

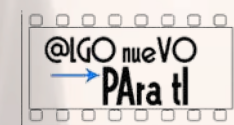
Shoftim-

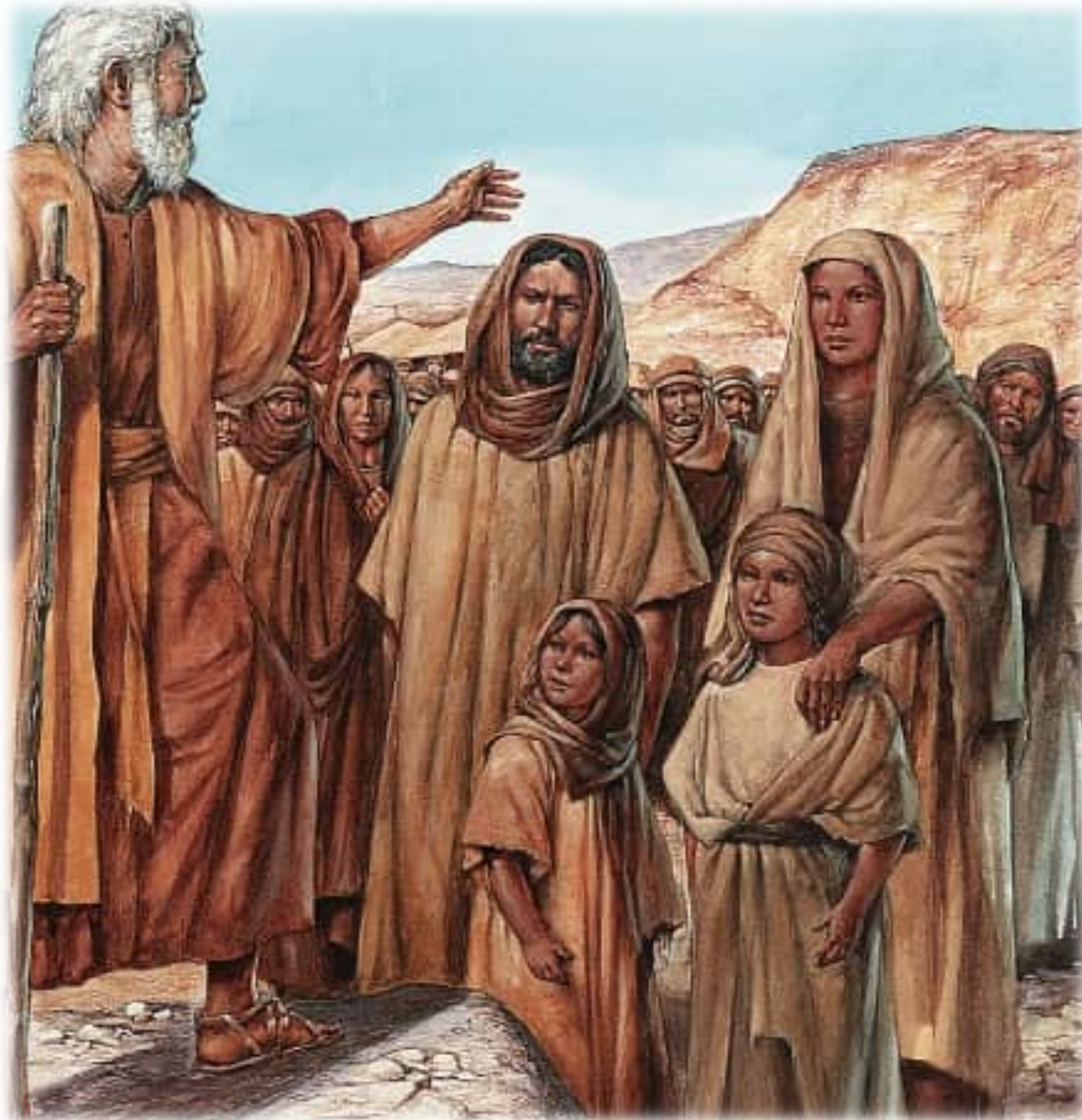
שְׁפִטִים

“Jueces”

*‘Justicia, justicia perseguirás
Deuteronomio y el Rey’*

Juan Carlos Suaste

Shoftim-

שֹׁפְטִים

Porción de la Tora:
Devarim/Deuteronomio

16:18 – 21:9

Porción Haftorah

(Profetas e Históricos)

Isaías 51:12-52:12

Brit Hadasha

(Evangelios y Cartas Apostólicas)

Mateo 3:1-17

**Bendigan a יהוה, el que es Bendito.
Bendito sea יהוה, el que es Bendito, por siempre.**

**Bendito eres Tú יהוה nuestro Elohim, Rey del
universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y
nos diste Tu Torá.**

Bendito eres Tú יהוה que nos das la Torá.

Barjú et יהוה hamevoráj

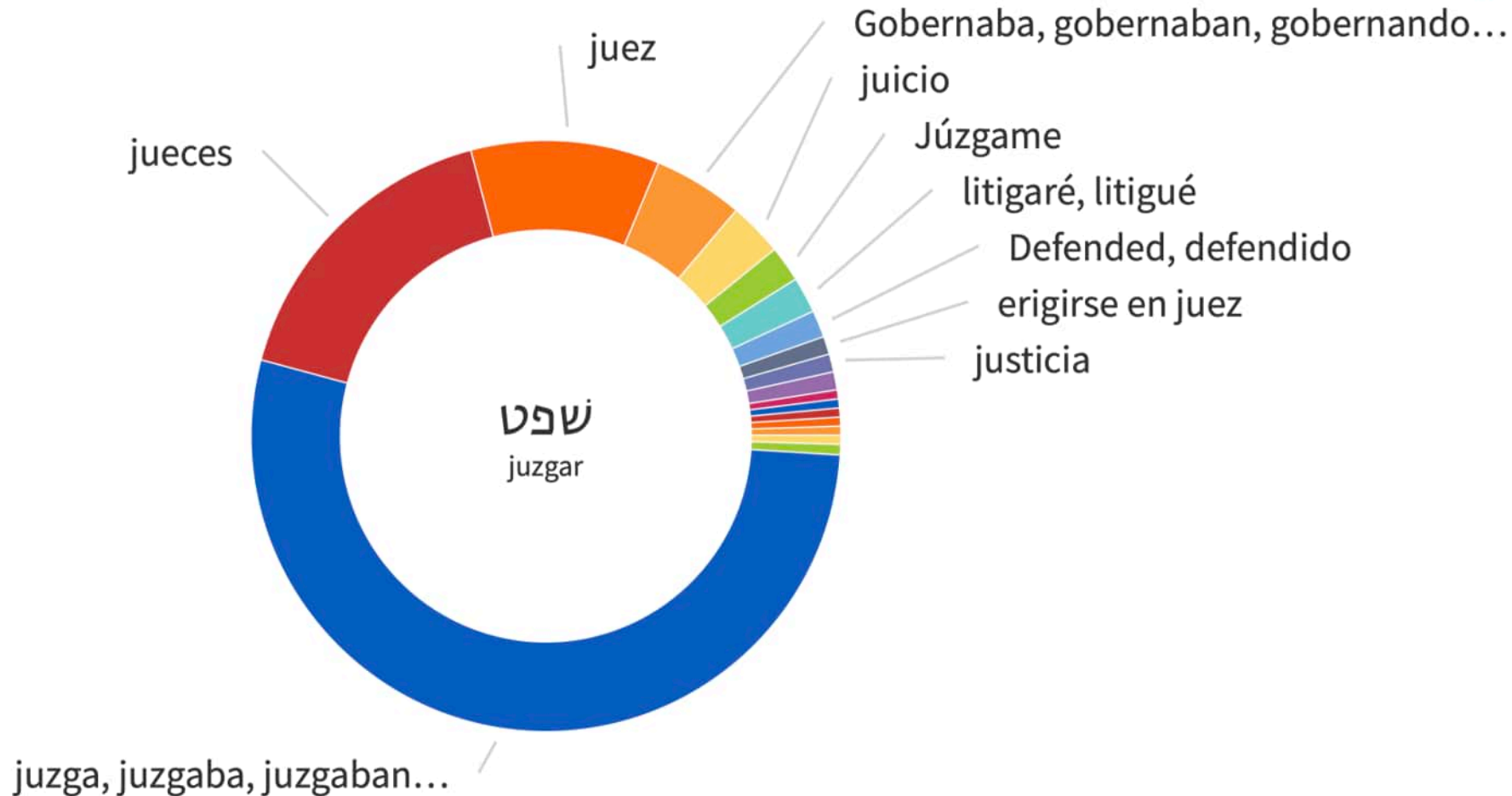
Barju יהוה Hamevoráj, le'olam va'ed

**Barúj Atá יהוה Elohenu Mélej ha'olám, ashér
bajar bánu mikól ha'amím, venatán lánú et
torató.**

Barúj Atá יהוה notén haTorá.

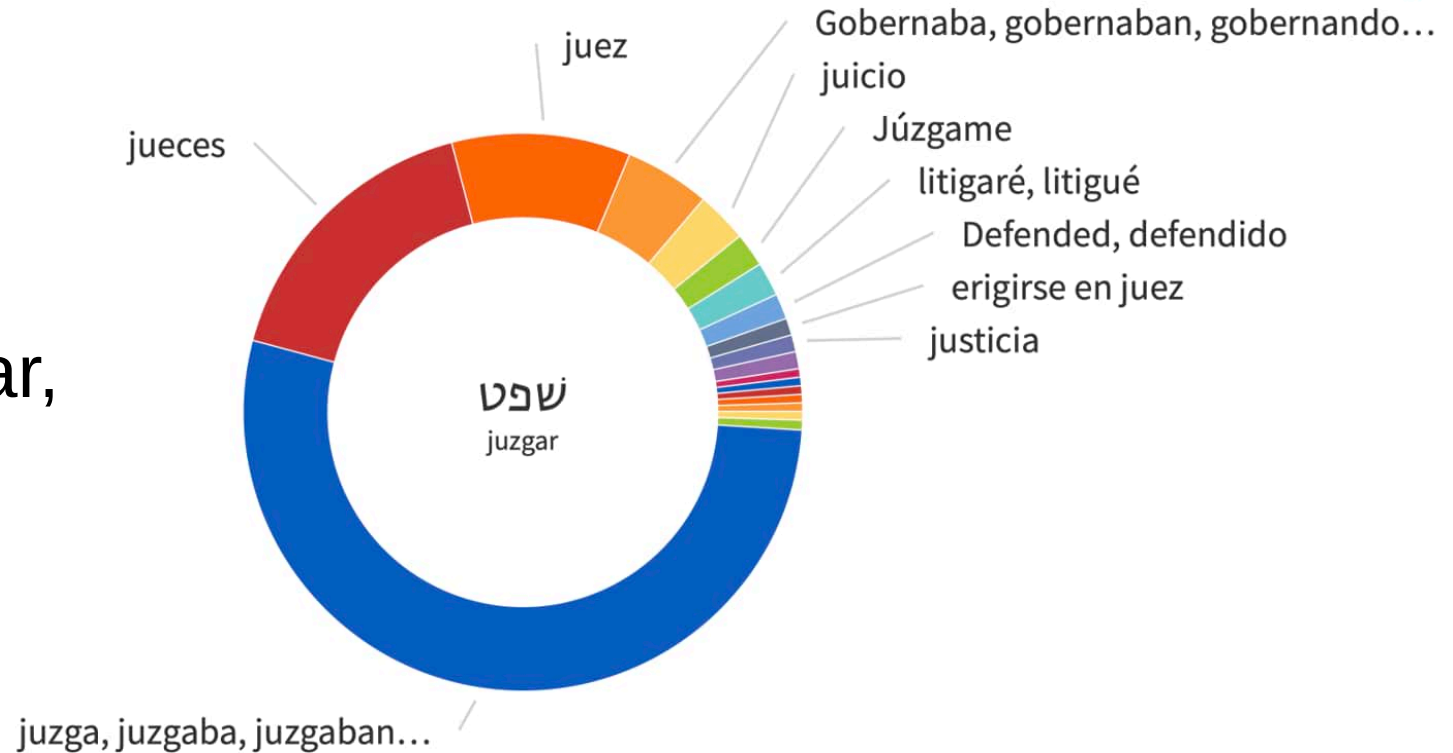
Shoftim- שפטים שפֿט [šapaṭ]

