

EMC SHALOM INTERNACIONAL
PARASHÁH 27 TAZRÍA | LEVÍTICO 12:1 - 13:59
PARASHÁH 28 METZORÁ | LEVÍTICO 14:1 - 15:33
Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.

www.emcshalom.com YouTube EMC Shalom Internacional
Contáctanos: +1 (786) 499 8073 - emcshalomint@gmail.com

Lectura de Parashot Tazría y Metzorá juntas.

Aliot de la Toráh - Parasháh Tazría

1. 12:1:5
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

Ingresa a nuestro canal de
Telegram (escanea el
código QR)

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

Brit HaJadasháh: Matityah (Mateo) 10:1-12:50

Lecturas adicionales del Brit HaJadasháh:
Hillel (Lucas) 2:22-24; Matitiahu (Mateo) 8:1-4, 11:2-6, 15:11,17-20; Mordejai (Marcos) 1:40-45, 7:18-23; Romanos 6:19-23; Efesios 4:31; Yakov (Santiago) 3:1-12, 4:11-12; Kefá Álef (1 Pedro) 2:1

TAZRÍA Significa “Ella Concibe”

El nombre de esta Parasháh significa literalmente “**concebir**” e inicia con mandamientos para la mujer para ser practicados en el momento de la concepción y posteriormente en el momento de dar a luz, según sea el alumbramiento de niño o niña. En la misma línea, al final de este documento se ha dispuesto un material muy valioso para complementar los conceptos de purificación y Teviláh o baño ritual durante este proceso de concebir.

Primera Aliáh, 12:1-5

12:1-2 YHVH le habló a Moshéh diciendo: “Háblale así al pueblo israelita: 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 Tabernáculo 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 era realizada, de acuerdo con los días prescritos en la Toráh por nacimiento de varón o de hembra. De esta manera, entendemos 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 al concluir 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:

1. 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” (BTX3).
2. En el momento que guardamos obediencia **Kefá Álef (1 Pedro) 1:22a**

“Ahora que se han purificado a ustedes mismos por obedecer a la verdad” (BKIM).

La impureza derivaba por la pérdida de sangre, similar a la de la menstruación, lo cual se entiende como pérdida de vitalidad. Por esto se disponía para la mujer un periodo de recuperación óptimo. Un punto muy relevante de este verso y 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 en el eficaz discernimiento que la sanidad en general en los diferentes aspectos del creyente y en especial en lo que la sanidad interior nos enseña, que muchos de los problemas de un individuo fueron generados en el mismo instante de su concepción, el momento de ser engendrados mientras sus padres se encontraban en la desobediencia absoluta a la Palabra del Eterno. La Escritura dice que todos nuestros sentidos estaban desviados y nuestros deseos corrompidos, **Efesios 4:22** *“Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos”* (VIN). De igual forma con el corazón malvado y sin remedio, **Yirmeiah (Jeremías) 17:9** *“El corazón es lo más engañoso que hay, es perverso –¿quién podrá conocerlo?”* (VIN). Esta fue la triste forma de concebir de nuestros padres e incluso a nuestros hijos. Es una realidad palpable, que hoy suma a un mayor deterioro de pecado en la humanidad que continúa engendrando, haciéndolo bajo efectos del alcohol, drogas y sustancias nocivas, sin el conocimiento o entendimiento adecuado, y peor aún, sin el deseo de ser padres. Dice el **Tehilim (Salmo) 51:5** *“Verdad es que yo fui concebido en iniquidades, y en pecado mi madre me concibió”* (BKIM). Sin embargo, hoy, gracias a La Toráh y a todo este maravilloso conocimiento de la comunidad iehudita, podemos hacer tikún (rectificar), y aprender a concebir hijos que no solo se desean tener, sino que se proyectan en la mente de un creyente como los futuros tzadikim (justos) que cambiarán el curso de la

humanidad. Cada hijo que hoy está llegando a nuestras vidas, es resultado de la voluntad de Elohim y el anhelo de sus padres. **Tehilim (Salmo) 127:3-5** *“He aquí, herencia de YHVH 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”* (BTX3).

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, es decir ocho días después. Si nació en Shabat, es circuncidado el siguiente Shabat. 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 YHVH y toda la descendencia de Avraham, así 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”* (BDLA). En este momento el Eterno, por medio de Moshéh, está reafirmando el Brit (pacto) que fue dado a los patriarcas, como fue escrito en **Yojanán (Juan) 7:22** *“Por eso Moisés os ha dado la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres), y en el Shabat circuncidáis al hombre”* (BDLA). La circuncisión no viene del tiempo de Moshéh sino de los Patriarcas. **Moshéh no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente**. El Brit (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 en 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 (Brit HaJadasha), que fue introducido por Mashíaj, no anula los pactos anteriores. Lo que hace el Pacto Renovado es introducir elementos nuevos que hacen elevar al pueblo a un nivel superior de santidad y de poder. Si solo pudiéramos poner a un lado el concepto errado de que “El Mesías vino a fundar una religión” y pudiéramos meditar sin esta premisa en nuestra mente, podríamos establecer un esquema de posibilidades muy diferente. Descartemos el velo puesto a los iehuditas y tratemos de razonar sin estas dos resistencias en nuestra mente utilizando la misma Palabra que dice en **Matitiahu (Mateo) 5:17b** “No he venido a anular (abrogar), sino a cumplir” (VIN). Yeshúa hablando de Moshéh: **Matitiahu (Mateo) 23:3a** “Todo lo que él les diga, háganlo y cúmplanlo” (VIN).

- Yeshúa descendió del cielo para hacer la voluntad de Elohim, **Yojanán (Juan) 6:38** “Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió” (VIN).
- La base y el fundamento de la Emunah (fe) hebrea es el Shema, **Devarim (Deuteronomio) 6:4** Oye, Israel: YHVH nuestro Dios, YHVH, uno es” (BTX3).
- Yeshúa, ante la pregunta más relevante en cuanto a su línea de fe o creencia, en **Mordejai (Marcos) 12:28-29** “Uno de los escribas que había llegado al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien, le preguntó: “¿Cuál es el principal mandamiento de todos?” Yeshúa le respondió: “El principal es: ‘Escucha, Yisrael: YHVH nuestro Elohim, YHVH uno es.’” (VIN).
- Yeshúa como tipología de Moshéh “Ungido y Salvador de Israel”, 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, lo cual expuso bajo la poderosa frase: “**Oísteis que fue dicho, pero yo os digo**”. De nuevo, no para anular, sino para elevar y dar un mayor sentido.

