



Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com
también a través de nuestro canal en YouTube **EMC Shalom Internacional**
y puedes escribirnos a nuestro correo emcshalomint@gmail.com

Aliyot de la Toráh:

1. 18:1-14
2. 18:15-33
3. 19:1-20
4. 19:21 - 21:4
5. 21:5-21
6. 21:22-34
7. 22:1-24
8. **Maftir**: 22:20-24



Ingresa a nuestro canal de
Telegram (escanea el
código QR)

Haftará: Melakhim Bet (2 Reyes) 4:1-37
[Askenazí]; Melakhim Bet (2 Reyes) 4:1-23
[Sefardí]

Brit Hadasháh: Mordekhai (Marcos) 4:21 -
6:56; Hilel (Lucas) 17:28-37

VAYERÁ Significa “Apareció”.

Primera aliyá, 18:1-14

18:1-3 Yahweh se le **Apareció** [a Avraham] en la encina de Mamré; estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. Al levantar la vista vio a tres hombres de pie cerca de él. Tan pronto los vio corrió desde la entrada de la carpa para saludarlos, e inclinándose hasta el suelo, dijo: “Mis patrones, si tienen la bondad, no se retiren de su servidor”. – En este pasaje se narra la visita de tres personajes. Sin embargo, el **v.1** dice que “YHVH se Apareció”. Por lo que tenemos dos posturas:

1. Que YHVH se presentara y además los tres personajes: Se exponen dos eventos que se entrelazan en un mismo momento. Es decir, Avraham recibe la visita de YHVH y en cierto momento levanta la vista y ve tres hombres de pie cerca de él. Estamos claros que estos tres personajes eran seres celestiales adoptando figura humana. Algunos comentaristas señalan que Avraham dejó de hablar con YHVH para atender a estos tres visitantes.
2. Que uno de esos tres personajes fuera

YHVH: La Escritura relata que Avraham recibe la visita de tres personajes, uno de los cuales era YHVH. Según esta postura, se parte de un relato general en el **v.1**, sin dar detalles de este evento a un relato particular **v.2**, entregando los detalles de la historia mencionada en el verso anterior. En los versículos siguientes podremos obtener más luz a la hora de interpretar esta segunda postura.

18:10 “Entonces uno dijo: “Yo volveré a ti el año que viene, ¡y Sarah tu mujer tendrá un hijo!” Sarah estaba escuchando a la entrada de la carpa, que quedaba detrás de él”. – Lo observado en este verso es que uno de esos tres personajes le dice a Avraham que vendría a él y que su esposa concebiría. Es decir, este personaje le estaba dando el tiempo del cumplimiento de la promesa en la que Sarah, su esposa, tendría descendencia. La expresión “el año” en hebreo es “et” (אֶת) del **Strong #6256** denotando tiempo o período designado. En fin, Sarah debería tener plena seguridad de esa promesa pues Elohim había fijado un día para ese nacimiento.

18:12 Así que Sarah se rio en su interior, diciendo: “Ahora que estoy seca, ¿voy a tener disfrute, con mi esposo tan viejo?”. – “Rio” en hebreo es “tsakjác” (צָחַק) del **Strong #6711** que significa: reírse a carcajadas, sentido de burla. Ella no estaba solo haciendo una pregunta. Estaba burlándose de lo que Elohim le decía. YHVH no solo pudo oír sus palabras, sino que miró la burla que había en su corazón.

18:13-14 “Entonces Yahweh le dijo a Avraham: “¿Por qué se rio Sarah, diciendo: ‘¿Tendré de veras un hijo, como soy de vieja?’ ¿Hay algo demasiado difícil para Yahweh? Yo volveré a ti a su tiempo el año que viene y Sarah tendrá un hijo”. – Haciendo un paralelismo entre los versículos 1-3, 10 y 14, se entiende que uno de esos tres

visitantes era YHVH, puesto que el **v.10** dice que uno de ellos le informa que vendría para el próximo año y que Sarah tendría un hijo. En el **v.14** vemos que es YHVH quien lo dice, demostrando que el Altísimo fue quien se presentó en forma humana para confirmar la promesa a Avraham, dando a entender que Él mismo sería quien restauraría esa descendencia en el futuro: **Yohanán (Juan) 1:1** “En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso” (VIN); **Maaseh (Hechos) 1:6** “Así que los que estaban reunidos la preguntaron: “Maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir el reino de Yisrael?” (VIN); **Timotios Álef (1 Timoteo) 3:16** “Indiscutiblemente, grande es el misterio de nuestra fe: “Él se manifestó en la carne, fue justificado por el espíritu, visto por los mensajeros, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, y recibido arriba en gloria” (VIN).

Segunda aliyá, 18:15-33

18:15 “Sarah mintió diciendo: “Yo no me reí, porque estaba asustada”. Pero Él respondió: “Tú te reíste”” – Sarah, invadida por el temor, negó haberse reído. Sin embargo, YHVH, que conoce los corazones la pone al descubierto; pero lo hace en un sentido de confortarla, más que de condenarla; ya que no se registra en la Escritura una reprensión por eso.

