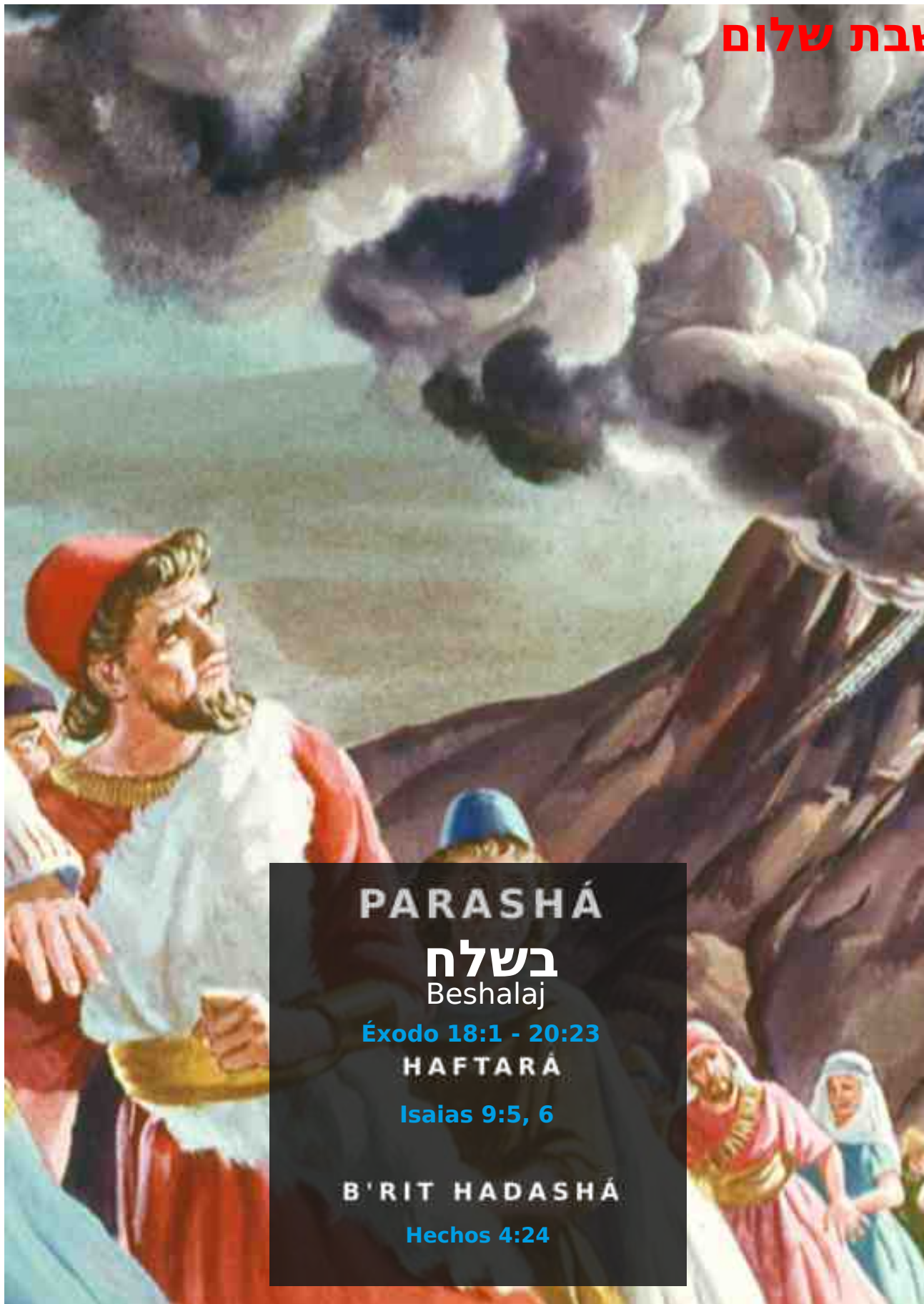

BOLETÍN INFORMATIVO JUDÍO ADVENTISTA

SHABAT SHALOM

EDICIÓN: 908 ** Febrero 06, 2021 ** 24 Shvat, 5781

שבת שלום

PARASHÁ

בשלה
Beshalaj

Éxodo 18:1 - 20:23

HAFTARÁ

Isaias 9:5, 6

B'RIT HADASHÁ

Hechos 4:24

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 Judío y nuestros amigos. Sugerimos que oremos del 6 al 13 de febrero por Alan Reinach, que intentan iniciar un Centro Judío Adventista en Thousand Oaks (California). Alan es también uno de los líderes de la Unión del Pacífico Sur, que dirige el departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Oremos por Alan Reinach, su ministerio 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

