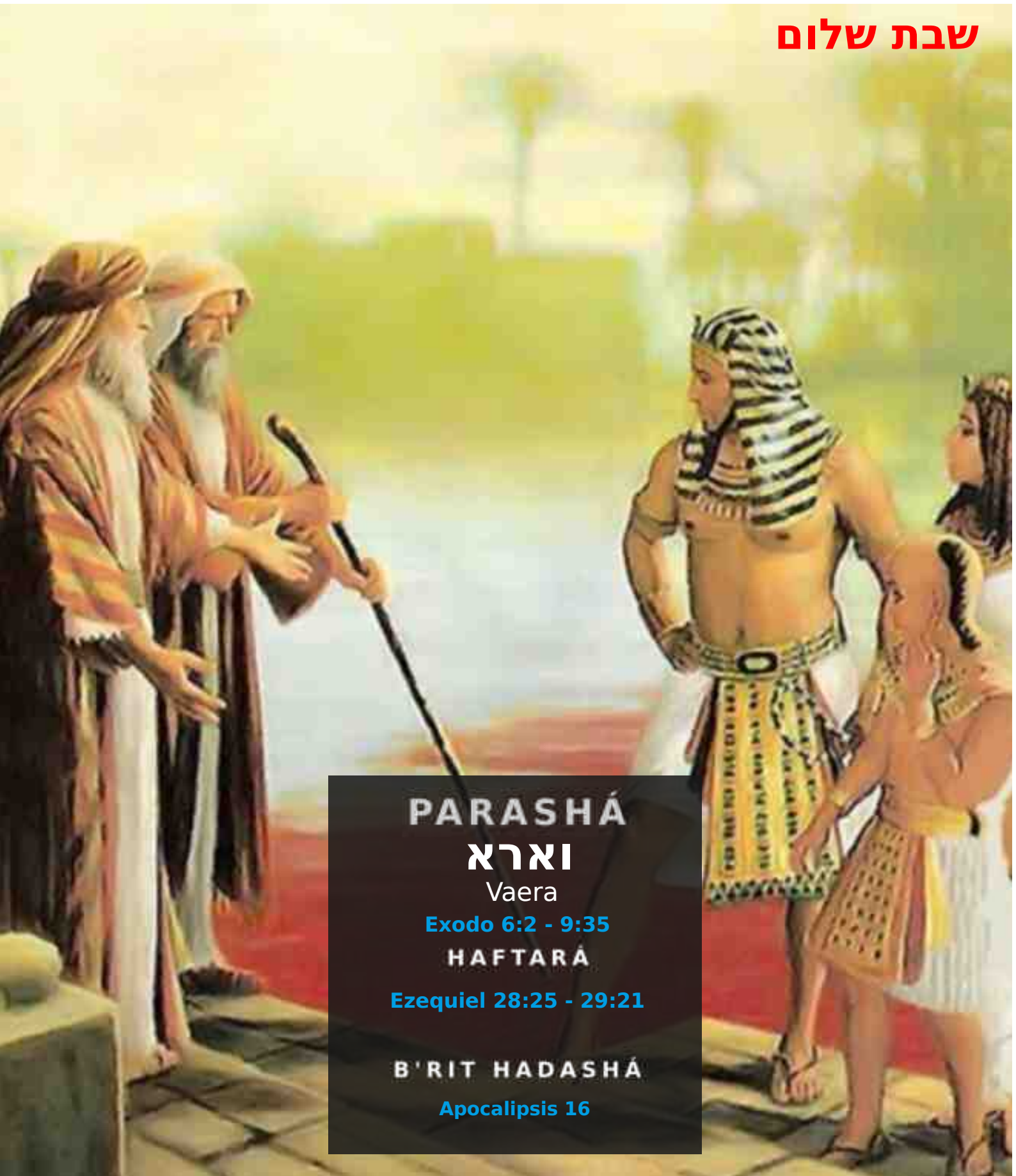

BOLETÍN INFORMATIVO JUDÍO ADVENTISTA

SHABAT SHALOM

EDICIÓN: 906 ** Enero 16, 2021 ** 3 Shvat, 5781

שבת שלום

PARASHÁ

וַאֲרָא

Vaera

Exodo 6:2 - 9:35

HAFTARÁ

Ezequiel 28:25 - 29:21

B' RIT HADASHÁ

Apocalipsis 16

Edición en Inglés/Autor
Richard-Amram Elofer
richard@elofer.com

Ediciones en otros idiomas

Ruso: Alexandra Obrevko
sashok_l@mail.ru

Francés: Sabine Baris
sabinebaris@gmail.com

Holandés: Hubert Paulleta
hpaulleta@hotmail.com

Alemán: Yaw Heiser
heiseryaw@gmail.com

Portugués: Carlos Muniz
cdmuniz@gmail.com

Edición en Español
Cláudia Masiero
masiero.ca@gmail.com

Proyecto gráfico
Cláudia Masiero
Daniel Gaia
danielgaia@gmail.com

Parashá Infantil
Darlan Grossi y Leticia
Assef Traducción Ronald
Ramirez, Maryorie Acosta y
Cláudia Masiero

La versión bíblica utilizada
es la "Escrituras del Nombre
Verdadero - Tanak & Brit
Hadashá" por Rabí Moshe
Yosef. Excepto cuando
expresa otra versión.

Para más información
visita jewishadventist.org

Oremos juntos

Oramos todas las semanas por el Ministerio de Amistad Judía y nuestros amigos. Sugiero que oren del 17 al 23 de enero por Ralph Ringer, Director del Ministerio de Amistad Adventista Judío de América del Norte, eso significa que Ralph es quien dirige nuestro ministerio en toda América del Norte y Canadá. Recordemos que tenemos 25 congregaciones adventistas judías en América del Norte y Canadá. Oremos por Ralph Ringer, quien también tiene otras responsabilidades para la Asociación de la Unión del Sur de los Adventistas del Séptimo Día y su familia.

