto en sociedades adelantadas como en las que no lo están tanto, es sumamente infrecuente entre las mujeres Israelitas que observan las leyes de la pureza familiar.

La mujer posee una curva de temperatura, durante la menstruación, hasta más allá de la mitad de su periodo tiene una temperatura baja y pareja; y luego desde el final de su periodo hasta la llegada de nuevo de su periodo la temperatura sube, y así se repite cada mes.

Cuando la temperatura esta alta; (no periodo) la mujer esta dinámica y desbordante, luego días antes del periodo, se pone nostálgica, decaída, llora por cualquier cosa y hasta duda del amor del marido, se siente sola. Todo esto es debido a los cambios químicos y hormonales dentro de su cuerpo; ya que sus signos vitales, ritmo cardiaco, presión sanguínea y fuerza muscular están en procesos de cambio, provocando todos estos componentes, haciéndola muy sensible y a veces depresiva.

El periodo de soberbia lo experimenta durante la época de ovulación, cuando la mujer alcanza su grado más alto de fertilidad; y el periodo de sumisión durante la menstruación.

Maaseh (Hechos) 2:38 "Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sumerjanse cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de vuestros pecados y recibiréis ¡el don del Espíritu Santo!" En el Nuevo Pacto vemos la continuidad de esta práctica [Tevilah].

Yojanan (Juan) 11:55 "Y estaba cerca la pascua de los judíos, y muchos subieron de la región a Jerusalén antes de la pascua para purificarse".

Maaseh (Hechos) 21:24 "Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informo acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley".

Efesiyim (Efesios) 5:26 “Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra”. Dentro de los que estamos en la fe, existen muchos mitos alrededor de las relaciones de pareja dentro de la intimidad; sin embargo, en las Escrituras hay bastantes textos explícitos e implícitos que abordan el tema con mucha libertad.

Shir Hashirim (Cantares) 2:3. 4:16. 5:1. 6:2-3. 7:2. 8:2.

Mishlé (Proverbios) 5:15-19.

Qorintiyim Alef (1 de Corintios) 7:3-4.

LO QUE ELLAS DESEAN ESCUCHAR DE EL :

- 1) Lo maravillosa que se ve.
- 2) Cuanto la extrañas.
- 3) Lo bueno que es estar con ella.
- 4) Los planes para el futuro de los dos.
- 5) Lo que te gusta de la relación entre ustedes.
- 6) Como se conocieron.
- 7) Porqué es especial para ti?
- 8) Sus logros.
- 9) Su día, sus ideas.
- 10) Cuanto aprecias todo lo que hace ella.

LO QUE NO DESEA ESCUCHAR:

- 1) Los hijos, los parientes políticos.
- 2) La oficina.
- 3) Algún deseo que no la involucre a ella.
- 4) Temas que pueden conducir a una discusión.
- 5) Tareas.
- 6) Gastos, cuentas, impuestos.
- 7) Otras mujeres, pasadas o presentes.
- 8) Tus logros, tus ideas, los problemas del día.
- 9) Las dificultades que tuviste para preparar la velada.

GLOSARIO

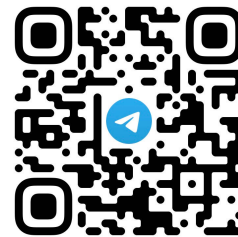
- **Aj:** Hermano
- **Ajot:** Hermana
- **Ajim:** Hermanos
- **Aliyá:** Subida, subir
- **AP:** Antiguo Pacto
- **Ba’Midbar:** Números
- **Bereshit:** Genesis
- **Besarot:** Buenas noticias, Evangelios.
- **Besoráh:** Buena Noticia. El evangelio.
- **Brit Hadashá:** Pacto Renovado, NP.

- **Devarim:** Deuteronomio
- **Drash:** Tercer nivel de interpretación
- **Eret'z:** Tierra
- **Ezrá:** Esdras
- **Haftará:** Comentario de los profetas.
- **Hillel:** Lucas
- **Jumash:** Nombre de una Toráh que contiene comentarios rabínicos.
- **Jukim:** Estatutos
- **Kadosh:** Santo
- **Kefa:** Pedro
- **Kaporet:** Propiciatorio
- **Kohanim:** Plural de Kohen
- **Kohen Gadol:** Sumo sacerdote
- **Kohen:** Sacerdote
- **Korbán:** Sacrificio
- **Maassei:** Hechos
- **Matityahu:** Mateo
- **Mishkán:** Tienda de reunión
- **Mishpatim:** Decretos
- **Mitzrayim:** Egipto
- **Moshé:** Moisés
- **Mulim:** cortados, circuncidados
- **NP:** Nuevo Pacto
- **Olam HaZe:** mundo presente
- **Olam HaBá:** mundo venidero
- **Parashá:** Porción de la Toráh semanal.
- **Parashot:** Plural de Parashá
- **Pardés:** Son los cuatro niveles de entendimiento bíblico
- **Pasuk:** Verso/Cita Bíblica
- **Peshat:** Lo literal del texto
- **Quenahan:** Canaán
- **Remez:** Comentario alegórico
- **Roeh:** Guía/Apacentador
- **Rohím:** (Plural) Guías / Apacentadores
- **Shavuot:** Semanas
- **Shamayim:** Cielo
- **Shelijim:** Apóstoles
- **Shoarim:** Servidores
- **Shoftim:** Jueces o magistrados
- **Sod:** Lo oculto en el texto
- **Tanak:** Antiguo Pacto, AP.
- **Teaser:** Diezmo
- **Tehilim:** Salmos
- **Tsedek:** Justicia
- **Tsaráat:** Lepra
- **Toráh:** Instrucciones/pentateuco/ley
- **Vayikrá:** Levítico
- **Yeshayahu:** Isaías
- **Yehoshúa:** Josué
- **Yisra'el:** Israel
- **Yonah:** Jonás

ejercitodeYHWH@gmail.com

www.ejercitodeisrael.com

Escanea el código QR

1. **En tu** teléfono, abre la app de la cámara integrada.
2. Apunta la cámara hacia el **código QR**.
3. Presiona el banner que aparece **en tu** teléfono.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de acceso.

IMÁGENES TOMADAS: WIKIPEDIA