

Listen to this article

Aliyáh 3: (Deuteronomio 18:1-5) El sustento de los levitas y su exclusividad en el servicio de Adonái.

Haftaráh: Isaías 61:6-9 (La promesa de bendición sobre los siervos de Adonái).

Brit Hadasháh: 1 Corintios 9:13-14 (El derecho de los que sirven a Elohím a ser sostenidos por la comunidad).

¡Saludos y bendiciones del Reino de Yeshúa HaMashíaj! Nos es un honor presentar un estudio profundo y multifacético de la Aliyá 3 de la Parashá Shoftim, una sección de la Torah que resuena con una advertencia vital para todos los hijos del Reino, tanto en tiempos antiguos como en nuestra era mesiánica. El discernimiento entre la verdad y el engaño, la voz de Elohím y las fábulas humanas, es una piedra angular de nuestra fe y nuestra obediencia a HaShem. Que el Ruaj HaKodesh ilumine nuestro entendimiento al inquirir en estas sagradas palabras.

1. Texto Hebreo Interlineal

Pasaje: Deuteronomio 18:9-18:22

Texto Hebreo Original	Fonética Tiberiana	Traducción Palabra por Palabra	Traducción Literal del Verso
כִּי אַתָּה בָּא אֶל הָאֲרֶץ	Ki a-tah va	Cuando tú-entres	Cuando tú entres
אֶל הָאֲרֶץ	el ha-a-retz	a la-tierra	a la tierra
אֲשֶׁר אֲדֹנָי	a-šer Adonái	que Adonái	que Adonái
אֱלֹהֶיךָ	Elo-he-ja	tu-Elohím	tu Elohím
נֹתֵן לְךָ	no-ten laj	dando a-ti	te está dando,
לֹא תִלְמַד	lo til-mad	no aprenderás	no aprenderás
לַעֲשׂוֹת	la-a-šot	a hacer	a hacer
כִּי-תֹא-וֹת	ki-to-a-vot	como abominaciones	como las
הַגּוֹיִם	ha-go-yim	las-naciones	abominaciones
הָאֵלֶּה	ha-e-leh	esas	de las naciones
			esas.
Versículo 9			
לֹא יִמָּצֵא	Lo yi-ma-še	No será-hallado	No será hallado

וְעַתָּה	ve-ja	en-ti	en ti
וְעַתָּה	ma-a-vir	un-que-hace-pasar	uno que haga pasar
וְעַתָּה	be-no u-vi-to	a-su-hijo-o-a-su-hija	a su hijo o a su hija
וְעַתָּה	ba-eš	por-el-fuego	por el fuego,
וְעַתָּה	qo-sem	adivinator	adivinator
וְעַתָּה	qe-sa-mim	de-adivinaciones	de adivinaciones,
וְעַתָּה	me-o-nen	agorero	agorero,
וְעַתָּה	u-me-na-ḥeš	y-observador-de-presagios	y observador de presagios,
וְעַתָּה	u-me-ja-šef	y-hechicero	y hechicero,

Versículo 10

וְעַתָּה	Ve-ḥo-ver	Y-encantador	Y encantador,
וְעַתָּה	ḥa-ver	de-encantamiento	de encantamiento,
וְעַתָּה	ve-šo-el	y-consultor	y consultor
וְעַתָּה	ov	de-fantasmas	de fantasmas,
וְעַתָּה	ve-yi-de-o-ni	y-espiritista	y espiritista,
וְעַתָּה	ve-do-reš	y-consultor	y consultor
וְעַתָּה	el ha-me-tim	a-los-muertos	a los muertos.

Versículo 11

וְעַתָּה	Ki to-a-vat	Porque abominación	Porque abominación
וְעַתָּה	Adonái	de-Adonái	de Adonái
וְעַתָּה	kol o-šeh	todo-el-que-hace	es todo el que hace
וְעַתָּה	e-leh	estas	estas cosas,
וְעַתָּה	u-vi-glal	y-a-causa-de	y a causa de
וְעַתָּה	ha-to-a-vot	las-abominaciones	las abominaciones
וְעַתָּה	ha-e-leh	estas	estas
וְעַתָּה	Adonái	Adonái	Adonái
וְעַתָּה	Elo-he-ja	tu-Elohím	tu Elohím
וְעַתָּה	mo-riš	desposeyendo	desposeerá
וְעַתָּה	o-tam	a-ellos	a ellos
וְעַתָּה	mi-pa-ne-ja	de-delante-de-ti	de delante de ti.

Versículo 12

וְעַתָּה	Ta-mim	Perfecto	Perfecto
וְעַתָּה	ti-h-ye	serás	serás
וְעַתָּה	im	con	con

אֲדֹנָי	Adonái	Adonái	Adonái
אֱלֹהֵינוּ	Elo-he-ja	tu-Elohím	tu Elohím.

Versículo 13

כִּי	Ki	Porque	Porque
הַגּוֹיִם	ha-go-yim	las-naciones	las naciones
הָאֵלֵּה	ha-e-leh	esas	esas,
אֲשֶׁר אֶתְּחַלֵּץ	a-šer a-tah	que-tú	que tú
וְיָרַשְׁתִּי	yo-reš	heredarás	heredarás,
אֵלֵיהֶן	o-tam	a-ellas	a ellas,
אֲגֹרֵרִים	el me-o-ne-nim	a-agoreros	a agoreros
וְאֲדֹנָי	ve-el qo-se-mim	y-a-adivinadores	y a adivinadores
יִשְׁמָעוּ	yi-šma-u	escucharán	escucharán;
וְאַתָּה	ve-a-tah	y-tú	mas tú,
לֹא כֵן	lo jen	no así	no así
נָתַתָּ	na-tan	ha-dado	ha dado
לְךָ	le-ja	a-ti	a ti
אֲדֹנָי	Adonái	Adonái	Adonái
אֱלֹהֵינוּ	Elo-he-ja	tu-Elohím	tu Elohím.

