

Yom Kipur Dia Del Perdon

Introducción.

En todo tiempo sean blancas tus ropas, y que no falte unguento sobre tu cabeza. (Ec. 9:8)

Este es un pasaje muy importante que encontramos en el libro de Eclesiastés, y en el talmud encontramos un relato que comenta sobre este pasaje de Eclesiastés que es muy interesante y vale la pena analizar. Note lo que dice:

Raban Yojanan ben Zakai dijo: ¿qué es lo que el rey Shlomo nos quiere enseñar con este verso? Puede ser comparado con un rey que invito a sus siervos a un banquete, pero el no estableció un horario exacto para que llegaran. Ahora, los siervos sabios entre ellos, inmediatamente se adornaron con prendas adecuadas para asuntos de la realeza, y se sentaron a esperar a la puerta del palacio. Ya que ellos se dijeron a si mismos: ¿es que acaso el palacio del rey carece de algo? ¡Ciertamente no; el banquete puede estar listo en cualquier momento, y debemos estar apropiadamente ataviados si somos súbitamente convocados! Los siervos necios de entre ellos, fueron a sus trabajos y descuidaron vestirse para el banquete. Se dijeron a si mismos: es que acaso existe tal cosa de un banquete preparado sin aceite? Sin duda le tomara mucho tiempo al palacio en prepararse para el banquete, y mientras tanto, vamos a hacer nuestros propios negocios. De repente y sin previo aviso, el rey convoco a sus sirvientes al banquete. Los siervos sabios de entre ellos, entraron delante del rey apropiadamente adornados, mientras los siervos necios de entre ellos entraron delante de el con la ropa toda sucia por el trabajo que habían realizado. Ahora, el rey estaba muy feliz de saludar a los siervos sabios, porque ellos habían determinado de aparecer apropiadamente vestidos al palacio. Dirigiéndose a los sabios el rey dijo: estos siervos que se adornaron ellos mismos para el banquete, dejen que se sienten, coman y sean parte en el evento, porque ellos se han vestido apropiadamente para el banquete. Pero aquellos que fallaron adornarse apropiadamente para el banquete, solamente estarán de pie observando a los otros participar.

Esta es una interpretación muy interesante del libro de Eclesiastés, que habla de la necesidad de estar preparados en todo momento ante la eventual venida del rey. En realidad, la eventual venida del rey, esta muy latente y no sabemos exactamente cuando esto se pueda llevar a cabo. Yeshua dijo algo muy similar a lo que encontramos en el talmud en referencia a estar preparados ante la inminente llegada del novio.

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas, y cinco prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se

oyó un clamor: “¡Aquí está el novio! Salid a recibirlo.” Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: “Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.” Pero las prudentes respondieron, diciendo: “No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras; id más bien a los que venden y comprad para vosotras.” Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al *banquete* de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábrenos.” Pero respondiendo él, dijo: “En verdad os digo que no os conozco.” Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora.

Yeshua dice exactamente lo mismo. Estamos en estos días festivos en los cuales somos llamados a practicar una vida que este de acuerdo a la voluntad de Hashem, y estar listos en todo momento para poder ser encontrados limpios delante de D-os. El dicho de Yeshua obviamente es mas antiguo que el dicho del talmud sin embargo, como dice el Dr. Brad Young, las fuentes son las mismas y esa era la manera en como Israel había aprendido a estar preparados para participar del “Olam Haba,” (el mundo venidero).

La razón por la cual menciono todo esto es porque estamos en la festividad de Yom kipur la cual la torah nos llama a afligir nuestra alma. Los sabios han interpretado afligir el alma con ayuno. Es cierto, ayunamos en esta festividad sin embargo, los sabios nos han enseñado que debemos hacer retrospección antes de yom kipur y llegar arrepentidos a este día para encontrar expiación. Es muy común en estos días que personas se comuniquen entre si para pedirse perdón por cualquier falta que hallan cometido, todo esto es bueno y es parte de la tradición de nuestro pueblo y es cierto, yom kipur es el día mas solemne dentro del calendario bíblico sin embargo, no tenemos que esperar hasta yom kipur para arrepentirnos de nuestros pecados y faltas que hallamos cometido en contra de nuestro Creador y nuestro prójimo. Día a día tenemos que vivir una vida que demuestre cada una de las cosas que están reveladas en la torah. Ahí mismo, en el tratado *b. Shabat 153^a* encontramos un dicho de rabí Eliezer que habla de esto.