203

Shoftim- שֹׁפְטִים זָפַט [šapaṭ]

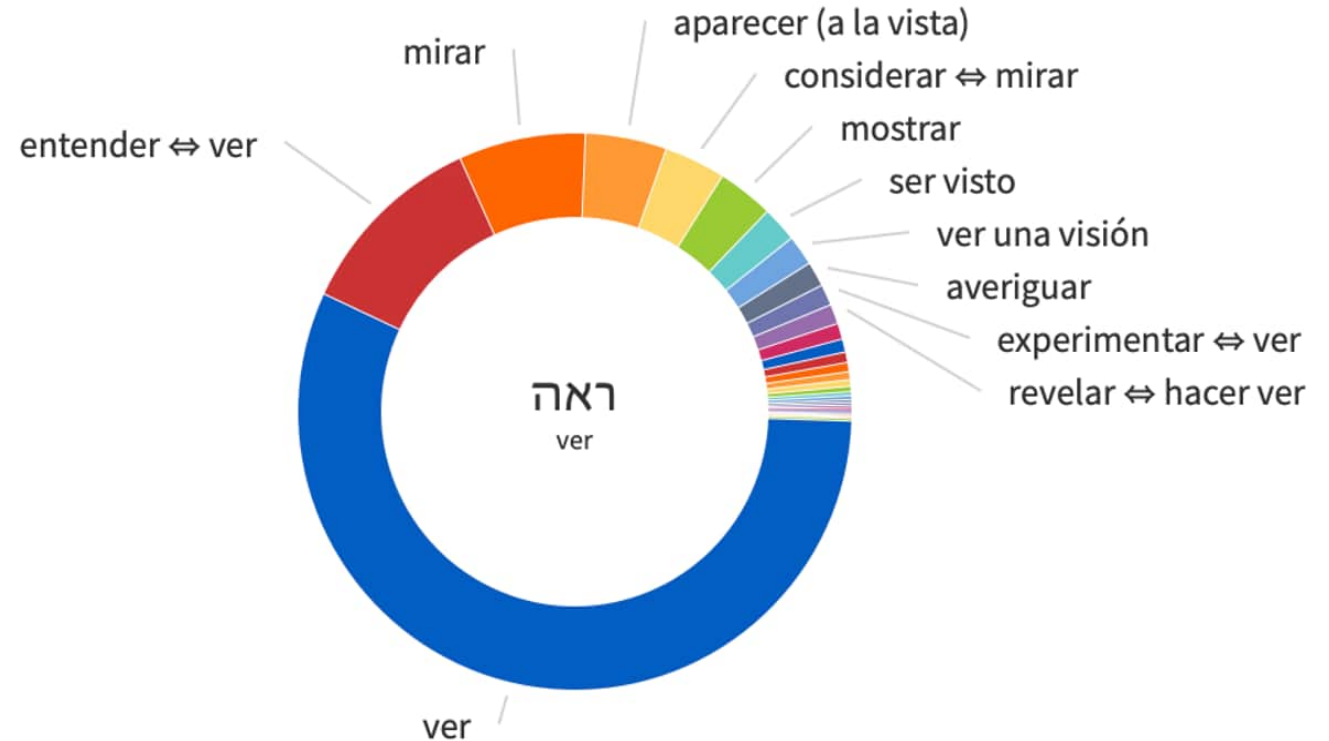
[šapaṭ] **Q.** juzgar, hacer justicia, gobernar; **Ni.** hacer denuncias, pleitear, ser juzgado; **Poel** part. juez (o: adversario).

Shoftim- שְׁפָטִים זָפַט [šapaṭ]

1. **juzgar**, decidir, o sea, adjudicar un asunto entre dos partes en una corte o un emplazamiento menos formal, implica autoridad para castigar y capacidad de tomar la última decisión (Éxo 18:16)(nif) **ser juez** (Sal 9:20;

2. (qal) **liderar**, gobernar, juzgar, o sea, ejercer como líder o gobernador sobre un pueblo con un enfoque particular en la autoridad para castigar y la equidad del líder, como una expresión de estar en la corte de un juzgado (1 Rey 3:9)

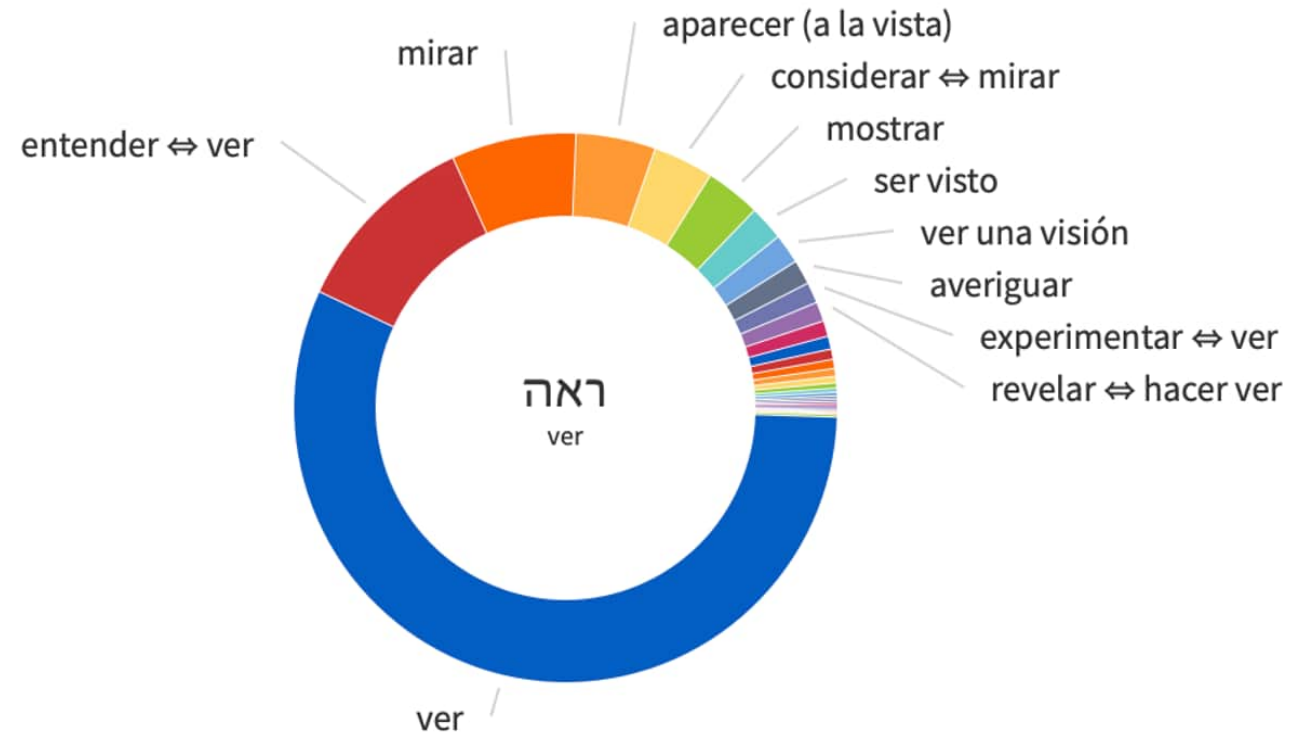

Shoftim- שֹׁפְטִים זָפַט [šapaṭ]

3. (qal) **dar asistencia jurídica**, defender una causa, vindicar, o sea, proveer de argumentos legales en nombre de un acusado (Isa 1:17); (nif) **litigar**, discutir un asunto, llevar a juicio (1 Sam 12:7; Sal 37:33; 109:7; Prov 29:9; Isa 43:26; 59:4), nota: nvi traduce “presentar una querella”;

4. (nif) **ejecutar juicio**, o sea, obtener justicia y rectitud para uno que ha sido agraviado (2 Crón 22:8; Isa 66:16; Jer 2:35; 25:31; Eze 17:20; 20:35, 36; 38:22; Joel 4:2

5. (poel ptc.) **un juez**, o sea, relativo a uno ante el que se declara y alega, que toma decisiones y ejecuta justicia (Jue 9:15)

Shoftim- שְׁפָטִים שַׁפָּט [šapaṭ]

¿Qué significan los tiempos verbales hebreos?

Al acceder a la información sobre los verbos a lo largo de nuestras concordancias del Antiguo Testamento, encontrará numerosas referencias a los tiempos verbales hebreos, como Qal o Hiphil. La siguiente lista identifica cada tiempo verbal y su parte en el discurso a través de un ejemplo comparativo en español que usa el verbo “amar”.

Simple

Qal (activo) - él amaba

Niphal (pasivo) - fue amado

Intensivo

Dar fuerza o énfasis; enfatizando ("muy" en el "mismo hombre" es un adverbio intensivo)

Piel (activo) - ¡realmente amaba! / amó en exceso

Pual (pasivo) - de hecho fue amado / fue amado en exceso

Hithpael (reflexivo) - se amaba a sí mismo

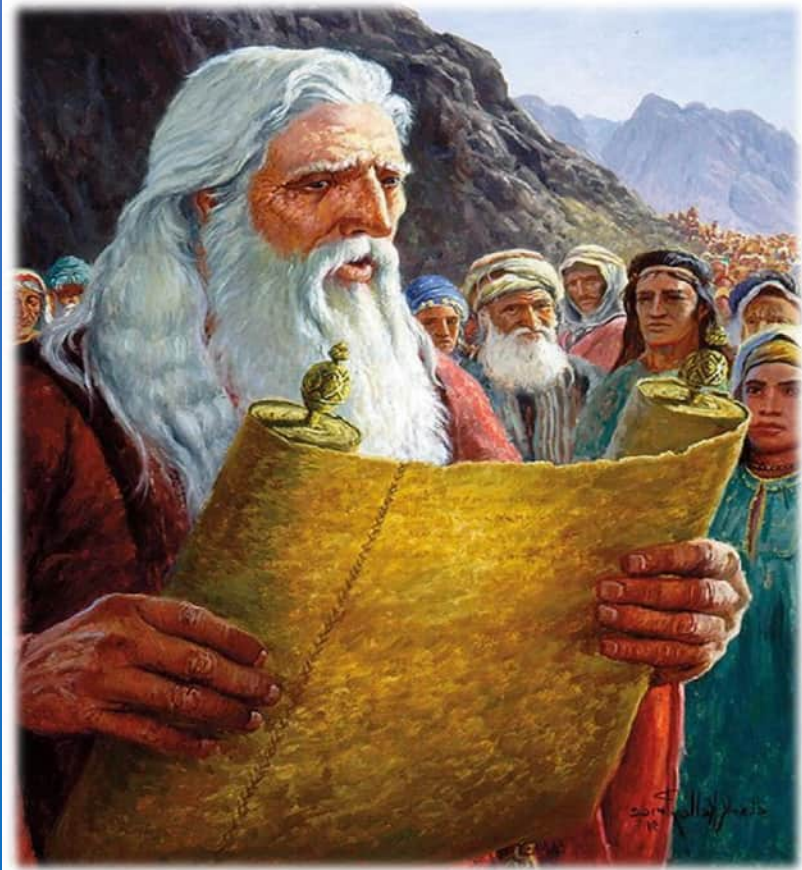
Causante

Expresar causalidad, como ciertos verbos (caer es un verbo causativo que significa causar la caída)

Hiphil (activo) - hizo amar

Hophal (pasivo) - fue hecho para amar

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

Deuteronomio 16:¹⁸Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonay tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¹⁹No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. ²⁰La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Adonay tu Dios te da. ²¹No plantarás ningún árbol para Asera cerca del altar de Adonay tu Dios, que tú te habrás hecho, ²²ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Adonay tu Dios.