Versículo 14

נָא	Na-vi	Profeta	Un profeta
מִקִּרְבִּי	mi-qir-be-ja	de-en-medio-de-ti	de en medio de ti,
מֵאֶחָי	me-a-ḥe-ja	de-tus-hermanos	de tus hermanos,
כַּמֹּנִי	ka-mo-ni	como-yo	como yo,
יָקִים	ya-qim	levantará	te levantará
לְךָ	le-ja	a-ti	Adonái
אֲדֹנָי	Adonái	Adonái	tu Elohím;
אֱלֹהֵינוּ	Elo-he-ja	tu-Elohím	a él escucharéis.
וְלָאֵל	e-lav	a-él	
תִּשְׁמָעוּ	tiš-ma-un	escucharéis	

Versículo 15

כְּכָל	Ke-jol	Conforme-a-todo	Conforme a todo
אֲשֶׁר שָׁאַלְתָּ	a-šer ša-al-ta	que-pediste	lo que pediste
מֵעַתָּה	me-im	de-con	de con
אֲדֹנָי	Adonái	Adonái	Adonái
אֱלֹהֵינוּ	Elo-he-ja	tu-Elohím	tu Elohím

וַיְהִי כִּשְׁנֵי חֹדָשִׁים	be-ḥo-rev	en-Horev	en Horev
וַיֵּצֵא אֱלֹהִים	be-yom	en-el-día	en el día
אֶת מֹשֶׁה וְאֶת	ha-qa-hal	de-la-asamblea	de la asamblea,
אַהֲרֹן מִן הַיָּם	le-mor	diciendo	diciendo:
וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	Lo o-sif	No añadiré	“No añadiré
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	liš-mo-a	a-escuchar	a escuchar
אַהֲרֹן	et qol	la-voz	la voz
וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	Adonái	de-Adonái	de Adonái
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	Elo-hai	mi-Elohím	mi Elohím,
אַהֲרֹן	ve-eš	y-fuego	y fuego
וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	ge-do-lah	grande	grande
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	ha-zot	este	este
אַהֲרֹן	lo er-e	no-veré	no veré
וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	od	más	más,
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	ve-lo	y-no	y no
אַהֲרֹן	a-mut	moriré	moriré.”

Versículo 16

וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	Va-yo-mer	Y-dijo	Y dijo
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	Adonái	Adonái	Adonái
אַהֲרֹן	e-lai	a-mí	a mí:
וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	He-i-ti-vu	Bien-han-hablado	“Bien han hablado
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	a-šer	lo-que	lo que
אַהֲרֹן	di-be-ru	hablaron	han hablado.

Versículo 17

וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	Na-vi	Profeta	Un profeta
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	a-qim	levantaré	les levantaré
אַהֲרֹן	la-hem	para-ellos	de en medio
וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	mi-qe-rev	de-en-medio	de sus hermanos,
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	a-ḥe-hem	de-sus-hermanos	como tú;
אַהֲרֹן	ka-mo-ja	como-tú	y pondré
וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	ve-na-ta-ti	y-pondré	mis palabras
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	de-va-rai	mis-palabras	en su boca,
אַהֲרֹן	be-fi-v	en-su-boca	y él les hablará
וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי	ve-di-ber	y-hablará	todo lo que yo
אֶל מֹשֶׁה וְאֶת	a-le-hem	a-ellos	le mande.
אַהֲרֹן	et		

וְכָל־אֲשֶׁר־אֶמְרָא
אֶתְּכֶם־אֶתְּכֶם־אֶתְּכֶם

kol a-šer todo-lo-que
a-ša-ve-nu yo-le-mande

Versículo 18

וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי

Ve-ha-yah Y-será
ha-iš el-hombre
a-šer que
lo yi-šma no-escuchará
el de-va-rai a-mis-palabras
a-šer que
ye-da-ber hablará
biš-mi en-Mi-Nombre
a-no-ji Yo
ed-roš demandaré
me-i-mo de-con-él

Y será
que el hombre
que
no escuchare
mis palabras
que
él hablará
en Mi Nombre,
Yo
se lo demandaré
a él.

Versículo 19

וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי
וְיִשְׁמָעַל־אֶת־קוֹלִי

Aj Sólo
ha-na-vi el-profeta
a-šer que
ya-zid actuare-con-presunción
le-da-ber a-hablar
da-var palabra
biš-mi en-Mi-Nombre
et
a-šer que
lo ši-vi-tiv no-le-mandé
le-da-ber a-hablar
o
a-šer que
ye-da-ber hablará
be-šem en-nombre
Elo-him de-Elohím
a-ḥe-rim otros
u-met y-morirá
ha-na-vi el-profeta
ha-hu aquel

Sólo
el profeta
que
actuale con
presunción
para hablar
palabra
en Mi Nombre
que
yo no le mandé,
a hablar,
o
que
hable
en nombre
de Elohím
otros,
y morirá
el profeta
aquel.

