

**NUMEROLOGÍA HEBREA
Y LA BIBLIA**

Por R. Baruch, Ph.D.

Traducción, Yosef, con Permiso del Autor, 2018

La Numerología Hebrea y la Biblia

LoveIsrael.org, Baruch Korman, Ph.D.

Todos Los Derechos Reservados, Usado con Permiso, 2018

Uno: Di-s

Dos: Dos opiniones divergentes, o diferencias

Tres: Examinando, revelando, probando, documentando, victoria y, si está aplicado a Di-s, santidad

Cuatro: El mundo, cuatro es el número global

Cinco: Incompleto o carecer

Seis: Gracia

Siete: Santidad, santificación, propósito, y ser apartado para un propósito (sea bueno o malo)

Ocho: El Reino de Di-s, la redención, y la novedad o la renovación

Nueve: Trabajo, obra, resultado, consecuencia....

Diez: Terminación, plenitud, en sentido general, totalidad....

Doce: Gente, la gente de Di-s

Trece: La unidad entre el hombre y Di-s, cosas buenas suceden

Catorce: Una bendición doble o la Providencia de Di-s

Diecisiete: Un énfasis en el significado del número siete, es decir, santificado completamente, o completo o totalmente separado para un propósito

Dieciocho: Vida (según la tradición judía)

Treinta: Muerte

Cuarenta: Transición o cambio

Cincuenta: Libre y libertad

Los números aparecen en la escritura mucho más a menudo de lo que la mayoría de la gente puede pensar. Es importante darse cuenta de que los números pueden y con frecuencia transmiten información que puede figurar en gran medida al llegar a la correcta interpretación de un pasaje dado de la escritura. De la misma manera que cada palabra y cada aspecto de una palabra puede proporcionar intuición al

que interpreta la Biblia, también es necesario que el estudiante de la Biblia entienda el significado de los números.

La numerología puede ser abusada y usada por aquellos que no son seguidores del Verdadero Di-s Viviente; por lo tanto, es importante declarar que el significado de los números que se proporcionará en este artículo será apoyado por los textos bíblicos solamente y no los mismos significados que pueden ser tradicionales entre el judaísmo o el cristianismo. Uno debe ser amonestado para no aplicar el significado de números a la ocurrencia de tales números fuera de las Escrituras. Por ejemplo, el cumpleaños de una persona no tendrá ninguna conexión con la importancia Bíblica para ese número. Sólo cuando un número aparece en el texto Bíblico debería uno intentar descubrir si el número tiene alguna relevancia para la interpretación de ese número en particular.

UNO: Se refiere a Hashem (Di-s), Quien es uno. Este número también puede referirse a la unidad. El primer lugar donde el número "uno" ocurre está en Génesis 1:5. Allí uno lee, **"y fué la tarde y la mañana - un día"**. Más tarde, en este mismo libro de Génesis, se dice concerniente al hombre y su esposa, **"Y serán una sola carne"** (Génesis 2:24). Es muy significativo que en ambos ejemplos había una multiplicidad para el tema. En el primer ejemplo, la noche y la mañana se convirtieron en un día y en el segundo ejemplo, fueron Adán y Eva los que se convirtieron en una sola carne.

Uno de los pasajes más famosos de la Torá sobre Hashem es Deuteronomio 6:4 que declara: **"Oye, Israel: Adonái nuestro Di-s, Adonái uno es:"** La pregunta que una persona debe hacerse es, ¿cuál es la conexión entre el uso de la palabra hebrea אחד "uno" que identifica una multiplicidad siendo uno y el hecho de que el Señ-r Di-s de Israel es Uno? La respuesta es que la palabra hebrea אחד puede relacionarse con el concepto de uno como en la "unificación". Hay otra palabra hebrea que podría haber sido usada si el autor quería referirse a una unicidad absoluta o a una soltería. Esta es la palabra hebrea יחיד. De hecho, hay una oración bien conocida en el judaísmo que dice: "כיחודו יחיד ואין אחד". Esta frase debe traducirse como, "(Di-s es) uno y no hay singularidad como Su singularidad." La idea que se expresa en esta oración es que el Señ-r Di-s de Israel es Uno; pero no un uno absoluto; más bien hay una singularidad y una complejidad para Su Unidad.

El número uno se emplea con frecuencia en las Escrituras para expresar un objeto, como un hombre o un tabernáculo. Este uso sería el propósito, simple o común, que el número uno o, por así decirlo, cualquier número, aparecería en un texto Bíblico. A menudo, la aparición de un número no contiene ninguna de las significaciones que la numerología hebrea podría ofrecer. Por lo tanto, el lector siempre debe considerar cuando se encuentra con un versículo que contiene un número, que el número sólo expresa una cantidad y sin significación adicional.

Debido a que el número uno se asocia a menudo con Di-s, hay un fenómeno único en las Escrituras concerniente a este número. A veces el número uno se emplea para expresar una relación única que el objeto tiene con Hashem. Por ejemplo,

"Y será un día, el cual es conocido de Adonai..." Zacarías 14:7

En el texto de arriba, Zacarías podría haber dicho simplemente, "y será día..." El hecho de que el Profeta dijera "un día" es para transmitir que este día está exclusivamente relacionado con Di-s. Del mismo modo, es declarado por el profeta Ezequiel en el capítulo 37 "un Rey", "una nación" y "un Pastor" (ver Ezequiel 37:22, 24). Cada uno de estos objetos — Rey, nación y Pastor — tienen una conexión con Hashem. El Rey y el Pastor es el Mesías Yeshua, el hijo de Di-s y la única nación es Israel, el pueblo de Di-s.

DOS: El ejemplo clásico para el número "dos" se encuentra en Mateo capítulo 26. Allí Yeshua les dice a sus discípulos:

"Sabéis que dentro (después) de dos días se hace la pascua, y el Hijo del hombre es entregado para ser crucificado." Mateo 26:2

La frase "después de dos días" es algo insignificante porque después de dos días puede significar tres o más días. El período no está especificado. La razón de este lenguaje ambiguo es porque el propósito del número dos en este pasaje no es solamente numérico. Esto significa que el texto no pretende proporcionar al lector información definitiva sobre un período de tiempo. Más bien, el propósito del número dos en este contexto es sobre el significado numerológico del número dos. A menudo el número dos se refiere a dos opiniones divergentes. En el versículo ya mencionado, el autor quiere informar al lector que hay dos entendimientos muy diferentes para esta Pascua que viene. Yeshua quiere enfatizar que él va a Jerusalén con el fin de morir como el verdadero sacrificio de la Pascua. Aunque Yeshua afirma esto enfáticamente, los discípulos no recibieron esto. De hecho, los discípulos no percibieron en absoluto lo que iba a ocurrir durante la Pascua en lo que respecta a Yeshua. En otras palabras, Yeshua y los discípulos tienen dos opiniones divergentes acerca de la Pascua.