Rabí Eliezer dice: arrepíentete un día antes de tu muerte. escuchando esta enseñanza de su mentor, los discípulos de rabí Eliezer le preguntaron: ¿pero es que acaso una persona puede saber cuando se va a morir? Ciertamente no. Entonces ¿cómo se puede cumplir tu máxima de arrepentirse un día antes de su muerte? El les dijo: al contrario; mi enseñanza se aplica con mas razón: dejemos que una persona siempre se repita a ella misma que se tiene que arrepentir hoy porque se puede morir mañana, y de esta manera se encontrara el mismo viviendo todos los días de su vida en un estado de penitencia, algo que seguramente todos aspiramos.

Lo que dice rabí Eliezer es muy importante ya que, el día de mañana no es seguro para muchos. Cada uno de nosotros debemos vivir una vida plena santificándonos cada día como si en realidad fuera el ultimo, y este es el punto de este tratado. La tradición de arrepentirse antes de yom kipur es buena, sin embargo nuestros sabios también nos enseñaron a todos los días de nuestras vidas a hacer unainspección de todos los actos que hacemos durante el día, y si tenemos que arrepentirnos de algo que hicimos que no estaba

bien, entonces tenemos que hacerlo. En la actualidad, es triste ver como en las diferentes sinagogas se llena de personas que la última vez que la visitaron fue en la festividad de yom kipur pasada. Muchas personas creen que porque asisten a la festividad de yom kipur, con eso tienen suficiente. Por otro lado, existen personas que asisten regularmente a una sinagoga o iglesia, y viven una vida totalmente alejada a la realidad que Hashem espera de cada uno de nosotros. Maimonides dice que el arrepentimiento perfecto es el del hombre, que cuando se le presenta la ocasión de repetir la misma acción que lo hizo pecar, se aparta y dice que no lo vuelve a hacer no porque le tiene miedo al castigo sino porque en su corazón existe el conocimiento que el no debía hacerlo porque no era correcto.

Muchas veces quizás no nos damos cuenta en la manera como caminamos y es ahí donde es sumamente importante poder hacer una reflexión diaria para ver en que parte de la realidad nos encontramos. La festividad evoca en si un cambio de actitud, y no hay que esperar hasta yom kipur para enmendar nuestro camino. La festividad en realidad no tiene sentido si Yeshua no esta presente en la misma, y eso es necesario tenerlo presente. Durante todo el tanaj, cada simple detalle de la torah apunta a una cosa y una cosa solamente, a Yeshua. Ahora, cuando la torah habla de yom kipur lo dice de la siguiente manera:

Y Hashem habló a Moshé, diciendo: A los diezdías de este séptimo mes será el día de expiación; será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida a Adonai. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotrosdelante de Hashem vuestro D-os. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. No haréis, pues, trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones dondequiera que habitéis. Será día de completo reposo para vosotros, y humillaréis vuestras almas; a los nueve días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardaréis vuestro reposo.

Podrían surgir algunas preguntas con respecto a la festividad, que es necesario poder darles una respuesta no solamente adecuada, sino que estén de acuerdo a lo que las escrituras en si quieren decirnos. ¿cómo guardamos yom kipur nosotros los que hemos creído en Yeshua y aun practicamos la torah de Hashem? ¿al celebrar yom kipur hacemos de menos el sacrificio de Yeshua en el madero? ¿es que acaso al aceptar a Yeshua como nuestro salvador y nuestro Mesías, nuestros pecados no fueron perdonados? ¿el evento de Yeshua es contrario a yom kipur? Estas son preguntas que quizás surjan en le mente de muchas personas. En realidad, si yom kipur sirve para que una persona se acuerde que tiene que arrepentirse pues que bueno, pero la realidad es que no tenemos que esperar a que llegue yom kipur para eso.

Teshuva-arrepentimiento

El tema principal de la festividad es el arrepentimiento y el ayuno (note el orden) ¿qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en realidad es una manera ambigua de referirse a la palabra teshuva en hebreo . ¿entonces que es teshuva? La palabra

Y Hashem habló a Moshé, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahiroth, entre Migdol y el mar; acamparéis frente a Baalzefón, en el lado opuesto, junto al mar.