Versículo 20

וְכִי	Ve-ji	Y-cuando	Y cuando
תֹּמַר	to-mar	digas	digas
בִּלְוַעְיָה	bil-va-ve-ja	en-tu-corazón	en tu corazón:
עַיָּה	e-jah	¿Cómo	“¿Cómo
נִדְּבָה	ne-da	sabremos	sabremos
אֶת הַדָּבָר	et ha-da-var	la-palabra	la palabra
אֲשֶׁר	a-šer	que	que
לֹדִיבֶרֹה	lo di-be-ro	no-habló	no ha hablado
אֲדֹנָי	Adonái	Adonái	Adonái?”

Versículo 21

אֲשֶׁר	A-šer	Que	Si un
יֵדָבֵר	ye-da-ber	hablará	profeta habla
הֵנָּהוּ	ha-na-vi	el-profeta	en Nombre de
בְּשֵׁם	be-šem	en-nombre	Adonái,
אֲדֹנָי	Adonái	de-Adonái	y no sucede
וְלֹיִהְיֶה	ve-lo yi-h-ye	y-no-será	la cosa
הַדָּבָר	ha-da-var	la-cosa	ni se cumple,
			esa no es la
			palabra
			que Adonái ha
			hablado;
			con presunción
			la habló el profeta;
			no le temas.
וְלֹ	ve-lo	y-no	
יָבוֹ	ya-vo	vendrá	
הוּא	hu	él	
הַדָּבָר	ha-da-var	la-palabra	
אֲשֶׁר	a-šer	que	
לֹדִיבֶרֹה	lo di-be-ro	no-habló	
אֲדֹנָי	Adonái	Adonái	
בְּזִדּוֹן	be-za-don	con-presunción	
דִּיבֶרֹה	di-be-ro	la-habló	
הֵנָּהוּ	ha-na-vi	el-profeta	
לֹ	lo	no	
תִּגְדֹּר	ta-gur	temerás	
מִמֶּנּוּ	mi-me-nu	de-él	

Versículo 22

2. Haftaráh

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

La Haftaráh para la Parashá Shoftim se encuentra en Yesha'yahu HaNavi 51:12-52:12, y su conexión con la Aliyá 3 sobre los falsos profetas es profundamente significativa. Mientras la Torah advierte contra la desviación de la verdad a través de prácticas paganas y profetas engañosos, Yesha'yahu consuela al pueblo de Adonái y les insta a confiar en la palabra verdadera de HaShem.

El profeta Yesha'yahu, el gran "Navi de la consolación", exhorta al pueblo a no temer a los hombres, sino a confiar en Elohim, Quien "seca el mar" (Yesha'yahu 51:15). Esta exhortación es crucial en un contexto donde los falsos profetas y adivinadores prometían falsas seguridades o infundían temores infundados. El Navi de HaShem proclama: "Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que temas al hombre mortal, al hijo del hombre que es como la hierba?" (Yesha'yahu 51:12). Este pasaje resalta la confianza en el Elohim verdadero, en contraste con la dependencia de cualquier otra fuente, ya sea humana o demoníaca, prohibida en Deuteronomio 18.

El **Targum Yonatan** sobre Yesha'yahu a menudo enfatiza el papel del Ruaj HaKodesh en la inspiración profética, diferenciando claramente entre la auténtica palabra divina y las invenciones humanas. La voz del verdadero profeta de Adonái trae consuelo y guía, mientras que la del falso profeta trae confusión y juicio. El Midrashim sobre Yesha'yahu 51:16, donde Adonái dice: "Puse Mis palabras en tu boca", directamente alude a la promesa de Moshéh en Deuteronomio 18:18. Esto refuerza la idea de una línea ininterrumpida de profecía auténtica que culmina en Yeshúa HaMashíaj.

La Haftaráh concluye con un llamado a Yerushalayim para que despierte y se vista de su fortaleza (Yesha'yahu 52:1), y a salir de la cautividad, porque "Adonái ha consolado a Su pueblo, ha redimido a Yerushalayim" (Yesha'yahu 52:9). Este es un mensaje de esperanza que contrasta con el peligro de la idolatría y la falsa profecía, que siempre conducen a la esclavitud espiritual y física. Solo al escuchar la voz del verdadero Navi, como lo será el Mashíaj, Israel podría experimentar la verdadera redención y la manifestación del Reino de Elohim. La Haftaráh, por lo tanto, complementa la advertencia de la Torah, no solo identificando el peligro sino también apuntando a la fuente de la verdadera guía y esperanza.

3. Brit Hadasháh (Arameo)

Pasaje: Matay (7:15-20 (□□□□□□

Análisis:

El Maran Yeshúa, el Gran Profeta prometido en Deuteronomio 18:15, 18, advirtió a Sus discípulos con una claridad inconfundible sobre los "falsos profetas". En el Sermón del Monte, Mar Yeshúa dice:

[illegible]

> (Ez-da-he-ru men na-vi-ya da-ga-la he-nun da-at-in lu-tej-kun be-le-bu-ša da-am-ra
men le-gau den ai-tey-hun da-a-va ha-tu-fa)

> “Guardaos de los profetas falsos, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.” (Matay 7:15)

Este pasaje es un eco directo y una aplicación esencial de la Torah en Deuteronomio 18 para el Reino de los Cielos. Yeshúa HaMashíaj no solo reitera la advertencia, sino que también proporciona un método para el discernimiento: “Por sus frutos los conoceréis” (Matay 7:16). Esto se alinea perfectamente con el criterio de la Torah para identificar a un falso profeta: si lo que dice no se cumple, no viene de HaShem (Deuteronomio 18:22). Los “frutos” a los que se refiere Maran Yeshúa no son meros milagros o demostraciones de poder, sino el carácter, las enseñanzas y el impacto a largo plazo de sus vidas y ministerios en el Reino de Elohím.