Este mismo principio también se encuentra en la Biblia hebrea (Antiguo Pacto). En el libro de Amós uno lee,

"¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de concierto?" Amós 3:3

La palabra que fue traducida al español con la frase "estuvieren de concierto" es גועדו. La raíz de esta palabra es גע' que se refiere a un destino específico. La palabra que precede a esta palabra es בלתי y en este contexto la palabra implica un cambio en la condición. En otras palabras, si no hubiera habido un cambio en la condición, entonces los dos no podrían caminar juntos, es decir, no podrían haber llegado al destino común.

El concepto de divergente o diferente también se ve en el libro de Génesis. Al hablar del sol y la luna se lee: **"E hizo Di-s las dos grandes lumbreras; ..."** (Génesis 1:16). Obviamente el sol y la luna son muy diferentes, ya que uno es una fuente de luz, mientras que el segundo sólo refleja la luz. También en el libro de Génesis, uno encuentra la cuenta de la inundación. Aquí

se manda a Noé traer sobre el arca dos clases de cada tipo de animal. En este pasaje, los dos se refieren a dos **Diversos** (o divergentes) de la misma clase, es decir, macho y hembra.

Además, dos ángeles llegaron a Sodoma, demostrando que el pueblo de Sodoma tenía una forma de vida muy diferente a la de la ley de Di-s. Una vez más, el lector no debe asumir que cada ocurrencia del número dos en la Biblia exige esta interpretación. Sin embargo, uno encontrará en una gran mayoría de los pasajes bíblicos, el lector será asistido para llegar a la interpretación apropiada, cuando él considera esta cualidad divergente para el número dos.

TRES: El número "tres" es uno de los números más significativos en las Escrituras. Su propósito primordial es el de revelar o documentar algo como hecho (**Pruebas** con el fin de validar algo). También está conectado con el resultado de la voluntad de Di-s. Uno de los sucesos más famosos para el número tres se encuentra en el libro de Jonás, donde Jonás está en el vientre del pez "tres días y tres noches". Un aspecto importante del libro de Jonás es que el Profeta huía de la presencia de Hashem. En lugar de que Jonás fuera a Nínive como Di-s había mandado, el Profeta deseaba no obedecer este mandamiento, incluso si eso significaba que su relación con Dios sería destruida. Hashem decidió **Probarlo** con el fin de a ver si Jonás realmente prefería terminar su relación con Di-s en lugar de ir a Nínive. Al colocar a Jonás en el vientre del pez durante tres días y tres noches, sería revelado si en verdad Jonás quería poner fin a su relación con Dios sobre este mandamiento para ir a Nínive. Es muy significativo que inmediatamente después (en el siguiente versículo) se informe al lector que Jonás estuvo en el vientre del pez durante tres días y tres noches. ¿Qué hace Jonás? El texto dice que Jonás oró al SEN-R su Di-s desde adentro del pez. Por lo tanto, los tres días y tres noches finalmente revelaron, probaron, o documentaron que lo que Jonás dijo que él quería no era verdad. También se podría decir que Jonás fue probado por esos tres días y tres noches y los resultados de las pruebas mostraron que no quería poner fin a su relación con Di-s y al final Jonás fue a Nínive.

De una manera similar, Pedro rechaza la declaración de Yeshua de que él lo negará. Por lo tanto, Yeshua le dice a Pedro que le negará tres veces. Estas tres negaciones demuestran, documentan y revelan al lector que la declaración de Yeshua fue factual. No es una coincidencia que cuando Yeshua reinstauro a Pedro después de la resurrección, le preguntó tres veces: "¿me amas?" En este contexto, Yeshua estaba **Probando** la validez de la declaración de Pedro.

Yeshua también reveló que, de una manera similar a la de Jonás de estar en el vientre del pez tres días y tres noches, El estaría en el vientre de la tierra tres días y tres noches y luego resucitaría de los muertos. En este pasaje, el número tres no sólo documenta el hecho de que El murió, sino también la resurrección. También es muy significativo que Yeshua resucito al tercer día.

El número tres también se relaciona con la victoria, como en la culminación de los propósitos y planes de Di-s. En el libro de Génesis, se lee sobre la ofrenda de Isaac. Este pasaje contiene un gran significado teológico y es uno de los primeros pasajes que se leen cada día en el servicio matutino diario de la sinagoga. Esta sección comienza con Hashem ordenando a Abraham que ofrezca a su hijo como ofrenda quemada en una de las montañas de la tierra de Moria. El clímax de esta porción de la Escritura se produce en el tercer día. Fue en el tercer día que Hashem proporcionó el carnero para que Isaac viviera. En este pasaje, Isaac representa la promesa (de Di-s) que habría muerto (terminado) si Hashem no hubiese actuado. No hay un conflicto entre los dos conceptos para el número tres de la victoria (el

cumplimiento de la voluntad de Di-s) y la revelación o la documentación. A menudo, es el clímax de lo que Hashem está queriendo hacer lo que simplemente se revela o se demuestra con el uso del número tres.

Tenga en cuenta que cuando el número tres se aplica a Di-s, entonces puede relacionarse con la santidad; mientras que el número siete se refiere a la santidad cuando este número es en referencia al hombre (ver explicación para el número siete).

CUATRO El número "cuatro" tiene un significado global o se relaciona con el mundo. Hay algunas expresiones comunes y similares en las escrituras que son "los cuatro vientos de los cielos" o "los cuatro rincones de la tierra" o "los cuatro extremos de los cielos". Cada una de estas expresiones se relaciona con la tierra o el mundo de una manera colectiva. En el libro de Daniel capítulo 2, se lee sobre un sueño que Nabucodonosor soñó. En este sueño, vio una imagen puesta y esta imagen tenía cuatro partes distintas. Cada una de estas partes representaba un imperio que dominaba el mundo.

En el libro de Deuteronomio capítulo 22, se le dice a Israel que haga una prenda de cuatro-esquinas y coloque un tzitzit en cada esquina. El tzitzit representa los mandamientos bíblicos de la Torá (ver Números capítulo 15). Estos mandamientos son entendidos como un marco para la vida en este mundo, como cuando uno muere, los tzitzit son removidos de la prenda de cuatro-esquinas de uno para el entierro.