18:19 “Porque yo lo he escogido, para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh haciendo lo que es justo y correcto, para que Yahweh le cumpla a Avraham lo que le ha prometido”. – YHVH declara que el objetivo principal de Su elección a nuestro padre Avraham, había sido para que instruya a su descendencia en la Toráh, siendo este un requisito condicional para alcanzar la bendición prometida al pueblo. En otras palabras, para poder alcanzar las bendiciones prometidas por el Eterno, debemos ser fieles a Su Toráh. cf. **Devarim (Deuteronomio) 28:1-14** “Bendiciones por la obediencia”. Agrega el comentario del

Jumash: “La grandeza de Avraham, y la razón por la que le correspondía una función especial en la dirección Divina del mundo, fue porque Dios dijo que se debía a lo que Avraham le enseñaría a sus hijos”: (Comentario tomado del Libro de Bereshit (Génesis) 18:19. Jumash, p.87).

18:23 Avraham se adelantó a preguntar: “¿Exterminarás al justo junto con el malvado?”. – Este pasaje revela la cualidad básica que debe tener un siervo de YHVH que es la compasión. Es decir, no desear la destrucción del impío, sino su salvación; pedirle al Eterno que les dé la posibilidad de volverse de sus malos caminos. Complementa esta idea el comentario del *Jumash: “Avraham encarnaba, en su forma más noble, su nuevo papel de padre de una multitud de naciones. Incluso los malvados habitantes de Sodoma despertaron su compasión, y el desbordaba de dolor por la suerte a la que quedarían inminentemente condenados”: (Comentario tomado del Libro de Bereshit (Génesis) 18:23. Jumash, p.87).* Podemos pensar también que había en Avraham un sentido de preocupación por su sobrino Lot que vivía en Sedom (Sodoma), motivo por el cual él apela a la justicia de YHVH.

18:32 Y dijo: “No se enoje Yahweh si hablo una última vez: ¿Qué tal si se encuentran allí diez?”. Y él respondió: “No la destruiría, por amor a los diez”. – Seis veces intercede Avraham por un número distinto de justos. Seis es un número que indica terminado y completo, además de ser un número que representa al hombre. El seis también está representado en el hebreo pictográfico por un clavo o gancho. Al analizar el pasaje, vemos como en las tres primeras intercesiones, cada vez que Avraham lo hace el número baja de cinco en cinco desde cincuenta hasta cuarenta. El cinco representa la ventana o la exhalación de la bendición. Después, las otras tres intercesiones bajan de diez en diez. El diez representa la mano del Todopoderoso. Es decir, la mano que salva o bendice al hombre señalando la obra del Mashíaj que nos salvó en el madero. Esto nos lleva a entender que cada una de las manos de

Yeshúa fueron atravesadas por un clavo para nuestra salvación. La intercesión en este pasaje tenía como propósito salvar. De la misma manera nuestro salvador intercede por nosotros: **Ivrim (Hebreos) 7:25** “Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos” (VIN).

Tercera aliyá, 19:1-20

19:1a “Los dos mensajeros llegaron a Sedom al anochecer, cuando Lot se hallaba sentado a la puerta de Sedom”. – El relato comienza haciendo alusión a dos de los tres personajes que habían visitado a Avraham. Anteriormente pudimos entender que uno de ellos era YHVH. Los otros dos se dirigieron a Sedom (Sodoma) con dos objetivos claros: Hacer juicio sobre la ciudad y salvar a Lot. Que Lot estuviera a la puerta de la ciudad podía indicar que estaba sentado con los jueces de esa ciudad para resolver un problema propio o de otra persona, estaba actuando como juez o simplemente estaba comerciando: **Bereshit (Génesis) 23:10-11** Efrón estaba presente entre a los jittitas; así que Efrón el jitta le respondió a Avraham a oídos de los jittitas, de todos sus compueblanos, diciendo: No, patrón, escúcheme: yo le doy el campo y le doy la cueva que hay en él; se la doy en presencia de mi pueblo. Entierre a su difunta” (VIN); **Bereshit (Génesis) 34:20** “Así que Jamor y su hijo Shekhem fueron a la plaza pública de su pueblo y les hablaron a sus compueblanos” (VIN); **Rut 4:1a** “Entretanto, Bóaz había subido a la puerta de la ciudad y se sentó allí” (VIN). Lo anterior nos lleva a concluir que Lot es salvado por la intercesión de Avraham, puesto que su sobrino era un motivo de preocupación. Debido a este hecho YHVH le concede a Avraham la salvación de Lot del juicio anunciado e irrevocable realizado sobre Sedom (Sodoma). ¡Nunca sabemos el alcance de nuestras oraciones!

