SHOFTIM
(DEVARIM 16:18-21:9)
MESÍAS EN LA PARASHA

Comentario por Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries
Traducción por Dagmar Mora, Proyecto Benjamín

***Objetivo**—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua HaMashiaj. Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Él. Como la Toráh nunca siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la Toráh. Esto es hecho principalmente usando análisis temático y midrash.*

La Obra del Mesías Yeshua

I. Antes, aprendimos que había cuatro funciones de liderazgo descritas en la sidra de esta semana (porción de Toráh) —juez, rey, profeta y sacerdote. Yo he declarado muchas veces antes que los eventos en la Toráh son proféticos. Ellos son figuras de eventos que ocurrirán en las vidas de los descendientes de los Patriarcas. El descendiente final de los Patriarcas es el Mesías Yeshua y muchas de las narrativas de la Toráh son reflejos de su papel redentor. Miremos estos cuatro papeles y veamos cómo ellos nos enseñan sobre la obra del Mesías.

II. —Juez—

A. Lea Malaquías 3:1-7. Aprendimos que el Santo estaba mucho más interesado en justicia, juicio y ofrendas aceptables. Malaquías 3:1-2 declara que Adonai enviará un mensajero para preparar el camino antes que el Señor venga. Sabemos que esto se refiere a Juan el bautista en la primera venida de Yeshua. Además, sabemos que se refiere a Elías en Su segunda venida. Pero note que sucederá cuando el Señor venga. Malaquías 3:3 declara que Él se sentará como fuego afinador. ¿Qué significa esto? Significa que Él purificará a Su pueblo por causa de Su justo juicio. Note cómo este aspecto de juicio es enseñado en Malaquías 3:4. También note que el juicio de Mesías tendrá como resultado ofrendas que son aceptables al Santo. ¿No es exactamente lo que aprendimos mediante análisis temático? Además, note cómo Malaquías 3:5 está temáticamente relacionado a Devarim 16:18-17:7 y 18:9-14—el Mesías tratará con los hechiceros, otra forma de idolatría.

B. Aprendimos el concepto de un juicio justo mediante el análisis temático de Devarim 16:18-17:7. Ahora note cuán a menudo este tema es aplicado al Mesías—Salmos 7:8,11; 9:8; 50:6; 58:11; 72:2; 96:13; 98:9; Isaías 11:4; Jeremías 11:20; 2 Timoteo 4:8; Hechos 17:31 y Hebreos 12:23! El Mesías Yeshua es el juez final quién juzgará la tierra en justicia.

C. Lea Apocalipsis 5:1-6. ¿Por qué, piensa usted que Yeshua fue el único quién era digno de abrir los siete sellos (*DE JUICIO*)? Porque Él fue el único que ha llevado una vida JUSTA, perfectamente sin pecado. Como usted puede ver, los dos conceptos de justicia y juicio se unen en el Mesías. En Apocalipsis 5:6,

Yeshua es referido como un Cordero que había sido inmolado. ¿Cómo se relaciona esto a la justicia y juicio? Mediante análisis temático, Devarim 16:18-17:7 nos enseñó que los únicos sacrificios aceptables eran aquellos ofrecidos en justicia. La ofrenda debía ser sin tacha. Sabemos que la ofrenda del Mesías Yeshua fue aceptable porque él era el Hijo de Elohim (Dios) sin pecado.

III. —Rey—

A. Lea Apocalipsis 19:16. Note que uno de los Títulos de Yeshua es Rey de Reyes.

B. ¿Sabe usted cuál versículo del Tanakh conecta temáticamente el Mesías al reinado? Sí, Miqueas 5:2.

C. ¿Cuál papel (es) cumplirá Yeshua en Su segunda venida? Primero Él cumplirá el papel de Juez mientras Él derrama el juicio sobre los impíos y purifica aquellos que son suyos, entonces Él gobernará y reinará como Rey sobre toda la tierra.