En los libros de Ezequiel y Apocalipsis, uno se encuentra con las cuatro bestias que están en los cielos y nunca dejan de alabar a Hashem. Se entiende que las cuatro bestias que continuamente dicen: "**Santo, Santo, Santo el Señor Di-s Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir.**" (ver Apocalipsis 4:6-9) están relacionados con la voluntad de Di-s para todo el mundo (Su creación). De una manera similar, uno de los serafines llamó a otro diciendo: "**Santo, Santo, Santo, es ADONAI de los ejércitos, toda la tierra (será) con su gloria.**"

CINCO: Para que una persona pueda entender el significado del número "cinco", uno debe primero darse cuenta de que el significado del número diez es terminación o totalidad. Puesto que cinco es la mitad de diez, la idea es que el número cinco representa lo incompleto o lo que falta. Una referencia de la Escritura que expresa esta idea se encuentra en el libro de Juan. En un lugar llamado Beit Chesed (Bethesda), había una piscina cuyas aguas curaban a los enfermos. Al lector se le dice que alrededor de la piscina había cinco balcones. Se dice que en estos cinco balcones se establecían individuos que no eran enteros. Algunos estaban paralizados y el resto de ellos tenían una variedad de problemas de salud. No es casualidad que estas personas que carecían de su salud estuvieran en cinco balcones. Otro pasaje bien conocido que contiene el número cinco se encuentra en I Samuel 17. En el relato de David y Goliat, David recoge cinco piedras (véase I Samuel 17:40). ¿Por qué se le dice al lector el número específico y no simplemente que David había recogido algunas piedras? La respuesta es para ayudar al lector a entender que la piedra que David lanzó a Goliat no era la fuente de la victoria. Más bien, que esto fue solamente el medio que Di-s utilizó para lograr su victoria. En otras palabras, la piedra e incluso David, que lanzó esta piedra a Goliat, fueron insuficientes para lograr esta victoria.

Uno de los primeros lugares donde se ve la idea de "falta" o "incompleto" en lo que respecta al número cinco está en el libro de Génesis. En el capítulo 18, dos ángeles son enviados a Sodoma para destruir la ciudad. Di-s le dice a Abraham que, si 50 personas justas se encuentran en la ciudad, entonces la ciudad estará libre de este castigo (aprenderemos que el número 50 está relacionado con la libertad cuando estudiemos este número). Esto es revelado a Abraham y él responde diciendo, quizás a la ciudad le faltará cinco personas de las 50 personas rectas. Es significativo que Abraham use el número cinco cuando se refiere a la ciudad que tal vez carezca de suficientes personas justas.

SEIS: El número "seises" se refiere a la gracia de Di-s. No es una coincidencia que el hombre fuera creado en el sexto día de la semana. El hecho de que el hombre se convirtió en un ser viviente en el sexto día revela que sólo por medio de la gracia de Dios, el hombre experimentará la vida verdadera, es decir, la vida eterna, a través de una relación con Di-s. En el libro de Isaías, hay un pasaje que es rico en verdad teológica. En el capítulo seis, se lee sobre la muerte del rey Uzías. Es esta declaración sobre la muerte de Uzías que fija el contexto para este pasaje. A continuación, al lector se le da una visión del cielo con el Adonai sentado en su trono. Se dice sobre Di-s que él es "alto y sublime" Los sabios entienden que el propósito de esta frase (alto y levantado) es transmitir al lector que hay una gran separación entre el hombre y Di-s. También se menciona en esta visión del cielo que había serafines (un tipo de Ángel) presentes alrededor del trono. Se le revela al lector que cada uno de los serafines tenía seis alas. Los serafines se llamaban el uno al otro diciendo:

"Santo, santo, santo, Adonai de los ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria." Isaías 6:3

Debido a esta proclamación concerniente a la santidad de Di-s, los cielos temblaron y se llenaron de humo. A esto, dijo el hombre Isaías,

"¡Ay de mí! que soy muerto; que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Addonai de los ejércitos.!" Isaías 6:5

Isaías está respondiendo al hecho de que acaba de escuchar que el mundo entero va a estar lleno de la gloria de Di-s. Fue esta visión de un Di-s Santo, Quién era alto y sublime, que le reveló su propio pecado y el pecado de su pueblo. Su declaración en el versículo cinco muestra su desesperanza en sí mismo. Sin embargo, la siguiente ocurrencia en esta visión se centra en los Serafines que tenían seis alas. Uno de los serafines voló al altar y tomó una brasa ardiente y luego tocó los labios de Isaías con él. Debido a este hecho, se informa al lector que la iniquidad de Isaías es removida y su pecado ha sido expiado. El punto es que hay una conexión directa con el Serafin de seis alas (Serafines en plural) y la eliminación de la iniquidad y la expiación del pecado. Teológicamente, se sabe que la eliminación de la iniquidad y la expiación del pecado son sólo el resultado de la gracia de Dios.

Otra razón por la que el número seis está relacionado con la gracia de Di-s se ve en el hecho de que había seis ciudades de refugio. Una ciudad de refugio era un tipo de refugio seguro para alguien que había matado a un individuo sin intención directa de hacerlo. No fue visto como un accidente; más bien la Torá llama al que da muerte, asesino. Un miembro de la familia del que fue asesinado estaba ordenado a matar al asesino; Sin embargo, el asesino podría huir a una de las seis ciudades de refugio

y estar a salvo dentro de las murallas de esta ciudad. En otras palabras, aunque el asesino debiera morir como consecuencia de su acción, encuentra "gracia" en la ciudad de refugio. No es casualidad que haya seis ciudades de refugio.

En el libro de Ruth, el concepto de la redención es un tema importante. Cuando Booz se compromete a actuar como el pariente redentor de Ruth, se le dice al lector que él le da a ella seis medidas de cebada (Ruth 3:15). Esto de nuevo no es una casualidad que suceda. Es revelar al lector la relación entre la gracia (la que el número seis expresa) y la redención. Al hablar sobre el éxodo de Egipto, que también se produjo a través de la redención (el sacrificio de la Pascua), se encuentra que 600.000 hombres de los hebreos salieron de Egipto, es decir, la redención experimentada (ver Éxodo 12:37). Una vez más el número seis aparece (600.000) para enfatizar la conexión entre la gracia y la redención.

