

Ajarei-Mot תַּאֲרֵי מוֹת

“Después de la muerte”

**“Azazel y los ritos de
eliminación en el
Próximo Oriente Antiguo”**

Juan Carlos Suaste

Ajarei Mot- תַּאֲרֵי מוֹת

Porción de la Tora:
Vayikra/Levítico
16:1 – 18:30

Porción Haftorah
(Profetas e Históricos)
Amos 9:7-15

Brit Hadasha
(Evangelios y Cartas Apostólicas)
1 Corintios 6:9-20

28 Mitzvot (2 Performativo; 26 Prohibitivos)

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

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

Bendito eres Tú יהוה que nos das la Torá.

Barjú et יהוה hamevoráj

Barju יהוה Hamevoráj, le'olam va'ed

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

Barúj Atá יהוה notén haTorá.

Ajarei Mot - תֹּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Levítico 16: ¹Habló Adonay a Moisés **después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonay, y murieron.** ²Y Adonay dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera; porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ³Con esto entrará Aarón en el santuario: **con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto.** ⁴Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua.

Ajarei Mot - תֹּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Levítico 16:⁵Y de la congregación de los hijos de Israel **tomará dos machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto.**

⁶Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.

⁷Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Adonay, a la puerta del tabernáculo de reunión. ⁸Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Adonay, y otra suerte por Azazel. ⁹Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Adonay, y lo ofrecerá en expiación. ¹⁰Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, **lo presentará vivo delante de Adonay para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.**

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Levítico 16:¹¹Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¹²Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Adonay, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¹³Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Adonay, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. **¹⁴Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental; hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre.**

Ajarei Mot - תֹּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Levítico 16:²⁰ Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo; **²¹y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ²²Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto.**

Ajarei Mot - תֹּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Levítico 16:²³Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí.
²⁴Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo.
²⁵Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado.

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Los Eventos principales de Ajarei Mot

Incluyen consejos para acercarse a Dios cuidadosamente después de la muerte de los hijos de Aarón; seguir el orden del ritual especificado en detalle; para hacer expiación por el santuario (Tienda de Reunión) y por la asamblea (el pueblo y los sacerdotes); información sobre las ofrendas de Yom Kippur; un recordatorio de que la vida está en la sangre y sólo hay un lugar, el altar, para hacer sacrificios; la conexión espiritual entre el altar, los sacerdotes y la asamblea; consejos para santificarse después de que todo esté limpio y para evitar comportamientos inmorales; advirtiéndole que la tierra vomitará a sus inmundos habitantes; y la necesidad de la santidad para que Dios continúe morando en Su nación.

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Los Temas principales de Ajarei Mot

- Yom Kipur el día de expiación
- La relación de la impureza con este día de expiación
- Matar animales fuera del espacio sagrado
- Inmoralidades sexuales

TEXTO BIBLICO

CONTEXTO DEL CAPITULO

CONTEXTO DEL LIBRO O CARTA

CONTEXTO DEL TEMPLO

CONTEXTO GEOGRAFICO

CONTEXTO HISTORICO

CONTEXTO CULTURAL

ARQUEOLOGIA BIBLICA

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “Después de la muerte”

El orden de la historia está constituido por:

➤ **La expiación de los pecados de Israel**

- a) Instrucciones para el acercamiento
- b) Preparación para el Sumo Sacerdote
- c) Preparación de los Sacrificios
- d) Preparación del camino al lugar Santísimo
- e) El Perdón de Dios

➤ **La Sangre de la Vida**

- a) Acciones que se prohíben
- b) Sacrificios prohibidos
- c) Comer sangre prohibida
- d) El significado de la sangre

Metodología de Estudio

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “Después de la muerte”

El orden de la historia está constituido por:

Metodología de Estudio

➤ La salud de la familia

- a) La misión de Israel
- b) El llamado a ser fieles
- c) El llamado a ser diferentes
- d) El llamado a la vida

➤ Las leyes sobre la sexualidad

- a) Prácticas sexuales prohibidas dentro de la familia
- b) Prácticas sexuales prohibidas fuera de la familia
- c) Adulterio
- d) El sacrificio de niños
- e) Homosexualidad
- f) Zoofilia

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Resumen de Ajarei Mot

El nombre de la Parashá, “Ajarei Mot”, significa “después de la muerte de” y se encuentra en Levítico 16:1. El nombre de la Parashá, “Kedoshim”, significa “santos” y se encuentra en Levítico 19:2.

Después de la muerte de Nadav y Avihu, Dios advierte contra entrar en la cámara especial del Miskan llamada el Lugar Santísimo”. Solo una persona, el kohen gadol (“sumo sacerdote”), puede, pero una vez al año, en Yom Kippur, ingresa a la cámara más interna del Santuario para ofrecer el ketoret sagrado a Dios.

Otra característica del servicio del Día de la Expiación es echar suertes sobre dos machos cabríos, para determinar cuál se debe ofrecer a Dios y cuál se debe enviar para llevar los pecados de Israel al desierto.

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Resumen de Ajarei Mot

Otras advertencias importantes en la parashá de Acharie: Está prohibido traer un korban (sacrificio), en cualquier lugar excepto en el Templo Sagrado. Está prohibido comer sangre de cualquier manera (es por eso que toda la carne kosher se sala: para sacar la sangre y por eso revisamos los huevos en busca de sangre antes de usarlos) y detalla las leyes que prohíben el incesto y otras relaciones sexuales desviadas.

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Majarei Mot

2 (Performativo); 26 (Prohibitivos) **Mitzvot**

1. Prohibición para los kohanim de entrar en el Santuario en todo momento, Levítico 16:2.
2. Precepto de realizar el servicio de ofrendas el Día de Yom Kippur, Levítico 16:3.
3. Prohibición de degollar una ofrenda fuera del Atrio del Templo, Levítico 17:3-4.
4. Precepto de cubrir la sangre después de degollar un animal para alimento, Levítico 17:13.
5. Prohibición de tener placer carnal con cualquier mujer que se encuentra en la categoría de ervá (mujer prohibida- que sea pariente cercano), Levítico 18:6.