19:4-5 Todavía no se habían acostado, cuando los habitantes del pueblo, los

hombres de Sedom, jóvenes y viejos, todos hasta el último hombre, se reunieron alrededor de la casa. Y le gritaron a Lot y le dijeron: “¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que intimemos con ellos”. – Dice el comentario del Jumash: “Al enterarse acerca de los audaces visitantes que tuvieron el “descaro” de pasar una noche en la ciudad, multitudes de sodomitas se agolparon en la puerta de la casa de Lot, exigiendo que Lot entregara a los invitados en sus manos. Cuando los sodomitas dijeron que querían conocerlos, querían decir que su intención era ultrajarlos..., el motivo por el cual vejaban a los desconocidos a tal grado era para mantener alejado a los pobres que buscaban hacer fortuna. Los sodomitas eran tristemente célebres por toda la clase de atrocidades que practicaban, pero su destino fue sellado a causa de su egoísmo y su renuncia a ayudar a los pobres y los menesterosos”: (Comentario tomado del Libro de Bereshit (Génesis) 19:4-5. Jumash, p.91).

19:10-11 “Pero los hombres tendieron las manos y halaron a Lot para dentro de la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a la gente que estaba a la entrada de la casa, viejos y jóvenes, los cegaron con una luz enceguecedora, de modo que no podían hallar la puerta”. – En vista de la negativa de Lot de permitirles ultrajar a sus visitantes, los lugareños arremeten contra él. Lot es salvado por los visitantes que lo introducen en la casa; adicionalmente, la luz enceguecedora hizo que los enemigos no pudieran encontrar la puerta de la casa evitando así que llevaran a cabo sus planes. A nivel de remez entendemos que cuando se levantan enemigos contra la verdad, el Eterno hace que se destruyan a sí mismos.

19:14 “Así que Lot salió y les habló a sus yernos, los que se habían casado con sus hijas y les dijo: “Levántense, vámonos de este lugar, porque Yahweh está a punto de destruir la ciudad”. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba”. – A primera vista parece haber una contradicción en este pasaje, puesto que Lot le dice a la multitud versículos antes que sus hijas no habían

conocido varón; **Bereshit (Génesis) 19:8** “Miren, yo tengo dos hijas que no se han unido con hombre. Permítanme traérselas y podrán hacerles lo que les plazca; pero no les hagan nada a estos hombres, ya que ellos están al amparo de mi techo” (VIN). Sin embargo, en este pasaje dice que estaban casadas.

Lo anterior es posible de entender si analizamos el aspecto cultural. El detalle es que las hijas de Lot estaban comprometidas, es decir, desposadas. Lo que quiere decir que ese compromiso era contado como matrimonio, aunque no habían llegado a consumarlo en la intimidad. En la cultura oriental cuando se establecía el Pacto Matrimonial, en hebreo la Ketuváh, el esposo tenía que ir a preparar la morada donde vivirían. Este proceso se llamaba desposorio. Una vez que el esposo tenía las condiciones para vivir con su esposa, se realizaba la ceremonia de consumación del matrimonio. En un caso similar a este se encontró Miryam (María) la madre de Yeshúa, que estaba desposada con Iosef, cuando concibió del Rúaj Ha’Kodesh, **Matityah (Mateo) 1:18-20** *El nacimiento de Yeshúa el Mashíaj fue así: Su madre Miryam estaba desposada con Yosef; pero antes de que se unieran, se halló que ella estaba encinta por [obra del] espíritu de santidad. Yosef su esposo, como era justo y no querría exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Yahweh se le apareció en sueños y le dijo: “Yosef, hijo de Dawid, no temas recibir a Miryam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es [por obra] del espíritu de santidad”* (VIN).

19:15 Cuando rompía el alba, los mensajeros urgieron a Lot, diciéndole: “Levántate, toma a tu mujer y las dos hijas que te quedan, no vayas a resultar aniquilado por culpa de la maldad de esta ciudad”. – Los mensajeros muy temprano instan a Lot a abandonar la ciudad por el juicio a la que sería sometida. ¿Por qué le salvan? ¿Era este hombre justo? **Kefá Bet (2 Pedro) 2:6-9** *Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sedom y Amarah, reduciéndolas*

a cenizas y poniéndolas como escarmiento para los que habían de vivir impíamente; y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su vida justa por los hechos malvados de ellos; entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio” (VIN). Aquí se dice que era justo y piadoso. ¿Qué es ser justo? Dice Rab Shaúl en su carta a los **Galatiyim (Gálatas) 3:9** “Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Avraham, el hombre de fe” (VIN). Justo es uno que vive por la fe, ya que la justicia propia no puede salvar a nadie. **Ivrim (Hebreos) 10:38** “Pero “mi justo vivirá por fe; y si se vuelve atrás, no me complaceré en él”” (VIN); **Romiyim (Romanos) 1:17** “Porque en él se revela la justificación que concede Elohim, que es por la fe y para la fe; como está escrito: “Pero el justo por la fe vivirá” (VIN); **Jabaquq (Habacuc) 2:4** “Mira, su espíritu dentro de él está inflado, no es recto, pero el justo es recompensado con vida por su fidelidad” (VIN). Debemos recordar que la fe verdadera lleva, se nutre, necesita, requiere obras de fe.

