

PARASHAH SHEMOT

Shemot el libro de la Redención

Iojanán bar Moreh

Este libro es llamado por nuestro pueblo *Veeleh Shemot* ("Y estos son los Nombres"), a partir de las primeras palabras con que empieza, también *Sefer Shemot*, o simplemente *Shemot*. También algunas veces es mencionado por el nombre de *Nezikin*, la recuperación de lo perdido. También se le conoce como *Sefer Hagueulah*, el libro de la Redención

A partir de la traducción del Tanaj al griego llamada Septuaginta pasó a llamarse Éxodo con que es conocido en el mundo occidental. Éxodo significa "salida" o "partida". Esta palabra *éxodo* aparece en la Brit HaJadashah en su versión griega:

*Hillel (Lc) 9:31 quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su **partida** (ἐξοδον), que iba Ieshua a cumplir en Ierushalaim.*

*Hbr 11:22 Por la fe Iosef, al morir, mencionó la **salida** (ἐξόδου) de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos.*

Este nombre, **Éxodo**, expresa, en verdad, la primera realidad consignada en el libro, la salida de Egipto, pero es una visión parcial que deja de lado una segunda **realidad importante del libro, la entrega de la Torah**. Como veremos más adelante el éxodo no es un fin, sino una etapa para una ulterior: la adoración o servicio al único Eloha verdadero a través del cumplimiento de sus mandatos. O como se nos dice en Shemot (Éxodo) 5:1 y 7:16

*Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: YHVH el Elohim de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a **celebrarme fiesta en el desierto**.*

*Y dile: YHVH el Elohim de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, **para que me sirva en el desierto**;*

En otras palabras, se sale de Egipto para que Egipto salga de nosotros. Se redime para adorar, es decir, servir al Eterno.

Para nosotros los netzaritas o mesiánicos es el segundo libro de la Torah Escrita o Jumash y, por tanto, goza de la máxima **autoridad inspirada**. Nuestro mismo Rebe lo maneja a este nivel, como podemos leer en

*Meir (Mr) 12:26 Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no **habéis leído en el libro de Mosheh** cómo le habló Eloha en la zarza, diciendo: Yo soy el Eloha de Abraham, el Eloha de Itzjaq y el Eloha de laaqob (Shemot 3:6)?*

Ya hemos enseñado como B'reshit es el libro de los orígenes. Orígenes no solo de la tierra, la creación, de la humanidad, sino también del proceso de Redención de la humanidad mediante la creación de un pueblo o nación, el pueblo de Israel. Eloha había manifestado su voluntad a Adam, sin embargo, este, haciendo uso de su libre albedrío, no obedeció a Eloha y se distanció de él. El drama de la humanidad había empezado. El hombre trató y trata de alejarse de Eloha, empero Eloha sigue buscándolo.

Así que HaShem aplica su metodología para salvar a la humanidad. Podríamos pensar que podría ser a través de la creación de una fuerte religión que abarcara a toda la humanidad, o de un gobierno universal que ejerciera una autoridad preventiva que impidiera que la gente volviera a pecar y educara bajo técnicas científicas y manipulara genéticamente a todos sus súbditos de manera que la gente solo tomara decisiones correctas.

Nada de eso. El Eterno declaró que iba a utilizar un aparentemente sencillo instrumento, a un ser humano para acabar con el mal:

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar (Bereshit 3:15).

Por ello el Eterno, para preparar este individuo, buscará un pueblo al cual ese ser humano pertenezca. Bien sabemos que ese ser humano será el Mashiaj y ese pueblo será Israel.

Por esto podríamos decir que Bereshit podría denominarse *Sefer Haiejidim*, el Libro de las individualidades, Adam, Noaj, Avraham, Itzjaq, laaqob, Iosef, lehudah y el resto de los patriarcas de las doce tribus. Y escoge a Abraham para formar ese pueblo de donde venga el Mashíaj.

Por ello el Eterno le promete a Avraham que su posteridad sería numerosa, pero que sería afligida en una tierra no propia y que a la cuarta generación saldría con gran riqueza.

Gn 13:16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.