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Majarei Mot

2 (Performativo); 26 (Prohibitivos) **Mitzvot**

6. Prohibición de descubrir la desnudez del padre, Levítico 18:7.
7. Prohibición de descubrir la desnudez de la madre, Levítico 18:7.
8. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del padre, aunque no sea la madre, Levítico 18:8.
9. Prohibición de descubrir la desnudez de una hermana, Levítico 18:9.
10. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija del hijo, Levítico 18:10.
11. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de la hija, Levítico 18:10.
12. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija, Levítico 18:10.
13. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de su padre, Levítico 18:11.

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Majarei Mot

2 (Performativo); 26 (Prohibitivos) **Mitzvot**

14. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana del padre, Levítico 18:12.

15. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana de la madre, Levítico 18:13.

16. Prohibición de tener relaciones sexuales con el hermano del padre, Levítico 18:14.

17. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano del padre, Levítico 18:14.

18. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hijo, Levítico 18:15.

19. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano, Levítico 18:16.

20. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y su hija, Levítico 18:17.

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Majarei Mot

2 (Performativo); 26 (Prohibitivos) **Mitzvot**

21. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hijo, Levítico 18:17.

22. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hija, Levítico 18:17.

23. Prohibición de tener relaciones sexuales con dos hermanas mientras las dos estén vivas, Levítico 18:18.

24. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer en estado menstrual (nidá), Levítico 18:19.

25. Prohibición de entregar a un hijo a Molok, Levítico 18:21.

26. Prohibición de tener relaciones homosexuales, Levítico 18:22.

27. Prohibición para el hombre de tener relaciones sexuales con animales, Levítico 18:23.

28. Prohibición para la mujer de tener relaciones sexuales con animales, Levítico 18:23.

Azazel y los ritos de eliminación en el Próximo Oriente Antiguo

Levítico 16:20 Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. 21 Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, *lo* enviará al desierto por medio de un hombre preparado *para esto*. 22 **El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria; y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto.**

La antigüedad y ubicuidad del rito de Azazel son evidentes de inmediato. **Los ritos de purgación y eliminación van juntos en el mundo antiguo. No basta con exorcizar la impureza; hay que anular su poder.**

La purgación en el templo de Babilonia

Se ha afirmado que la fiesta de Año Nuevo en Babilonia estaba marcada por ritos de penitencia y, por tanto, no hay base para suponer que los ritos penitenciales prescritos para el diez de Tishri sean tardíos. El texto de la fiesta del Año Nuevo babilónico es desgraciadamente fragmentario, pero describe los acontecimientos del segundo al quinto de Nisán con gran detalle. Dado que las similitudes con Yom Kippur son sorprendentes, las secciones pertinentes, que tratan de los ritos del quinto día, se citan aquí en su totalidad

(mi estudiante, D. Wright, ha sugerido una serie de correcciones de ANET3 332-34, rubricadas entre paréntesis):

El quinto día del mes de Nisannu, cuatro horas de la noche (restantes), el sacerdote šešgallu [D.W.] se levantará y se lavará... se [pondrá (i-de-qu)] una túnica de lino delante del dios Bel y de la diosa Beltiya.... Cuando la purificación del templo (de Bel y Beltiya) se haya completado, él (el sacerdote šešgallu [D. W.]-sacerdote) entrará en el templo Ezida, en la cella [D.W.] del dios Nabu, con incensario, antorcha y vasija egubbū para purificar el

templo, y rociará agua (de) las cisternas del Tigris y del Éufrates sobre el santuario. Untará todas las puertas del santuario con aceite de cedro [D.W.]. En el atrio de la cella [D.W.], colocará un incensario de plata, sobre el que esparcirá ingredientes aromáticos y ciprés. Llamará a un matarife para que decapite un carnero, cuyo cuerpo utilizará el sacerdote mašmašu para realizar el ritual de purgación (kuppuru) del templo. Recitará los conjuros para exorcizar el templo. Purificará toda la cella [D.W.], incluidos sus alrededores, y retirará el incensario. El sacerdote mašmašu levantará el cuerpo del carnero antes mencionado y se dirigirá al río. Mirando hacia el oeste, arrojará el cuerpo del carnero al río. Luego saldrá a campo abierto. El matarife hará lo mismo con la cabeza del carnero. El sacerdote mašmašu y el matarife saldrán a campo abierto. Mientras el dios Nabu esté en Babilonia, no entrarán en Babilonia, sino que permanecerán en campo abierto del quinto al duodécimo día (de Nisannu). El sacerdote del templo de Ekua no verá la purificación del templo. Si la ve, ya no es puro....

Cuando él (el rey) llegue [a la presencia del dios Bel], el sacerdote šešgallu saldrá (del santuario) y se llevará el cetro, el círculo y la espada [del rey]. Los llevará [ante el dios Bel] y los colocará [sobre] una silla. Saldrá (del santuario) y golpeará la mejilla del rey.... Le acompañará (al rey) a la presencia del dios Bel... le arrastrará (por) las orejas y le hará inclinarse hasta el suelo.... El rey dirá lo siguiente (sólo) una vez: «Yo [no] pequé, señor de los países. No fui negligente (con los requisitos) de tu divinidad. [No] destruí Babilonia; no ordené su derrocamiento... el templo Esagil, no olvidé sus ritos. [no] hice llover golpes sobre la mejilla de un kidinnu.... no los humillé. [Velé] por Babilonia; no destruí sus muros. «... Después de que (el sacerdote šešgallu [D.W.]) diga (esto), el rey recobrará la compostura.... El cetro, el círculo y la espada [le serán devueltos] al rey. Golpeará la mejilla del rey. Si, al [golpear] la mejilla del rey, brotan las lágrimas, (significa que) el dios Bel es amistoso; si no aparecen lágrimas, el dios Bel está enfadado: el enemigo se levantará y provocará su caída.