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

Los Eventos principales de Shoftim

Incluyen más de las palabras de Moshé: sobre nombrar jueces para una sociedad justa, seleccionar un rey, la herencia de los levitas, advertir contra las prácticas paganas, sopesar las palabras de un profeta, ciudades de refugio, dos testigos necesarios, reglas de guerra y redimir el derramamiento de sangre.

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

8 Temas principales de Shoftim

- Las instituciones que manejan la sociedad.
- El sistema judicial con el tribunal supremo. Juzgar con justicia.
- El rey y sus obligaciones.
- La tribu de Leví y sus beneficios que Dios les concedió a causa de no heredar ninguna parte en la tierra de Israel.
- Escuchar al profeta verdadero y no a los brujos o hechiceros.
- Ciudades refugio, castigar a los testigos falsos.
- Leyes sobre la guerra. Ofrecer primero la paz, no destruir árboles comestibles.
- Procedimiento para expiar por asesinato cuando no se encuentra al asesino.

Second Temple App

http://

www.teshuva.tv / www.tesorosdeltemplo.com

Tesoros del Templo

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

Los temas Principales que abundan en la escritura

- Convenios
- Justicia y bondad
- Honor y vergüenza
- Nueva creación
- Orden y caos
- Espacios sagrados

Metodología de Estudio

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

El orden de la historia está constituido por:

➤ **Oficiales (16:18-21:23)**

- a) Jueces
- b) El tribunal supremo
- c) El Rey
- d) Sacerdotes y Levitas
- e) El Profeta

➤ **Leyes para la nación y la familia (19:1-21:23)**

- a) Justicia para el indelencso
- b) Justicia para el homicida involuntario
- c) Justicia para el terrateniente
- d) Justicia para el acusado

Metodología de Estudio

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

El orden de la historia está constituido por:

➤ **Justicia y Guerra (20:1-20)**

- a) La presencia de Dios en la batalla y sus implicaciones
- b) Reglas para la guerra
- c) Los exentos de salir a la guerra

➤ **Justicia en la nación y en la familia (21:1-23)**

- a) Asesinos desconocidos
- b) Casamiento con mujeres cautivas
- c) Herederos no deseados
- d) Hijos depravados
- e) Criminales ahorcados

Metodología de Estudio

TEXTO BÍBLICO

CONTEXTO DEL CAPITULO

CONTEXTO DEL LIBRO O CARTA

CONTEXTO DEL TEMPLO

CONTEXTO GEOGRÁFICO

CONTEXTO HISTÓRICO

CONTEXTO CULTURAL

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

Resumen de Shoftim

El nombre de la Parashá, "Shoftim", significa "Jueces" y se encuentra en Deuteronomio 16:18.

Moisés instruye al pueblo de Israel a nombrar jueces y oficiales de la ley en cada ciudad. “Justicia, justicia perseguiréis”, les ordena, y debéis administrarla sin corrupción ni favoritismo.

Los delitos deben investigarse meticulosamente y las pruebas deben examinarse a fondo; se requiere un mínimo de dos testigos creíbles para la condena y el castigo.

Shoftim—שְׁפֹטִים “Jueces”

Resumen de Shoftim

En cada generación, dice Moisés, habrá quienes se encarguen de la tarea de interpretar y aplicar las leyes de la Torá. “Conforme a la ley que ellos os enseñarán, y conforme al derecho que os instruyeren, haréis; no te apartarás de lo que te digan, ni a la derecha ni a la izquierda.”

Shoftim también incluye las prohibiciones contra la idolatría y la hechicería; leyes que rigen el nombramiento y comportamiento de un rey; y lineamientos para la creación de “ciudades de refugio” para el asesino involuntario.

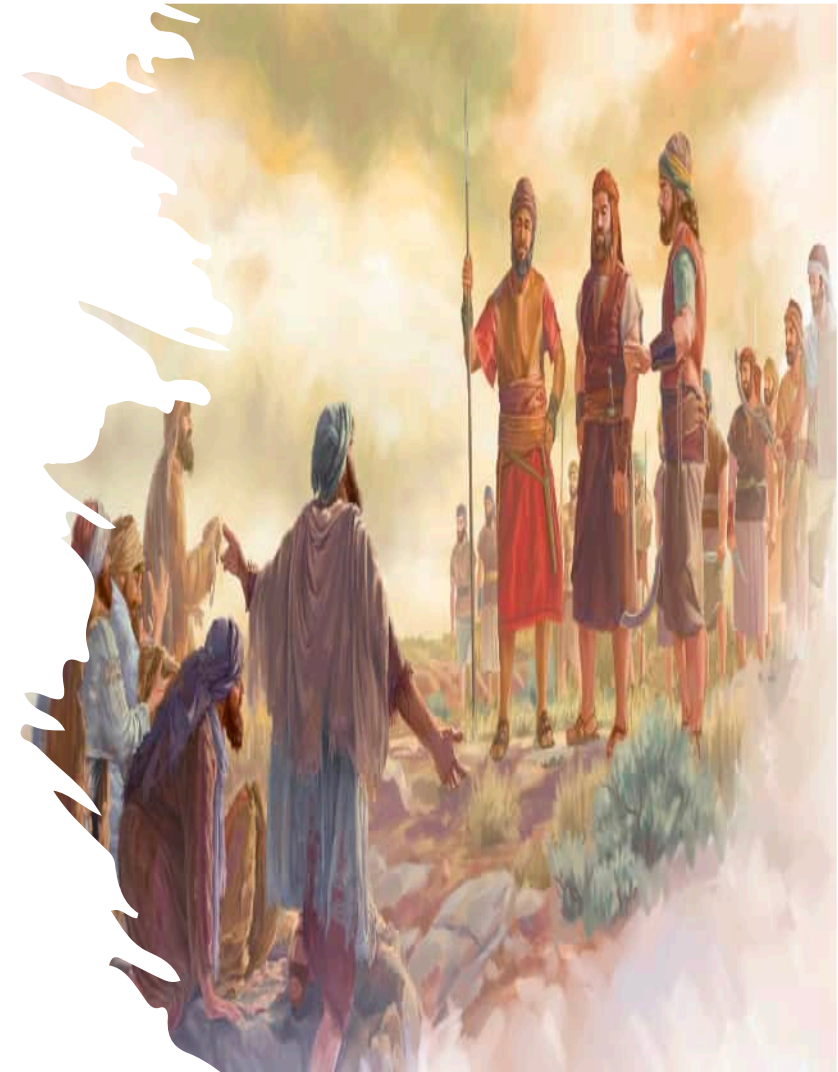

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

Resumen de Shoftim

También se establecen muchas de las reglas de la guerra: la exención de batalla para quien acaba de construir una casa, plantar una viña, casarse o es "temeroso y de corazón blando"; el requisito de ofrecer términos de paz antes de atacar una ciudad; y la prohibición contra la destrucción desenfrenada de algo de valor, ejemplificada por la ley que prohíbe cortar un árbol frutal cuando se asedia (en este contexto, la Torá hace la famosa declaración: “Porque el hombre es un árbol del campo”).

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

Resumen de Shoftim

La Parashá concluye con la ley de la eglah arufah—el procedimiento especial que debe seguirse cuando una persona es asesinada por un asesino desconocido y su cuerpo es encontrado en un campo—que subraya la responsabilidad de la comunidad y sus líderes no solo por lo que hacen, sino también por lo que podrían haber impedido que se hiciera.

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Shoftim

41 (14 Performativos; 27 Prohivitivo) Mitzvot

- 491. Nombrar Jueces y Oficiales. (E.Y.)
- 492. No plantar árboles en el santuario.
- 493. **No hacer altares.**
- 494. No ofrendar animales que contengan algún defecto pasajero. (B.H.)
- 495. Obedecer lo que dice el supremo tribunal rabínico (Sanedrín).
- 496. No rebelarse contra los dictámenes del supremo tribunal rabínico (Sanedrín).
- 497. Establecer un rey. (M) (K.Y.- E.Y.)
- 498. No establecer un rey que no sea judío. (K.Y.- E.Y.)
- 499. Que el rey no posea caballos en abundancia. (King) (K.Y.- E.Y.)
- 500. **No asentarse a vivir en la tierra de Egipto**
- 501. Que el rey no posea muchas mujeres. (K.Y.- E.Y.)
- 502. Que el rey no acumule demasiado oro o plata. (King) (K.Y.- E.Y.)
- 503. Que el rey escriba para él un segundo ejemplar del sefer Torá para que esté con el todo él tiempo. (King) (K.Y.- E.Y.)

Shoftim—שִׁפְטִים “Jueces”

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Shoftim

41 (14 Performativos; 27 Prohivitivo) Mitzvot

504. Que a la tribu de Leví no se le asigne un territorio en la tierra de Israel como las demás tribus. (K,L) (K.Y.- E.Y.)

505. Que la tribu de Leví no tome parte del botín de la conquista de la tierra de Israel. (K,L) (K.Y.- E.Y.)

506. Otorgarle al cohen las partes del animal que le corresponde. (Yis)

507. Darle al cohen el 1% de la cosecha (Terumá guedola) (E.Y.*)

508. Darle al cohen una parte de la esquila de los animales (E.Y.*)

509. Que los Levim y los cohanim sirvan en el santuario por turnos ordenados. (M)
(K,L) (B.H)

510. **Prohibición de adivinar el futuro.**

511. **No hacer actos de brujería.**

512. **No hacer actos de hechicería o designar tiempos oportunos para ciertos actos.**

513. **No consultar a hechiceros que hacen ov**

514. **No consultar a brujos de idoni**

515. **No consultar a los muertos.**

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Shoftim

41 (14 Performativos; 27 Prohibitivo) Mitzvot

- 516. Escuchar y obedecer al profeta verdadero. (P)
- 517. Que el profeta no mienta ni engañe.
- 518. Que el profeta no profetice en nombre de alguna idolatría.
- 519. No temer matar al profeta falso. (S) (K.Y-E.Y)
- 520. Designar ciudades refugio. (K.Y-E.Y)
- 521. No apiadarse del asesino o del que mutila o lastima a su prójimo. (B.D) (B.H)
- 522. **No correr los límites de su propiedad (engañar a su vecino).** (E.Y)
- 523. **No hacer valer un testimonio cuando hay un solo testigo.** (B.D)
- 524. Hacer recaer sobre los testigos falsos la pena que ellos quisieron hacer recaer sobre al acusado. (B.D) (E.Y)
- 525. No temer en la guerra. (M) (K.Y-E.Y)
- 526. Designar y ungir a un sumo sacerdote para la guerra. (M) (K.Y-E.Y)
- 527. Ofrecer la paz antes de salir a la guerra. (M) (K.Y-E.Y)
- 528. No dejar con vida a nadie de los siete pueblos canaanitas que no hayan aceptado la paz. (E.Y)

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Shoftim

41 (14 Performativos; 27 Prohivitivo) Mitzvot

529. **No cortar los árboles frutales, ni aun en la Guerra (se incluye destruir sin sentido cualquier cosa que tenga valor).**

530. Desnucar una ternera en el lugar en donde se ha hallado un cadáver y no se sabe quién fue el asesino, para de esa manera expiar por el pueblo. (M) (K.Y-E.Y)