Todos los judíos saben que cuando termina la celebración de Tu Bishvat, se acerca la de Purim, que llega siempre al final del invierno, el 14 de Adar, un mes antes de Pèssach. Este año, Purim será el 26 de febrero, dentro de sólo tres semanas. Ahora es el momento de preparar una hermosa celebración en línea. Como no tenemos espacio aquí, pronto hablaremos más de esta celebración. Purim es la fiesta bíblica de Ester, que tiene lugar en la antigua Persia, hoy en el territorio de Irán. Es una fiesta bíblica porque el libro de Ester está en la Biblia, pero no es una fiesta establecida por Di-s en la Torá, por lo que Purim se considera una fiesta menor. Recordemos por qué los judíos celebran Purim:

Recordando la historia

Cuando el pueblo judío fue deportado a Babilonia en el siglo VI a.C., fue una época terrible para el pueblo de Israel, como se describe en el libro de Jeremías. Esta deportación no sólo castigaba a los que actuaban con maldad. La deportación fue una deportación colectiva de los israelitas infieles y el remanente fiel como los profetas Jeremías, Daniel, Ezequiel, Habacuc y muchos otros que fueron deportados. Este exilio sería muy largo, casi 2.600 años. Aunque a los judíos se les permitiera reconstruir su templo en la época de Nehemías y Esdras, nunca volverían a ser totalmente independientes como lo fueron durante los reinados de David y Shlomo (Salomón) Hamlachim (los reyes). Incluso después de la caída de Babilonia, los judíos siguieron siendo subyugados por otros reinos, como los medos y persas, los griegos y luego los romanos. Los romanos acabarían destruyendo Jerusalén por segunda vez, enviando al exilio a los judíos que vivían en la judería. Luego los bizantinos tomaron el poder, seguidos por los musulmanes, los cruzados, el imperio otomano y luego los británicos. Estas dominaciones terminaron en 1948 E.C., cuando Israel logró finalmente su independencia.

La historia de Purim

La historia de Ester y Purim tuvo

lugar en la época del Imperio Persa, en el siglo IV a.C., cuando los judíos eran súbditos del rey Asuero (Jerjes). Tras la muerte de su esposa, la reina Vásti (cf. Ester 1), organizó un concurso, una especie de certamen de belleza, para seleccionar a la "Miss Persia", que permitiera al rey Asuero casarse con la mujer más bella del imperio. Ester, una joven judía, ganó el concurso, encontró la gracia a los ojos del rey y se convirtió en la nueva reina. En el curso de este proceso, Ester se negó a revelar su condición de judía (cf. Ester 2). Mientras tanto, el primer ministro designado por el rey era un odiador de judíos llamado Amán. El primo de Ester, Mardoqueo, de ascendencia real (descendiente del rey Shaúl), era el líder de los judíos según la tradición judía. Los judíos siempre aprendieron de los profetas a respetar al rey del país, incluso cuando se trata de un país pagano. Un día Mardoqueo se enteró de una conspiración organizada contra el rey y le salvó la vida. Sin embargo, como Mardoqueo era un judío fiel, se negó a inclinarse ante Amán como se le exigía. Amán se enfureció y convenció al rey para que emitiera un decreto ordenando el exterminio de todos los judíos el 13 de Adar, fecha que Amán eligió por sorteo.

Di-s proporciona la salvación

La fe de Mardoqueo era tan grande que no dudaba de que Di-s salvaría a su pueblo. Ideó un doble plan para salvar al pueblo judío de este genocidio. 1) Pidió a Ester que revelara su identidad al rey para frustrar el plan de Amán 2) Mardoqueo y Ester apelaron a todos los judíos, persuadiéndolos de que se arrepintieran, ayunaran y rezaran. Mientras tanto, Ester pidió al rey y a Amán que se unieran a ella en un banquete. Luego, en un segundo banquete, Ester reveló al rey su identidad judía y que el complot de Amán también acabaría con la vida de la reina. Amán fue ahorcado y Mardoqueo fue nombrado primer ministro en su lugar. Entonces se emitió un nuevo decreto que concedía a los judíos el derecho a defenderse de sus enemigos. La fiesta de Purim celebra esta movilización del pueblo judío el 13 de Adar, cuando mataron a muchos de sus enemigos que vinieron contra ellos, demostrando que también eran enemigos de D'os. El 14 de Adar, los judíos descansaron y celebraron su victoria en la capital Susa.

¿Qué lecciones podemos extraer de esta celebración?