Las similitudes entre la fiesta del Año Nuevo babilónico y el Yom Kippur israelí son evidentes de inmediato.

En ambas ocasiones:

- (1) el templo se purifica mediante ritos que exigen que el sumo sacerdote se levante antes del amanecer (m. Yoma 1:7), se bañe y vista de lino, emplee un incensario y realice un rito de aspersión sobre el santuario;
- (2) la impureza se elimina mediante animales sacrificados
- (3) los participantes quedan impuros
- (4) el rey/sumo sacerdote se somete a un ritual de confesión y penitencia.

En cada una de estas categorías hay también diferencias significativas.

(1) Mientras que en Babilonia se exorciza al demonio intruso, en Israel son el pecado y la iniquidad generados por el hombre los que deben ser expurgados. Además, mientras que la purgación del templo es el objetivo predominante de todos los rituales durante el Día de

Purgación, el rito de purgación babilónico es relativamente menor, preparando una de las muchas cellas del templo de Marduk, Esagila, para la breve estancia de un dios visitante, Nabu.

(2) En Babilonia, se elimina el propio detergente (el cadáver del carnero); en Israel la eliminación se consigue despachando un macho cabrío en el que se han cargado los pecados de Israel. Sin duda, el detergente de Israel, el cadáver de la ofrenda de purificación se quema, lo que es paralelo al procedimiento de eliminación babilónico. Por lo tanto, se puede deducir que el macho cabrío de Azazel era originalmente una técnica de eliminación discreta que se unía artificialmente a la purgación del santuario para centrarse en las faltas morales de Israel más que en los pecados e impurezas que contaminaban el santuario.

(3) En Babilonia, la impureza del matarife y del sacerdote oficiante dura siete días -el resto del festival-, mientras que en Israel, la impureza del despachador del macho cabrío y del quemador de los cadáveres de la ofrenda de purificación dura un día. Además, los homólogos israelitas exactos, el sacerdote oficiante y el matarife, no quedan impuros. Y en Babilonia, debido a que el sumo sacerdote se vuelve impuro con sólo ver la purgación, el ritual es llevado a cabo por funcionarios inferiores del templo. En Israel, por el contrario, todo el ritual es conducido por el sumo sacerdote.

(4) En Babilonia, el rey se somete a un ritual de humillación: el sumo sacerdote le golpea la mejilla, le arrastra por las orejas y le hace inclinarse hasta el suelo; las lágrimas indican la penitencia del rey y el favor del dios. Su confesión se enmarca en un contexto político; ha sido un fiel custodio del templo y la ciudad del dios y no ha violado los derechos políticos de los kidinnu (un grupo especialmente protegido). La principal diferencia radica en el fariseísmo del rey babilonio y en el hecho de que se centra en su propia conducta, mientras que en Israel el sumo sacerdote confiesa los fallos de su pueblo. En otras palabras, en Babilonia la viabilidad de la sociedad depende únicamente de la valía del rey; en Israel, el determinante del destino nacional es la condición moral del pueblo.

(5) Las dos ceremonias difieren en que la babilónica duraba once o doce días, mientras que la israelita era de un día de duración. Aun así, si el diez de Tishri puede considerarse como la culminación de la fiesta del Año Nuevo de Israel, entonces era el décimo y culminante día de la fiesta del Año Nuevo de diez días de Israel. Los primeros diez días de Tishri son, en la tradición judía, un período penitencial durante el cual el hombre, a través de su arrepentimiento, puede alterar el decreto divino (b. Roš. Haš. 18a). Así pues, sus raíces podrían remontarse a una supuesta fiesta de Año Nuevo de diez días que terminaba con la alegre celebración de la purgación del santuario el décimo y último día.

En resumen, no hay razón para dudar de la antigüedad de un rito anual de purgación del santuario en el décimo y último día de la fiesta de Año Nuevo, que, de acuerdo con el antiguo calendario agrícola de Israel, comenzaba en otoño (véase Éxodo 23:16b; 34:22b). Como este día era una fiesta nacional, estaba marcado por el cese total de las labores.

Los vestigios de júbilo y alegría que sobrevivieron en su observancia incluso en la época rabínica hacen dudar de que el elemento de «abnegación» sea original. Lo más probable es que desempeñara un papel integral e indispensable durante las situaciones de emergencia declaradas por el sumo sacerdote cuando sentía que el castigo divino era inminente

porque los pecados del pueblo habían contaminado el santuario. Cuando se derogó la prerrogativa del sumo sacerdote de declarar una emergencia «cuando él quisiera» (v. 2) y la purgación del santuario se restringió a una observancia anual «una vez al año» (v. 34) el diez de Tishri, las características penitenciales de los días de emergencia se transfirieron al día anual, alterando así su naturaleza, de una alegría desenfrenada a un optimismo moderado: que la purgación del santuario, unida al arrepentimiento del pueblo, reflejado en sus actos de abnegación, daría como resultado un año nuevo bendecido.

Esto se lograba de una de estas tres maneras: maldición, destrucción o destierro. La última, como demostrarán los ejemplos que siguen, se utilizaba con frecuencia: el mal era desterrado a su lugar de origen (por ejemplo, a los infiernos, a los páramos) o a algún lugar en el que sus poderes maléficos pudieran beneficiar al remitente (por ejemplo, a territorio enemigo) o en el que no pudiera causar daño alguno (montañas, páramos).