Volviendo al entendimiento de “Shemini” (octavo), biológicamente hablando, el octavo día es momento propicio para circuncidar al varón. Pero YHVH no lo explicó, este fue un mandamiento “juk”, es decir un mandamiento o decreto que no tiene una razón lógica o explicación clara para el cumplimiento. Solo hasta hace aproximadamente casi medio siglo, en el momento que la ciencia descubre la vitamina K y la protrombina, agentes coagulantes en la sangre, es mayormente comprendido el tiempo de los ocho días para el cumplimiento de este mandamiento. Por supuesto que no era necesario que YHVH 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 YHVH es fuerte y ha sido probada por fuego; Él es protector de todos los que ponen la fe en Él” (BKIM). 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% por encima de lo normal. De modo que seguir las instrucciones de YHVH, 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, después de los cuales debe acercarse a la “mikvé”. Después de estos días siguen 33 días determinados de purificación dado su período de impureza ritual hasta completar 40 días. En esta condición llamada “tamé”, se entiende que la madre no tocaría ni comería nada de lo consagrado al Eterno, lo cual se trasladaría también 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 sacerdote al examinar a un afectado por Tzaraát o eccemas en la piel. Sin embargo, si en los 33 días restantes de su purificación se evidencia flujo 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” por 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 nidáh 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. Aquí, es importante complementar el estudio con una enseñanza recientemente aprendida sobre el tiempo de puerperio de la madre después el parto. ¿Por qué la Torah establece un período de purificación más largo cuando se da a luz a una niña en comparación con un niño? Existe una explicación científica que arroja luz sobre esta cuestión. Según estudios de embriología y biología reproductiva, los ovarios del feto femenino comienzan a desarrollar células germinales en las primeras semanas de gestación. Para la semana 20 de embarazo, los ovarios de la bebé contienen entre 6 y 7 millones de ovocitos primarios, que serán los precursores de sus futuros óvulos. Esto significa que, cuando la Torah instruye a la madre a cumplir un período de purificación el doble de largo tras el nacimiento de una niña, en realidad se está considerando no solo la recuperación de la madre, sino también la de los futuros hijos de su hija, cuyas células germinales ya existen en su vientre. Este principio también puede aplicarse al ámbito espiritual y emocional. Muchas veces, nuestros hijos enfrentan consecuencias psicológicas o emocionales de experiencias que ellos mismos nunca han vivido, pero que sí marcaron la vida de su madre. Entendiendo ahora que los óvulos de una mujer están en su cuerpo desde su nacimiento, todo lo que ella vive, sus alegrías, sus dolores o sus traumas, puede llegar a influir, de alguna manera, en sus futuros hijos. Por ello, cuando se buscan soluciones a ciertos patrones emocionales o espirituales en los hijos, muchas veces es más efectivo remontarse a la historia de la madre y abordar la sanidad desde allí.

Segunda Aliáh 12:6-8

12:6 “Al completarse su período de purificación, sea por hijo o por hija, traerá al sacerdote, 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”. – El Dr. Ketriel Blad nos enseña: “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 HaShem, por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para HaShem, 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 HaShem. Es fácil que el niño tome el lugar de HaShem 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 HaShem. Es HaShem 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 HaShem. Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Padre de los espíritus. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino de HaShem, porque nacieron para Él, como está escrito en **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.” HaShem 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 HaShem. La oláh que la madre tiene que entregar a HaShem representa esta verdad. En el momento de ofrecer la oláh ella no solamente se entrega a sí misma, sino también su hijo a HaShem. “**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 opciones de respuestas:

- a. Es posible que ella haya expresado palabras maldicientes e injuriosas hacia su esposo y hacia HaShem durante los dolores del parto y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado.
- b. Hay 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 de pecado ella estuvo expiando por ese error, hasta que el cordero de HaShem 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 Javá, cf. **Génesis 3:16**. La concepción y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado, como está escrito en el **Salmo 51:5**: “Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre”. El **yetser hará** es transmitido al niño cuando es engendrado, en una herencia pecaminosa. Por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio por el pecado.
- e. Pueden ser transmitidos al niño, aun estando en el vientre de su madre, complejos, actitudes de rechazo, inferioridad y otras actitudes originadas en el pecado. La mujer no ha podido engendrar un hijo perfecto, sin pecado.

Tendrá que presentar esta ofrenda por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como HaShem quiso desde el principio”.

La importancia de ver a Yeshúa nacido bajo las leyes de la Toráh

Debemos entender lo importante de la elección de Yosef y Miriam como padres de Yeshúa. Miriam mujer iehudita, “virgen y pura”, tipología de la Novia del Cordero, **Efesios 5:27** “*Para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta*” (VIN). **Matitihu (Mateo) 1:19a** “*Yosef su esposo, como era justo*” (VIN). 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 Rúaj Ha’Kodesh vendrá sobre ti, el poder de Ha’Elyón te cubrirá. Por lo cual, el niño Kadosh nacido de ti, será llamado el Hijo de YHVH”* (BKIM). La conexión con esta Aliáh 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*” (BKIM). Fue circuncidado al octavo día de acuerdo con la Toráh, **Hillel (Lucas) 2:21** “*Al octavo día, cuando era el tiempo para su brit-miláh, le fue dado el Nombre de Yeshúa, que es como el malaj le llamó antes de su concepción*” (BKIM). Es interesante notar que era costumbre, y aún muchos en la ortodoxia continúan con esta costumbre, de darle oficialmente el nombre el día de la circuncisión. De forma curiosa esta costumbre no está escrita en el Talmud, sin embargo, el Brit HaJadasháh (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 Zejariah, como su padre*” (BKIM). Este es Yojanán el Inmisor (Juan el Bautista). Es de resaltar que los padres de Yeshúa estaban cumpliendo con la ordenanza del Pacto dado a Avraham en **Bereshit (Génesis) 17:5,10** y que no fue abolido en el Pacto del Sinaí con Moshéh, por el contrario, fue ratificado. 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 es en **Hillel (Lucas) 2:22-23** “*Cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo con la Toráh de Moshéh, le trajeron a Yerushaláim para presentarlo a YHVH. (Tal como está escrito en la Toráh de YHVH: ‘**Todo primogénito varón será dedicado a YHVH**’* (BKIM). De esta ordenanza da cumplimiento el Mashíaj, tanto en el precio de rescate por ser un varón de Israel, como en la presentación de las ofrendas de parte de su madre, las cuales pudieron ser hechas el mismo día 41. Todo lo anterior lo venimos corroborando, que en el Mashíaj Yeshúa, la Toráh y su cumplimiento era una constante. Podemos ver que ellos presentaron sacrificios: **Hillel (Lucas) 2:24** “*Y también para ofrecer sacrificios: **Un par de palomas o dos pichones jóvenes, según requerido por la Toráh de YHVH**”* (BKIM). Podemos ver con toda facilidad que Yosef y Miriam no presentan el cordero estipulado en **Vaikrá (Levítico) 12:6**, en cambio entregan “DOS” pichones, lo cual permite emitir varias conclusiones:

1. Yosef y Miriam en ese momento no tenían los recursos financieros para llevar la Ofrenda Mayor (oláh) del rebaño.
2. No sería necesario, puesto que Yeshúa era el Cordero de Elohim que quita el pecado.
3. La redención del primogénito en este caso iba más allá de lo normal puesto que Yeshúa fue concebido del Rúaj ha’Kodesh, lo cual explica que no hubo trasmisión del “yetser hará”, es decir, de la mala inclinación, como está escrito, fue carne **en semejanza** de pecado, pero **no** carne de pecado, **Romanos 8:3** “*Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo **en semejanza de nuestra carne pecaminosa y por el pecado, condenó al pecado en la carne**”* (BTX3).