531. No sembrar la tierra en el sitio en donde se encontró ese cadáver. (K.Y-E.Y)

Shoftim – שֹׁפְטִים “Jueces”

SEFER – DEVORIM – 200 Mitzvos

Parashá	Mitzvot	Performativos	Prohibitivos	Nº de Mandamientos
Devarim 1:1-3:22	2		2	414 – 415
VaEtjanan 3:23-7:11	12	8	4	416 – 427
Ekev 7:12-11:25	8	6	2	428 – 435
Ree 11:26-16:17	55	17	38	436 – 490
Shoftim 18:18-21:9	41	14	27	491 – 531
KiTetse 21:10-25-19	74	27	47	532 – 605
KiTavo 26:1-29:9	6	3	3	606 – 611
VaYelej 31:1-20	2	2		612 - 613

Estructura del libro de Deuteronomio

I. Preámbulo (1:1-5)

II. Prólogo histórico (1:6-4:43)

III. Condiciones del pacto (4:4-26:19)

A. Principales demandas (4:44-11:32)

B. Requisitos adicionales (12-26)

IV. Ratificación, Maldiciones y Bendiciones (27-30)

V. Sucesión de liderazgo bajo el pacto (31-34)

SEFER – DEVORIM – 200 Mitzvos

Los tratados que se hacían en el antiguo Cercano Oriente constaban de seis partes: (1) el *preámbulo*, en el que el iniciador del tratado (el soberano) se presentaba a sí mismo; (2) el *prólogo histórico*, en el que se recordaban los sucesos pasados en los que el soberano había hecho beneficios a la nación más débil (el vasallo); (3) *las estipulaciones, es decir, las leyes que el vasallo tenía que obedecer*; (4) *la obligación de preservar y releer el tratado en tiempos y lugares predeterminados*; (5) un llamado a los dioses como *testigos* de las promesas del convenio; y (6) una lista de *bendiciones y maldiciones* como consecuencia de si el vasallo obedecía o desobedecía el tratado.

Estructura del libro de Deuteronomio

I. Preámbulo (1:1-5)

II. Prólogo histórico (1:6-4:43)

III. Condiciones del pacto (4:4-26:19)

A. Principales demandas (4:44-11:32)

B. Requisitos adicionales (12-26)

IV. Ratificación, Maldiciones y Bendiciones (27-30)

V. Sucesión de liderazgo bajo el pacto (31-34)

Shoftim—שְׁפָטִים “Jueces”

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Eikev

8 (6 Performativo; 2 Prohibitivo) **Mitzvot**

Baruj Atá Adonai Eloheinu mélej haolam, **asher kidshanu bemitzvotav**

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, **que nos ha santificado** con Sus **mandamientos**

Shoftim—שְׁפֹטִים “Jueces”

En la cuarta semana, en la [Haftará Shoftim](#),
El Todopoderoso, reitera que Él es quien nos reconforta, así:
Anojí anojí hu menajémjem:

Yo, Yo soy el que os consuela; ¿Quién eres tú asamblea de Israel, hija de justos, para que temas del hombre que ha de morir, y del hijo de Adán que se tornará como hierba que se seca?

A pesar del trauma nacional de la destrucción del Templo y el exilio a Babilonia, Adonay reafirma su amor leal por Israel; Isaías 51:15,16: 15 “Porque Yo Soy tu Elohim, que agito el mar, quien hace que sus olas rujan, Adonay-Tzevaot es Mi Nombre. 16 Yo he puesto mis palabras en tu boca, y te he cubierto con la sombra de mi mano, con la cual planté los cielos y fundé los cimientos de la tierra Y Adonay dirá a Tzyión: "Tú eres mi pueblo.”

Shoftim–שְׁפֹטִים “Jueces”

La haftará enfatiza la renovación de Sión y la redención del pueblo. El Señor también regresará a Sion, renovando Su reinado allí para que todos lo vean. Isaías 51:12–52:12 es la cuarta de las siete haftarot de consolación semanales que se recitan después del ayuno de Tisha b'Av, cuando se lamenta la destrucción de Sion.

PARTE 1. CONSUELO DIVINO (Isaías 51:12–16)

El Señor anuncia que Él es el consolador de Sión y del pueblo y los exhorta a no temer. Él es el creador y capaz de redimir a los oprimidos. Reforzando esta afirmación está la afirmación de Dios a Sion: “¡Tú eres mi pueblo!” (v. 16).

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

PARTE 2. EXCITACIÓN Y RENOVACIÓN (Isaías 51:17–23)

Jerusalén está llamada a levantarse, porque el Señor ha quitado de ella la copa de la ira y se la ha dado a sus verdugos. Aquella que está tambaleándose por la aflicción se levantará a una nueva dignidad. Sion nunca más será oprimida y pisoteada “como calle de transeúntes” (v. 23).

PARTE 3. EL DESPIERTE DE SION Y EL REGRESO DE DIOS (Isaías 52:1–10)

Isaías 52:1–6 Nuevamente se le ordena a Sion que se levante de su dolor; ya las personas que han sido “llevadas” (v. 5) al exilio se les dice que el momento de la liberación está cerca (v. 6).

Isaías 52:7–10 Se describe el advenimiento del “heraldo que anuncia felicidad” y “buena fortuna” a Jerusalén, y su proclamación a Sión: “¡Tu Dios es Rey!” se anuncia (v. 7). Se proclama la redención de Dios de Sión y Su regreso a ella: incluso “todas las naciones... verán la victoria de nuestro Dios” (v. 10).

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

PARTE 4. DE REGRESO A SION (Isaías 52:11–12)

Los temas anteriores se vuelven a enfatizar en la conclusión: El Señor será la vanguardia y la retaguardia del pueblo cuando salgan de su exilio. Protección y presencia son los signos del nuevo éxodo.

Este mundo actual no es nuestro hogar, y estamos siendo afligidos mientras estamos en nuestro exilio. Nuestros corazones "gimen" (o "suspiran") anhelamos estar siempre junto al Señor, nuestro estado actual de sufrimiento debe ser considerado como una carga ligera y temporal la cual será consolada plenamente en el mundo por venir. Esto es parte de la promesa y la esperanza de Tzyión.

Shoftim—שְׁפֹטִים “Jueces”

Adonay todavía está formando a Israel; Adonay no ha terminado con el pueblo judío. La "princesa de Tzyión" (es decir, Sarah, una alusión a los innumerables descendientes de la gran matriarca) serán restaurados un día (Lamentaciones 1:1: ¡Qué solitaria yace la ciudad que una vez estaba llena de gente! ¡Una vez grande entre las naciones, ahora es como una viuda! Una vez princesa entre las provincias, Ella se ha vuelto una que paga tributo).

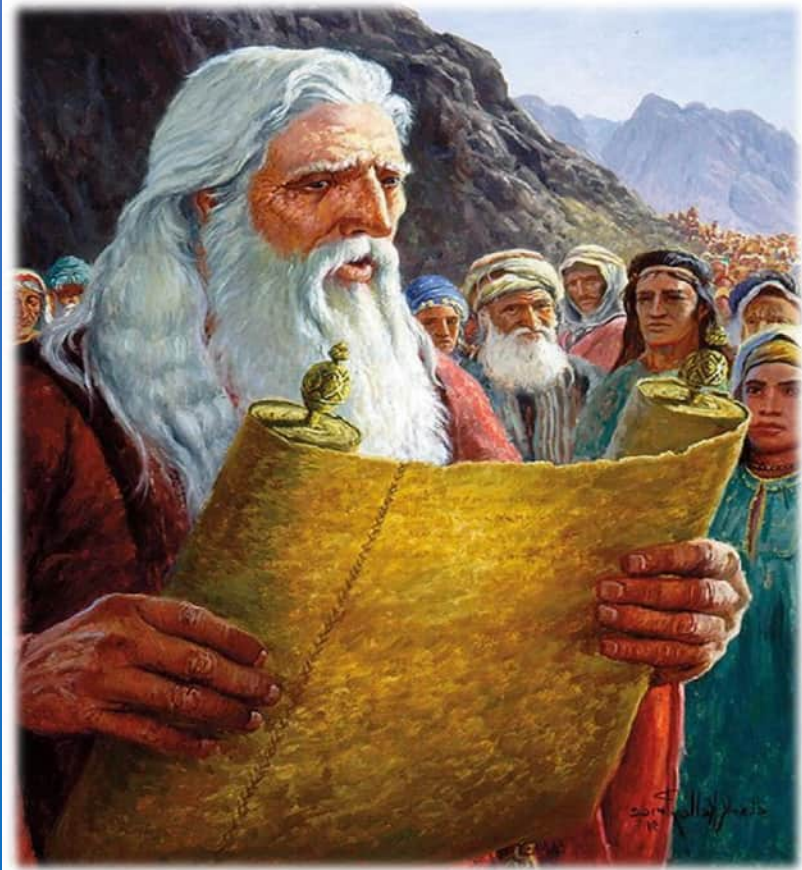
La promesa de Tzyión espera su cumplimiento cuando todas las promesas hechas a Israel serán gozosamente cumplidas.

Shoftim–שְׁפָטִים “Jueces”

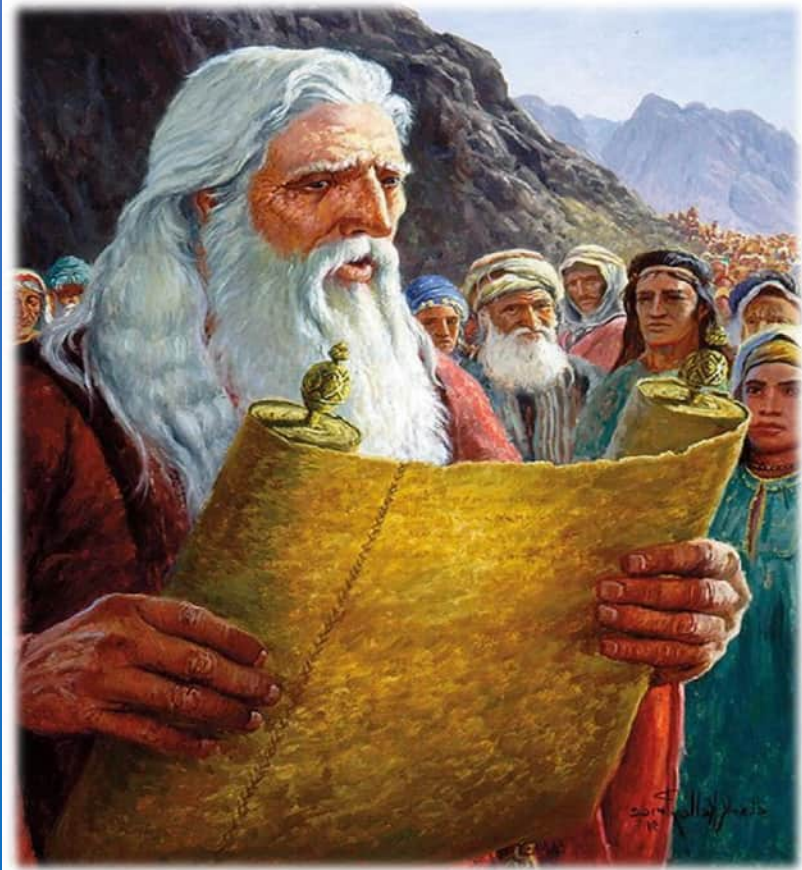
Shoftim–שֹׁפְטִים “Jueces”

Nos parece extraño que la enseñanza de este libro pase de repente de hablar de las fiestas religiosas anuales a tocar el tema del sistema legal de la comunidad, pero desde el punto de vista bíblico no existe la menor incongruencia en esta transición. El Señor al que ellos adoraban estaba tan interesado por las decisiones tomadas en los tribunales como por las ofrendas depositadas en el santuario.

