

LAS SIETE FIESTAS DEL MESIAS

Por Eddie Chumney

CAPITULO 1

LAS MOADIM (FIESTAS) SEÑALADAS

ENTENDIENDO LAS FIESTAS de YAWEH

Las fiestas descritas en Levítico (Vayikra) 23 fueron dadas por Yahweh para que su pueblo pudiera conocer acerca de la venida del Mesías (Mashiach) y el rol que el Mesías (Mashiach) jugaría en la redención y restauración divina tanto del hombre como de la tierra, luego de la caída del hombre en el jardín del Edén (Gan Eden). Aunque la mayoría de los creyentes no judíos han oído acerca de las fiestas, no hay entendimiento universal del significado profundo y la importancia de estas.

El apóstol Pablo (Rav Sha'ul) escribió a los creyentes gentiles en Colosas diciendo que las fiestas del Señor, la luna nueva y el Shabat (shabbat) eran una sombra de las cosas por venir para enseñarnos acerca del Mesías (Mashiach) (Colosenses 2:16-17). Yahshua (el nombre hebreo de Jesús, que significa "salvación") era la sustancia o el cumplimiento del gran plan que Yahweh reveló en estas importantes siete fiestas. Aquellos lectores que no estén familiarizados con las fiestas, estarán fascinados al descubrir que las primeras cuatro fiestas, que son la Pascua (Pesach), Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah), Primicias (Bikkurim), y Pentecostés (Shavuot), nos enseñan principalmente acerca de los acontecimientos más significativos de la primera venida del Mesías (Mashiach) y la razón por la cual estos eventos forman parte importante de la redención divina del hombre.

Además, podrán descubrir que las últimas cuatro fiestas, que son la Fiesta de Trompetas (Yom Teruah, también conocida como Rosh HaShanah), el Día de la Expiación (Yom Kippur), y la Fiesta de las Tiendas o Tabernáculos (Sukkot), presentan una perspectiva fascinante acerca de los acontecimientos relevantes a la segunda venida del Mesías (Mashiach).

¿POR QUÉ ESTUDIAR LAS FIESTAS?

Muchos de los creyentes no judíos se preguntan por qué deben estudiar y guardar las fiestas. Yo creo que hay dos muy buenas razones. Primero, aunque todos los creyentes aman a Yahweh de todo corazón y buscan servirle todos los días, la mayoría no tiene un entendimiento profundo de la Biblia y la profundidad de lo que significa tener una relación personal con Yahweh, que es de hecho lo que El más desea. La mayor parte de los creyentes ven su relación personal con Yahweh tal como yo la contemplé durante muchos años; es decir, asistir fiel y regularmente a la congregación de su predilección, y comportarse como una persona decente, buena, moral y honesta en la vida diaria. Dado que eso era todo lo que yo conocía, llegué a aceptarlo como tal. Sin embargo, Yahweh comenzó a mostrarme cosas más profundas acerca de mi relación personal con El, y una clave importante que me ayudó a descifrar el misterio fue el adquirir un entendimiento espiritual de las fiestas. Si tú eres un creyente en Yahweh y deseas comprenderle en una forma más profunda de lo que ya conoces hoy, las fiestas te ayudarán a descubrir revelaciones profundas acerca de tu relación personal con El.

Segundo, estas fiestas son fiestas de Yahweh, las Fiestas Señaladas que debemos guardar (Levítico [Vayikra] 23:1-2,4). Yahweh nos dio las fiestas para enseñarnos acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías (Mashiach); el poder que el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) delegó a los creyentes; la resurrección de los muertos; la coronación del Mesías; las bodas del Mesías; la tribulación (Chevlai shel Mashiach); la segunda venida del Mesías; el milenio (la era mesiánica o el Athid Lavo); y mucho más.

La Biblia nos presenta varias razones de peso para estudiar y llegar a entender las siete fiestas del Mesías:

1. Las fiestas están en la Biblia, y toda la Biblia es inspirada por Yahweh (2 Timoteo 3:16-17).
2. Las fiestas son una sombra de las cosas por venir que nos enseñan acerca del Mesías (Colosenses 2:16-17; Hebreos 10:1).