- 1 Por supuesto, aunque no veamos a D'os y no nos hable a través de un profeta, Él sigue actuando para salvar a Su pueblo.
2. Purim fue establecido por los rabinos, que consideraron este acontecimiento lo suficientemente importante como para establecer una fiesta para celebrarlo. Esto significa que los "seres humanos", particularmente los líderes del pueblo de D'os, tienen el derecho de establecer celebraciones extra-bíblicas para recordar cómo D'os conduce a Su pueblo y las liberaciones / milagros que D'os realizó para Su pueblo. La próxima semana, reflexionaremos aquí sobre cómo los judíos celebran esta fiesta, qué hacen para Purim y cómo utilizaremos la tecnología para celebrar esta fiesta con nuestros amigos judíos a pesar de la pandemia de Covid-19.

Resumen de la Parashá:

Al oír los milagros que Di-s realizó para Bnei Yisrael, el suegro de Moshé, Yitro, llega con la esposa y los hijos de Moshé, reuniendo a la familia en el desierto. Yitro queda tan impresionado por los detalles de Moshé sobre el Éxodo de Egipto que se convierte al Di-s de Israel.

Al ver que la única autoridad judicial para toda la nación judía es el propio Moshé, Yitro sugiere que se nombren jueces subsidiarios para resolver asuntos menores, dejando a Moshé libre para atender los asuntos más importantes. Moshé acepta su consejo.

Bnei Yisrael llega al Monte Sinaí, donde Di-s les ofrece la Torá. Después de que aceptan, Di-s encarga a Moshé que instruya al pueblo para que no se acerque a la montaña y se prepare durante tres días. Al tercer día, entre truenos y relámpagos, la voz de Di-s emana de la montaña envuelta en humo y Él habla al pueblo judío, dándole los Diez Mandamientos:

01. **Creer en Di-s**
02. **No adore a otro "Di-s"**
03. **No uses el nombre de Di-s en vano**
04. **Observa el Shabat**
05. **Honra a tus padres**
06. **No mates**
07. **No cometas adulterio**
08. **No robaras**
09. **No testifiques falsamente**
10. **No codicie.**

Después de recibir los dos primeros mandamientos, el pueblo judío, abrumado por esta experiencia de lo Divino, solicita que Moshé les transmita la palabra de Di-s.

Di-s instruye a Moshé que advierta al pueblo judío sobre su responsabilidad de ser fiel a Aquel que les habló.

Comentarios de Parashá

Parashá central

Mientras leemos la Parashá Yitro, que se encuentra en los capítulos 18 al 20, llegamos al corazón o clímax del libro del Éxodo, donde por primera y última vez en la historia Di-s habla no solo a un profeta, sino a todo un pueblo. No podemos enfatizar demasiado este punto. Por lo general, Di-s se ha revelado a los profetas uno por uno. Sin embargo, al comienzo de la historia del pueblo de Israel, Hashem eligió excepcionalmente hablar a los millones de israelitas reunidos al pie del monte Sinaí, por lo que la revelación de Di-s a Moshé no podía ser opuesta ni ridiculizada. Las apariciones de Hashem ante Moshé no fueron ilusiones o fenómenos psíquicos, sino revelaciones reales, como lo atestigua la aparición en el Monte Sinaí con millones de testigos. Este evento ha marcado tan profundamente la conciencia colectiva judía que incluso hasta el día de hoy, Moshé es considerado el mayor profeta que Di-s haya levantado.

"Llegó el tercer día. Hubo truenos y relámpagos por la mañana, con una pesada nube sobre la montaña, y un fortísimo toque de cuerno de carnero. La gente del campamento tembló". (Éxodo 19:16)

Crédito: freebibleimages.org

Esta sección comienza con el capítulo 18, que es la unión entre dos partes. Los capítulos 1 al 17 describen el levantamiento de Moshé como profeta y el éxodo de Israel de Egipto. Esta sección termina en Éxodo 18:12, y luego comienza la última sección de Éxodo, que es la estancia de Israel al pie del monte Sinaí. Como dice Carpenter: "La primera mitad del capítulo [18] (vv. 1-12) trae el motivo de liberación del éxodo de los capítulos anteriores a una conclusión significativa (τέλος), pero también, aborda

las cuestiones planteadas por la tradición madianita, tanto esencial como incidental, que se encuentra en los cap. 2-4. La segunda mitad del capítulo (vv. 13-27) apunta hacia la diseminación de mishpat (מִשְׁפָּט) y por lo tanto, al Sinaí. La segunda mitad, crea un ambiente totalmente nuevo, apropiado para las actividades en curso del Sinaí. (Revista para el Estudio del Antiguo Testamento, Serie de Suplementos 240, 1997, 93).