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 sacerdote hará expiación en favor de ella y quedará pura”. – Continuando en el mismo orden de ideas, el primer pichón o palomo, que representa la ofrenda quemada oláh (entrega total), confirma la representación del Mashíaj en ella como cordero de sacrificio y quemado para entrega total. Y el segundo pichón por el pecado que pertenecía a Miriam, quien como todo ser humano, necesitaba expiar sus pecados. Ella misma reconoce la necesidad “universal de la salvación” **Hillel (Lucas) 1:47** “**Y mi rúaj se regocija en YHVH, mi Salvador**” (BKIM). 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 Elohim, “virgen y pura”, necesitaba la redención de Su Salvador. El catolicismo que tanto ha defendido la condición inmaculada y sin pecado de Miriam (la virgen María), no toma en cuenta que la oración de mayor reconocimiento que tienen a ella inicia con la frase: “¡Dios te salve María!” ¿Ah? Además de esto, 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 iehudita, **Mordejai (Marcos) 3:21** “*Cuando su familia oyó esto, salieron para reprimirle, porque decían: “¡Está fuera de sí!”* (BKIM). El texto se refiere a Yeshúa, **Mordejai (Marcos) 3:31-35** *Entonces su madre y sus hermanos llegaron. Parados afuera, mandaron un mensaje preguntando por Él. Una multitud estaba sentada alrededor de Él, y le dijeron: “Tu madre y tus hermanos están afuera preguntando por ti”. El respondió: “¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?”. Mirando a los que estaban sentados en un círculo alrededor de Él, dijo: “Vean, ¡Aquí están mi madre y mis hermanos! ¡Cualquiera que haga lo que YHVH quiere, ese es mi hermano, mi hermana, y mi madre!”* (BKIM). Vemos como el cumplimiento de cada evento del Mashíaj Yeshúa, es resultado de las palabras dichas de Él en el TaNaK (Toráh, Nevi'im (Profetas) y Ketuvim (Escritos)): **Tehilim (Salmo) 69:8** “Soy un

extraño para mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre” (VIN).

Tercera Aliáh 13:1-17

13:1-2 YHVH les habló a Moshéh y Aharón, diciendo: “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 Aharón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes”. – Ahora la Toráh introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga que es llamada “tzaraát”. Esa plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad conocida en nuestros tiempos como: “Enfermedad de Hansen”, Hanseniasis, o también llamada “lepra”. Por lo tanto, al traducir la palabra “tzaraát” como “lepra” se crea una idea equivocada en los lectores. Aquí no se trata de la enfermedad de lepra. Tzaraát **es más bien una plaga** altamente contagiosa que afecta la epidermis, resultado de un castigo divino por algún tipo de pecado específico, mayormente, el pecado de **Lashón Hará** (Murmuración o Chisme según lo vemos en la Escritura). De este modo, Lashón Hará (murmurar o 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. 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,
- De quien habla.

Impresionante, el que presta oídos y atención al chismoso, es considerado también como chismoso, ya que, si no existiera el que acepta el chisme, no habría el que lo emite. 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 instante el honor ganado por una persona durante 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 elementos, el fuego se extermina automáticamente. Haciendo del incendio un símil con el chisme, tenemos:

- El chismoso es el material que combustiona;
- 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 y la tercera versión del que recibió el chisme inicial.

Por tanto, se nos habla aquí en esta porción del pecado de Lashón Hará (chisme, calumnia, falso testimonio, etc.) que arrastra consigo el pecado de soberbia y orgullo espiritual. En una comunidad iehudita hubo alguna vez un rabino que salió de la sinagoga 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 les 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 (del mal)”.

Nota: Para mayor entendimiento de las siguientes Aliot, es importante tener en cuenta que todo el **Capítulo 13 de Vaikrá (Levítico)**, habla del concepto en hebreo Tzaraát (תִּצְרָאֵת), de la cual concluimos que no es propiamente la traducción que se nos ha dado como “lepra”, sino que corresponde a una variante de afección en la piel con características muy similares de análisis y que nos muestra a través de la Escritura, que

tiene que ver más con una plaga de carácter espiritual como lo es el Lashón Hará o la mala lengua, que con una enfermedad de índole infecciosa. Los comentarios en el Jumash al respecto del “tzaraát” amplían mucho más las variables, implicaciones y acepciones de esta enfermedad (*Jumash*, páginas 653 - 663).

Cuarta Aliáh 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 sacerdote”. – En este pasaje hasta el verso 23, tendremos una amplia explicación en la escritura, del diagnóstico, características al diagnosticar, colores y demás síntomas que le permitían al Kohen definir el estado de impureza o limpieza cuando se contraía tzaraát. El tiempo también tenía la posibilidad de determinante en el proceso de confirmación de la plaga tzaraát. **No podemos traducir** esta palabra puesto que pertenece a aquellos vocablos que difícilmente encuentran una correspondencia lingüística en cualquier otra lengua. Lo cierto es que no es lepra, y sí el resultado de una condición maligna causada por el pecado, el más común que entendemos como Lashón Hará o lengua maligna. **Bemidbar (Números) 12:1-10** *“Miriam y Aharón comenzaron a criticar a Moshéh a causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron: “¿Es verdad que YHVH solamente ha hablado a Moshéh? ¿No ha hablado Él con nosotros también?” YHVH los oyó. Ahora este hombre Moshéh era muy manso, más que nadie en la tierra. De repente YHVH le dijo a Moshéh, Aharón y Miryam: “Salgan fuera, ustedes tres, al Tabernáculo del Testimonio.” Los tres salieron. YHVH descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del Tabernáculo del Testimonio. El llamó a Aharón y Miryam, y ellos ambos fueron hacia delante. Él les dijo a ellos: “Escuchen lo*

que Yo digo: cuando hay un profeta entre ustedes, Yo YHVH, me hago conocido a él en una visión, Yo hablo con él en un sueño. Pero no es de esa forma con mi siervo Moshéh. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Con él Yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas; él ve la imagen de YHVH. Así que ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshéh?”. La furia de YHVH se encendió contra ellos, y entonces Él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía tzaraát, tan blanco como la nieve. Aharón miró a Miriam, y ella estaba blanca como la nieve (BKIM).

Quinta Aliáh 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 sea blanca, el sacerdote la examinará. Si algún vello se ha vuelto blanco en la decoloración, la cual se ve más profunda que la piel, es *tzaraát* que ha brotado en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro; es una afección (de *tzaraát*)". – En esta oportunidad la causa de diagnóstico ante el kohen provenía por una quemadura, por lo que la determinación igualmente estaba sujeta a los mismos procedimientos de observación: el vello, el color, la textura, el tiempo y su avance eran determinantes en esta plaga.

Sexta Aliáh 13:29-37

13:29 "Y si algún 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 la relación directa que se tiene con la "autoridad". El término usado para este tipo de llaga en hebreo es "netek" (נֶטֶק) del **Strong #5424** que significa tiña o caspa y también se relaciona con el *tzaraát*.

Divré Haiamin Bet (2 Crónicas) 26:16-19

"Cuando se hizo fuerte, se puso tan arrogante que actuó con corrupción. Transgredió contra YHVH su Elohim al entrar en la Casa de YHVH para ofrecer incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azariahu, con otros ochenta sacerdotes valientes de YHVH, lo siguieron y, confrontando al rey Uziah, le dijeron: "No te corresponde a ti, Uziah, ofrecer incienso a YHVH, sino a los sacerdotes aharonitas, que han sido consagrados para ofrecer el incienso. Sal del santuario, que has transgredido. Esto no te servirá de gloria delante de YHVH Elohim". Uziah, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira; pero al airarse contra los sacerdotes, le brotó *tzaraát* en la frente, en presencia de los sacerdotes en la Casa de YHVH, junto al altar del incienso" (VIN). Aquí vemos lo delicado que es tener 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.

