

Listen to this article

Aliyáh 2: (Deuteronomio 17:14-20) Instrucciones para el futuro rey de Israel y la importancia de que él estudie la Toráh.

Haftaráh: 1 Samuel 8:1-22 (El pedido de Israel por un rey y la advertencia de Samuel).

Brit Hadasháh: 1 Timoteo 3:1-7 (Cualidades de un líder dentro de la comunidad mesiánica).

1. Texto Hebreo Interlineal

Pasaje: Deuteronomio 17:14-18:8

Texto Hebreo Original	Fonética Tiberiana	Traducción Palabra por Palabra	Traducción Literal del Verso
וְכַתְּבָהּ	Ki-tavo	Cuando vengas	Cuando vengas a la tierra
וְהָיָה	El-ha-areş	a la tierra	que Adonái tu Elohím te da,
וְהָיָה	aşer	que	y la heredes, y habites en ella,
וְהָיָה	Adonái	Adonái	y digas:
וְהָיָה	Eloheikha	tu Elohím	“Pondré sobre mí un rey,
וְהָיָה	noten	da	como todas las naciones que me rodean.”
וְהָיָה	lakh	a ti	
וְהָיָה	vi-riştah	y la heredarás	
וְהָיָה	ve-yaşavtah	y habitarás	
וְהָיָה	bah	en ella	
וְהָיָה	ve-amarta	y dirás	
וְהָיָה	asimah	pondré	
וְהָיָה	alai	sobre mí	
וְהָיָה	melekh	un rey	

וְכָל־הַגּוֹיִם	ke-khol-ha-goyim	como todas las naciones	
אֲשֶׁר	ašer	que	
סְבִיבוֹתַי	sevivotai	me rodean	
סוֹמ	Som	Poner	Ciertamente pondrás sobre ti un rey
תָּסִים	tasim	pondrás	a quien Adonái tu Elohím elija.
אֶלְכָּה	alekha	sobre ti	De entre tus hermanos pondrás un rey sobre ti;
מֶלֶךְ	melekh	un rey	no podrás poner sobre ti
עַתָּה	et	a	un hombre extranjero,
אֲשֶׁר	ašer	a quien	que no sea tu hermano.
יִבְחַר	yivḥar	elija	
אֲדֹנָי	Adonái	Adonái	
אֱלֹהֵיכָה	Eloheikha	tu Elohím	
בּוֹ	bo	en él	
מִי־קֶרֶב	mi-qerev	de en medio de	
אֶחָיְכָה	aḥeikha	tus hermanos	
תָּסִים	tasim	pondrás	
אֶלְכָּה	alekha	sobre ti	
מֶלֶךְ	melekh	un rey	
לֹ	lo	no	
תִּכְחַל	tukhal	podrás	
לַתֵּת	latet	dar/poner	
אֶלְכָּה	alekha	sobre ti	
יִשׁ	ish	un hombre	
נַחְרִי	nakhri	extranjero	
אֲשֶׁר	ašer	que	
לֹא־אֶחָיְכָה	lo-aḥikha	no tu hermano	
הוּא	hu	él	
רַק	Raq	Solamente	Pero él no deberá multiplicar para sí caballos,

וְלֹא-יָרְבֶּה-לּוֹ	lo-yarbeh-lo	no multiplicará para él	ni hará volver al pueblo a Mitzrayim
סוּסִים	susim	caballos	para multiplicar caballos;
וְלֹא-יָשִׁיב	ve-lo-yašiv	y no hará volver	pues Adonái os ha dicho:
אֶת-הָאָם	et-ha-am	al pueblo	“No volveréis más por este camino.”
מִצְרַיִם	mitzraymah	a Mitzrayim	
לְמַעַן	le-maan	con el fin de	
יִרְבֹּת	harbót	multiplicar	
סוּס	sus	caballo	
וְאֶדֹנָי	va-Adonái	y Adonái	
אָמַר	amar	dijo	
לָכֶם	lakhem	a vosotros	
לֹא	lo	no	
תוֹשִׁיפוּ	tošifun	añadiréis	
לָשׁוּב	lašuv	volver	
בַּדֶּרֶךְ	ba-derekh	en el camino	
הַזֶּה	ha-zeh	este	
וְעַתָּה	od	más	
וְלֹא	Ve-lo	Y no	Y no deberá multiplicar para sí mujeres,
יָרְבֶּה-לּוֹ	yarbeh-lo	multiplicará para él	para que su corazón no se desvíe;
נָשִׁים	našim	mujeres	tampoco deberá multiplicar para sí
וְלֹא-יָסוּר	ve-lo-yasur	y no se desviará	plata y oro en gran cantidad.
לְבַבִּי	levavo	su corazón	
וְכֶסֶף	ve-khesef	y plata	
וְזָהָב	ve-zahav	y oro	
לֹא	lo	no	
יָרְבֶּה-לּוֹ	yarbeh-lo	multiplicará para él	
מְעֹד	me'od	mucho	
וְהָיָה	Ve-hayah	Y será	Y será que, cuando se siente

וְכִשְׁבֹּתוֹ	khe-shivto	cuando se siente él	en el trono de su reino,
וְעָלָה	al	sobre	escribirá para sí una copia de esta Torah
וְהָיָה	kisse	el trono	en un libro,
וְהָיָה לְפָנֵי הַכֹּהֲנִים	mamlakhto	de su reino	de delante de los sacerdotes levitas.
וְהָיָה לְפָנֵי	ve-khatav	y escribirá	
וְהָיָה	lo	para él	
וְהָיָה לְפָנֵי הַכֹּהֲנִים	et-mišneh	la copia de	
וְהָיָה לְפָנֵי	ha-Torah	la Torah	
וְהָיָה לְפָנֵי	ha-zot	esta	
וְהָיָה לְפָנֵי	al-sefer	en un libro	
וְהָיָה לְפָנֵי	mi-lifnei	de delante de	
וְהָיָה לְפָנֵי הַכֹּהֲנִים	ha-kohanim	los sacerdotes	
וְהָיָה לְפָנֵי הַלֵּוִיִּם	ha-levi'im	los levitas	
וְהָיָה לְפָנֵי	Ve-haytah	Y estará	Y estará con él,
וְהָיָה לְפָנֵי	immo	con él	y leerá en ella todos los días de su vida,
וְהָיָה לְפָנֵי	ve-qara	y leerá	para que aprenda a temer a Adonái su Elohím,
וְהָיָה לְפָנֵי	bo	en ella	para guardar todas las palabras de esta Torah
וְהָיָה לְפָנֵי	kol-yemei	todos los días de	y estos estatutos, para ponerlos por obra;
וְהָיָה לְפָנֵי	ḥayav	su vida	
וְהָיָה לְפָנֵי	le-maan	con el fin de	
וְהָיָה לְפָנֵי	yilmad	aprenda	
וְהָיָה לְפָנֵי הַכֹּהֲנִים	le-yir'ah	a temer	
וְהָיָה לְפָנֵי הַכֹּהֲנִים	et-Adonái	a Adonái	
וְהָיָה לְפָנֵי	Elohav	su Elohím	
וְהָיָה לְפָנֵי	li-šmor	para guardar	
וְהָיָה לְפָנֵי הַכֹּהֲנִים וְהָיָה לְפָנֵי הַלֵּוִיִּם	et-kol-divrei	todas las palabras de	
וְהָיָה לְפָנֵי	ha-Torah	la Torah	
וְהָיָה לְפָנֵי	ha-zot	esta	