- 03 **Noticia**
- 04 **Parashá**
- 07 **Haftará**
- 08 **Escritos apostólicos**
- 10 **Historias y tradiciones**
- 10 **Palabra Inspiración**
- 11 **Parasha Infantil**

Boletín semanal de información
y entrenamiento publicado por el World Jewish Adventist
Friendship Center (Centro Mundial de Fraternidad Judaica
Adventista - CMFJA) con el apoyo de la Conferencia General
de la Misión Adventista.

ENLACES

SHALOM ADVENTURE
shalomadventure.com

FACEBOOK
facebook.com/WJAFC

INSTAGRAM
[@shabatshalom_](https://instagram.com/shabatshalom_)

MISIÓN GLOBAL
ADVENTISTAwjafc.globalmissioncenters.org

GUÍA DE ESTUDIO EN ESPAÑOL

El Ministerio Judío para el idioma español está preparando cada semana una guía contextualizada de estudio bíblico para los lectores hispano hablantes. ¿Quieres leerlo? Descárguelo del siguiente enlace:

<http://adv7.in/1Bv>

NOTICIAS

Próxima celebración judía: Tu Bishvat

El mes de enero tiene una celebración especial que la mayoría de la gente ignora. Esta celebración es el Año Nuevo de los Árboles, eso es sorprendente, pero el pueblo judío no solo tiene un día de año nuevo (Rosh Hashaná) sino que de hecho celebra cuatro días de Año Nuevo. Según la Mishná (Rosh Hashaná 1: 1), los cuatro años nuevos judíos son

1) 1 de Nissan (marzo / abril), es el año nuevo religioso o año nuevo para las festividades (todas las fiestas se fijan según esta fecha), es una fecha que también se llama el "año nuevo para el rey" porque la fecha de los reyes de Israel se contaba desde Nissan hasta Nissan.

2) 1 de Elul (agosto / septiembre) es el año nuevo para el diezmo. Especialmente era el día del diezmo del ganado. El pueblo judío contó todo el ganado nuevo nacido en ese año fiscal (Elul a Elul), este ganado se entregó a los Cohanim en Jerusalén y se almacenó para los sacrificios.

3) 1 de Tishrei (septiembre), es el año nuevo civil Rosh Hashaná, es a partir de esta fecha que comienzan los años sabáticos y el Jubileo. Inicia el período de las Fiestas de Otoño: Rosh Hashaná (Fiesta de las Trompetas) Yom Kippur (día de la Expiación) y Sukkoth (Fiesta del Tabernáculo).

4) 15 de Shevat (Tu en hebreo es 15, porque, como sabemos, cada letra hebrea tiene un valor numérico, para escribir 15 colocamos Tet (9) y Vav (6) nunca escribimos 15 como Yod (10) y He (5), porque sería Yah, uno de los nombres de Dios. La segunda palabra es Bishvat o Beeshvat porque la "i" debe leerse como "ee" en "abejas". Bi significa "en" y Shvat es el nombre del mes de "Shvat" Bishvat, significa el mes de Shvat. Cuando juntamos todo "Tu Bishvat" significa el 15 de Shvat, es una fecha, y la fecha del año nuevo judío para los árboles.

El día 15 del mes Shevat (Tu Bishvat) es en enero. Esta fiesta es una festividad judía menor y no se menciona en la Torá. Los jajamim (sabios) creen que esta fiesta comenzó originalmente como un festival agrícola que celebraba la primavera en Israel.

Es un momento especial en Israel,

en donde poco después de Tu Bishvat, vemos florecer los almendros, lo que anuncia el final del invierno y la llegada de la temporada de primavera. Este año se celebrará el 28 de enero. De hecho, Israel ha descubierto que este es el mejor día del año para plantar árboles. Es por eso que aunque este día podría ser un día ordinario de la semana, los niños no van a la escuela, es un día para estar al aire libre, van al bosque y a cualquier otro ambiente para plantar nuevos árboles, por lo general es una actividad escolar organizada por sus profesores.

Israel sabe cuánto necesita árboles para sobrevivir en esta tierra, por eso, hasta el día de hoy el pueblo judío ha plantado más de 500 millones de árboles en todo el país, y eso ha sido así desde el día de la independencia en 1948.

Hay una organización especial dedicada a plantar árboles en Israel, es Keren Kayemet LelIsrael (KKL), las personas (judías y no judías) va a su sitio web (<https://www.kkl-jnf.org/>) o incluso a su oficina para ofrecer árboles a Israel.

Tu Bishvat se llama "el año nuevo (cumpleaños) de los árboles" Israel recuerda lo que dice la Torá sobre los árboles: "Cuando en tu guerra contra una ciudad tienes que sitiaria durante mucho tiempo para capturarla, no debes destruir sus árboles, empuñando el hacha contra ellos. Puedes comer de ellos, pero no debes cortarlos ". (Deuteronomio 20:19). No solo los árboles frutales dan alimento a la tierra, sino que hay una lección espiritual que se puede extraer de esto: "Porque él [el justo, el bendecido por Dios] será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces por un arroyo. No tiene miedo cuando llega el calor, pero sus hojas estarán verdes. No se preocupa en un año de sequía, ni deja de dar fruto ". (Jeremías 17: 8).

Tu Bishvat es una fiesta medioambiental. Mientras los seres humanos están destruyendo árboles y bosques, sigamos la palabra de Dios y respetemos toda la naturaleza que nos rodea.