En el mundo mesopotámico, el desierto (šēru) es una de las designaciones simbólicas del mundo de las tinieblas. Además, ḫurbū (ḫurbātu)/namû (namûtu)/ kīdi/tillanu/karmu, que suelen denotar «ruinas/desechos/desolación», también pueden referirse al mundo de los bajos fondos (Tallquist 1934: 17-22). Se creía que los demonios salían del mundo inferior a través de un agujero en el suelo (Tawil 1980: 48-50), por ejemplo, «Tan pronto como el héroe Nergal abrió un agujero en el mundo inferior, el fantasma de Enbidu salió del mundo inferior, como un soplo de viento» (Gilgamesh 12.78-80 [= 82-84]; cf. ANET 98). Por lo tanto, los ritos de eliminación se emplean para expulsar a los demonios de las moradas humanas y devolverlos al desierto, que es otra forma de decir que los demonios son devueltos a su punto de origen, el inframundo, por ejemplo, «Que el hechizo salga (del paciente) y se desvanezca en el desierto; que se encuentre con un fantasma fuerte y que vaguen por los lugares desolados» (BRM 4.18.22-24, citado por Tawil 1980: 48-50). Así, en Israel, el macho cabrío para Azazel que lleva los pecados de Israel, aunque está destinado al desierto, en realidad está devolviendo el mal a su fuente, el mundo de las tinieblas. En el mundo hitita, los males se devuelven a tierras enemigas o a regiones montañosas deshabitadas; los materiales detergentes se queman, se vierten en campo abierto o se arrojan al río o a los mares. Como en Mesopotamia, estos lugares están relacionados con el inframundo.

Los métodos de eliminación de impurezas entre los hititas pueden clasificarse en estas categorías:

- (1) transferencia**, agitando (un objeto sobre una persona), escupiendo al contacto;
- (2) detergentes**, elementos naturales como agua, arcilla, plantas, lanas, sangre, fuego y similares que se utilizan ritualmente para eliminar la impureza;
- (3) sustitución**, por la que las consecuencias del mal recaerán sobre otro ser animado en lugar del paciente;
- (4) la súplica y el apaciguamiento**, mediante ofrendas que apaciguarán a la deidad invocada y conseguirán su ayuda;

- (5) la analogía**, es decir, la magia simpática, mediante el uso de un elemento presente en los materiales rituales o en el entorno, como romper vasijas o desenredar hilos;
- (6) concretización**, mediante la colocación de materiales que representan el mal en el cuerpo del paciente y su posterior eliminación;
- (7) reversión** (denominada «anulación» por Wright), ritual que devuelve el mal al hechicero que lo causó; (
- 8) eliminación**, rituales que desechan los materiales que simbolizan el mal o que están infectados por él;
- (9) prevención**, rituales que tratan de evitar que un mal regrese después de haber sido disipado; y
- (10) vigorización**, ritos y oraciones por la salud y el bienestar tras la eliminación del mal.

De los cinco textos estudiados por Wright (1987: 45-60), los rituales que tratan de la peste en el ejército o la tierra de Hatti (Pulisa, Ashella y Uhhamua) contienen los motivos del apaciguamiento y la sustitución, motivos que no tiene Lev 16. Sólo los Ambazzi y los Hurwua contienen los motivos del apaciguamiento y la sustitución. Sólo los rituales de Ambazzi y Hurwali, que exhiben la idea de transferencia, son paralelos satisfactorios. Siguen las traducciones de Wright:

El ritual de Pulisa (CTH 407; cf. Kümmel 1967: 111ss.): [Nosotros (dice) Pulisa [... si el rey] hiere la [la]nd de un enemigo y [él desde la frontera de la tierra del enemigo] marcha [lejos ... de la tierra del enemigo] [ei]ther algún dios [masculino] [o un dios femenino ...] la gente una plaga ocurre[s....] Cuando él [marcha a]camino de la frontera de la tierra del enemigo, ellos toman un prisionero y una mujer de la tierra. El rey de la ciudad por la que ha venido desde el país enemigo se desplaza. Todos los jefes se dirigen hacia él. Le traen un prisionero y una mujer. Él se quita la ropa. Se la ponen al hombre. Pero a la mujer le ponen ropa de mujer. El rey habla así al hombre, pero si no le conviene, envía a otra persona. Ésta se encarga del rito. Este [le] pregunta [al] hombre así: «Si algún dios-hombre de la tierra enemiga ha causado esta plaga, b[ehol]d, a él le he dado el hombre condecorado como hombre sustituto. En su cabeza éste es grande, en su corazón éste es grande, en su miembro éste es grande. Tú, dios-hombre, apáguate con este hombre condecorado. Pero al rey, a los [líderes], al ar[mi] y a la] tierra de Hatti, vuélvete fiel [...] Pero deja que este prisionero oiga la plaga, y llévala a la tierra del enemigo"].

Y [a] la mujer le habla [de] la misma manera, con respecto a la fema[le-go]d.

Después, [hacen subir] un toro y un e[we ...] de la[nd] del enemigo. Él sus orejas, earrin[gs?...] lana roja, lana verde, lana bla[ck], [lana blanca...] de la boca del rey él dra[ws] adelante. [Habla lo siguiente:] «En cuanto al rey que se convierte en sangre[-roja, verde,] [d]arca y [blanca ...] [l]a devuelve a la tierra del en[emigo ...] y [al rey] mismo, los líderes, los ar[mi,] los [ho]rse[s ...] [no] presten atención, (sino) tomen nota de ello para la tierra del enemigo.» [...] [...] toma. It on emmer [....] [El toro con e]arrings. Él habla así: «El dios del enemigo que causó esta plaga, si es un dios-hombre, a ti te he dado el toro deco[rado,][orejudo,] aprobado. Tú, dios-hombre, sé apaciguado. Deja que este toro lleve

esta plaga a la tierra del enemigo. [Al rey, a los] hijos del rey,] a los líderes, al ejército y a la[nda de Hatti vuélvete fiel"].

Después, la oveja deco[clasificada] [...] habla de la misma manera, con respecto al dios-hembra [....].