Aquí Hashem le ordena al pueblo a dar un giro i.e., que den la vuelta con un propósito, llevarlos a un lugar específico. En realidad la idea de shuv es exactamente lo mismo, y muchas personas desconocen la idea detrás de esta palabra. Cuando la biblia habla de teshuva, habla que debemos dar un giro drástico hacia nuestro creador. Mucha gente utiliza la palabra arrepentimiento para muchas cosas que nada tienen que ver con el concepto de teshuva. Por ejemplo, un ladrón está a punto de entrar a una casa y se arrepiente de entrar a esta casa y en lugar decide robar otra. Esto en realidad no es teshuva simplemente la persona cambia de idea o pensamiento, pero no de acción. Podemos hacer cualquier cosa que superficialmente denote un cambio, pero en nuestro interior ese cambio no existe, y podemos dar muchos ejemplos que dan crédito a la idea que estamos tratando de exponer. Yom Kipur es un día muy solemne que al mismo tiempo nos da una idea de ese gran día que Hashem estará juzgándonos a cada uno de nosotros por todas nuestras acciones. Entonces ¿cuál es la verdadera teshuva? Como Maimonides lo dice, no hacer el mismo error dos veces. En el Talmud encontramos la siguiente declaración con respecto al verdadero arrepentimiento.

Rav Ada bar Ahava dijo: una persona que es culpable de un pecado y confiesa su pecado pero no se retracta del mismo ¿a que puede ser comparado? A una persona que sostiene un reptil muerto en sus manos, aunque esta persona se sumerja en todas las aguas del mundo, su inmersión no es efectiva y permanece inmundo. Pero si esta persona lo tira de sus manos y se sumerge en una mikveh que aunque sea tenga cuarenta *seah* de agua, su inmersión es inmediatamente efectiva en hacerlo puro de la impureza del reptil muerto; como está escrito *“El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia.”* Como también está escrito: *“alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia D-os en los cielos.”* Cuando alzamos nuestras manos en oración al cielo, debemos también elevar nuestros corazones i.e., abandonando nuestras maneras corruptas.

Este es el punto que encontramos en el libro de Isaías uno. El pueblo iba y ofrecía sacrificios a Hashem, y Hashem los compara con Sodoma y Gomorra, por una razón, ofrecían sacrificios sin arrepentimiento. Este mismo principio lo encontramos en el libro de los salmos cuando dice: *“Los sacrificios de D-os son el espíritu contrito; al corazón contrito y humillado, oh D-os, no despreciarás.”* Ese es el elemento principal de la festividad. En una ocasión una persona que tuvo el privilegio de conocer menciona que la grandeza de David no radicaba en lo que escribió en el salmo 23 sino el 51. Y Bruno (de memoria bendecida) tenía mucha razón. Lo que hace a una persona grande es la humildad que esta posee. David había cometido un pecado muy grande, y Hashem manda al profeta

a redargüirle, y es una de mis historias favoritas porque en ella podemos ver la humildad que David poseía. El profeta Natán le habla en parábola y le cuenta como una persona que era rica le prepara una cena a un viajero que lo visitaba y en vez de matar una de sus ovejas, mata la de un pobre hombre que era por cierto la única. Al oír la parábola David se enoja y mire su actitud con respecto a esta persona:

Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Hashem, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir; y debe pagar cuatro veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión.

La actitud de David es la que muchas veces cada uno de nosotros tenemos cuando queremos que Hashem haga justicia sin embargo, aquí viene la sorpresa para David.

Entonces Natán dijo a David: Tú eres aquel hombre...

Estas palabras sin duda alguna hicieron mella en la conciencia de David, y hay que tomar en cuenta que David era el rey, quizás otra persona hubiera actuado de una manera arrogante he incluso hacerle daño al profeta por atreverse a hablarle al rey de tal manera sin embargo la actitud de David fue muy digna de un rey especialmente el.

Entonces David dijo a Natán: He pecado contra el Señor.

Esa es exactamente la meta que persigue la torah, que cuando necesitemos cambiar nuestra conducta, lo hagamos. Hashem nos llama a una vida en santidad (cf. Lev. 11:44; 20:7; 1 Pedro 1:15-16), lo cual implica que cada uno de nosotros debe caminar adecuadamente y no solamente pretender ser alguien que en realidad no somos. El talmud dice que no importa cuantas veces queramos purificarnos sin arrepentimiento, lo único que conseguiremos es estar mojados con la mas grande impureza, y el libro de los salmos dice que solamente al corazón contrito y humillado Hashem no desprecia.

כַּפָּר (Kafar) Expiación.

