

PARASHAH LEJ LEJA Por lojanán bar Moreh

La riqueza de esta parashah es tan grande que solamente nos vamos a permitir comentar mesiánicamente los cuatro primeros versículos de Gen 12:1-4

Gn 12:1 Entonces YHVH dijo a Abram: "Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.

2 Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.

3 Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra."

4 Abram se fue, como YHVH le había dicho, y Lot fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán.

1. Una dificultad exegética del Código Real con respecto a este texto:

El discurso de Esteban consignado en Gevurot (Hch) 7, donde Esteban se defiende de falsas acusaciones de que enseñaba contra Mosheh, contra Elohim, el Templo y la Torah, presenta una dificultad con el texto de la Torah.

Esto lo traen los enemigos de la Brit HaJadashah para desvirtuar su valor como texto inspirado.

Procuraremos presentar algunas soluciones.

La dificultad se encuentra en Hch 7:4:

Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Después que murió su padre, Elohim le trasladó de allá a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora.

Después de que su padre murió. ¿Estaba Esteban desinformado bíblicamente?

Génesis 11:26 parece decir que Teraj, el padre de Avraham, era de 70 años, cuando Avraham nació; y Génesis 12:4 claramente dice que Avraham era de 75 años cuando salió de Harán:

Gn 11:26 Cuando Taré tenía 70 años, engendró a Abram, a Nacor y a Harán.

Gn12:4 Y se fue Abram, como YHWH le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.

Estos datos implican, según Hch 7:4, que Teraj era de 145 años cuando murió.

Pero Génesis 11:32 dice que Teraj murió de 205 años, sesenta años más tarde:

Gn 11:32 Taré vivió 205 años, y murió Taré en Harán.

Se han presentado varias explicaciones para esta aparente y traída inconsistencia:

(1) Que Génesis 11:26 puede significar que Teraj era de 70 años no cuando nació Avraham sino cuando nació su hermano Najor, ya que la cita bíblica dice que a los setenta años tuvo a sus tres hijos, dando a entender que a partir de los setenta años empezó a engendrar a cada uno de sus hijos.

No es imposible que Najor fuera considerablemente más viejo que Abraham, puesto que su nieta Ribqah (Rebeca) se casó con Itzjaq el hijo de Abraham.

(2) Que Esteban estaba utilizando un texto del Pentateuco en que se le daba a Teraj una vida de 145 años y no de 205.

El texto samaritano del Pentateuco exactamente dice que vivió 145 años, por tanto no estamos utilizando un *deus ex machina*.

Más aún, hay eruditos, como Abraham Spero y Jakob Jervell, que creen que Esteban era un samaritano.

Esto explicaría el versículo 16 que dice que los doce patriarcas de Israel fueron enterrados en Siquem, que es la creencia según la tradición samaritana.

Esto explicaría también una posible tendencia anti Templo de los vv. 47-50 (compárese con Iojanán 4:22-24) y da pie para colocar la historia del esparcimiento del Evangelio a los samaritanos en el pasaje que viene inmediatamente (Hch 8:4-26):

Hch 7:48 No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta:

Iojanán 4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos.

23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre busca a tales que le adoren.

24 Dios es espíritu; y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad.

- (3) Que Abraham se quedó 60 años en Harán hasta que su padre Taré cumplió los 205 años y murió. Entonces Abraham ya de 75 años salió de Harán.
- (4) Esteban no está contradiciendo Bereshit en nada. Pues lo que hace es completar al añadir un detalle que no trae Bereshit, que sale después de la muerte del padre, lo que hace más creíble la salida de Harán ya que la muerte del padre facilita que Abraham quede libre de cualquier obligación filial y pueda viajar en libertad a Canaán.

En el peor de los casos, si por causa de la presión sentida, Esteban se equivocó, sus errores son lo que en el judaísmo se conoce como *ta' uyo' b'tom-leb*, errores sin malicia.