Un reino de Cohanim

El propósito de Di-s para Israel se da en esta sección de la Torá: *"Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes [ממלכת כהנים mamleket kōhanim] y una nación santa [גוי קדוש goy ka]" (Éx 19: 5-6)*. Aquí está uno de los textos más fundamentales de la Biblia hebrea, después de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, Di-s quiere ratificar el pacto con su pueblo, renovarlo, porque el pacto con Israel no es nuevo, es el mismo pacto que Di-s ha contraído con Adán, Noaj, Avraham, Yitschak y Yaakov. El término de este pacto estaría grabado en las tablas de piedra para demostrar el aspecto universal y atemporal de este pacto, y será pronunciado por Di-s mismo para impresionar permanentemente al pueblo de Israel en este pacto. De hecho, el propósito de Di-s se expresa en estos versículos, ya que quiere que su pueblo sea un sacerdocio real. Es una declaración divina, no una simple declaración de Moisés. Fue Di-s quien le dijo a Moisés que dirigiera estas palabras al pueblo de Israel.

La pregunta que plantea esta expresión "reino de sacerdotes" Real Sacerdocio, es saber, si este texto trata sobre la función del pueblo de Di-s como un real sacerdocio colectivo o el papel individual de cada miembro del pueblo de Di-s. No tenemos tiempo para desarrollar todo el argumento para una respuesta u otra, aquí invitamos a nuestros lectores a consultar la obra de Davies, pero lo interesante, es comprobar cómo los Escritos Apostólicos han interpretado esta declaración divina. Esta expresión se encuentra en 1 Pedro 2: 5-9, en Hitgalut (Apocalipsis) 1: 6; 5, 10; y 20: 6. El Texto de Pedro dice: *"también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está*

edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Di-s acepta por medio del Mesías Yeshua". (1 Pedro 2: 5). Los creyentes son comparados con piedras, que juntas, forman una "casa espiritual" a esta casa se le llama "sacerdocio santo" que parece indicar, de acuerdo con el texto del Éxodo, un sacerdocio colectivo. El propósito de Di-s es que su pueblo, todos juntos, en este mundo, desempeñen el papel colectivo de sacerdotes, esto parece confirmarse por el versículo 9 que dice: "Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Di-s" (1 Pedro 2: 9a), Simón Pedro habla a todo el pueblo de Di-s al cual él llama con expresión colectiva: "linaje escogido", un "real sacerdocio", una "nación santa", un "pueblo que pertenece a Di-s" un Real sacerdocio es la expresión exacta de Shemot 19, βασιλειον ιεράτευμα basileion hierateuma, "Real Sacerdocio", que también es la traducción exacta de Éxodo 19: 6 por la LXX (Davies, 64). ¿Cuál es el papel de esta nación de sacerdotes, "para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1 Pedro 2: 9b), su función es proclamar su honor, exaltarlo, glorificarlo, adorarlo y loarlo, este él, se presenta en el versículo como "Aquel que te llamó de las tinieblas a su luz maravillosa" Vivíamos en la oscuridad, y a través de Yeshua, la luz vino a este mundo y nos iluminó para la salvación. Es una función colectiva del pueblo de Di-s, por eso, es importante el tiempo de adoración cuando toda la congregación se reúne. Es en estas reuniones colectivas que se proclama a través de nuestra adoración y la alabanza a Di-s lo que Él ha hecho por nosotros, esto es lo que se llama en el versículo 5: "ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Di-s por medio del Mesías Yeshua". Después de que Yeshua ofreció su vida por nosotros, ya no necesitamos ir a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el Templo, nuestra adoración y servicio por Él son nuestros "sacrificios espirituales".

Cuando leemos el texto de Apocalipsis, también está en el sentido de "nación de sacerdotes" cuando dice: "Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes (kohanim [βασιλεις και ιερεϊς basileis kai hiereis]) al servicio de Di-s su Padre, ¡a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos! Amén" (1: 5-6). "Un reino de sacerdotes" esto implica, de hecho, que el

sacerdocio no está reservado a una clase de personas dentro del pueblo de Di-s, sino que cada miembro de este reino es un sacerdote. Esto también está implícito en la carta escrita a los hebreos, cuando se explica en detalle el servicio del santuario y donde Yeshua es presentado como nuestro sumo sacerdote. Es interesante el versículo dónde está escrito: "Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.". (Hebreos

Crédito: pinterest.com

"Di-s dijo a Moshe: 'Has visto que te he hablado desde el cielo. No hagas una representación de nada de lo que está conmigo. No os hagáis dioses de plata o de oro'. (Éxodo 20:22,23)

4:16).