La fiesta cobra un gran significado ya que a nosotros nos recuerda que Yeshua expió por nuestros pecados y no hay necesidad de un sacrificio para ser salvos. ¿esto significa que el sacrificio de yom kipur esta abolido? Creo que esta una de las preguntas mas difíciles poder explicar. He escuchado muy a menudo decir que en el sacrificio de Yeshua, queda abolido el sacrificio de yom kipur. ¿cómo podemos explicar esto? Uno de los libros que usualmente se consulta a menudo para argumentar que la torah ya esta abolida es precisamente el libro de Hebreos. Por un lado se cree que en base a cosas que dice el libro de hebreos se demuestra que Hashem ya no acepta la ley como norma de vida de un creyente. Por otro, existen personas que dicen que el libro de hebreos no debería ser tomado en cuenta para ser parte del canon de las Escrituras Apostólicas.

El libro de hebreos capitulo siete, nos confronta con varios versos que muchas veces se nos dificulta poder explicar y es necesario analizarlos detalladamente para poder

ofrecer una buena explicación al respecto. Note la manera en como estos versos complican la manera en como se interpretan:

Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley; Porque ciertamente, queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil (pues la ley nada hizo perfecto), y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a D-os. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. (Heb. 7:12, 18-19, 28)

Podemos delinear estos cinco versos de la siguiente manera:

- Al haber cambio de sacerdote, tiene que haber cambio de ley.
- El mandamiento queda anulado por ser débil e inútil.
- Hay una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercamos a D-os.
- La ley designa a hombres débiles como sacerdotes.
- La palabra del juramento, después de la torah, designa al Hijo...

¿a que se refiere con cambio de sacerdocio? El escritor de esta carta da por sentado que hay un cambio en el sacerdocio ¿en que sentido? La lógica que utiliza es que Yeshua es sin pecado y por ende no tiene que hacer sacrificio como en el caso de los sacerdotes que tenían que ofrecer primero por ellos y luego por la congregación de Israel. Esto no significa que el sacerdocio levítico esta abolido, y esto nos lleva a la siguiente premisa, un cambio en el mandamiento. Note como aparentemente aquí dice que de hecho, ya la ley no sirve y nada hizo perfecto. ¿cómo podemos conciliar esto con el hecho que Hashem ordeno que yom kipur seria algo para siempre? El verso doce dice que al haber un cambio de sacerdocio también debe haber un cambio en la torah. El Dr. David Stern comenta al respecto:

Este es el único lugar donde el Nuevo Testamento habla de una transformación de la torah (griego *nomometathesis*)... el contexto hace muy claro que no se imagina un cambio o transformación de la torah sino en conexión con el sacerdocio y el servicio sacrificial. El termino *metátesis* implica retención de la estructura básica de la torah, con algunos de sus elementos reorganizados; no denota abolición ya sea de la torah en conjunto o de Mitzvot (mandamientos) no conectados con el sacerdocio y el sistema sacrificial. Como Yeshua mismo dijo, “no penséis que he venido para abolir la torah... no he venido para abolirla sino para cumplirla.”

La palabra *metátesis* entre sus definiciones encontramos cambio, transformación etc. Lo que dice Stern es que aquí en ningún momento se esta hablando de una abrogación a la torah ya que esto contradice a la torah misma ya que si analizamos el texto de levíticos

donde habla de yom kipur, claramente vemos que dice “*Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones dondequiera que habitéis.*” (Lev. 23:31), lo cual implica que es eterno, y como dice el libro de Malaquías, “*Porque yo, Hashem, no cambio; por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.*” Stern dice que la torah en si no es abolida pero existe un cambio en torno al servicio del templo i.e., el sacerdocio y el sistema de los sacrificios. La palabra metátesis puede significar mover algo de un lado a otro, y ese es el punto que el escritor de esta carta quiere hacer ¿significa que ahora Yeshua es el Cohen Gadol y el sacerdocio Aharónico esta abolido? La respuesta es no. Para poder entender todo esto, tenemos que analizar estos pasajes en sus respectivos contextos.

Todo lo que el libro de hebreos esta tratando tiene que ver con el sacerdocio y no con la torah. Al final del capitulo seis, el libro de hebreos comienza contrastar el sacerdocio Aharónico con el de Malkitzedek (Melquisedec), y es ahí donde continua en el capitulo siete.

Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del D-os Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando ésteregresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de D-os, permanece sacerdote a perpetuidad.