Filón de Alejandría judío del siglo primero, en su *libro De Migratione Abrahami*, p.145, también habla de que Abraham dejó a Harán después de la muerte de Teraj:

"Pienso que nadie versado en la Torah puede ignorar que Abraham, cuando salió por primera vez de la tierra de Caldea, habitó en

Harán, pero habiendo muerto su padre allí, τελευτησαντος τε αυτω του πατρος εκενθι, él salió de allí"¹.

2. Algunos puntos que han de desarrollarse sobre la fe a propósito de la fe de nuestro padre Abraham.

- 1) Gn 12:1-3: "*haré..., te bendeciré..., engrandeceré..., serás..., bendeciré..., maldeciré..., serán...*". Siete verbos. Siete promesas del Eterno a un hombre. La fe bíblica no es meramente experiencia subjetiva: "tengo mucha fe que...", tampoco tiene como objeto a algo: "tengo fe en que me gano ese carro...", sino como objeto a alguien: "tengo fe en ti...". En otras palabras, el judaísmo es fundamentalmente la relación íntima, personal y como nación con el Eterno. En consecuencia, primero hay que esperar o buscar que Elohim hable, prometa o mande y, por tanto, escucharle, para poder desarrollar la fe bíblica. Primero Elohim le habló a Avraham y luego este escuchó. El Eterno le hizo a Abraham las promesas del texto que estamos analizando y la respuesta de Abraham fue creerle a HaShem que cumpliría sus promesas. Como dice el Sidur: "Israel...creyó en el Eterno y en su siervo Moshé" (shajarit diario sección pezuke d'Zimrá, pag. 42 sidur bircat Shlomó).
- 2) Gn 12:4: "*y se fue como YHWH le dijo...*". La fe es obedecer. Puesto que Elohim habla, la fe es ahora creerle a Elohim, que "*su voluntad es buena, agradable y perfecta*" y proceder a actuar conforme a la palabra que él ha dado. "*Muéstrame tu fe sin obras que yo te mostraré mi fe con obras*". La demostración objetiva de la fe es la obediencia, no palabras, "*No todo el que me dice Señor...*". No obrar cuando Elohim habla no es fe. Obrar sin que Elohim hable es presunción. Obrar conforme Elohim habla es fe. Esta es la correcta relación entre fe y obras.
- 3) Gn 12:1: "*Vete...*". La orden es salir. Salir de la tierra propia y de la parentela. Es decir, es salir de la cultura en que nació. Es salir de la

¹ En este versículo también se presenta otra dificultad: Gen 23 y Gen 50:13 dicen que lo que compró Abraham fue Macpela en Hebrón, mientras quien compró un campo en Siquem fue Iaaqob según Gen 33: 19; Jos 24:32, mientras el versículo dice que Abraham compró en Siquem. Pero resolver esta dificultad nos lleva más allá del tema de la presente parashah, aunque se refiera a Abraham. Dejaremos este tema para la parashah correspondiente al c.23 de Génesis.

cultura pagana. Abraham era un goy, un gentil, un pagano. Es el primer converso. Por supuesto no converso al judaísmo, pues este todavía no existía, sino converso al único Eloha verdadero, lo cual es lo fundamental. El judaísmo se inició por un converso, por alguien que salió de su cultura nativa para entrar en lo desconocido. Israel, en la historia tendrá que repetir salidas. Deberá salir de Egipto. Tendrá que salir de Babilonia, no solo física sino espiritualmente: *“Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate”* (Zac 2:7). Deberá salir de Grecia y Roma: *“Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré”* (2 Cor 6:17) *“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas”* (Rev. 18:4). De ahí que en el Pacto Renovado, la palabra griega que traduce la hebrea *qehilah* es “ecclesia”, “la congregación de los llamados a salir de”.