3. Las fiestas son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino (1 Corintios 10:1-6,11).
4. Yahweh nos dio las fiestas para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con El (Romanos 15:4).
5. Las fiestas, como parte de la Torá (que significa "instrucción"), sirven como tutores que nos guían al Mesías (Gálatas 3:24).
6. Las fiestas nos señalan al Mesías y al plan que Yahweh tiene para el mundo a través del Mesías (Salmo [Tehillim] 40:6-8; Hebreos 10:7).
7. Yahshua (Jesús) vino a cumplir todo lo que está escrito acerca de El en el Antiguo Testamento (Tanach), que consiste de tres partes: la Torá, los profetas (Nevi'im), y los escritos (Ketuvim – personificados por los Salmos). Lee Lucas 24:26-27,44-45; Juan [Yochanan] 5:46-47).
8. Las fiestas establecen el patrón de las eventos divinos aquí en la tierra (Hebreos 8:1-2,5; 9:8-9,23; Exodo [Shemot] 25:8-9,40; 26:30; Números [Bamidbar] 8:4; Ezequiel [Yechezekel] 43:1-6,10-12).
9. Yahweh da lo natural para explicar lo espiritual (1 Corintios 15:46-47). Al estudiar lo natural, podemos entender lo espiritual (1 Corintios 2:9-13; 2 Corintios 4:18).

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA "FIESTA" EN LA BIBLIA?

Dos palabras importantes aparecen en Levítico (Vayikra) capítulo 23, y ambas palabras son traducidas como fiesta [en inglés]. En el versículo 2, la palabra fiesta es traducida de la palabra hebrea mo'ed, como está escrito: "Habla a los hijos de Israel, y diles: las fiestas solemnes (mo'ed) de YHWH...". La palabra mo'ed significa "una cita, un tiempo señalado, un ciclo o año, una asamblea, un tiempo determinado, un tiempo preciso". Al entender el significado hebreo de la palabra fiesta, podemos ver que Yahweh está precisando "un tiempo determinado o un tiempo señalado" en el cual El está haciendo una cita con la humanidad para cumplir ciertos aspectos de la redención. De hecho, Yahshua (Jesús) vino

a la tierra exactamente a la hora determinada por Yahweh (Gálatas 4:2,4), y Yahweh ha determinado el tiempo preciso en el futuro en el que juzgará al mundo (Hechos 17:31). En el versículo 6 encontramos otra palabra hebrea que es traducida como fiesta, como está escrito: "Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne (chag) de los panes sin levadura..." La palabra hebrea chag, que significa "festival", se deriva de la raíz hebrea chagag, que significa "moverse en círculos, marchar en una procesión sagrada, celebrar, danzar, celebrar una fiesta solemne". Con ello podemos ver que Yahweh nos dio las fiestas como parte de un ciclo que debe ser guardado todos los años, con el fin de que al celebrarlos podamos llegar a tener mayor entendimiento del plan divino de redención del mundo; el rol que el Mesías (Yahshua) juega en la redención; y nuestra relación personal con Yahweh, en cuanto a la forma de crecer hasta alcanzar la madurez espiritual. Aunque Yahweh nos dio las fiestas para que las celebráramos, Yahweh NO nos dio las fiestas para que alcanzáramos la salvación a través de ellas, ya que la salvación sólo viene por fe (emunah); sin embargo, Yahweh las dio con el propósito de enseñar e instruir a Su pueblo con respecto a Su plan de redención y nuestra relación personal con El.

EL LUGAR SEÑALADO

Las fiestas no sólo eran un tiempo señalado por Yahweh, sino también debían ser celebradas en el lugar escogido por Yahweh. Yahweh dijo que El escogería un lugar, que serviría como el lugar determinado para llevar a cabo su plan de redención. La Pascua (Pesach), la Fiesta de las Semanas o Pentecostés (Shavuot), y la Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot) debían ser celebradas en un lugar determinado (Deuteronomio [Devarim] 16:2,6,9-11, 13-16). Este lugar era Jerusalén (Yerushalayim) (2 Reyes [Melachim] 21:4). Con ello podemos ver que Jerusalén (Yerushalayim) era el lugar escogido por Yahweh para llevar a cabo los acontecimientos tan importantes que rodean el cumplimiento del plan divino de redención. Yahshua (Jesús) murió, fue sepultado y resucitó en Jerusalén. El bautismo en el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) se llevó a cabo en Jerusalén. El Mesías (Yahshua) regresará y posará Su pie en el Monte de los Olivos en Jerusalén (Zacarías 14:4) y Jerusalén será el centro de la atención y de controversia en todo el mundo antes de la venida del Mesías (Zacarías 12:2-3; 14:2-4).