Entonces se[n] el toro condecorado [y la oveja al prisionero] y la mujer.
[el resto se rompe]

El ritual de Pulisa se asemeja al rito bíblico de Azazel en que se eligen humanos y animales para llevar la plaga de vuelta a la tierra enemiga. Sin embargo, en lugar de ser una transferencia es un desvío del mal del paciente a sustitutos. Los animales y las personas, elegidos por su estatura, vestimenta y decoración, pretenden ser regalos agradables para la deidad enfurecida. En cambio, no hay ningún motivo de apaciguamiento asociado a Azazel (véase la NOTA sobre el v 8). Además, actúan como sustitutos (LÚ PU-ḪI- ŠU), es decir, son objetivos más tentadores para la ira de la deidad. Como sustitutos, absorben la plaga y la llevan a la tierra enemiga. Dado que el rito bíblico no tiene nada que ver con las nociones de ofrenda o sustitución, deberíamos evitar asociar esta pieza ritual demasiado estrechamente con el rito del chivo expiatorio de Lev 16 (para más detalles, véase Wright 1987: 45-50).

El ritual de Ashella (CTH 394; cf. Friedrich 1925: 11-13): Así (dice) Ashella, el hombre de Happalla: Si en la tierra o en el ejército se produce una plaga, yo realizo este ritual:

Hago lo siguiente: Cuando el día se hace noche, todos los que son jefes del ejército, cada uno prepara un carnero. Pero si el carnero o los carneros son blancos o negros, no importa. Un cordón de lana blanca, lana roja (y) lana verde lo enrolla. Él las teje (en) una(?). Reúno una piedra erimmatu y un anillo de hierro y plomo. Los ato al cuello y a los cuernos de los carneros. Los atan (es decir, los carneros) ante las tiendas por la noche. A esa hora dicen lo siguiente: «Sea cual sea el dios que se mueve, sea cual sea el dios que ha causado esta plaga, por vosotros, he atado estos carneros. Apaciguaos».

Por la mañana, los conduzco a campo abierto. Con cada carnero llevan una jarra de cerveza, un pan grueso (y) una taza de leche(?). Pero ante la tienda del rey hace sentar a una mujer adornada. Con la mujer coloca una ḫuppar-vasija de cerveza y tres panes gruesos.

A continuación, los jefes del ejército colocan sus manos sobre los carneros. A continuación, dicen lo siguiente: «Sea cual sea el dios que ha causado esta plaga, ahora, he aquí que los carneros están de pie, están muy gordos de hígado, corazón y miembro. Que la carne de los humanos le sea odiosa. Además, que se apacigüe con estos carneros». Los jefes del ejército muestran reverencia a los carneros, y el rey a la mujer condecorada. Entonces, sacan a los carneros y a la mujer, el pan y la cerveza a través del ejército. Los conducen a campo abierto. Van y los hacen correr dentro de la frontera del enemigo (para

que) no lleguen a ningún lugar nuestro. Entonces, de esta manera dicen: «He aquí que todo lo malo que había de este ejército entre los hombres, el ganado, las ovejas, los caballos, las mulas y los asnos, ahora, he aquí que estos carneros y esta mujer lo han sacado del campamento. Quien los encuentre, que esa tierra reciba esta plaga maligna».

A pesar de las similitudes formales con el rito de Azazel (colocación de las manos, expulsión de los portadores del mal), no hay que pasar por alto las disimilitudes. De nuevo vemos la teoría del apaciguamiento y la sustitución en funcionamiento. Además, la colocación de la mano refleja el establecimiento de una identificación entre los animales y los humanos, lo que significa en efecto: «Estos son nuestros carneros de apaciguamiento, estos son nuestros sustitutos, estos son mejores objetos de ataque que nosotros». De hecho, otros casos de colocación de manos en textos hititas llevan a la conclusión de que no hay ejemplos de transferencia de impureza o similares, sino sólo ejemplos de identificación (para más detalles, véase Wright 1987: 50-55; cf. también la NOTA sobre 1:4).

El ritual de Uhhamuwa (CTH 410; cf. ANET3 347b): Así (dice) Uhhamuwa, el hombre de Arzawa: Si en la tierra siguen muriendo, y si algún dios del enemigo lo ha causado, yo realizo lo siguiente:

Hacen subir un carnero. Entrelazan lana azul, roja, verde, negra y blanca. Lo hacen como una corona de lana. La ponen en la cabeza del carnero. Llevan el carnero al camino del enemigo. Le dicen lo siguiente: «Cualquiera que sea el dios de la tierra enemiga que ha causado esta plaga, he aquí, este carnero coronado, a ti, oh dios, te hemos conducido para tener relaciones pacíficas. Así como el rebaño es fuerte y pacífico con este carnero, que tú, sea cual sea el dios que ha causado esta plaga, seas igualmente pacífico con la tierra de Hatti. Gira fielmente hacia Hatti-land. El carnero coronado se aleja hacia la tierra enemiga.

Se apacigua al dios de un enemigo enviándole un carnero coronado. Al tratarse de una ofrenda de apaciguamiento e (implícitamente) de un sustituto, se diferencia del rito bíblico del chivo expiatorio, que simboliza exclusivamente la idea de traslado.

Los dos textos siguientes, sin embargo, encarnan la idea de transferencia sin la mezcla de apaciguamiento y sustitución:

El Ritual de Ambazzi (CTH 391, II, líneas 34-52; cf. ANET3 348a): Envuelve una pequeña lata en la cuerda del arco. La pone en la mano derecha (y) en los pies de los oferentes. Luego la retira y la pone sobre un ratón (diciendo): «Os he quitado el mal y se lo he puesto al ratón. Que este ratón lo lleve a las altas montañas, a los valles profundos (y) a los caminos lejanos». Suelta al ratón (diciendo): «Alawaimi, expulsa a este (ratón) y te daré una cabra para comer».