Cuarta aliyá, 19:21 - 21:4

19:26 “La mujer de Lot miró hacia atrás y allí mismo se convirtió en un pilar de sal”. – Lot y su familia recibieron la instrucción de no mirar atrás, **v.17**. La mujer de Lot infringió este sencillo mandamiento y recibió las consecuencias de su rebeldía.

19:27 “A la mañana siguiente, Avraham se apresuró a ir al lugar donde había estado delante de Yahweh”. – YHVH nos ha hecho promesas, pero si queremos ver su cumplimiento, debemos ser de los que van a Su presencia en oración. La intimidad con el Eterno es algo invaluable. Dice en el **Tehilim (Salmo) 25:14** “La amistad íntima de Yahweh es para los que lo respetan, a ellos les da a conocer su alianza” (VIN). Aquí encontramos la expresión “amistad íntima” o “comunidad íntima” que en hebreo es “sod” (סוד) del

Strong #5475 que significa: deliberación estrecha, consejo, secreto. Sod según los sabios, es uno de los niveles de interpretación bíblica, y según este **Tehilim (Salmo)** es para los que respetan al Eterno, entendido como el “temor reverente” en hebreo “yaré” (יָרֵא) del **Strong #3373** que significa: medroso, temer, temeroso, temor. Nuestra revelación de la Escritura es proporcional a la vida de oración e intimidad que tengamos con nuestro Mashiaj Yeshúa.

19:31-33 “Un día la mayor le dijo a la menor: “Nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra que haga pareja con nosotras como lo hace todo el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino y acostémonos con él, para que podamos preservar descendencia mediante nuestro padre”. Esa noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con él; él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó”. – Dice el comentario del *Jumash*: “En el pergamino de la *Toráh*, esta palabra ni cuenta se dio tiene un punto arriba, que es un método tradicional para señalar que hay una interpretación especial sobre la palabra. Aquí se indica que, si bien Lot no fue consciente del hecho de que ella se acostó, si lo fue del hecho de que se levantó. No obstante, la segunda noche él no estuvo más alerta que la primera, lo cual es una indicación de su propia lascivia”: (Comentario tomado del Libro de *Bereshit* (Génesis) 19:33. *Jumash*, p.95).

19:37-38 “La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moav [De mi Padre]; él fue el padre de los Moavitas de hoy. La menor también tuvo un hijo, y lo llamó Ben Amí [Hijo de mi Pueblo]; él fue el padre de los amonitas de hoy”. – Existe una diferencia entre las dos hijas, según el comentario del *Jumash*: “Puesto que la mayor era tan desvergonzada, que le puso a su hijo un nombre que aludía a su paternidad inmoral ya que el nombre Moav deriva de la expresión hebrea “De mi Padre”. Sin embargo, la menor llamó a su hijo con un nombre que significa “Hijo de mi Pueblo”, ocultando así su oprobio y teniendo más recato”.

20:2 “Avraham decía de Sarah que era su hermana. Así que el rey Avimélekh de Guerar hizo traer a Sarah ante él”. – Avraham, aquí, dice una verdad a medias, lo que es también interpretado como una mentira completa, ya que más adelante, en el **v.12**, confirma su parentesco. Vemos como Elohim no nos presenta a los patriarcas o a sus siervos, como a hombres perfectos o como héroes invencibles.

La Escritura recoge tanto lo bueno como lo malo de cada uno de los siervos del Eterno. Esto nos recuerda que somos escogidos no por lo que somos sino por lo que seremos.

20:6-7 Y ha'Elohim le dijo en el sueño: “Yo sé que hiciste esto con un corazón inocente y por eso te evité que pecaras contra mí. Por eso fue que no te permití tocarla. Por lo tanto, devuélvele la mujer al hombre; ya que él es profeta, intercederá por ti para salvar tu vida. Si no se la devuelves, sabe que morirás, tú y todos los tuyos”. – El rey Avimélekh se justifica ante YHVH esgrimiendo su ignorancia de la situación. Pero esta no lo exonera de la culpabilidad. Sostiene el comentario del *Jumash*: “Avimélekh pensó que, dado que tenía buenas intenciones, era inocente. Las buenas intenciones no son suficientes para justificar una mala acción. El parámetro que se debe utilizar es si uno está cumpliendo con la voluntad de Dios; si lo que uno hace es malo a sus ojos, entonces las buenas intenciones que la persona pueda tener no constituyen aprobación. Además, la ignorancia es en sí pecado, porque la persona tiene el deber de buscar esclarecimiento”: (Comentario tomado del Libro de *Bereshit* (Génesis) 20:6-7, *Jumash*, p.97).

21:2 “Sarah concibió y le dio un hijo a Avraham en su ancianidad, en el tiempo del que había hablado Elohim”. – Lo que YHVH promete siempre se cumple tal y como Él lo dice.