- 4) Gn 12:1: *a la tierra que te mostraré*. Abraham es escogido para salir. Pero se sale para ir. No se sale para vagar. Se sale con una meta determinada por el Eterno, aunque sea desconocida para uno. Se sale para ir, ir al Eloha Israel, ir a Israel. Esa es la meta. *“Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí”* (Ex 19:4-6). En este caminar hay incertidumbres. Hasta nuestro padre Abraham paró en una cierta ocasión en Egipto. En nuestro caminar podemos dar bandazos unas veces hacia el lado judaizante, otras veces al gentilizante, pero nuestra meta es el judaísmo tal como fue entendido y practicado por nuestro Rebe y Mashiaj Ieshua, llámese judaísmo mesiánico o netzarita. Así que nuestro caminar es por fe. *“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba”* (Hbr 11:8). Más aún podremos haber llegado a la tierra prometida, pero tendremos que habitar en ella como extraños pues no nos quieren reconocer nuestros hermanos mayores, como le aconteció a nuestro padre Abraham con los moradores de Canaán: *“Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Eloha”* (Hbr 11:9,10). Nuestro judaísmo, como el de Abraham, necesariamente es de fe. Fe en el Eterno que nos sacó y nos trajo, pero cuyas promesas todavía no han tenido su cabal cumplimiento, pero en su tiempo determinado se cumplirán.

5) Gn 11:31-12:4: “Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí...”. La fe no es quedarse a mitad de camino. Taré el padre de Abraham tenía como destino cuando salió de Ur ir a Canaán, pero se quedó a mitad de camino. Se trajo a Lot. No salió de su parentela. Se quedó en Harán que es a mitad de camino de Ur a Canaán. Tal vez Taré también había recibido el llamado del Eterno, pero se quedó a mitad de camino. ¿Qué es para hoy "quedarse en Harán"? En una época, después de Ieshua, significó quedarse en el catolicismo, mitad de camino entre el paganismo burdo y el judaísmo. En otra significó quedarse en el cristianismo a mitad de camino entre la tradición oral católica dogmática y ritualista y la Escritura que es “*toda inspirada por Eloha*”, no solo la Brit HaJadashah. Y actualmente puede significar, tal vez, quedarse como “cristiano amante de Israel”, pero no aceptar ser parte de Israel como ben Abraham o ben lehudah.

3. El mesianismo es seguir las pisadas de la fe de nuestro padre ABraham

Ro 4:12 y padre de la circuncisión--de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado--.

Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia; y salió sin saber a dónde iba. JM (Hbr) 11:8

El *Tanaj* mismo exalta la fe de Abraham (Neh 9:7-8), como lo hace Sha'ul (Rm 4, Gal 3).

*"Tú eres, oh YHVH, el Elohim que escogiste a Abram. Lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Hallaste **fiel** su corazón delante de ti, e hiciste un pacto con él para darle la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los ferezeos, de los jebuseos y de los gergeseos, a fin de darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. (Neh 9:7-8)*

El autor de la carta a los Judíos Mesiánicos (Hebreos) dedica más espacio a él que a cualquier otro, dando no menos de cuatro ejemplos de su fe:

- ✧ su obediencia al llamado de Elohim para dejar el hogar por una tierra desconocida (v.8),
- ✧ su firme esperanza de una ciudad celestial no vista (vv.9-10, 13-16),
- ✧ su fe de que Elohim le proveería un heredero por medio de Sarah a pesar de su imposibilidad natural (vv. 11-12),
- ✧ y su ofrenda de este heredero como un sacrificio (vv.17-19).

El pasaje también puede dividirse en dos partes: la fe para esta vida (vv.8-12), y la fe que trasciende la muerte (vv.13-19).

4. La bendición de los goyim en Avraham por medio de la fe en el Mesías

Yeshua el Mesías hizo esto para que en unión con El, los gentiles pudieran recibir la bendición anunciada a Abraham, de manera que por creer y obedecer podamos recibir lo que fue prometido, a saber, el Espíritu (Gal 3:14).

*Lo mismo fue con Abraham: "él le creyó a Elohim y le obedeció, y eso le fue acreditado en su cuenta como justicia²". Entonces estad seguros que aquellos que viven creyendo y obedeciendo, estos realmente son hijos de Abraham. También el Tanaj, previendo que Elohim consideraría justos a los gentiles cuando ellos vivieran creyendo y obedeciendo, le dio Buenas Nuevas a Abraham por adelantado diciéndole "**conectados contigo, todos los Goyim serán benditos**³". Por tanto, aquellos que se fían en creer y obedecer serán también bendecidos con Abraham que creyó y obedeció. Gal 3:6.*

² Génesis 15:6

³ Génesis 12:3

Mirando todo este pasaje de Gal 3:6-9, **Avraham** es el ejemplo arquetipo de quien **confía con obediencia**.