La Brit Hadasháh (קטבא חדאש - Ketava Hadata - Nuevo Pacto) subraya que los falsos profetas no solo aparecerían en el antiguo Israel, sino que serían una amenaza constante para la comunidad mesiánica. El Apocalipsis de Pedro, un texto pseudepigráfico, también advierte sobre aquellos que “engañarán a muchos, y por medio de los cuales la verdad será blasfemada” (Apocalipsis de Pedro 2:2-3, en la versión etíope), describiendo a falsos mesías y falsos profetas que aparecerán en los últimos días. De manera similar, la Didajé (un escrito apócrifo temprano) en su capítulo 11, proporciona pautas prácticas para discernir a los verdaderos profetas de los falsos, enfatizando su comportamiento, sus enseñanzas y si su forma de vida es consistente con la Torah de Yeshúa HaMashíaj. Un falso profeta buscará beneficios materiales y enseñará doctrinas contrarias a la justicia del Reino.

El mensaje de Yeshúa HaMashíaj es que la verdadera profecía siempre conduce a la vida, a la justicia y a la obediencia a HaShem, edificando el Reino de Elohim. Los falsos profetas, por el contrario, desvían, engañan y destruyen, arrastrando a las almas lejos del camino de la Torah del Mashíaj. Los “frutos” son las manifestaciones de la naturaleza espiritual interna de una persona; si el árbol es malo, sus frutos también lo serán, sin importar cuán atractiva pueda parecer su apariencia externa.

4. Contexto Histórico

El pasaje de Deuteronomio 18:9-22 fue entregado por Moshéh al pueblo de Israel mientras se preparaba para entrar en la tierra de Canaán. Esta tierra, rica en sus propios cultos y prácticas religiosas, representaba una profunda amenaza de sincretismo para la fe monoteísta de Israel. La cultura cananea estaba impregnada

de diversas formas de adivinación, magia y espiritismo, prácticas consideradas “to'avah” (abominación) para HaShem.

Los versículos 9-14 prohíben explícitamente una lista exhaustiva de estas prácticas:

* **Ma'avir be-no u-vi-to ba-eš** (ויקחם ויביאם ויעורם על האש): Hacer pasar hijos o hijas por el fuego, una práctica asociada a sacrificios a deidades como Mólaj, que representaba la máxima depravación espiritual y moral.

* **Qosem qe-sa-mim** (קוסמים קסמים): Adivinadores, practicantes de la adivinación para conocer el futuro o la voluntad divina a través de medios ocultos.

* **Me'onen** (מעינים): Agoreros, aquellos que buscan presagios en fenómenos naturales o eventos fortuitos.

* **Menaheš** (מנהש): Observadores de presagios, generalmente relacionados con serpientes o augurios.

* **Mejašef** (מגשף): Hechiceros, que utilizan encantamientos o sustancias para influir en los eventos.

* **Hover haver** (חומר חומר): Encantadores, que usan conjuros para manipular personas o situaciones.

* **Šo'el ov** (שו"ע אוו): Consultor de fantasmas o nigromantes, que buscan comunicarse con los muertos a través de médiums.

* **Yidde'oni** (ידדעאני): Espiritista, aquel que dice tener un espíritu de adivinación.

* **Doreš el ha-metim** (דורש אל המתים): Consultor de los muertos, otra forma de nigromancia.

Estas prácticas no solo eran una afrenta a la soberanía de HaShem, sino que también representaban una trampa para Israel, arrastrándolos a la idolatría y la inmoralidad de los pueblos circundantes. Los descubrimientos arqueológicos en lugares como Ugarit han revelado la existencia generalizada de estas prácticas en el Levante cananeo.

En este contexto de prohibición absoluta, Adonái establece el canal legítimo de comunicación: el profeta. Moshéh, como el “Navi par excellence” (el profeta por excelencia), prepara al pueblo para su propia sucesión, no a través de un individuo único e idéntico, sino a través de una institución profética. La promesa de un “Navi mi-qirbeja me-aheja kamo-ni” (profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo)

era crucial. Este profeta sería la voz autorizada de HaShem, suplantando cualquier necesidad o deseo de recurrir a las prácticas paganas. El pueblo había expresado su temor ante la directa presencia de Elohim en Horev (Sinaí), y Adonái prometió un mediador para futuras revelaciones, como Moshéh había sido.

Así, el pasaje no solo condena las prácticas idólatras, sino que también establece el estándar para la verdadera profecía, asegurando que el pueblo de Israel siempre tuviera acceso a la voluntad pura de Elohim a través de un canal legítimo y probado.

5. Comentarios Proféticos

La advertencia contra los falsos profetas en Deuteronomio 18 resuena con una urgencia particular en la época actual, en vísperas del Reino milenal de Yeshúa HaMashíaj. La Torah de Moshéh establece principios eternos para la comunidad de fe, y estos principios se amplifican y cumplen en Maran Yeshúa.