Si bien esta carta explica el santuario del desierto, designando a Yeshua como el Cohen Gadol que entró en los cielos, el cual es el verdadero santuario, "Por lo tanto, ya que en Yeshua, Ben-Elohim, tenemos un gran sumo sacerdote (Cohen Gadol) que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos". (Hebreos 4:14) se invita al pueblo de Di-s a acercarse al "trono de la gracia". ¿Dónde estaba este trono de gracia? En el Lugar Santísimo del santuario. En el trono de la gracia, estaba el arca del pacto. Sabemos que a nadie más que a los Cohanim y los Cohen Gadol se les permitió entrar al tabernáculo. La carta a los hebreos nos invita a acercarnos al trono de la Gracia, porque hemos sido hechos una nación de cohanim, cada uno de nosotros es un cohen. No tenemos suficiente espacio aquí para desarrollar toda la implicación de esta interpretación de los Escritos Apostólicos, pero está claro, que la primera intención de Di-s, fue que su pueblo fuera un reino de sacerdotes, sin embargo, la experiencia del Becerro de Oro ha revelado que solo una tribu pudo defender el honor de Di-s "para

proclamar la alabanza de " Aquel que los llamó de las tinieblas [la esclavitud egipcia] a su luz maravillosa [en el monte Sinaí], donde fue revelado los 10 mandamientos a toda la nación. Como consecuencia de la experiencia del Becerro de Oro, Di-s escogió una tribu entre las trece, a la tribu de Leví, para ser los sacerdotes de Di-s entre Israel. Pero Di-s nunca ha renunciado a su primera intención, y lo vemos a través del Gran Sacerdocio de Yeshua que llamó a su pueblo a ser sacerdotes bajo su rol de Cohen Gadol, de hecho, es un sacerdocio universal, al cual todos estamos llamados, para lograr nuestro objetivo en la tierra, de preparar la Venida del Mashíaj. El libro de Apocalipsis, nos enseña que este estado del sacerdocio no es solo para esta vida en la tierra, sino que también lo disfrutaremos en el cielo después de la venida del Mashíaj y la resurrección: *"Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán kohanim de Di-s y del Mesías, y reinarán con él mil años". (Apocalipsis 20: 6)*. La primera resurrección es la de los justos, por ello está escrito: "¡Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección!" la segunda muerte es el último castigo definitivo de los malvados, razón por la cual, los que participan de la primera resurrección no experimentarán la segunda muerte. Y está escrito acerca de los que participan de la primera resurrección que "serán kohanim de Di-s y del Mesías" aquí no es una expresión colectiva, sino para cada uno, todo el que resucite en la primera resurrección será un sacerdote de Di-s. ¿Qué función tendrán estas personas después de la resurrección? Para responder a esta

pregunta, tenemos que diferenciar entre el primer milenio (mil años) después de la venida de Yeshua y el resto de la eternidad como ya hemos visto, después de la venida de Mashiaj, la tierra necesitaría un milenio para ser restaurada a su estado original, el estado de Génesis 1 y 2, cuando salió de la mano del Creador, para recibir a los justos que descenderán del cielo con la Jerusalén celestial, *"Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Di-s, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido". (Apocalipsis 21: 2)*, La tradición judía también está de acuerdo en esta necesidad de un milenio para restaurar la tierra en ese tratado Avodah Zarah está escrito, "En relación con la discusión sobre el cálculo de años, la Guemará afirma que uno de los Los sabios de la escuela de Eliyahu enseñaron: El mundo está destinado a existir durante seis mil años. Durante dos mil años el mundo fue un desperdicio, ya que aún no se había entregado la Torá. El siguiente conjunto de dos mil años es el período de tiempo de la Torá. El último conjunto de dos mil años es el período designado para los días del Mesías" (9a). y Chaim Luzzatto dijo: "El mundo [existirá] durante seis mil años, y será destruido por [mil]; pero al final de mil años, el Santo, bendito sea, regresa y renueva el mundo (Derech Hashem, parte uno sobre la humanidad). La siguiente pregunta, es cuál será la función de estos Kohanim o "Sacerdotes de Di-s" que juzgarán como está escrito: *"Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar". (Apocalipsis 20: 4)*, que es confirmado por el rabino Shaul: *"¿Acaso no saben que los kedoshim juzgarán al mundo?" (1 Corintios 6: 2)*.