Gn 15:13 Entonces YHWH dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.

Pues bien, **Shemot claramente señala el cumplimiento de estas promesas y profecías dadas en B'reshit**. Con los doce hijos de laaqob-Israel concluye la historia de las individualidades y se inicia la historia de un pueblo *Am bene Israel*, el pueblo de los hijos de Israel, nacido de esa promesa, que deberá marchar hacia su *Gueulah*, redención y que a través de este pueblo surgirá la *Gueulah* de toda la humanidad y el *Mashíaj Goel* (Redentor).

Esa conexión entre padres e hijos, patriarcas y tribus, está marcada en Shemot por sus primeras palabras *Vehelah Shemot Bene Israel*, "Y estos son los nombres de los hijos de Israel". La conjunción "y" no tiene solamente valor gramatical sino también determina el significado mismo de toda la historia futura de Israel.

Por último, el libro de Shemot está íntimamente entrelazado a B'reshit, porque estamos ante otro comienzo, otro nacimiento. En B'reshit comienza el tiempo, nace el universo, es creado el hombre, en Shemot nace Israel como pueblo, nace la libertad, nace la voluntad de existir, ser y trascender en un destino común para todo este pueblo.

Por esto, **Shemot contiene dos temas dominantes:**

- ☆ la redención de Israel como pueblo de la esclavitud egipcia (capítulos 1 al 15)
- ☆ y la entrega de la Torah al pueblo de Israel a los pies del Sinaí para darle su constitución (capítulo 19 al 40)

Por supuesto **este libro encierra otros temas importantes**. Por ejemplo, la institución de Pesaj para conmemorar el acontecimiento de la redención, las vicisitudes de Israel durante la travesía en el desierto como los suministros y sustentos que recibieron allí, la construcción del *Mishkán*, Santuario, y de todos los utensilios sagrados.

Podemos establecer estas **tres divisiones** principales en Shemot¹:

1. Israel en Egipto (capítulos 1 -15)
2. Desde el Mar Rojo (de las cañas) hasta el Sinaí (capítulos 16 - 18)
3. Israel en Sinaí (capítulos 19 - 40)

ASPECTO PROFÉTICO DE SHEMOT: LA NATURALEZA Y LAS IMPLICACIONES DE LA REDENCIÓN

Pero Shemot no es meramente un libro histórico o un libro de legislación. Hay un gran contenido profético en este libro. Es así como siglos más tarde el profeta Irmeiahu (Jeremías), tomando a Shemot como un libro profético, puede profetizar de una redención posterior y final a la redención presentada en Shemot. Dice así:

No obstante, he aquí vienen días, dice YHWH, en que no se dirá más: Vive YHWH, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; sino: Vive YHWH, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice YHWH, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. (Irmeyahu 16:14-16)

---

¹ Una nota del texto masorético de Shemot dice que el número de versículos en Shemot es de 1209, sus sidrot o parashot (las porciones en que se divide Shemot para leer en cada shabat) 11, sus sidarim, porciones más pequeñas de acuerdo al ciclo trienal, 29 y sus capítulos 40.

Está tan arraigado en nuestro pueblo la idea de una redención final prefigurada por Shemot que en el rezo de la amidá de musaf recitamos en cada shabat:

Veyigalenu shenit...hen gaalti etjem ajarit kereshit...(...y nos redimirá por segunda vez...he aquí que redimiré a ustedes al final como al principio...)

Rav Sha'ul nos dice muy particularmente de este libro que existe una gran tipología:

*1 Cor 10:1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiaj. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim; por lo cual quedaron postrados en el desierto. 6 **Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron...**(1 Corintios 10:1-6)*

***Y estas cosas les acontecieron como tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.** (1 Corintios 10:11)*

O como él mismo también nos dice en Rm 15:4

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.

Así que por ser Shemot también un libro profético, voy a desarrollar un aspecto profético de él:

1. Shemot es una tipología de la redención mesiánica (capítulos 1 al 15):

Exodo al consignar la redención de la esclavitud egipcia de los hijos de Avraham (capítulos 1 al 15), señala proféticamente, tipológicamente,

kabalísticamente toda la redención. Es, por tanto, peculiarmente el libro de la redención.