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	ve-et-ha-ḥuqim	y los estatutos	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	ha-eleh	estos	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	la-asotam	para hacerlos	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	Le-vilti	Para no	para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos,
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	rum	elevarse	y para no desviarse del mandamiento
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	levavo	su corazón	ni a la derecha ni a la izquierda;
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	me-eḥav	de sus hermanos	para que prolongue sus días en su reino,
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	u-le-vilti	y para no	él y sus hijos, en medio de Yisra'el.
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	sur	desviarse	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	min-ha-mitzvah	del mandamiento	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	yamin	derecha	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	u-semol	e izquierda	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	le-maan	con el fin de	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	ya'arikh	prolongue	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	yamim	días	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	al-mamlakhto	sobre su reino	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	hu	él	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	u-vanav	y sus hijos	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	be-qerev	en medio de	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	Yisra'el	Yisra'el	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	Lo	No	No tendrán los sacerdotes levitas,
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	yihyeh	será	toda la tribu de Levita,
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	la-kohanim	para los sacerdotes	parte ni heredad con Yisra'el;
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	ha-levi'im	los levitas	los sacrificios de fuego de Adonái
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	kol-ševet	toda la tribu de	y su heredad comerán.
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	Levi	Levi	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	ḥeleq	parte	
וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל מִצְוֹתָיו	ve-naḥalah	y heredad	

וְיִסְרָאֵל	im-Yisra'el	con Yisra'el	
וְהַקֹּרְבָּנִים	ishei	los sacrificios de	
וְהַנֶּחֱלָה	Adonái	Adonái	
וְהַנֶּחֱלָה	ve-naḥalato	y su heredad	
וְהַנֶּחֱלָה	yokhelun	comerán	
וְהַנֶּחֱלָה	Ve-ḥeleq	Y parte	Y parte no tendrá él en medio de sus hermanos;
וְהַנֶּחֱלָה	lo-yihyeh-lo	no será para él	Adonái es su heredad,
וְהַנֶּחֱלָה	be-qerev	en medio de	como le ha dicho.
וְהַנֶּחֱלָה	eḥav	sus hermanos	
וְהַנֶּחֱלָה	Adonái	Adonái	
וְהַנֶּחֱלָה	hu	él	
וְהַנֶּחֱלָה	naḥalato	su heredad	
וְהַנֶּחֱלָה	ka-ašer	como	
וְהַנֶּחֱלָה	dibber-lo	habló a él	
וְהַנֶּחֱלָה	Ve-zeh	Y esta	Y este será el derecho de los sacerdotes
וְהַנֶּחֱלָה	yihyeh	será	de parte del pueblo,
וְהַנֶּחֱלָה	mišpaṭ	el derecho	de parte de los que sacrifican un sacrificio,
וְהַנֶּחֱלָה	ha-kohanim	de los sacerdotes	ya sea buey, ya sea cordero;
וְהַנֶּחֱלָה	me-et	de parte de	y dará al sacerdote la espaldilla,
וְהַנֶּחֱלָה	ha-am	el pueblo	las quijadas y el cuajar.
וְהַנֶּחֱלָה	me-et	de parte de	
וְהַנֶּחֱלָה	zovḥei	los que sacrifican	
וְהַנֶּחֱלָה	ha-zevakh	el sacrificio	
וְהַנֶּחֱלָה	im-šor	si un buey	
וְהַנֶּחֱלָה	im-seh	si un cordero	
וְהַנֶּחֱלָה	ve-natan	y dará	
וְהַנֶּחֱלָה	la-kohen	al sacerdote	
וְהַנֶּחֱלָה	ha-zeroa	la espaldilla	

וְהָאֵלֶּיךָ	ve-ha-leḥayayim	y las quijadas	
וְהָאֵלֶּיךָ	ve-ha-qevah	y el cuajar	
וְהָאֵלֶּיךָ	Rešit	La primicia de	La primicia de tu
וְהָאֵלֶּיךָ	deganekha	tu grano	grano, de tu mosto
וְהָאֵלֶּיךָ	tirošekha	tu mosto	y de tu aceite,
וְהָאֵלֶּיךָ	ve-yitzharekha	y tu aceite	y la primicia de la
וְהָאֵלֶּיךָ	ve-rešit	y la primicia de	lana de tus ovejas,
וְהָאֵלֶּיךָ	gez	la lana de	le darás.
וְהָאֵלֶּיךָ	tzo'aneḵha	tus ovejas	
וְהָאֵלֶּיךָ	titen-lo	le darás	
וְהָאֵלֶּיךָ	Ki	Porque	Porque a él ha
וְהָאֵלֶּיךָ	bo	en él	escogido Adonái tu
וְהָאֵלֶּיךָ	baḥar	escogió	Elohím
וְהָאֵלֶּיךָ	Adonái	Adonái	de entre todas tus
וְהָאֵלֶּיךָ	Eloheikha	tu Elohím	tribus,
וְהָאֵלֶּיךָ	mi-kol-ševaṭekha	de todas tus tribus	para estar de pie y
וְהָאֵלֶּיךָ	la-amod	para estar de pie	ministrar
וְהָאֵלֶּיךָ	le-šaret	para ministrar	en el nombre de
וְהָאֵלֶּיךָ	be-šem	en el nombre de	Adonái,
וְהָאֵלֶּיךָ	Adonái	Adonái	él y sus hijos, todos
וְהָאֵלֶּיךָ	hu	él	los días.
וְהָאֵלֶּיךָ	u-vanav	y sus hijos	
וְהָאֵלֶּיךָ	kol-ha-yamim	todos los días	
וְהָאֵלֶּיךָ	Ve-khi-yavo	Y si viene	Y si viene el levita
וְהָאֵלֶּיךָ	ha-levi	el levita	de una de tus
וְהָאֵלֶּיךָ	me-aḥad	de una de	ciudades,
וְהָאֵלֶּיךָ	še'areikha	tus ciudades	de todo Yisra'el,
וְהָאֵלֶּיךָ	mi-kol-Yisra'el	de todo Yisra'el	donde él resida,
			y viene con todo el
			deseo de su alma