La enseñanza sobre las tres fiestas había enfatizado la alegría de la comunidad, pero aun en la mejor de las sociedades las cosas pueden torcerse. Deuteronomio empezó recordando a la congregación la responsabilidad que antes tuvieron los jueces israelitas (1:16–18).

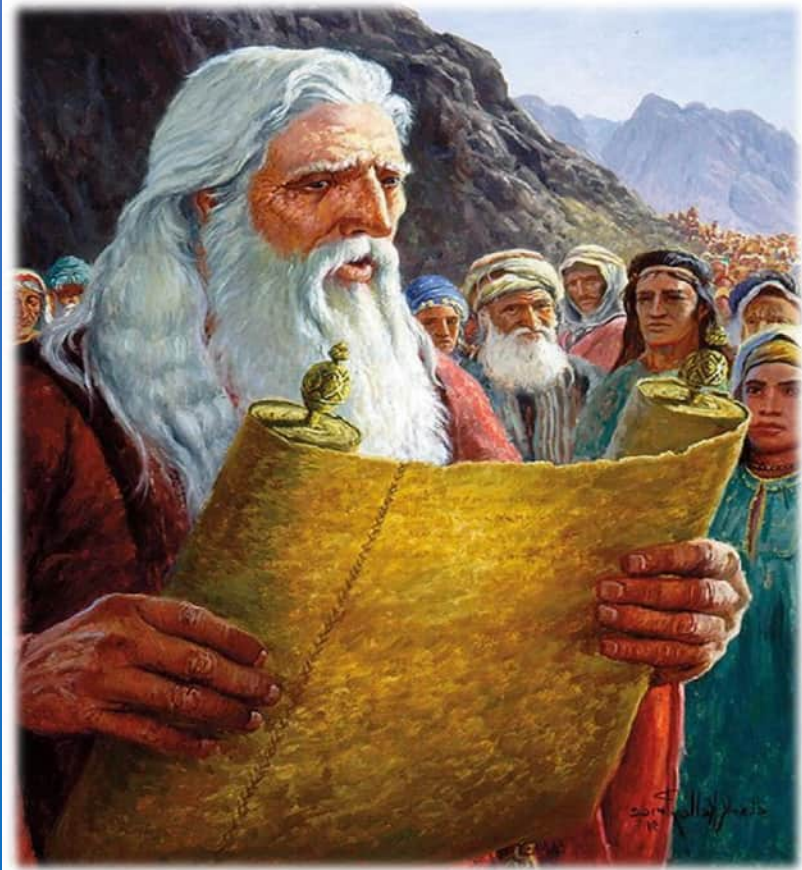
Shoftim–שֹׁפְטִים “Jueces”

Los Diez Mandamientos anticipan las ofensas sociales (el asesinato, el hurto, el adulterio) y la consiguiente necesidad de procesos legales que sean justos y rectos: «No hablarás falso testimonio contra tu prójimo».

Dentro de la sociedad israelita los llamados a administrar la ley tenían una función tanto espiritual como moral. Un sistema legal corrupto resultaría aborrecible para un Dios que ama la verdad y la justicia. De modo que, cuando el pueblo (18) nombre a un juez, deberá tener en cuenta cuatro características. Debe ser accesible, imparcial, recto y comprometido.

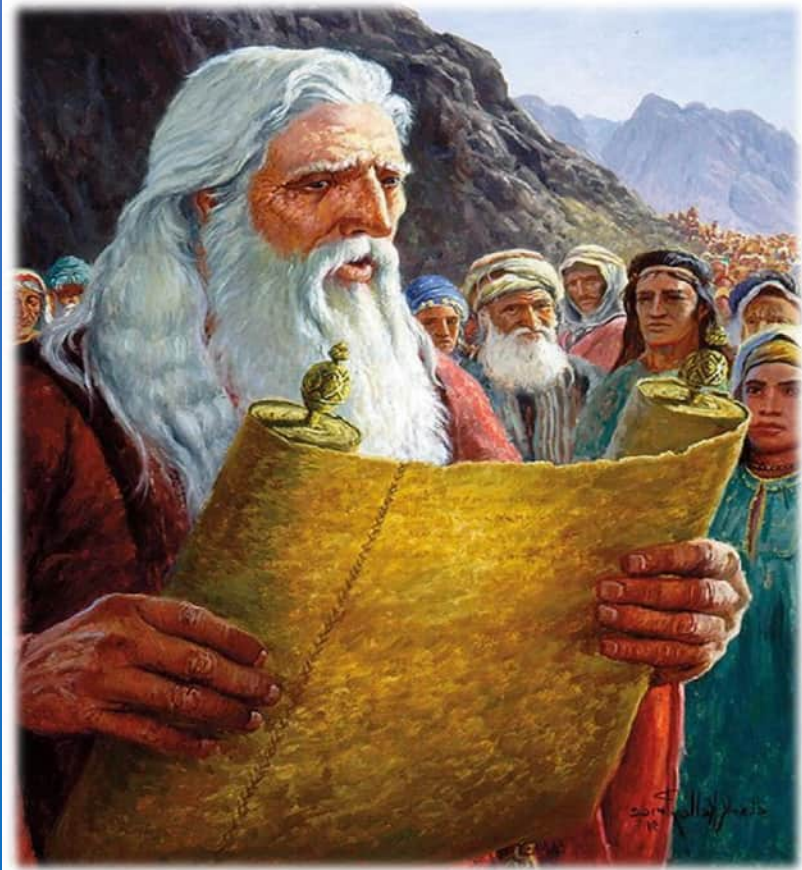
Shoftim–שְׁפִטִּים “Jueces”

Moisés admitía la importancia crucial y la influencia duradera del liderazgo ejemplar. El fracaso de Aarón para disciplinar a la multitud al pie del monte Horeb dio como resultado el episodio del becerro de oro. Un hombre con convicciones más fuertes y menos cobardía hubiera podido salvar a Israel de un desastre que el pueblo jamás olvidaría.

El periodo posterior, en el desierto, fue testigo también de cierto número de graves crisis relativas al liderazgo del pueblo de Dios, y la enseñanza de Moisés en Deuteronomio no intenta disimularlas (11:6). Los buenos líderes pueden elevar la vida espiritual y moral de una comunidad y hacer que alcancen altos grados de compromiso, obediencia y amor, mientras que un liderazgo pobre o indiferente puede encauzar a un pueblo por el camino de la corrupción, la inmoralidad y la apostasía (una espiral descendente).

Shoftim–שֹׁפְטִים “Jueces”

Casi dos capítulos enteros del libro se dedican a cuatro importantes roles del liderazgo dentro de la vida del pueblo israelita: los jueces (16:18–17:3), los reyes (17:14–20), los sacerdotes (18:1–14) y los profetas (18:15–22).

Los cuatro líderes recibieron funciones distintivas dentro de la comunidad del pacto. Lo ideal era que los jueces funcionaran como administradores del pacto, los reyes como sus guardianes, los sacerdotes como su ejemplo y los profetas como sus intérpretes. Estos capítulos señalan las cualidades que se esperan de los líderes dentro de la vida del pueblo de Dios, y por tanto en nuestro mundo actual tienen una importancia permanente.

Shoftim–שְׁפֹטִים “Jueces”

Toda esta Parashá nos habla de temas sociales:

- Primero nos habla de los jueces y del sistema judicial. Empieza por esto porque es la base de una sociedad correcta.
- Luego continúa con la ordenanza de poner un rey. Es decir el sistema ejecutivo. El rey se ocupa de las cuestiones prácticas de la comunidad (construir rutas, hospitales, escuelas, etc.).
- Viene después del sistema judicial porque el rey debe regirse por las leyes. A diferencia de lo que ocurre en las sociedades occidentales, el poder judicial nombra al rey y no al revés, en el judaísmo es el sanedrín el que nombra al Rey.

Shoftim–שְׁפִטִּים “Jueces”

Toda esta Parashá nos habla de temas sociales:

A pesar de esto, en la escala jerárquica, los jueces están en un nivel inferior al rey.

Luego viene el rey que es el que ostenta el grado más alto dentro de la sociedad, por sobre el rey está Dios.

Es por esto que luego nos habla de los Cohanim, Leviim, que son los encargados del servicio Divino, los maestros del pueblo, los que nos enseñan el camino de Dios.

Luego el profeta, el nivel más alto en cercanía y percepción de Dios.

**La escala es: juez – rey – Servicio Divino
[este último está representado en dos niveles 1-cohanim
(servicio Divino y maestros), 2-profetas (percepción y cercanía a
Dios)]**

Shoftim–שְׁפִטִּים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

Sobre esta cuestión política y teológica fundamental, las voces bíblicas están profundamente divididas. Para algunos textos, la idea misma de un monarca humano es una ofensa contra Dios, un ataque inaceptable a la soberanía exclusiva de Dios sobre Israel. Así, por ejemplo, cuando el pueblo le pide a Gedeón que “nos gobierne, a ti, a tu hijo y a tu nieto también”, Gedeón objeta e insiste: “Yo no seré señor de ti; ni mi hijo se enseñoreará de vosotros; el Señor solo se enseñoreará de vosotros” (Jueces 8:22–23).

Sin embargo, otros textos ven a un rey israelita como una parte clave del plan providencial de Dios para el florecimiento de Israel en la tierra. Para el Salmo 2, por ejemplo, el rey humano es el hijo adoptivo de Dios, el Rey Divino (Sal. 2:7); para textos como este, la realeza de David y sus descendientes es “una manifestación terrenal de la realeza divina”.

Shoftim–שְׁפִטִּים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

Las leyes del rey en parashat Shoftim marcan un término medio entre estos dos extremos: Israel puede tener un rey, pero Dios pone "límites severos en los poderes y funciones del gobernante".

Las leyes comienzan: “Si después de haber entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, y tomando posesión de ella y habitado en ella, dices: 'Pondré sobre mí un rey, como todos los demás. naciones que me rodean', ciertamente puedes poner sobre ti un rey, uno a quien el Señor tu Dios escoja” (Deuteronomio 17:14–15). Aunque algunos sabios talmúdicos entienden que Deuteronomio ordena a Israel nombrar un rey, otros insisten, correctamente, en que nuestros versículos permiten el nombramiento de un rey pero no lo requieren (BT, Sanedrín 20b).

Shoftim–שֹׁפְטִים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

La iniciativa de la monarquía viene del pueblo, con su afán de ser como los pueblos que le rodean. Para Deuteronomio “el rey es el resultado del consentimiento divino al deseo humano, no un requisito para la vida en la tierra bajo Dios.”

El texto concede el deseo del pueblo de tener un rey pero circunscribe radicalmente sus poderes. Convencionalmente, en el antiguo Cercano Oriente, al monarca se le asignaba un papel principal en la administración de justicia. Pero "Deuteronomio niega notablemente al rey cualquier papel en la justicia, otorgando jurisdicción completa a los tribunales locales y al santuario central". Al rey también se le daba habitualmente la responsabilidad de supervisar el culto público; Deuteronomio nuevamente le niega tal papel. Deuteronomio no asigna al rey “ningún papel en... ninguna... área de gobierno y no dice nada de los poderes que realmente ejercían los reyes israelitas”.

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

En Mesopotamia se desarrolló un concepto importante de justicia a lo largo de los siglos. Una parte importante de la misión del rey era establecer la justicia y liberar a los oprimidos, un alto llamamiento.

Sin embargo, la justicia era esquiva y casi inaccesible para las clases bajas. El ideal del rey se mantuvo.

Walton, J. H. (2009). Comentario de los trasfondos bíblicos ilustrados de Zondervan (Antiguo Testamento): Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio (Vol. 1, págs. 480–481). Grand Rapids, MI: Zondervan.