Séptima Aliáh 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. El comentario del Jumash nos amplía el entendimiento al respecto, ya que 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 "tzaraát". Y puesto que es demasiado oscuro para ser *tzaraát*, es una simple decoloración de la piel que recibe dicho nombre "*bónak*"; y puesto que es clasificado con este nombre, no presenta impureza alguna". (Comentario tomado del Libro de Vaikrá 13:39, Jumash p.659). 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 había sido correcto y cómo podía manejarse. Esos consejos podían obtenerse de los kohanim, quienes eran los maestros de Israel y así mismo eran el modelo que seguir dado 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” (BKIM). **Malají (Malaquías) 2:4** “Y sabréis que Yo os envié este mandamiento, para que mi pacto pueda ser con Leví, dice YHVH Tzevaot” (BTX3). **Efesios 4:11-12** “Y Él mismo dio: unos, apóstoles; otros, profetas; otros, evangelistas; y otros, pastores y maestros; a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías” (BTX3). [Leer **Melajim 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 puro”. – No es pecado, ni por pecado quedamos calvos ¡Gracias al Eterno! Pero...

13:42 “Pero si aparece una afección blanca con manchas rojas en la parte calva del frente o en la parte posterior de la cabeza, es una erupción escamosa que se está esparciendo en la parte calva del frente o en la parte posterior de la cabeza”. – Debía ir a consultar con el kohen, porque podía ser tzaraát.

13:45-46 En cuanto a la persona con la afección de tzaraát, rasgará sus ropas, y se afeitará la cabeza y cubrirá su labio superior y clamará: “¡Impuro, impuro!”. 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 tenía que ver con la relación social, ya no podía tener contacto

con los demás y tenía que vivir solo. Ni siquiera tenía el derecho de asociarse con otras personas impuras. Así evitaba el pecar más con su lengua. Está escrito en: **Matitياهو (Mateo) 26:6** “Yeshúa estaba en Beit-Aniah, en el hogar de Shimón el hombre que había tenido tzaraát” (BKIM). Si alguien con tzaraát no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible que se diga que Yeshúa estaba en la casa de un “leproso”, o que tenía la plaga de tzaraát? Podemos presentar algunas interpretaciones diferentes:

- Shimón había tenido tzaraát o había sido “leproso” y luego había sido limpiado.
- Shimón no estaba viviendo en su casa en esos momentos, sino sólo, en las afueras de la ciudad.

La traducción no es correcta. En la Biblia Aramea se usa la palabra “garabá”, que significa “alfarero” o “artesano”. La palabra aramea “garbá” significa “leproso”. Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto del arameo al griego 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 **Matitياهو (Mateo)** y **Mordejai (Marcos) 14:3**, no fueron escritos originalmente en el idioma griego, como lo enseña la teología moderna y de reemplazo.

En esta Parasháh se encuentran los mandamientos 166 al 172 de los 613.

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

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

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

169. *Precepto sobre la impureza del individuo aquejado de tzaraát (metsorá), Vaikrá (Levítico) 13:2.*

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

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

172. *Precepto de la tzaraát en la ropa, Vaikrá (Levítico) 13:47.*

Por amor al conocimiento y con el ánimo de disponer una información más precisa a cada uno de los estudiantes de Toráh, compartimos a continuación el estudio de las leyes de la nidáh, muy acorde con el tema de esta Parasháh y de la siguiente.

Leyes de la Nidáh

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, piscina o bien acumulación de agua. Se menciona la Mikvé en **Vaikrá (Levítico) 11:36a** “*Serán puras las fuentes, cisternas y depósitos de agua*” (BTX3). 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 “**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 estatus 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 **Vaikrá (Levítico) 15:19a** “*Si una mujer tiene flujo, y el flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nidáh por siete días*” (BKIM). Como veremos una mujer retiene este “estatus” hasta que se sumerge en la Mikvé. El término nidáh proviene de la palabra “nada” (נדָה) del **Strong #5079** que significa: “retirada o “separada”. La propia palabra indica, por lo tanto, que la mujer debe renunciar a todo contacto físico con su marido. El término nidáh no se refiere a la menstruación, sino a la necesidad de esta separación. La mujer tiene el estatus de nidáh, hasta que ella cambie su estatus a través de la inmersión en la Mikvé. Antes o después de la inmersión se recita la siguiente oración:

“Baruj Atá Adonái Eloheinu Mélej Ha’Olám asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al ha’teviláh” “Bendito eres Tú oh Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, Quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la inmersión”.

La Toráh prohíbe abiertamente cualquier contacto sexual entre un hombre y una mujer que posea el estatus de nidáh. Finalmente nos encontramos con el siguiente mandamiento: **Vaikrá (Levítico) 18:19** “*No te acercarás una mujer para tener relaciones sexuales con ella mientras ella está impura de su tiempo de nidáh*” (BKIM). La trasgresión de este mandato conlleva a un castigo muy serio como lo dice en **Vaikrá (Levítico) 20:18** “*Si un hombre se acuesta con una mujer que es nidáh y descubre su desnudez, ha expuesto su flujo y ella ha expuesto su flujo de ella, ambos serán cortados de entre su pueblo*” (VIN). La expresión “Karet” (ser 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 Pésaj.**

Fisiológicamente hablando, 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 con constitución, ruptura y desprendimiento, lo que da lugar a una hemorragia interna que causa gran dolor, fiebre e infertilidad. Esta condición se conoce con el nombre de “**Endometriosis**”. Estudios en Israel, hechos por doctores especialistas en mujeres y niñas afirman que, en dos de cada tres casos de infecciones en las mujeres, aparecen siempre durante el periodo menstrual o inmediatamente después de este, generalmente provocadas por tener el 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 **Yejezkel (Ezequiel) 18:5-6b** “*Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia... no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a mujer menstuosa -nidáh-*” (VIN). El profeta menciona que la relación sexual de un hombre con una mujer nidáh es similar a la relación sexual del hombre con una mujer casada. Por otro lado, la mujer se libera de su condición de Nidáh a través de la inmersión en la mikvé. **Vaikrá (Levítico) 15:28** “*Si ella se ha librado de su flujo, ella contará siete días; después de eso, ella estará limpia*” (BKIM). En la mención que hace la Toráh acerca de la inmersión de recipientes, aparece otra referencia que explica que el estatus de nidáh se elimina por medio del agua. La Toráh manifiesta en **Bemidbar (Números) 31:23-24** “*Para que así ciertamente purifiquen lo hecho de estos materiales pasándolos por el fuego; no obstante, ellos también los purificarán con el agua para la purificación. Al séptimo día lavarán sus ropas, y ustedes estarán limpios; y después de eso pueden entrar al campamento*” (BKIM). Según el Talmud, esto indica que los recipientes, tal como sucede con una nidáh, deben sumergirse en una Mikvé.

Vemos que la Escritura lo da por sentado cuando manifiesta en **Zejariah (Zacarías) 13:1** “*En ese día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Yerushaláim, para la purificación y la limpieza*” (VIN). 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 Yojanán este versículo: **Yojanán (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”* (VIN). La separación de la pareja durante este periodo es sumamente importante pues crea una ansiedad y necesidad de estar juntos de nuevo, promoviendo así un ciclo mensual de deseo que revitaliza la relación, evitando que caiga en la rutina y el hastío. Durante el embarazo, en el momento que las leyes de la nidáh se interrumpen, muchas parejas anhelan llegar de nuevo a estos periodos de separación para vivir de nuevo “una luna de miel”. La Toráh establece en **Devarim (Deuteronomio) 23:18** “*Ninguna mujer yisraelita debe ser prostituta (hieródula) cultural, y ningún hombre yisraelita debe ser prostituto (hieródulo) cultural*” (VIN). 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 la 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 “Teviláh” (inmersión) en la Mikvé (baño ritual), puede resumirse de la siguiente manera:

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

4. Período de impureza.
5. Siete días de periodo de purificación.
6. Limpieza antes de la inmersión.
7. Teviláh, inmersión o baño ritual.
8. Bendición por 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 e irritable. Es durante este periodo que la mujer siente que su cuerpo está completamente bañado por algo extraño y oscuro; siente ciertamente que es víctima de una vida ajena y obstinada; una cuna que todos los meses construye y destruye dentro de ella; el momento mensual en el que todo se prepara para albergar a un ser vivo y luego se acaba en el flujo de sangre.

