

Jadashot Shel Torá

Parashá Vayikrá Tzav

5779 - 2019

Aunque la porción de la Torá enfatiza la centralidad del sacrificio animal como un medio de adoración, la Haftará nos recuerda que el sacrificio animal es solo un medio para alcanzar la cercanía a Dios, no el deseo final de Dios.

SHALOMHAVERIM
www.shalomhaverim.org
Monsey, New York
1 845 445 3898

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

**NOTICIAS DE TORÁH SHABAT
HAGADOL**

PARASHÁ VAYIKRÁ TZAV

LEVITICOS 5:7 AL 8:36 - MALAJI 3:4 AL 3:24

INTERIORES

"Si lo ofreciere por ofrenda de gracias..." (7:12)

¿Qué significa la palabra "judío"? "Judío" es la traducción de la palabra hebrea "yehudí", que proviene de la misma raíz que la palabra "lehodot". ...[Siga a la pág. 3](#)

"Ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: 'Esta es la ley de la ofrenda de elevación...' (6:2)

Cada uno de los órganos de los sentidos tiene una cubierta que lo protege de las cosas indeseables.

...Página 4

La Torá se dirige a Aarón y a sus hijos para enseñarles leyes adicionales relacionadas al servicio. Las cenizas del "Korbán Olá" - el Korbán quemado en el Altar a través de la noche - es removido del área por el Kohen después de que se saca su ropa de lino especial... [Siga a la pagina 2](#)

LOS SACRIFICIOS NO SON SUFICIENTES

Aunque la porción de la Torá enfatiza la centralidad del sacrificio animal como un medio de adoración, la Haftará nos recuerda que el sacrificio animal es solo un medio para alcanzar la cercanía a Dios, no el deseo final de Dios...[PAG. 5](#)

- **Comentarios a la Haftará – Yirmiyahu 7 –** Esta selección de Haftará del libro de Jeremías es una profecía premonitoria de la destrucción. [PAG 9](#)

PARASHA VAYIKRÁ TZAV – ORDENA

La Torá se dirige a Aarón y a sus hijos para enseñarles leyes adicionales relacionadas al servicio.

Las cenizas del "Korbán Olá" - el Korbán quemado en el Altar a través de la noche - es removido del área por el Kohen después de que se saca su ropa de lino especial.

La Olá es traída por alguien que se olvidó de cumplir con un mandamiento positivo de la Torá.

El Kohen retiene el cuero.

El fuego en el Altar debe arder constantemente.

El "Korbán Minjá" es una ofrenda de comida que está hecha de harina, aceite y especias.

Un puñado de esto se quema en el Altar, y un Kohen come el resto antes de que se fermente.

La Parashá describe los Korbanot especiales

ofrecidos por el Kohen Gadol cada día, y por los hijos de Aarón y sus futuros descendientes en el día de su inauguración. Se describe el "Jatat", el Korbán que se trae después de haber cometido una transgresión accidental, las leyes de la matanza y el esparcimiento de la sangre del "Asham" y el "Korbán por una transgresión intencional" para ciertas transgresiones. Se describen detalladamente los "Shelamim", varias clases de Korbanot de paz y la prohibición de dejar los restos de la "Todá" (el Korbán de agradecimiento) sin comer hasta la mañana. Todos los sacrificios deben ser quemados después de que ya no se los puede comer.

Ningún sacrificio puede ser comido si fue matado con la intención de comerlo demasiado tarde. Una vez que los Korbanot se hacen tamé (ritualmente impuros) no pueden ser comidos y deben ser quemados. Una persona no debe comer un Korbán cuando ella misma está ritualmente impura.

Está prohibido comer la sangre y el jelev de un animal. Se les da a Aarón y a sus hijos el pecho y la parte de la pata entre la rodilla y el tobillo de los "Korbanot Shelamim".

Se describe en detalle la ceremonia de inauguración para Aarón, sus hijos, el Mishkán y todos sus implementos.

QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA "JUDÍO"?

"Si lo ofreciere por ofrenda de gracias..." (7:12)

¿Qué significa la palabra "judío"?

"Judío" es la traducción de la palabra hebrea "yehudí", que proviene de la misma raíz que la palabra "lehodot".

"Lehodot" es un término muy interesante. Posee dos significados. Significa "agradecer" y también significa "admitir".

¿Qué tienen de común "agradecer" y "admitir"?

Al decir "gracias", estamos, esencialmente, admitiendo. Estamos admitiendo que estamos endeudados con la otra persona, por la bondad que hizo con nosotros. A menos que admitamos que recibimos un favor, no podremos decir "gracias".

Si se nos llama "judíos", si eso es lo que

que somos, entonces debe ser que esas dos cualidades, la de admitir, y la de agradecer, son componentes integrales de nuestro pueblo.

Cuando una persona se salva de un peligro que amenazaba con su vida, la costumbre judía es hacer una comida especial en agradecimiento a Hashem.

Pero, ¿por qué Le damos gracias a Hashem de esta manera? ¿Por qué no damos fondos para caridad, por ejemplo?

En la parashá de esta semana, se estudia una categoría especial de ofrendas que se llevaban al Beit ha Mikdash, y que se llamaban Korbán Shlamim (ofrenda pacífica). Esas ofrendas las comían, una parte los Kohanim, y la otra, las personas que las ofrendaban.

La regla general era que las ofrendas debían comerse en su totalidad dentro de 36 horas, dos días y una noche. Pero el Korbán Todá era la excepción. ¿En qué consistía? El Korbán Todá era la ofrenda que se Le llevaba a Hashem en agradecimiento por haberse salvado de un peligro.

El lapso permitido para consumir el Korbán Todá eran solamente 24 horas: un día y una noche, hasta la medianoche.

¿Por qué el lapso para comer el Korbán Todá era tanto más corto que el de los otros Shelamim?

Y este interrogante cobra fuerza si tenemos en cuenta la inmensa cantidad de comida que se debía consumir con el Todá: cuarenta panes.

La respuesta es que cuando la persona que traía el Todá veía todo lo que había para comer, invitaba a sus amigos a celebrar y regocijarse junto a él en una comida compartida.

Por cierto que el tema principal de conversación era la gran salvación que había sido causa del encuentro, y el anfitrión solía narrar las milagrosas circunstancias de su rescate.

Y, en especial, se le pedía que dijera palabras de Torá y de agradecimiento a Hashem por su salvación.

Cuando una persona tiene que levantarse y hablar frente a una multitud, lo normal es que se le acelere el pulso, se le humedezcan las palmas de las manos y se le seque la boca.

Se ve forzado a pensar con sumo cuidado lo que está a punto de decir, y cómo va a decirlo.

A través de ese proceso de re análisis, la persona que recibió el milagro volvía a examinar cada uno de los detalles de su salvación, con el resultado de que no solamente inspiraba a su auditorio con el relato, sino que él mismo alcanzaba la concientización de toda la bondad que le había conferido Hashem.

Abarbanel, Rabí Itzjak Ezraji en Mizmor le Todá, por el rabí Daniel Travis.

OFRENDA DE ELEVACION

"Ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: 'Esta es la ley de la ofrenda de elevación...' (6:2)

Cada uno de los órganos de los sentidos tiene una cubierta que lo protege de las cosas indeseables.

La boca tiene labios, capaces de evitar que la boca emita frases fuera de lugar. Los oídos cuentan con lóbulos que pueden emplearse para bloquear la entrada de malas palabras. Los ojos tienen párpados y cejas. Y así con todos los órganos de la percepción.

Con una sola excepción. La mente no tiene protección. Los pensamientos no tienen visor. Van y vienen como quieren. Por eso hace falta una medida extra de presteza y de vigilancia a fin de protegerla de los malos pensamientos.