En el Nuevo Testamento hay varios lugares donde aparece el número seis y una vez más el contexto es la gracia. En el Evangelio de Juan, el escritor comienza a hablar de la Pascua. Ya se ha dicho que la Pascua se conoce como el Festival de la Redención. Con el fin de recordarle al lector la conexión entre la redención y la gracia, Juan escribe,

"Y JESÚS, seis días antes de la Pascua, vino á Bethania, ..." Juan 12:1

Otra ocurrencia interesante del número seis también se encuentra en el Evangelio de Juan. Aquí el contexto también es la Pascua. En esta sección, Yeshua habla de la destrucción del templo que tardó 46 años en construirse. Afirma que él lo levantará en tres días (**Aquí Yeshua se refiere a su cuerpo**). ¿Cómo estos números ayudan al lector a llegar a una correcta interpretación del pasaje? A pesar de que todavía tenemos que estudiar la importancia del número 40, vamos a aprender que 40 se refiere a una **Transición** o **Cambio**. Juan capítulo dos alude claramente a la destrucción del Templo. ¿Por qué se destruirá el templo? La respuesta es multifacética. En primer lugar, el mensaje que el servicio del Templo se suponía que transmitiera a la gente estaba tan distorsionado por la corrupción que caracterizaba al Templo en el tiempo de Yeshua. En segundo lugar, el tiempo estaba a la mano para que la gracia de Dios fuera revelada. Es importante que el lector recuerde que cuando Yeshua aludió al templo, mencionó los 46 años que tardó en construirse. ¿Por qué era necesario incluir este hecho en este pasaje? Es una ayuda hermenéutica para el lector. 46 habla de un cambio o transición (el significado del número 40) a la gracia (el significado del número seis) y lejos del sistema sacrificial del templo. El número tres también aparece en este discurso (véase Juan 2:19). Como ya hemos aprendido, el número tres expresa una revelación o documentación. Por lo tanto, Yeshua estaba revelando (3) este cambio (40) de los sacrificios en el Templo, a la gracia (6) de Dios, que su resurrección documentaría (3).

El ejemplo final que vamos a examinar desde el Nuevo Testamento se encuentra en el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 27, el contexto es una vez más la Pascua. En el pasaje en cuestión, se lee,

"Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona." Mateo 27:45

El Evangelio de Mateo fue escrito de una forma que aquellos con formación judía podrían comprender fácilmente el significado de lo que él estaba declarando. Los sabios judíos de antaño señalaron que debido a que el éxodo de Egipto tuvo lugar en la noche, hubo una conexión entre la oscuridad (la noche) y la redención (el Éxodo de Egipto). Con el fin de transmitir a Israel que este que se cernía sobre la Cruz era en realidad el Redentor, Hashem causó un milagro. Como dice el versículo, hubo oscuridad sobre **Toda** la tierra hasta la novena hora. Aunque aún no hemos estudiado la importancia del número nueve, baste decir ahora que el número nueve se refiere a "resultado" u "obra". Por lo tanto, se menciona la hora sexta para referirse a la gracia de Di-s y se registra la novena hora para revelar cuál fue el resultado de la muerte de Yeshua, es decir, la Redención.

SIETE: El cristianismo enseña con frecuencia que el significado del número siete es terminación. Esto no es correcto. El número siete se refiere al "reposo" y a la "santidad". El mejor ejemplo de esto son los muchos lugares que el número siete se utiliza en lo que respecta a el Shabbat (el Día de Reposo). La idea principal del Shabbat es el reposo y santidad. Tenga en cuenta que también existe una conexión etimológica entre el concepto de santidad y la santificación. En varios pasajes de la escritura, se lee que Hashem ha santificado el Séptimo Día o lo ha hecho Santo. Además, el trabajo está prohibido en el Shabbat. De hecho, tanto bíblica como tradicionalmente, el Shabbat es visto como un día de descanso.

Finalmente, el número siete puede relacionarse con la perfección. Obviamente hay una asociación entre la santidad y la perfección. ¿Cuál es la base bíblica para aquellos que enseñan que el número siete se relaciona con la terminación? Estos eruditos también se refieren al Shabbat. En el libro de Génesis, se lee,

"Y FUERON acabados (completados) los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Di-s en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho." Génesis 2:1-2

Ciertamente parece haber una base bíblica para asociar el número siete con la terminación. Sin embargo, en el siguiente versículo se dice,

"Y bendijo Di-s al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Di-criado y hecho." Génesis 2:3

Ahora tenemos dos conceptos relacionados con siete, la terminación y la santidad. Cuando uno examina el número siete en pasajes adicionales, el concepto de santidad (santificación) y perfección aparece mucho más frecuentemente. Antes de ver algunos de estos pasajes, hagamos referencia a un versículo adicional que relaciona el número con la terminación. En Apocalipsis 10:7, se lee que en los días del séptimo Ángel, el misterio de Di-s debe ser terminado (completado). La palabra que se traduce "terminado" o "completado" es la palabra griega *τελέω* que tiene un gran significado teológico. Hay dos pasajes bien conocidos donde aparece esta palabra. Uno se encuentra en Romanos capítulo 10. Aquí la palabra en cuestión está en la forma de un sustantivo. Aunque se traduce con frecuencia como el "fin", es importante que el lector sepa que dentro de esta palabra está la idea de "meta", "propósito", u "objetivo". El versículo de los romanos lee literalmente,

"Porque el fin de la Torá (ES) Mesías para justicia, para todo aquel que cree." Romanos 10:4

Es significativo que no haya un artículo definido (el) antes de la palabra "fin". Si la interpretación correcta es que Yeshua pone fin a la Ley, entonces el versículo debe declarar, "porque el fin de la Torá es el Mesías...." La mayoría de las traducciones inglesas (o español en nuestro caso) insertan el artículo definido que el texto griego no tiene. Es incómodo decir, "un fin". En realidad, el Mesías no trajo un fin a la Ley; los mandamientos de la Torá continuaron siendo practicados por los seguidores del Mesías (véase Pablo en hechos 21:20-24). La traducción apropiada para este versículo al entender el significado más completo de la palabra τελος es

"Porque un objetivo de la ley es Mesías; para justicia a todos los que creen."

El objetivo o propósito de la Ley no es únicamente que la gente se vuelva a la fe en el Mesías. Naturalmente hay muchos propósitos contenidos en la Torá. Sin embargo, la Ley revela nuestra injusticia y nos hace buscar la redención por medio del Mesías. Aunque la Torá define lo que es justo (e injusto), es sólo Yeshua quien puede traer justicia en una persona. Claro, como el fin del versículo declara, el Mesías es Mediador de justicia solo para quien cree.

El otro pasaje que contiene la palabra τελέω es Juan 19:30. En este versículo, Yeshua está en el árbol y sabiendo que todas las cosas se han logrado, dijo, "terminado es". El énfasis de esta afirmación no es que su obra de redención esté completa, aunque esto es cierto. Más bien, este trabajo se hizo en una manera perfecta. La Santidad esta también relacionada con el propósito. Es muy importante que el estudiante bíblico entienda que la santidad está siempre relacionada con un propósito. Como se mencionó brevemente anteriormente, existe una fuerte relación entre los términos santidad y santificación. De hecho, tanto en griego como en hebreo la palabra santificación se deriva de la palabra Santo. Por lo tanto, cuando Yeshua clamó a gran voz: "terminado es", se refiere a la obra que Di-s el Padre le había apartado (Lo santificado) para que hiciera.