IV. —Profeta—

A. Lea Devarim 18:9-22. Antes, notamos que cuando la Toráh fue dada (Matan Toráh; la entrega de la Toráh), el pueblo pensó que ellos morirían al oír la voz de Adonai (Éxodo 20:18-21). De acuerdo con sus palabras, el Santo habló a Moisés, quien entonces relevó las palabras al pueblo. Devarim 18:9-22 nos enseña que el Santo planea usar este orden para continuar hablando a Am Yisrael en tiempos futuros.

B. ¿Cuál porción de Devarim 18:9-22 parece implicar que Moisés está hablado sobre una sucesión de muchos profetas que vienen a Am Yisrael? Devarim 18:20-22. Estos versículos parecen implicar que habrá más de un profeta que será enviado a Am Yisrael. Sin embargo, ¿cuál porción de Devarim 18:9-22 parece implicar que Moisés está hablado sobre un profeta particular? Devarim 18:17-19. ¿Cómo describe Moisés el profeta que debe venir?

- Él será un Israelita.
- Él será como Moisés.
- Él hablará las palabras del Santo a Am Yisrael.
- Adonai pedirá cuenta a cada uno por las palabras que el profeta hable.

Este es uno de esos pasajes raros en la Toráh donde Moisés da una promesa explícita concerniente al Mesías. En la mayor parte, hemos visto al Mesías a través de midrash y prefiguras. Por lo tanto, este pasaje es muy importante. A lo largo de estas series de Toráh, hemos visto numerosas veces cómo ese profeta (quien nosotros sabemos es el Mesías Yeshua) será *como Moisés*. Hemos visto muchos, muchos paralelos entre la vida de Moisés y Yeshua. Me gustaría afirmar que la declaración de Moisés de que El Profeta sería como él es una profecía velada de que la vida entera de Moisés es una figura del Mesías. Si usted ha estado estudiando con Mesías en la Parasha desde el libro de Éxodo, entonces usted sabe que esa última declaración es verdad.

C. De todas la narraciones del evangelio, el libro de Juan parece estar claramente relacionado temáticamente a las declaraciones de Moisés de que, "Pondré Mis palabras en Su boca, y Él les hablará todo lo que Yo le mandare." Lea Juan 5:18-46 y note cómo Yeshua señala al Padre como la fuente de Su mensaje. Note Juan 3:34-36 y Juan 14:10.

> [34]***Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla;*** pues Dios no da el Espíritu por medida. [35]El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en Su mano. [36]El que cree en el Hijo tiene la vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. (Juan 3:32-34, énfasis mío).

> ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en Mí? ***Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,*** sino que el Padre que mora en Mí, él hace las obras (Juan 14:10, énfasis mío).

D. El único versículo en el Brit Jadasha (Escrituras del Nuevo Pacto) que está más claramente enlazado a Devarim 18:9-22 es Hebreos 1:1.

> Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, [2]en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo (Hebreos 1:1-2).

E. Note el lenguaje en Juan 1:21, cuando los sacerdotes preguntaron a Juan el Bautista concerniente a su identidad. Ellos le preguntaron, "¿Eres tú ***aquel*** profeta?" Note, ellos no dijeron eres tú ***un*** profeta. ¿Por qué? ¡Porque ellos entendieron que Devarim 18:9-22 era una profecía de un profeta específico, el Mesías!

F. Finalmente, ¿qué papel cumplió Yeshua en Su primera venida? Él cumplió el papel de profeta.

V. —Sacerdote—

A. Regresemos de nuevo a nuestro principio de que los eventos en las vidas de los Patriarcas son prefiguras de futuros eventos en las vidas de sus descendientes. Aprendimos que Am Yisrael fue escogida para ser una nación de *justicia* de manera que ellos serían una bendición a todos los pueblos. Esa historia nos enseña que sin la influencia de una nación *justa* como esa en el mundo, las naciones como Sodoma serían sentenciadas a la destrucción. Vimos que la acción de *intercesión* de Abraham en favor de Sodoma fue una figura profética del futuro papel de Am Yisrael como una fuente de redención al resto de las naciones del mundo. En cualquier otra parte, yo noté que algunas veces las acciones de los Patriarcas fueron prefiguras del descendiente final, el Mesías. Por lo tanto, veamos si podemos obtener un reflejo del papel del Mesías a través de la historia de Abraham y Sodoma.