Este texto trata de la transferencia del mal a un animal, que es enviado a lugares lejanos y aparentemente deshabitados. El ratón no es una ofrenda a un dios. Se solicita el servicio

de Alawaimi para expulsar al ratón, a cambio de lo cual se le promete una ofrenda. La única incertidumbre está en la función de la cuerda del arco: ¿absorbe el mal y se convierte ella misma en vehículo de traslado o representa el mal, y su retirada imita mágicamente la eliminación del mal?

El ritual de Huwarlu (CTH 398, II, líneas 5-14): ... Toman un perro pequeño vivo. Lo agitan sobre el rey y la reina y lo agitan dentro del palacio. La anciana habla así: «Cualquiera que sea la palabra [mágica] que haya en el rey y la reina, en su cuerpo y en el palacio, he aquí que (su) miembro (es) grande, su corazón (es) grande. Él, el «asno», lo soportará. Lo ha superado. Que se lleve el mal, la palabra ma[gica]. Allí donde los dioses la han designado, que la lleve». Cuando se lleven el perro vivo....

Este texto también trata de un rito de traslado. El perro se agita sobre el enfermo, eliminando así su mal. Al ser llamado «asno», se engrandecen los poderes del perro, lo que le permite ser más eficaz en la eliminación del mal. El final del ritual se interrumpe, por lo que, desgraciadamente, no tenemos ni idea de lo que se le hizo al perro. En el rito de Tunnawi se queman un cerdo y un perro después de haberlos «sostenido sobre» el paciente (CTH 409, III, líneas 17-42; cf. Goetze 1938a: 16-20). En el rito Mastigga se mata y entierra a un perro después de que los pacientes hayan escupido en su boca, transfiriendo así el mal (CTH 404, III, líneas 14-16; cf. Rost 1953: 358s.). Cabe suponer que en el Ritual de Huwarlu se llevó a cabo un rito similar de eliminación del perro.

La principal diferencia entre los rituales hititas y bíblicos radica en la disimilitud de los males que se eliminan. En los textos hititas se eliminan males como la peste, la brujería y la lengua maligna. En la Biblia son «las iniquidades y transgresiones de los israelitas, incluyendo todos sus pecados» (v 21). Además, los rituales hititas de la plaga presuponen que la deidad ofendida debe ser apaciguada mediante una ofrenda atractiva, que también actúa como sustituto para desviar la plaga hacia sí misma. En la Biblia, en cambio, aunque Azazel es un demonio, está totalmente desvitalizado. Ni se piensa que Azazel descargue su trabajo sobre Israel ni que Israel haya ofendido a Azazel: «No hay ninguna oración a Azazel para que actúe de forma benéfica ni para que reciba el macho cabrío como sustituto. El único ser sobrenatural activo en Lev 16 es el Dios de Israel. La sola aparición del motivo de la transferencia, sin apaciguamiento ni sustitución, sirve para subrayar la centralidad de Dios en este rito».

El corpus mesopotámico de textos rituales también ofrece muchos ejemplos de eliminación de males mediante transferencia y eliminación (contra Kümmel 1968: 313) que se relacionan conceptualmente con el rito de Azazel. En tales ritos, la enfermedad demoníaca del paciente o edificio afectado se transfiere a otro objeto (un animal sacrificado, pan, masa, figurilla, etc.), que luego se desecha en un lugar apropiado. Los ejemplos que siguen se centrarán en las diferencias conceptuales y sistémicas entre los ritos mesopotámicos y bíblicos, en lugar de en las semejanzas y desemejanzas puramente formales. Una vez más, estoy en deuda con el trabajo de mi alumno, D. Wright, por su análisis de estos ejemplos.

1. El primer texto es uno de los que hay que descartar, aunque invariablemente aparece en cualquier discusión sobre el rito del chivo expiatorio (por ejemplo, Tawil 1980: 54; Aḥiṭuv 1971a: 113-15). En este ritual (KAR 33; Ebeling 1931: 73-75), el paciente tiene una enfermedad que no le permite comer ni beber. Se ata una cabra a la cabecera de su cama. Se coge un palo con lanas retorcidas, un vaso de agua y una rama de almendro. A la mañana siguiente, la cabra y los demás objetos se llevan al desierto (mu-da-bi-ri). El palo y la copa se dejan en un lugar, mientras que la rama de almendro y la cabra se colocan en otro. Se sacrifica la cabra. Se meten las patas en la piel, se corta la cabeza y se cuece la carne. Se traen cuencos de bronce con miel y aceite. Se envuelve la piel en una rama de almendro. Se atan las patas delanteras con lazos. Se cava un agujero en el que se introducen la miel y el aceite. Se corta una pata delantera y se introduce en el agujero. Le sigue la rama de almendro y, encima, la otra pata delantera. A partir de aquí, el texto se rompe y se oscurece.

El rito no tiene que ver con el traslado y la eliminación. Más bien, la cabra sustituye al hombre. El depósito de miel, aceite y partes de carne parece ser una ofrenda, no la eliminación de un chivo expiatorio impuro. Sin embargo, incluso esta interpretación es dudosa, ya que, en última instancia, el paciente se come la carne. Seguramente, el paciente no come carne que está ofreciendo para aplacar a una deidad. Y, desde luego, ¿no comería carne que ahora supuestamente es portadora de su enfermedad! A la vista de estas lagunas y oscuridades, este texto no puede compararse provechosamente con el rito bíblico.

2. El quinto día del akītu-festival: el año nuevo babilónico.

3. Utukkē Limnutī (líneas 115-38; Gurney 1935: 84-95):

Ea instruye a su hijo, Marduk, sobre cómo purificar a un paciente acosado por los demonios. Entre los muchos ritos que se realizan, se lleva una cabra mašḫultuppû al cuerpo del paciente y se le ata la cabeza con la cinta del animal. Los demonios se exorcizan mediante conjuros: «Del cuerpo del perturbado, levántate... cualquier mal, [levántate, ponte en camino] hacia el lugar de Ereshkigal (es decir, el inframundo)». Los conjuros van seguidos de la retirada de la piel del mašḫultuppû del cuerpo del paciente y su eliminación en la calle, simbólica de la esperanza de que todo «mal vuelva al inframundo».