Muchos dentro de la teología interpretan a este Malkitzedek como que es Yeshua mismo, por el hecho que el libro de hebreos dice que no tenia genealogía, sin padre ni madre etc., sin embargo, esto esta muy lejos de la verdad. ¿por qué razón no tiene genealogía? Aquí es donde el asunto se pone mejor, ya que el escritor no quiere decir que Malkitzedek no murió, sino que esta haciendo un midrash para poner un paralelo en la manera en como el sacerdocio estaba establecido. Recordemos que la torah la escribe Moshé y el mismo escribió en Génesis que Malkitzedek era sacerdote del Altísimo, y la razón para mencionar este detalle, es para decirnos que ese sacerdocio seria eterno (en el ámbito celestial) y que Malkitzedek no tenia un linaje como en el caso del sacerdocio que trazaba su linaje hasta Aharón.

El escritor del libro de los hebreos entonces esta tratando de decirnos algo que tiene un valor grandísimo. El tema central entonces es el sacerdocio, no la torah, y lo que dice Stern entonces hay que verlo con otros ojos. Entonces ¿cuál es el punto? Antes que nada, veamos lo que dice el libro de Génesis.

A su regreso después de derrotar a Quedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Save, es decir, el valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; él era sacerdote del D-os Altísimo. Y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del D-os Altísimo, creador del cielo y de la tierra; y bendito sea el D-os Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio *Abram* el diezmo de todo.

Este personaje es introducido aquí por vez primera y vuelve a ser mencionado en el libro de los salmos 110. Una de las razones por las cuales se da una interpretación errónea de las escrituras es por el hecho de ignorar las escrituras en todo su contexto. Es la primera vez que vemos que se menciona a alguien como sacerdote del altísimo, y a estas alturas Levi aun no había nacido y por ende, tampoco Aharón. El libro de los hebreos nunca habla de abolir ni la torah ni mucho menos el sacerdocio levítico. El comentario Baker de la biblia y hace una interpretación muy acertada que de hecho es el punto de lo cual esta tratando el escritor del libro de los hebreos. Note lo que dice:

Malkitzedek (7:1-3) son tomados de Génesis 14:18-20. En distinción de la necesidad de ser descendiente de Aharón como requisito para el servicio del sacerdocio levítico (Heb. 7:14), nada es dicho ya sea del nacimiento de Malkitzedek o sus ancestros o su muerte o posteridad. Para el propósito del autor, este hecho demuestra la existencia en la escritura de otro orden de sacerdocio totalmente separado del levítico. De esta manera, Malkitzedek sirve como un tipo o cuerpo de profecías de del sacerdocio eterno no levítico de Yeshua, el cual es confirmado no solamente directamente en el salmo 110:4 (como fue citado en Heb. 5:6) pero también por su nombre “Rey de justicia” y su título “Rey de paz,” ambas cosas que recuerdan el oficio mesiánico de Yeshua y dignidad. La atención esta llegando al hecho que, de acuerdo a Génesis 14, Abraham, aunque el heredero de la promesa he incluso en su momento de triunfo, claramente actúa como inferior a Malkitzedek, en dos cosas, pagando sus diezmos y en recibir su bendición. Abraham no estaba en la obligación de pagarle el diezmo a Malkitzedek así como después Israel seria requerido por la ley de D-os a pagarle los diezmos al sacerdocio levítico (Heb. 7:16)

Note que el comentario Baker hace énfasis en el hecho que Génesis dice que Malkitzedek es nombrado Sacerdote del D-os Altísimo, lo cual indica que había dos tipos de sacerdocios. Además menciona que con el hecho que Abraham le da el diezmo a Malkitzedek, le esta dando un grado de superioridad, y de hecho, es muy sabido que el nivel del cohen es superior al de un israelí, y al Abraham hacer esto demuestra y tiene en mente que Malkitzedek es superior a el. Algo que también vale la pena tomar en cuenta es que cuando Abraham diezma a Malkitzedek, Levi aun estaba en sus lomos (usando un lenguaje bíblico) y por ende Aharón y todos los subsecuentes sacerdotes de Israel, también son sometidos a un nivel de inferioridad que el de Malkitzedek. Otra cosa que podemos notar es que Malkitzedek aparte de sacerdote, era rey al igual que Yeshua, no así el sacerdocio levítico. La idea de un sacerdocio en el orden de Malkitzedek es algo que encontramos a través de todo el tanaj y no contradice la escritura misma y corrobora lo que el escritor al libro de los hebreos nos quiere transmitir. Veamos algunos ejemplo de lo que estoy tratando de explicar:

Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: Te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó a Hashem, diciendo: ¿Perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y El le respondió: Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos.