Acerca del versículo citado, Rashí comenta que cuando la Torá emplea el término "ordenar", siempre implica "presteza". En el Talmud, Rabí Shimón afirma que cuando hay un "jisarón kis", la Torá exige una medida extra de vigilancia.

Literalmente, "jisarón kis" significa "pérdida de bolsillo", una pérdida monetaria. En la mayoría de las ofrendas, los Kohanim recibían parte del animal como comida. Sin embargo, en el caso del Korbán Olá, en que se quemaba toda la ofrenda y el Kohen no recibía nada, los Kohanim precisaban de una medida extra de vigilancia.

No obstante, "jisarón kis" también puede significar "que le falta una cubierta". La ofrenda de elevación se llevaba como expiación por los malos pensamientos. La mente no tiene barrera, no tiene cubierta. Por eso, donde falta la protección, hace falta una medida adicional de vigilancia y de cuidado.

Sijot Tzadikim en Mayaná Shel Torá.

Por qué importan nuestras plegarias?

Notas Talmúdicas

En Parashat Tzav, leemos las leyes de numerosos sacrificios, y aprendemos cómo elegir animales para una ofrenda, cómo prepararlos y quién puede comer qué partes de un sacrificio en diferentes circunstancias.

Aunque la porción de la Torá enfatiza la centralidad del sacrificio animal como un medio de adoración, la Haftará nos recuerda que el sacrificio animal es solo un medio para alcanzar la cercanía a Dios, no el deseo final de Dios.

Miremos qué dice Akeidat Itzjak 57: 1: 2

El rabino Berequia en nombre de Rabí Ezra, explica el primer verso en el libro de Levítico en Vayikrá Rabá 7 por medio de una parábola.

"Alguien entre ustedes que quiera ofrecer un sacrificio, etc."

Un rey tenía dos pasteleros. El primero le preparó un pastel que el rey comió y disfrutó.

El segundo también preparó un pastel para él, y el rey también comió ese pastel y lo disfrutó.

Era imposible saber de qué pastel había disfrutado más el rey hasta que el rey le pidió al segundo pastelero que le preparara otro pastel como el primero que había preparado para el rey.

Observamos que Noaj había ofrecido un sacrificio a Dios que Hashem había disfrutado. (Génesis 8,20-21 "Sabía el dulce olor")

También se le pidió a Israel que ofreciera sacrificios en sus días sagrados. (Números 28,4, "observarás que debes hacer, cada día a su hora señalada").

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim
www.shalomhaverim.org
elijahubayonah@gmail.com

Solo cuando Moisés ordenó al pueblo judío (Levítico 6,2) "esta es la instrucción concerniente a la ofrenda total", descubrimos que Dios hubiera preferido nuestras ofrendas, según lo declarado por el profeta Malají. (Malají 3,4, "y la ofrenda de regalo de Yehudah y Jerusalén agrada a Dios como en los días de antaño")

"Los días de antaño" se refieren al tiempo de Moisés, y los "tiempos anteriores", se refiere a los años de Salomón.

Una interpretación alternativa es que "los días de antaño" se refieren a la ofrenda de Noaj, como dice Isaías en Isaías 54,4, "esto es como las aguas de Noaj para Mí".

Los "tiempos anteriores" se referirían entonces al tiempo de Abel, cuando la idolatría aún era desconocida.

Debido a que la oración es el servicio del corazón, hemos conectado el capítulo sobre la oración con el capítulo sobre la ofrenda total.

Como oláh es una ofrenda que "se eleva" hacia Dios en su totalidad, ya que la totalidad del animal se ofrece en el altar, así es la oración una ofrenda del corazón que se eleva hacia el Cielo en su totalidad.

Cuando nuestros sabios describen la oración sin concentrarse en su significado, como si fueran comparables a un cuerpo sin alma, significan que el calor del sentimiento generado por la oración genuina, se asemeja al fuego en curso en el altar que quema al oláh.