El rito es claramente de transferencia, en el que la piel sirve de instrumento por el que se elimina el mal. Al volverse impura, la piel se desecha. Sin embargo, las diferencias son más significativas. Este rito, como el akītu-Festival, busca eliminar una impureza demoníaca que infecta a un individuo, mientras que el rito bíblico sólo busca eliminar la impureza de la zona de habitación humana.

4. Asakkī Marṣūti (CT 17, 10-11, líneas 68-87; cf. Thompson 1903-14: 2.33-37): Un hombre acosado por los demonios no puede dormir ni descansar. Se invoca la ayuda de Marduk cogiendo una cabra blanca y colocándola cerca del enfermo. Se le extrae el corazón y se

coloca cerca de la cabeza del hombre. Tras un conjuro, se utiliza la cabra, junto con pan y masa, para limpiar (kuppuru) al hombre. Después se arrojan a la calle los materiales de limpieza, el incensario y la antorcha.

Este rito es similar al de la serie Utukkē Limnūti, comentado anteriormente. Los contrastes con el rito bíblico son muy parecidos.

5. Šurpu (VII, 45-70; Reiner 1958: 36-38):

[¡Ve, hijo mío, Mar]duk! Coge siete panes de harina pura de tappinni, ensártalos en una brocheta de bronce y ponte una cuenta de cornalina. Limpia (kuppuru) (con él) al hombre, hijo de su dios, a quien el maleficio ha apresado. Echa su saliva sobre el material de limpieza (kupiratu). Lanza el conjuro de Eridu (sobre él). Llévalo al campo abierto, al lugar puro. Colócalo en la base de un arbusto ašāgu. Elimina de su cuerpo la enfermedad que le aqueja. Entrega su maleficio [a la] Señora del Campo Abierto y la Llanura. Que Ninkilim, señor de los animales, transfiera su grave enfermedad a las alimañas del suelo.

« Aunque no se utiliza ningún animal como vehículo de transferencia, el rito es extraordinariamente similar al rito bíblico ya que, al igual que el chivo expiatorio, el material cargado de impurezas se desecha en el desierto. Aún más sorprendente es la mención de deidades de la estepa y animales a los que se entrega la impureza. La frase «entrega su maldición [a la] Señora del Campo Abierto y la Llanura» es sorprendentemente similar al requisito bíblico de enviar el macho cabrío a Azazel en el desierto (Lev 16:10). Sin embargo, es precisamente en esta similitud donde se encuentra el mayor contraste. Las deidades del desierto en Šurpu son muy prominentes y activas. Se pide a Ninkilim que actúe transfiriendo el mal a las alimañas. La parte siguiente del ritual invoca a otras deidades para que revivan, purifiquen y bendigan al paciente (líneas 71 y siguientes). En cambio, Azazel no actúa; no tiene personalidad. El nombre se refiere más a un lugar que a una figura sobrenatural» (Wright 1987: 69).

6. Un ritual namburbi (Caplice 1965-71: 36.1-8): Una persona recibe un presagio de mal presagiado por un perro que aúlla. Se hace una figura de perro. Se hacen ofrendas y un conjuro a Šamaš para conseguir su ayuda y evitar el mal. A continuación, el oferente declara, de pie junto a la figurilla, que ha arrancado el mal de su persona y lo ha depositado en la figurilla, a la que denomina su sustituto (dinānu). Se dirige al río y recita un conjuro: «Transporta ese perro al apsû, no lo sueltes». ¡Llévalo a tu apsû! Quita el mal del perro de mi cuerpo!». Tras esto, arroja la figurilla al río.

Aquí se mezclan los motivos de la sustitución y la transferencia. La naturaleza de los rituales namburbi es evitar el mal presagiado; es medicina preventiva (Caplice 1965-71: 34.105; 1974: 7-9). Del mismo modo que el rey sustituto se instala para sufrir por el rey real el mal presagiado por fenómenos astronómicos adversos, aquí la figura del perro se crea para sufrir el mal venidero sirviendo como sustituto de la persona. Además, aunque el mal aún no ha llegado, la persona se ve afectada incipientemente por el presagio. Ya ha sido elegido por las fuerzas del mal como blanco de su ataque. Así, la estatuilla actúa a la vez como un agente de transferencia que recibe su impureza incipiente y como un sustituto

que soportará cualquier mal que aún pueda llegar. Por último, cabe señalar que la propia figurilla, en forma de perro, también sustituye al perro aullador que portaba el mal presagio. Así, al deshacerse de la figurita, se elimina también el mal presagio. Se recuerda a los tumores y ratones de oro enviados por los filisteos no sólo como reparación ('āšām) al Señor, sino también como medio de devolver la plaga a su origen divino (1 Sam 6:3-8). No obstante, no deben pasarse por alto las diferencias entre el ritual de Namburbi y el rito de Azazel. El motivo de la sustitución y la noción de deshacer un mal presagiado son ajenos al rito del chivo expiatorio.

Los ejemplos anteriores de ritos de eliminación mesopotámicos se asemejan al rito bíblico del chivo expiatorio en el sentido de que un objeto seleccionado para atraer el mal de la persona afectada es eliminado en consecuencia. Las diferencias entre ellos son más significativas:

- (1) En Mesopotamia, el mal eliminado por tales ritos es demoníaco y muy real; en la Biblia, aunque la impureza es real, no posee la vitalidad e independencia del mal demoníaco.
- (2) En Mesopotamia no hay ritos de transferencia de grupo: el chivo expiatorio bíblico, en cambio, elimina los pecados de toda la nación.
- (3) Los ritos mesopotámicos buscan la ayuda de las deidades del desierto para aceptar los males; en la Biblia, todo el rito se hace bajo la égida de su único Dios.
- (4) La Biblia rechaza la idea de sustitución, que presupone el ataque demoníaco y el apaciguamiento de los demonios amenazadores (véase ahora Wright 1987: 60-74).