Shoftim–שֹׁפְטִים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

En estos versículos, en otras palabras, “los poderes reales tradicionales están limitados, si no abrogados”.

Deuteronomio se enfoca mucho menos en lo que el rey debe hacer que en lo que no debe hacer: “Sólo que no adquirirá muchos caballos ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar sus caballos, ya que el Señor os ha dicho: 'Vosotros no deben volver por ese camino otra vez.'” Y no adquirirá muchas esposas, para que su corazón no se desvíe; ni adquirirá plata ni oro en exceso” (Deut. 17:16–17).

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

El texto “no prohíbe las actividades reales características, sino que las limita por completo. [El rey] puede tener fuerzas militares, esposas y una tesorería, pero no debe ‘multiplicarlos’, es decir, no debe adquirir demasiados o en exceso”.

Estas tres restricciones “cortan bastante explícitamente el modelo aceptado de realeza en todo el antiguo Cercano Oriente”, el poder militar (el punto de tener una gran cantidad de caballos), el prestigio de un gran harén (frecuentemente relacionado con alianzas matrimoniales internacionales) y una gran riqueza (grandes cantidades de plata y oro)—estos eran las marcas definitorias de los reyes dignos del título... Pero Deuteronomio declara claramente: 'No así en Israel'".

¿Israel idealmente debería tener un rey?

¿Por qué las armas, las esposas y la riqueza se consideran tan peligrosas?

La caballería y los carros señalan la autoglorificación de un rey. Cuando los hijos de David, Absalón y Adonías, buscan convertirse en reyes, cada uno “se provee de un carro, caballos y cincuenta jinetes” (2 Samuel 15:1; 1 Reyes 1:5).

Además, el poder militar masivo puede engañar a los reyes haciéndoles pensar que son “autosuficientes y no dependientes de Dios”. De hecho, para los profetas, una fuerza masiva de carros es un signo de infidelidad a Dios: Isaías condena al pueblo porque “su tierra está llena de caballos, y sus carros no tienen límite” (Isa. 2:7), y Miqueas prevé un día en que Dios “destruirá los caballos en medio de ti y destrozará tus carros” (Miq. 5:9).

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

El deseo de mantener un gran ejército también tentará al rey a aprovecharse de sus súbditos. Como advierte Samuel, el rey “Dijo, pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros: tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro” (1 Sam. 8:11).

Un gran número de esposas, preocupa Deuteronomio, socavarán la lealtad del rey a Dios. El lector de Tanak piensa inmediatamente en el rey Salomón, el más sabio de los hombres que, sin embargo, se extravió: “Tuvo setecientas mujeres reales y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón” (1 Reyes 11:3). O el lector podría pensar en Acab, quien se casó con una mujer fenicia y pronto comenzó a adorar a Baal y Asera (1 Reyes 16:31–33).

Shoftim–שְׁפִטִּים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

La insistencia del texto: “Puedes poner por rey sobre ti a uno de tu propia parentela; no te atrevas a poner sobre ti a un extranjero que no sea de tu parentela”, probablemente se deriva de la misma preocupación: un rey extranjero sería menos probable que se comprometiera completamente a adorar solo a Dios.

En cuanto a la plata y el oro, “señalan un estado comprometido con la opulencia y el engrandecimiento personal, un logro que solo es posible mediante la transferencia del dinero de los impuestos de manera explotadora”. Quizás aún más fundamentalmente, la gran riqueza, como la fuerza militar masiva, fomenta el orgullo y la ilusión de la autosuficiencia y, por lo tanto, conduce a la “infidelidad y la apostasía”.

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

De acuerdo con Deuteronomio, solo hay una cosa que el rey debe hacer: debe presentar una copia del libro de la ley y estudiarla diligentemente: “Tan pronto como se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo una copia de esta enseñanza, en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Permanecerá con él y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, a observar fielmente cada palabra de esta enseñanza, así como estas leyes” (Deut. 17:18). – 19).

“La producción de una copia del libro de leyes debe ser una parte integral de la entronización del rey”.

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

Pero el compromiso del rey con la ley debe extenderse más allá de su ascenso al trono; está encargado de ocuparse de la ley todos los días de su vida. Fundamentalmente, el mandato dado al rey refleja la directiva dada al pueblo en su conjunto: “Recita [las instrucciones de Dios] a tus hijos y habla de ellos cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes” (Duet. 6:7).

Las implicaciones para la visión de Deuteronomio de la monarquía ahora se hacen evidentes: “El camino del rey en Deuteronomio no es un reflejo de la deidad sino un modelo del verdadero israelita... Rey y súbdito comparten un objetivo común: aprender a temer [Dios].”

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

La idea central de Deuteronomio es revolucionaria: el rey vive bajo la ley. Es una lección tan poderosa como fácil de olvidar (incluso en democracia): Nadie está por encima de la ley.

La visión del gobierno de Deuteronomio es, en cierto sentido, una monarquía constitucional, una idea extremadamente radical en el mundo antiguo. En Mesopotamia, la monarquía era vista como una institución creada por los dioses al principio de la historia humana y prácticamente indispensable para el bienestar de la sociedad. El rey era el legislador. Fue inspirado por los dioses con la sabiduría para hacer leyes, pero las leyes mismas eran suyas. En Egipto, se creía que el rey era un dios, y él era la ley”.

Shoftim–שֹׁפְטִים “Jueces”

La organización social en Mesopotamia

AWILUM:

La nobleza. Estaba compuesta por el rey, su familia y la corte que lo rodeaba.

Los sacerdotes. Tenían como función preservar los rituales religiosos. Vivían en los templos, poseían parte de las tierras y tenían una relación cercana con el rey.

Los funcionarios reales. Estaban encargados de colaborar con el gobierno del rey. Muchos de ellos vivían dentro del palacio real. Algunos se destacaban por sus destrezas, como los escribas, que provenían de familias nobles y sabían escribir y redactar documentos reales en tablillas de arcilla.

MUSHKENUM:

El pueblo. Estaba conformado por los comerciantes, encargados del intercambio de productos con otras regiones; los artesanos, que trabajaban en sus talleres y fabricaban tejidos y vasijas de barro; y por los campesinos, que se encargaban de las labores agropecuarias.

WARDU:

Los esclavos. Estas personas, por lo general, eran prisioneros de guerra obligados a trabajar en las grandes obras de ingeniería. En este grupo se encontraban también los meshkin, antiguos esclavos que habían comprado su libertad y a quienes se les consideraba “hombres insignificantes”.

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

En Egipto, el rey o el faraón también mantenían el maat, el orden y la justicia. El visir, segundo al mando, y su secretario debían asegurarse de que se llevara a cabo la rectitud. Este tema se traslada al Reino Nuevo y más allá (1570-1070 a. C.). ***Incluso en los caóticos períodos intermedios, el intento de preservar la justicia fue importante.***

Walton, J. H. (2009). Comentario de los trasfondos bíblicos ilustrados de Zondervan (Antiguo Testamento): Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio (Vol. 1, págs. 480–481). Grand Rapids, MI: Zondervan.

¿Israel idealmente debería tener un rey?

Para Deuteronomio, en marcado contraste, el rey es “esencialmente un subdito opcional que está tan sujeto a la ley de Dios como el pueblo en su conjunto”.

El efecto, o al menos el objetivo, de toda esta legislación es que el rey “no se considere superior a sus parientes ni se aparte del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, para que él y sus hijos puedan reinar mucho tiempo en medio de Israel” (Deuteronomio 17:20).

El rey puede reinar sobre (al) Israel, pero debe recordar que sus compatriotas israelitas son, en última instancia, sus "parientes", literalmente sus "hermanos"; La fuerza de la palabra “hermanos” es recordarle al rey que, en última instancia, él es el igual del pueblo, no su superior.

Shoftim–שְׁפֹטִים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

“El rey está ‘puesto por encima’ (v. 15) del pueblo, pero su corazón no debe ser elevado [le-vilti rum levavo] por encima de sus compatriotas (v. 20)”; aunque el rey reina sobre el pueblo, sigue siendo uno de ellos, siempre “en medio de ellos”.

Debe ser “un monarca constitucional obediente al mismo nivel que los ciudadanos comunes y bajo el control de la ley”.

Note cómo termina el texto: “Para que él y sus hijos puedan reinar mucho tiempo en medio de Israel”. El gobierno dinástico es completamente condicional: el rey y sus descendientes mantendrán el trono solo mientras sean fieles al pacto. El asiento del rey en el trono, en otras palabras, es paralelo a la presencia del pueblo en la tierra: lo que Dios ha concedido, Dios también lo puede quitar. El trono pertenece al rey no por derecho sino por gracia.

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

Algunos eruditos ponen gran énfasis en cómo Deuteronomio expresa el deseo de Israel de tener un rey: “Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean”.

Tigay, por ejemplo, señala que “Deuteronomio, al mencionar solo este motivo para querer una monarquía, caracteriza a la institución como innecesaria e indigna”.

Jon Levenson sostiene de manera similar que Deuteronomio está sugiriendo que la monarquía es “una institución [que es] ajena a la verdadera naturaleza de Israel”.

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

¿Israel idealmente debería tener un rey?

Pero en lugar de negar o condenar la solicitud del pueblo, la Torá la remodela de acuerdo con su propia visión. Como señala R. Hayyim ibn Attar (1696–1743), hay dos tipos diferentes de monarca de los que se habla en el texto: La gente pide un rey que, como los reyes de otras naciones, confíe en su propia habilidad y fuerza. para guiar a la nación en la batalla (Deut. 17:14), pero Dios les otorga un tipo de rey muy diferente, uno cuyos roles (y limitaciones) se enumeran en nuestros versículos Deut. 17:14).

Podemos aprender una lección poderosa sobre el liderazgo de la respuesta de Dios a la solicitud del pueblo de un rey: Dios ni capitula ante la solicitud problemática, por un lado, ni castiga al pueblo por hacerlo, por el otro. En cambio, Dios accede a su pedido pero radicalmente lo remodela en algo con el potencial de hacer avanzar a Israel en su servicio a Dios.

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

El Profeta y el Rey

Samuel 15:¹**Después Samuel dijo a Saúl: Adonay me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Adonay.** ²Así ha dicho Adonay de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ³Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.

El Profeta y el Rey

La acción de Saúl le causa pesar a Dios y también a Samuel. El antropopatismo (sentimiento que Dios manifesto en ese momento) nos ayuda aquí a resaltar la realidad del compromiso de Dios en la vida humana y el alto precio que paga por ello.

Dios nunca es presentado apartado de su creación o de su pueblo, observando con detalle todo cuanto sucede. El fracaso de Saúl le duele al Señor. A Samuel, enterado, según todos los indicios de la desobediencia de Saúl directamente de parte de Dios, la noticia no le permite conciliar el sueño. La oración que eleva con el corazón quebrantado confirma lo que ya sabía de antemano, que Saúl iba a incurrir en el juicio de Dios.

El Profeta y el Rey

Quizás se estuviera acordando de aquella otra noche de vigilia angustiada en la que de niño había tenido que comunicar otro mensaje de juicio al líder de Israel en aquel momento. Ahora, ya anciano, se ve obligado a realizar idéntico trabajo y el dolor le atenaza de nuevo.

Samuel nunca había querido que se instaurase la monarquía, y la relación con Saúl tenía sus buenos y sus malos momentos. Aun así, el afecto hacia él era genuino. Confiando en ello, le había abierto su corazón, convencido como estaba de la capacidad de Saúl para obrar bien y recordando con deleite las ocasiones en que así había quedado demostrado.