Ese día se celebra un Seder de Tu Bishvat, una comida festiva de diferentes tipos de frutas.

Resumen de la Parashá:

Di-s le dice a Moshé que informe al pueblo de Israel que los sacará de Egipto. Sin embargo, no escuchan.

Di-s le ordena a Moshé que vaya con el faraón y le pida que libere a su pueblo.

Aunque Aharon le muestra una señal al Faraón convirtiendo un bastón en una serpiente, los magos del Faraón copian la señal, animando al Faraón a rechazar la solicitud.

Di-s castiga a los egipcios y envía plagas de sangre y ranas, pero los magos copian estos milagros en menor escala, alentando nuevamente al faraón a ser obstinado.

Después de la plaga de piojos, los magos del faraón admiten que solo Di-s podría estar realizando estos milagros.

Solo los egipcios, y no Israel en Gosén, sufren durante las plagas.

La embestida continúa con animales salvajes, pestilencia, forúnculos y granizo ardiente.

Sin embargo, a pesar de las ofertas de Moshé de poner fin a las plagas si el faraón deja que Yisrael se vaya, el faraón continúa endureciendo su corazón y se niega.

Comentarios de Parashá

El pacto de liberación

El texto de nuestra Sidrah Vaera, menciona el pacto que Hashem hizo con los Patriarcas: *"Habló Elohim a Moshe, diciendo: Yo soy ADONAI [YHWH]. Y aparecí a Avraham, Yitzchak y Yaakov como El Shaddai, ¿Por mi Nombre ADONAI [YHWH] no me hice conocer a ellos? Con ellos Yo establecí mi Brit para darles la tierra de Kenaan, la tierra donde ellos peregrinaron y fueron extranjeros". (Éxodo 6: 2-4).* Aunque Hashem pudo haber establecido inmediatamente a los Patriarcas en la tierra como una nación, las primeras generaciones no estaban preparadas para ser una nación en la Tierra Prometida. Hashem estableció Su pacto con ellos, para darles una tierra, pero permanecieron extraños durante sus vidas. La Torá continúa: *"Además, Yo he oído el gemido de los beney-Yisrael, a quienes los Mitzrim tienen en esclavitud; y he recordado mi Brit" (Éxodo 6: 5).* Una nueva manifestación de este pacto ya estaba en la mente de Hashem cuando esta "indescribible aflicción se desató sobre los descendientes de los Patriarcas, amenazando su propia existencia. De hecho, fue solo para el cumplimiento de este pacto que Hashem permitió que esto ocurriera" (Hirsch 2005, 82). Los rabinos han hecho un paralelo entre la "aflicción indescribible" de Yisrael en Egipto y la persecución de los judíos durante la Shoah por los nazis en el siglo XX. En cada caso, el silencio de Hashem fue solo un silencio aparente; en las peores aflicciones de Su pueblo, Él está presente y los libera: en un momento inesperado y de una manera inesperada, Hashem estuvo allí, trabajando por su liberación. Una vez más, Hashem proporcionará salvación a su pueblo.

En cada Seder de Pascua, el pueblo judío proclama las cuatro dimensiones del pacto de liberación de Hashem, registrado en Éxodo 6: 6-7. Es una declaración tan hermosa que estamos encantados de presentarla aquí. Inmediatamente después de declarar Su Nombre, YHWH, a Moshé, luego Hashem proclama Su nombre como una manifestación de Su carácter amoroso y lleno de gracia. Está escrito: *"Por lo tanto, habla a los beney-Yisrael: Yo soy ADONAI [YHWH]. Yo los libraré del trabajo gravoso de los Mitzrim, los rescataré de la esclavitud de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré como Mi pueblo, y Yo seré su Elohim. Ustedes conocerán que Yo soy ADONAI [YHWH] quien los redimió de la esclavitud de los*

Mitzrim." (Éxodo 6: 6-7).

Envío de Moisés al faraón

Justo cuando Moshé estaba resentido por esta experiencia, Hashem lo convocó nuevamente para que fuera con Su mensaje al Faraón: *"Entra y diga a Pharoh, melej de Mitzrayim, para que deje salir a los beney-Yisrael de su tierra." (Éxodo 6:11)* . Moshe responde a Hashem: *"Mira, los beney-Yisrael no me han escuchado; así que ¿Cómo me escuchará Pharoh, Yo quien soy incircunciso de labios?" (Éxodo 6:12).* A Moshé le gustaría escapar de su misión, pero en el versículo 13, Hashem pone fin a todas sus dudas. Moshé primero tuvo que darse cuenta de que no era apto para esta misión; ahora, sin embargo, Hashem le dice como parafraseado por el rabino Hirsch: "Ya no tienes que deliberar si estás en forma o no, solo tienes que obedecer". El rabino Hirsch luego afirma: "Aquí comienza la historia real de la redención".