Haftarah

Isaias 9:5, 6

Mientras que los judíos sefardíes leían con Yitró solo el texto de Isaías 6, los asquenazi agregan otra porción de Isaías a su lectura de la Haftará; los rabinos de Europa del Este han agregado dos versículos del capítulo 9, que llevan interpretaciones controvertidas entre comentaristas judíos y cristianos. Estos versículos dicen: *"Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Di-s fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su shalom, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y*

sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del HASHEM-Tzva'ot" (Isaías 9: 6-7). Los comentaristas cristianos han mirado estos nombres divinos, "Consejero admirable, Di-s fuerte, Padre de la eternidad, Príncipe de paz", y han visto en este hijo del versículo 6 al Mashíaj de Israel, Yeshua, identificado como Di-s, porque solo Di-s puede ser llamado "Padre de la Eternidad" o "Dios Fuerte". Pero los comentaristas judíos, argumentan que este niño no podría ser un niño que vendría en el futuro ya que el texto se expresa en el pasado **כִּי יֵלֵד יוֹלָד לָנוּ** Ki yeled youlad lanu, *"Porque un niño nos ha nacido"* y **בֶּן נִתַּן לָנוּ**

ben nitan lanu *"se nos ha dado un hijo"*. Por tanto, los comentaristas judíos, han visto en este niño al hijo del rey Acáz, Ezequías, que era un rey justo. Ibn Ezra dice que Ezequías fue llamado niño porque era muy pequeño cuando Isaías pronunció esta profecía. Scherman nos recuerda que el Talmud (Sanedrín 94a) dice que "todas las denominaciones de este versículo se refieren a Ezequías", no a Di-s (2018, 79). Sin embargo, el argumento del tiempo pasado no es lo suficientemente fuerte para creer que este niño o hijo no es el Mashiaj futuro, porque muy a menudo los profetas del Tanaj usaban el tiempo pasado para expresar algo que vendrá en el futuro. Necesitamos entender que los profetas, habiendo recibido las profecías, están tan convencidos, tan seguros de la realización y el cumplimiento de sus profecías, que lo expresaron en tiempo pasado como si la profecía ya se hubiera cumplido. También debemos tener en cuenta que algunas de las profecías en el Tanaj e incluso en los Escritos Apostólicos tienen una doble aplicación: una en el contexto inmediato del profeta y una segunda aplicación en el futuro. En los Escritos Apostólicos tenemos una confirmación de la identidad de este niño en

Isaías 9:6 en el mensaje angelical: *"Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Mesías el Señor. Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Di-s y decían: «Gloria a Di-s en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad»." (Lucas 2: 10-14)*. Este mensaje es confirmado por el contexto de Isaías 9, donde se invita a las naciones a regocijarse por el nacimiento de este niño: *"El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca; has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín." (Isaías 9: 1-2)*. Es solo a este niño que se le llamará Emanuel, Di-s con nosotros (Isaías 7:14) y que lleva el nombre de Sar Shalom, "Príncipe de paz" (Isaías 9: 5), el que podrá traer la paz a esta tierra y dará a las naciones razones para estar llenas de gozo.

Escritos apostólicos

Hechos 4:24

Una de las grandes afirmaciones del Tanaj es que Di-s es el Creador del universo. Esta afirmación se repite en el texto de nuestra Parashá, especialmente en los Diez Mandamientos, que se dan en Éxodo 20, y el corazón de los Diez Mandamientos se encuentra en el cuarto mandamiento. Sobre el Shabat está escrito: *"«Acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al SEÑOR tu Di-s. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el SEÑOR bendijo y consagró el día de reposo." (Éx 20: 8-11)*.

El texto de la Parashá de esta semana es crucial para el pueblo de Israel. Éxodo 19 es la preparación para escuchar la voz de Di-s, y Éxodo 20 es la pronunciación de los 10

mandamientos de Di-s. Durante los últimos 3.500 años, Israel recordó el hecho de que las únicas personas que habían escuchado la voz de Di-s eran sus antepasados en el Sinaí. La particularidad de este evento, es que ni una o dos personas han escuchado la voz de Di-s, sino todo el pueblo de Israel, siendo entre 2 a 3 millones de personas incluyendo a todos (niños, jóvenes, ancianos...). A través de este acontecimiento, Israel recibió los famosos 10 mandamientos.

Este documento que fue escrito por el dedo de Di-s fue el acto fundacional del pacto entre Di-s e Israel. Se guardó cuidadosamente en el arca del pacto durante aproximadamente 1.000 años previo a ser escondido justo antes de la primera destrucción de Jerusalén.

Por lo tanto, la fidelidad a Di-s y sus mandamientos son importantes para el pueblo de Israel, y cuando Yeshua apareció como un rabino, un maestro, un profeta y finalmente como el Mesías, los líderes hicieron una pregunta importante: *"Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había*