Quinta aliyá, 21:5-21

21:9 “Sarah vio que el hijo que Hagar la mitsrita (egipcia) le había dado a Avraham se burlaba”. – Sarah y Hagar representan dos pueblos: **Galatíym (Gálatas) 4:22-31** *Porque está escrito que Avraham tuvo dos hijos: uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras que el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. En estas cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son dos alianzas: Hagar es la alianza del monte Sinay que engendró hijos para esclavitud. Porque Hagar representa al Sinay, montaña que está en Arabia y corresponde a la Yerushaláyim actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Yerushaláyim de arriba, la cual es nuestra madre, es libre; porque está escrito: Alégrate, oh estéril, que no das a luz; prorrumpes en gritos de júbilo y levanta la voz, tú que no estás de parto; porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa tal como Yitsjaq. Pero como en aquel tiempo, el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así es ahora también. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo; porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre.”* (VIN). Los descendencias: un hijo de la esclava y un hijo de la libre. Esta posición burlona la vemos siempre en la descendencia esclava. Los libres siempre son menospreciados por los esclavos.

21:10 Y le dijo a Avraham: “Echa fuera a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no compartirá la herencia con mi hijo Yitsjaq”. – Las palabras de Sarah iban más allá de un simple celo y egoísmo. Según muchos sabios, eran palabras proféticas y a su vez cuidaba de mantener puro el linaje de la promesa. Los hijos de desobediencia no compartirán la herencia con los hijos de obediencia: Efesíym (Efesios) 5:5-6 *Porque esto ustedes lo saben muy bien: que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Mashíaj*

y de Elohim. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia” (VIN).

21:12-13 Pero Elohim le dijo a Avraham: “No te angusties por el muchacho ni por tu sierva; en cuanto a lo que te dice Sarah, haz lo que te diga, porque es mediante Yitsjaq que se perpetuará tu linaje. En cuanto al hijo de la sierva, haré de él una nación también, porque él es tu descendencia”. – Este pasaje confirma una vez más que las palabras de Sarah eran proféticas, puesto que YHVH le dice a Avraham que su esposa tenía razón y al mismo tiempo le dio consuelo diciéndole que no se olvidaría de Ishmael, puesto que también pertenecía a su descendencia.

21:14 “Temprano a la mañana siguiente Avraham tomó un poco de pan y un odre de agua y se los dio a Hagar. Se los puso en el hombro, junto con su hijo y la despidió. Y ella se puso a vagar por el desierto de Beer Sheva”. – Según Rashí la palabra “errante” tiene que ver con la idolatría. Ella volvió a los dioses de Mitsráyim (Egipto). Por eso no hubo bendición en el agua del odre. La idolatría produce sequía.

21:15-17 Cuando se le acabó el agua del odre, ella dejó al niño debajo de uno de los arbustos, y fue a sentarse a la distancia, a un tiro de arco, porque pensaba ella: “No quiero ver cuando muera el niño”. Y sentada así a la distancia, alzó la voz a llorar. Elohim oyó la voz del muchacho y un mensajero de Elohim llamó a Hagar desde el cielo y le dijo: “¿Qué te preocupa, Hagar? No temas, que Elohim ha atendido la voz del muchacho donde está”. – Cuando vino la necesidad, Hagar dejó abandonado a su hijo. Pensó más en su sufrimiento que en el estado de su hijo. Tal es así que YHVH atiende el clamor del muchacho y no la desesperación de la madre. Algunos sabios plantean que ella clamaba a sus dioses mitsritas y no a YHVH, contrario a lo que hizo el muchacho. La promesa de que Ishmael se convertiría en una gran nación peligraba. Por un milagro fue salvado. Este

evento nos recuerda que Elohim es siempre fiel y debemos confiar en que Su palabra se cumplirá, lo que en ocasiones puede hasta requerir de un milagro.

Sexta aliyá 21:22-34

21:33-34 “[Avraham] plantó un tamarisco en Beer Sheva, e invocó allí el nombre de Yahweh, Él-Olam [el Poderoso Eterno]. Y Avraham residió durante mucho tiempo en la tierra de los pelishtím”. – Existe desacuerdo entre algunos comentaristas, si es que se trataba de un huerto o de una posada. Lo cierto es que, así fuera una de las dos cosas, había un deseo profundo en Avraham de servir a los forasteros que pasaran por allí. La palabra “plantó” en hebreo “eshel” (אֶשֶׁל) del **Strong #815** significa: arboleda, tamarisco. Creemos que este lugar era un lugar de servicio a YHVH. Allí construyó un lugar de sombra y un altar al Todopoderoso ya que dice *“e invocó allí el nombre de Yahweh”*. Así también nosotros debemos construir con nuestras congregaciones, lugares de sombra para otros y lugares en los que se enseñe a clamar el Nombre del Eterno.