DEBIAN REUNIRSE TRES VECES AL AÑO

Aunque hay un total de siete fiestas (el número divino de la perfección y la plenitud en la Biblia), Yahweh las dividió en tres épocas. Las fiestas de la Pascua (Pesach), Panes sin Levadura (Hag HaMatzah) y Primicias (Bikkurim), se encuentran en el mes de Nisán, que es el primer mes del calendario religioso en la primavera. (Examinaremos este calendario más tarde). La Fiesta de las Semanas (Shavuot) o Pentecostés, se celebra durante el tercer mes, que es el mes hebreo de Siván. La Fiesta de las Trompetas (Yom Teruah), Expiación (Yom Kippur) y Tabernáculos (Sukkot) se celebran en el séptimo mes de Tishrei, que cae en el otoño (Exodo [Shemot] 23:14-17; 34:22-23; Deuteronomio [Devarim] 16:16-17). El número tres representa el testimonio completo y perfecto (Deuteronomio [Devarim] 17:6; 19:15; Mateo [Mattityahu] 18:19-20; Lucas 24:44-45; 2 Corintios 13:1; 1 Timoteo 5:19; 1 Juan [Yochanan] 5:8). Por lo tanto, las fiestas sirven como testimonio del plan de redención divino y el papel que tiene el Mesías (Yahshua) en el cumplimiento de ese plan. Este es el mensaje que se comunica a los creyentes a través de las tres épocas festivas del año.

Tradicionalmente, los creyentes no judíos consideran que las fiestas son exclusivamente para los judíos. Sin embargo, Levítico (Vayikra) 23:1-2,4 dice muy claramente que estas son fiestas de YHWH. En realidad, Yahweh en su divina sabiduría indicó que estas fiestas son tanto para judíos como para no judíos y debemos celebrarlas juntamente (Deuteronomio [Devarim] 16:10-11, 14-16). En Deuteronomio (Devarim) 16:11, 14, la palabra que se traduce como "extranjero" proviene de la palabra hebrea ger, que significa "todo el que no es judío" (el creyente gentil) que se ha unido al pueblo judío. Por lo tanto, el Señor es Señor de las fiestas y todos los creyentes están invitados a la celebración.

EL CALENDARIO BIBLICO

Para poder comprender a cabalidad y apreciar las fiestas, es importante entender el calendario bíblico que Yahweh estableció. Existen dos calendarios principales en la Biblia.

El primero es llamado el calendario civil, el cual es utilizado desde Génesis (Bereishit) 1:1 a Exodo (Shemot) 12. El primer mes del calendario civil es Tishrei. Rosh HaShanah (el Año Nuevo judío), el primer día del calendario civil, constituye el principio del nuevo año. El

segundo calendario en la Biblia es el calendario religioso. El calendario religioso es utilizado desde Exodo (Shemot) 12 hasta Apocalipsis 22. Yahweh estableció el calendario religioso en Exodo (Shemot) 12:2, como está escrito: "Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año". El mes al que Yahweh se refería es el mes de Abib (Exodo 13:4), que ahora es llamado el mes de Nisán. Antes de que Yahweh estableciera al mes de Nisán como el primer mes del calendario religioso, este era el séptimo del calendario civil. Yahweh nos dio el calendario religioso para que podamos entender que estas fiestas, que El nos dio y que son tiempos establecidos como sombra de los acontecimientos relacionados con la redención, tomarían lugar en los días que Yahweh había establecido en el calendario religioso. Estas fechas importantes del calendario religioso son las mismas fechas que señaló como fiestas en Levítico (Vayikra) 23.

Otra razón por la cual Yahweh nos dio un calendario civil y otro religioso es para que todo aquel que acepte al Mesías (Yahshua) en su corazón por fe (emunah), experimente dos cumpleaños. Así como Tishrei 1 es el primer día del calendario civil y Nisán 1 es el primer día del calendario religioso, todo aquel que acepte al Mesías (Yahshua) en su vida tiene un cumpleaños físico (civil) cuando nació en este mundo y también un cumpleaños espiritual (religioso) el día que aceptó al Mesías en su vida. El siguiente cuadro ilustra los dos tipos de calendarios, mostrando los nombres de los meses en el calendario bíblico.