contestado, le preguntó: —De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? (Marcos 12:28) No era una pregunta difícil, sino engañosa. ¿Cómo podemos decir que un mandamiento es más importante que otro, cuando cada uno viene de Di-s y demuestra nuestro amor a Di-s? Recordemos que para el pueblo judío Di-s ha dado 613 mandamientos no solo 10. La Torá está llena de estos mandamientos desde Génesis 1 hasta Deuteronomio 34. Conociendo la mente judía y pensando en los mandamientos, Yeshua respondió con gran sabiduría: *"El más importante es: "Oye, Israel. El Señor nuestro Di-s es el único Señor —contestó Yeshua. Ama al Señor tu Di-s con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas". El segundo es: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". No hay otro mandamiento más importante que estos." (29-31)* Fue una respuesta sabia, Yeshua respondió dando la oración más importante del pueblo judío, el Shemá Israel. Todos los mandamientos, Los 10 y los 613 están incluidos en estas palabras de Yeshua. El líder lo sabía, y solo pudo estar de acuerdo con Yeshua: "Y el escriba le dijo: *"Bien dicho, Maestro —respondió el hombre—. Tienes razón al decir que Di-s es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios."* (32-33) Los 10 mandamientos fueron dados a Israel en dos tablas, una con 4 mandamientos, los mandamientos entre Di-s y los hombres. Los primeros cuatro mandamientos son nuestro deber para con él. La segunda tabla con los siguientes 6 mandamientos, son mandamientos entre hombres, nuestro deber para con nuestros vecinos, el primero de ellos son nuestros padres, que es el quinto mandamiento.

La razón dada para este mandamiento es que Di-s es el Creador *"Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos"*

Este texto es exactamente lo que tenemos en el libro de los Hechos *"Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Di-s: «Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos," (4:24).*

Es una afirmación importante, porque hoy en día ambas verdades (la creación y el shabat) son impugnadas. La gente ya no cree en el Di-s Creador. Se nos enseña en la escuela y en los medios de comunicación que el mundo surgió de un "big bang", que ocurrió hace poco más de 14 mil millones de años. El universo está, según estos

especialistas, en expansión y Di-s no tendría nada que ver con este proceso. Al mismo tiempo, se nos enseña que el Shabat no es para nosotros, los creyentes de las naciones, es solo para el pueblo judío, o peor aún, algunos teólogos enseñan que no necesitaríamos el Shabat y las leyes de la Torá. Es fácil rechazar el Shabat cuando rechazamos la verdad del Di-s de la creación. Sin embargo, en el mandamiento, el Shabat se presenta como el memorial de la creación. Si la creación nunca ha existido, y solo somos el resultado de una combinación peligrosa de células, llamada "evolución", no necesitamos ninguna conmemoración del Shabat. Es por eso, que primero los creyentes en la Creación deben estar llenos de Alegría frente a todo el universo que está compuesto por miles de millones de galaxias y en cada galaxia, hay billones de estrellas como nuestro Sol. En este universo no hay espacio para el azar, todo está organizado y programado. Todos conocemos bien nuestro sistema solar y su organización, por qué los planetas están siempre desde el principio en su órbita, nunca chocando con la tierra o uno con otro. Esta misma organización es visible a nivel de la galaxia, que incluye miles de millones de estrellas como el sol y otros sistemas solares. Entonces, si miramos a un nivel más grande, veremos la misma organización de fondo. Sin embargo, podemos bajar a la tierra, y todo lo que hay en la tierra desde la estratosfera hasta la célula básica, el protón y el neutrón, cada uno está programado por el creador y no se encuentra ningún peligro en esta organización. Por ello es difícil creer en la evolución, el peligro nunca ha producido nada tan organizado. De hecho, podríamos decir que necesitamos más fe para creer en la evolución que en la creación que vemos con claridad. Por lo tanto, si creemos en la creación y en el Di-s creador, deberíamos estar felices de celebrar a un Di-s que nos dio vida en la tierra en Shabat, que es el "aniversario" semanal de la creación. Y todo el que guarda el Shabat debe creer que el mundo ha sido creado en siete días, si no, no hay coherencia en su fe.

Volviendo al texto de Hechos 4, el contexto de este texto, es que se les pidió a Simón Pedro y a Juan que se presentaran frente al Sanedrín para dar la razón de su fe en Yeshua, las primeras palabras pronunciadas muestran que Simón fue inspirado: *"Entonces Pedro, lleno del Ruach ha-Kodesh, les dijo:" ¡Gobernantes y ancianos del pueblo!" (Hechos 4: 8).* Este colegio de rabinos, cohanim y gobernantes no tenía poder para condenarlos, todo el poder judicial estaba en manos de la autoridad romana. Por lo tanto, Simón y Juan fueron liberados y fueron a la iglesia local

que conocían: *"Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos."* (23). Su reacción fue plena alegría y alabanza a Di-s. Sin embargo, aquí nuevamente sus alabanzas van al Creador, el que hizo todo *"Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Di-s: «Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos,"* (24). Si queremos ser fieles al Di-s de la Biblia, si queremos ser discípulos de

Yeshua, y discípulos de la primera comunidad de Yeshua debemos aceptar la doctrina de la creación, es Di-s quien ha hecho todo, no el peligro.