En VaYikrá Rabáh 7, el rabino Pinchas señala que la Torá no describe el fuego en el altar como "sobre" el altar.

La Torá no requiere que el "fuego en el altar arda sobre ella", sino que dice "*aysh hamizbeaj tukad bo*", el fuego sobre el altar arderá dentro de ella, lo que significa que todo el altar debe estar impregnado por ella (Levítico 6,2)

Por lo tanto, nuestros corazones deben estar impregnados por el derramamiento de nuestras oraciones.

El Talmud Berajot 32 nos dice que tenemos que organizar la alabanza del Eterno antes de continuar con la expresión de nuestras peticiones de Él.

Dado que las peticiones se refieren principalmente a nuestras necesidades temporales, nuestros sabios (Shabat 10) describen al suplicante como alguien que abandona temporalmente su preocupación por los valores del mundo venidero, en favor de las necesidades mundanas de este mundo en el que vive en ese momento.

La opinión de muchos (incluyendo el capítulo uno de Maimónides, Hilkot tefiláh) que afirma que la oración ha sido legislada por la Torá, es difícil de entender.

Si el propósito de la oración se agotara al pedir nuestras necesidades, ¿por qué debería importarle a Dios si los pedimos o no? Deberíamos tener derecho a renunciar a la oportunidad de pedirle a Dios su amabilidad, asistencia, etc.

Sin embargo, al igual que hemos descrito la institución del sacrificio como diseñada para despertar ciertas emociones dentro de nosotros que nos acercarán a Dios, la oración, por medio de la confianza que expresamos cuando le pedimos nuestras necesidades, nos traerá más cerca de él.

La convicción de que Él se preocupa, que Su Providencia nos cuida, todo esto ayuda a fortalecer los lazos existentes entre nosotros y el Creador.

El agradecimiento que expresamos por lo que Él ha hecho por nosotros y por los demás, todos ayudan a consolidar nuestra relación con HaShem.

Por qué un Judío No cree en Jesús? #18

LA DISPUTA DE BARCELONA. 2ª. Parte

Dialogos del Rabbai Moshe y el Talmid Akiva

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

AKIVA.- Rabbai Moshe, por favor siga con su exposición sobre la Pelea de Barcelona.

RABBAI MOSHE.- Bueno Akiva, esto no fue que se agarraron a puños, sino una Disputa de retórica y de fundamentos bíblicos sobre las ideas cristianas acerca del mesianismo de Jesús. Sigamos pues...

Najmánides se pregunta aquí, 'si aquellos sabios hubieran creído en el mesianismo de Jesús y que ello fue verdad y su fé y su religión son verdaderas, y si hubieran escrito las aseveraciones que fray Paul sostiene, entonces, ¿Cómo se mantuvieron y vivieron según la religión de los judíos y según las costumbres primeras?; ya que ellos eran judíos y se mantuvieron como judíos en todas sus vidas y murieron como judíos; entonces, ¿Por qué no cambiaron y se fueron tras la religión de Jesús? Así como hizo fray Paul que entendió de las palabras de los cristianos que su fe es verídica, JALILA (Dios no lo permita) y fué y se convirtió convencido por sus palabras? No obstante, ellos y sus discípulos vivieron y murieron como judíos; ellos fueron los que nos enseñaron la ley de Moisés, la ley judía, ya que todos nuestros actos hoy en día se dirigen según el Talmud, según lo que vimos en los sabios del Talmud que así actuaban y así se comportaban, desde el día en que se compiló el Talmud y hasta nuestros días.

**\$
REBAJADO**

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

EL TUMASH

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

El Talmud nos enseña la forma de comportarnos según la Tora y conforme a los mandamientos, así nos declara como actuaban nuestros antepasados en tiempos del Templo, según como escucharon de las enseñanzas de los profetas. Y si ellos creían en Jesús y en sus opiniones ¿Cómo no se comportaron ellos de la manera que hizo fray Paul, que parece entender sus enseñanzas mejor que ellos mismos?