וְיָשָׁב אֶל-מָקוֹמוֹ	ašer-hu	que él	al lugar que Adonái elija;
וְיָשָׁב	gar	reside	
וְיָשָׁב	šam	allí	
וְיָשָׁב	u-va	y viene	
וְיָשָׁב אֶל-מָקוֹמוֹ	be-khol-avat	con todo el deseo de	
וְיָשָׁב	nařšo	su alma	
וְיָשָׁב אֶל-מָקוֹמוֹ	el-ha-maqom	al lugar	
וְיָשָׁב	ašer	que	
וְיָשָׁב	yivḥar	elija	
וְיָשָׁב	Adonái	Adonái	
וְיָשָׁב	Ve-šeret	Y ministrará	Y ministrará en el nombre de Adonái su Elohím
וְיָשָׁב	be-šem	en el nombre de	como todos sus hermanos levitas
וְיָשָׁב	Adonái	Adonái	que están allí
וְיָשָׁב	Elohav	su Elohím	delante de Adonái.
וְיָשָׁב אֶל-מָקוֹמוֹ	ke-khol-eḥav	como todos sus hermanos	
וְיָשָׁב	ha-levi'im	los levitas	
וְיָשָׁב	ha-omdim	los que están de pie	
וְיָשָׁב	šam	allí	
וְיָשָׁב	lifnei	delante de	
וְיָשָׁב	Adonái	Adonái	
וְיָשָׁב	Ḥeleq	Parte	Comerán parte igual,
וְיָשָׁב	ke-ḥeleq	como parte	además de lo que les venga por la venta
וְיָשָׁב	yokhelu	comerán	de sus bienes ancestrales.
וְיָשָׁב	le-vad	aparte de	
וְיָשָׁב	mimkarav	de sus ventas	
וְיָשָׁב	al-ha-avot	de los padres	

2. Haftaráh

Pasaje: Yesha'yahu 51:12-52:12

Análisis: La Haftaráh de la Parashá Shoftim, tomada de Yesha'yahu 51:12-52:12, resuena profundamente con los temas de justicia, liderazgo y redención que se encuentran en nuestra Aliyá. En Deuteronomio 17, se establecen las leyes para el rey, un liderazgo humano que debe regirse por la Torah de Elohim. Se le prohíbe acumular riqueza, caballos y mujeres, y se le manda a escribir y leer la Torah todos los días para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. De igual modo, en Deuteronomio 18, se describe el sostén y el propósito del sacerdocio levítico, cuya heredad es HaShem mismo, y su función es servir y ministrar en Su nombre.

En Yesha'yahu, el profeta consuela a un pueblo en el exilio, afligido y disperso, recordándoles la omnipotencia de Elohim y Su promesa de redención. El pasaje comienza con un llamado a no temer al hombre mortal, sino a temer a HaShem, el Creador de los cielos y la tierra (Yesha'yahu 51:12-13). Esto se conecta directamente con la exhortación al rey en Deuteronomio 17:19-20 de temer a Adonái y no elevar su corazón. El verdadero liderazgo, tanto real como sacerdotal, debe nacer de un temor reverente a Elohim y no de la búsqueda de poder o reconocimiento humano.

El profeta Yesha'yahu habla de la ira de Elohim que se aparta de Tziyon y el juicio que vendrá sobre los opresores (Yesha'yahu 51:22-23). Esta justicia divina es el estándar que se espera de los shofetim (jueces) y el melej (rey) descritos en la Parashá Shoftim. El rey no es un monarca absoluto, sino un siervo de HaShem, encargado de impartir la justicia de Elohim. El Targum Yonatán, en su interpretación de Yesha'yahu 51, a menudo enfatiza la justicia y la retribución divina, subrayando que Elohim castigará a aquellos que oprimieron a Su pueblo.

La Haftaráh concluye con una gloriosa visión de la redención de Yerushalayim, un llamado a "Despierta, despierta, vístete de tu fortaleza, oh Tziyon" (Yesha'yahu 52:1). Habla de la belleza del mensajero que trae buenas nuevas de paz, de salvación y que dice a Tziyon: "¡Tu Elohim reina!" (Yesha'yahu 52:7). Este es el ideal del Reino de Elohim, donde Su reinado se manifestará plenamente. El Midrash Konen (un midrash apócrifo) describe la futura gloria de Yerushalayim y el reinado del Mashíaj en términos que evocan esta visión profética. La autoridad del rey terrenal y el servicio del sacerdote levita son, en última instancia, sombras y prefiguraciones del reinado perfecto y el sacerdocio eterno del Mashíaj, quien establecerá la justicia y la salvación definitiva. La conexión es clara: el ideal de liderazgo humano expuesto en la Torah encuentra su realización y su plenitud en el reinado escatológico de HaShem a través de Su Mashíaj, Maran Yeshúa.

3. Brit Hadasháh (Arameo)

Pasaje: Hebreos 7:1-10 (10-7:1 אֲבִינָם אֲבִינָם)

Análisis: Este pasaje de la Brit Hadasháh, del libro a los Hebreos (ברית החדשה ליהודים), es fundamental para comprender cómo Yeshúa HaMashíaj cumple y trasciende las leyes concernientes tanto al rey como al sacerdote establecidas en la Aliyá de Shoftim. La Torah en Deuteronomio 17 y 18 delinea un sacerdocio levítico y un rey de linaje de Yisra'el, ambos con limitaciones y funciones específicas dentro de un pacto terrenal.

Hebreos 7:1-10 presenta a Malki-Tzedeq (מלכי-צדק), rey de Shalem y sacerdote del Elohim Altísimo, como una figura que prefigura el sacerdocio de Yeshúa HaMashíaj. Se le describe como “sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre” (Hebreos 7:3). Esta descripción contrasta fuertemente con la ley levítica que requiere genealogías específicas para el sacerdocio. En Deuteronomio 18, los sacerdotes levitas son elegidos “de entre todas tus tribus” (מִתּוֹכָם מִכָּל־הַטִּיבִּים), y su heredad es Adonái mismo, sin tierra física. Malki-Tzedeq, al recibir diezmos de Avraham, demuestra una superioridad sobre el sacerdocio levítico, que aún estaba en los lomos de Avraham.