"Moisés y Aarón hicieron lo que Di-s les ordenó. Ante los ojos del faraón y de sus siervos, levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre". (Éxodo 7:20)

Luego, en medio de este drama, Moshé interpone su genealogía, ¡Y no se limita a la tribu de Levi! Primero, da a los jefes de familia de la tribu de Rubén, luego a la tribu de Simeón. Una vez que llega a la tribu de Levi, le da a los jefes de familia, luego continúa detallando su familia, la familia de Kohath. A partir de esta información encontramos los nombres de las cuatro generaciones desde Levi hasta Moshé: Levi, Coat, Amram y Moshé. Moshé, que había estado ausente de Egipto durante 40 años y muchos de los israelitas no le dieron credibilidad, consideró importante demostrar que era un hijo nativo. Moshe no era un ser sobrehumano, y ciertamente no

era unDi-s. Era humano, siguió siendo humano y nunca será otra cosa que humano. Fue después de que ya había guiado milagrosamente a la gente de Israel a través del Mar Rojo y obtenido victorias para ellos a través de Hashem, que su rostro se volvió radiante al ver a Hashem. Fue en Egipto, mucho antes de que Moshé trajó la Torá desde el Monte Sinaí, que Hashem le ordenó que presentara su genealogía, afirmando así el hecho de que era de linaje humano: *"Sucedió un día que Hashem habló a Moshe en la tierra de Mitzrayim" (Éxodo 6:28)*, todo el mundo conocía a sus padres y abuelos, a sus tíos y tías y a todos sus primos. Conocían todo su linaje y todos sus parientes. Moshé era un hombre de carne y hueso, sujeto a todos los defectos y debilidades, preocupaciones y necesidades de la naturaleza humana, un hombre como todos los demás hombres entre los que había nacido y se había criado. Tanto Moshé como Aharon eran de carne y hueso como todos los demás hombres, y Hashem los eligió para que fueran Sus instrumentos en la ejecución de Su gran obra. Es importante no confundir a Moshe con el Mashiaich. El origen humano de Moshé está claramente establecido para que entendamos que solo hay Uno que es la encarnación del Todopoderoso en la tierra, y ese es el Mashíaj. Moshé fue uno de los hombres más grandes que vivieron en la tierra, y Di-s lo bendijo especialmente para recibir y comunicar la Torá, pero la posición que alcanzó en su relación con Di-s no estaba fuera del alcance de los humanos mortales.

"Y Di-s lo hizo. Llegaron grandes enjambres de moscas a la casa del Faraón y a las casas de sus sirvientes. En todo el país de Egipto la tierra fue arruinada por los enjambres de moscas". (Éxodo 8:24)

El sistema de justicia de Hashem

La intención de Hashem es clara: liberar a Su pueblo de su esclavitud: *"Habló Hashem a Moshe y a Aharon, y les dio*

órdenes para los beney-Yisrael y para Pharoh melej de Mitzrayim, de sacar a los beney-Yisrael fuera de la tierra de Mitzrayim." (Éxodo 6 : 13). A través de este versículo conocemos el mensaje que Hashem quería transmitir al Faraón, sin embargo, las palabras exactas que Moshé y Aharon le dijeron a Bnei Yisrael o al Faraón no están registradas. El rabino Packouz dice en nombre del rabino Pliskin: El Talmud Yerushalmi (Rosh Hashaná 3: 5) nos dice, que Hashem ordenó a Moshé y Aharon que les dijeran a los Hijos de Yisrael que presten atención a su obligación de liberar esclavos en el año del Jubileo. Eso significa que Moshé y Aharon compartieron con Yisrael algunas leyes sobre la esclavitud, que se escribirán más adelante en la Torá. Mientras el pueblo de Yisrael sufría por su esclavitud, Hashem les dijo: 'Recuerden su sufrimiento por los días en que tendrán esclavos' " (aish.com). Recordemos aquí, que no podemos juzgar a la sociedad de hace tres mil años con la ética del siglo XXI. También debemos entender que el "esclavo" del que habla la Torá probablemente se traduzca mejor como "siervo contratado". En ese momento, los empleados eran considerados esclavos.

A primera vista, parece difícil entender la necesidad de enseñar esta ley mientras Yisrael todavía estaba esclavizado en Egipto, ya que las leyes sobre los esclavos hebreos solo se aplicarían una vez que tuvieran esclavos, después de entrar a la tierra de Canaán. Estas leyes son: *"No ofenderás a un extraño ni lo oprimirás, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto" (Éxodo 22:21 RV)*, y *"No oprimirás a un extraño, porque conoces los sentimientos del forastero, habiendo sido vosotros extranjeros en la tierra de Egipto" (Éxodo 23: 9 RV)*. Incluso el descanso de Shabat debía ser otorgado al siervo o esclavo: *"Shomer [guardarás y harás] el Yom Shabbat, haciéndolo Kadosh, como Hashem Eloheyinu ordenó hacer a ustedes. Seis días laborarás y harás todo tu trabajo, Pero el séptimo día es el Shabbat de Hashem Eloheyinu. En él, usted no hará ningún tipo de trabajo, ni tus hijos ni tus hijas, ni tus esclavos ni tus esclavas, ni tu buey, ni tu asno, ni otra clase de animal de cría, ni el extranjero que se está quedando dentro de las puertas de tu morada, para que tus siervos y siervas puedan descansar así como lo hacen ustedes. Recordarás que fuisteis esclavos en la tierra de Mitzrayim, y Hashem Eloheycha los sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto יהוה Eloheycha les ha ordenado Shomer [hacer-guardar] el ET-día de Shabbat." (Deuteronomio 5: 12-15)*. Los rabinos judíos modernos han circunscrito el descanso de Shabat como aplicable solo a

los judíos, argumentando que si estos sirvientes son "extraños dentro de sus puertas", significa que son judíos o judíos convertidos. Pero nos parece que esta interpretación es demasiado restrictiva. Ya hemos mencionado que Shabat fue dado no solo a Israel en el Monte Sinaí, sino a toda la humanidad en el momento de la Creación (Génesis 2: 1-3). Por eso, el cuarto mandamiento, ya sea escrito en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, menciona a los siervos y a los extraños o forasteros, como también lo confirma el profeta Isaías:

Barchu es el hombre que hace esto, y el hombre que la abraza firmemente, que guarde el Shabbat y no lo profane, y se mantiene guardando la Torah. Un ger que se une a Adonai no debe decir: Hashem me separará de su pueblo; y el eunuco no debe decir: Yo soy sólo un eytz seco. Así dice Hashem al eunuco: En tanto al eunuco que guarda mi Shabbat, que escoge lo que me agrada y se mantenga firme en mi Brit; En mi casa, dentro de mis muros, Yo le daré poder y un nombre mayor que el de mis hijos e hijas Yo le daré un nombre eterno que no será cortado. Y los ger [extranjeros] que se unen a Hashem para servirle, para amar El Nombre de יהוה, y para ser sus avadim [siervos], todos los que guardan Shabbat y no lo profanan, y se mantengan firmes a mi Brit, Yo los traeré a mi Monte Kadosh los haré regocijarse en simcha en mi Bayit-Tefillah [casa de oración]; (Isaías 56: 2-7a)

También leemos que el siervo o esclavo debe participar del gozo de su amo: *"Ustedes se gilah [regocijarán] delante de Hashem su Elohim, ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas, los Leviim que viven entre sus puertas [pueblos], los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven entre ustedes, en el lugar que Hashem su Elohim escoja para que Su Nombre habite. Recuerden que ustedes fueron esclavos en Mitzrayim; entonces shomer [guardarán] y obedecerán estos chukim [estatutos]."* (Deuteronomio 16: 11-12).

Cuando una persona estaba deprimida y fue sorprendida robando, fue vendida a un máximo de 7 años de servidumbre por contrato. El Talmud enseña: "quien adquiere un esclavo, adquiere un amo para sí mismo" (Kidushin 20a). Si hay una almohada, la recibe el esclavo. El esclavo solo puede recibir actividades significativas y de tiempo limitado. Al ser colocado en una familia funcional, la Torá ha creado un entorno de servicio social para su rehabilitación. Cuando un esclavo era puesto en libertad, no debía ser despedido con las manos vacías: *"Debes súplirlo generosamente de tu rebaño, tu era, de tu vino; y de lo que Hashem tu Elohim te ha barchu, le darás a él. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim y Hashem tu Elohim te redimió; por esto te estoy ordenando esto este día."* (Deuteronomio 15: 14-15).

Haftarah

Ezequiel 28:25 - 29:21

En el libro de Shemot, (Éxodo) el pueblo de Israel está exiliado en Egipto ... Por eso Egipto se convirtió en la tradición bíblica en un símbolo del opresor del pueblo de Di-s.

En este texto de Ezequiel, tenemos tres visiones, primero, 28: 25-26; segundo, 29: 1-16 y tercero 29: 17-21. La primera visión al final del capítulo 28, es una visión de esperanza, el profeta Ezequiel dice que a pesar de que Israel está esparcido en Egipto, y en Babilonia (el tiempo de Parashá y el tiempo de Haftará), —y si contextualizamos el texto, hoy Israel todavía está esparcido por todo el mundo; serán reunidos en su tierra: *"Habló Adoni [YHWH]: Una vez Yo haya recogido la casa de Yisrael de los pueblos donde han sido dispersos, una vez haya mostrado que Yo soy Kadosh en ellos mientras los Goyim miran, entonces ellos habitarán su propia tierra, la cual di a mi siervo Yaakov."* (28:25). y cuando estén en su tierra, vivirán seguros, eso significa que ya no serán esparcidos: *"Ellos tendrán seguridad cuando vivan allí, edificando casas y plantando viñas; sí, ellos vivirán en*

seguridad, una vez Yo haya ejecutado juicios contra todos sus vecinos escarnecedores; entonces ellos sabrán que Yo soy Hashem su Elohim" (28:26).

En la segunda visión, capítulo 29, Ezequiel establece un fuerte paralelo entre los pueblos que oprimen a Israel y Egipto y es invitado a profetizar contra el Faraón de Egipto: *"Ben-Ahdahm, vuelve tu rostro contra Pharoh mejej de Mitzrayim; profetiza contra él y contra todo Mitzrayim;"* (29: 2). La primera razón de esta profecía es porque el Faraón, que es un ser humano, se hace a sí mismo Di-s, el Di-s del Nilo: "habla y di", así dice Hashem Elohim: *"Habla y diga que Adoni [YHWH] dice: Estoy contra ti, Pharoh mejej de Mitzrayim, usted, gran cocodrilo que yaces en los ríos del Nilo, usted que dice: Mi Nilo es mío; Yo lo hice para mí "* (29: 3), esta arrogancia de Faraón se ve en el libro del Éxodo donde el Faraón niega la existencia de cualquier Di-s además de él. Pero Hashem castigará a Faraón a través del río y su contenido: *"Pero Yo pondré garfios en tu quijada, y haré que los peces del Nilo se peguen a tus escamas, y te sacaré de tu*

río;". (29: 4). Aunque el faraón se considera a sí mismo como el Di-s del Nilo, este río no podría hacer nada cuando el desastre llegó a Egipto. Todos los peces morirán juntos y no habrá nada para comer del Nilo.

La situación del Medio Oriente en la época de Ezequiel no era estable, Judá ya estaba casi destruida por Babilonia, Ezequiel recibió un emisario de Jerusalén informando que el Templo había sido destruido y la ciudad santa había sido tomada por Babilonia. En este contexto, Egipto también será visitado: *"Por tanto Hashem Elohim dice: Yo traeré la espada contra ti y eliminaré ambos hombre y bestia La tierra de Mitzrayim se convertirá en un desecho desolado, y ellos sabrán que Yo soy Hashem;"*. (29: 8-9a) Nuevamente Di-s reprocha al Faraón que se considere a sí mismo Di-s, el símbolo de su poder es el río Nilo, el texto continúa diciendo: *"porque él dijo: El Nilo es mío, yo lo hice. Así que estoy contra ti y tu Nilo; y Yo haré de la tierra de Mitzrayim un desecho desolado total desde Migdol hasta Sevenah, y todo el camino hasta los contornos de Kush."*. (29: 9b - 10).