1. Por una parte, vimos que Abraham fue una figura de Am Yisrael, mientras que Sodoma fue una figura de todas las otras naciones condenadas a pecado y corrupción. Notamos que Yisrael sería una bendición a través de su intercesión en favor de las otras naciones así como Abraham lo fue tratando de interceder por Sodoma. Sin embargo, para cumplir ese llamado, ellos necesitaban ser una nación caracterizada por la rectitud y justicia. ¡Note la importancia de rectitud e intercesión!
2. Ahora apliquemos esto al Mesías Yeshua. En nuestro midrash mesiánico, Abraham es ahora una figura de Yeshua, el Israel final. Para ayudarle a ver la figura, cuando alguien intercede, ¿en cual papel de liderazgo está

funcionando? Sacerdote. Por tanto, Abraham está funcionando como un sacerdote en favor de Sodoma. Ahora es su trabajo explicar cómo las acciones de Abram fueron una sombra profética de la obra del Mesías. Abraham funcionó como un sacerdote, tratando de interceder en favor de los pecadores de Sodoma. Igualmente, Yeshua funciona como un sacerdote, intercediendo a favor de los pecadores del mundo.

3. ¿Cómo está el concepto de justicia temáticamente relacionado al Mesías Yeshua? Am Israel se suponía que sería una nación caracterizada por la justicia. Esta fue una figura de Yeshua que sería sin pecado y justo. ¿Por qué es importante para el sacerdote ser justo? ¿Por qué debería Adonai escuchar la intercesión de Am Israel si ella es justa? Igualmente, la intercesión de Yeshua es más efectiva porque Yeshua es justo. Por medio de la justicia de Yeshua, Él fue capaz de ofrecer Su sangre sin pecado para cubrir los pecados del mundo. De esta manera, Su justicia hizo Su intercesión más efectiva.

VI. Descubrimos que las instrucciones en Devarim 21:1-9 están temáticamente relacionadas a 1) ciudades de refugio y 2) las cenizas de la vaca roja. En estudios previos, claramente vimos lo siguiente:

- Todos nosotros hemos asesinado sin intención a alguien. Su Nombre es Yeshua. Nuestros pecados fueron la razón de por qué Él tuvo que morir y Él es nuestra Ciudad de Refugio. Mientras busquemos asilo y refugio ***en Él,*** tendremos vida!
- La cenizas de la vaca roja nos enseñan lo siguiente. La sangre y el agua que fluyeron del costado de Yeshua nos limpian de la muerte causada por nuestros pecados.
- El Shabbat es una figura de la obra terminada del Mesías. Él aseguró salvación para nosotros. Nosotros no hicimos nada para ganar redención/salvación. Esto fue totalmente una obra del Mesías. Nosotros entramos simplemente a través de la fe.

Sabemos que las instrucciones concernientes a 1) las Ciudades de Refugio y 2) las cenizas de la vaca roja tienen significado Mesiánico. Además, ahora sabemos que las instrucciones concernientes al asesinato sin resolver están temáticamente enlazadas a dos instrucciones que llevan significado Mesiánico. Por tanto, deberíamos concluir fácilmente que las instrucciones concernientes al asesinato sin resolver contienen significado Mesiánico. ☺

A. ¿Cómo está la historia del asesinato sin resolver conectada temáticamente al Shabbat? Una becerra es muerta sobre un pedazo de tierra que no puede estar sembrado ni trabajado.
B. ¿Cómo está la historia del asesinato sin resolver conectada temáticamente a las cenizas de la vaca roja? La historia del asesinato sin resolver implica la muerte de una becerra.
C. ¿Cómo está la historia del asesinato sin resolver conectada temáticamente a las Ciudades de Refugio? Ambas instrucciones implican la frase “la ciudad más cercana”. Por una parte, el asesino sin intención huye a la ciudad de refugio más cercana. Por el otro lado, los ancianos de la ciudad más cercana al asesinato sin resolver deben hacer expiación por la sangre derramada.

D. La enseñanza específica del Mesías en este pasaje es de este modo: La becerra es muerta en un campo que no puede estar sembrado ni trabajado. La sangre derramada de la becerra es el medio por el cual la expiación está asegurada. Ya que sabemos que las instrucciones de la vaca roja nos enseñan cómo la sangre y agua del Mesías nos limpian de muerte, estas instrucciones nos enseñan que la expiación para "asesinatos sin resolver" (yo digo "sin resolver" porque están sin resolver solamente en lo que respecta al hombre. Adonai sabe quien cometió el asesinato.) es obtenida por medio de la muerte de una inocente becerra. La muerte de la becerra provee vida y bendición para Am Yisrael. Las alusiones a Shabbat también nos enseñan que la muerte de la becerra es una alusión a la obra del Mesías.

E. Finalmente, ¿cuándo Yeshua funciona como nuestro Sumo Sacerdote? Él está actualmente funcionando como Sumo Sacerdote, entre Su primera y segunda venidas.

La Casa Que Jacob Prometió Edificar

I. La semana pasada vimos cómo Génesis 28:10-22 estaba temáticamente conectado al Templo en Jerusalén por medio del concepto de ***HaMaqom*** (el lugar). Vimos que el voto de Jacob de edificar una casa para Elohim en un lugar llamado ***HaMaqom*** era una prefigura profética de cómo Am Yisrael un día edificaría el Templo en ***HaMaqom***—no otro que el Monte Moriah en Jerusalén. Una vez más, vimos el principio de que las vidas de los Patriarcas son prefiguras proféticas de eventos futuros en las vidas de sus descendientes. Esta semana, veamos si podemos hallar significado Mesiánico en este evento.

A. Lea Génesis 28:13-22. ¿Sobre qué estaba durmiendo Jacob? Una piedra.¿Cuáles dos cosas hizo Jacob a la piedra? Él la alzó como un pilar y la ungió con aceite. ¿Qué voto hizo Jacob concerniente a la piedra/pilar? Él hizo voto de hacer la Casa de Dios (Templo) sobre/de esa piedra.

B. Yo ya le he insinuado que esa historia tiene significado Mesiánico. ¿Lo ve hasta ahora? ¿Puede usted pensar en un lugar en el Brit Jadasha donde Yeshua hace un voto concerniente a una piedra ☺ ? Si usted acertó Mateo 16:13-20, entonces ***Lo logró***! Por favor note las siguientes conexiones temáticas asombrosas y claras entre el voto de Jacob y el voto de Yeshua.

- ¡Ambos hicieron un voto!
- ¡Ambos votos conciernen una roca!
- ¡Ambos hicieron voto de edificar la Casa de Dios sobre la roca!

¿Es esto mera coincidencia? Bien, si usted ha estudiado con Mesías en la Parasha por un rato, usted sabe que no lo es. Las acciones de Jacob fueron proféticas de Am Yisrael—edificando el Templo—y de Yeshua edificando Su Templo—la Kehillah. La palabra traducida, *iglesia,* en la mayoría de las versiones Españolas de la Biblia, es una basta mal traducción de la palabra griega, eklesia, que significa congregación. En Hebreo, Yeshua habría dicho kehillah. Sabemos que

el Templo Mesiánico ahora consiste de los cuerpos de aquellos llamados quienes se han unido a sí mismos al Mesías Yeshua. Recuerde cuando Jacob ungió la roca con aceite ¿De qué podría ser eso una figura? La morada del Templo de Elohim (nuestros cuerpos) con la Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo)! Verdaderamente, Moisés fue el más grande profeta del Mesías Yeshua, aun si él nunca siquiera mencionó la palabra Mesías!