Fray Paul inmediatamente interpelló y dijo: 'Este es un discurso exageradamente largo que tiene por intención anular la disputa'. Y enseguida agregó: 'He aquí que está escrito: "no se ha de apartar el cetro de Judá...hasta que venga Shiló" (Genesis 49:10), el cual es el Mesías. Estudiamos de aquí que según el testimonio del profeta siempre Judá tendrá fuerza (reinado) hasta la venida del Mesías que surge de él.

Así hoy vemos que no tienen ni un solo cetro ni un solo legislador porque ya ha venido el Mesías, el cual proviene de su descendencia (de Judá) a él le pertenece el dominio'

Entonces Najmanides tomó aliento y contestó: 'No es la intención del profeta expresar que el reinado de la dinastía de Judá no se anule en algún momento, sino que su intención es decir que no se anulará por completo de él, es decir, en toda época que exista monarquía en Israel le corresponde a Judá por derecho.

Si por causa de los pecados del pueblo se anula la monarquía cuando retorne retornará entonces a Judá.

Una comprobación de lo anterior es el hecho de que hubo muchos momentos, antes de la aparición de Jesús, hubo monarcas sobre Israel que no pertenecían a la tribu de Judá, e incluso por muchos lapsos de tiempo se anuló la monarquía tanto de Israel como de Judá; así es el caso de los setenta (70) años del exilio en Babilonia en los cuales no hubo monarquía ni en Judá ni en Israel'.

'Del mismo modo -agrega Najmanides- durante la época del segundo Templo no reinó sobre Judá sino Zorobabel y sus hijos y por un periodo de tiempo muy breve. Luego de él transcurrieron 380 años hasta la destrucción del segundo Templo, periodo durante el cual reinaron los Kohanim, los hijos de los Hasmoneos y luego sus esclavos. Cuánto más si el pueblo está en el exilio, ya que si no hay pueblo no hay rey'.

Entonces respondió fray Paul: 'En todas aquellas épocas, a pesar de que no había reyes, había reinado, pues así se declara en el Talmud: "no se ha de apartar el cetro de Judá" - estos son los exilarcas que hubo en Babel que solían presionar al pueblo con su cetro, "ni el legislador de entre sus pies" -estos son los hijos de los hijos de Hillel que enseñan la Tora al público.

Hoy en día no tienen la autorización conocida ('Smijá') en el Talmud, por lo tanto se anuló también aquel gobierno, por ende no existe hoy alguien que se le pueda denominar "**rabi**" [maestro en hebreo].

Eso que a ti [Moshe] te llaman "**maestre**" [maestro en catalan] es un error, y tu llevas tal nombre mentirosamente'

Najmánides replica a la sindicación ofensiva que le hace fray Paul y le dice burlonamente: 'Esto no es parte de la disputa, no obstante tu no estás diciendo algo correcto. El termino "**rabi**" no significa "**maestre**", sino que "**rab**" es **maestre**", y en el Talmud solian llamar "**rab**" a todo aquel que carecia de autorizacion (**Smija**); no obstante, estoy de acuerdo contigo que no soy "**maestre**", ni siquiera un buen alumno'. Lo anterior se lo expresó Najmánides como una amonestación moral a fray Paul.

'Te enseñaré -le insistió Najmánides a fray Paul y a toda la audiencia- que no es la intención de nuestros sabios, de bendita memoria, explicar el versiculo sobre una monarquía real; el problema contigo es que no comprendes ni de ley ni de legislación, sino tal vez entiendas algo de algunos relatos que te acostumbraste a leer. El tema en cuestión que mencionaron nuestros sabios se refiere a que segun el dictamen estricto de la ley una persona no puede juzgar el solo y quedar exento de pagar, salvo que pida permiso del presidente del Sanhedrin o del rey.