¿Qué es la redención?

Es necesario comprender bien éstas palabras hebreas que vamos a ver ahora, partiendo de 3 hechos fundamentales que están presentes siempre que hablamos de Redención.

La Redención implica:

1. Una persona o una cosa que ha sido capturada, apresada y se encuentra en una situación de peligro
2. Que la persona o cosa que ha sido capturada y que se encuentra en una situación de peligro, no puede por sus medios liberarse de esa situación. Esa persona o cosa, está en una posición de absoluta vulnerabilidad. Es decir, su liberación tiene que venir de fuera porque él esta en una posición en la que él mismo no se puede liberar.
3. Un tercero con capacidad, con recursos y autoridad tiene que actuar como **“EL GOEL”**: EL REDENTOR, para sacarlo de esa situación..

Job dijo: *“Yo sé que mi goel vive.” (Job 19:25)*

Estas 3 cosas tienen que estar presentes para que la redención sea operativa.

Si uno de estos tres hechos no está presente, no se puede hablar de Redención.

Si la persona puede rescatarse y resolver su problema por si misma, entonces no hay Redención. Porque la misma idea de Redención implica la incapacidad de esa persona para salirse de esa situación.

Un ejemplo: Si usted es capturado por la guerrilla y lo meten en la selva, lo colocan en una cárcel, entonces cabe la posibilidad de la redención suya.

¿Por qué? Porque las dos condiciones primeras se dan.

¿Cuáles son las dos condiciones?.

Primera; La persona ha sido capturada y está en peligro.
Segunda, no tiene cómo, ni puede salirse de esa situación.

La persona necesita que un tercero que tenga la habilidad, los recursos y la autoridad, pueda ir allí y sacarle de esa situación. Necesita de un Redentor.

Una nota aquí. No podemos confundir Redención con Salvación. La Salvación siempre será el resultado de la Redención Estamos hablando en este caso específico, de la Salvación del alma humana, que es la más importante de las salvaciones porque tiene proyecciones eternas. La Salvación del alma de la condenación eterna del pecado, para que tenga la oportunidad de participar de la Resurrección de los justos, la entrada en el Reino, la entrada en el *Olam Haba*, no puede verse al mismo nivel de otros ejemplos de salvación que encontramos en la Escritura, porque las otras son temporales, pero ésta, es eterna.

Ciertamente, hay muchas cosas de las cuales nos salvamos por nosotros mismos, simplemente evitando entrar en una situación de peligro. En este caso la Salvación viene dada en términos de evitar caer en una situación que demande Redención. Nos salvamos de muchas cosas porque evitamos caer en ellas. Por ejemplo: Si usted sabe que ciertas comidas le hacen daño a su cuerpo y usted se abstiene de comerlas, entonces usted se va a salvar de un montón de enfermedades.

Pero la condición del hombre debido a la realidad del pecado es diferente. Aquí, la Salvación no es simplemente evitar la condenación, sino ser salvos de la condenación que ya es una realidad existencial en nuestras vidas. La Salvación del alma no está en evitar caer en pecado, porque de hecho ya estamos envueltos en el pecado. La Salvación aquí requiere Redención.

Adam pudo “salvarse”, si en vez de aceptar la oferta del fruto prohibido, hubiera simplemente declinado la oferta. Si él declina la oferta se hubiera salvado, pero no lo hizo, se condenó así mismo. Entonces, debido a las consecuencias del pecado, quedó atado, quedó atrapado a la pena del pecado que es la muerte.

Como se le había dicho: *“El día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás”*.

¿Qué es lo que tiene que hacer el Redentor para redimir?. Cuando hablamos de Redención, Salvación, Justificación, no nos estamos refiriendo simplemente a evitar una situación de peligro, no estamos hablando simplemente de evitar una situación de daño, sino ser libres de un daño ya hecho, como es el caso del pecado de la naturaleza humana. Esto es sumamente importante, usted no tiene ni idea de la importancia que tiene entender esto bien, hasta que se encuentre con un judío que conozca la Torah, pero que no reconozca a Ieshua como Mashiaj.

