

PARASHÁ 13 SHEMOT

Shemot/Ex. 1:1 – 6:1

Aliyot a la Torá:

1. 1:1-17
2. 1:18 – 2:10
3. 2:11-25
4. 3:1-17

5. 3:18 – 4:17
6. 4:18-31
7. 5:1 – 6:1
8. Maftir: 5:22 – 6:1

Haftará: Isaías 27:6 – 28:13; 29:22-23 (Tradición Ashkenazí); Jeremías 1:1 – 2:3 (Tradición Sefardí)

Escrituras Apostólicas: Lucas 1:1-2:20

Shemot - Nombres

Shemot (שְׁמוֹת - hebreo para "nombres", la segunda palabra y la primera palabra distintiva de la parashá) es la decimotercera porción semanal de la Torá (פְּרָשָׁה , *parashá*) en nuestro ciclo anual de lectura de la Torá y el primero en el Libro del Éxodo . Constituye Éxodo 1: 1–6: 1 . La parashá habla de la aflicción de los hijos de Israel en Egipto, el escondite y el rescate del niño Moisés , Moisés en Madián , llamado de Moisés, circuncisión en el camino, encuentro con los ancianos y Moisés ante el faraón .

Se compone de 6.762 letras hebreas, 1.763 palabras hebreas , 124 versículos y 215 líneas en un rollo de la Torá. Los leemos generalmente en el decimotercer sábado después de Simjat Torá , habitualmente a fines de diciembre o enero.

En la lectura tradicional de la Torá en sábado, la parashá se divide en siete lecturas, o עליות , *aliyot* . En el Texto Masorético del Tanakh (Biblia hebrea), Parashat Shemot tiene seis divisiones de "porción abierta" (פְּתוּחָה , *patúaj*) (aproximadamente equivalente a párrafos, a menudo abreviados con la letra hebrea פ (*peh*)). Parashat Shemot tiene dos subdivisiones más, llamadas divisiones de "porción cerrada" (סְתוּמָה , *setumá*) (abreviada con la letra hebrea ס (*samej*)) dentro de las divisiones de porciones abiertas. La primera porción abierta divide la primera lectura. La segunda parte abierta cubre el saldo de la primera y parte de la segunda lecturas. La tercera parte abierta cubre el resto de la segunda y parte de la tercera lecturas. La cuarta parte abierta cubre el saldo de la tercera y todas las lecturas cuarta y quinta. La quinta parte abierta divide la sexta lectura. Y la sexta porción abierta cubre el saldo de la sexta y todas las séptimas lecturas. Las divisiones de porciones cerradas separan la tercera y cuarta lecturas y concluyen la séptima lectura.

La importancia de los NOMBRES en la cultura de nuestro pueblo y en el idioma hebreo. Es muy importante que nos quede claro estos valores, por que quienes están volviendo a las raíces de su fe y/o de su familia (sus históricas raíces judías), y hay que transferir esto a nuestras próximas generaciones.

La parashá de esta semana es Shemot Shemot significa "nombres"; ya que la porción comienza con:

“Estos son los nombres de los hijos de Israel” Ex 1:1

Aunque Israel se encontraba sumido en el exilio y la esclavitud, el libro comienza enumerando los NOMBRES de los hijos de Israel, para recordarnos que HaShem no los había abandonado.

¹Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ²Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. ³Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos (cañas de papiro) y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. ⁴La hermana del niño se puso a lo lejos para ver (saber) qué le sucedería.

⁵Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. ⁶Al abrirla, vio al niño, y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión, y dijo: "Este es uno de los niños de los Hebreos." ⁷Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: "¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las Hebreas para que críe al niño?" ⁸"Sí, ve," respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. ⁹Y la hija de Faraón le dijo: "Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario." La mujer tomó al niño y lo creó. ¹⁰Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo; y le puso por nombre Moisés, diciendo: "Pues lo he sacado de las aguas." Shemot/Ex. 2

Quiero que sepas que esto no está así por casualidad. Exegetas más antiguos y clásicos están de acuerdo que nos llama la atención para un factor profético incrustado en todo el drama, verdad muy propia de la Torá. Recuerda que el escritor de la Torá es considerado el más grande profeta del judaísmo, y solo exceptúa respeto a Yeshua haMashíaj Mélej Israel.

1. Un hombre de la casa de Levi...
2. Una mujer de la hija de Levi...
3. Dio a luz a un hijo...
4. La hermana del niño...
5. La hija de faraón...
6. Mandó a una criada suya...
7. Una nodriza...
8. La muchacha fue y llamó a una nodriza...
9. La mujer tomó al niño y lo creó...
10. El niño vino a ser un hijo suyo...

Observa que en el Pérek 2 de Shemot (cap. 2 de Ex.) los protagonistas de la narración, pese nuestra parashá se llame ‘shemot’, ‘nombres’, no tienen nombre hasta que el protagonista principal recibe un nombre muy especial:

Español	Hebreo	Significado
Rubén	ראובן	ראו בן (ver al hijo)
Simeón	שמעון	שמע ה' (Dios escuchó)
Leví	לוי	לוייה (unión)
Judá	יהודה	הודיה (gratitud)
Dan	דן	דין (juicio)
Neftalí	נפתלי	התפתלות (lucha)
Gad	גד	בא המזל (ha llegado la suerte)
Asher	אשר	אושר (felicidad)
Isacar	יששכר	יש שכר (hay una recompensa)
Zabulón	זבולון	מתנה (regalo)
José	יוסף	הוספה (adición)
Benjamín	בנימין	Hijo del lado derecho (del lado fuerte).= גבורה(fuerza)

Este es un gran momento para aprender sobre NOMBRES. Los sabios han enseñado que el NOMBRE que uno le da a su hijo o a su hija determinarán muchas cosas en el ámbito espiritual. De ahí que muchas veces se hace necesario la adopción de un nuevo nombre cuando se empieza un diferente *capítulo* de la Vida.

Los NOMBRES, al igual que cualquier palabra se crea combinando letras, y cuando se usan las letras hebreas para escribir esos nombres, estamos usando los bloques de creación. Conocí, no hace mucho, alguien cuyo nombre es Alemi, y me pareció curiosísimo, y me interesé saber el origen e significado. Se me dijo que era una junción de ALEjandro (el padre) y EMILia (la madre) que resultó en ALEMI. No les parece interesante? Pues en el idioma/Lashón haKadosh, estas cosas acontecen con un propósito y una razón aun más objetiva y profunda. Sumamente importante porque con el uso y pronunciación de cada letra y la formación de cada palabra, fueron creados los mundos y establecidos destinos, misiones y caracteres de la personas nombradas.

Ese es el tema principal en el Sefer Yetziráh, que establece que ELOHIM creó el mundo con 32 senderos de Sabiduría (representados en las 32 veces que la palabra ELOHIM aparece en el primer capítulo del Génesis): las

10 Sefirot (representadas en los 10 dichos; cf. . Avot 5: 1) y las 22 letras fundamentales del alfabeto hebreo (las otras 22 veces aparece la palabra: “ELOHIM”) (cf. Yetziráh 1: 1-2; cf. Pardés Rimonim 12:1).

Hay otra razón muy especial para interpretar las 32 repeticiones de “ELOHIM” en el primer capítulo de Bereshit, y es que en hebreo 32 representa la palabra: LEV (corazón - לב) [la primera letra de la Torá es Beit y la última letra es Lamed, formando así la palabra LEV, o el número 32]. ¿No les parece interesante?

Para entender esto, una explicación muy simplista sería que para decir: " *Hágase la Luz* " - ' *Yehi Ohr* ' , primero era necesario combinar las letras que forman esas palabras, luego crear esas palabras, y luego pronunciarlas. Es por eso por lo que el idioma hebreo se llama *LASHON HAKODESH* , la *Lengua Sagrada*. Los sabios han enseñado que el hebreo es el idioma de los mundos superiores; Hay un proverbio hebreo que dice que “los ángeles ministradores [del pueblo de HaShem] solo hablan hebreo” (Pirkei D'Rabbi Eliezer 24; cf. Hagiga 16a y Sotah 33a).

La forma en que usamos las letras hebreas construye nuestro mundo y nuestra realidad. HaKadosh Baruj Hu vio necesario cambiar el nombre de AVRAM a AVRAHAM, aunque la diferencia fuese solo una letra, es decir la HEY. ¿Cree Usted que esta iniciativa del Boré HaOlam fuera por casualidad? ¡Absolutamente! HaShem jamás hace o permite algo sin una razón muy especial. Para empezar, antes mismo de un cambio relacionado con la diferencia del significado de estos nombres (Avram = padre excelente – Avraham = Padre de mucha gente), una de las letras del NOMBRE Sagrado estaba siendo añadido al nombre de Avraham avinu. Este detalle, sin dudas marcaría la más trascendental diferencia, la que afectaría para bien a todas las generaciones futuras del padre de una nación extraordinaria.

אברהם – אברהם

De la misma manera, Moisés cambió el nombre de ‘Oseas’ (הושע) a ‘Yehoshua’ (יהושע) (Nm 13:16), y nuevamente, la diferencia fue solo una letra.

הושע – יהושע

Las letras adicionales en estos dos casos son letras que pertenecen al Nombre Sagrado [Yod - Hei - Vav - Hei]. En el caso de Abraham, ELOHIM agregó la letra *Hei*. En el caso de Oseas, MOSHÉ agregó la *Yod*.

En otros casos, el padre le da un nombre a su hijo, de modo que su nombre determinará su destino como fue el caso de Noé, NOAJ (cf. Berajot 7b).

“Y llamó su nombre NOAJ (נח - descanso, tranquilidad, consuelo), diciendo: Él nos consolará (o nos dará descanso) - *ye Naje menu* - ינחמנו ” (Gn 5: 29).

Pero entonces el Santo favorece una etimología diferente para ese nombre, como está escrito:

“Noé se encuentra ‘*Jen*’ (gracia, favor) a los ojos de HaShem”. Génesis 6: 8; cf. Zohar I: 58b - En el secreto de la simetría (ya explicado en Parashat Noah).

Como terminó, encontrando ‘FAVOR’, ‘GRACIA’ - נח – חן - Como empezó, descanso y conforto y consuelo

En la parashá de hoy, encontramos otro caso. El caso de un niño al que se le llama por un nombre egipcio (gentil, no hebreo), pero cuando se traduce al hebreo, también tiene un significado que tiene que ver con él.

“Y el niño creció, y ella lo trajo a la hija de Faraón, y él se convirtió en su hijo. Y llamó su nombre Moshe, y dijo: “Porque lo saqué del agua”. Éxodo 2:10

Si tiene en cuenta que contextualmente estamos hablando de una princesa egipcia que encuentra a un bebé hebreo, en una época en que los hebreos eran esclavizados y sus hijos eran ejecutados y tirados al Rio Nilo, podemos concluir claramente que Moshé fue visto como un nombre egipcio.

La madre adoptiva “buscó” una palabra gentil que suena como una palabra hebrea; un par de palabras que tendrían sentido tanto en uno como en otro idioma, y que podría ocultar de los egipcios el origen del ‘niño’. Entre los idiomas español y portugués la misma palabra ‘panela’ tiene su propio y distinto significado, de maneras que cada pueblo entienda algo diferente.

Darle un nombre egipcio lo protegería de todos los problemas que podría tener un niño hebreo criado en la casa del faraón. En egipcio, *'Moshe'* significa "Niño" o "Hijo", siguiendo la frase: "*Y se convirtió en su hijo*".

Sin embargo, la etimología que la Torá favorece para “Moshe” es el basado en su significado hebreo, como está escrito: “Porque fuera del agua lo he sacado (Meshi Tihu)”. La hija de Faraón hizo un juego de palabras con el nombre de Moshé, "sabiendo que el niño era hebreo" (Éx 2: 6).

La palabra " Moshe " - מֹשֶׁה significa: "sacar", una metáfora de "rescate".

Es Moshé quien *'rescata'* o saca al pueblo de Israel de Egipto. Es una tarea claramente relacionada con la etimología de su nombre. Básicamente, cuando decimos: 'Moshe' lo llamamos un "salvador".

Al llamarlo con un nombre egipcio, pero favoreciendo el significado hebreo sobre el egipcio, la hija del faraón conectó espiritualmente a Moshé con su pueblo. Entonces, lo siguiente que leemos es que 'cuando Moshé creció, fue a sus hermanos' (Éx 2:11). No solo eso, sino que a pesar de que su madre física lo nombró con otro nombre, “fue por esta bondad que el nombre por el cual se conoce a Moisés en toda la Biblia es el que Batiah, la hija del Faraón, lo llamó, e incluso HaShem lo llamó por este nombre”. (cf. Shemot Rabbah).

El niño llorando

El alma de Moshé, como puente entre Dios y el pueblo de Israel, tiene el deber de representar a toda la nación delante de Dios (cf. Mekhilta Yitro 1:1) como está escrito: "Sé tú [Moisés] para el pueblo ante Dios" (Éx 18:19).

De modo que leemos al principio de la historia que el Rey ordenó matar a cada “hijo” arrojándolos al río. Según cuenta la historia, leemos que *“la hija del Faraón descendió a bañarse en el río”* (Éx 2: 5). Podremos leer esto sin Es decir, el mismo río donde estaban matando a todos los niños varones. Como podríamos leer esto sin preguntarnos?... ¿Es todo lo que nos quiere comunicar? Están matando los hijos varones de los hebreos y Batiáh sin más y sin menos se antoja bañarse en estas aguas...

En una interpretación midráshica, ella se estaba bañando en la sangre de los justos de Israel. Nada sucede por casualidad, por lo que este es un vistazo del *'exilio'* y la *'redención'*. De esto el Profeta dice: Lamenta. 4: 13...

¹³*Pero a causa de los pecados de sus profetas Y de las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos,...*

²¹*Regocíjate y alégrate, hija de Edom (Esav, Edom, Roma, Cristianismo), la que habitas en la tierra de Uz; También a ti llegará la copa, te embriagarás y te desnudarás.*

²²*Se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sion (Yaakov, Israel, Sión): No volverá El a desterrarte; Mas castigará tu iniquidad, hija de Edom (Roma); Pondrá al descubierto tus pecados.*

Esto nos enseña que la hija del Faraón representa el *atributo de la Justicia* (cf. Zohar, Shemot) contra una nación que se acostumbró a estar en Egipto (diáspora) y se olvidó de su ELOHIM. Pero luego leemos:

Una lección de arrepentimiento.

“Y ella abrió, y vio un niño y he aquí, el niño lloraba, y tuvo compasión de él” (Ex 2: 6)

Este niño es Moisés, que representa a Israel, quien en medio del juicio se salvó a causa de las lágrimas. Esto nos enseña el significado del arrepentimiento. Quien derrama lágrimas durante la oración recibe compasión. “Este es uno de los hebreos”, es decir, este no es como esos idólatras paganos, es decir, cuando el arrepentimiento viene no solo con lágrimas, sino también con hechos, “los decretos difíciles le son quitados” (cf. Zohar shemot).

“ Y la criada fue y llamó a la madre del niño ” (Ex 2, 8).

Debido a que el niño estaba llorando, se llamó a la madre del niño. Esto es en referencia a Raquel, que llora junto con su hijo, porque se dice: "Se oye una voz en las alturas, lamento de llanto amargo, Raquel llorando por sus hijos" (Jer 31:15).

La redención de Israel depende de la capacidad de Israel de arrepentirse con lamento, como está escrito:

“Vendrán con llanto, y con súplicas los guiaré.” (Jer 31: 9).

Entonces leemos más tarde:

“Clamaron a causa de su esclavitud, y su súplica se elevó ante ELOHIM. ELOHIM escuchó sus gemidos, y ELOHIM se acordó de Su pacto con Abraham, a Yitshjak y Yaakov”. (Éxodo 2: 23-25)

Sabemos que todo está bajo la Divina Providencia, pero la Redención no vendrá si no hacemos nada. La venida del Mashíaj no ocurre simplemente *esperando* a ver cómo termina el mundo y diciendo, *un día vendrá el Mesías*. La Guemará cita una opinión de que *“Todos los tiempos señalados para la venida del Mesías 'en su tiempo' ya han pasado y todo depende ahora del arrepentimiento.”* (Sanedrín 97b).

La redención (individual o colectiva) **llega cuando empezamos a darnos cuenta de lo que somos.** Todos somos hijos de ELOHIM exiliados en este mundo de opresión (el significado de Egipto - Mitzrayim es opresión). Si no clamamos y empezamos a hacer nuestra parte en la redención, todos moriremos exiliados. Esto se insinúa en las palabras:

“Miraba de un lado a otro, y no vio a nadie [que ayudara a su hermano]” (Ex 2, 12).

Fíjense cómo el rey de Egipto decreta la muerte de los muchachos, pero de las muchachas decreta para hacerlas vivir. Son un *figura* del alma *del Mesías ben Yosef* que es *sacrificado* cargando los pecados de su pueblo y *asume el castigo de Israel* (véase Zohar II: 212a; véase Sanh 98b). La muerte del justo proporciona expiación (cf. Moed Katan 28a).

Pero si Israel es digno, el Mesías viene con las nubes (cf. Sanedrín 98b). Esto es, cuando la nación se volvió al cielo con lágrimas, como está escrito:

'El clamor de los hijos de Israel ha venido a mí' (Ex 3, 9).

Este es nuestro momento de gritar: ¡Queremos Mashiaj ahora!

La Zarza, el Fuego y los Espinos

Shemot - שמות

Shemot/Ex. 1:1-61

וַיֵּרָא מִלְאָךְ יְהוָה אֵלָיו, בְּלֶבֶת-אֵשׁ--מִתּוֹךְ הַסֵּנֶה; וַיֵּרָא, וְהִנֵּה הַסֵּנֶה
בֵּיעַר בְּאֵשׁ, וְהַסֵּנֶה, אֵינְנוֹ אֲכָל.

"Y apareciéndosele el ángel (enviado) del Eterno en medio de las llamas de fuego entre la zarza, y vio que la zarza, a pesar del fuego, no se consumía." ²

"Se le apareció el enviado de Adonai a él, en el corazón de un fuego, en medio de la zarza. Vio él y he aquí que la zarza ardía en el fuego, mas la zarza no se consumía." ³
Shemot/Ex. 3.2

Introducción: Este mensaje es parte de una serie relacionada con las parashot, y esta en fase de elaboración, tiene que ver con la parashá "shemot", primera palabra del segundo libro de la Toráh, que conforme la costumbre y tradición judía, da nombre al libro de Shemot/Éxodo; de igual forma y por la misma razón tradicional, da nombre a la primera parashá del referido libro sagrado.

Muy distante del sufrimiento de su pueblo, Mosheh vivía ansioso, preocupado con el futuro de sus hermanos que vivían en el exilio de Mitzraim (Egipto)

El hombre que había sido creado en el palacio real y probado de los privilegios de la corte egipcia tuvo que huir de su tierra natal y refugiarse en un lugar extraño.

El hombre que descubrió sus orígenes y el sufrimiento de su verdadero pueblo y que tuvo que pagar un alto precio por su descubrimiento: Mató un egipcio que maltrataba a un hermano suyo hebreo, y terminó teniendo que huir para Median.

Pero en su refugio no se olvidó de sus hermanos. Su corazón abierto desde el día en que "salió a visitar a sus hermanos" (2:11), no volvió a cerrarse. Mosheh no podía alejar de su pensamiento el temor por el destino de su pueblo. El Midrash Shemot Rabá 2:5 relata que "Mosheh se atormentaba en su corazón: Los egipcios son capaces de exterminar a los hijos de Israel."

Aun a titulo de introducción, quiero despertar en lo máximo vuestro interés y atención con la interpretación que nuestros sabios dan a dos expresiones contenidas en los versículos 1 y 3: la una es "en pos de pasturas" y la otra "se alejó para ver". 1. Cuanto más nos alejamos de las cosas mundanas, más nos acercamos a las Divinas; conducta que nos hará más susceptibles a las revelaciones y propósitos que Dios tenga con nosotros. Te invito a "apartarse" de las preocupaciones y a "alejar" tus pensamientos de las cosas vanas y mundanas, ajenas a nuestro estudio, para acercarnos a lo de Elohim.

Con esta introducción, y trayendo a la memoria la condición espiritual y emocional en la que se encontraba Mosheh rabeino, quiero llamar la atención para tres elementos inseparables e instructivos de la visión: 1. la **zarza**, 2. el **fuego**, luego, 3. los **espinos** de aquel arbusto.

En primer lugar, veamos las verdades contenidas en la...

I. La Zarza - (Zarza - Hb. *Seneh*, סֵנֶה); de ahí se derivará el nombre *Sinaí*.

"Se le apareció el enviado de Adonai a él, ... en medio de la zarza." Abramos espacio para glorificar el nombre del Enviado de Adonai: ¡Alabado y Glorificado sea Yeshua haMashiaj! (Teofanía)

1. Dios tiene mil y una formas de hablar.

- a. **Dios escogió la zarza** para revelar su "*shekinah*" - Hb. שְׁכִינָה - para mostrarnos que a pesar de todo, Él está ahí; tiene el control.
- b. **Sabemos de las flaquezas del Pueblo de Hashem:** desde la excesiva práctica religiosa vacía hasta el otro extremo de la pérdida de su identidad, pero déjame decirte una cosa: La misericordia de Adonai es tan grande, que se puede ver e sentir, todavía, Su presencia.
- c. **¡Sim lev! (atención) Si realmente queremos disfrutar de una cercanía** renovadora y reveladora del *Ruaj haKodesh*, como lo hizo Mosheh Rabeino, tendremos que arrojar los *calzados* de nuestros pies, y entender que el lugar de nuestro encuentro con Hashem, es también *éretz kdoshah* (tierra santa).

2. Elohim no le da gusto a ha'satán.

- a. **Le encanta a ha'satán** hacernos sentir que solo somos una simples zarza, pero para nuestro consuelo, muchísimo más a Hashem, de confundir la opinión del infierno respeto de ti y de mi, manifestando Su *shekinah*, precisamente en medio de una "zarza" como cada uno de nosotros. Glorifica'Le, y siente ahora la presencia fortalecedora de Hashem, si te atreves, y renueva tus esperanzas de victoria ante lo aparentemente imposible.
- b. **Pueda que tu seas solo una despreciable zarza;** simple e aparentemente insignificante "zarza", pero tan pronto te atrevas a ir "en pos de tus pasturas", y entiendas que este lugar que pisas es "*tierra santa*", vas a descubrir lo planes maravillosos que dios tiene para tu vida, y serás instrumento poderoso en las manos de él para *liberación* de gente que se encuentra *esclavizada* en nuestro moderno *Egipto* (mundo).

3. La zarza como fuente inspiradora de esperanza.

- a. **Dijo Mosheh: "He de acercarme ahora y he de ver... ¿Por qué no (se) abraza (consume) la zarza?"** Le intrigaba a Mosheh el hecho de que la zarza no se consumía.
- b. **Mosheh se encontraba curvado bajo el peso de los pensamientos** que ocupaban su mente con imágenes tenebrosas de la esclavitud de su pueblo. ¡Elohim siempre tiene éxito con Mosheh! Si la zarza podía resistir al fuego, Su pueblo también. Así la zarza le inspiró esperanza.
- c. **¿Puedes recibir el mensaje de la zarza hoy?** ¿No es cierto que a veces como que nos quiere dominar el solo pensamiento de una derrota fatal? La zarza ardiente no se consumió y continúa trayéndonos su mensaje de esperanza.

4. Una instrucción adicional.

- a. **La visión de la zarza trajo al corazón de Mosheh**, después de años (40) de desesperación y melancolía, la primera centella de esperanza: "Si la presencia de Hashem está en esta zarza pequeña y miserable, debe estar también en Egipto. En definitiva, ¡cómo Elohim estaba con *Am Israel* preservándole en medio a las adversidades, así *está contigo* en tus pruebas! *¡No estás solo!*"

Las verdades contenidas en...

II. **El fuego** - (Hb. *Esh*, אֵשׁ).

"Se le apareció el enviado de Adonai a él, en el corazón de un fuego... y vio que la zarza, a pesar del fuego, no se consumía."

1. **El cuestionamiento de Mosheh.**

- a. **Dijo Mosheh:** "He de acercarme ahora y he de ver... ¿Por qué no (se) abraza la zarza?" Le intrigaba a Mosheh, el hecho de que la zarza no se consumía.
- b. **¡Am Israel Hay!** El Pueblo de Israel ya ha pasado por todo tipo de calamidades existentes, y no se ha extinguido. Ninguna otra nación ha experimentado por tanto tiempo (miles de años) las calamidades experimentadas por Israel. ¿Ya paraste para preguntarte, a que se debe esta resistencia? Te responderé: Am Israel ha sobrevivido a pesar de las inclemencias de la esclavitud de Egipto, los cautiverios, la inquisición y el holocausto, al igual que individuos como Ananías/Jananiyá/Shadraj, Mesac/Mishael/Meisaj y Asarías/Asaría/Aved Nego, sobrevivieron al horno de Nabucodonor/Nvujadnetzar, por la misma razón que tú y yo, a pesar de nuestras debilidades y vulnerabilidades, estamos aún aquí: La fidelidad, el cuidado, voluntad y presencia de Hashem.
- c. **Fuego de pruebas.** "fuego de pruebas que os ha sobrevenido" *Shimón I/Ipe. 4:12**
El fuego de pruebas no nos ha echado a perder, porque nuestro Hashem es quien hizo las leyes de la naturaleza, y Él las tiene bajo Su autoridad y poder.
- d. **La humanidad se hizo sorda y ciega** ante el ataque inmisericorde de los cruzados sobre los judíos; la diz qué "*santa inquisición*", y el espíritu de Naaman (de maldita memoria) sobre Hitler, que quisieron exterminar el Am Israel,...
- Pero se estima más de 35.000.000 de hijos de Abraham en el continente americano, y a Su tiempo Adonai Eloach levantará 12.000 de cada una de las 12 tribus para testificar que Él tiene el control sobre todas las circunstancias adversas en la vida de Su Pueblo. Nada se le escapa el Eterno nuestro Eloach.

Por ultimo, reflexionemos sobre...

III. **Los espinos**

De acuerdo con el Midrash, un extranjero cierta vez le preguntó al Rabbí Yehoshua ben Kircha: *¿Qué vio el Adonai, para hablar a Mosheh de dentro de una zarza?* En

otras palabras: ¿Por qué esta planta y no otra, fue elegida para una función tan noble y respetable?

1. La naturaleza de la zarza.

- a. **El hombre puede echar mano de la zarza sin herirse**, pues sus espinas son curvadas hacia abajo; se enfrentará con una dolorosa sorpresa cuando la tenga que soltar: sus espinas se le habrán penetrado de tal forma que le saldrá caro haberla echado mano.
- b. Faraón/Parhoh le echó mano a Am Israel tan discretamente que pasó desapercibida su astucia, pero todos sabemos cuanto le costó soltarle. Israel fue a parar en Egipto, y nadie se dio cuenta, pero cuando salió, fue en forma elocuente, poderosa y llena de señales, y todo el mundo tomó conocimiento.
- c. **Igual precio pagaron todos los que oprimieron a Israel**, desde Faraón hasta hoy... y pagarán por el mal que causaron y casen al más pequeño de los hijos de D'os.

1. La naturaleza de la zarza.

- a. **Los sufrimientos sacaron nuestro Pueblo del anonimato**, poniéndole en el centro de la historia y de la cultura, juntamente con su mensaje espiritual.
- b. **Porque ha de ser diferente con el individuo?** Como dijo Rab Shaúl: "*Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tzaar (tribulación), nos obra un sobremanera alto y eterno peso de kavod; IICo. 4:17*; (Tejilim 30:5-7²; Romanos/Rm. 8:17, 18*) "Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Adonai, y su redención de Mí vendrá, dijo Adonai."* Yeshayahu/Is. 54:16, 18². Recuérdaselo al que está a tu lado.

Conclusión: ¿Si tan solo eres una zarza, una insignificante zarza, déjame decir una cosa: eres mucho para tu Dios y Él está pendiente y de lo que puedas estar pasando. El fuego de pruebas que quizás estés pasando no será para tu destrucción; terminará siendo de bendición para ti; Dios no ha puesto espinas en la zarza sin un propósito.

1. Biblia Judía Hebrea – Editorial Sinai, Tel Aviv, Israel.
2. Biblia Judía, Versión Castellana, Moshé Katznelson, Editorial Sinai, Tel Aviv, Israel.
3. Biblia Judía, Versión Castellana, Rabbí Marcos Edery, Editorial Sinai, Tel Aviv, Israel.
4. Versión de Brith haHadashah, castellana, Dr. Phillip E. Goble, 1996

Avner ben Yehuda M.