Asi, se dictaminó que durante el periodo de exilio, que es posible encontrar descendencia real en aquel que reciba un poco de autoridad de parte de los gobiernos gentiles, por ejemplo, los exilarcas de Babilonia y los presidentes del Sanhedrin en la tierra de Israel; ellos tienen en sus manos permitir y autorizar.

Este dictámen se aplicó por los sabios del Talmud, después de Jesus, por mas de cuatrocientos (400) años'.

'No es la opinion de los sabios del Talmud -agrega Najmánides- que deba ser el gobernante o el legislador descendiente de la tribu de Judá; no obstante lo que el profeta le prometió a Juda es que la monarquía le pertenecería siempre. Le prometió una monarquía plena.

No obstante, la monarquía se anuló, como ya mencioné, ya que durante el periodo del exilio en Babilonia no hubo gobernante ni legislador.

Asi, durante el periodo del segundo Templo que gobernaron los Kohanim y sus esclavos, no tuvo la tribu de Judá ningún tipo de gobierno, ni exilarca ni presidente del Sanhedrin, ya que la presidencia del propio Sanhedrin y la monarquía perteneció a los Kohanim, a sus jueces y a sus oficiales, a aquellos que ellos estimaban conveniente.

1. [*Judaismo y Torah](#)
2. [*Quien Escribió la Biblia Cristiana?](#)
3. [*La Sangre Como Expiación de Pecados](#)
4. [*La Sangre Como Expiación de Pecados 2](#)
5. [*Quienes Escribieron las Epistolas?](#)
6. [*Las Alteraciones de la Biblia cristiana](#)
7. [*La Traición de Judas](#)
8. [*El Juicio de Jesus](#)
9. [*El Juicio de Jesus -2](#)
10. [*La Resurrección de Jesus](#)
11. [*La Resurrección de los Muertos](#)
12. [*Jesus en el Talmud](#)
13. [*Jesus en el Talmud 2](#)
14. [*Jesus y el Paganismo](#)
15. [*Jesus y el Paganismo 2](#)
16. [*La Torah y la Salvación](#)
17. [*La Disputa de Barcelona: El Cetro de Juda 1](#)
18. [*La Disputa de Barcelona: El Cetro de Juda 2](#)
19. [*La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesias?](#)
20. [*La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesias 2?](#)
21. [*La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesias 3?](#)
22. [*La Disputa de Barcelona: Las Setenta Semanas](#)
23. [*La Disputa de Barcelona: El Mesias es Dios?](#)
24. [*La Disputa de Barcelona: El Señor de mi Señor](#)
25. [*El Señor de mi Señor, de acuerdo al Talmud](#)

ESH TAMID – FUEGO PERPETUO

"Se mantendrá ardiendo un fuego continuo sobre él; no será apagado" (6:6)

La Torá prohíbe apagar el fuego del Altar. Por el contrario: el fuego debe ser atendido constantemente, agregándole leña tanto como haga falta, de modo tal que la llama se eleve en forma constante. Y si está prohibido apagar siquiera una sola brasa del Altar físico (Zevajim 91), cuánto más grande será la prohibición de apagar siquiera una sola brasa ardiente del Altar espiritual, que es el corazón judío.

El ansia de santidad, la llama del corazón que siempre aspira a elevarse más y más, hacia arriba, hacia su fuente, siempre deberá alimentarse y fortalecerse, a través del razonamiento, la sabiduría y el discernimiento, con la iluminación de las mitzvot y la luz de la Torá.

Orot ha Kódesh

LA VENIDA DE ELIYAHU HA NAVÍ

"He aquí que les envío a Eliyahu el profeta ante el gran y asombroso día de Hashem." (Malají 3:23)

La noche de Pésaj es llamada "Una noche de guardas", cuando el Pueblo Judío es resguardado de sus enemigos.