La gran diferencia entre el judaísmo rabínico y el netzarita radica en que el rabínico te habla solo de salvación: “tú te salvas guardando la Torah”; en este sentido este judaísmo es “humanista” (él hombre se salva por sí mismo). El netzarita te enseña: puesto que perdiste la salvación al infringir la Torah, necesitas de un redentor (goel) que te “rescate” para que vivas como salvo, guardador de la Torah.

Por tanto, tú no puedes entender Shemot en su plenitud hasta cuando descubras que este libro habla de tu situación de esclavitud al pecado, como Israel lo era de Egipto, y que solo Elohim puede ser tu redentor por medio del instrumento escogido por Él, ya Mosheh para redimir a Israel de Egipto, ya el Mesías para redimirnos a todos del pecado. A su vez Shemot es la forma más gráfica para que entiendas la redención realizada a través de Mashiaj, puesto que se dieron las condiciones necesarias descritas en forma de tipo, o anticipo profético. Es así como Mosheh pasa a ser uno de los tipos o prefiguraciones más claras del Mashiaj Goel, de manera que si entiendes el papel de Mosheh en Shemot entenderás el papel de Mashiaj en la Brit HaJadashah. De esto estaremos hablando en siguientes parashot.

2. De ordinario una nación surge por una redención o liberación (capítulos 1 al 15)

Por eso casi toda nación habla de su libertador como parte de su historia

Hasta Shemot, Elohim se había relacionado con el pueblo israelita por medio de su pacto con Avraham, pero ahora en Shemot lo conecta consigo mismo como **nación** a través de la redención, haciendo con ellos el Pacto conocido como el Pacto Mosaico y habitando en medio de ellos en la nube de gloria.

Como dice el comentarista cristiano Henry Matthew, “El libro de Shemot relata la formación de los hijos de Israel en una *Qehilah* (congregación, *eklesia* en griego) y en una nación. Hasta ahora habíamos visto la religión verdadera mostrada en la vida doméstica, ahora empezamos a sus efectos sobre lo que concierne a reinos y naciones”.

Es decir, el objeto primario de la redención por parte de Elohim no es el individuo sino el pueblo, y el individuo lo será en la medida en que pertenezca a este pueblo.

Vivimos dentro de una sociedad individualista en que se cree que lo único importante es la relación del individuo con Elohim. Pero el plan de Elohim, su promesa, es la redención final de un pueblo, llamado Israel, sacado de dentro de la humanidad, compuesto tanto por judíos como por gentiles.

Esta promesa de la redención final de este pueblo constituido en el Sinaí viene expresada por Rav Sha'ul de la siguiente forma:

*y luego **todo Israel será salvo**, como está escrito: Vendrá de Sion el **Libertador**, Que apartará de Jacob la impiedad. Y éste será mi **pacto con ellos**, **Cuando yo quite sus pecados**. (Rm 11:26-27)*

Y este pueblo o "*eklesia*" "*Qehal*" es el pueblo de Israel conforme lo expresa el mismo Rav Sha'ul:

*Digo, pues: **¿Ha desechado Eloha a su pueblo?** En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Biniamín. (Rm 11:1)*

A este pueblo Elohim añade gentiles,

*Hasta que haya **entrado la plenitud de los gentiles** (Rm 11:25)*

Como fue precisamente anticipado proféticamente en el libro de Shemot cuando dice:

*También subió con ellos (con los israelitas) **grande multitud de toda clase de gentes** (Ex 12:38)*

La conclusión práctica es que no habrá redención completa en tu ser, si vives separado del pueblo de Elohim. Por ello el salmista decía:

*Anunciaré tu nombre a mis hermanos; En medio de la **congregación** (לְקָהָל) te alabaré. (Sal 22:23(22))*

*De ti será mi alabanza en la gran **congregación** (לְקָהָל); Mis votos pagaré delante de los que le temen. (Sal 22:25)*

O como se dice en la carta a los Hebreos:

***No dejando de congregarnos**, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. (Hbr 10:25)*

3. Toda nación tiene su constitución y Shemot inicia la presentación de dicha constitución que es la Torah Escrita(capítulos 19 al 40)

Pero dijimos que el pueblo redimido es constituido como nación mediante el pacto del monte Sinaí, como está escrito en Shemot:

*Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi **pacto**, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y **vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa**. Éstas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. (Ex 19:5-6)*

Y como hemos enseñado en otras ocasiones, cuando Adonai establece un pacto, este pacto no deroga los anteriores sino que los incluye como se puede ver en Gálatas 3:17:

Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiaj, la Torah que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa.