Es Di-s ahora quien entra en la guerra de nuevo Egipto: *"Sí, haré la tierra de Mitzrayim desolada, aún hasta cuando compare con otros países desolados, asimismo sus ciudades en comparación con otras ciudades arruinadas; estarán desoladas por cuarenta años. Yo esparciré a los Mitzrim entre las naciones y los dispersaré por los países"*. (29:12). El antiguo pueblo egipcio ya no existe, como está escrito en la profecía, los egipcios se han "dispersado por los

países". Egipto ha perdido su poder durante milenios, tal como lo dice la profecía.

El momento de la desolación, 40 años, es interesante en relación con el libro del Éxodo. En la Haftará, Ezequiel establece un vínculo con los 40 años de Israel en el desierto: *"Yo haré de la tierra de Mitzrayim un desecho desolado total ..."* (29:10). Sin embargo, hay una esperanza, hay un futuro incluso para Egipto o cualquier nación que oprimió a Israel si se arrepienten: *"Porque esto es lo que Adoni [YHWH] dice: Al final de los cuarenta años Yo recogeré a los Mitzrim de entre los pueblos que fueron esparcidos"* (29:13). La misma promesa hecha a Israel, si se arrepienten, regresarán a su tierra prometida.

La tercera visión es una profecía sobre Egipto que se le dará a Nabucodonosor: *"Yo le estoy dando la tierra de Mitzrayim como su jornal por el trabajo que hizo, porque ellos estaban trabajando para mí, dice Adoni [YHWH]"*. (29:20) y esta profecía termina de nuevo con esperanza y palabras positivas acerca de Israel: *"Cuando ese día venga Yo causaré poder para que regreses a la casa de Yisrael, y te habilitaré [Yechezkel] para que abras tu boca entre ellos, entonces sabrán que Yo soy Hashem"*. (29:21). Israel abrirá su boca y proclamará de nuevo la palabra de Di-s a la nación, y según el texto, esta proclamación dará frutos ya que "sabrán que yo soy Hashem". Las naciones reconocerán quién es el Di-s de Israel. De vez en cuando aceptamos algunas realidades a través de sufrimientos, parece que eso es lo que van a vivir las naciones.

Escritos apostólicos

Apocalipsis 16

La Parashá describe las primeras plagas que se infligieron a Egipto para persuadir al Faraón de que liberara a los hijos de Israel de la esclavitud. El texto de Éxodo nos recuerda las últimas siete plagas descritas en Apocalipsis 16, el último libro de los Escritos Apostólicos. Hay muchas similitudes entre la gente de Hashem en la época de Moshe y la gente de Hashem en el fin de los tiempos. El pueblo de Hashem en la época de Moshé estaba exiliado en Egipto. El pueblo de Hashem al final de los tiempos también está en el exilio, esperando a los Yerushalayim celestiales. Sabemos que nuestra patria no está en esta tierra sino en el cielo.

Según la Biblia, este mundo en el que vivimos se llama Babilonia, con especial referencia a su sistema religioso del que debemos partir: *"Clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, Caída es, caída es Bavel la grande... Salgan de ella, Mi pueblo-Ami, para que no participen de sus pecados, para que no reciban de sus plagas."* (Apocalipsis 18: 2, 4). Este texto es una clara referencia a las plagas de Apocalipsis 16. Babilonia es una

palabra que proviene de la antigua Torre de Babel, donde apareció por primera vez la confusión de idiomas. Antes de esta confusión de idiomas, la humanidad estaba unida: *"Toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras."* (Génesis 11: 1), pero no estaban logrando el propósito de Hashem para ellos, que era multiplicarse por toda la tierra. Al contrario, decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, con un propósito religioso: *"para podernos hacer un nombre para nosotros mismos"* (Génesis 11: 4). "Nombre" en hebreo es Sem, y esta referencia era a Di-s, que lleva el Nombre que está sobre todos los nombres. Es por eso que el pueblo judío llama a Di-s "Hashem" (el Nombre). La generación de Babel quería hacer un nuevo "nombre", una nueva religión; por eso se propusieron que su torre llegara "al cielo", la morada de Di-s. Debemos notar aquí que la misma palabra Babel, el nombre del lugar y de la torre, es una referencia directa a Di-s: en lenguas semíticas como el árabe actual, Bab significa "puerta" o "puerta"; y El, como sabemos, es uno de los nombres de Di-s. Babel significa literalmente "la puerta de Di-s".

La construcción de esta torre es la primera mención de Babel en la Biblia, el siguiente gran evento después de que Di-s salvó a Noé y su familia de la destrucción del diluvio. Después del diluvio, Di-s bendijo a Noé y su familia pidiéndoles que se multiplicaran, florecieran y llenaran la tierra (Génesis 9: 1, 7). Después de un tiempo, Hashem decidió evaluar su logro: *"Entonces HASHEM bajó para ver la ciudad y la torre que los hijos del hombre habían construido. HASHEM dijo: "Y Hashem descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Habló Hashem: La gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua, ¡Mire lo que están empezando a hacer! ¡A este ritmo nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos" (Génesis 11: 5-6). "Ahora, pues, descendamos y confundamos su lenguaje, para que no pueda entenderse el habla del uno al otro; Así que de allí Hashem los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por eso es llamada Bavel [confusión], porque allí Hashem confundió los labios de toda la tierra, y de allí Hashem os esparció en toda la tierra" (Génesis 11: 7-9).* La palabra Babel proviene de la raíz ballal que significa "confundir, mezclar". Es por eso que estos dos significados, "confundir" y "Puerta de Di-s", hicieron de la palabra Babel, y por extensión Babilonia, sinónimo de "confusión religiosa".