Séptima aliyá 22:1-19

22:1-2 Algún tiempo después, ha'Elohim puso a prueba a Avraham. Le dijo: “Avraham”; y él contestó: “Aquí estoy”. Y dijo: “Toma a tu hijo único, a Yitsjaq, a quien amas y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como ofrenda quemada en uno de los montes que te mostraré”. – YHVH llama una vez más a Avraham para probarlo. Él responde sin titubear a este llamado cuando dice: “Aquí estoy”. La orden fue muy precisa, no había lugar a dudas. El Eterno usa dos palabras importantes para referirse a Itsjaq: “único” y “a quien amas”. La palabra “único” en “yakjíd” (יָחִיד) del **Strong #3173** significa: propiamente unido, i.e. solo; por implicación amado; también solitario; (femenino) la vida (como que no se reemplaza): único, -a, unigénito, vida. Lo que

muestra que Itsjaq era irremplazable para Avraham. La otra palabra de ese pasaje “amas” en hebreo “ajab” (אָהַב) del **Strong #157** que significa: tener afecto (sexual o de otro tipo), amado, amar, amigo, amor, deleitar.

Lo anterior nos muestra el gran afecto que Avraham tenía por su hijo, sin rayar en la adoración idolátrica hacia el joven. Entendamos que amar o tener un gran afecto por un hijo no es muestra de idolatría necesariamente y menos en el caso de Avraham, ya que, él mismo, había salido de su tierra y parentela; además, había dejado atrás la idolatría en la que vivía en medio de su familia. Esto correspondía a una prueba en relación con la decisión de Avraham de adorar y servir a YHVH por sobre otros elohim (dioses), resumido todo este acontecimiento en el objetivo de este expresado en el **v.1** *“...ha'Elohim puso a prueba a Avraham”*. La prueba era colocar a alguien o algo en una situación determinada para ver u observar la calidad de lo que se probaba. *“Tu hijo único”*.

Esta frase demuestra que ante Elohim no tenía otro hijo heredero. Itsjaq es una tipología de Mashíaj. Esta expresión está relacionada con Yeshúa: **Matityah (Mateo) 3:17** *Y se oyó una voz del cielo que decía: “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco”* (VIN); **Mordekhai (Marcos) 1:11** *Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; en ti hallo mi complacencia”* (VIN); **Hilel (Lucas) 3:22** *Y el espíritu de santidad descendió sobre él en forma corporal como de una paloma. Luego vino una voz el cielo: “Tú eres mi Hijo amado; en ti me he agradado”* (VIN). Esta prueba para Avraham revelará elementos en la tipología que señalan hacia el Mashíaj (Mesías). ¿Qué se estaba probando en Avraham? **Ivrim (Hebreos) 11:17-19** *Por la fe Avraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Yitsjaq. El que había recibido las promesas ofrecía su hijo único, de quien se había dicho: “Mediante Yitsjaq continuará tu descendencia”. Él consideraba que Yahweh tiene poder para levantarlo aun de entre los muertos, de donde, hablando figuradamente, lo volvió a recibir”* (VIN). Su fe en la promesa era tan grande que creyó que, si su hijo moría a manos de él,

YHVH le resucitaría de entre los muertos. Esta muerte figurada representa la Muerte y Resurrección del Mashíaj. La prueba produce paciencia, y la paciencia perfección y sabiduría: **Yaakov (Santiago) 1:2-8** “La sabiduría que viene de Elohim”.

22:3 “Así que temprano a la mañana siguiente, Avraham aparejó su asno y llevó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Yitsjaq. Partió la leña para la ofrenda quemada y se dirigió al lugar del que le había hablado ha'Elohim”. – Era tanta la devoción, que Avraham tenía, que se levantó temprano para cumplir la voluntad de YHVH.

22:4-5 “Al tercer día Avraham miró y alcanzó a ver el lugar en la distancia. Entonces Avraham dijo a sus servidores: “Ustedes quédense aquí con el asno. El muchacho y yo subiremos allá; nos postraremos y volveremos a ustedes”. – El **v.2** dice que YHVH le mostraría el monte donde debía ir. El **v.4** dice que “alcanzó a ver el lugar” en hebreo “raá” (ראה) del **Strong #7200**. Este verbo “ver” indica tener visiones. Como en **Yeshayah (Isaías) 30:10** tuvo una visión. La palabra que se usa para lugar significa también morada. El vio el lugar de la morada o vio la presencia de Elohim sobre el monte. No en vano Avraham es llamado el *Padre de la Fe*. Este pasaje es una prueba de ello, puesto que sabiendo a lo que iba, tenía la convicción de que los dos regresarían. Él sabía que YHVH podía revivir a su hijo muerto, **Ivrim (Hebreos) 11:17-19** Por la fe Avraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Yitsjaq. El que había recibido las promesas ofrecía su hijo único, de quien se había dicho: “Mediante Yitsjaq continuará tu descendencia”. Él consideraba que Yahweh tiene poder para levantarlo aun de entre los muertos, de donde, hablando figuradamente, lo volvió a recibir” (VIN).