EL CALENDARIO BIBLICO

Calendario Civil

Calendario Religioso

1. Tishrei	1. Nisan (Aviv)
2. Cheshvan	2. Iyar
3. Kislev	3. Sivan
4. Tevet	4. Tammuz
5. Shevat	5. Av
6. Adar	6. Elul
7. Nisan (Aviv)	7. Tishrei
8. Iyar	8. Cheshvan
9. Sivan	9. Kislev

10. Tammuz	10. Tevet
11. Av	11. Shevat
12. Elul	12. Adar

CAPITULO 2

Una Revisión de las Fiestas

ENTENDIENDO LAS FIESTAS

Tal como lo mencioné en el Capítulo 1, las fiestas son como los planos a través de los cuales Yahweh revela Su plan de redención para el hombre y la tierra, luego de la caída del Jardín del Edén (Gan Eden), así como el que el Mesías (Yahshua) jugará en esa redención. Las fiestas están divididas en dos porciones principales, dependiendo si caen en la primavera o en el otoño. Las de la primavera nos enseñan acerca de la primera venida del Mesías Yahshua (Jesús) y las del otoño acerca de la segunda venida del Mesías Yahshua. En Oseas (Hoshea) 6:3 está escrito: "...como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra". La "lluvia tardía y temprana" en este pasaje generalmente se interpreta como la venida del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh). Esta es, de hecho, una interpretación y aplicación válida; sin embargo, la lluvia tardía y temprana también se refiere a la primera y segunda venidas del Mesías (Yahshua).

Yahweh diseñó las fiestas en un contexto agrícola. Nos mostró lo natural para que pudiéramos comprender lo espiritual (1 Corintios 15:46-47). A lo largo del año, las lluvias caen en Israel en dos épocas principalmente: la primavera y el otoño. Si hacemos una referencia cruzada de Oseas (Hoshea) 6:3 y Joel (Yoel) 2:23, podemos ver que para el término lluvia tardía se usa la palabra hebrea moreh que significa "maestro", y que para la expresión 'a su tiempo' en Joel 2:23, en hebreo se usa la palabra tzedakah, que significa "justicia". El maestro de justicia es uno de los términos que describen al Mesías. Yahshua (Jesús) era el maestro de justicia enviado por Yahweh, como podemos ver en Juan (Yochanan) 3:2. Yahshua fue enviado por Yahweh a la tierra para enseñarnos fielmente acerca de la justicia, así como Yahweh nos envía fielmente la lluvia (Isaías [Yeshayahu] 55:10-11). La cosecha (los creyentes en el Mesías) es el fruto que la lluvia (el Mesías) produce.

En Levítico [Vayikra] 23:2 está escrito: "...las fiestas solemnes de YHWH, las cuales proclamaréis como santas convocaciones...". La palabra hebrea traducida como 'convocaciones' en Levítico (Vayikra) 23:2,4 es miqra, que significa "un repaso". De ello podemos ver que Yahweh nos dio las fiestas para que estas fueran "repasos" anuales de los eventos que se llevarían a cabo como parte de la redención. Dado que Yahweh nos dio "repasos" para enseñarnos acerca de los principales acontecimientos de la redención, si queremos llegar a entenderlos, debemos comenzar por entender lo que Yahweh nos está enseñando a través de estos. El propósito de este libro es mostrar cómo estos "repasos" nos enseñan acerca de los acontecimientos reales de la redención y el papel que el Mesías (Yahshua) juega en ellos.