Al considerar otro versículo que tiene el número siete, el asunto se aclara más. Yeshua alimentó a una multitud de 4.000 personas de los siete panes y pocos peces. Esto es, por supuesto, diferente de la alimentación de los 5000. Después de que la multitud había comido y estaba satisfecha, se le dice al lector que se recogieron siete canastas completas. ¿Cuál es el significado del número siete en este pasaje? Primero, el número 4.000 (el número cuatro, unas mil veces) se relaciona con el mundo. Al examinar el pasaje, tal vez un caso podría hacerse para afirmar que Yeshua había venido por el mundo entero (completo). Sin embargo, cuando se tiene en cuenta el contexto de esta sección, otra interpretación parece encajar mejor. Yeshua, en el párrafo anterior, había curado a los cojos, sordos, ciegos y mutilados. El énfasis no es simplemente que él los había hecho enteros, pero se dice que ellos glorificaron al Di-s de Israel. En otras palabras, estos que eran incapaces de adorar a Di-s, ahora podían hacerlo. El punto es que Yeshua no vino simplemente a ministrar a todo el mundo (completo), sino a hacer el mundo Santo, eso es santificar el mundo de acuerdo a sus propósitos. Del mismo modo, cuando en el libro de Apocalipsis los siete espíritus se mencionan o los siete candelabros, la idea no es terminación, sino santidad y santificación. Cuando se estudie el número diez, se demostrará que el concepto de terminación es mucho mejor aplicado a este número, en lugar del siete.

OCHO: El número ocho, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, expresa la "novedad". Muchos eruditos lo llaman el número de la redención o el número del Reino. Un uso común para el número ocho se relaciona con la circuncisión, ya que un niño varón era circuncidado al octavo día. Fue en el octavo día que a un niño varón también se le daba un nombre. Fue a través de la Alianza de la circuncisión y dándole un nombre hebreo que el niño entraba en una nueva relación como miembro de los Hijos de Israel. La circuncisión también se relaciona con la muerte de la carne (naturaleza carnal), que es uno de los resultados primordiales de la redención. No vivir de acuerdo a la carne expresa un estilo de vida conforme con el Reino. Antes de examinar algunos ejemplos de la Escritura; notemos que las primeras iglesias fueron a menudo construidas con ocho paredes para transmitir la fe en la resurrección (la esperanza del Reino). La Biblia declara que Yeshua resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Sin embargo, cuando también se considera la semana anterior, siete días y la adición del primer día de la semana, el total es de ocho. Por lo tanto, el cristianismo ha utilizado el número ocho para transmitir el concepto de la resurrección y no sólo la resurrección de Yeshua, pero todos los que se entrar en el Reino. La Resurrección y el Reino a menudo están Unidos en el judaísmo y el cristianismo.

En el libro de Levítico, Moisés proporciona una lista de los días de Festival de Di-s. La última es conocida como la Asamblea del Octavo Día (ver Levítico 23:36). Aunque muy poco se dice en La Escritura concerniente a este festival, se trata como un Shabbat y se llama una santa convocación. Mientras que el cristianismo ignora este día por completo, el judaísmo pone gran importancia sobre el y entiende su mensaje relacionado con el Reino.

Un ejemplo clásico del número ocho se encuentra en Hechos capítulo 9. Allí, un hombre paralizado durante ocho años fue curado por Pedro. No hay coincidencia que en el siguiente pasaje el mensaje encontrado sea resurrección. En 1 Pedro 3:20, se mencionan ocho individuos. Estos son Noé y su esposa y sus tres hijos y sus esposas. Fue con estas ocho personas que Hashem comenzó la humanidad de nuevo. Este es uno de los lugares que se puede ver cómo el concepto de novedad está relacionado con el número ocho. La gran mayoría de veces que el número ocho aparece en La Escritura es parte de un número compuesto. Por ejemplo, en Juan capítulo cinco un hombre estuvo paralizado durante 30 y 8 años (38). Esta ocurrencia proporciona una buena ilustración de cómo los números compuestos deben ser manejados. Aunque el número 30 tiene un significado general de la muerte, es posible entenderlo como multiplicaciones de cinco y seis, y tres y diez. La idea entonces sería que cuando lo incompleto (5) se reúne con la gracia de Di-s (6), hay un nuevo comienzo (8). Uno podría hacer esta interpretación algo más espiritual. Como pecadores estamos incompletos (5) para entrar en el Reino de Di-s, pero cuando experimentamos la gracia de Di-s (6), nos convertimos en una nueva creación (8) y ya no estamos incompletos para entrar en el Reino.

Si uno utiliza los otros números (3 y 10) lo siguiente se puede derivar del número 38. Como hemos aprendido, el número tres expresa el concepto de prueba. Por lo tanto, el número treinta puede relacionarse a ser completamente o totalmente (10) probado (3). Usualmente cuando una persona se encuentra siendo examinada, él o ella ora inmediatamente para que las pruebas sean detenidas o para ser removido del juicio. Lo que se expresa en este ejemplo es que uno va a ser total o completamente

(10) probado (3) y cuando el propósito para esta prueba o prueba esté completo, entonces esta persona tendrá un nuevo comienzo (8).

NUEVE: El número nueve se entiende en el judaísmo como para expresar los conceptos de trabajo, obra, consecuencia, o resultado. Una ilustración común que se ofrece es el de una mujer que está embarazada por nueve meses y luego la consecuencia/resultado de este embarazo se manifiesta. Aunque el número aparece varias veces en el Antiguo Pacto, en general se utiliza para simplemente expresar una asignación de tiempo; por ejemplo, algo que sucedió en el noveno año. Es cuando uno considera la aparición del número nueve en el Nuevo Pacto que la interpretación para el número se aclara. En el libro de Lucas, Yeshua les ministra a diez leprosos. Mientras estos diez leprosos obedecen la orden de Yeshua de ir y mostrarse a los sacerdotes, ellos fueron sanados. Sólo uno de los que fueron sanados regresó a darle las gracias a Yeshua. Los nueve aparentemente continuaron rumbo a los sacerdotes. El punto es que el leproso que regresó a Yeshua realmente fue el único que fue cambiado; los nueve sólo fueron sanados exteriormente. Bíblicamente, la lepra no es la enfermedad que la mayor parte del mundo generalmente asume; una dolencia natural de la piel que es altamente contagiosa. En la Biblia, la lepra es también altamente contagiosa, pero su causa es el orgullo y el discurso cruel. Por lo tanto, fue el que regresó a Yeshua que realmente había sido curado no sólo exteriormente, sino también interiormente, ya que no pensaba en sólo ser pronunciado limpio por los sacerdotes, pero primero quería darle las gracias a Yeshua. La acción de gracias es un acto de humildad y no de orgullo. Los nueve que fueron sanados y no regresaron a Yeshua, sólo se centraron en el resultado del milagro. En otras palabras, sólo miraron a la obra o el trabajo de Yeshua y no los aspectos espirituales de su situación.