Seamos discípulos de los primeros creyentes en Yeshua, creyendo en las mismas doctrinas, esperando la venida del Masháj y la resurrección de la muerte en el último día. Solo aquellos que creen en la creación, pueden creer en la resurrección, que en realidad es una recreación.

Historias y tradiciones

Una visión aguda

Una madre regresó a casa con su hijo de una visita al oftalmólogo. El niño usaba un nuevo par de anteojos con marcos dorados brillantes y elegantes, que mostró con orgullo a todos sus hermanos. Poco tiempo después, la madre encontró a su hijo menor enfurruñado en su habitación.

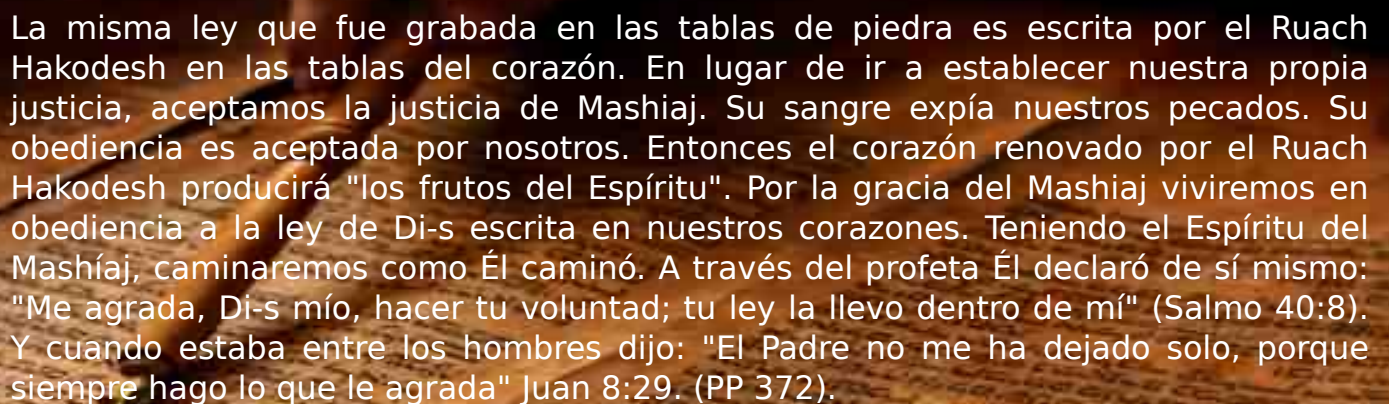
"¿Qué pasa?" ella preguntó. "¿Por qué estás tan triste? ¿Alguien ha hecho algo para lastimarte?" "Sí", declaró el niño. "¡Lo hiciste! Le compraste anteojos, pero no me compraste ninguno".

La madre se sorprendió por un momento, luego tomó a su pequeño en sus brazos. "¿Sabes por qué tiene gafas?" ella dijo. "Porque no ve

bien. Sin esos anteojos, no puede ver la pizarra. Pero tú tienes tanta suerte. Tienes una visión tan aguda que puedes leer las letras más pequeñas desde lejos. ¿Por qué debería comprarte anteojos?"

El rabino Naftali Reich dice: "En nuestras propias vidas, todos estamos muy familiarizados con las presiones de vivir en una sociedad materialista donde la calidad de vida a menudo se mide por las posesiones que acumulamos. El décimo mandamiento nos ofrece los medios para superar esta visión miope. Si nos conectamos con la voluntad universal del Creador y nos dirigimos hacia el cumplimiento de nuestra misión en la vida, encontraremos una serenidad y plenitud que nos enriquecerá mucho más que la gratificación de cualquiera de nuestros codiciosos deseos".

Inspiración

La misma ley que fue grabada en las tablas de piedra es escrita por el Ruach Hakodesh en las tablas del corazón. En lugar de ir a establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Mashiaj. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada por nosotros. Entonces el corazón renovado por el Ruach Hakodesh producirá "los frutos del Espíritu". Por la gracia del Mashiaj viviremos en obediencia a la ley de Di-s escrita en nuestros corazones. Teniendo el Espíritu del Masháj, caminaremos como Él caminó. A través del profeta Él declaró de sí mismo: "Me agrada, Di-s mío, hacer tu voluntad; tu ley la llevo dentro de mí" (Salmo 40:8). Y cuando estaba entre los hombres dijo: "El Padre no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada" Juan 8:29. (PP 372).

PARASHA INFANTIL

"Di-s habló todas estas palabras, diciendo: "Yo soy Di-s tu Señor, que te sacó de Egipto, del lugar de la esclavitud". (Éxodo 20:1,2)