En Deuteronomio (Devarim) 16:16, Yahweh instruyó a Su pueblo a que se presentara tres veces al año en Jerusalén (Yerushalayim) para celebrar las fiestas. Al llegar a la ciudad santa, ellos presenciaban las ceremonias establecidas por Yahweh, las cuales eran llevadas a cabo tanto en el templo (Beit HaMikdash), como en los hogares. Estas ceremonias tenían un doble propósito. Con ellas se daba un vistazo al pasado y un vistazo al futuro. Muchas de estas ceremonias y las instrucciones específicas que debían seguir con respecto a la forma en que debían celebrarse estas fiestas, se encuentran en la Mishná, la enseñanza oral del judaísmo, en la sección llamada Mo'ed. La Mishná está dividida en seis órdenes. Cada orden está dividida a su vez en tratados, es decir, las diferentes secciones de cada orden. La orden que lleva el nombre de Mo'ed habla acerca de las fiestas. Mo'ed, tal como lo vimos con anterioridad, significa "un tiempo señalado", y tiene dos significados. Primero, en Deuteronomio (Devarim) 16:16, el pueblo judío tiene una cita para estar en un lugar específico (Jerusalén) en una época específica (cada una de las tres épocas determinadas para hacer los peregrinajes para las fiestas). Segundo, Yahweh tiene una cita para realizar ciertos eventos que forman parte de la redención específicamente en esas fechas.

Hay cuatro aspectos importantes que debemos recordar en cuanto a las siete grandes fiestas del Adón:

1. Todas las fiestas son tanto históricas como proféticas.
2. Todas nos enseñan acerca del Mesías (Yahshua) o Jesús.

3. Todas están enmarcadas en un contexto agrícola.

4. Todas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Yahweh y como debemos caminar (halacha) con El, mientras crecemos en el entendimiento divino, dejando de ser niños para poder llegar a ser creyentes maduros.

Es importante recordar que como una unidad completa, las fiestas nos enseñan y nos revelan acerca del plan completo de Yahweh; sin embargo, cada una enfoca un tema específico de Su plan.

REVISION DE LAS FIESTAS DE PRIMAVERA

Las cuatro fiestas de la primavera son la Pascua (Pesach), Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah), Primicias (Bikkurim) y la Fiesta de las Semanas (Shavuot) o Pentecostés.

1. La Pascua (Pesach) se celebra en el primer mes del calendario religioso (Aviv, también conocido como Nisán), en el día catorce (Levítico [Vayikra] 23:5).

2. Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah) sigue inmediatamente después del primer día de la Pascua. Se celebra en el primer mes (Aviv/Nisán) del día quince al día veintiuno (Levítico [Vayikra] 23:6-8).

3. La Fiesta de las Primicias, o los Primeros Frutos de la cosecha de cebada (Bikkurim) se celebra durante la semana de Panes Sin Levadura. Siempre cae al día siguiente del Shabat semanas, el primer día de la semana (Yom Rishon), que nosotros llamamos Domingo (Levítico [Vayikra] 23:9-11). En los tiempos antiguos, en este día se mecían tallos de cebada ante el Adón como parte de la ceremonia prescrita. Hoy día, esta fiesta ya no se celebra en el judaísmo tradicional.

4. La Fiesta de las Semanas (Shavuot) también se le conoce con el nombre de Pentecostés. Comenzando desde la Fiesta de las Primicias (Bikkurim), se cuentan 50 días, lo cual se conoce como 'contar el omer'. El día cincuenta luego de la Fiesta de las Primicias (Bikkurim) cae la Fiesta de las Semanas (Shavuot) o Pentecostés (Levítico [Vayikra] 23:15-21).

Nota: Pentecostés se origina de una palabra en griego que significa "cincuenta".

Estas cuatro fiestas de primavera se consideran como una misma unidad interrelacionada. La Fiesta de las Semanas (Shavuot) es considerada como la conclusión o el atzeret de la Pascua. La época de la Pascua (Pesach) no se considera completa hasta que se celebra Shavuot (Pentecostés).

La Historia del Exodo: De Pesach a Shavuot

Pesach (la Pascua) tiene sus orígenes en Egipto (Mitzrayim) (símbolo del mundo), donde los hijos de Israel habían sido esclavizados. Cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh para que recordara las promesas que había hecho a Abraham (Avraham), Isaac (Yitzchak) y Jacob (Ya'akov), Yahweh escogió a un libertador llamado Moisés (Moshe). Yahweh le dijo a Moisés (Moshe) que sacaría a los hijos de Israel de Egipto (Mitzrayim) y los llevaría a la Tierra Prometida (Exodo [Shemot] 3:8). Cuando Yahweh envió a Moisés (Moshe) ante el Faraón, no le dijo (Moshe) que le pidiera al Faraón que permitiera que los hijos de Israel abandonaran Egipto para ir a la Tierra Prometida. Más bien, Yahweh solamente instruyó a Moisés (Moshe) para que pidiera al Faraón que dejara ir a los hijos de Israel en un viaje de tres días al desierto para hacer sacrificios a Yahweh (Exodo [Shemot] 3:18). Moisés (Moshe) obedeció las instrucciones de Yahweh al pie de la letra, tal como se puede ver en Exodo (Shemot) 5:1-3. El primer reto que el Faraón hizo al Dios Todopoderoso de Israel fue negarse a dejar ir al pueblo de Yahweh para que celebrara su fiesta y fueran a hacer sus sacrificios.