Proféticamente, el “Navi kamo-ni” (profeta como yo) de Deuteronomio 18:15 y 18, fue entendido por los primeros discípulos y por el propio Yeshúa HaMashíaj como una referencia mesiánica. El Mesías es el Profeta definitivo, la Palabra viva de Elohim. Su venida estableció el estándar supremo de la profecía y la verdad. En el Reino de Yeshúa HaMashíaj, la autoridad no reside en las prácticas oscuras o en la sabiduría humana, sino en la revelación directa del Padre a través del Hijo y el Ruaj HaKodesh.

Hoy, la proliferación de voces en el mundo digital y la confusión en el ámbito espiritual exigen una aplicación rigurosa de estos principios. Los “falsos profetas” no solo son aquellos que se autodenominan profetas, sino cualquiera que habla en nombre de HaShem sin Su autoridad o que distorsiona Su palabra para su propio beneficio o para guiar a las almas por sendas equivocadas. Estos pueden ser líderes religiosos, influyentes espirituales o incluso sistemas de pensamiento que se disfrazan de verdad pero carecen del fundamento de la Torah y del testimonio de Yeshúa HaMashíaj.

El Reino de los Cielos se edifica sobre la verdad. Yeshúa HaMashíaj mismo es “el Camino, la Verdad y la Vida”. Por lo tanto, el discernimiento es una cualidad esencial para cada creyente. La advertencia profética es que en los últimos días, el engaño aumentará (Matay 24:11, 24). Los falsos profetas vendrán con señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aun a los escogidos. Esto significa que el criterio no es la mera manifestación de poder, sino la conformidad con la palabra inmutable de Elohim, el carácter del profeta, y el fruto de su mensaje.

La enseñanza de Moshéh es un llamado a la pureza de la fe y a la obediencia exclusiva a HaShem. Para el Reino de Yeshúa HaMashíaj, esto significa una adhesión

inquebrantable a Sus enseñanzas, a Su ejemplo y a la guía del Ruaj HaKodesh, rechazando toda forma de espiritualidad sincrética, esotérica o humanista que no proviene del Padre. La promesa de un profeta como Moshéh es un recordatorio de que HaShem siempre proveerá una voz verdadera para Su pueblo, y esa voz, en su plenitud, ha sido revelada en Yeshúa HaMashíaj.

6. Análisis Profundo

El pasaje de Deuteronomio 18:9-22 es una piedra angular en la teología de la profecía y el discernimiento dentro de la Torah. Desglosémoslo:

* **To'avah** (תּוֹאֵבָה - **to-a-vah**): Esta palabra, traducida como “abominación”, es clave en los versículos 9 y 12. No es simplemente algo desagradable, sino algo profundamente detestable para HaShem, una afrenta a Su santidad y a Su orden cósmico. Se usa para la idolatría, la inmoralidad sexual y, como aquí, para las prácticas mágicas y adivinatorias. Significa que estas acciones no solo son pecaminosas, sino que corrompen el alma y la tierra, impidiendo la relación correcta con Elohim. El **Targum Onqelos** a menudo traduce “to'avah” como “šiqquš” (שִׁקּוּשׁ - ši-quš), que también significa abominación o cosa detestable, enfatizando la gravedad de estas transgresiones.

* **Qesem** (קֶסֶם - **qe-sem**): La raíz de “adivinar” (versículo 10). Se refiere a buscar conocimiento oculto a través de medios sobrenaturales ilegítimos. La prohibición no es contra el conocimiento del futuro per se (HaShem revela el futuro a Sus profetas), sino contra los medios ilegítimos para obtenerlo, que siempre implican el contacto con poderes demoníacos o el engaño.

* **Navi** (נָבִי - **na-vi**): El término para “profeta” (versículos 15, 18, 20, 22). Deriva de una raíz que significa “llamar” o “proclamar”, o posiblemente “uno que burbujea” con el mensaje divino. Un Navi es el portavoz de Elohim. La frase “Navi kamo-ni” (נָבִי כַּמּוֹנִי - na-vi ka-mo-ni) para describir al futuro profeta es monumental. Moshéh era el mediador supremo entre HaShem e Israel, el único a quien HaShem habló “cara a cara” (Deuteronomio 34:10). La promesa de un profeta “como Moshéh” establece un estándar altísimo: un mediador directo de la voluntad divina, con una autoridad y una revelación sin precedentes.

* **Šama** (שָׁמָע - **ša-ma**): “Escuchar” u “obedecer” (versículos 14, 16, 19). La obediencia a la voz del verdadero profeta es tan crucial como evitar las abominaciones. Escuchar la voz de HaShem es el camino a la vida; desobedecerla, incluso a través de un profeta legítimo, es un pecado grave. La advertencia de que HaShem demandará cuentas (עֲדוֹשׁ מֵעִי - ed-roš me-i-mo, “demandaré de él” en el versículo 19) subraya la seriedad de este mandamiento.

* **Za-don** (זאדון - za-don): “Presunción” (versículo 20). Un falso profeta actúa con presunción, hablando una palabra que no le ha sido mandada por HaShem. Esto no es solo un error, sino una usurpación blasfema de la autoridad divina. Es un desafío directo a la soberanía de Elohim y un engaño intencional al pueblo. El **Sifre Devarim** (Parashá Shoftim 174) discute extensamente la naturaleza de la profecía y la distinción entre un profeta genuino y uno falso, enfatizando que la presunción es la característica principal de este último.

Los **Targumim Yerushalmi** y **Neofiti** a menudo añaden detalles homiléticos a las listas de prohibiciones, explicando cómo estas prácticas se originaron en los cultos cananeos y cuán profundamente arraigadas estaban en las culturas paganas. Subrayan que la pureza de Israel dependía de su separación de estas vías corruptas de conocimiento.