También debemos enfatizar que la mayoría de los eruditos y arqueólogos han identificado esta torre de Babel con los muchos zigurats encontrados en Babilonia, ubicando por lo tanto, esta historia de la Torre de Babel en el área de Babel. Esto explica por qué, cuando el libro de Apocalipsis quiere hablar de religión falsa o incluso religión mixta, usa el nombre "Babilonia".

Viviendo en un mundo de confusión, cerca de su fin, vemos que este mundo todavía se niega a reconocer a Yeshua como el Mesías, la única solución a todos los desafíos que enfrenta el mundo.

En la Parasha, los egipcios fueron visitados por los juicios de Di-s en las 10 plagas: fueron castigados por lo que le habían hecho al pueblo de Israel. En el libro de Apocalipsis, los enemigos no son los egipcios, sino una triple coalición de poderes llamados "el dragón", "la bestia" y "el falso profeta": *"Entonces vi tres espíritus malignos que parecían ranas; salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta " (Apocalipsis 16:13 NVI).* Son perseguidores del pueblo de Di-s, porque esta coalición ha *"derramado la sangre de tus santos y profetas" (Apocalipsis 16: 6 NVI).*

En el libro del Éxodo, el faraón se negó a arrepentirse o dejar ir a Israel; nuestro mundo ha seguido este mismo comportamiento. Por lo tanto, así como Moshé tenía un mensaje especial para el faraón y los egipcios de su tiempo, Di-s ahora

le da a su pueblo un mensaje especial de tres partes para ser predicado al mundo al final de los tiempos, y este mensaje se da en Apocalipsis 14:6-12. En este texto, el segundo mensaje al mundo es: *"¡Caído! Cayó Babilonia la Grande, que hizo beber a todas las naciones el vino enloquecedor de sus adulterios " (Apocalipsis 14: 8 NVI).* Este mensaje de tres partes de Apocalipsis 14 se completa con una llamada dada en el capítulo 18: *"Salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, para que no recibas ninguna de sus plagas" (Apocalipsis 18: 4 NVI).*

Por lo tanto, vivimos en un mundo comparado con Babilonia, se nos describe como esclavizados espiritualmente en Babilonia exactamente como el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y se nos invita a "salir" de Babilonia: se nos invita a "salir" de esta esclavitud a Babilonia y unirse al libre pueblo contemporáneo de Di-s. Esto se presenta como la única forma de evitar las últimas plagas, así como el pueblo de Israel evitó las plagas en Egipto.

Las siete últimas plagas que sobrevienen al mundo se presentan como castigos. Aunque estas siete plagas de Apocalipsis no son idénticas a las plagas egipcias, algunas de ellas son similares (llagas dolorosas, aguas transformadas en sangre, oscuridad, ranas (espíritus malignos) y granizo).

1. "Al pueblo que lleva la marca de la bestia y adora su imagen le sobrevienen llagas dolorosas y dolorosas"
2. El mar se convierte en sangre
3. Los ríos y manantiales de agua se vuelven sangre
4. El sol quema a la gente con fuego
5. El trono de la bestia se sumerge en las tinieblas
6. El agua del gran río Éufrates se seca para preparar el camino para los reyes del Este
7. Destellos de relámpagos, retumbar, truenos, un severo terremoto y masivo granizo anuncia la segunda venida del Mashiaj.

Como podemos ver, las últimas siete plagas se derraman más comúnmente sobre las aguas: mar, ríos, manantiales de agua, el río Éufrates; donde en Egipto, solo una plaga tocó el agua: la primera plaga, que transformó el agua del Nilo en sangre. Esto se debe ciertamente a la naturaleza del libro de Apocalipsis, un libro eminentemente simbólico, que le da a las "aguas" un significado especial: *"Entonces el ángel me dijo: 'Las aguas que viste, donde se sienta la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas'" (Apocalipsis 17:15 NVI).* En el libro de Apocalipsis, las "aguas" son la representación simbólica de "personas" y "naciones". Mientras que en Éxodo 7-12 las 10 plagas se derramaron sobre la tierra de Egipto y afectaron a toda la población no israelita, las 7 últimas plagas se derramarán

sobre las personas y naciones que viven en todo el mundo; ninguna nación lo hará. ser perdonado. Los únicos que se salvarán serán los que no reciban la marca de la bestia y no adoren la imagen de la bestia (ver Apocalipsis 16: 2). Esto significa que solo la verdadera gente de Hashem, "el remanente", se salvará.

Los enemigos de Di-s no tendrán la última palabra, aunque hoy pensamos que son los ganadores. Al final serán castigados. Es bueno estar en el lado correcto, estar con Hashem y Su pueblo.

Nos gustaría decirles a todos los que tienen miedo: no tengan miedo, no tenemos nada que temer. Los hebreos en Egipto son un ejemplo para nosotros: cuando las diez plagas fueron derramadas sobre Egipto,

ningún miembro del pueblo de Israel fue tocado, nadie murió. Incluso entre los egipcios, todos los que tenían fe en Di-s y que se unieron a Israel en la tierra de Gosén fueron perdonados y salvos. Es por eso, que podemos estar seguros de que cuando las siete últimas plagas se derramen sobre la tierra, nadie del pueblo de Hashem será tocado. La protección de Hashem estará completamente sobre Su pueblo. Cerrando este estudio, debemos asegurarnos de que nuestra respuesta a Di-s se ajuste al llamado de Apocalipsis 14 y 18: "Salid de Babilonia,. . . para que no recibas ninguna de sus plagas "(Apocalipsis 18: 4). Esta es la única forma en que seremos librados y salvados de las plagas que muy pronto vendrán sobre la tierra.