Al estudiar el número seis, también hablamos del número nueve. Tenga en cuenta que muchas traducciones inglesas (o españolas), incluso algunas de las más literales, todavía hacen interpretaciones para el lector que no están justificadas. Esto es a menudo el caso cuando las horas (hora del día) se mencionan. La novena hora es en realidad tres de la tarde. Por lo tanto, en lugar de dejar el texto en su forma original, muchas traducciones prefieren cambiar la novena hora a las tres de la tarde sin informar al lector de la representación literal. Al hacerlo, la traducción le roba al lector el poder beneficiarse del significado que una comprensión correcta de los números le añade al texto.

En el ejemplo dado en nuestro estudio del número seis, se dice que hubo oscuridad sobre la tierra desde aproximadamente la sexta hora hasta la novena (véase Mateo 27:45). Se interpretó que el uso de los números seis y nueve en conjunto expresaba que Yeshua estando en la Cruz fue la obra / trabajo (9) que hizo posible la gracia de Di-s (6). Del mismo modo, en el siguiente versículo (Mateo 27:46), Yeshua clama a voz alta cerca de la novena hora, "Di-s mío, Di-s mío, ¿por qué me has desamparado." Esta Declaración habla sobre la consecuencia / resultado del pecado. ¡No pecado de Yeshua (Di-s lo prohíba), ya que EL era sin pecado! Sin embargo, La Escritura declara que Aquel que no conocía pecado; que Dios lo hizo pecado por nosotros, para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios en El (2 Cor. 5:21). El punto es que La Escritura menciona la novena hora para revelar el resultado de Yeshua haciéndose pecado en nuestro nombre, es decir, su Muerte. El pecado y la muerte están inherentemente relacionados en la Biblia, por lo que es también a la novena hora que el resultado /

consecuencia del pecado, se manifiesta. Está claro que Yeshua muriendo a la novena hora no fue un acontecimiento aleatorio. Señalaba la obra del Mesías, muriendo por los pecados del mundo.

DIEZ: El número diez se refiere a la terminación, a la totalidad, o a hablar de algo en su totalidad. En el Evangelio de Lucas, Yeshua utiliza el número diez con frecuencia en sus parábolas o cuando se recuenta un evento. Yeshua habló de diez monedas (capítulo 15), diez leprosos (capítulo 17), diez siervos (capítulo 19), y diez unidades de dinero (capítulo 19). En el Evangelio de Mateo, Yeshua se refiere a diez vírgenes; mientras que, en el Evangelio de Marcos, diez ciudades. En todos estos pasajes, Yeshua está utilizando el número diez de una manera colectiva. En otras palabras, él está hablando acerca de diez de manera general o como un todo.

En el libro de Apocalipsis capítulos 13 y 17, aparece el número diez en referencia a diez cuernos. Estos diez cuernos están relacionados con la bestia que tenía también siete cabezas. Estos diez cuernos son diez reyes que gobiernan con la bestia. ¿Por qué específicamente diez reyes? Aparte de Israel, todas las naciones del mundo van a servir a la bestia. Por lo tanto, los diez reyes representan el mundo en su totalidad o por completo. En este ejemplo, puede ser desconcertante al principio el ver por qué el número siete se utiliza en lo que respecta a la bestia, ya que siete se relaciona con la santidad o la perfección. La solución a esta dificultad se encuentra cuando uno recuerda que siete también se relaciona con el propósito o el separando algo aparte. Por lo tanto, la bestia es el imperio que tiene como propósito el contrario exacto a la voluntad de Di-s, es decir, la bestia se ha separado para oponerse a los propósitos de Di-s.

En hebreo, la palabra que se relaciona con una prostituta del templo pagano es la palabra que podría traducirse como "Un Santo". Ciertamente, esta no es santa en nuestra comprensión de la palabra; Sin embargo, en hebreo, la idea que está siendo expresada por el uso de la palabra hebrea para "Santo" es que esta mujer ha sido apartada (santificada) para un propósito. Obviamente un propósito muy profano; sin embargo, en hebreo la palabra "Santo" no siempre transmite un propósito bueno o piadoso, sólo un propósito.

DOCE: Naturalmente, cuando se menciona el número doce, dos pensamientos entrar en la mente de uno. El primer pensamiento son las doce tribus de Israel y la segunda son los doce discípulos. Ambos grupos representan a la gente de Di-s. Por lo tanto, cuando el número doce aparece en Las Escrituras, el lector debe pensar en el pueblo de Di-s de una manera única o específica.

TRECE: El significado del número trece se encuentra cuando se combinan los números uno y doce. Hemos aprendido que doce se refiere a la gente de Di-s y el número uno se relaciona con Hashem; por lo tanto, el número trece habla de una unidad entre Di-s y su pueblo. El ejemplo clásico de esto se encuentra en el libro de Josué.

"Todas las villas de los sacerdotes, hijos de Aarón, son trece con sus ejidos." Joshua 21:19

El llamamiento general de los sacerdotes era servir con el fin de lograr la unidad entre Hashem y su pueblo. El número trece también se ve cuando se manda a la gente a hacer una ofrenda especial a

Hashem. Hay una clara referencia a trece toros que debían ser ofrecidos (véase Núm. 29:13-14). Obviamente, cuando la gente hizo una ofrenda sacrificial que fuera un aroma agradable a Hashem, es con el fin de unidad. Esta unidad no es simplemente por el bien de la unidad, sino para un resultado poderoso que es el resultado de tal unidad entre Di-s y su pueblo. ¿Cuál es este resultado? La respuesta es la victoria, o el cumplimiento de la voluntad de Dios.

En el libro del Génesis, se lee que Ismael fue circuncidado a la edad de 13 años. La circuncisión expresa la muerte de la carne. En otras palabras, la muerte de la carne es el resultado de la fe, la base para el Pacto Abrahámico. La muerte de la carne representa el cumplimiento de la voluntad de Di-s y el propósito de Hashem entrando en una relación de alianza con el hombre. Una vez más, el cumplimiento de la voluntad de Di-s se relaciona a la victoria.

Esta misma idea se ve sutilmente en el relato de las murallas de Jericó. Los hijos de Israel tendrían que marchar alrededor de las murallas de Jericó una vez durante seis días y en el Séptimo Día (Shabbat) se les ordenó que lo hicieran siete veces. Los eruditos rabínicos señalan que, en total, los hijos de Israel marcharon alrededor de la ciudad de Jericó 13 veces. Cuando cumplieron el mandamiento de Hashem, se unieron con Di-s a través de la obediencia a Su Palabra, entonces las paredes se desmoronaron sobrenaturalmente en polvo. Este acontecimiento milagroso dio a los hijos de Israel la victoria. Por lo tanto, el número trece se relaciona con la unidad entre el Di-s y su pueblo, lo que trae consigo la victoria. En este ejemplo, el número 13 estaba compuesto por los números seis y siete. Esto revela otro aspecto para el número 13. Hemos visto que la unidad habla de la unidad entre el hombre y Di-s. Los números seis y siete están relacionados con esta idea. De la única manera que puede haber unidad entre el hombre y un Di-s Santo es cuando los pecadores son hechos Santos (7) por la gracia de Di-s (6).