¿A partir de qué momento se considera a una mujer nidáh?

A toda mujer, aún si estuviera en lactancia o embarazada, habiendo 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 nidáh (impureza). Por sangre se entiende, toda emanación de color rojo o de ciertos tonos que tiendan a rojo, ya sea claro u oscuro; así mismo, 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 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 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 sábana donde habitualmente duerme o cosas similares en los que sepa que procede del útero, estará impura (nidáh). Pero si la mancha proviene de otra fuente, como una herida, o si le salió por la nariz como a veces es frecuente, está pura, no está en estado de Nidáh. La mujer que encontró sangre en la orina o debido a la relación sexual, debe consultar a su médico.

Fundamentos Históricos

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 o 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, 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 son tanto, es poco probable entre las mujeres yahuditas 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 mantiene una temperatura baja y pareja. 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 se encuentra alta; (no periodo) la mujer está dinámica y desbordante. Luego, días antes del periodo, se pone nostálgica, decaída, llora por cualquier cosa y hasta duda del amor del marido, pudiendo llegar a sentirse sola. Todo esto es debido a los cambios químicos y hormonales dentro de su cuerpo; ya que sus signos vitales, ritmo cardiaco, presión sanguínea, fuerza muscular están en procesos de cambio provocando todos estos componentes, haciéndola muy sensible y en ocasiones 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** *Entonces Shimón les dijo: “Arrepiéntanse y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yeshúa el Mashíaj, para que se les perdonen sus pecados, y recibirán el don del espíritu de santidad”* (VIN). En el Pacto Renovado vemos la continuidad de la práctica del Teviláh, **Yojanán (Juan) 11:55** *“La Festividad de Pésaj de los Yahudim estaba cerca; y mucha gente subía del campo a Yerushalayim para la ceremonia de purificación antes de Pésaj.”* (BKIM). **Maaseh (Hechos) 21:24** *“Lleva contigo a esos hombres, purifícalos con ellos, paga por ellos para que se rasuren sus cabezas, y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Toráh”* (VIN). **Efesios 5:26** *“A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra”* (VIN). Existen muchos mitos alrededor de las relaciones íntimas de pareja. Sin embargo, en las escrituras hay bastantes textos explícitos e implícitos que abordan el tema con mucha libertad, los cuales se pueden encontrar en los siguientes pasajes: **Shir Hashirim (Cantares) 2:3; 4:16; 5:1; 6:2-3; 7:2; 8:2; Mishlé (Proverbios) 5:15-19; 1 Corintios 7:3-4.**

Lo que Ellas desean escuchar de Él

- Lo maravillosa que se ve.
- Cuánto la extrañas.
- Lo bueno que es estar con ella.
- Los planes para el futuro de los dos.
- Lo que le gusta de la relación entre ustedes.
- Cómo se conocieron.
- Por qué es especial para usted.
- Sus logros, su día, sus ideas.
- Cuánto aprecias todo lo que ella hace.

Lo que No desean escuchar

- Los hijos, los parientes políticos.
- La oficina.
- Algún deseo que no la involucre a ella.
- Temas que pueden conducir a una discusión.
- Tareas, gastos, cuentas, impuestos.
- Otras mujeres, pasadas o presentes.
- Tus logros, tus ideas, los problemas del día.
- Las dificultades que tuviste para preparar la velada.

Fin de las Parashot

Tour en Israel con **EMC SHALOM**

TAZRÍA

En el 2027
TOTALMENTE GRATIS

Imprime este cupón, responde la pregunta, pon tus datos personales y envíalo a Miami.

.....
De acuerdo con la parashah TAZRÍA, ¿Cuál es el tiempo de purificación de la mujer, después del alumbramiento, para el hijo y para la hija?

Nombre: _____

e-mail: _____

Teléfono : _____

Ciudad: _____

País : _____

Kehilah : _____

Pastor : _____

Firma del Pastor:

Aliot de la Torah - Parasháh Metzorá

1. 14:1-12
2. 14:13-20
3. 14:21-32
4. 14:33-53
5. 14:54-15:15
6. 15:16-28
7. 15:29-33
8. **Maftir:** 15:31-33

Haftaráh: Melajim Bet (2 Reyes) 7:3-20

Brit HaJadasháh: Matitiahu (Mateo) 13:1-15:39

Lecturas adicionales del Brit HaJadasháh: Matitiahu (Mateo) 9:20-26; Mordejai (Marcos) 5:24-34; Hillel (Lucas) 8:42-48; Efésios 4:31; Yakov (Santiago) 3:1-12, 4:11-12; Kéfa Álef (1 Pedro) 2:1; Romanos 6:19-23; Ivrim (Hebreos) 12:14, 13:4; Kéfa Álef (1 Pedro) 1:15-16

METZORÁ Significa “El que tiene Tzaraát”.

Primera Aliáh, 14:1-12

14:1-3 YHVH le habló a Mosheh y le dijo: “Esta será la ley para el que tiene Tzaraát cuando vaya a purificarse: Cuando se le haya informado al sacerdote, el sacerdote saldrá del campamento. Si el sacerdote ve que el que tiene Tzaraát se ha curado de su afección escamosa”. – El primer paso para un individuo que estuvo impuro por cuestión de tzaraát y sea aceptado nuevamente en el campamento, es que haya sido visto por el kohen y confirmado de su limpieza. Él es quien determina que realmente ha sido sanado. El tzaraát es una tipología del pecado. Era solo por medio de un milagro de YHVH que este podía ser sanado. Aplicando esto a nuestra actualidad, tenemos a nuestros pastores y ministros puestos por Elohim sobre nuestras vidas, como aquellos que a través de la ministración directa y el velar sobre cada miembro de la Kehiláh, cuidan espiritualmente el rebaño de YHVH, con el único propósito de que ninguna

plaga caiga sobre alguien, exhortando a la obediencia, al buen juicio de la Escritura y al excelso trato de amor y comunión entre los hermanos. Recordemos el Ejad que Mashíaj anhela en nosotros, **Yojanán (Juan) 7:37-39** “En el último día, el día grande de la Fiesta, Yeshua se puso de 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 de su interior”. Esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el espíritu, porque Yeshúa aún no había sido glorificado.” (VIN) y **Tehilim (Salmo) 133:1-3** “Canción de las subidas. De David. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Es como aceite fino sobre la cabeza que descendía hasta la barba, la barba de Aharón, que descendía hasta el ruedo de su vestidura; como el rocío del Jermón que desciende sobre las montañas de Tsiyón. Allí ordenó YHVH la bendición, la vida eterna.” (VIN). A manera de ejemplo, nunca olvidemos el episodio de Miriam hermana de Moshéh, **Bemidbar (Números) 12:1-2** “Cuando estaban en Jatserot, Miryam y Aharón hablaron contra Mosheh por motivo de la mujer kushita con la que se había casado: “¿Se casó con una mujer kushita!” Además, decían: “Solamente por Mosheh ha hablado YHVH? ¿No ha hablado por nosotros también?” Y YHVH lo oyó.” (VIN)