Yeshúa HaMashíaj, al ser un sacerdote según el orden de Malki-Tzedeq (Hebreos 7:17), es superior al sacerdocio levítico. Su sacerdocio no es por una ley carnal de mandamientos, sino por el poder de una vida indestructible (Hebreos 7:16). Esto conecta con la instrucción al rey en Deuteronomio 17 de no acumular posesiones que lo desvíen, sino de dedicarse a la Torah y al temor de HaShem. Yeshúa, como el Rey de reyes, no buscó riquezas terrenales ni poder corruptible, sino que ofreció Su vida como un sacrificio perfecto. Él es el Rey ideal que no se eleva sobre sus hermanos, sino que sirve. El libro eslavo de Henoc (2 Enoc) y el Testamento de Levi (parte de los Testamentos de los Doce Patriarcas, un texto pseudepigráfico) a menudo hablan de un sacerdocio eterno y de la preeminencia de Levi, pero la Brit Hadasháh eleva la figura de Yeshúa a un sacerdocio superior, trascendiendo las limitaciones de Levi y Aarón.

El Reino de los Cielos, proclamado por Mar Yeshúa, es donde se manifiesta este nuevo orden. El rey ideal de Deuteronomio 17 es un modelo imperfecto, una sombra de la justicia y la piedad que Yeshúa HaMashíaj encarna. Él es el Rey que gobierna con Torah en Su corazón (Deuteronomio 17:18-19), no solo leyéndola, sino siendo la Torah viviente. Él es el sacerdote que ofrece un sacrificio perfecto una vez y para siempre, validando un Brit Hadasháh (ברית החדשה) que provee un acceso directo a Elohim, no basado en heredad terrenal sino en la heredad de la vida eterna que es Adonái mismo. Así, Yeshúa unifica y perfecciona los roles de rey y sacerdote, como el “Rey de justicia” (מלך צדק) y “Rey de paz” (מלך שלום), y sumo sacerdote, estableciendo el fundamento de Su Reino, que no es de este mundo, pero está destinado a reinar sobre toda la creación.

4. Contexto Histórico

La Aliyá 2 de Parashá Shoftim se enmarca en el libro de Deuteronomio, el cual presenta los discursos finales de Moshéh a la nación de Yisra'el en las llanuras de Moav, justo antes de su entrada a la Tierra Prometida. Históricamente, este pasaje es crucial porque anticipa el establecimiento de una monarquía en Yisra'el, una institución que no existía en el momento de la entrega de la Torah. Moshéh, bajo la inspiración de Ruaj HaKodesh, establece leyes para una eventual monarquía, reconociendo la futura petición del pueblo por un rey “como todas las naciones” (Deuteronomio 17:14), pero con estipulaciones divinas para distinguirla de las monarquías paganas circundantes.

En la época de Moshéh, los reinos cananeos, egipcios y mesopotámicos eran la norma. Estos reyes a menudo eran vistos como divinidades o como representantes divinos absolutos, con poder ilimitado, grandes ejércitos (caballos y carros), vastos harenes para consolidar alianzas y riquezas acumuladas a expensas de sus súbditos. Las leyes de Deuteronomio 17 son una contra-narrativa radical a este modelo. La orden de no multiplicar caballos evita la confianza en la fuerza militar (un recuerdo de Mitzrayim, de donde HaShem los liberó con Su poder), no multiplicar mujeres previene la idolatría y la desviación del corazón (como se vería en Shelomó HaMelej), y no acumular plata y oro combate la opresión económica y la autosuficiencia. El rey de Yisra'el debía ser un “hermano”, no un déspota extranjero, y su autoridad derivaría de la Torah, no de su propia voluntad.

Las leyes sobre el sacerdocio levítico en Deuteronomio 18 complementan la estructura de liderazgo. Los sacerdotes y levitas no recibirían heredad territorial (a diferencia de las otras tribus), sino que HaShem sería su heredad y vivirían de las ofrendas y diezmos del pueblo. Esta separación de la propiedad de la tierra de la autoridad religiosa buscaba asegurar la pureza del culto y la dedicación completa al servicio de Elohim, evitando conflictos de intereses y la acumulación de poder terrenal. Arqueológicamente, los sistemas de gobierno y culto en el Antiguo Oriente Próximo muestran una fuerte centralización del poder y la riqueza en el monarca y los templos. Las leyes de Deuteronomio, por contraste, proponen un modelo descentralizado de heredad para los levitas y un rey cuya autoridad está sometida a un código moral y espiritual superior, la Torah de HaShem. Esto sentaría las bases para la teocracia de Yisra'el, donde incluso el rey era súbdito de Elohim, preparando el terreno para el Reino de los Cielos donde Yeshúa HaMashíaj es el único soberano absoluto y el Sumo Sacerdote eterno.

5. Comentarios Proféticos

El pasaje de Deuteronomio 17-18 no solo establece normas para el rey y el sacerdote,

sino que resuena con un profundo eco profético que apunta directamente al Reino de Yeshúa HaMashíaj. La anticipación de un rey en Yisra'el, aunque inicialmente se manifiesta en la monarquía davídica, es fundamentalmente una profecía velada del Mesías.

Las restricciones impuestas al rey terrenal (no multiplicar caballos, mujeres ni riquezas) son proféticas de la naturaleza del verdadero Rey, Yeshúa HaMashíaj. Él no llegó con carros de guerra ni un vasto ejército, sino montado en un asno (Zekharyah 9:9), simbolizando Su reinado de paz y humildad. Él no buscó la acumulación de mujeres ni riquezas mundanas; Su Reino no es de este mundo (Yohanan 18:36), y Su corazón estaba totalmente dedicado a la voluntad de Su Padre, Adonái. La advertencia contra la desviación del corazón debido a las riquezas y las mujeres se cumplió trágicamente en reyes como Shelomó HaMelej, quien, a pesar de su sabiduría inicial, cayó en la idolatría debido a sus muchas esposas y la acumulación excesiva de oro. Yeshúa HaMashíaj, en contraste, es el Rey cuyo corazón nunca se desvió, cuya fidelidad es inquebrantable, y cuya Torah está grabada no en piedra, sino en Su propio ser.

El mandamiento de que el rey escriba para sí una copia de la Torah y la lea todos los días (Deuteronomio 17:18-19) prefigura a Yeshúa HaMashíaj como la Torah viviente. Él no solo la leyó y la guardó, sino que la encarnó y la reveló en Su plenitud. Él es la Palabra que se hizo carne. Su reinado se basa en la perfecta obediencia y aplicación de la Torah de Elohim.