Por tanto, la relación que se explica en Gálatas entre el Pacto Mosaico y el Pacto Avrahámico no es de exclusión del uno por el otro, sino que el mosaico es la concretización en un pueblo de las promesas dadas a la

descendencia de Avraham como dijimos cuando hablábamos de la relación entre B'reshit y Shemot.

4. La redención es un paso para etapas posteriores (capítulos 19 al 40)

Pero como toda redención solo puede provenir de Elohim, se establece una relación con él, en que la adoración, la amistad, y el servicio son expresiones de esta relación (lo que corresponde a los capítulos 19 al 40). De esta forma, Éxodo, al dar la Torah en que las provisiones de sacrificio y sacerdocio están incluidas, viene a ser no solo el libro de la redención (capítulos 1 al 15), sino también, proféticamente, el libro que expresa todas las condiciones y requisitos en que la relación con Elohim puede darse (capítulos 19 al 40).

El libro enseña que la redención es esencial para cualquier relación con el Elohim santo (capítulos 1 al 15). Pero también enseña que un pueblo aunque esté redimido no puede tener amistad con él a menos que constantemente esté limpio (capítulos 19 al 40).

De esta forma, con el pacto dado en el Sinaí, Elohim le enseña a Israel cómo debe vivir el pueblo que ha sido redimido. No son los mandamientos los que redimen, mas son los redimidos los que reciben los mandamientos para ser constituidos como pueblo.

A su vez, en segundo lugar, los mandamientos dan evidencia de nuestro pecado, nos demuestran que hemos pecado, pero a su vez proveen el remedio para el que ha aceptado que ha pecado. La provisión del sacerdocio y el sacrificio dados en la Torah (llevados a su plenitud en Mashíaj y, por tanto, son preciosos tipos o anticipos proféticos del Mesías) ofrecen al culpable un camino de perdón, limpieza, restauración de la amistad y adoración o servicio.

MOSHEH ANTICIPO PROFÉTICO DEL MESÍAS

Así como Mosheh fue el instrumento que Elohim escogió para ser el libertador de Israel en Egipto, así Mashíaj es el instrumento del Padre para libertarnos de la condenación eterna:

Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Elohim que

*resucita a los muertos; **el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos libraré, de tan gran muerte;** (2 Cor 1:9-10)*

*Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Ieshua, quien nos **libra** de la ira venidera. (1 Tes 1:10)*

1) Ambos son libertadores escogidos por HaShem:

Respecto a Mosheh la Escritura lo dice en:

*Ven, por tanto, ahora, y **te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo,** los hijos de Israel. (Shemot 3:10)*

Respecto a Ieshua las Escrituras lo dicen en:

*El Espíritu de YHVH Adonai está sobre mí, porque me ungió YHVH; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a **publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel** (Is 61:1, Lc 4:18)*

2) Ambos son rechazados por gente de su pueblo lo que permite, sin que Elohim rechace a su pueblo, que se tenga en cuenta también a los gentiles, a punto de que Mosheh toma como esposa a una gentil que finalmente se hace israelita e incorpora una cierta cantidad de gentiles que salen con Israel de Egipto y Ieshua incorpora a los gentiles en la Ketubah matrimonial que Elohim hizo con Israel en el Sinaí:

*Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que maltrataba al otro: **¿Por qué golpeas a tu prójimo?** Y él respondió: **¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?** Entonces Mosheh tuvo miedo, y dijo: **Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Mosheh; pero Mosheh huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián.** (Shemot 2:13-15)*

*Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que **tenía el sacerdote de Madián** vinieron a sacar agua para llenar las pilas*

*y dar de beber a las ovejas de su padre... Y Mosheh convino en morar con aquel varón; y **él dio su hija Séfora por mujer a Mosheh.** (Shemot 2:16,21)*

*Y aconteció en el camino, que en una posada **YHVH le salió al encuentro, y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre.** Así le dejó luego ir. Y ella dijo: **Esposo de sangre, a causa de la circuncisión.** (Shemot 4:24-26)*

*También subió con ellos grande multitud de toda clase de **gentes,** (Ex 12:38)*

Respecto a Ieshua:

*Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Ieshua para destruirle...Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre él, **Y a los gentiles** (Iegoim) anunciará juicio...(Is 42:1) Y en su nombre esperarán **los gentiles**².(Mt 12:14,17-18,21)*

Los siguientes textos referentes a Mashíaj se dirigen a comunidades de origen gentil donde entonces, se infiere que los gentiles hacen parte de la novia del Mesías que es la qehilah (congregación) de Israel:

*Porque os celo con celo de Elohim; pues **os he desposado** con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a **Mashíaj** (2 Cor 11:2)*

*Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto **respecto de Mashíaj y de la qehilah.** (Ef 5:30-32)*

---

² Y en su nombre ... – El hebreo en Ieshaiahu es, “Y las islas esperarán por su ley.” La idea es, sin embargo, la misma. Las “islas” denotan los gentiles, o una parte de los gentiles – aquellos fuera de Judea.

- 3) Mosheh aparece como el libertador de Israel y es aceptado por su pueblo,

*Y fueron Mosheh y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que YHVH había dicho a Mosheh, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. **Y el pueblo creyó**³; (Ex 4:29-31)*

Mashiaj es confesado como redentor por su pueblo:

*y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna **redención**. Hbr 9:12*

- 4) Ambos son los máximos profetas de Israel:

*Porque Mosheh dijo a los padres: El Señor vuestro Elohim os **levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí**; a él oiréis en todas las cosas que os hable; y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. (Hch 3:22-23)*

***Profeta** de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará YHVH tu Elohim; a él oiréis... Y YHVH me dijo: ... **Profeta** les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. (Debarim (Deuteronomio)t 18:15)*

- 5) Ambos hacen de abogados e intercesores del pueblo delante de Adonai:

---

³ Nótese que no se es judío si no se cree en Mosheh. El judaísmo cree en Mosheh. Si no se cree en Mosheh, no se puede decir que se cree en Eloha. Shemot 14:31, “y creyeron a YHWH y a Moisés su siervo”. Véase el Sidur Bircat Shlomó pag.51. De la misma manera nosotros los mesiánicos creemos en Ieshua. No creemos en Ieshua como los cristianos que dicen que creer en Ieshua es aceptarlo como Dios. Creemos en Ieshua como los judíos creen en Mosheh, como el profeta. Creemos en Ieshua como el instrumento mesiánico de Eloha, como el Mashiaj de Eloha, como su ungido rey, sacerdote y profeta.

Entonces volvió Mosheh a YHVH, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. (Shemot 32:31-32)

*Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, **abogado** tenemos para con el Padre, a Ieshua HaMashiaj el justo. (1 Iojanán 2:1)*

*Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para **interceder** por ellos. (Hbr 7:25)*

6) Mosheh fue rey de Israel, Mashiaj es Melej Israel

*Cuando Moisés nos ordenó una ley, Como heredad a la congregación de Jacob. Y fue **rey** en Jesurún, Cuando se congregaron los jefes del pueblo Con las tribus de Israel. (Debarim 33:4-5)*

*Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: **rey** de reyes y señor de señores. (Revelación 19:16)*

7) Ambos fueron fieles administradores de la casa de Elohim uno como siervo, el otro como hijo:

*Y Mosheh a la verdad fue **fiel** en toda la casa de Elohim, como **siervo**, para testimonio de lo que se iba a decir; pero Mashiaj como **hijo** sobre su casa, la cual casa somos nosotros, (Hbr 3:5-6)*