El Profeta y el Rey

Dada la posibilidad de que la primera reacción de Saúl ante esa comisión llenara de esperanza a Samuel, es aún más comprensible que se sintiera absolutamente desolado ante su fracaso. Los sentimientos de Samuel en este asunto serán perfectamente comprendidos por todos los que hayan tenido que hacer de tutores enseñando a otros, y poniendo algo de uno mismo en el empeño, para comprobar con desconsuelo cómo se van apartando del camino trazado.

Pese a todo, no es momento de reaccionar con un “Ya te lo advertí”. Samuel continúa sirviendo fielmente a Dios pese a sus muchos años y es, sin duda, un ejemplo a seguir por todos allí donde tengamos que hacer frente al desaliento, la frustración y el fracaso de aquellos a los que amamos.

El Profeta y el Rey

Saúl se desplazó hasta Gilgal, deteniéndose en Carmel para construir un monumento a su propia memoria. Cuando ve llegar a Samuel, Saúl le saluda sin muestra alguna de remordimiento o preocupación, tan sólo con la complacida actitud de quien está convencido de haber obrado como es debido.

No queda claro si Saúl está fingiendo creer lo que dice o si los problemas de personalidad que le afligieron más tarde estaban empezando ya a manifestarse haciendo que perdiera contacto con la realidad, pero sí que se le considera plenamente responsable de sus actos.

El Profeta y el Rey

Y aunque se nos informa de los hechos sin comentario adicional alguno, resulta dolorosamente irónico que Saúl construya *un monumento para sí* (12), probablemente para recordarle al pueblo de Israel los beneficios conseguidos gracias a su gestión como rey, justamente cuando parece haber perdido de vista el honor debido a Dios.

En el pasado, a pesar de sus errores y su falta de entendimiento, parece que tuvo un genuino deseo de servir a Dios y hacer todo cuanto Él le pidiera. En cambio, a partir de ahora, la preocupación por su propia reputación y gloria es prioritaria. La construcción del monumento hace que el pueblo dirija la mirada antes a Saúl que al Dios que les había librado de sus enemigos.

El Profeta y el Rey

Samuel tenía una dura tarea por delante como para, encima, tener que escuchar una sarta de sandeces. Saúl había sido elegido rey por Dios, y era su agente en la tierra. Dios le había encomendado una tarea en concreto, y él había actuado como si su propio beneficio fuera más importante que obedecer a Dios. Viendo que Samuel ignora sus explicaciones, Saúl insiste en su argumento. Si había retenido *lo mejor del rebaño había sido para dedicárselo a Dios* (21) en sacrificio de ofrenda. ¿No era eso mucho mejor que destruirlo todo?

La respuesta de Samuel adopta más forma de oráculo que de argumento – es posible que el anciano se hubiera dado cuenta de que Saúl ya no era capaz de razonar normalmente y que el mensaje profético fuera mejor modo de conectar con él.

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

El Profeta y el Rey

El oráculo incide en la relación que se establece entre práctica ritual y la debida conducta, y eso constituye, en este caso, el transfondo de posteriores oráculos en el Antiguo Testamento.

El sistema sacrificial facilitaba al pueblo de Dios la expresión simbólica de su amor hacia Él y su deseo de servirle, cubriendo a la vez todo posible lapso y acto de desobediencia. No se trataba de una fórmula mágica que garantizara el consentimiento, o un hermoso regalo que distrajera a Dios de sus demandas.

La cuestión es que Saúl estaba permitiéndose tratar a Dios como si fuera un niño crédulo o un mero ídolo.

El Profeta y el Rey

1 Samuel 15:²²Y Samuel dijo: ¿Se complace Adonay tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Adonay? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ²³Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonay, él también te ha desechado para que no seas rey.

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

El Profeta y el Rey

1 Samuel 16:¹²Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Adonay dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. **¹³Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Adonay vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá.**

2 Samuel 2:¹Después de esto aconteció que David consultó a Adonay, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Adonay le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón. ²David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. ³Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia; los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. **⁴Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá.**

Shoftim–שְׁפִטִים “Jueces”

El Profeta y el Rey

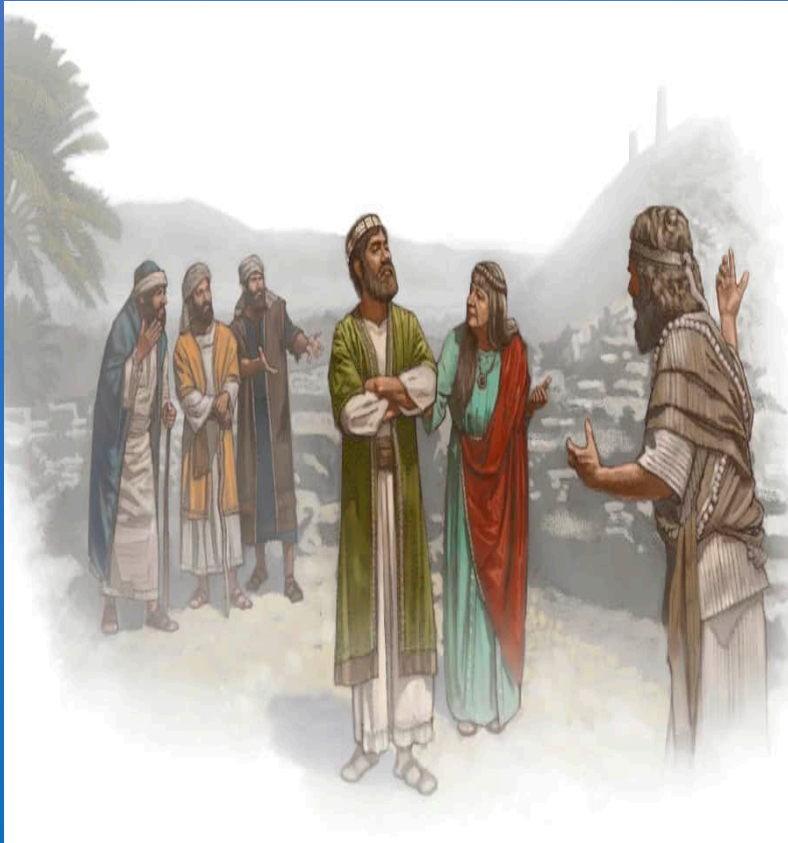

2 Samuel 5:¹Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ²Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Adonay te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. ³Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Adonay; y ungieron a David por rey sobre Israel.

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

El Profeta y el Rey

2 Samuel 7:¹Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Adonay le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ²dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. ³Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Adonay está contigo. ⁴Aconteció aquella noche, que vino palabra de Adonay a Natán, diciendo: ⁵Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Adonay: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more?

Shoftim–שְׁפִטִּים “Jueces”

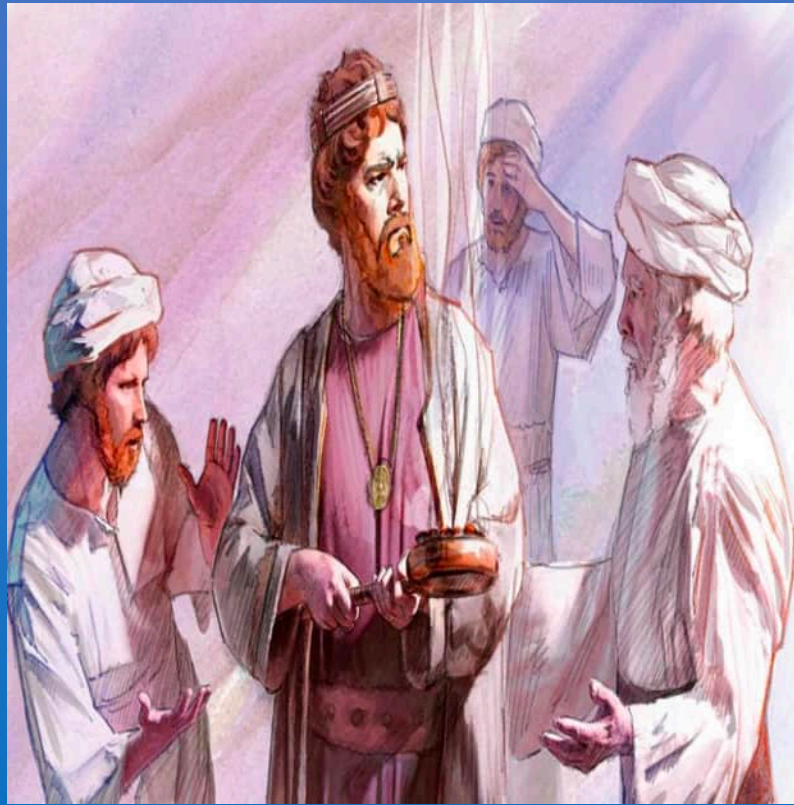

El Profeta y el Rey

2 Samuel 12:⁷Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Adonay, Dios de Israel: Yo te unguí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, ⁸y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel y de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ⁹¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Adonay, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¹⁰Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. ¹¹Así ha dicho Adonay: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¹²Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.

El Profeta y el Rey

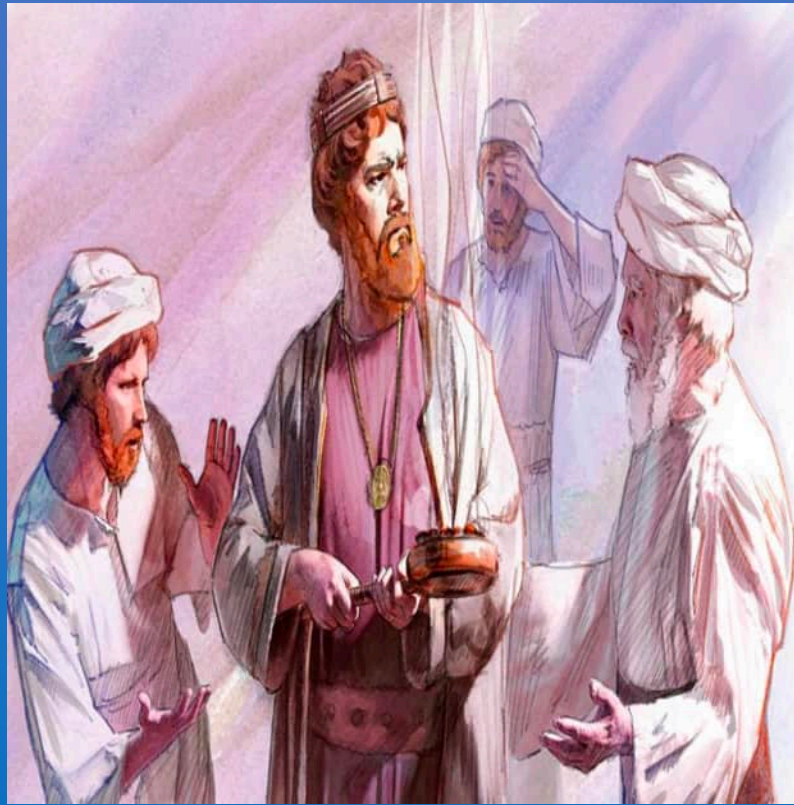
2 Crónicas 26: ¹⁶Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enaltecó para su ruina; porque se rebeló contra Adonay su Dios, entrando en el templo de Adonay para quemar incienso en el altar del incienso. ¹⁷Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¹⁸Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Adonay, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Adonay Dios. ¹⁹Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira; y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Adonay, junto al altar del incienso.

Shoftim—שְׁפִטִים “Jueces”

El Profeta y el Rey

2 Crónicas 26: ²⁰Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente; y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar; y él también se dio prisa a salir, porque Adonay lo había herido. ²¹Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Adonay; y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra.