Luego de una impresionante serie de plagas que afligieron a todo Egipto (Mitzrayim), por causa de la dureza del corazón de Faraón, los hijos de Israel fueron finalmente liberados y pudieron salir de Egipto cargados con las riquezas de los egipcios. Los hijos de Israel llegaron a las orillas del Mar Rojo en día diecisiete del mes de Aviv/Nisán, que es tres días después de la Pascua, en el primer mes del calendario religioso. El Cordero de la Pascua había sido sacrificado el día catorce de Nisán, y el pueblo de Israel había abandonado Egipto (Mitzrayim) antes de la medianoche de día quince, luego que el ángel de la muerte había matado a todo primogénito en Egipto (Mitzrayim). Cuando Faraón vio que los hijos de Israel estaban atrapados por el mar, neciamente tomó la decisión de perseguirlos con su ejército (Exodo [Shemot] 14:1-9). Los hijos de Israel se atemorizaron, pero Moisés

(Moshe) se levantó y les dijo, como está escrito: "No temáis, estad firmes, y ved la salvación [Yeshooah en hebreo] que YHWH hará hoy con vosotros..." (Exodo [Shemot] 14:13). Jesús (Yahshua) en hebreo significa salvación o Salvador (Mateo [Mattityahu] 1:21).

En ese momento, el mar se abrió y los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo en tierra seca, mientras que el ejército egipcio junto con el Faraón perseguía a los hebreos, para finalmente ahogarse en las aguas del Mar Rojo (Exodo [Shemot] 14:26-28; 15:4,19). La Biblia dice que la mano derecha del Adón destruyó a los egipcios (Exodo [Shemot] 15:6,12). La mano derecha es un término que describe al Mesías, Yahshua (Salmos [Tehillim] 44:3; 48:10; 63:8; 74:10-11; 89:13; 98:1; 110:1; 118:16; 138:7; Isaías [Yeshayahu] 41:10; 53:1-5; 62:8; Hechos 2:32-36; 5:31-32; Hebreos 1:3).

Es importante resaltar que el Faraón, junto con su ejército, se ahogó en el mar. En los días de José (Yosef), hubo una hambruna en Israel y los hijos de Israel descendieron a Egipto (Mitzrayim) y se sometieron al gobierno del Faraón. Como consecuencia, el Faraón podía considerarse como dueño legal de este pueblo. Este derecho de propiedad podía ser anulado únicamente con su muerte, y así liberar a los hijos de Israel para que se pudieran dirigir a la Tierra Prometida. En este sentido, Yahweh no violó la palabra dada a Faraón a través de Moisés (Moshe) cuando le pidió que dejara ir al pueblo en un viaje de tres días al desierto, para luego continuar a la Tierra Prometida. Cuando Faraón murió, el derecho de propiedad sobre los hijos de Israel quedó invalidado legalmente; por ende, el pueblo era libre de ir a la Tierra Prometida. Por esta razón, la época de la Pascua (Pesach) es llamada "La Fiesta de Nuestra Liberación".

En términos espirituales, el Faraón es un tipo de Satanás (Hasatan). Hasta que aceptamos al Mesías (Yahshua) en nuestras vidas, Satanás tiene derecho legal sobre nosotros. Por la muerte de Yahshua (Jesús), este derecho legal que Satanás tiene sobre nuestras vidas queda invalidado, y somos entonces libres para poder entrar a la tierra prometida espiritual de Yahweh y recibir todas las promesas que El nos ha hecho.