22:6-8 “Avraham tomó la leña para la ofrenda quemada y se la puso encima a su hijo Yitsjaq. Él mismo tomó el fuego y el cuchillo; y los dos caminaron juntos. Entonces Yitsjaq le dijo a su padre: “¡Padre!” y él respondió: “Sí, hijo mío”. Y

él preguntó: “Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?” Y Avraham dijo: “Elohim proveerá un cordero para Su ofrenda quemada, hijo mío”. Y los dos siguieron caminando juntos”. – Después que Avraham preparó todas las cosas necesarias para el sacrificio, su hijo le preguntó por la víctima que se sacrificaría. Eso muestra la educación que Itsjaq había recibido de su padre, pues intentaba mostrarle que el sacrificio estaba incompleto, ya que este requería de una víctima. Pero Avraham le muestra que YHVH se proveería de una víctima inocente. YHVH se proveería así mismo como cordero, porque Él es El Cordero: **Hitgalut (Apocalipsis) 17:14** “Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Amo Supremo y Rey supremo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles” (VIN). Sin embargo, no podemos ignorar que, en su naturaleza humana, hubiese podido luchar con un sentimiento de angustia natural que el mismo Mashíaj manifestó en el Getsemaní, antes de Su sacrificio como Cordero de Pésaj: **Mordekhai (Marcos) 14:34** Y les dijo: “Tengo una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse alerta” (VIN). **Mordekhai (Marcos) 14:34** Y les dijo: “Tengo una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse alerta” (VIN). Esta historia tiene un Sod (cuarto nivel de interpretación exegética) maravilloso, es decir, un mensaje oculto extraordinario. No solo nos relata la Muerte y Resurrección del Mashíaj, sino que va más allá en los detalles del evento. Itsjaq al igual que Yeshúa cargan el madero del sacrificio. A ambos es su padre quien los entrega: **Yeshayah (Isaías) 53:10-11** Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento; cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa, podrá ver descendencia y tener una vida larga; por su medio prosperará el propósito de Yahweh. Por su angustia verá la luz y quedará satisfecho; por su devoción mi siervo justo justificará a muchos, el castigo de ellos es lo que Él llevará” (VIN).

El muchacho hace una pregunta ¿Dónde está el cordero? La palabra que se traduce como “proveerá” en hebreo “raá” (רָאָה) del **Strong #7200**, la misma del **v.4** que se traduce para “ver el lugar donde Elohim le esperaba”. La traducción literal debería ser: “Ver por ello” o “a su propia manera”. YHVH vería su propia manera de resolver ese asunto. Veamos: **Romiyim (Romanos) 8:32** *“El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos también con Él todas las cosas?”* (VIN). Siendo la fe de Avraham lo que se estaba probando, creemos que al ver el monte pudo observar el futuro en visión. Pudo ver el lugar de su morada en la tierra, “El templo de Shlomoh” El nombre del Monte “Moriah” (מֹרְיָה) del **Strong #4179**. Compuesto por dos palabras son *visión* o *ver* “raá” (רָאָה) del **Strong #7200** y “Yah” (יָה) del **Strong #3050** que corresponde al nombre Sagrado. Algo así como “ver a YAHVEH” o “tener una visión de YAH”. Él sabía que ofrecería un cordero pues había tenido una visión. Es posible inferir entonces que pudo haber alcanzado a ver al Mashíaj como el *Cordero Perfecto*.

22:9-10 “Llegaron al lugar que ha'Elohim le había indicado. Avraham edificó allí un altar; bajó la leña; ató a su hijo Yitsjaq y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Avraham tomó el cuchillo para inmolar a su hijo”. – Avraham estaba decidido a obedecer a YHVH sobre todas las cosas. Llegó al lugar indicado, preparó el altar, la leña y ató a su hijo. Según algunos comentaristas, esta atadura fue idea de Itsjaq debido a que su instinto de supervivencia podría hacerle lastimar a su anciano padre. Esto demuestra la misma disposición de Itsjaq a obedecer los decretos de Elohim.

22:11-13 “Entonces un mensajero de Yahweh lo llamó desde el cielo: “¡Avraham! ¡Avraham!” Y él respondió: “Aquí estoy”. Y le dijo: “No levantes la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya sé que respetas a Elohim, pues no me has negado a tu hijo único”. Cuando Avraham levantó la vista, su mirada se posó en un carnero que estaba atrapado en la espesura por los cuernos.

Así que Avraham fue y tomó el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. – Aparentemente acá existe una contradicción, puesto que el **v.11** dice: *un mensajero de YHVH* y en el **v.12** este “mensajero” se adjudica la autoría de la orden del sacrificio. Entonces, ¿Fue YHVH o un mensajero de YHVH? Realmente se habla de una sola persona, YAHVEH. Puesto que la expresión *el Ángel (malaj-mensajero)* de YHVH se refiere a YAHVEH mismo. Es importante aclarar que ningún mensajero (malaj-ángel) se atribuiría una orden dada por el Eterno mismo. En el último momento apareció un carnero como sustituto del hijo de Avraham. Lo cual habla proféticamente de un cordero que moriría por toda la humanidad: Yeshúa Ha'Mashíaj.