14:4-7 “El sacerdote mandará que se traigan dos aves limpias vivas, madera de cedro, tela escarlata, e hisopo para el que va a purificarse. El sacerdote mandará degollar una de las aves sobre agua fresca en una vasija de barro; y tomará el ave viva, junto con la madera de cedro, la tela escarlata y el hisopo y los mojará juntos al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua fresca. Entonces la rociará siete veces sobre el que se va a purificar de la erupción y lo purificará; y dejará libre al ave viva en el campo”. – Este ritual debía ser hecho como parte de la purificación. Lo que nos muestra que no hay purificación sin un sacrificio, en otras palabras, no hay redención sin derramamiento de

sangre. En nuestro tiempo, al no tener el Mishkán (Tabernáculo), el Beit HaMikdash (Templo) o un sacerdocio levítico, lo que si permanece vigente son sacrificios que nos corresponde a nosotros realizar: morir a nuestro ego y permitir que sea Yeshúa quien gobierne nuestras vidas. Como dijera Rab Shaúl en **Romanos 12:1** “*Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a YHVH, como su culto racional*” (VIN). Presentamos ofrendas de olor grato al Eterno por medio del tiempo devocional, el estudio constante de la Escritura y la oración. También lo hacemos mediante el compromiso con la obra, tanto en el servicio como en la parte financiera. El interés por el bienestar de la comunidad donde el Eterno nos ha puesto, intercediendo por las necesidades de todos siendo accionados a través de la “Tzedakáh” (justicia o caridad) hace también parte de esas ofrendas de olor grato. Todo esto tiene que ser sazonado con la obediencia y el amor. Por otra parte, vemos que Yeshúa no cuestionó ni se opuso a la orden “ritual”, puesto que era y es mandamiento de La Torah. Por el contrario, mandó a cumplirlo como ejemplo vivo y defensor de los mitzvot (mandamientos). Algo bien importante es saber que estos actos milagrosos deben estar registrados una vez que se daba la purificación. Como está escrito en **Hillel (Lucas) 17:11-14** “*Una vez, cuando iba hacia Yerushaláim, pasaba por Shomrón y por el Galil. Cuando entró en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: “¡Yeshúa, ¡Maestro, ten compasión de nosotros!”. Cuando Él los vio, les dijo: “Vayan, muéstrense a los sacerdotes”. Y sucedió que mientras iban, quedaron sanos*” (VIN). Estaban lejos, no los examinó, solo “envió su Palabra” y fueron sanos. **Tehilim (Salmo) 30:2-3** “*YHVH, Elohim mío, yo clamé a ti y tú me sanaste; YHVH, tú rescataste mi vida de la Fosa, me libraste de bajar al Hoyo*” (VIN); **Yeshaiahu (Isaías) 55:10-11** “*Porque así como la lluvia y la nieve caen del cielo y no regresan allá, sino que saturan la tierra, causándole que brote y produzca, dando zera al que siembra y pan al que come; así es mi*

palabra que sale de mi boca, no regresará para mí incumplida; sino cumplirá lo que Yo he resuelto, y cumplirá aquello para lo que la envié” (BKIM).

14:10 “**En el día octavo tomará dos corderos sin tacha, una ovejita en su primer año sin tacha, tres décimas de un efá de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida y un log de aceite**”. – Como lo vimos en la Parasháh Shemini que significa Octavo, el número ocho (8) es símbolo de un Nuevo Comienzo. En este caso nos habla de que al octavo (8°) día, el que fue marcado con el que tenía tzaraát, hacía un sacrificio que le abría la puerta a una nueva vida. De la misma manera, en el momento que somos limpios de nuestra propia erupción o afección en la piel, es decir el tzaraát a través del Teviláh y la purificación que solo podemos recibir a través del Sacrificio Perfecto, el Cordero de Elohim que quita el “tzaraát” del Mundo, tenemos una nueva oportunidad de vida. **2 Corintios 5:17** “*De modo que, si alguno está en el Mashíaj, es una nueva criatura; las cosas viejas pasaron; ahora todo se ha hecho nuevo*” (VIN).

Segunda Aliáh, 14:13-20

14:13-14 “**El cordero se inmolará en el lugar del área sagrada donde se inmolan la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. Porque la ofrenda de culpa, como la ofrenda por el pecado, va para el sacerdote; es sagradísima. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar y en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho**”. – Lo concerniente a la sangre del sacrificio se hacía con el fin de purificar y santificar a la persona sobre la cual se impartía. En este caso, esta sangre era aplicada en tres lugares específicos, con significados espirituales específicos. Veamos estos significados con mayor detalle:

1. El cartílago de la oreja derecha: Hace alusión a lo que escuchamos. La Escritura nos exhorta en: **Tehilim (Salmo) 85:8** “Escucharé lo que va a decir haÉl YHVH, porque prometerá bienestar a su pueblo, a sus fieles, para que no vuelvan a hacer locuras” (VIN). Por otra parte, Rab Shaúl nos advierte en: **2 Timoteo 4:3-4** “Porque vendrá el tiempo cuándo no soportarán la sana doctrina; más bien, teniendo comezón de oídos, amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas” (VIN). Concluyendo, ¡cuidado con lo que escuchas!
2. El pulgar de la mano derecha: Hace alusión a nuestras acciones. La mano derecha es señal de autoridad y poder, representando así las acciones conscientes que hacemos como hijos de YHVH. El Rey David dijo en: **Tehilim (Salmos) 24:3-4** “¿Quién puede subir al monte de YHVH? ¿Quién puede quedarse en su lugar santo? El que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha dedicado su vida a cosas vanas, ni ha jurado con engaño” (VIN). Por otra parte, una de las cosas que YHVH aborrece es la mano derramadora de sangre inocente, **Mishlé (Proverbios) 6:16-19** “Seis cosas detesta YHVH; siete son una abominación para él: una actitud altiva, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, una mente que fragua planes malvados, pies prestos para correr al mal, un testigo falso que testifica mentiras, y uno que provoca discordias entre hermanos.” (VIN). En resumen, ¡cuidado con lo que haces!
3. Pulgar del pie derecho: Hace alusión a nuestros caminos. Yeshúa nos dice en: **Matitياهو (Mateo) 7:13-14** “Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y son pocos los que la hallan” (VIN). En

conclusión, ¡cuidado por dónde caminas!

Tercera Aliáh, 14:21-32

14:21 “Sin embargo, si es pobre y sus recursos son insuficientes, tomará un cordero para la ofrenda por la culpa, para que lo eleven en expiación por él, un décimo de una medida de harina selecta mezclada con aceite para ofrenda de comida y un log de aceite”. – El hecho de ser pobre no implicaba no tener la oportunidad de obedecer a YHVH. Había sido establecida una ofrenda especial para los pobres. Esto nos muestra, que no es la nuestra posición social, ni los títulos, ni los recursos los que hacen la diferencia delante del Altísimo, sino el corazón de cada uno. El Rey David dijo en: **Tehilim (Salmo) 51:16-17** “Porque tú no quieres sacrificio; si no yo te lo daría; pero no te complaces en ofrendas quemadas. El verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido; tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado” (VIN).