En el libro de Esther, es donde el número 13 aparece más — seis ocurrencias en total. Cada una de estas apariciones es respecto al día 13 del duodécimo mes. Originalmente, esta fecha representaba el plan de Amán para destruir al pueblo judío. Es muy significativo que esta fecha fuera escogida en el primer mes, el mes de Nissan, que es el mes de la redención, es decir, la Pascua, para el pueblo judío y en el duodécimo año del rey. El lector debe recordar que el número 12 se refiere a la gente de Di-s. Por lo tanto, el mensaje que el lector debe derivar del versículo (Esther 3:7) es que, aunque Amán quería que esta fecha fuera para la destrucción del pueblo judío, Hashem hizo que la intención fuera para la redención de su pueblo. Al final, el día 13 se conoció como el ayuno de Esther. Uno de los propósitos primordiales del ayuno es deshacerse de aquellas cosas que son obstáculos entre el que ayuna y Di-s. Por lo tanto, el ayuno es con el fin de la unidad entre el hombre y Di-s.

CATORCE: La idea expresada por el número catorce es una doble bendición o una expresión de la Providencia de Dios a su pueblo. Los rabinos señalan que Jacob trabajó catorce años y el resultado de estos catorce años de trabajo fueron sus dos esposas, Leah y Rachel. Una esposa es una compañera (Génesis 2:18) y La Escritura instruye que el que ha encontrado una esposa ha encontrado algo bueno (Proverbios 18:22). Por lo tanto, el resultado de estos catorce años de trabajo fueron los Hijos de Israel (que fueron llamados a bendecir al mundo).

La Pascua es el día 14 del mes judío de Nissan. De nuevo aquí, de acuerdo con los rabinos (Talmud-Rosh Hashana 11a), no sólo tuvo lugar la primera redención en el día 14 de Nissan, también lo será la redención final **ליגאל עתידין בניסן נגאלו בניסן — יהושוע רבי**. El punto es que esta fecha, el día 14 de Nissan, servirá como una doble bendición o una segunda expresión de providencia a su pueblo. La primera bendición fue el Éxodo de Egipto a la Tierra de la Promesa, es decir, Israel; y la segunda bendición será el Éxodo del pecado al Reino por medio de nuestro Cordero Pascual, Yeshua el Mesías. De manera similar, el rey Salomón dedicó el Templo durante el Festival de los Tabernáculos. Este festival es de siete días; sin embargo, porque Salomón quería expresar que gran bendición fue esto, que de hecho celebró por siete días adicionales, es decir, 14 días en total.

En el Nuevo Testamento, el número 14 aparece en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Se le dice al lector que en la genealogía del Mesías, hay 14 generaciones entre Abraham y David y 14 generaciones entre David y el exilio, y 14 generaciones del exilio al Mesías. Se entiende que el Mesías es el segundo Redentor (siendo Moisés el primero) y el establecimiento del Reino, siendo el papel del Mesías, es la segunda expresión de la promesa de Di-s a su pueblo de la que los profetas hablaban con frecuencia. **La atención cuidadosa revela que en realidad sólo hubo 13 generaciones desde el exilio al nacimiento del Mesías. El hecho de que el texto indica 14 no es un error. Es una referencia sutil no a la primera venida del Mesías, sino a la segunda, cuando se establezca el Reino. En el judaísmo, la generación final se refiere a menudo como la generación siguiente, para enfatizar una expectativa por el Reino.**

DIECISIETE: El número diecisiete se refiere a la importancia de los números diez y siete. En otras palabras, el número 17 expresa la santificación completa (10). El ejemplo que es ofrecido por el judaísmo es José. En Génesis capítulo 37, se informa al lector que va a encontrar la genealogía de Jacob, pero sólo se menciona un descendiente, José. Lo primero que se dice de José es que tenía 17 años (Génesis 37:2). Lo que el lector aprende acerca de José es que pasa por una serie de pruebas durante varios años, todos los cuales lo preparan con el fin de convertirse en el líder del mundo. En otras palabras, José fue apartado para un período de santificación para que pudiera estar preparado para el propósito de Di-s.

Al examinar La Escritura, se encuentra el número 17 claramente relacionado con la voluntad de Di-s, que se relaciona con el propósito divino. Una vez más, esta separación aparte para un propósito se relaciona con el concepto bíblico de santidad. La Escritura dice que la lluvia comenzó a caer el día 17 del mes (Génesis 7:11), que el arca llegó a reposar en el día 17 del mes (Génesis 8:4), Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años (Génesis 47:28), y que Jeremías compró un campo que estaba relacionado a la voluntad de Di-s por 17 Shekels (Jeremías 32:9).

DIECIOCHO: La tradición judía asocia el número dieciocho con el concepto de vida. La razón principal de esto es porque cuando las letras hebreas se utilizan para transmitir números (cada letra hebrea tiene un valor numérico) las dos letras que se utilizan para expresar el número 18 significan vida. En el Nuevo Pacto, el número 18 sólo se encuentra en Lucas capítulo 13. Allí aparece tres veces (Lucas 13:4, 11, y 16). Inicialmente Yeshua habló de 18 personas que la torre de Shiloach les cayó encima y los mató. Esta ocurrencia del número 18 parecería relacionarse con lo contrario de la vida, es

decir, la muerte. Sin embargo, es importante que el lector entienda que el énfasis de la primera sección de este capítulo es el arrepentimiento. Siguiendo, Yeshua declara, "a menos que uno se arrepienta, perecerá." El mensaje que Yeshua está enseñando es que el arrepentimiento lleva a la vida. La segunda y tercera vez que se discute el número 18 se refiere a una mujer que ha estado atada a su enfermedad durante 18 años. Fue en el Shabbat que Yeshua la curó. Al curarla a ella, Yeshua comentó que era apropiado que esta mujer fuera hecha sana en el Shabbat, viendo que ella también es hija de Abraham y estuvo atada por 18 años.

Hay términos significativos que Yeshua utilizó en este pasaje. Shabbat se relaciona con el Reino. La mujer es llamada hija de Abraham. Este término expresa la herencia de la promesa que Dios había hecho a Abraham, es decir, bendición. Y por último el número 18 es mencionado otra vez. La lección que el lector debe tomar de esta sección es que el arrepentimiento es fundamental para el Reino, es decir, resultado máximo del Pacto de Abraham. Todo esto habla de una vida abundante que el número 18 transmite.