En esencia, el pasaje establece un sistema de discernimiento divinamente ordenado:

1. **Negativo:** Rechazo absoluto de todas las prácticas ocultistas paganas.
2. **Positivo:** Confianza y obediencia en el profeta legítimo levantado por HaShem.
3. **Criterio:** La palabra del verdadero profeta se cumple; la del falso no, o lleva a la desobediencia de HaShem. La autenticidad de un profeta se prueba por la exactitud de sus predicciones y la conformidad de su mensaje con la Torah y el carácter de Elohim.

Este análisis profundo revela que la advertencia no es meramente legalista, sino que es una salvaguardia para la relación del pueblo con su Elohim y para la integridad de su fe en el Reino de los Cielos.

7. Tema Relevante

El tema central de esta Aliyá es el **Discernimiento Espiritual y la Obediencia a la Verdadera Voz de HaShem**.

En un mundo saturado de voces y afirmaciones espirituales, la capacidad de discernir entre la verdad y el error es fundamental para la vida del discípulo en el Reino de los Cielos. Este pasaje nos enseña que HaShem, en Su infinita sabiduría y amor, no solo nos advierte contra el peligro del engaño (representado por las prácticas paganas y los falsos profetas), sino que también nos proporciona el medio para reconocer Su voz auténtica.

La prohibición de las prácticas ocultas no es solo una lista de tabúes, sino una demarcación clara de lo que corrompe la conexión con Elohim. Buscar conocimiento

o poder a través de la adivinación, la hechicería o la nigromancia es una traición a la relación de pacto con HaShem. Implica una falta de confianza en Su providencia y una búsqueda de poder y conocimiento fuera de Su voluntad, abriendo puertas a influencias demoníacas.

Por otro lado, la promesa de un “profeta como Moshéh” y la instrucción de escucharlo, enfatiza la necesidad de una fuente divinamente autorizada de revelación. La obediencia a esta voz legítima es el camino a la vida. Para los discípulos de Mashíaj, esta voz se personifica en Yeshúa HaMashíaj mismo, quien es el cumplimiento de esa profecía. Él es la Palabra hecha carne, el profeta supremo que nos ha revelado la voluntad del Padre en su plenitud.

En el Reino de los Cielos, el discernimiento se ejerce a través del Ruaj HaKodesh, pero siempre anclado en la Torah (la palabra escrita) y el testimonio de Yeshúa HaMashíaj (la palabra viva). Un mensaje que contradiga la Torah de Elohim o el carácter de Yeshúa HaMashíaj, independientemente de las señales o maravillas que lo acompañen, debe ser rechazado como falso. Los discípulos están llamados a ser “tamim” (תָּמִים - ta-mim), es decir, íntegros o perfectos, con Adonái su Elohim, lo que implica una devoción indivisa y un rechazo total a todo lo que mancha esa relación. Este llamado a la integridad es la esencia de la vida en el Reino, donde la pureza de corazón y mente permite una recepción clara de la guía de HaShem y una resistencia firme al engaño.

8. Descubriendo a Mashíaj

El pasaje de Deuteronomio 18:15-18 es, sin duda, una de las profecías mesiánicas más claras y potentes en la Torah. Es en Yeshúa HaMashíaj donde la promesa de un “Navi kamo-ni” (profeta como Moshéh) encuentra su cumplimiento perfecto.

1. Yeshúa HaMashíaj como el Profeta Prometido:

* **Como Moshéh:** Yeshúa HaMashíaj, al igual que Moshéh, habló con la autoridad directa de Elohim (“Mis palabras en su boca” - Deuteronomio 18:18). Ambos fueron mediadores de un pacto (Torah a través de Moshéh, Brit Hadasháh a través de Yeshúa). Ambos realizaron milagros poderosos. Ambos fueron líderes y liberadores de su pueblo.

* **Testimonio de la Brit Hadasháh:** Los discípulos de Yeshúa HaMashíaj entendieron esto. Kefa (Pedro), en Hechos 3:22-23 (referenciando el texto arameo de la Brit Hadasháh), cita Deuteronomio 18:15 y lo aplica directamente a Yeshúa HaMashíaj, afirmando que “todo aquel que no oiga a este profeta, será desarraigado del pueblo.” Yeshúa HaMashíaj mismo se identificó como el Enviado de HaShem, Aquel a Quien se debe escuchar.

2. La Palabra de Yeshúa HaMashíaj es la Palabra de Adonái:

* Deuteronomio 18:19 advierte que HaShem demandará cuentas a quien no escuche al profeta que habla en Su Nombre. Esto se cumple en la enseñanza de Yeshúa HaMashíaj: “El que me rechaza a mí, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero” (Yojanán - Juan - 12:48). La autoridad de Yeshúa HaMashíaj es la autoridad de Elohim mismo.

3. El Criterio Mesiánico y los Falsos Profetas:

* La Torah proporciona un criterio claro para los falsos profetas: su palabra no se cumple, o llevan al pueblo a otros elohím. Yeshúa HaMashíaj amplió esto en el Reino de los Cielos, advirtiendo sobre lobos con piel de oveja, y que “por sus frutos los conoceréis” (Matay 7:15-20). Los frutos de Yeshúa HaMashíaj y de Sus verdaderos profetas son justicia, amor, paz y santidad, que siempre conducen a la glorificación de Elohim y a la edificación del Reino.