Shoftim—שֹׁפְטִים “Jueces”

El Rey y El Sanedrin

2:2 La mishná continúa, enumerando las halajot relativas al rey en asuntos similares: El rey no juzga a otros como miembro de un tribunal y otros no lo juzgan a él, no testifica y otros no testifican sobre él, no realiza ḥalitza con la viuda de su hermano y su hermano no realiza ḥalitza con su esposa, y no consuma el matrimonio de levirato con la viuda de su hermano y su hermano no consuma el matrimonio de levirato con su esposa, ya que todas estas acciones no son adecuadas para el honor de su oficina. El rabino Yehuda dice: Estas no son restricciones, sino su prerrogativa: si deseaba realizar ḥalitza o consumir el matrimonio por levirato, se le recuerda para siempre, ya que esto es en beneficio de la viuda de su hermano. Los Sabios le dijeron: No lo escuchan si así lo desea, ya que esto afecta no solo su propio honor sino el del reino. Y nadie puede casarse con la viuda de un rey, debido a su honor. El rabino Yehuda dice: Otro rey puede casarse con la viuda de un rey, como encontramos que el rey David se casó con la viuda del rey Saúl, como está dicho: “Y te he dado la casa de tu amo y las mujeres de tu amo en tu seno” (II Samuel 12:8).

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

El Rey y El Sanedrin

2:4 Y el rey saca gente para el reclutamiento en una guerra opcional, es decir, una guerra que no está ordenada por la Torá y no es una guerra de defensa, sobre la base de un tribunal de setenta y uno, y rompe cercas de cualquiera en su manera de crear un camino para sí mismo para sus diversas necesidades, y nadie puede protestar por su poder. El camino del rey no tiene medida, ni a lo largo ni a lo ancho, y no se puede protestar que este camino sea más ancho de lo necesario. Y todo el pueblo toma botín en la guerra y se lo da, y él toma la primera parte del botín. mishna El rey “no añadirá muchas mujeres para sí” (Deuteronomio 17:17), sino sólo dieciocho. El rabino Yehuda dice: Puede agregar muchas esposas para sí mismo, siempre que no sean como aquellas que apartan su corazón de la reverencia a Dios. Rabí Shimon dice: Incluso si él quiere casarse con una sola esposa, si ella aparta su corazón, no debe casarse con ella. Si es así, ¿por qué se dice: “No añadirá muchas esposas para sí mismo

Shoftim—שְׁפִטִּים “Jueces”

El Rey y El Sanedrin

Esto enseña que incluso si sus esposas son como Abigail, quien fue justa e impidió que David pecara (ver I Samuel, capítulo 25), le está prohibido tener muchas esposas. El rey “no acumulará muchos caballos para sí” (Deuteronomio 17:16), sino sólo los suficientes para su carro en la guerra y en la paz. “Tampoco acumulará para sí mucho plata y oro” (Deuteronomio 17:17), sino sólo lo suficiente para proveer el sustento de sus soldados [aspanya]. Y el rey se escribe a sí mismo un rollo de la Torá por su bien, como se estipula en Deuteronomio 17:18. Cuando sale a la guerra, lo saca consigo. Cuando regresa de la guerra, lo trae consigo. Cuando se sienta a juzgar, es con él. Cuando se reclina a comer, está frente a él, como está dicho: “Y estará con él, y lo leerá todos los días de su vida” (Deuteronomio 17:19).

El Mesías y el Reino de Dios

La práctica de ungir a los profetas y reyes se puede ver en las instrucciones divinas dadas a Elías mientras se encogía en una cueva, temeroso de la ira de la reina Jezabel. Dios le asegura su seguridad y le ordena: “Ve, vuelve por tu camino al desierto de Damasco; cuando llegues, ungirás a Hazael como rey sobre Aram [Siria].

También ungirás a Jehú hijo de Nimsi por rey sobre Israel; y ungirás a Eliseo hijo de Safat de Abel-meholah como profeta en tu lugar” (1 Reyes 19:15). David es ungido rey cuando Samuel derrama aceite de su cuerno de carnero sobre la cabeza de David (1 Sam 16:13). La longevidad de la dinastía davídica en el reino del sur significa que el Antiguo Testamento usa con frecuencia la frase 'el ungido del Señor' como una forma abreviada de 'un rey en la dinastía de David'. sacerdotes, profetas o reyes eran 'mesías'.

El Mesías y el Reino de Dios

El lector cuidadoso habrá notado que todos los usos de la palabra 'mesías' hasta este punto han usado la minúscula m. El Antiguo Testamento no da testimonio de lo que generalmente se entiende por Mesías (con M mayúscula).

Los lectores generalmente se sorprenden al notar que los pasajes del Antiguo Testamento típicamente etiquetados como "profecías mesiánicas" ni siquiera usan la palabra 'mesías'. Isaías 9:1–7, por ejemplo, describe a un gobernante ideal que establecerá la justicia y la rectitud, pero en ninguna parte hay ninguna indicación de 'mesías' o incluso unción. Del mismo modo, Isaías 11:1–12 describe a uno en la línea de David que promulgará justicia y rectitud, facilitando un reino pacífico, pero uno busca en vano la palabra 'mesías' o 'ungido'.

El Mesías y el Reino de Dios

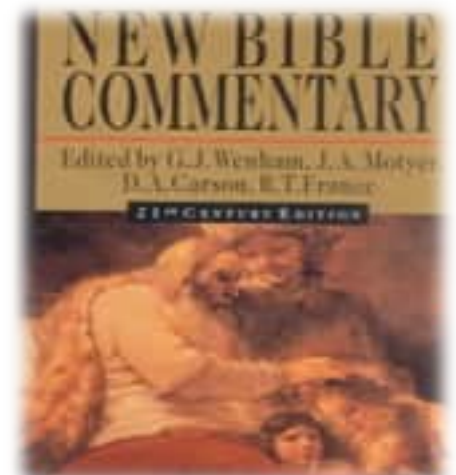
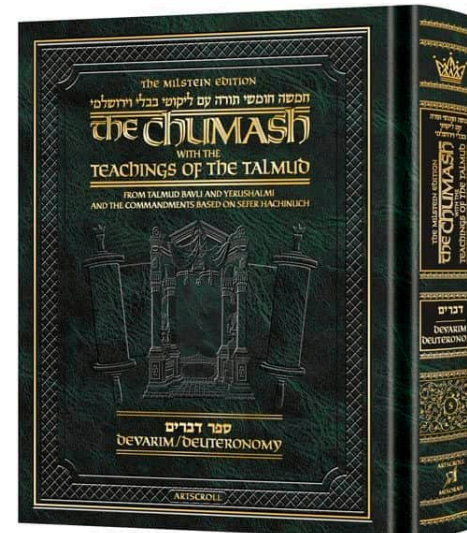
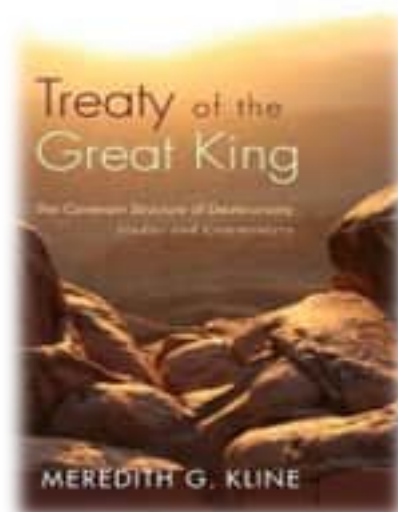
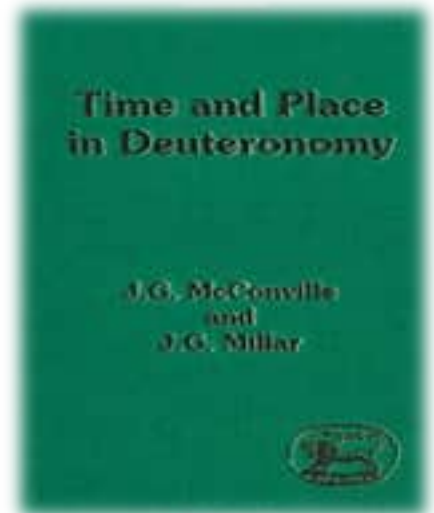
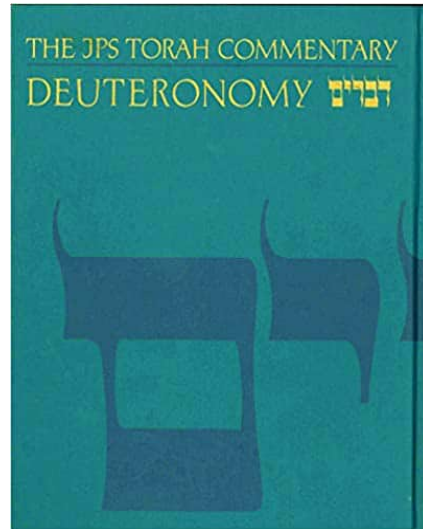
A pesar de la falta de 'mesías' vocabulario, los pasajes pintan un cuadro del gobierno del Rey Divino, que sería llevado a cabo por el rey terrenal designado, un "mesías". Incluso en los días del Nuevo Testamento, muchas personas afirmaban ser mesías, por lo cual significaba que estaban apartados para el servicio que demostraría el reinado del Rey Divino.

La trayectoria teológica que conduce a Jesús de Nazaret como el Mesías (con M mayúscula) tendrá lugar en Jesus, junto con la aclamación de Jesús como “Rey de Reyes”.

**Baruj atá יהוה, Elohenu mélej ha'olam
asher nátan lanu et torató Torat emét, vejaié olám natá betojénu
Baruj atá יהוה, notén hatorá.**

**Bendito eres Tú יהוה, Eterno Elohim nuestro, y Rey del universo
que nos has dado la Torá de la verdad y vida eterna has implantado
dentro de nosotros
Bendito eres Tú יהוה, dador de la Torá.**

Pastores
Juan y Maribel Suaste

 @apbasheville

 Asamblea Profética Berea

 @AsambleaProfeticaBerea

 apbasheville@gmail.com

 apbasheville.com

 ASAMBLEA PROFÉTICA BEREa

#AlgoNuevoParaTi

**SUSCRIBETE Y COMPARTE
NUESTRA PROGRAMACIÓN**

LLEVANDO UN MENSAJE QUE REFRESCA TU VIDA..!
SIGUENOS EN NUESTRAS REDES:

 @ALGONUEVOPARATITV

 @MISTERCHRISMINISTRIES

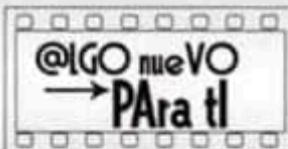
 @MISTERCHRISMINISTRIES

 @MISTERCHRISMINISTRIES

MISTERCHRIS
MINISTRIES
MISTERCHRISMINISTRIES@GMAIL.COM

HASHTAGS:

**#AlgoNuevoParaTi #ToraUnEstiloDeVida #HogarConValor
#BluePrintDeLaTora #Kavanah #ElKosherPlate**

 @ALGONUEVOPARATITV

   @MISTERCHRISMINISTRIES

Pastor Walter Agosto

Salvos por Gracia y
en la Obediencia
hay Bendición

www.walteragosto.org

www.caterdaldelafe.org

**No crea todo,
Verifíquelo
usted mismo**

**"Con la educación
se elimina la
manipulación"**
Rico Cortes

www.teshuva.tv

www.wisdomintorah.com

www.sabiduriaenlatora.com

www.tesorosdeltemplo.com

☆BLUEPRINTORÁ

**Jabes
Figueroa**

**Juan
Suaste**

EL UL Y LAS ORACIONES ***EL REY ESTÁ EN EL CAMPO***

SÁBADO - 19 DE AGOSTO DEL 2023 - **HORA:** 7:30PM

Por **Asamblea Profética Berea**

שבוע טוב

Shoftim-

שִׁפְטִים
“Jueces”

‘Justicia, justicia perseguirás
Deuteronomio y el Rey’

Juan Carlos Suaste

Shavua Tov

שבוע טוב