"Una noche de guardas" también implica que esta noche, la noche de Pésaj, es guardada -apartada para todas las épocas- como una noche en la cual la redención final puede llegar.

En otras palabras, cada año, la noche da Pésaj tiene en sí misma el poder de la redención, tiene la habilidad de traer lo actual de lo potencial.

El Shabat también tiene esta habilidad de expresar y cristalizar el poder latente de la semana que entra.

Entonces, cada Shabat HaGadol contiene el poder de la redención de Egipto; ya despertada en este Shabat se encuentra la fuerza del "Gran y asombroso día de Hashem."

Maharal

EN CONTACTO

VISITE NUESTRA PAGINA: WWW.SHALOMHAVERIM.ORG

DISFRUTE NUESTRO CANAL: WWW.YOUTUBE.COM/ELIYAHU3 Y SUBSCRIBASE

ESCRIBANOS A: ELIYAHUBAYONAH@GMAIL.COM

Comentario a la Haftará

Yirmiyahu 7:21 al 8:3

Los sacrificios no son suficientes.

Esta selección de Haftará del libro de Jeremías es una profecía premonitoria de la destrucción.

Se abre con una expresión de la frustración de Dios con los sacrificios de los israelitas: "¡Añade tus holocaustos a tus otros sacrificios y come la carne!" (Jeremías 7:21)

Según Jeremías, lo que Dios realmente quiere es que Israel siga Sus caminos y observe Sus mandamientos, no solo para ofrecer sacrificios sin significado.

Sin embargo, los tercos se niegan a obedecer.

Jeremías afirma que el pueblo de Israel ha estado pecando desde el día en que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto.

Dios envió innumerables profetas para instarlos a arrepentirse, pero esto fue en vano: "Ellos no me escucharon ni me prestaron atención. Endurecieron sus cuellos, actuaron peor que sus padres" (Jeremías 7:26).

A través de Jeremías, Dios instruye a la gente a participar en prácticas de duelo, como cortarse el cabello y lamentarse en las colinas, porque Dios los ha desechado.

¿Cuál es la razón de la ira de Dios? Los caminos idolátricos de Israel. Han colocado ídolos en el Templo de Dios y han construido santuarios para el sacrificio de niños en Tofeth y en el valle de Ben-Hinnom.

Dios advierte que el castigo se impartirá en estos mismos lugares de pecado.

El Valle de Ben-Hinnom pasará a llamarse Valle de la Matanza

Y los cadáveres abandonados llenarán Tofeth, donde se convertirán en alimento para aves y animales.

En una inversión del verso frecuentemente citado (y cantado a menudo) sobre los tiempos felices y prósperos en Jerusalén, Jeremías promete:

"Silenciaré en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén el sonido de alegría y el gozo, la voz del novio y la novia" (Jeremías 7:34).

Jeremías continúa describiendo cómo los cadáveres de los israelitas serán profanados. Los huesos de los reyes de Judá, sus oficiales, sacerdotes, profetas y todos sus habitantes serán desenterrados y expuestos a los elementos.

Pero el peor sufrimiento se guardará para los vivos: "La muerte será preferible a la vida para todos los que quedan de esta gente malvada" (Jeremías 8: 3).

Es común al final de las Haftarot negativas, como esta, agregar algunos versos edificantes al final, para no dejar al lector una visión despectiva de Dios.

Esta semana, después de escuchar acerca de la destrucción que se reserva para los israelitas, pasamos al siguiente capítulo de Jeremías. Y leemos palabras poéticas sobre la devoción a Dios y la bondad de Dios:

Que el hombre sabio no se gloríe en su sabiduría;

No permitas que el hombre fuerte se gloríe en su fuerza;

Que el rico no se gloríe en sus riquezas. Pero solo en esto debe uno gloriarse:

En su ferviente devoción a Mí. (Jeremías 9: 22-23)