22:14 “Y Avraham llamó aquel sitio Yahweh Yiréh [Yahweh proveerá], de ahí el presente dicho: “En el monte de Yahweh se provee””. – Para immortalizar el hecho y que quedara para la posteridad, nombró este lugar: “YAHVEH Yiréh”, puesto que en ese lugar se había provisto el sacrificio.

22:15-18 “El mensajero de Yahweh llamó desde el cielo a Avraham por segunda vez, y le dijo: “Juro por mí mismo, declara Yahweh: que por cuanto has hecho esto y no has retenido a tu hijo único, yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa; y tus descendientes se apoderarán de las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia, porque tú has obedecido mi mandato”. – YHVH confirma una vez más su promesa a Avraham, pero esta vez lo hace de la manera suprema y es “jurando por sí mismo”, puesto que no existe uno más grande que Él, **Ivrim (Hebreos) 6:13-18** *Porque cuando Yahweh le hizo la promesa a Avraham, como no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: “Verdaderamente te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera”. Y así Avraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno superior a ellos, y*

un juramento que se da como confirmación es para ellos el fin de toda reclamación. Por eso, como Elohim quería demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, la garantizó con un juramento. Así, por dos actos inmutables, en los que es imposible que Elohim mienta, los que hemos venido a él en busca de refugio, tenemos un poderoso aliciente para aferrarnos de la esperanza que se nos pone delante.” (VIN)

Conclusiones

En esta parashá logramos apreciar varias apariciones realizadas por parte del Eterno a Avraham, las cuales guiaron su vida, cambiándola y otorgándole bendiciones en su trasegar. Vemos una gran cercanía y cuidado del Eterno hacia Avraham, las cuales vienen como resultado de la obediencia y de su corazón, siempre dispuesto a cambiar y corregir errores por el verdadero amor al Rey Supremo. Si queremos gozar de intimidad con Elohim, debemos tener corazones moldeables por los tratos o manifestaciones que Elohim tiene y permite hacia nosotros.

Fin de la Parashá.

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina establecida en **EMC SHALOM INTERNACIONAL** como **Ministerio de Raíces Hebreas** y son pilares que defendemos y exponemos en la predicación del Único Evangelio que los primeros emisarios (**shlijim-apóstoles**) pregonaron con un solo propósito: Restaurar el Reino de Israel. **Maaseh (Hechos) 1:6** y dirigido a los destinatarios establecidos en **laakov (Santiago) 1:1** y **Kefá Álef (1 Pedro) 1:1** “**LA CASA PERDIDA DE ISRAEL**”.

El mismo Rab Shaúl (Shaliaj Pablo) emisario por excelencia para todos los gentiles, sabía de antemano que su foco de alcance era solamente las **doce tribus dispersas** llamadas “**Ovejas perdidas de la casa de Israel**” [**Melo Ha Goyim**]: Los justos de las naciones”, **Maaseh (Hechos) 26:7**. *Es el cumplimiento de esta misma promesa que nuestras **doce tribus** esperan obtener, resueltamente haciendo sus actos de adoración noche y día; a pesar de esto, ¡es en relación con esta esperanza, su Majestad, que hoy soy acusado por los judíos!*

Este documento es comentado semanalmente en vivo y en directo en nuestras clases por internet, cada Shabat de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. (horario del Este de E.U.) a través de www.zoom.com y el ID para ingresar al canal de **EMC SHALOM INTERNACIONAL** es: **ID 4637031177**. La clave se cambia regularmente y se publica en el chat de Telegram. Si usted aún no está registrado, por favor escríbanos al email emcshalomint@gmail.com

Nuestro único deseo a través de este material es que tú y los tuyos sean más que bendecidos por un entendimiento superior de las Escrituras; moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy y casi místico, a lo objetivo del mensaje, con una mayor certeza idiomática y envuelto en su ambiente cultural respectivo, dándonos así la mayor solidez interpretativa de los textos.

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia tienen un común denominador y un solo deseo, el cual es establecer un

“**avivamiento**” tan poderoso que traiga la presencia de El Rey de reyes y establezca su Reino de una vez y para siempre; pero lo único que traerá esto a la congregación de los santos de Israel es “LA HISTORIA BÍBLICA”, el volver al fundamento y a la forma inicial de la **FE HEBREA**.

Este documento, así como la clase de Toráh de cada Shabat, están orientadas hacia el conocimiento de la historia espiritual de un pueblo: “**ISRAEL**”; así como a vivir con el entendimiento de que somos la continuación y conclusión de esta hermosa historia de amor.

Estamos muy agradecidos por sus aportes a nuestro ministerio. Nos está permitiendo ir con mayor excelencia.

<https://www.PayPal.me/emcshalom>

¡SHALOM LEKULAM!



Ingresa a nuestro canal de Telegram (escanea el código QR)