Cuarta Aliáh, 14:33-53

14:34 “Cuando ustedes entren en la tierra de Kenaan que les doy como posesión, y yo inflija una plaga eruptiva sobre una casa en la tierra que ustedes posean”. – En este versículo encontramos un detalle curioso y es que YHVH afirma que Él permite la plaga eruptiva en la piel, es decir el tzaraát, como una marca sobre una casa, aludiendo así a un juicio sobre la casa en cuestión. La labor del líder de hogar es velar por que todos los miembros de su familia y aún si no son familia, pero comparten el mismo techo, estén en completa obediencia a la Torah, para no ser marcados por la maldición de la desobediencia y el pecado.

14:45 “Deberán derribar la casa, sus piedras y maderas y todo el empañetado de la casa, y llevar todo a un lugar impuro fuera de la ciudad”. – La destrucción, como

parte del juicio de YHVH sobre el pecado es parte incuestionable de su plan. La esencia de este “Plan” es vida para los que le obedecen y muerte para los que le desobedecen. Este verso es una tipología de lo que el Altísimo hará también en el futuro. Este es el principio que desde el Edén está establecido para el pecado y para los trasgresores a la Torah: **“Ciertamente morirás”**.

Quinta Aliáh, 14:54–15:15

15:2 Hablen a los israelitas y díganles: “Cuando algún hombre tenga un flujo que le salga del miembro, es impuro”. – La palabra para flujo es “zov” (זֹוֹב) del **Strong #2101** que quiere decir: flujo seminal o menstrual o destilar. Esto se refiere a cualquier flujo que tenga la persona, no solamente menstrual o seminal, sino de cualquier tipo. Aunque en este caso se especifica que es el de un hombre. La palabra para impuro es “Tamé” (טָמֵא) del **Strong #2931** que quiere decir: Impuro en un sentido religioso. Aquí se nota claramente que la impureza no está en la persona, sino en su flujo, lo cual se explicará más adelante.

15:4 “Toda cama sobre la que se acueste el que tiene el flujo será impura y todo objeto sobre el que se siente será impuro”. – Era el flujo lo que hacía impura la cama y era precisamente la cama la que hacía impura a la persona que se acostaba en ella. El flujo y la contaminación desencadenaban una serie de alertas de impurezas y muchos se exponían a tal situación. No obstante, cabe señalar, que detrás de todos estos detalles hay un fuerte principio de cuidado sanitario y de higiene que el Eterno establecía para todos, para millones de personas que no dependían de ningún sistema médico, como lo conocemos hoy día, sino de la obediencia de aquel que constantemente declaraba sobre Su pueblo que era Su Sanador. **Shemot (Éxodo) 15:26** Dijo: *“Si ustedes oyen diligentemente a YHVH su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, prestando oído a sus mandamientos y observando todas sus leyes, entonces no traeré sobre ustedes*

ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo YHVH Soy su Sanador” (VIN); **Yermiahu (Jeremías) 30:17a** *“Pero yo te traeré sanidad y te curaré de tus heridas, declara YHVH”* (VIN). Al ponernos a meditar, de manera profunda y concluyente, **¡el pueblo obediente a YHVH no necesita de médicos!** Podrán llamarnos locos por este comentario, pero es lo que la Escritura nos muestra.

15:5 “Todo el que toque su cama deberá lavar sus ropas, bañarse en agua y permanecerá impuro hasta la tarde”. – Cualquiera que tuviera contacto con la cama quedaba impuro, por lo que tenía que lavar sus ropas contaminadas y hacer Teviláh. De esta manera quedaba libre de su impureza después del anochecer, es decir, al comienzo del nuevo día. Esta es una forma de entender, que la palabra que en español se nos tradujo como “bautismo”, es correspondiente o está relacionada directamente con el concepto de baños de purificación o baños rituales. Lo anterior nos deja el entendimiento de que son normales y de carácter permanente las inmersiones para el pueblo del Eterno, y que la errónea interpretación del versículo: **Efesios 4:5** *“Hay un solo Amo, una sola fe, una sola inmersión”* (VIN), no se refiere a bautizarse una sola vez, pues estaría en completa contradicción con el pasaje de **Ivrim (Hebreos) 6:2** *“De la enseñanza sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno”* (VIN), que habla con toda naturalidad y certeza de las enseñanzas de los bautismos o baños de purificación: En plural, **“De la doctrina de bautismos”**.

15:13 “Cuando uno que tenga flujo quede puro de su flujo, contará siete días para su purificación, lavará sus ropas y lavará su cuerpo en agua fresca; entonces quedará puro”. – El rito de limpieza para el estado de Tamé contaba con siete días de purificación. El número siete (7) nos habla de la perfección, por lo que podemos inferir que este ritual debía hacerse perfectamente, sin olvidar, ni pasar por alto el más mínimo detalle. Esto incluía lavar las ropas y hacer Teviláh para entonces ser limpio. Con respecto a este

tema, entendamos en el ministerio de EMC Shalom Internacional un comentario de la Maestra de Torah Liliana Hunter: *“En la porción anterior, aprendimos que La Torah nos enseña claramente, que no todo lo que el Padre Eterno creó es para nuestro consumo; aunque sea apto para el consumo de las demás personas de la tierra. Recordemos que YHVH quiere un pueblo santo, que quiere decir ‘apartado’, ‘diferente’. Gran parte del problema para entender este concepto, especialmente en la mentalidad cristiana, es la desafortunada interpretación que los traductores de la Biblia hicieron de las palabras TAMÉ y TAHOR. En nuestras Biblias estas palabras aparecen como limpio y sucio. La idea que nosotros tenemos de limpio o sucio está directamente relacionada con la posibilidad de que lo que es sucio se puede de alguna manera limpiar. Un ejemplo claro es la idea de que el cerdo, por ejemplo, considerado “sucio” por el Padre, si hoy es alimentado de una manera adecuada y se baña entonces ya es limpio. Pero cuando entendemos el verdadero significado de las palabras Tamé y Tahor, en el idioma hebreo esta perspectiva cambia. Tahor y Tamé son dos niveles diferentes de estar frente al Santo de Israel. TAHOR traducido como limpio es una descripción de lo que es aceptable para ser imagen de YHVH. Todo lo que es Tahor pertenece al carácter de YHVH. El amor, la bondad, la misericordia, la santidad, etc., todo esto pertenece al nivel de Tahor porque es lo que caracteriza a nuestro Padre Eterno. TAMÉ traducido como sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre porque no son parte de su carácter, y practicarlas nos alejan de la imagen de YHVH. Muerte, pecado, odio, maldad, etc., son cosas Tamé porque no representan a YHVH. Dentro del contexto limpio o sucio en que estamos formados, nos queda fácil entender, por ejemplo, que, aunque intentemos “limpiar” el odio jamás podrá ser aceptable a los ojos del Padre. ¿Verdad? Entender entonces el concepto nos ayudará a comprender no solo mandamientos que encontramos en las porciones anteriores de la Torah, sino también a lo largo de toda la Biblia, y comprender de una vez que YHVH es el*

mismo ayer, hoy y por los siglos. Su carácter no cambia. Por lo tanto, Yeshúa, la palabra de YHVH hecha hombre, no puede y lógicamente ni intentó cambiar lo Tahor en Tamé. Si YHVH nos enseñó como vivir de manera Tahor o santa, o pura o aceptable... cómo podemos siquiera pensar que Yeshúa vino para permitirnos vivir de una manera Tamé, ¿sucio o inaceptable?”.