* Textos apócrifos y pseudepigráficos como el **Libro de Henoch** (en el Libro de los Vigilantes) describen la corrupción de la humanidad y la aparición de “gigantes” que engañan y desvían, prefigurando la necesidad de una revelación pura y un Mesías restaurador. Los **Testamentos de los Doce Patriarcas**, particularmente el Testamento de Levi y de Judá, hablan de la venida de un Sacerdote-Mesías y un Rey-Mesías, Quien traerá una nueva Torah (enseñanza) y juzgará a los impíos, incluyendo a los falsos. Estos textos resaltan la expectativa de una figura mesiánica que rectificaría el engaño y establecería la verdad divina.

Yeshúa HaMashíaj no solo fue un profeta, sino *el* Profeta. Él no solo habló la palabra de Elohim, sino que *era* la Palabra de Elohim. En Él, la advertencia contra los falsos profetas adquiere una nueva dimensión: cualquier profecía o enseñanza que no esté alineada con Él y Su Reino es, por definición, falsa. Él es la lente a través de la cual toda profecía debe ser examinada y validada en el Reino de los Cielos.

9. Midrashim y Targumim

Los Midrashim y Targumim ofrecen perspectivas valiosas que enriquecen nuestra comprensión de este pasaje crucial.

Sobre las Prohibiciones (Deuteronomio 18:9-14):

* **Midrash Sifre Devarim (Parashá Shoftim 171-173):** Detalla extensamente cada una de las prácticas prohibidas, explicando la gravedad de cada una y cómo desvían al individuo de la fe en HaShem. Resalta que Israel debe ser un pueblo distinto, cuyas prácticas estén arraigadas en la Toráh y no en la idolatría de las naciones. El

Sifre enfatiza que Elohim desposee a las naciones de Canaán precisamente por estas abominaciones, advirtiéndole a Israel que sufrirá el mismo destino si las imita.

* **Targum Onqelos:** Traduce con precisión las prohibiciones, a menudo utilizando términos arameos que equivalen directamente a las prácticas mágicas y adivinatorias. Su fidelidad al texto hebreo subraya la interpretación literal de estas prohibiciones como mandamientos claros.

* **Targum Yerushalmi (Pseudo-Jonathan):** A menudo expande estas prohibiciones con explicaciones más elaboradas o ejemplos de cómo se manifestaban estas prácticas. Por ejemplo, al hablar de los “me’onen” (agoreros), puede añadir detalles sobre cómo observaban nubes o pájaros para adivinar el futuro. Para “hover haver” (encantador), podría describir rituales específicos de encantamiento. Estos Targumim no solo traducen, sino que a menudo “midrashean”, es decir, interpretan y elaboran para que el pueblo entienda la profundidad de la ley.

Sobre el Profeta como Moshéh (Deuteronomio 18:15-18):

* **Midrash Tanhuma (Shoftim 9):** Identifica a Yesha’yahu HaNavi y Yirmeyahu HaNavi como profetas que fueron “como Moshéh” en ciertos aspectos, pero la plenitud de la profecía recaería en el Mesías. El Midrashim discute cómo este “Navi” sería el intérprete de la Toráh para las futuras generaciones, resolviendo disputas y revelando la voluntad de HaShem. La identidad del “profeta como Moshéh” fue un tema de gran especulación rabínica, con muchos reconociendo su carácter mesiánico final.

Targum Onqelos y Yerushalmi: Traducen esta sección de manera que enfatizan la autoridad y la inspiración divina del profeta prometido. No lo ven simplemente como un profeta, sino como el* profeta que tendría una relación única con HaShem, similar a Moshéh. A menudo, las traducciones añaden la idea de que este profeta traerá una “nueva ley” o una “interpretación clara” de la ley existente, lo cual, para los discípulos de Yeshúa HaMashíaj, apunta a la profundización y el cumplimiento de la Toráh en la Brit Hadasháh.

Sobre el Discernimiento (Deuteronomio 18:20-22):

* **Midrash Sifre Devarim (Parashá Shoftim 175-176):** Este Midrash aborda la pregunta del pueblo: “¿Cómo sabremos cuándo una palabra no ha sido dicha por HaShem?” El Sifre elabora sobre el criterio de la no-cumplimiento, pero también añade que un verdadero profeta nunca contradirá la Toráh ya establecida. Si un profeta viene y dice que se puede adorar a otros elohim, incluso si sus señales o prodigios se cumplen, es un falso profeta. El principio de “Lo ta-gur mim-menu” (לֹא תִגֹּר מִמֶּנּוּ - lo ta-gur mi-me-nu, “no le temerás”) se interpreta como

no tener miedo de desenmascarar a un falso profeta, incluso si parece tener poder o influencia. La presunción (za-don) se ve como la raíz de la falsa profecía, donde el ego del profeta suplanta la voz de Elohim.

En resumen, los Midrashim y Targumim refuerzan la seriedad de las prohibiciones paganas, elevan el estatus del profeta prometido a una figura mesiánica, y proveen criterios prácticos y éticos para el discernimiento profético, todo ello esencial para mantener la pureza y la integridad del pueblo de HaShem en el Reino.