En cuanto al sacerdocio levítico (Deuteronomio 18), su dependencia de HaShem como su heredad y su servicio perpetuo en Su nombre, anuncia el sacerdocio eterno de Yeshúa HaMashíaj según el orden de Malki-Tzedeq. Si bien los sacerdotes levitas ministraban en el Templo terrenal y ofrecían sacrificios temporales, Yeshúa, como el Sumo Sacerdote perfecto, entró una vez y para siempre en el verdadero Santuario celestial, ofreciendo Su vida como el sacrificio supremo y eterno por los pecados de Su pueblo. El Midrash Rabá sobre Deuteronomio a menudo conecta la futura monarquía con la promesa davídica, señalando hacia el Mesías como el cumplimiento definitivo de esa promesa.

Hoy, para los discípulos de Mashíaj, estas leyes nos recuerdan la naturaleza del liderazgo en el Reino de los Cielos: servicio humilde, obediencia a la Torah de Elohim y una total dependencia de HaShem. Nos enseña que el poder terrenal, las riquezas y la búsqueda de influencia mundana son trampas que desvían el corazón. El Reino de Yeshúa HaMashíaj llama a Sus seguidores a emular a Su Rey y Sumo Sacerdote, viviendo una vida de fidelidad, justicia y santidad, esperando el día de Su regreso glorioso para establecer plenamente Su Reino sobre toda la tierra.

6. Análisis Profundo

El pasaje de Deuteronomio 17:14-18:8 se estructura en dos secciones principales: las leyes para el rey y las leyes para los sacerdotes levitas. Cada sección revela profundos conceptos teológicos y principios para el Reino de Elohim.

Leyes sobre el Rey (Deuteronomio 17:14-20):

La previsión de un rey (“אֲשִׁיחַ אֶלַי מֶלֶךְ” - *asimah alai melekh*, “pondré sobre mí un rey”) muestra la presciencia de HaShem y Su soberanía incluso sobre las decisiones futuras de Su pueblo. No es una orden de tener un rey, sino una regulación de una demanda anticipada. Esto contrasta con las monarquías paganas. El rey de Yisra’el debe ser:

1. Elegido por HaShem: “אֲשִׁיחַ אֶלַי מֶלֶךְ” - *et ašer yivhar Adonái Eloheikha bo*, “a quien Adonái tu Elohim elija en él”. Esto subraya que la autoridad verdadera emana de Elohim, no de la voluntad popular o la herencia dinástica (aunque la dinastía davídica fue divinamente establecida).

2. Un hermano: “מִבְּרֵיךָ” - *mi-qerev aheikha*, “de en medio de tus hermanos”. Esto garantiza solidaridad y evita la tiranía de un extraño. El rey no debe elevar su corazón sobre sus hermanos (Deuteronomio 17:20).

3. Limitado en poder y posesiones: Las tres prohibiciones son cruciales:

No caballos: “לֹא יָרֵבֶּה לוֹ סוּסִים” - *lo-yarbeh-lo susim**. Previene la confianza en la fuerza militar y el comercio con Mitzrayim, lugar de opresión (Deuteronomio 17:16). Es una lección de dependencia de Elohim.

No mujeres: “לֹא יָרֵבֶּה לוֹ נָשִׁים” - *ve-lo yarbeh-lo našim*. Evita la idolatría y la desviación del corazón (“לֹא יָסוּר לֵבָבוֹ” - *lo-yasur levavo**) que a menudo venían con alianzas matrimoniales con naciones paganas.

No oro y plata: “לֹא יָרֵבֶּה לוֹ כֶּסֶף וְזָהָב” - *ve-khesef ve-zahav lo yarbeh-lo me’od**. Impide la tiranía económica y el materialismo, focos de corrupción.

4. Estudiante de la Torah: La orden de escribir una copia de la Torah y leerla diariamente es la piedra angular del reinado justo. “וְהָיָה כִּשְׁמֹעַ הָאֹזְנִים” - *ve-hayah khe-shivto al kisse mamlakhto ve-khatav lo et-mišneh ha-Torah ha-zot al-sefer mi-lifnei ha-kohanim ha-levi’im*, “Y será que, cuando se sienta en el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta

Torah... de delante de los sacerdotes levitas.” La Torah es la constitución del reino, y el rey es su primer súbdito. Esto asegura que el rey tema a Adonái y guarde Sus estatutos.

El Targum Onkelos, al traducir “מִשְׁנֵה הַתּוֹרָה” (*mišneh ha-Torah*), lo interpreta como “copia de la Torah”, enfatizando la necesidad de una adherencia personal y fiel a la ley divina. El Midrash Tanḥuma (Shoftim 8) explica que el rey debe escribir no una, sino dos copias de la Torah, una para llevar consigo siempre y otra para guardar en su tesorería real, asegurando que la Torah sea su guía constante.

Leyes sobre el Sacerdocio (Deuteronomio 18:1-8):

Esta sección reitera y amplía las provisiones para los sacerdotes y levitas.

1. HaShem es su heredad: “וְלֹא יִהְיֶה לַכֹּהֲנִים הַלֵּוִיִּם כֹּל שֵׁבֶט לֵוִי חֵלֶק וְנַחֲלָה אִם-יִשְׂרָאֵל” - *lo yihyeh la-kohanim ha-levi'im kol-švet Levi ḥeleq ve-naḥalah im-Yisra'el*, “No tendrán los sacerdotes levitas, toda la tribu de Levi, parte ni heredad con Yisra'el”. Su subsistencia proviene de las ofrendas a Elohím y de las porciones específicas de los sacrificios (“וְהֵשִׁי אֲדֹנָי וְנַחֲלָתוֹ יֹכְחֶלֶן” - *ishei Adonái ve-naḥalato yokhelun*, “los sacrificios de fuego de Adonái y su heredad comerán”).

2. Porciones específicas: Se detallan las porciones del sacerdote de los animales sacrificados (la espaldilla, las quijadas y el cuajar) y las primicias de los productos agrícolas y ganaderos (grano, mosto, aceite, lana). Esto garantiza su sustento sin poseer tierra.

3. Libertad del Levita para servir: El pasaje enfatiza el derecho de cualquier levita de Yisra'el a venir al lugar elegido por HaShem (Yerushalayim más tarde) y ministrar junto a sus hermanos sacerdotes, recibiendo la misma porción. “וְהֵלֶק כֶּהֱלֶק יֹכְחֶלֶן” - *ḥeleq ke-ḥeleq yokhelu*, “Comerán parte igual”. Esto subraya la unidad y la igualdad en el servicio a HaShem. El Targum Neofiti expande sobre la dignidad del servicio levítico, enfatizando que su elección por HaShem es un honor que supera las posesiones terrenales.