Sexta Aliáh, 15:16-28

15:16 “Cuando un hombre tenga una emisión seminal, lavará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta la tarde”. – En los versículos anteriores se habla de la impureza producida por flujos corporales. En este se especifica el tipo de flujo. Tenía un rito especial de purificación y solo requería del Teviláh para poder ser purificado.

15:18 “Y si un hombre tiene relaciones carnales con una mujer, se bañarán en agua y quedarán impuros hasta la tarde”. – Es de idéntico entendimiento con respecto al versículo anterior.

15:19 “Cuando una mujer tenga un flujo y su flujo sea sangre de su cuerpo, permanecerá en su impureza siete días; todo el que la toque quedará impuro hasta la tarde”. – En los versículos anteriores se habló acerca de los flujos corporales de los hombres. A partir de este se habla de los de la mujer. El estado menstrual de la mujer provoca en ella impureza ritual, la cual era imputada en aquel que la tocara. La palabra usada aquí es “Nidáh” (נדָה) del **Strong #5079** que significa: impura, inmundada, menstruosa o separada. Un completo estudio al respecto de las leyes de la Nidáh, se relacionó en la parte final de la Parasháh anterior.

15:24 “Y si un hombre se acuesta con ella, la impureza de ella se le comunica a él; quedará impuro siete días y toda cama sobre la que se acueste quedará impura”. – En este caso se hace la salvedad de que, si el flujo tocara al hombre, este al igual que la

mujer, permanecería impuro el mismo tiempo que ella.

15:25 “Cuando una mujer haya tenido un flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su impureza, o cuando tenga un flujo más allá de su período de impureza, quedará impura, como en el tiempo de su impureza, mientras le dure el flujo”. – Si una mujer por alguna enfermedad o actividad hormonal fuera de lo normal tuviese flujo, esta era considerada impura. Ejemplo de esto lo tenemos en la mujer que Yeshúa sanó de esta enfermedad, **Matitiahú (Mateo) 9:20** “Y en eso, una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde su manto” (VIN).

Séptima Aliáh 15:29-33

15:31 “Pondrás a los israelitas en guardia contra sus impurezas, para que no mueran por sus inmundicias cuando contaminen mi Morada que está entre ellos”. – La advertencia era clara. Estos flujos estaban dados debido a la muerte de microorganismos en la persona y el contacto con la muerte producía la impureza. YHVH es tan santo que no permite la más mínima impureza en su Morada. Cualquiera que estuviera impuro y se acercara al Mishkán moriría instantáneamente. Es por eso por lo que el Eterno advierte al pueblo que sean responsables con estar alertas y en guardia contra todo lo que puede generar impurezas.

En esta Parasháh aparecen los mandamientos 173 al 183 de los 613.

173. Precepto de que la purificación de la afección de tzaraát deberá ser hecha mediante ciertos componentes específicos, **Vaikrá (Levítico) 14:2.**

174. Precepto del individuo que tuvo tzaraát (el metzorá) de rasurarse todo el cuerpo en el séptimo día de su purificación, **Vaikrá (Levítico) 14:9.**

175. Precepto de sumergirse en una mikvéh cuando un individuo está en estado de impureza, **Vaikrá (Levítico) 14:9.**

176. Precepto al individuo que tuvo afección de tzaraát (el metzorá) de ofrecer una ofrenda cuando completa su purificación, **Vaikrá (Levítico) 14:10.**

177. Precepto de declarar como impura a una casa afectada por tzaraát, **Vaikrá (Levítico) 14:35.**

178. Precepto de que el hombre con una emisión de su órgano sexual (zav) es impuro, **Vaikrá (Levítico) 15:2-3.**

179. Precepto para el hombre que tuvo una emisión de su órgano sexual (zav) de traer una ofrenda después de haberse curado, **Vaikrá (Levítico) 15:13-14.**

180. Precepto de que un hombre con emisión seminal es impuro, **Vaikrá (Levítico) 15:16.**

181. Precepto de que una mujer con flujo menstrual es impura, **Vaikrá (Levítico) 15:19.**

182. Precepto de que una mujer con flujo (zavá) es impura, **Vaikrá (Levítico) 15:25.**

183. Precepto para una mujer con flujo (zavá) de ofrecer una ofrenda después de curarse de su flujo, **Vaikrá (Levítico) 15:28-29.**

Fin de las Parashot

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina establecida en **EMC SHALOM INTERNACIONAL** como **Ministerio de la Casa de Israel** y son pilares que defendemos y exponemos en la predicación del Único Evangelio que los primeros emisarios (**shlijim-apóstoles**) pregonaron con un solo propósito: Restaurar el Reino de Israel. **Maaseh (Hechos) 1:6** y dirigido a los destinatarios establecidos en **laakov (Santiago) 1:1** y **Kefá Álef (1 Pedro) 1:1** “**LA CASA PERDIDA DE ISRAEL**”.

El mismo Rab Shaúl (Shaliaj Pablo) emisario por excelencia para todos los gentiles, sabía de antemano que su foco de alcance era solamente las **doce tribus dispersas** llamadas “**Ovejas perdidas de la casa de Israel**” [Melo HaGoim]: Plenitud de los gentiles, **Maaseh (Hechos) 26:7** *Es el cumplimiento de esta misma promesa que nuestras **doce tribus** esperan obtener, resueltamente haciendo sus actos de adoración noche y día; a pesar de esto, ¡es en relación con esta esperanza, su Majestad, que hoy soy acusado por los judíos!*

Este documento es comentado semanalmente en vivo y en directo en nuestras clases por internet, cada Shabat de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. (horario del Este de E.U.) a través de www.zoom.com y el ID para ingresar al canal de **EMC SHALOM INTERNACIONAL** es: **ID 4637031177**. La clave se cambia regularmente y se publica en el chat de Telegram. Si usted aún no está registrado, por favor escribanos al email emcshalomint@gmail.com

Nuestro único deseo a través de este material es que tú y los tuyos sean más que bendecidos por un entendimiento superior de las Escrituras; moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy y casi místico, a lo objetivo del mensaje, con una mayor certeza idiomática y envuelto en su ambiente cultural respectivo, dándonos así la mayor solidez interpretativa de los textos.

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia

tienen un común denominador y un solo deseo, el cual corresponde a establecer un “**avivamiento**” tan poderoso que traiga la presencia de El Rey de reyes y establezca su Reino de una vez y para siempre; pero lo único que traerá esto a la congregación de los santos de Israel es “**LA HISTORIA BÍBLICA**”, el volver al fundamento y a la forma inicial de la **FE HEBREA**.

Este documento, así como la clase de Torah de cada Shabat, corresponde a eso: a conocer la historia espiritual de un pueblo, “**ISRAEL**”, y a vivir con el convencimiento de que somos la continuación y conclusión de esta hermosa historia de amor.

Estamos muy agradecidos por tus aportes a nuestro ministerio. Nos está permitiendo ir a mayor excelencia.

<https://www.PayPal.me/emcshalom>

SHALOM LEKULAM.

Ingresa a nuestro canal de WhatsApp (escanea el código QR)

Tour en Israel con **EMC SHALOM**

En el 2027

TOTALMENTE GRATIS

METZORA

Imprime este cupón, responde la pregunta, pon tus datos personales y envíalo a Miami

Según la parashah METZORA ¿para qué se purifica el cartílago de la oreja derecha?

Nombre: _____

Correo: _____

Teléfono: _____

País: _____

Ciudad: _____

Kehilah: _____

Pastor: _____

Firma del pastor: