

BET MIDRASH MAOR BA'OLAM
Centro de estudio del Mov. Natzratim
www.natzratim.com

<< La percepción de los Neviím sobre la Redención de Israel y su relación con los sucesos narrados en el libro de Los Hechos De Los Shlujim >>

Avdiel Ben Oved

Contenido:

- La percepción de los Neviím sobre la Redención de Israel
- CONTEXTUALIZANDO EL LIBRO DE HECHOS.
- A) El Reino de Elohim se establece en nuestro mundo a través del Reino de Israel.
- B) Los Discípulos son enviados a los descendientes de Israel entre las naciones, no a los gentiles.
- C) Los llamados "Griegos" son Israelitas Helenizados.
- D) La mayoría de los incircuncisos en el texto de Hechos son descendientes de Israel helenizados.
- E) Las dos ocasiones que Shaul amonesta a paganos.
- F) El caso de Cornelio.
- Conclusión.

La percepción de los Neviím sobre la Redención de Israel

El pueblo de Israel es descrito en el TaNa"J como una nación formada para cumplir un objetivo, una misión en particular, ser LUZ, esto es: Ser una Nación Modelo, un Gobierno Ejemplar, o en términos antiguos un Reino que irradie la Luz (la Voluntad Divina). Con este objetivo en mira se nos entregó la Torá, a través de la cual nos elevamos espiritualmente y a la vez irradiamos luz a los demás con nuestro ejemplo. De manera que todo lo que nos ha acontecido y nos acontecerá en el futuro está intrínsecamente relacionado con nuestra misión.

Las palabras de la mayoría de los Neviím fueron escritas en una época donde las profecías de Moshe, recopiladas en el libro de Devarim, habían comenzado a cumplirse: *“El Eterno te dispersará entre todos lo pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra; y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y entre las naciones (Heb. ba-goim) no hallarás descanso...”* (Devarim 28:64). También Iejezqel Ha-Navi dijo: *“...así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones (ba-goim) donde Yo los arrojé”* (Eze. 4:13); *“Sin embargo dejaré un remanente, porque tendréis entre las naciones (ba-goim) a los que escaparon de la espada cuando seáis esparcidos entre los países. Entonces los que de vosotros escapen me recordarán entre las naciones (ba-goim) a donde serán llevados cautivos...”* (Eze. 6:8).

Por lo tanto, la razón por la que el Reino de Israel había sido dividido y gran parte del pueblo de Israel se encontraba en el exilio, era la consecuencia de no haber vivido en base a la Torá, no haber cumplido con nuestra misión de ser un Reino que irradie Luz, como dijo Iejezqel Ha-Navi *“Y pondré Mi gloria entre las naciones (ba-goim); y todas las naciones verán el juicio que he hecho y Mi mano que he puesto sobre ellos. Y la Casa de Israel sabrá que yo soy el Eterno su Elohim desde ese día en adelante. Y sabrán las naciones que la Casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad porque actuaron pérfidamente contra Mí...”* (Eze.39:21).

Sin duda para los Neviím la Redención Mesiánica estaba entrelazada con el Regreso de los Exiliados y el Restablecimiento del Reino de Israel. Solo cuando los esparcidos de Israel regresen a su tierra podrían formar la NACION de Israel, podrían ser un Gobierno Ejemplar del cual se beneficiarían otras naciones. Como seres individuales no podrían mostrar un ejemplo del funcionamiento justo, ético y moral, con que una nación debe conducirse.

En base a ello los Neviím hacen referencia de una LUZ (la luz de la Torá que el Mashiaj y sus Discípulos irradian) que iría entre las naciones anunciando la redención a los hijos de Israel esparcidos. Como consecuencia de este anuncio a los israelitas ENTRE LAS NACIONES, los Neviím también percibieron que algunos gentiles se integrarían a Israel, dejarían de ser gentiles y se integrarían al pueblo de Israel viviendo como hijos de Israel (comprometidos a vivir la Torá), tal como dijo Ieshaiahu Ha-

Navi: *"Cuando el Eterno tenga compasión de Iaaqov, escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se le juntará el guer (extranjero) y se unirá a la casa de Iaaqov"* (Isa. 14:1).

En todo este proceso de la Redención del Exilio MUCHOS gentiles llegarían a ser "Iré Elohim" (Temerosos del Eterno = personas éticas y justas), adoptarían el "Monoteísmo" gracias a la LUZ que vieron entre las naciones, pero obviamente estos gentiles no se integrarían a la nación de Israel, sino que continuarían en sus naciones siendo ciudadanos éticos y justos. Finalmente, una vez completada la Redención, Israel podría llegar a ser una Nación Modelo, un Gobierno (Maljut Elohim) liderado en base a la voluntad divina, de tal manera que los representantes de las naciones acudirán a la Luz de Israel, en este momento, la luz no solo sería irradiada por el Mashiaj y sus discípulos, sino que para entonces TODO ISRAEL irradiaría la luz de la Torá), los representante de las naciones subirían de año en año a Jerusalén para tomar consejo y dejarse guiar por la Luz, como dijo Ieshaiahu Ha-Navi *"Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira: todos se reúnen, vienen a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos"* (Isa. 60:3-4).

Esta es la idea, de forma concisa, que encontramos en las palabras de los Neviím sobre la Redención de Israel. En base a esta idea es que podemos comprender contextualmente los escritos de los primeros discípulos del Rabino Iehoshúa de Natzrat, el Mashiaj. Veamos entonces esta idea sobre la Redención de Israel plasmada particularmente en el libro de

Hechos de los Primeros Representantes del Mashiaj:

- CONTEXTUALIZANDO EL LIBRO DE HECHOS -

A) EL REINO DE ELOHIM SE ESTABLECE EN NUESTRO MUNDO A TRAVES DEL REINO DE ISRAEL

"...hablándoles acerca del Reino de Elohim... ¿restaurarás el Reino a Israel en este tiempo?" (Hechos 1:3,8)

El término "Maljut Shamaim" o "Maljut Elohim" (El Reino del Eterno) hace referencia al Dominio/Reino del Creador tomando efecto desde Israel para todo el mundo, de manera que "Maljut Elohim" es un equivalente a "Maljut Israel". Esto lo confirmamos en el TaNa"J, en I Crónicas 28:5 *"...eligió a mi hijo Shlomó para sentarse sobre el trono del Maljut HaShem (Reino del Eterno), sobre Israel"*; también en II Crónicas 13:8 dice: *"Y ahora ustedes intentan resistir frente al Maljut HaShem (Reino del Eterno) que está en mano de los hijos de David..."*. Como también Irmiahu Ha-Navi hace referencia al Mashiaj implantando el Reino del Eterno en la tierra a través del Reino de la Casa de David: *"He aquí vienen días, dice el Eterno, que yo ciertamente levantaré a David un brote justo. Y un Rey ciertamente te reinará y actuará con discreción y ejecutará derecho y justicia en la tierra"* (Jer. Cap. 23). En base a lo previamente dicho podemos comprender el significado de Hechos 1:6-8, cuando los discípulos preguntan: *"¿restaurarás el Reino a Israel en este tiempo?"*. Esto quiere decir, *'¿se implantará el Reino del Eterno desde Israel en este tiempo?'*

B) LOS DISCIPULOS SON ENVIADOS A LOS DESCENDIENTES DE ISRAEL ENTRE LAS NACIONES, NO A LOS GENTILES.

El Tratado de Hechos está estructurado en base a cuatro Encomiendas generales:

- a Ierushaláim (Jerusalén)
- a toda Iehudá (Judea)
- a Shomrón (Samaria)
- *ve'ad ketze ha-aretz* (y hasta lo último de la tierra = entre las naciones)

En Hechos 1:6-8, cuando los discípulos preguntan: "*restaurarás el Reino a Israel en este tiempo?*", el Mashiaj les dice: "*No corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis koaj (autoridad divina) cuando haya venido sobre vosotros ruaj haqódes; y me seréis testigos, a la vez, en Ierushaláim, en toda Iehudá, en Shomrón, y hasta lo último de la tierra*". La encomienda a los discípulos es proclamar las buenas nuevas de la Redención de Israel, con miras a la implantación del Reino del Eterno a través del gobierno de Israel, siendo ellos mismos los testigos de que el Mashiaj (el Redentor y Restaurador de Israel) se ha manifestado en la persona del Rabino Iehoshúa de Natzrat. A través del ejemplo (del testimonio) ellos evidenciarían que en efecto el Mashiaj se ha manifestado, ahora solo quedaba esperar que el resto de la nación de Israel haga Teshuva (Retorne al Eterno).

En base a la introducción previa, donde se explicó la percepción de los Neviím sobre la Redención de Israel, debe ser obvio que cuando Iehoshúa el Mashiaj dice a sus discípulos: "*me seréis testigos... en Ierushaláim, en toda Iehudá, en Shomrón, y hasta lo último de la tierra*", se debe entender bajo el contexto de "Pueblo de Israel", es decir, sus discípulos serían testigos a los descendientes de Israel que esten en Ierushaláim, en Iehudá, en Shomrón, y aun hasta lo último de la tierra, a los que esten asimilados entre las naciones.

Sin embargo, la mayoría de los comentaristas del Cristianismo opinan que la frase "*hasta lo último de la tierra*" significa "a los Gentiles", en otras palabras, los discípulos deberían primeramente comenzar a transmitir el mensaje de la Redención no solo a los Judíos y a los Samaritanos sino también a los Gentiles. Esta interpretación no solo es un grave error, sino que además descontextualiza totalmente el libro de Hechos. Esta interpretación solo puede venir de alguien que no es Israel y que quiere verse representando en el texto formando parte principal de la Redención Mesiánica, en otras palabras, viene de la corriente principal cristiana, que plantea que el Mashiaj estructuró un "Ekklesia" nueva y diferente a la Comunidad de los Hijos de Israel .

En efecto, todas las naciones que sean temerosas del Eterno gracias a la LUZ de Israel, se benefician de la Redención de Israel, por tanto se puede decir que de alguna manera forman "PARTE" de la Redención Mesiánica, pero no desde la

percepción en que la Religión Cristiana lo ha presentado. Es decir, desde el momento que comienza el proceso de la Redención los gentiles temerosos son bendecidos como consecuencia de que la Redención Mesiánica llega hasta los descendientes de Israel que están entre las naciones, como dijo Zejaryá Ha-Navi *“Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones (Heb. ba-goim), Casa de Iehudá y Casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición”* (Zac. 8:13). Una vez que la Redención es completada e Israel se establece como Nación Ejemplar, aun en mayor manera serán bendecidas las naciones con la luz que se proyectará desde la tierra de Israel. Israel es la nación elegida por el Eterno, pero NO porque seamos la mejor nación, no porque hayamos hecho cosas mejores que otros pueblos, sino en base a la capacidad de cumplir una función en específico, ser una Nación Modelo, como dijo Ieshaiahu Ha-Navi *“Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer”* (Isa. 60:3).

No podemos perder de vista que la Misión del Mashiaj es de acuerdo a las palabras de los Neviím, por esto sobre el Mashiaj transmitieron sus Discípulos: *“Llamarás su nombre Iehoshúa, porque redimirá/salvará/liberará a mi pueblo (ISRAEL) de sus Iniquidades”* (Toldot Iehoshúa, Cap. 2 / Mt.1.21). El anuncio de la Redención Mesiánica está destinado al pueblo de Israel donde quiera que se encuentre. El Mashiaj no tiene una Misión directamente para los gentiles dejando en un segundo plano a Israel, sino que es totalmente lo inverso, la Misión del Mashiaj esta dirigida a los descendientes de Israel, dentro de la tierra de Israel o entre las naciones; luego, en segundo lugar,

consecuentemente la Redención de Israel impactará positivamente al resto de las naciones, pues ellas serán iluminadas, como dijo Ieshaiahu Ha-Navi "(61:1) *El espíritu del Eterno esta sobre mi, el Eterno me ha ungió para llevar buenas nuevas...* (61:11) *Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Eterno Elohim hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones*". Por esta razón Iehoshúa el Mashiaj restringió su Misión a los miembros de Israel, dentro y fuera de la tierra de Israel, sabiendo que si Israel logra ser luz, entonces el resto de las naciones serán iluminadas. Mientras toma lugar el proceso de la Redención, si algún ex-gentil desea integrarse a la nación de Israel para conducir su vida como un miembro de Israel, con los mismos compromisos y obligaciones, puede hacerlo.

Veamos como este planteamiento está confirmado en las palabras de los Neviím. Cualquiera que hubiese leído los Neviím comprendería que el significado de la frase *ketze ha-aretz* (lo último de la tierra) hace referencia no a los gentiles, sino a los lugares más remotos entre las naciones donde los descendientes de Israel se encuentran esparcidos.

Moshe dijo: "*El Eterno te dispersará entre todos lo pueblos de un ketze ha-aretz (extremo de la tierra) hasta el otro ketze ha-aretz (extremo de la tierra); y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y ba-agoim (entre las naciones) no hallarás descanso...*" (Devarim 28.64). También dijo: "*Entonces el Eterno tu Elohim te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos adonde el Eterno tu Elohim te haya dispersado. Si tus*

desterrados están en ketze ha-shamaim (los confines de los cielos / la tierra), de allí el Eterno tu Elohim te recogerá y de allí te hará volver" (Devarim 30:3-4).

Ishaiahu dijo: *"el Eterno ha proclamado hasta ketze ha-aretz (lo último de la tierra): Decid a la hija de Tizón (Israel): He aquí, tu redención viene..." (Isa. 62:11); también dijo: "Dice el Eterno... para hacer que Iaaqov vuelva a El y que Israel se reúna con El... Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Iaaqov y para restaurar a los que quedaron de Israel; te haré por luz a las naciones, para que mi redención alcance hasta ketze ha-aretz (los confines de la tierra). Mira, éstos vendrán de lejos... Así dice el Eterno Elohim: He aquí, levantaré hacia las naciones mi mano... traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas a hombros serán llevadas" (Isa.49:5-22).*

De esta manera podemos ver claramente que el contexto del libro de Hechos coincide exactamente con el contexto de las palabras de los Neviím en referencia a la Redención de Israel por medio del Rey Mesías, el hijo de David. Todos los descendientes de Israel escucharán el mensaje de la Redención, aun los que se encuentran lejos, asimilados entre las naciones. De esta manera queda confirmado una vez mas que cuando Iehoshúa el Mashiaj dijo: *"me seréis testigos en Ierushaláim, en toda Iehudá, en Shomrón, y hasta lo último de la tierra"*, no está haciendo referencia a quienes serán los 'Individuos' que escucharán la Redención de Israel, pues es obvio que serán los descendientes de Israel; a lo que en realidad está haciendo referencia es a las 'Zonas Geográficas' donde se llevará el mensaje de la Redención de Israel, estas son: *"Ierushaláim,*

Iehudá, Shomrón, y hasta lo último de la tierra".

Es obvio para cualquier lector, que conozca el proceso de la Redención de Israel en los escritos de los Neviím, quienes son los 'Individuos' que escucharán la Redención de Israel, estos son: Los hijos de Israel dentro o fuera de Israel, entre las naciones, y por supuesto también aquellos ex-gentiles que se hubiesen integrado a los hijos de Israel.

El objetivo primordial no son "los gentiles", sino que debido a que la mayoría de los hijos de Israel, para los cuales es la Redención, se encuentran ENTRE LAS NACIONES, los discípulos viajarían hasta LO ULTIMO DE LA TIERRA, y solo cuando Israel sea Redimido, consecuentemente las naciones serán iluminadas por la Nación de Israel Redimida. Claro se hace entonces que Shaul no fue 'el Enviado a los Gentiles', sino "*el Enviado a las Naciones*" donde se encontraban dispersos la mayoría de los descendientes de Israel.

Por esta razón es que el autor de Hechos documenta como Shaul en cada uno de sus viajes ENTRE LAS NACIONES llegaba de Sinagoga en Sinagoga y decía: "*Elohim levantó a Iehoshúa de la simiente de David, como Redentor para Israel, conforme a la Promesa [de Redención]*" (Hechos 13:23). Por la misma razón leemos que cuando Shaul escribe en su correspondencia a los que están en Roma, les dice: "*a los cuales también llamó, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de ENTRE LAS NACIONES. Como dice en Hoshea: Llamaré Pueblo Mío al que no era mi Pueblo...*" (Rom. 9:25), y claro está que el Profeta Hoshea, en el Cap. 2, no se refiere a los Gentiles, sino a los

descendientes de Israel entre las naciones. Decir lo opuesto es tergiversar las palabras de los Neviím y los escritos de Shaul.

C) LOS LLAMADOS "GRIEGOS" SON ISRAELITAS HELENIZADOS.

Cada vez que en los escritos de los primeros discípulos es usado el término "*Helenista*" o "*Griego*", sea en singular o plural, no es para hacer referencia a Gentiles, sino para hacer referencia a los "descendientes de Israel Helenizados" o "Asimilados", por ende, también ellos son descritos como "*los de entre las naciones*". El término "*Heleno*" (en hebreo *Ievani*) literalmente significa literalmente "Griego", pero en la época Helenista que aun en el siglo I E.C. imperaba en Israel, el término puede hacer referencia a cualquier individuo que haya sido educado bajo la cultura griega y por ende viva como un griego, sin importar su etnia. Dentro del contexto judío del libro de Hechos, el término "Heleno" siempre hace referencia a un descendiente de Israel helenizado, esta definición de "Helenizado" es en sí misma ambigua, porque no define que tan asimilado o helenizado este la persona o el grupo que se describe con dicho término.

Ejemplos claros del uso del término "Griegos" como referencia a "descendientes de Israel helenizados", lo podemos ver en Juan 7.35, donde leemos que "*los Judíos dijeron: ¿A donde intenta irse este que nosotros no lo hallaremos? ¿Acaso intenta irse a la Dispersion de los Griegos y enseñar a los Griegos?*" Claramente el texto crea un contraste entre el término "*Griegos*" en referencia de los 'descendientes de Israel dispersos y asimilados

entre las naciones' y el término "*Judíos*" en referencia a los 'descendientes de Israel que no han sido asimilados'. También en Talmud Bavli, Shabat 21b, cuando el texto dice "*los Griegos (heb. Ievanim) entraron en el santuario...*", los comentaristas aclaran que "*los Griegos*" son en realidad 'los judíos helenizados', asimilados a la cultura griega. Por ende, en cada ocasión que el autor de Hechos menciona como Shaul entrando en las Sinagogas los días de Shabat les habla tanto a "Judíos y a Griegos", el lector debe comprender que con el término "Griegos" el autor está haciendo referencia a los descendientes de Israel asimilados entre las naciones, concordando así con las palabras de los Neviím que explicamos la inicio de este documento.

Sin embargo, el autor de la Peshitta, la traducción del texto griego al arameo, opinaba en base a la teología cristiana, que los términos "griego" y "griegos" hacían referencia a "gentiles", por lo tanto en el texto de la Peshitta leemos que el padre de Timoteo (Hech. 16) en lugar de ser Griego (israelita asimilado), era Arameo (Gentil); también Tito (Gal.2) en lugar de ser Griego (israelita asimilado), era Arameo (Gentil); lo mismo sucede en la traducción aramea de Hechos 21:28-29, donde Trofimo en lugar de ser descrito como uno de los Griegos (israelita asimilados) que escucho a Shaul en Asia, es descrito como uno de los "Arameos", por supuesto no queriendo decir que en Asia habían arameos sino que para la Iglesia Cristiana de Siria el término "Arameo" era un equivalente a "no-Judío" o "Gentil".

De estos tres personajes, vamos a tomar como ejemplo a Trofimo, y vamos a exponer las razones por las que cuando el autor lo identifica como "griego" no es porque fuese gentil, sino porque era un "descendiente de Israel helenizado".

En Hechos 21:26-29 dice:

"Entonces Shaul tomó consigo a los hombres, al día siguiente se purificó con ellos y entraba al Bet Ha-Miqdash (el Templo), notificando el cumplimiento de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Pero cuando iban a cumplirse los siete días, los JUDIOS de Asia, al verlo en el Bet Ha-Miqdash, comenzaron a incitar a todo el pueblo, y le echaron mano, gritando: ¡Israelitas, ayudadnos! Este es el hombre... ha traído GRIEGOS al Bet Ha-Miqdash, y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con él en la ciudad, y pensaban que Shaul lo había traído al Bet Ha-Miqdash".

En la Mishna, Tratado Kelim, se hace mención de la santidad del Bet HaMiqdash en relación a los diferentes niveles de Santidad, pues a medida que uno se introduce más al Santuario, el nivel de Santidad aumenta, veamos.

- El propio Monte del Templo era considerado un Lugar Santo, por lo tanto los judíos en estado de Zavim (con anomalía de flujo seminal) tenían prohibida la estadía en el Monte del Templo, cuanto más la entrada al Templo! Sin embargo los extranjeros gentiles aunque tuvieran la anomalía de flujo

seminal no eran considerados impuros, porque este estado de impureza es aplicado solo a los miembros de Israel.

- Había una zona llamada el Atrio Exterior (comúnmente conocida como "El Atrio de los Gentiles"), donde casi todos podían entrar y desplazarse, a los gentiles les era prohibido proseguir mas allá del Atrio Exterior, y para su advertencia habían letreros en Griego y en Latin que les advertían con sentencia de muerte si algún ALOGENES (heb. NOJRI, persona de otro pueblo) traspasaba mas allá de la zona del Atrio Exterior. Según Josefo las autoridades romanas habían permitido que las autoridades judías del Templo llevaran a cabo esta sentencia de muerte, aun si el que traspasaba era ciudadano romano.

- Había una división con un pequeño muro de 4 pie de altura la cual podían cruzar solamente los judíos, esta zona se le llama el Atrio de los Israelitas, y solo los judíos en estado de pureza podían estar allí.

- Luego había otra zona llamada el Atrio de la Oracion (o el Atrio de las mujeres), mas allá de esta zona las mujeres no podían ingresar. Era aquí donde se traían los sacrificios o donde los judíos podían hablar con los kohanim.

- En la zona que es propiamente hablando "El Templo" o el Santuario, no podían entrar todos los judíos, solo los Kohanim (Sacerdotes), y por ello llevaba el nombre de 'el Atrio de los Kohanim',

- Finalmente estaba el Qodesh Ha-Qodashim donde solo podía entrar el Kohen Gadol una vez al año.

En conclusión, los límites de acceso en relación al Templo no eran solamente aplicados en referencia a los gentiles, sino que inclusive habían lugares prohibidos para ciertos Judíos, por ende tanto gentiles como judíos podían profanar el Templo, ya sea debido a la impureza ritual o debido al ingreso de zonas prohibidas.

El autor de Hechos nos informa que los que acusaron a Shaul describieron a Trofimo como "griego", en base a su educación o forma de vida (Hech.21:28), pues Trofimo era de Efeso, no de Grecia. Pero nunca Trofimo es identificado como "gentil" o "extranjero". Si el autor hubiese querido informar al lector que Trofimo era un extranjero gentil, lo más lógico sería describirlo como "alogenes" (gentil-extranjero), ya que este era precisamente el término que figuraba en el cartel del Templo que prohibía el traspaso de un gentil más allá del Atrio Exterior. Aún más, en el Hechos 21:11, el autor hizo notar que en Jerusalén Shaul sería entregado "*en manos de Gentiles*", si el autor hubiese querido informarnos en el verso 28 que la acusación sobre Shaul era que había entrado Gentiles al Templo, hubiera utilizado el mismo término 'Gentiles', en lugar de 'Griegos'.

El propio autor describe a Trofimo como "efesio", en base a su residencia (Hech.21:29), veamos entonces quienes fueron los discípulos en Efesos. En Hechos 19 se menciona la llegada de Shaul a Efeso, y en los primeros versos dice que se encuentra

con doce personas que habían recibido la Tevila de Iojanan, no hay duda de que estos doce eran Judíos. Luego en Hechos 19:10 dice el autor que Shaul se quedó dos años allí enseñando a todos los de Asia, tanto a Judíos como a Griegos (israelitas helenizados). En base a la información que nos da el autor podemos concluir, cien por ciento seguros, que Trofimo no era un extranjero gentil, sino uno de esos "griegos", es decir un descendiente de Israel helenizado (asimilado a la cultura griega), y debido a que por lo general los israelitas asimilados a la cultura griega entre las naciones no se conducían de acuerdo a las leyes de pureza, es entonces posible que la entrada de Trofimo al Templo levantara sospechas de profanación.

Es ilógico pensar que la acusación fue por 'traer gentiles al Templo', ya que si el traspaso de un gentil más allá del Atrio Exterior era penado con la muerte, sería entonces como acusar a un judío de provocar la muerte a un gentil. La acusación no fue por introducir gentiles al Templo, sino tal y como el autor escribe: "*ha traído GRIEGOS al Bet Ha-Miqdash, y ha profanado este lugar santo*" (Hechos 21:29).

D) LA MAYORIA DE LOS INCIRCUNCISOS EN EL TEXTO DE HECHOS SON DESCENDIENTES DE ISRAEL HELENIZADOS.

En el libro de Hechos se nos informa que las comunidades judías en la dispersión estaban formadas de israelitas de Judea (no helenizados), israelitas Helenizados, Guerim (Ex-Gentiles integrados a Israel) y también Iré Elohim (Gentiles temerosos de Elohim). Ahora bien, la primera ocasión que en el libro de Hechos se hace mención de una gran cantidad de personas

incircuncisas dentro de una comunidad de los Discípulos del Mashiaj es en el Cap.15, "Y algunos descendieron de Iehudá [a Antioquía de Siria] y enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis..." (Hechos 15.1). ¿Quiénes eran los incircuncisos en la comunidad de Antioquía? ¿Serían, Guerim, Iré Elohim, Paganos, o israelitas helenizados? Para saber la respuesta debemos leer lo que el autor ha documentado previo al Cap.15.

Hechos 11.19-21 "Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Stefanos, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no transmitiendo el mensaje a nadie, sino sólo a los JUDIOS (israelitas no helenizados). Pero había algunos de ellos, [judíos] chipriotas y Cireneos, que al llegar a Antioquía, hablaban también a los HELENISTAS (israelitas helenizados), informados sobre Adonenu Iehoshúa. Y la mano del Eterno estaba con ellos, y gran número que permaneció firme **RETORNO AL ETERNO**". Podemos ver claramente en base a la información que el mismo autor nos brinda, que los incircuncisos en Antioquía eran GRIEGOS (israelitas helenizados), que debido a la asimilación helénica muchos de ellos (como Titos y Timoteos) no habían sido circuncidados al 8vo día de haber nacido. En ningún momento previo al Capítulo 15 el autor nos informó de la existencia de Guerim o Iré Elohim en la comunidad de Antioquía.

Los que formaban la comunidad de Antioquía decidieron que los Líderes de los Discípulos se reunieran en Jerusalén con el fin de determinar si es necesaria la circuncisión de estos descendientes de Israel helenizados adultos de Antioquía; y una vez más, en el desarrollo del tema (Cap.15) queda confirmado

que los incircuncisos son israelitas helenizados, llamados 'Griegos' o 'Helenistas', en Hechos 15.19 se registra el decreto: "*que no se añadan dificultades a los que RETORNAN DE LAS NACIONES A ELOHIM*", sin duda estos que "*RETORNAN DE LAS NACIONES A ELOHIM*" son el mismo grupo de Antioquía (entre las naciones) mencionados en Hechos 11:21 que "*RETORNO AL ETERNO*", estos son los descendientes de Israel asimilados entre las naciones.

Si los incircuncisos de Antioquía fuesen Gentiles que habían "creído" y los Gentiles -según la Torá- no tienen que cumplir con las Mitzvot, entonces ¿por qué razón los que descendieron de Judea les enseñaban la necesidad de circuncidarse? La única respuesta razonable es porque estaban viviendo la Torá, por ende no eran Gentiles, los Gentiles no están obligados a vivir la Torá. Los judíos desde aquellos tiempos ya estaban acostumbrados a tener en sus sinagogas a Iré Elohim (Gentiles Temerosos) y nunca les exigieron la circuncisión por la simple razón de que eran Gentiles. Pero estos incircuncisos de Antioquí ya fueron descritos en Hechos Cap. 11.20 como "HELENISTAS" (israelitas helenizados), no como Gentiles.

El autor de Hechos informa en la cita del Cap. 16:4, que el decreto fijado en el concilio de Jerusalén para la comunidad de Antioquía también fue llevado al resto de las comunidades de los discípulos de Iehoshúa entre las naciones, donde habían adultos incircuncisos, lo cual indica que también en el resto de las comunidades la mayoría de los incircuncisos eran

descendientes de Israel.

En otros documentos de carácter histórico podemos también confirmar la existencia de judíos incircuncisos. Por ejemplo en 1 Macabeos 2.45-46 leemos que *"Matitiahú y sus amigos... imponían el rito de la circuncisión a los [judíos] que encontraban incircuncisos"*. En la Mishna del Talmud Bavli, en Nedarim 31b se hace mención de *"Arelé Israel"* (descendientes de Israel incircuncisos ערלי ישראל) en sentido alegórico, refiriéndose a judíos que viven como un gentiles, aunque esten físicamente circuncidados o incircuncisos. En la Guemara del Talmud Ierushalmi, Pesajim Daf 63a, Pereq 8, Halaja 8, dice: *"Rabi Iojanan [dijo] en nombre de Rabi Benaya, [en el Templo] es rociada sangre en nombre de un 'descendiente de Israel incircunciso' (en hebreo: Israel Arel), porque encontramos que nuestros ancestros, mientras estaban incircuncisos en el desierto, recibieron el rociamiento de sangre [para purificarse del contacto con aquellos que murieron en el desierto]. Rav Jisda [en oposición a Rabi Benaya] dice [no es así, sino que] es según la opinión del que dijo que ellos [los ancestros] fueron circuncidados el 11 de Nisan [o sea, que ellos ya estaban circuncidados cuando recibieron el rociamiento para la purificación]"*. La Guemara del Talmud Ierushalmi, Pesajim Daf 63b, Pereq 8, Halaja 8 dice: *"Rabi Lazar [dijo] en nombre de Rabi Janina: Hubo un caso de un Kohen incircunciso que realizo el rito del rociamiento de sangre [para purificar a personas impuras] y su rito fue declarado apto"*. El Talmud Ierushalmi, Zevajim Pereq 2, Halaja 1, dice: *"Todos los sacrificios cuya sangre sea recibida por un Kohen incircunciso, no son a aprobados. Según Rabi Shimon si son aprobados"*.

E) LAS DOS OCASIONES QUE SHAUL AMONESTA A PAGANOS

El autor de Hechos nos informa que en cada viaje de Shaul entre las naciones siempre se dirigía a una comunidad judía ya existente, y dentro de esa comunidad él exponía el mensaje de la Redención de Israel, tanto a judíos (descendientes de Israel no asimilados) como también a griegos/helenizados (descendientes de Israel asimilados). Solo en dos ocasiones el autor menciona que Shaul amonesta directamente a paganos, esto es: Gentiles que no eran Iré Elohim. Analicemos estas dos ocasiones para comprender el contexto de las mismas.

En Hechos 14:11-18 se nos informa que seguido a la sanción, por parte de Shaul, a un hombre cojo de nacimiento *"cuando la multitud vio lo que Shaul había hecho, alzaron la voz, diciendo en lengua Licaonia: Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bar Naba, Zeus, y a Shaul, Hermes, porque éste era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está ante la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando los Shlujim Bar Naba y Shaul lo oyeron rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, que estamos anunciandoles buenas nuevas para que os tornéis de estas cosas vanas al Elohim vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay; el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos; y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del*

cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Pero aun diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio".

Shaul y Bar Naba les hablaron a estos gentiles paganos sobre Elohim, sobre lo que hoy llamamos "Monoteísmo", y les anunciaron la posibilidad del abandono del paganismo, la posibilidad de ser personas buenas, justas, éticas, o en términos simples "Iré Elohim". En ningún momento Shaul o Bar Naba le hablaron a los paganos sobre Iehoshúa, el Mashiaj de Israel. No le hablaron del Mashiaj porque estos no son gentiles Iré Elohim, solo los gentiles Iré Elohim que asistían a las sinagogas podrían tener noción del significado de Mashiaj y justificadamente se les pudiera hablar sobre el Mashiaj; pero estos gentiles paganos no tenían el mínimo conocimiento sobre Mashiaj, imaginemos que si a Bar Naba lo identificaron con Zeus y a Shaul con Hermes, con quien identificarían al Mashiaj! El resultado de exponerle el Mashiaj a los gentiles que desconocen el significado del Mashiaj, lo vemos hoy y se llama 'la Religión Cristiana' que percibe al Mesías de Israel como 'Dios encarnado', como 'Dios hecho hombre' o ideas similares. Estas ideas son en esencia las mismas que tenían hace 2000 años atrás estos paganos de Listra.

Veamos ahora la segunda ocasión en que se documenta a Shaul amonesta a paganos.

Hechos 17:16-20

"Mientras Shaul los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía

en la SINAGOGA con los JUDIOS (Israelitas no helenizados) y con los devotos, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿Qué quiere decir este charlatán? Y otros: Parece ser un expositor de deidades extrañas, porque les exponía a Iehoshúa y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas; por tanto, queremos saber qué significan".

Notemos como el autor describe a los paganos refiriéndose a Shaul como un "charlatán" y como un "expositor de deidades extrañas". Obviamente, el autor los presenta como ignorantes de la enseñanza de Shaul. Notemos también el cambio en la estructura en el texto, primeramente el autor dice que era Shaul quien discutía con los judíos, y luego dice que eran los filósofos los que disputaban con Shaul. Claramente podemos ver el contraste, Shaul discute con los que les interesa discutir, los judíos, no los filósofos; por otra parte son los filósofos quienes disputaban con Shaul, es decir que eran ellos los que les interesaba disputar con Shaul y no a la inversa, precisamente por esta razón es que fueron ellos quienes "tomaron a Shaul y lo llevaron al Areópago", no fue por voluntad propia que Shaul llegó al Areópago, fueron ellos quienes preguntaron ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas?.

El autor dice que los filósofos pensaban que Shaul hablaba de "DEIDADES", en plural, pero en realidad Shaul no estaba hablando de deidades, sino de Iehoshúa y la Resurrección, entonces ¿a qué se debe el uso del plural, "deidades"? El

término en griego para expresar la idea de la resurrección es Anastasis, y este término es en efecto un nombre personal femenino, así que los filósofos ignorantes de la enseñanza hebrea pensaban que se trataba de dos deidades: Iehoshúa y Anastasis.

Continua el texto de Hechos 17:21-29

"Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí, no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Shaul poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: A UNA DEIDAD DESCONOCIDA. Pues lo que vosotros sirven sin conocer, eso os anuncio yo. Al Elohim que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Amo del cielo y de la tierra, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que El da a todos vida y aliento y todas las cosas; y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Elohim, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros; porque en El vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho: "Porque también nosotros somos linaje suyo." Siendo, pues, linaje de Elohim, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. 30 Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Elohim declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se

arrepientan, porque El ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: Te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Shaul salió de entre ellos. Pero algunos se unieron a él y permanecieron firmes, entre los cuales estaban Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos".

Hemos leído como Shaul amonesta a estos filósofos explicándoles que es Elohim y que no es Elohim, pero también les amonesta a que se arrepientan, y es en ese momento donde Shaul introduce al Mashiaj diciendo: "*porque El ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien ha designado... al resucitarle de entre los muertos*". Notemos que el contexto en el cual Shaul menciona al Mashiaj es el contexto de la Resurrección, no olvidemos que fueron los filósofos quienes preguntaron a Shaul sobre Iehoshúa y la Resurrección.

Es comprensible entonces la descripción con la que Shaul se refiere al Mashiaj antes ellos: "[Elohim] *juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien [Elohim] ha designado... al resucitarle de entre los muertos*". Shaul les aclara que el Mashiaj es "*un hombre que ha resucitado*", no una deidad, y también les aclara la la autoridad del Mashiaj, por medio de cual el mundo será juzgado con justicia.

Esta exposición que ha hecho Shaul sobre el Mashiaj, está basada en a los Escritos de Israel, por ejemplo leemos en libro de Daniel *"Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre [= Mashiaj], que se dirigió al Anciano de Días [Elohim] y fue presentado ante El. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido"* (Dan. 7:13-14). Este contexto fue el que expusimos al inicio del presente documento, el Mashiaj es el Rey de Israel, el Restaurador del Reino de Israel, lo cual equivale a ser el Rey del Reino que proyectara la Luz Divina, la voluntad del Creador, a todas las naciones, de lo cual se favorecerán todas ellas, por esta razón dice Daniel que *"todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran"*, no diciendo que el Mashiaj (el Rey) las dominará, sino que todas las naciones estarán a la disposición del Rey de Israel, para acatar lo que el Rey dictamine con justicia y equidad. Esto hace referencia a la autoridad del Mashiaj por medio del cual el Eterno *"juzgará al mundo con justicia"*.

Hemos podido notar claramente que en las dos instancias que el autor de Hechos menciona a Shaul amonestando a paganos, nos informa que Shaul les habló sobre el Monoteísmo y les amonestó a abandonar el paganismo. Esta es la luz de la Torá que los discípulos del Mashiaj proyectan a los gentiles mientras están entre las naciones anunciando la Redención a los hijos de Israel que se encuentran asimilados en la dispersión. De las dos instancias, solo en una ocasión Shaul les

hizo referencia al Mashiaj por petición de los filósofos quienes querían esclarecer lo que Shaul hablaba sobre Iehoshúa y la Resurrección; por su parte, Shaul solo les habló del Mashiaj en el contexto de la Resurrección y el establecimiento de la autoridad del Mashiaj. Debemos de saber que Shaul no les hizo mención del TaNa"J, no les hizo mención de la Redención de Israel, ni les hizo mención de la expiación de las iniquidades que se obtiene por medio la muerte del Mashiaj (el Justo).

¿Por qué no? Porque los gentiles que pecan no están sujetos a buscar la expiación por medio de los sacrificios. No solo porque los 'pecados' de los gentiles no son los pecados de Israel, sino también porque las leyes de los sacrificios como medio de expiación (no de perdón) fueron decretadas solo sobre Israel, no sobre otra nación. De la misma manera que los gentiles no están sujetos a las leyes de Pureza o Kashrut, tampoco están sujetos a las leyes de los Sacrificios para expiación. Si un hijo de Israel no vive de acuerdo a las leyes de Pureza y Kashrut está pecando, pero si un gentil no vive de acuerdo a las leyes de Pureza y Kashrut no está pecando, porque a él no fue ordenado vivir en base a estas leyes. Si el Eterno, bendito sea, no requiere de los gentiles sacrificio alguno como medio de expiación, quién es el ser humano para exigirle un sacrificio a un gentil que desee el perdón o la expiación de sus pecados. Para que el gentil sea perdonado por su pecado (no el pecado de Israel) solo le basta arrepentirse, abandonar el error y reparar los daños, pero para que Israel reciba la expiación el Eterno le exige, además de hacer Teshuva, un sacrificio.

Aunque el perdón también es consecuencia de la expiación, es posible que Israel sea perdonado sin sacrificios, siempre y cuando se arrepienta, abandone el error y repare los daños, pero para expiación es requerido un sacrificio. La muerte del Mashiaj (el Tzadiq) como acto heroico de expiación por las iniquidades de Israel, contextualizada bajo el mismo patrón de los Sacrificios establecidos en la Torá, no es aplicable para los gentiles justos entre las naciones, a menos que el gentil se integre a la nación de Israel, recordemos las palabras del Mal'aj haciendo referencia a la misión del Mashiaj: "*Llamarás su nombre Iehoshúa, porque redimirá/salvará/liberará a mi pueblo (ISRAEL) de sus Iniquidades*" (Toldot Iehoshúa, Cap. 2 / Mt. 1.21).

Podemos concluir hasta aquí sabiendo que escucharon en el Areopago y "*se unieron a él y permanecieron firmes, entre los cuales estaban Dionisio el areopaguita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos*", fueron sin duda instruidos posteriormente con mas claridad sobre el asunto en cuestión.

F) EL CASO DE CORNELIO

Hechos 10:1-29

"Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana. Jasid e Iré Elohim con toda su casa, que daba muchas tzedaqot al pueblo [de Israel] y hacia tefilá a Elohim continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un mensajero de Elohim yendo hacia él, diciendole: ¡Cornelio! Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué

pasa, señor? Y él le dijo: Tus tefilot y tzedaqot han ascendido como memorial delante de Elohim. Envía ahora algunos hombres a Iafó, y haz venir a un tal Shimón, llamado Kefa. Este se hospeda con un curtidor llamado Shimón, cuya casa está junto al mar. Y después que el malaj que le hablaba se había ido, [Cornelio] llamó a dos de los criados y a un soldado Iré Elohim de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Iafó. Kefa subió a la azotea a hacer tefilá como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer; pero mientras le preparaban algo de comer, le vino un éxtasis; y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas; había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, y aves del cielo. Y oyó una voz: Levántate, Kefa, sacrifica y come. Mas Kefa dijo: De ninguna manera, Eterno, porque yo jamás he comido nada pigul o tame (ver Lev.7:18). De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: Lo que Elohim ha hecho tahor, no lo llames tú tame. Y esto sucedió tres veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Kefa estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Shimón, aparecieron a la puerta; y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Shimón, el llamado Kefa. Y mientras Kefa meditaba sobre la visión, la inspiración le dijo: Mira, tres hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Kefa descendió a donde estaban los hombres, y les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: A Cornelio el centurión, Tzadiq e Iré Elohim, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un mensajero santo que te hiciera venir a su casa

para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Iafó lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Kefa iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo reverenció. Mas Kefa lo levantó, diciendo: Ponte de pie; yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con alguien de otra nación o visitarlo, pero Elohim me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo; por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar?"

Cornelio es descrito en el texto en tres ocasiones, en la primera ocasión por el propio autor, luego por los enviados de Cornelio, y finalmente por Shimon Kefa. Veamos:

- Descripción de Cornelio por parte del autor:

"Cornelio... centurión... Jasid (Devoto, Piadoso) e Iré Elohim (Temeroso de Elohim, monoteísta, ético) con toda su casa, que daba muchas tzedaqot al pueblo [de Israel] y hacia tefilá a Elohim continuamente" (Hechos 10:1-2).

- Descripción de Cornelio por parte de sus enviados:

"A Cornelio el centurión, Tzadiq (Justo) e Iré Elohim, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos" (Hechos 10:22).

- Descripción de Cornelio por parte Shimon Kefa:

"Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con alguien de otra nación (en griego: ἀλλόφυλος / alofulos; en hebreo: נכרי / nojri) o visitarlo" (Hechos 10:28).

Ante toda esta información sobre Cornelio es razonable concluir diciendo que a pesar de que Cornelio proviene de otra nación (nojri), aun así, él y su casa se identificaban no solo con el Elohim de Israel sino que también con el Pueblo de Israel; y es precisamente esta "conexión" entre "Pueblo" y "Elohim" la que nos ayuda a comprender quien era Cornelio en la percepción hebrea. Esta "conexión" es el común denominador entre las dos primeras descripciones sobre Cornelio. El autor dijo que Cornelio era *"Piadoso, temeroso de Elohim, daba muchas tzedaqot al pueblo [de Israel] y hacia tefilá a Elohim continuamente"* (Hechos 10:1-2), y los enviados de Cornelio dijeron que Cornelio era *"Justo, temeroso de Elohim, y muy estimado por toda la nación de los judíos"* (Hechos 10:22).

Toda persona que haya estudiado el libro de Rut comprenderá la razón por la que a Cornelio se le describe en dos ocasiones con esta conexión "Pueblo" y "Elohim". Rut es para la percepción de hebrea, el ejemplo clásico de la "integración de un extranjero a la nación de Israel", y esta integración es descrita por el autor del libro de Rut de la misma manera que el autor del libro de Hechos describe a Cornelio. En Rut 1:16 están registradas las palabras de Rut con las cuales describe su integración a Israel: *"Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim"*, en otras palabras, Rut no simplemente

expresa su deseo por servir al Elohim verdadero, sino que expresa su deseo de unirse a la nación de Israel. Podemos apreciar claramente la misma conexión de "Pueblo" y "Elohim" que leemos en referencia a Cornelio en el libro de Hechos.

La cuestión ahora radica en la descripción de Cornelio como "Nojri" (de otra nación נכרי), por parte de Shimon, en base a la cual también dice: "*Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con alguien de otra nación o visitarlo*" (Hechos 10:28). A pesar de que Cornelio era un *Jasid*, *Tzadiq*, aun no era identificado como un miembro de Israel de origen extranjero, lo que en hebreo se define como "Guer" (גר), como el caso de "*Nicolas el Guer de Antioquía*", mencionado en Hechos 6:5.

¿Por qué Cornelio no era considerado un "Guer" (גר)? Por su estado de incircuncisión en la carne. Cornelio es lo que podríamos llamar un *Guer Ha-Shaar*, un extranjero de la puerta, a punto de integrarse a Israel, pero que aun no ha dado el paso de la circuncisión, y esto está confirmado en Hechos 11:3 donde algunos judíos dijeron a Shimon Kefa: "*Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos*".

En aquella época, según la opinión mayoritaria, si alguien de otra nación quería integrarse al pueblo de Israel se requería que fuese circuncidado. Aun en el siglo III E.C., se registra en el el Talmud Bavli, Tratado Avodá Zará 65a, que Raba Bar Bar-Jana (y en el Talmud Ierushalmi, Ievamot 8d, Janina Bar-Hama) opina que si un *Guer toshav* (extranjero residente en Israel que renunció a la idolatría y poco a poco se está

integrando a Israel) deja pasar doce meses y no es circuncidado entonces debe tratarse como un hereje entre los paganos.

El rito de la circuncisión que había comenzado a partir de Avraham, vino a ser en la época helenística el símbolo por excelencia de la identidad de un varón de la nación Israel, la circuncisión vino a ser un medio a través del cual los descendientes de Israel, que permanecieron fieles a la Torá ante la helenización, declaraban 'yo no me asimilo, yo soy judío'. La circuncisión vino a ser un símbolo de nacionalismo. Así como leemos que las autoridades griegas mataban a los judíos que circuncidaran a sus hijos (1 Macabeos 1:60-62), también leemos que "*Matitiahú y sus amigos hacían expediciones: destruían los altares (paganos), e imponían el rito de la circuncisión a los que encontraban incircuncisos*" (1 Macabeos 2.45-46). Aun después de los sucesos de Jánuca, para el año 135 A.E.C., se nos informa que Iojanan Hircanos, sobrino de Iehudá Macabeo, obliga circuncidar a los Idumeos y los Itureos, vecinos de Israel que se encontraban bajo el dominio de Judea. En el siglo I E.C. Josefo nos informa que inclusive Herodes el Grande, que era Idumeo, requería a cualquier varón que se uniera a su familia, estar circuncidado. A pesar de que la condición de 'incircunciso' no le negaba a un judío su ascendencia, sin embargo afectaba a su descendencia, evidenciando un desapego de su herencia y el rechazo a su identidad.

Pero habían quienes, discrepaban con la opinión mayoritaria, habían quienes no veían la circuncisión como un requisito para integrarse a la nación de Israel. En los escritos de Josefo (Antigüedades xx. 2, 3, 4) hallamos la opinión de

Jananiá en oposición a la opinión de Elazar, el primero no veía necesaria la circuncisión, a diferencia del segundo. En el Talmud se menciona una disputa (a finales del siglo I E.C. y a inicios del siglo 2) entre dos discípulos de Raban Iojanan Ben Zakai, estos son: Rabi Eliezer Ben Hircanos, que veía como requisito la circuncisión -en adultos-, y su contrincante, Rabi Iehoshúa Ben Jananiá que opinaba que bastaba con el rito de la *Tevilá* sin la circuncisión para que un extranjero sea considerado un miembro de Israel. La mayoría de los Jajamim decretaron que ambos requisitos debían ser cumplidos (ver *Ievamot* 46a), y como regla talmúdica, la mayoría tiene la razón, a diferencia de la regla establecida por el Creador que dice: “*No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni darás testimonio en una causa inclinándote a la mayoría, para pervertir la justicia*” (*Shemot* 23.2).

En los escritos de los primeros discípulos de Rabi Iehoshúa de Natzrat, el Mashiaj, es mucho más clara la evidencia de muchos mas maestros que abogaban para que la circuncisión no fuese obligatoria para un adulto, tenemos a todos los Shlujim del Mashiaj, estos son el grupo de Los Doce Shlujim, más los setenta Shlujim, además de ellos tenemos a los Zequenim (los Lidres de la Comunidad en Jerusalem), entre ellos al hermano de Iehoshúa de Natzrat, Iaaqov Ben Iosef, además tenemos a Iosef Ha-Levi Bar Naba, a Shimon HaNagar y a Shaul entre muchos más, todos ellos eran judíos que guardaban celosamente la Torá y abogaban porque no se les exigiera la circuncisión a los adultos que han hecho Teshuva por los meritos del Mashiaj, sean judíos helenizados o sean personas

de origen gentil que desean integrarse a Israel como miembros de Israel.

Claro está, para estos judíos discípulos de Rabi Iehoshúa, la *Brit Jadashá* anunciada previamente por los Neviím (ver Jer. 31.30-33; 32.40; Ez. 16.59-63; 36.26-27; 37.26-27) se había puesto de manifiesto para Israel por medio del Mashiaj desde la noche de Pesaj, antes de morir, donde el Mashiaj dijo: *“Esta es mi sangre de la Brit Jadashá (Nueva Alianza), la cual será derramada por Ha-Rabim (la Comunidad de Israel) como paga de rescate por las iniquidades”* (Toldot Iehoshúa, 109 / Mt. 26:28). Por medio de ella la inclinación al mal podía ser extirpada de los Hijos de Israel, pudiendo vivir así la Torá por iniciativa propia gracias a la influencia de *ruaj ha-qódes* (la inspiración divina).

Para estos judíos discípulos de Rabi Iehoshúa, estaba claro que si algún israelita adulto incircunciso hacía *Teshuvá* por los meritos del Mashiaj, o algún extranjero adulto se integraba a Israel, ninguno tenía como requisito recibir la *milá* (el corte del prepucio), pues por los meritos del Mashiaj entraban a la *Brit Jadashá* de Israel, sobre la cual Irmiahu Ha-Navi dijo: *“He aquí que vendrán días, dice el Eterno, en que haré una Brit Jadashá con la Casa de Israel... Pondré Mi Torá dentro de ellos y en sus corazones la escribiré, y seré su Elohim, y ellos serán Mi pueblo... porque perdonaré su iniquidad, y de su pecado no Me acordaré más”* (Jer. 31:30-33), y como también dijo el Profeta Iejezqel: *“Les daré un nuevo corazón y pondré una nueva Ruaj dentro de ustedes, y quitaré de la carne de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros Mi Ruaj y haré que anden en Mis Juqim (estatutos) y guarden y hagan mis Mishpatim (juicios)”* (Ez.

37.26-27).

Volviendo al caso de Cornelio, el texto de Hechos 10:34 dice: "*Entonces Kefa, abriendo la boca, dijo: Ciertamente ahora entiendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto*". ¿Qué quiere decir el autor? ¿A caso Kefa no sabía que "*Elohim no hace acepción de personas... en toda nación*"? ¿A caso Kefa no sabía cuantas personas justas son mencionadas en la Torá fueron aceptadas por Elohim, aun antes que naciera Avraham, el padre de la nación de Israel? Y aun después que la nación de Israel es establecida ¿A caso Kefa no sabía que el Eterno no perdonó a los habitantes de Ninive? ¿A caso Kefa no sabía que el Templo será una Casa de oración para todas las naciones? Por supuesto que todo esto y más lo sabía Kefa. De hecho Shimon Kefa estaría habituado a ver los días de Shabat en la Sinagoga a los gentiles identificados como 'Iré Elohim', quienes podían ir a las Sinagogas pues ellos ya eran aceptos por Elohim, no era noticia nueva que un gentil justo fuera aceptado por Elohim. La cuestión radica en que si los gentiles Iré Elohim querían integrarse a la nación de Israel aptos para vivir las Mitzvot de la Torá, entonces, según la opinión mayoritaria les era requerida la circuncisión.

Por lo tanto, la oración que dice: "*ahora entiendo que Elohim no hace acepción de personas... en toda nación*", no debe entenderse simplemente como diciendo: 'ahora entiendo que no es necesario ser israelita para que Elohim acepte a una persona', sino que debemos entender esta frase como diciendo: 'ahora entiendo que Iré Elohim de otras naciones pueden

integrarse a Israel, por los méritos del Mashiaj (por la *Brit Jadashá*), sin el requisito de la circuncisión en la carne. Este planteamiento concuerda totalmente con la identificación de Cornelio como "Nojri" (una persona de otra nación נכרי), en base a la cual Kefa dijo: "*Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con alguien de otra nación o visitarlo, pero Elohim me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo*" (Hechos 10:28). Efectivamente Cornelio no era genéticamente descendiente de Israel, él era un extranjero, pero como dijo Ieshaiahu Ha-Navi, en los días del Mashiaj "*cuando el Eterno tenga compasión de Iaaqov, escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se le juntará el Guer (extranjero) y se unirá a la casa de Iaaqov*" (Isa. 14.1).

En base a esta percepción es que comprendemos la razón del por qué Shimon Kefa le habla a alguien de origen extranjero sobre la Redención de Israel y la expiación de las iniquidades por meritos del Mashiaj, temas que solo le corresponden a Israel, a diferencia de los gentiles paganos que Shaul amonestó, de los cuales hablamos en la sección previa. La razón de debe a que Shimon Kefa habían comprendido que una vez establecida la *Brit Jadashá*, extranjeros justos, identificados con la nación de Israel y con el Elohim de Israel, aunque estén en estado de incircuncisión en la carne, eran considerados por Elohim como miembros de la nación de Israel.

Esto lo aclara Shaul en la carta a la comunidad en Efesos Cap. 2.11-13,19: "*Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros, los gentiles EN LA CARNE* (es decir: llamados gentiles porque

físicamente eran incircuncisos), *llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, que aquel tiempo (ojo, ya no son gentiles aunque esta incircuncisos en la carne) estabais separados de Mashiaj (el redentor/restaurador de Israel), EXCLUIDOS DE LA CIUDADANIA DE ISRAEL (en este tiempo están incluidos en la ciudadanía de Israel), extraños a los pactos de la promesa (de la Redención), sin tener esperanza, y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Iehoshúa el Mashiaj, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos (de la Ciudadanía de Israel, los Pactos y la Promesa), habéis sido acercados (a la Ciudadanía de Israel, los Pactos y la Promesa) por la sangre del Mashiaj... Así pues, ya no sois extranjeros y forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos (estos son: los santos de Israel que conforman la ciudadanía de Israel mencionada anteriormente). Podemos apreciar como Shaul conecta al "Mashiaj", con la "Ciudadanía de Israel", los "Pactos" y la "Promesa"; es decir que no se puede tener lo uno y desechar a lo otro, estar excluido de "la Ciudadanía de Israel/los santos, los Pactos y la Promesa" equivale a estar separado del Mashiaj.*

Por ello leemos que Shimon Kefa le habló a Cornelio, diciendo: *"El envió una mensaje a los hijos de Israel, anunciando paz por medio de Iehoshúa ha-Mashiaj, quien es por encima de todos. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Iehudá, comenzando desde el Galil, después de la tevilá que Iojanan anunció. Vosotros sabéis cómo Elohim ungió a Iehoshúa de Natzrat con ruaj ha-qódesch y con autoridad, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el satan; porque Elohim estaba con él".* Kefa le transmite a Cornelio el mismo mensaje que transmite a judíos,

Kefa asume que Cornelio y los de su casa no ignoran quien fue Iehoshúa y lo que sucedió con él" (Hechos 10:36-38).

Continua diciendo: *"nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la región de Judea y en Ierushalaim. Y también le dieron muerte, colgándole en un madero. A éste Elohim le levantó al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Elohim, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos"* (Hechos 10:38-41).

Cornelio no sabía el porque se le ordenó localizar a Shimon Kefa, y tampoco Shimon Kefa sabía el porque. Pero ahora Shimon Kefa comprende la razón por la que fue llamado, ¿Quién es cual es Shimon Kefa? Es uno de los testigos de la resurrección de Iehoshúa el Mashiaj, por medio del cual se ha puesto de manifiesta la *Brit Jadashá*, como dijo Irmiahu Ha-Navi: *"He aquí que vendrán días, dice el Eterno, en que haré una Brit Jadashá con la Casa de Israel... Pondré Mi Torá dentro de ellos y en sus corazones la escribiré, y seré su Elohim, y ellos serán Mi pueblo... porque perdonaré su iniquidad, y de su pecado no Me acordaré más"* (Jer. 31:30-33), y en base a esto se enseñó: *"Llamarás su nombre Iehoshúa, porque redimirá/salvará/liberará a mi pueblo (ISRAEL) de sus Iniquidades"* (Toldot Iehoshúa, Cap. 2 / Mt.1.21).

Esto queda confirmado por las palabras que continua diciendo Kefa a Cornelio: *"Y nos mandó anunciar al pueblo, y declamar solemnemente que este Iehoshúa es el que Elohim ha designado como Juez de los vivos y de los muertos. De éste dan*

testimonio todos los Neviim, todo el que permanezca firme en él recibe expiación de las iniquidades, por medio de su nombre" (Hechos 10:42-43).

Notemos que para recibir Kaparat Avonot (expiación de las iniquidades) por medio del Mashiaj hay que permanecer firme en él, y en la sección previa explicamos que los gentiles no necesitan de un sacrificio para recibir expiación. Ellos no son parte del Pacto/Alianza con Israel, aunque ellos se benefician de la Redención de Israel. Ellos tienen otro medio natural por el cual recibir expiación por sus pecados, el arrepentimiento y la reparación de los daños cometidos; explicamos también que los pecados de los gentiles no son los pecados de Israel, si un gentil ingiere cerdo, no esta violando un mandamiento, porque "no ingerir cerdo" le fue ordenado a Israel. Esto no es un pecado por el cual el gentil necesitare expiación. Pero hay pecados universales, como asesinar o robar, que si son aplicables a todo ser humano, y por ende requieren de expiación. Pero solo Israel está obligado a buscar expiación por medio de un sacrificio.

En este sentido, el Mashiaj como Sacrificio Expiatorio es solo para Israel, no para los gentiles. Por lo tanto, cuando Shimon Kefa dice: "*todo el que permanezca firme en él recibe expiación de las iniquidades*" hay que entender quienes se refiere, hay que entender quienes pueden permanecer firmes en Iehoshúa el Mashiaj. Solamente Israel y los Guerim, o sea, los descendientes físicos de Israel y los que se han integrado a la nación de Israel y han entrado bajo el pacto abandonado su identidad previa. Por esto Iehoshúa dijo: "*Esta es mi sangre de la Brit Jadashá (Nueva Alianza), la cual será derramada por Ha-*

Rabim (la Comunidad de Israel) como paga de rescate por las iniquidades" (Toldot Iehoshúa, 109 / Mt. 26:28). Recordemos también que la Nueva Alianza según los profetas (específicamente Jeremias 31) es con la Casa de Israel y la Casa Iehudá, no dice el profeta que será con todos los seres humanos, sino con todos los que forman parte de la Casa de Israel y Iehudá.

* Lea: "*Un comentario detallado de Hechos Cap. 15, ¿Es necesaria la circuncisión en un adulto para vivir la Torá como un hijo de Israel que ha recibido la redención mesiánica?*" en:

<http://www.natzratim.com/estudios/Hechos15.pdf>

CONCLUSION:

Hemos visto como los sucesos narrados en el libro de Hechos son de acuerdo a las palabras de los Neviím.

- La Redención según los Neviím es para los miembros de Israel, con el fin de que el Reino del Eterno se manifieste en nuestro mundo a través del Reino de Israel restaurado.

- Debido a que los descendientes de Israel están entre las naciones, una vez que la Luz llega entre las naciones, muchos gentiles son iluminados, algunos de ellos se unirán al pueblo de Israel, compartiendo así los mismos compromisos, pero la gran mayoría de ellos continuarán sus vidas como gentiles justos.

- Cuando Israel sea restaurado completamente y sea una Nación Modelo, entonces todas las naciones verán y sabrán como guiar

sus gobiernos a la luz de la justicia del Reino del Eterno manifestada a través del Reino de Israel, esto es lo que se define también como el *Tikun Ha-Olam*, la Rectificación de todo el Mundo, y de esta manera todas las naciones del mundo se beneficiarán de la Redención de Israel.

Nota de Copyright. Este artículo es propiedad intelectual del autor. Si ha disfrutado de él y desea distribuirlo, puede hacerlo sujeto a las siguientes restricciones: No corrija ninguna parte del artículo. No añada o quite ninguna parte de él. Debe distribuirlo incluyendo esta nota. © 2013 All Rights Reserved.