Note que en este pasaje de 1 Samuel, David le pide al sacerdote Abiatar el efod, un atuendo que fue específicamente diseñado para el sacerdote (v. Éxodo 28) y el sacerdote no tiene reparo en llevárselo a David y el no solamente se lo pone sino que consulta a Hashem cosa que los sacerdotes mismos hacían.

David danzaba con toda *su* fuerza delante del Señor, y estaba vestido con un efod de lino.

También aquí encontramos a David vestido de un efod que fue diseñado para cuestiones sacerdotales. La otra cosa a considerar es que si leemos mas adelante en este pasaje, vemos a David ofreciendo sacrificios (vv. 17-19) y bendiciendo al pueblo cosa que era realizada por los sacerdotes.

David iba vestido de un manto de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores y Quenanías, director de canto *entre* los cantores. David además llevaba encima un efod de lino.

Con estos ejemplos vemos que David utilizaba indumentarias que fueron diseñadas exclusivamente para el sacerdocio i.e., para todo lo que tenia que ver con el servicio sacerdotal. No vemos a los sacerdotes recriminando a David por usarlo. Otra cosa, los hijos de David también son llamados sacerdotes en las escrituras.

Benaía, hijo de Joiada, *era jefe* de los cereteos y peleteos; y los hijos de David eran ministros (hebreo Cohanim) principales

Esta es la idea de tras del libro de los hebreos, existen dos tipos de sacerdocios y uno no elimina el otro. Todo esto es una sombra de algo muy grande que vendría y ese es el punto de la carta. Esta idea no es ajena a las escrituras mismas por una razón, todo lo que tiene que ver con el servicio del tabernáculo es solamente una copia de algo que ya existía en el cielo. De hecho, cuando Hashem le ordena a Moshé a construir el mishkan (tabernáculo) note la instrucción que Hashem le da:

Y que hagan un santuario para Mí, para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis... Mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. (cf. Ex. 27:8; Núm. 8:4; Heb. 8:5)

Note que a Moshé se le da la orden de construir el mishkan en base a uno que ya existía, y ese es el punto del escritor del libro a los hebreos.

Así que si El estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moshé fue advertido por D-os cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo; pues, dice El: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte.

En este pasaje vemos claramente que Yeshua no es sacerdote aquí en la tierra, y ese es el punto central y, note que dice que ya hay sacerdotes i.e., Yeshua no abroga el sacerdocio Aharónico ni mucho menos es sacerdote de la manera que son los descendientes de Aharón, sin embargo, el sacerdocio Aharónico es solamente una copia del sacerdocio celestial ya que si Hashem le muestra un modelo es que ya existía el sacerdocio en el cielo y es ahí donde Yeshua funge como tal. Es por eso que el libro de hebreos dice que, *“Porque ciertamente, queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil (pues la ley nada hizo perfecto)...”* (7:18-19), esto se interpreta erróneamente y debemos analizarlo en todo su contexto *“habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales.”* (Ibíd. 8:4-5). La copia no significa que es mala sin embargo la copia (o si utilizamos otra forma de referirnos) o la sombra, solamente apunta a algo, y el sacerdocio Aharónico apunta a Yeshua, y al no ver a Yeshua en el sacerdocio Aharónico, en nada la torah sirve para la persona y no lo hace perfecto, ya que la torah nos señala nuestra condición pecaminosa y nos muestra la solución a nuestra vida, Yeshua, el sumo sacerdote según el orden de Malkitzedek, este es el punto de toda la epístola, y de hecho, es lo que la torah nos ha enseñado y no contradice para nada a la torah misma.

Conclusión.

Yom kipur es mas que un día en el cual le pedimos perdón a D-os y a alguien, es un día que marco y señalo algo muy grande que tenia que ver y vino, el día en que Yeshua murió para expiar por todos los pecados cosa que ningún sacerdote pudo hacer en toda la existencia del sacerdocio Aharónico. Este día también nos recuerda que va a ver un juicio y solamente si somos salvos a través de Yeshua estaremos siendo parte de ese gran banquete, pero necesitamos estar vestidos apropiadamente como dice el libro de revelación 3:18, *“te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver.”*

No esperemos hasta el siguiente yom kipur para arrepentirnos de nuestro mal camino, cada día vivamos un vida en la cual hacemos inspección diaria de nuestras obras y si tenemos que cambiar algo, hagámoslo, y recordemos, que cada uno de nosotros somos llamados a ser santos es decir, diferentes que el resto de las naciones. Que Yeshua sea el centro de nuestra festividad, y que obre en nuestras vidas de la manera que ha sido señalado desde antes de la creación del mundo.

Por Joshua Erazo