En conjunto, estas leyes pintan un cuadro de liderazgo bajo la soberanía divina, donde el poder terrenal es limitado y el servicio espiritual es central. Ambos roles, el rey y el sacerdote, deben ser mediadores de la voluntad de Elohím y modelos de piedad para el pueblo, anticipando al único que cumpliría perfectamente ambos roles: Yeshúa HaMashíaj.

7. Tema Relevante

Un tema central y profundamente relevante de esta Aliyá es la **naturaleza del liderazgo en el Reino de Elohim**. La Torah no prohíbe el liderazgo humano, pero lo redefine radicalmente. Un rey, un líder, no debe gobernar como los déspotas de las naciones, sino como un siervo de HaShem y un hermano de su pueblo. Su autoridad no deriva de la acumulación de poder, riqueza o fuerza militar, sino de su obediencia y sumisión a la Torah de Elohim.

La instrucción de que el rey debe escribir una copia de la Torah y leerla todos los días subraya que la **Torah es la verdadera constitución del Reino de Elohim**. La ley divina no es un mero conjunto de reglas, sino el fundamento moral y espiritual de toda sociedad justa. El líder ideal, por lo tanto, no es el que promulga sus propias leyes o impone su voluntad, sino el que se somete humildemente a la voluntad revelada de HaShem. Su reinado debe ser un reflejo del reinado de Elohim.

Para los discípulos de Mashíaj en el Reino de los Cielos, este principio es transformador. Yeshúa HaMashíaj mismo enseñó que “el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor” (Marqos 10:43-45). El liderazgo en Su Reino es un liderazgo de servicio, humildad y sumisión a la voluntad divina. No se trata de acumular prestigio, poder o riquezas, sino de negarse a uno mismo y seguir Sus mandamientos. Las prohibiciones para el rey resuenan como advertencias para todos los que ostentan alguna forma de autoridad o influencia: cuidado con la confianza en la fuerza humana (caballos), con la desviación del corazón por placeres mundanos o alianzas impías (mujeres), y con el materialismo que corrompe (oro y plata).

Asimismo, el principio del sacerdocio levítico – cuya heredad es HaShem y su sustento proviene del pueblo en un acto de servicio – nos enseña sobre nuestra propia identidad como “real sacerdocio” (1 Pedro 2:9). No buscamos heredad terrenal, sino que nuestra vida entera y nuestra heredad es Adonái mismo. Nuestro “servicio” en el Reino no es para nuestra propia glorificación, sino para la edificación de la comunidad y la manifestación del nombre de Yeshúa HaMashíaj. Este pasaje, entonces, establece un modelo eterno de liderazgo y servicio que culmina y se perfecciona en Yeshúa, el Rey Siervo y Sumo Sacerdote, y nos llama a vivir conforme a esos principios en Su Reino.

8. Descubriendo a Mashíaj

El pasaje de Deuteronomio 17:14-18:8, con sus leyes sobre el rey y el sacerdote, es una prefiguración asombrosa y un apunte profético hacia Yeshúa HaMashíaj como el cumplimiento definitivo de ambos roles.

1. **El Rey Ideal:** La descripción del rey en Deuteronomio 17 anticipa las características de Yeshúa HaMashíaj.

* **Elegido por Elohim:** El rey debe ser “a quien Adonái tu Elohim elija” (Deuteronomio 17:15). Yeshúa es el ungido de HaShem por excelencia, el Mashíaj, elegido desde antes de la fundación del mundo para ser Rey. Su elección no fue por voluntad humana, sino por decreto divino (Tehilim 2:6-7).

* **Un hermano:** El rey debe ser “de en medio de tus hermanos” (Deuteronomio 17:15). Yeshúa se encarnó, tomando forma humana y naciendo en Beit Lehem, convirtiéndose en nuestro “hermano” de la estirpe de David (Romanos 8:29, Hebreos 2:11-12). Él es el Rey davídico prometido que cumple las esperanzas mesiánicas de Yisra’el.

* **Libre de las corrupciones del poder:** Las prohibiciones de multiplicar caballos, mujeres y riquezas son una descripción perfecta de Yeshúa. Él no confió en la fuerza militar, sino en el poder de HaShem. No tuvo harenes, sino que se dedicó a Su prometida, la Kehilah (congregación). No acumuló riquezas terrenales; nació sin ellas y murió sin ellas, proclamando que “las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza” (Mateo 8:20). En el libro de Baruc (un texto apócrifo), se habla del Mesías como un rey que traerá justicia y rectitud, sin la corrupción de los reyes terrenales.

* **Obediente a la Torah:** El rey debe escribir y leer la Torah todos los días para temer a Adonái y no desviar su corazón. Yeshúa es la Torah viviente, la Palabra de Elohim encarnada. Él no solo obedeció perfectamente cada mandamiento, sino que es la perfecta manifestación de la voluntad de Elohim (Yohanan 1:1, 14). Él es el único Rey cuyo corazón nunca se elevó sobre Sus hermanos.

2. **El Sacerdote Eterno:** La sección sobre los levitas en Deuteronomio 18, cuya heredad es HaShem y que viven de las ofrendas, apunta al sacerdocio de Yeshúa.

* **HaShem es su heredad:** Los levitas no tenían heredad terrenal, sino que Adonái era su porción. Yeshúa, como el Sumo Sacerdote perfecto, no busca bienes terrenales. Su Reino no es de este mundo. Él es el que nos conecta con nuestra verdadera heredad, que es Elohim mismo.

* **Servicio perpetuo:** Los levitas eran llamados a servir “todos los días” (Deuteronomio 18:5). Yeshúa, como sacerdote según el orden de Malki-Tzedeq, tiene un sacerdocio inmutable y eterno (Hebreos 7:24), intercediendo perpetuamente por los Suyos. Los Rollos del Mar Muerto, particularmente los textos de Qumrán, hablan de un Mesías de Aarón y un Mesías de Yisra’el, mostrando una expectativa de figuras duales que Yeshúa unifica como Rey y Sacerdote.

En Maran Yeshúa, encontramos al Rey perfecto, el Ungido de Adonái, cuya humildad, obediencia y justicia trascienden cualquier monarca humano. Él es también el Sumo Sacerdote que se ofreció a Sí mismo, cumpliendo todos los sacrificios y estableciendo un nuevo y eterno Brit Hadasháh. Él es el fundamento del Reino de los Cielos, el único digno de sentarse en el trono, y a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Las leyes de Moshéh nos preparan para comprender la gloria incomparable de nuestro Rey y Sumo Sacerdote, Yeshúa HaMashíaj.

9. Midrashim y Targumim

Los Midrashim y Targumim ofrecen valiosas perspectivas sobre el pasaje de Deuteronomio 17:14-18:8, enriqueciendo nuestra comprensión de las leyes sobre el rey y el sacerdote.