Sha'ul lo escoge precisamente a él porque los judaizantes con toda probabilidad lo colocaban a él como su héroe y ejemplo.

He aquí tres de los puntos de ellos a los que Sha'ul se dirige en estos versículos:

(1) Los judíos de orientación legalista consideraban a Abraham como el arquetipo legalista.

Ellos hasta trataban de probar que obedecía la Torah Oral.

Por ejemplo, todavía se hacen esfuerzos para probar que Abraham seguía la prohibición rabínica de no servir leche con carne, aunque Abraham, mostrando una pródiga hospitalidad mucho más semejante a la de los beduinos de 4.000 años más tarde, ofreció a sus tres huéspedes mantequilla, leche y un ternero aderezado :

Después tomó mantequilla, leche y el ternero que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y mientras comían, él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. (Gn 18:8)

El comentario del rabí Hertz sobre Pentateuco lo explica así:

"El versículo puede entenderse como significando que a los huéspedes se les ofreció cuajada y leche para apagar la sed y refrescarlos "Y él le dijo: *Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir*" (Jueces 4:19), y luego siguió la comida propiamente dicha, que consistió en el becerro. Este procedimiento estaría totalmente de acuerdo con las leyes dietéticas" de la *Torah Oral*, que permite servir alimentos lácteos antes de la comida pero no en la comida o después de ella.

(2) Algunos judíos reclaman que Abraham es exclusivamente su padre y no padre de los gentiles.

(3) Por estas dos razones, los judíos pensaban de Abraham que tenía méritos que proveían beneficios, aun la salvación, a sus descendientes. Como un ejemplo, Mt 3:9.

Mt 3:9 y no penséis decir dentro de vosotros: 'A Abraham tenemos por padre.' Porque yo os digo que aun de estas piedras Elohim puede levantar hijos a Abraham.

Por ahora, quiero hacer notar que Gal 3:8 responde al tercer punto, ya que tiene que ver directamente con Gen 12:3 que estamos comentando.

El punto (3), conectado con la doctrina de *z'jut-abot*, el "mérito de los padres", es derrumbado por este versículo, donde Sha'ul dice que Elohim dio una sugerencia (*remez*) en avance de su universalismo (que finalmente encontró expresión en las Buenas Nuevas de Ieshua) diciendo de Abraham, "en conexión contigo (en griego "*en soi*, "en ti") todos los *goyim* (griego *ethnê*, que corresponde al hebreo *goyim*, "gentiles, naciones") serán benditos".

De esta forma Génesis 12:1-3, el pasaje germinal que anuncia la creación del pueblo judío, es visto también por el emisario a los gentiles como el pasaje germinal de la creación del cuerpo del Mesías, en el que judíos y gentiles son iguales:

Gal 3:28. no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer; porque en la unión con Ieshua el Mesías, todos sois uno.

Esta doctrina que estamos exponiendo también se ve confirmada en Rm 3:27 y siguientes:

Rm 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? -Jamás! Más bien, por la ley de la fe. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Eloha solamente Eloha de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? -Por supuesto! También lo es de los gentiles. Porque hay un solo Eloha, quien justificará por la fe a los de la circuncisión, y mediante la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? -De ninguna manera! Más bien, confirmamos la ley.

Es hora de que restauremos el judaísmo original iniciado por el patriarca Abraham. El judaísmo de fe, el judaísmo de la relación personal con el Eterno que se traducirá tarde o temprano en judaísmo de obediencia a la Torah impartida a través de Mosheh. La fe es el motor que nos lleva a cumplir la Torah. La Torah es lo que da vida a la fe, porque “*la fe sin obras es muerta*”. Pero como hemos visto históricamente en nuestro patriarca primero es la fe y luego la Torah. Fe sin Torah es fideísmo. Torah sin fe es legalismo. Fe y Torah es el judaísmo original de Abraham y el judaísmo original de Ieshua.

Shabat Shalom