10. Mandamientos

De esta Aliyá, podemos extraer varios mandamientos (mitzvot) y principios de vida esenciales para los discípulos de Mashíaj en el Reino de los Cielos:

1. Mandamiento Negativo: Rechazar toda forma de Ocultismo y Adivinación

(Deuteronomio 18:9-12): Los discípulos de Mashíaj deben abstenerse completamente de participar o consultar cualquier práctica de hechicería, adivinación, espiritismo, necromancia o cualquier forma de magia. Esto incluye horóscopos, lecturas de cartas, brujería, encantamientos, y cualquier intento de obtener conocimiento o poder de fuentes que no sean HaShem. Estas prácticas son una abominación para Elohim y socavan la fe en Su soberanía y Su providencia.

2. Mandamiento Positivo: Ser Íntegro con Adonái Tu Elohim (Deuteronomio

18:13): “Tamim ti-h-ye im Adonái Elo-he-ja” (תָּמִים תִּהְיֶה עִם אֲדֹנָיִךְ אֱלֹהֶיךָ). Este mandamiento llama a una devoción exclusiva y total a HaShem, sin desviar la mirada hacia otras fuentes de guía o poder. Implica una vida de pureza moral, sinceridad de corazón y obediencia completa a Su palabra, reflejando el carácter de Yeshúa HaMashíaj.

3. Mandamiento Positivo: Escuchar al Verdadero Profeta de HaShem

(Deuteronomio 18:15, 19): Los discípulos están llamados a reconocer y obedecer la voz del verdadero profeta que HaShem levanta, cuyo mensaje es fiel a Su carácter y a Su Torah, y que se cumple. En el Reino de los Cielos, esto se cumple principalmente en escuchar a Yeshúa HaMashíaj, el Profeta supremo, y a Sus enviados (apóstoles y profetas legítimos del Reino) que proclaman Su palabra con autoridad y verdad.

4. Principio de Discernimiento: Evaluar la Profecía por sus Frutos y el

Cumplimiento (Deuteronomio 18:21-22): No se debe temer a un profeta si lo que dice no se cumple o si su mensaje contradice la palabra revelada de HaShem o el testimonio de Yeshúa HaMashíaj. Los discípulos deben ser sabios y escrutadores, aplicando los criterios de la Toráh y del Ruaj HaKodesh para distinguir la verdad del engaño. Un verdadero profeta glorifica a Yeshúa HaMashíaj y guía a la obediencia de

Sus mandamientos, no a la desobediencia o la confusión.

Estos mandamientos y principios son esenciales para mantener la pureza del Reino de los Cielos y asegurar que los discípulos de Mashíaj caminen en la luz y la verdad de HaShem.

11. Preguntas de Reflexión

1. Considerando las prácticas prohibidas en Deuteronomio 18:9-12, ¿cómo se manifiestan formas de “ocultismo” o “búsqueda de conocimiento ilegítimo” en la sociedad actual, incluso dentro de las comunidades que profesan seguir a Yeshúa HaMashíaj? ¿Qué pasos concretos podemos tomar como discípulos para mantenernos “tamim” (íntegros) y puros en el Reino de los Cielos?
2. El Maran Yeshúa, el Profeta prometido, nos enseñó a discernir a los falsos profetas “por sus frutos”. Más allá de las predicciones que se cumplen o no, ¿cuáles son los “frutos” espirituales y de carácter que debemos buscar para identificar a un verdadero profeta o maestro en el Reino, y cómo los cultivamos en nuestras propias vidas?
3. Si la desobediencia a la palabra del verdadero profeta (en última instancia, a Yeshúa HaMashíaj) tendrá serias consecuencias, ¿qué implica para nuestra vida diaria como discípulos el mandato de “escucharle” y obedecerle? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos activamente escuchando y aplicando la Toráh y las enseñanzas de Yeshúa HaMashíaj en cada área de nuestra existencia en el Reino?

12. Resumen

La Aliyá 3 de la Parashá Shoftim, Deuteronomio 18:9-22, es una advertencia crucial y un manual de discernimiento para el pueblo de Elohim. Prohíbe categóricamente una serie de prácticas ocultistas y paganas que son “to'avah” (abominación) para HaShem, instando a Israel a ser “tamim” (íntegro) con Su Elohim. En contraste con estas fuentes engañosas, Adonai promete levantar un “Navi kamo-ni” (profeta como Moshéh) a quien el pueblo debe escuchar. Este pasaje sienta las bases para el discernimiento de la verdadera profecía a través del cumplimiento de la palabra y la fidelidad a la Toráh, con graves consecuencias para los falsos profetas y para aquellos que no escuchan al profeta verdadero. En el Reino de los Cielos, esta profecía encuentra su máxima realización en Yeshúa HaMashíaj, el Profeta supremo, Quien nos ha revelado la plenitud de la voluntad del Padre y nos llama a discernir la verdad de Su palabra y a rechazar todo engaño, edificando así una comunidad pura y obediente a HaShem.

13. Tefiláh (Oración)

¡Oh, Elohim de Avraham, Yitzhak y Yaakov, Adonái de todo el Reino de los Cielos! Te damos gracias por Tu Toráh y por la sabiduría que nos concedes para discernir entre la luz y las tinieblas, entre Tu voz santa y las fábulas engañosas. Que Tu Ruaj HaKodesh nos capacite, como discípulos de Yeshúa HaMashíaj, para ser “tamim” contigo, apartando toda abominación y falsedad de nuestros caminos. Concédenos oídos atentos y corazones obedientes para escuchar siempre la voz de Tu Profeta supremo, Maran Yeshúa, y para vivir conforme a la verdad de Su Reino, rechazando toda presunción y engaño, para Tu gloria eterna. 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
☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