Sobre el Rey (Deuteronomio 17:14-20):

Anticipación del Rey: El Midrash Tanhuma (Shoftim 8) y el Sifrei Devarim 156-157 discuten la expresión “אֲשִׁיחַ אֶלַי מֶלֶךְ” (asimah alai melekh, “pondré sobre mí un rey”). Los sabios debaten si este versículo es un mandamiento positivo para nombrar un rey o una concesión a una futura demanda del pueblo. Generalmente, se entiende como una previsión divina de que Yisra’el desearía una monarquía, y que HaShem establece sus parámetros para asegurar que sea una monarquía teocrática y no una imitación de las naciones. Se subraya que HaShem permite* la monarquía, pero la sujeta a Sus leyes.

* Restricciones (Caballos, Mujeres, Riquezas):

* **Caballos:** El Midrash Rabá (Devarim 5:11) conecta la prohibición de multiplicar caballos con la dependencia en Mitzrayim y la vanidad de la fuerza militar. Se interpreta que el rey no debe confiar en su ejército, sino en Adonái, como está escrito en Tehilim 20:8, “Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiaremos en el nombre de Adonái nuestro Elohím”.

Mujeres: La restricción sobre las mujeres (“אִשָּׁה לְרַבּוֹתָא” - ve-lo yarbeh-lo našim) se interpreta como una salvaguarda para el corazón del rey. El Sifrei Devarim 157 establece un límite de dieciocho esposas (basado en la guematria de “la no hará” - אִשָּׁה לְרַבּוֹתָא), pero la preocupación principal es que el corazón no se desvíe (“לֹא-יָסֻר לְבָבוֹ” - lo-yasur levavo*). Este temor se materializó en Shelomó HaMelej (1 Reyes 11:3-4), cuya sabiduría fue superada por la influencia de sus muchas esposas extranjeras, que desviaron su corazón hacia la idolatría.

* **Riquezas:** La acumulación excesiva de oro y plata se ve como un peligro para la justicia y la humildad del rey, que podría llevar a la opresión del pueblo. El Midrash

enfatisa que el rey debe vivir con moderación y no usar su posición para enriquecimiento personal.

La Copia de la Torah: *El mandamiento de escribir una “מִשְׁנֵה הַתּוֹרָה מִשְׁנֵה תּוֹרָה” (mišneh ha-Torah, “copia de la Torah”) y leerla diariamente es de suma importancia. El Sifrei Devarim 161 interpreta que el rey debe escribir no una, sino dos copias: una para su tesoro real y otra para llevar consigo constantemente, incluso en batalla. Esto asegura que la Torah sea su guía constante. El Targum Pseudo-Jonatán para Deuteronomio 17:18 traduce “copia” como “segunda ley”, sugiriendo que el rey debe poseer una copia especial de la Torah que no solo es una réplica, sino una fuente de instrucción divina constante para su liderazgo. El objetivo final es que el rey aprenda a “לֵי-יִרְאֵה אֶת-אֲדֹנָיִי אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם” (le-yir’ah et-Adonái Elohav, “temer a Adonái su Elohím”) y que su “לֵב אֶתְעַלֶּה מֵעַל אֶחָיו” (levavo me’eḥav*, “corazón no se eleve sobre sus hermanos”).*

Sobre el Sacerdocio (Deuteronomio 18:1-8):

HaShem como heredad: *Los Targumim, como el Targum Onkelos y el Targum Pseudo-Jonatán, enfatizan la singularidad de la tribu de Levi al no recibir heredad territorial. “אֲדֹנָיִי הוּא נַחֲלָתִי” (Adonái hu naḥalato*, “Adonái es su heredad”) se interpreta no solo como su sustento material, sino como su herencia espiritual y su propósito central. El Sifrei Devarim 163 afirma que esta distinción eleva a Levi por encima de las otras tribus, ya que su conexión directa con HaShem es su mayor riqueza.*

* **Porciones Sacerdotales:** Los detalles de las porciones de los sacrificios y las primicias se interpretan como la provisión divina para aquellos dedicados al servicio. El Midrash Tanjuma (Shoftim 9) discute cómo estas porciones garantizan la dignidad y el sustento de los sacerdotes y levitas, permitiéndoles dedicarse plenamente a su ministerio sin preocupaciones materiales.

* **Derecho del Levita a servir:** El Targum Onkelos destaca que la ley que permite a cualquier levita de Yisra’el venir y ministrar en el lugar elegido por HaShem y recibir una porción igual subraya la unidad de la tribu en el servicio. No hay exclusividad local para el ministerio levítico, sino que todos tienen el derecho de participar en el servicio central una vez que se ha establecido un lugar.

En resumen, los Midrashim y Targumim no solo aclaran los detalles de estos mandamientos, sino que también profundizan en su significado teológico y ético, mostrando cómo el liderazgo, tanto real como sacerdotal, debe estar enraizado en la humildad, la dependencia de HaShem y la obediencia a Su Torah, sirviendo como modelos para la totalidad del pueblo de Yisra’el.

10. Mandamientos

De este pasaje fundamental de la Torah, podemos extraer varios mandamientos (mitzvot) y principios de vida esenciales, aplicables para los discípulos de Mashíaj en el Reino de los Cielos:

1. Aceptar el Liderazgo Divinamente Escogido (Deuteronomio 17:15): Si bien no buscamos un rey terrenal en el Reino de los Cielos, este principio nos enseña a reconocer y someternos a la autoridad que HaShem ha establecido, tanto espiritual como secular, en la medida en que no contradiga Su Torah. En el contexto del Reino, esto implica reconocer la soberanía de Yeshúa HaMashíaj como Rey de reyes y el liderazgo de aquellos a quienes Él ha llamado y equipado en Su Kehilah.

2. Confianza en Elohim, no en la Fuerza Humana (Deuteronomio 17:16): La prohibición de que el rey multiplique caballos es una mitzváh para no poner nuestra confianza en el poder militar, las posesiones materiales o las estrategias humanas. Para los discípulos de Mashíaj, esto significa depender de Elohim y de Su Ruaj HaKodesh para la victoria, no de nuestras propias habilidades, recursos o influencia mundana.

3. Proteger el Corazón de la Desviación (Deuteronomio 17:17): Las prohibiciones de multiplicar mujeres y riquezas advierten contra las distracciones y corrupciones que pueden desviar nuestro corazón de Adonái. En el Reino de los Cielos, esto se traduce en guardar nuestros corazones de la idolatría, la inmoralidad y el materialismo (avidez por plata y oro). Nuestra lealtad debe ser indivisa hacia HaShem, y nuestras pasiones deben ser por Su Reino y Su justicia.