Historias y tradiciones

Expresar Agradecimiento

Uno debe ser agradecido y expresar gratitud al recibir algún acto de amabilidad. Si Moshé tuvo que mostrar aprecio al río y la tierra por salvarlo, cuánto más uno debería expresar gratitud y agradecerle a Di-s por darlos las vidas y el sustento cada día.

Hillel, el anciano, fue un un santo hombre y líder de los judíos en Israel en el siglo uno. Una vez que Hillel escuchó que algunos de sus alumnos no había expresado gratitud por favores recibidos, les contó la siguiente parábola:

Un ciervo estaba siendo perseguido por cazadores y entonces se escondió en los frondosos arbustos de un jardín. Los cazadores lo buscaron incansablemente pero sin éxito, y finalmente se dieron por vencidos.

Al ver que los cazadores se habían ido el siervo se relajó. De repente sintió hambre y comenzó a comer las hojas del frondoso arbusto que lo protegía. Cada hoja que el siervo comía

exclamaba

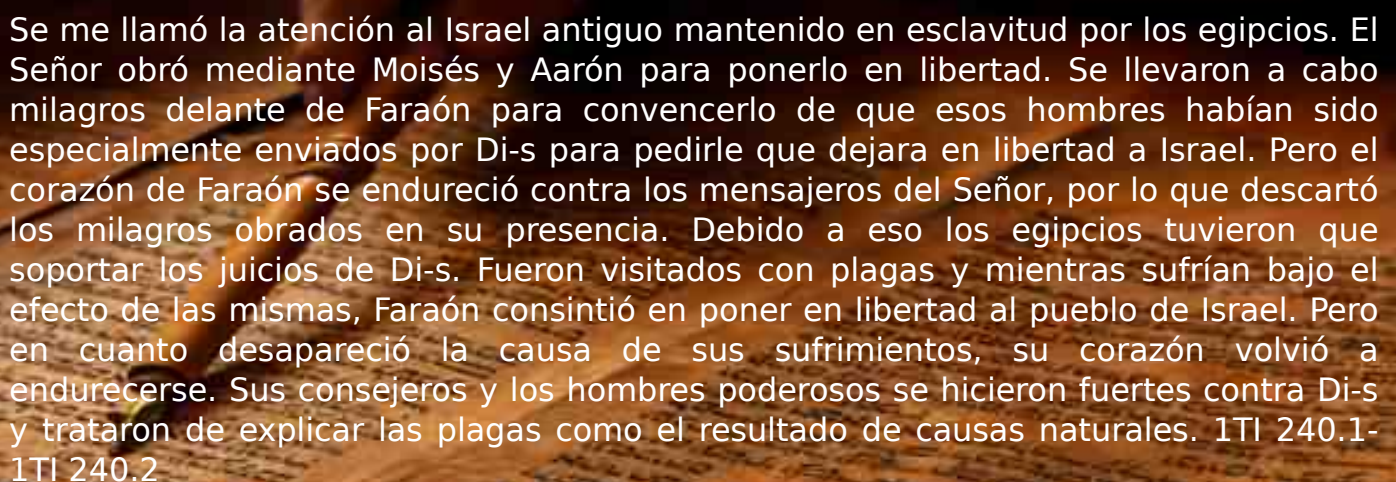
—No estamos tristes por nuestro destino sino por tu sensatez, ¿no ves que cada al comernos los cazadores verán lo que estamos escondiendo?

Pero el ciervo no apreció de manera debida la amabilidad que las hojas le estaban ofreciendo y continuó comiendo las hojas porque tenía hambre, y todo lo que importaba era satisfacer su apetito. Pero cuanto más comía más quedaba expuesto y pronto los cazadores escucharon el sonido de un siervo masticando hojas. Se dieron vuelta, vieron al insensato y pronto el ciervo fue capturado.

Hillel concluyó la parábola diciendo que cuando el siervo fue atrapado exclamó —O, cómo merezco mi destino, pues pagué mal por bien, comí las hojas que me hicieron un favor.

Esto se llama Hakarat Hatov, expresar apreciación a aquellos que nos han ayudado y por medios de los cuales nos hemos beneficiado. Es por esto que Moshé no pudo realizar las tres primeras plagas en Egipto.

Inspiración

Se me llamó la atención al Israel antiguo mantenido en esclavitud por los egipcios. El Señor obró mediante Moisés y Aarón para ponerlo en libertad. Se llevaron a cabo milagros delante de Faraón para convencerlo de que esos hombres habían sido especialmente enviados por Di-s para pedirle que dejara en libertad a Israel. Pero el corazón de Faraón se endureció contra los mensajeros del Señor, por lo que descartó los milagros obrados en su presencia. Debido a eso los egipcios tuvieron que soportar los juicios de Di-s. Fueron visitados con plagas y mientras sufrían bajo el efecto de las mismas, Faraón consintió en poner en libertad al pueblo de Israel. Pero en cuanto desapareció la causa de sus sufrimientos, su corazón volvió a endurecerse. Sus consejeros y los hombres poderosos se hicieron fuertes contra Di-s y trataron de explicar las plagas como el resultado de causas naturales. 1TI 240.1-1TI 240.2

PARASHA INFANTIL

"Moisés y Aarón hicieron exactamente lo que Di-s les había ordenado. [Aarón] sostuvo el bastón, y luego golpeó el agua del Nilo en presencia del Faraón y sus oficiales. El agua del Nilo se transformó en sangre". (Éxodo 7:20)