Al examinar las más de dos docenas de ocurrencias para el número 18 en el Antiguo Pacto, no hay una conexión más clara de este número a la vida.

TREINTA: El número treinta se entiende en el judaísmo como relacionado con la muerte. Uno de los períodos de luto se conoce como "Shaloshim". Esto es en realidad el Palabra hebrea para 30. La conexión entre el número 30 y la muerte es vista por el hecho de que los Hijos de Israel lloraron a Aaron por 30 días (véase Números 20:29). Del mismo modo, cuando Moisés murió, el pueblo también lo lloró durante exactamente 30 días (ver Deuteronomio 34:8). Otra referencia al número 30 relativo a la muerte se encuentra en el hecho de que Josué tomó 30.000 hombres con él para luchar contra AI la segunda vez (Ver Josué 8:3). Esta vez Israel tuvo éxito y AI fue puesto a la muerte. Es significativo que al lector se le diga que 12.000 personas murieron, toda la gente de AI (Ver Josué 8:25). Aquí el número 12, como en 12.000, se refiere a la gente, como aprendimos en nuestro estudio del número 12, y el hecho de que todos murieron se refleja en los 30.000 (30) soldados que Josué tomó.

En el Nuevo Pacto, se le dice al lector que Judas traicionó a Yeshua, entregándolo a los líderes judíos para ser puesto a la muerte por 30 piezas de plata (véase Mateo 26:15). En el libro de Lucas, se revela que Yeshua tenía unos 30 años de edad cuando comenzó Su ministerio. ¿Cuál fue el aspecto principal del ministerio de Yeshua? En otras palabras, ¿qué vino a hacer Yeshua a este mundo? La respuesta es ofrecer Su vida para la redención. La muerte es el ingrediente clave en la redención. Como uno lee, sin el derramamiento de la sangre (muerte) no hay redención.

CUARENTA: A menudo, la gente habla del número 40 como un número generacional. No hay evidencia de tal interpretación en La Escritura. El número 40 expresa un cambio o una transición. Los ejemplos para tal punto de vista se ven a través del Antiguo y del Nuevo Convenio.

- Llovió durante 40 días en los días de Noé (ver Génesis 7:12). Estas lluvias trajeron una transición, Hashem comenzaría el mundo de nuevo con la familia de Noé.

- Moisés estuvo en el Monte Sinaí por 40 días y 40 noches (ver Éxodo 34:28). Aunque esta fue la segunda vez que Moisés subió a la montaña, fue esta vez que La Ley fue en realidad dada a los Hijos de Israel y se hizo una transición con Israel ordenándosele que observara la ley.
- Yeshua fue probado en las montañas de Judá por 40 días y 40 noches (ver Mateo 4:2) y luego comenzó Su ministerio. Por lo tanto, se hizo una transición de cuando Yeshua no ministraba, hasta el momento en que comenzó a cumplir la voluntad de Su Padre de una manera formal.
- Después de la resurrección, Yeshua apareció por 40 días (Hechos 1:3) y ascendió a los cielos. El ministerio terrenal de Yeshua había terminado y se hizo una transición a sus discípulos para que continuaran con Su obra.
- En el relato de Absalón, al lector se le dice que al final de 40 años (ver 2 Samuel 15:7), Absalón solicitó permiso de su padre para ir a Hebrón. Aunque dijo que quería pagar sus votos, esto se dijo para que pudiera partir y comenzar su rebelión contra David, su padre. ¿Por qué se mencionan 40 años? ¿A qué se refieren los 40 años? Algunos comentarios dicen que los 40 años eran desde cuando Saúl comenzó la monarquía. Si esto es cierto o no es indeterminado. Sin embargo, lo que es seguro es que hubo una transición en el liderazgo de Israel. El número 40 aparece en el versículo 7 para ayudar al lector a identificar este cambio en el liderazgo.
- Muchos otros ejemplos podrían ser proporcionados, pero estos pocos demuestran suficientemente el significado y el uso del número 40 en Las Escrituras.

CINCUENTA: Cuando una persona oye el número 50 la primera cosa que debe entrar en su mente es Jubileo, porque cada 50 años era el año de Jubileo. En el libro de Levítico se lee lo siguiente,

"Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra á todos sus moradores: éste os será jubileo;" Levítico 25:10

La palabra clave en este versículo es la palabra hebrea, דָּרוּר, que significa libertad. Cuando uno estudia la naturaleza de esta palabra para la libertad, él entenderá la relación entre la libertad y la voluntad de Di-s. En otras palabras, la libertad que es proporcionada por Di-s es para que su voluntad se pueda realizar en la vida de uno. Con respecto a esta comprensión hay otra ocurrencia del número 50.

La Torá habla de tres festivales especiales que cada varón judío, de 20 años o más, debe ir a Jerusalén a observar. Estos festivales son Panes sin Levadura, Semanas y Tabernáculos. La fiesta de las Semanas deriva su nombre del hecho de que Hashem ordenó a los hijos de Israel contar siete **Semanas** y al día siguiente sería el Día Santificado. Sin embargo, durante este tiempo, no sólo se ordenó a los Hijos de Israel contar siete semanas, sino también 50 días. Por lo tanto, un nombre adicional para el Festival de Semanas es Pentecostés, o el Festival de 50. Aunque el judaísmo tradicionalmente asocia este festival con la entrega de Los Diez Mandamientos, es sólo en el Nuevo Pacto que este festival está claramente relacionado con la entrega del Espíritu Santo. Es importante que el lector comprenda que sólo cuando uno es habitado por el Espíritu Santo puede verdaderamente apartarse de la esclavitud del pecado y ser liberado para obedecer la voluntad de Dios.

Otro ejemplo de La Escritura se encuentra en los Evangelios. Aquí Yeshua alimentó los 5.000 (100 X 50). Ordeno que las 5.000 personas fueran sentadas en grupos de 50. Debido a esto, obviamente hay un énfasis en el número 50. Uno de los puntos teológicos que este pasaje enseña es que cuando uno actúa en la fe, él no está atado por las cosas de este mundo. Más bien, él es libre, o liberado, a servir a Di-s.

Conclusión: Los números pueden y a menudo ayudan al lector a llegar a una interpretación más precisa de los textos bíblicos. En los ejemplos proporcionados en este artículo, uno aprende a utilizar los números que aparecen en la Biblia y las reglas / metodología para interpretar tales números. Una vez más, hay que recordar dos hechos importantes: 1) la importancia de cada número sólo debe aplicarse a los números que aparecen en Las Escrituras y no a los números que encontramos en la vida cotidiana; 2) la importancia de cada número puede no ser relevante para cada aspecto de ese número en Las Escrituras. Por lo tanto, uno debe ser muy cauteloso en la aplicación de la importancia de los números a la hora de interpretar la Biblia.