4. Estudio y Adhesión Constante a la Torah de Elohim (Deuteronomio 17:18-19): El rey debía escribir y leer la Torah todos los días. Para los discípulos, esto es un mandamiento a la inmersión continua en la Palabra de Elohim, la Torah viva de Yeshúa. Debemos estudiar, meditar y aplicar Sus enseñanzas diariamente para temer a Adonái, vivir en obediencia y no desviarnos de Sus caminos ni a la derecha ni a la izquierda.

5. Humildad en el Liderazgo y entre los Hermanos (Deuteronomio 17:20): El rey no debía elevar su corazón sobre sus hermanos. Este es un principio fundamental del Reino: todo liderazgo debe ser humilde y servicial. Los discípulos de Mashíaj deben evitar la arrogancia, la jactancia y el orgullo, reconociendo que todos somos hermanos e iguales ante HaShem.

6. Reconocer a HaShem como Nuestra Única Herencia (Deuteronomio 18:1-2): El principio de que los sacerdotes levitas no tenían heredad terrenal sino que Adonái era su porción, nos enseña a los discípulos a no buscar la seguridad en

posiciones materiales. Nuestra verdadera riqueza, nuestra herencia eterna, es Elohim mismo y la participación en Su Reino.

7. Sostener a Aquellos que Ministran (Deuteronomio 18:3-5): Aunque el sacerdocio levítico ha sido cumplido en Yeshúa HaMashíaj, el principio de sostener a quienes se dedican al ministerio a tiempo completo es relevante. Aquellos que sirven en la proclamación de la buena nueva y la edificación del Reino deben ser apoyados por la comunidad, permitiéndoles dedicarse plenamente a su llamado.

8. Libertad y Unidad en el Servicio (Deuteronomio 18:6-8): La ley que permite a los levitas de cualquier lugar unirse al servicio en el lugar central y recibir la misma porción, promueve la unidad y la libertad en el servicio a HaShem. En el Reino de los Cielos, todos los que son llamados a servir a Mashíaj tienen el derecho y la oportunidad de hacerlo, y deben ser recibidos y valorados por igual en su servicio.

Estos principios nos guían a vivir una vida de verdadera discipulado, reflejando el carácter de Yeshúa HaMashíaj en cada área de nuestras vidas y roles, construyendo el Reino de los Cielos aquí en la tierra.

11. Preguntas de Reflexión

1. Reflexionando sobre las restricciones impuestas al rey (no multiplicar caballos, mujeres, ni riquezas), ¿cómo pueden estas advertencias aplicarse a los discípulos de Yeshúa HaMashíaj hoy en día, en términos de nuestras prioridades, dependencias y las tentaciones que enfrentamos al buscar influencia o éxito en el Reino de los Cielos?
2. La instrucción para el rey de escribir una copia de la Torah y leerla diariamente es central. ¿De qué maneras prácticas podemos los discípulos de Mashíaj imitar esta devoción a la Palabra de Elohim, para asegurar que nuestros corazones no se eleven y que nuestra vida esté alineada con los principios del Reino?
3. Considerando que la heredad de los sacerdotes levitas era Adonái mismo, y que ellos ministraban en Su nombre, ¿cómo esta verdad redefine nuestra propia búsqueda de “seguridad” o “herencia” en el Reino de los Cielos? ¿De qué manera el discipulado en Yeshúa HaMashíaj nos llama a vivir con una dependencia similar en HaShem como nuestra porción suprema?

12. Resumen

La Aliyá 2 de Parashá Shoftim, Deuteronomio 17:14-18:8, establece las leyes fundamentales para el rey y el sacerdote en Yisra’el, delineando un modelo de liderazgo y servicio radicalmente distinto al de las naciones circundantes. El rey

debe ser elegido por HaShem, ser un hermano para su pueblo, y someterse a estrictas limitaciones para no acumular poder, riquezas o influencias que desvíen su corazón, siendo su deber primordial escribir y leer la Torah diariamente. Los sacerdotes levitas, por su parte, no poseen heredad terrenal, siendo HaShem su porción, y se sustentan de las ofrendas para dedicarse plenamente al servicio divino. Estos estatutos prefiguran el Reino de Yeshúa HaMashíaj, en el cual Él encarna al Rey ideal y al Sumo Sacerdote eterno, estableciendo principios de liderazgo humilde, servicio dependiente de Elohím, y una vida en perfecta obediencia a la Torah, invitando a Sus discípulos a reflejar estos valores en la construcción de Su Reino.

13. Tefiláh (Oración)

Adonái, Elohím de Yisra'el y Padre de nuestro Maran Yeshúa HaMashíaj, te damos gracias por Tu Torah, que revela los principios eternos de Tu Reino. Te pedimos, Ruaj HaKodesh, que grabe en nuestros corazones las leyes de este pasaje, enseñándonos a buscar un liderazgo humilde y siervo, libre de la codicia por el poder, las riquezas y las distracciones mundanas. Que podamos, como nuestro Rey Yeshúa HaMashíaj, vivir en perfecta obediencia a Tu Torah, con nuestros corazones dedicados a Ti y sin elevarnos sobre nuestros hermanos. Ayúdanos a reconocer que Tú eres nuestra verdadera heredad y a ministrar en Tu nombre con integridad y unidad, para la expansión de Tu Reino de los Cielos en la tierra. Amén.

Más Recursos del Reino de Yeshúa HaMashíaj

Para estudios adicionales y recursos, visita nuestro sitio web dedicado al estudio profundo de la Torah desde la perspectiva del Reino de Yeshúa HaMashíaj.

Recursos Biblia Toráh Viviente 2025

+Recursos del Ministerio Judío Mesiánico de Biblia Toráh Viviente Para Maestros, Traductores y Estudiantes:

TORA DE ESTUDIO

<https://torahviviente.com>

PARASHÁ DE LA SEMANA

<https://laparashadelasemana.torahviviente.com/>

ORANDO CON LOS TEHILÍM

<https://torahviviente.com/orandotehilim>

RECURSOS GRATIS

<https://bibliatorahviviente.github.io/recursos>

o Chatea con Toráh Viviente en WhatsApp:

<https://wa.me/ais/24791720737112363?s=5>

Menú Torah Viviente

Messianic Jewish Ministry

☐☐☐

Chat en vivo, Tehilim Salmos, Biblioteca Pdfs, y Audios, Música, Parashot, Hebreo Fácil, Cinejudío, Amida, Tevilah, aplicaciones de estudio...etc.

Telegram:

t.me/menutorahviviente

OFRENDAS

<https://t.me/menutorahviviente/2020>

☐☐ Am Israel Jai

EN TODOS LOS IDIOMAS

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