Dios resucitó a Cristo

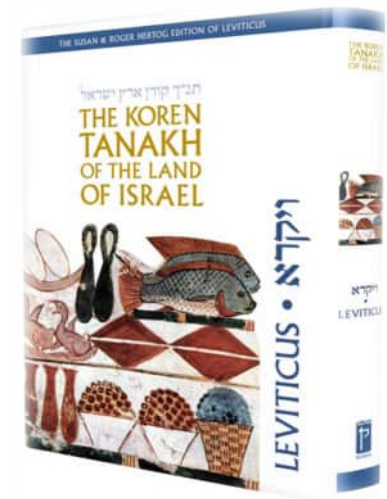
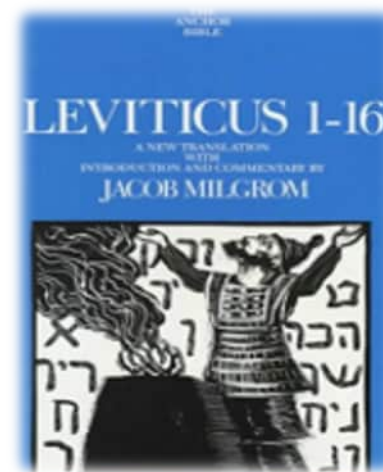
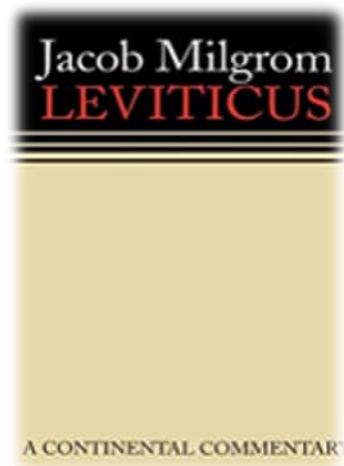
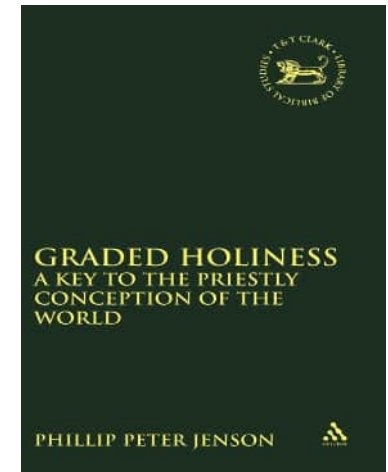
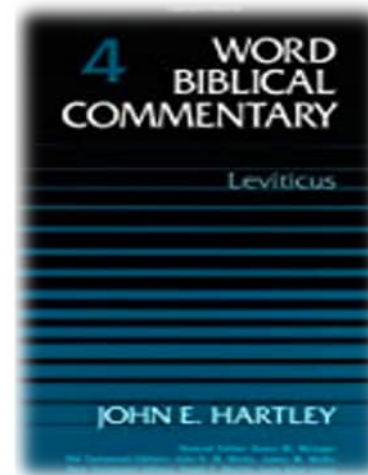
Dios lo resucitó de entre los muertos (**Hechos 2:24; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 34; ROM. 4:24; Gal. 1:1; 1 Pedro 1:21**); A este Jesús resucitó Dios, y de ello nosotros somos testigos (Hechos 2:32): Dios levantó a su Siervo (**Hechos 3,26**); Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre (**Rom. 6:4**); Dios resucitó al gran Pastor (**Heb. 13:20**); Dios dio testimonio de él al levantarlo de entre los muertos (**Hechos 17:31**); Dios cumplió la promesa al resucitar a Jesús (**Hechos 13:33**).

Jacob Milgrom, Leviticus 1-16: a new translation with introduction and commentary, vol. 3, Anchor Yale Bible (New Haven; Londres: Yale University Press, 2008), 1071-1079.

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

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

Ajarei Mot - תַּאֲרֵי מוֹת “*Después de la muerte*”

@apbasheville

Asamblea Profética Berea

@AsambleaProfeticaBerea

apbasheville@gmail.com

apbasheville.com

ASAMBLEA PROFÉTICA BEREa

Pastores
Juan y Maribel Suaste

**No Crea Todo...
Verifíquelo Usted Mismo**

Rico Cortes

[INGRESAR](#)

La Torah no es una religión, La Torah es un Documento legal y la constitución de Israel

Wisdom in Torah
MINISTRIES

Agradecemos sus aportes para continuar nuestra labor.

[Donar](#)

Teshuva

- Inicio
- Maestros
- Media
- Donaciones
- Contáctenos
- Gira a Israel Español
- Estudios de los Mandamientos
- Roca Eterna
- Tesoros del Templo
- Fundamentos

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

Sabiduría en la Torah
MINISTRIES

www.teshuva.tv
www.wisdomintorah.com
www.sabiduriaenlatora.com
www.tesorosdeltemplo.com

Tesoros del Templo

[Home](#)
[Regístrate](#)
[Disciplinado los del Camino](#)
[Estudios](#)
[Tienda](#)
[Panel de Membresía](#)
[Contacto](#)
[Log In](#)
[Teshuva.Tv](#)

**¡Estudiamos la casa de nuestro Rey
Juntos - Regístrate a Nuestra Pagina!**

El estudio del Templo es una de las cosas más esenciales en nuestro crecimiento espiritual y entendimiento de la Biblia (Torah)

[Log In - Iniciar sesión](#)
[Regístrate](#)

Donaciones

Si desea seguir contribuyendo a nuestro ministerio lo puede hacer aquí.

Nuestro Propósito

Nuestra meta es equipar al reino de Dios con las herramientas necesarias para poder entender las escrituras en su contexto y que se refleje en nuestra vida cotidiana.

Redes Sociales

Puede seguirnos en nuestras redes sociales.