Cincuenta Días Después del Mar Rojo: Shavuot (Pentecostés)

Pasaron 47 días desde la cruzada del Mar Rojo (Nisán 17) hasta el día en que Moisés (Moshe) se reunió con Yahweh en el Monte Sinaí. Durante 47 días, los hijos de Israel viajaron a través del desierto antes de llegar al Monte Sinaí, el tercer día del tercer mes (Sivan) (Exodo [Shemot] 19:1). Yahweh había instruido al pueblo a través de Moisés (Moshe) para que se santificaran antes de la visita que les haría tres días más tarde en el Monte Sinaí, que sería el sexto día del tercer mes de Siván (Exodo [Shemot] 19:10-11).

Este sería el día cincuenta luego de haber cruzado el Mar Rojo. Este día llegó a ser conocido como la revelación de Yahweh en el Monte Sinaí. El día cincuenta luego de haber cruzado el Mar Rojo (el 17 de Nisán) se celebraría la Fiesta de las Semanas (Shavuot) o Pentecostés.

Por lo tanto, en la historia del Exodo podemos ver que el Cordero fue sacrificado el día catorce de Nisán, el día de la Pascua (Pesach). En el quince de Nisán, el día de los Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah), el pueblo salió de Egipto. En el diecisiete de Nisán, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. Cincuenta días más tarde, en la Fiesta de las Semanas (Shavuot) o Pentecostés, Yahweh les entregó la Torá (instrucción) en el Monte Sinaí. En los siguientes capítulos, veremos como Yahshua (Jesús) murió en el día de la Pascua (Pesach – 14 de Nisán), fue sepultado en el día de los Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah – 15 de Nisán), fue resucitado en el día de las Primicias o Primeros Frutos (Bikkurim – 17 de Nisán), y el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes 50 días después de la resurrección de Yahshua (Jesús) en el día de Pentecostés (Shavuot).

También descubriremos cuál es el significado de estas fiestas a nivel personal para el creyente y como se relacionan con nuestra relación personal con Yahweh.

REVISION DE LAS FIESTAS DEL OTOÑO

La temporada de las fiestas del otoño comienza con un período de 40 días conocido en hebreo como Teshuvah, que significa "arrepentirse o volverse". Este período de 40 días da inicio en el sexto mes del calendario religioso, en el mes de Elul, y se cierra en el décimo día del séptimo mes con Yom Kippur, o sea, el Día de la Expiación. Cada mañana en la

sinagoga, luego de las oraciones matinales, se toca el shofar (excepto los días sábados y el día que precede a Rosh HaShanah, la Fiesta de las Trompetas). Cada día se lee el Salmo (Tehillim). Rosh HaShanah cae en el día trece de este período de 40 días de teshuvah o arrepentimiento. El nombre bíblico de Rosh HaShanah es Yom Teruah, que significa "día del despertar por trompeta". Los no judíos conocen esta fiesta por el nombre de Fiesta de las Trompetas. Se celebra en el primer día del séptimo mes (Tishrei) (Levítico [Vayikra] 23:23-24). Yahweh nos dio este día para enseñarnos acerca de la resurrección de los muertos, la coronación del Mesías, las Bodas del Mesías, y mucho más. Este día marca tanto el Año Nuevo judío como el inicio de un período de introspección conocido como los Días Santísimos, que culminan con Yom Kippur. Por lo tanto, los últimos diez días del período de cuarenta días de teshuvah, comenzando el 1 de Elul, también son llamados los Días Santísimos.

El primero y segundo día de los 10 Días Santísimos (1 al 10 de Tishrei) se consideran como un solo día (Nehemías 7:73; 8:1-2,13). El período de siete días que va desde el 3 hasta el 9 de Tishrei son conocidos como los Días Temibles o de Asombro (Yamim Nora'im). Yahweh puso estos días especiales en Su calendario para enseñarnos acerca del período de tribulación que vendrá sobre la tierra (Chevlai shel Mashiach). Estos siete días corresponden a siete años de tribulación conocidos en hebreo como "los dolores de parto del Mesías" (Chevlai shel Mashiach).

Yom Kippur (el Día de la Expiación) se celebra en el décimo día del séptimo mes (Levítico [Vayikra] 23:26-32). Ya que Rosh Hashanah nos enseña acerca de la resurrección de los muertos, la coronación del Mesías y las Bodas del Mesías, y los Días Temibles nos enseñan acerca de la tribulación (Chevlai shel Mashiach), Yom Kippur nos enseña acerca de la segunda venida del Mesías Yahshua, cuando posará Su pie en el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4).

La Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot) se celebra desde el día quince del séptimo hasta el día veintiuno del mes de Tishrei. Esta fiesta nos enseña acerca del gozo del reino mesiánico, conocido en hebreo como el Athid Lavo y para los no judíos como el Milenio.

Esta fiesta se encuentra en Levítico (Vayikra) 23:33-44. El día que sigue al veintiuno de Tishrei (el último día de Sukkot) se celebra un día muy especial llamado Shemini Atzeret.

Es conocido como el octavo día (Levítico [Vayikra] 23:36) y cae en el día veintidós del mes de Tishrei.

Otra fiesta llamada Simchat Torah se celebra en conjunción con Shemini Atzeret. Simchat significa "regocijarse" en hebreo, por lo que Simchat Torah significa "regocijarse en la Torá". En los tiempos antiguos, esta fiesta se celebraba el día veintidós de Tishrei, el mismo día que Shemini Atzeret. Pero hoy día se celebra el veintitrés de Tishrei. La celebración Shemini Atzeret y de Simchat Torah se lleva a cabo en 48 horas, pero se considera como "un solo día". Este es sólo una de dos instancias en el año bíblico en la que un período de 48 horas es considerado como un día largo. El otro es en Rosh HaShanah, que cubre el período del primer y segundo días del mes de Tishrei. Shemini Atzeret y Simchat Torah fueron establecidos por Yahweh para enseñarnos como serán las cosas luego de la era mesiánica o el Milenio, cuando el mundo entre en la eternidad.

LAS FIESTAS DEL SEÑOR

1. Pesach Pascua 14 Nisan/Aviv
2. Hag HaMatzah Panes Sin Levadura 15-21 Nisan/Aviv
3. Bikkurim Primicias de la Cosecha El día siguiente del sábado
4. Shavuot Fiesta de las Semanas Cincuenta días luego de
5. Yom Teruah Fiesta de las Trompetas 1 Tishrei (Rosh HaShanah)
6. Yom Kippur Día de Expiación 10 Tishrei
7. Sukkot Fiesta de los Tabernáculos 15-21 Tishrei
  - a. Shemini Atzeret Fiesta de los Tabernáculos 22 Tishrei
  - b. Simchat Torah Regocijo en la Torá 23 Tishrei

APLICACIÓN HISTORICA DE LAS FIESTAS

Fiestas Aspecto Histórico

1. Pascua Liberación de Israel de la esclavitud en Egipto (Pesach)
2. Panes Sin Levadura Salida de Egipto (Hag HaMatzah)
3. Primicias Cruzada del Mar Rojo (Bikkurim)
4. Pentecost Entrega de la Torá en el Monte Sinaí (Shavuot)
5. Rosh HaShanah Sonido del Shofar / Año Nuevo judío (Yom Teruah)

6. Day of Atonement El Sumo Sacerdote entra en el Lugar Santísimo
(Yom Kippur) Perdón de los pecados del pueblo
7. Tabernáculos Entrada en la Tierra Prometida / Gran Regocijo (Sukkot)

APLICACIÓN MESIANICA DE LAS FIESTAS

Fiesta Cumplimiento Mesiánico

1. Pascua Muerte de Yahshua en el madero (Pesach)
2. Panes Sin Levadura Sepultura de Yahshua (Hag HaMatzah)
3. Primicias Resurrección de Yahshua (Bikkurim)
4. Pentecost Manifestación del Espíritu Santo (Hechos 2) (Shavuot)
5. Rosh HaShanah Resurrección de los muertos / Rapto (Natzal) de los creyentes
(Yom Teruah)
6. Día de Expiación Día de la Segunda Venida del Mesías (Zacarías 14:4) (Yom Kippur)
7. Tabernáculos Era Mesiánica / el Milenio (Athid Lavo) (Sukkot) (Athid Lavo)

APLICACIÓN ESPIRITUAL DE LAS FIESTAS

Fiesta Aplicación Espiritual (Halacha)

1. Pascua Arrepentimiento (teshuvah) y fe (emunah) en la sangre de Yahshua (Pesach)
2. Panes Sin Levadura Santificación y separación del mal a través de la inmersión
(Hag HaMatzah) en agua (mikvah)
3. Primicias Caminando (halacha) en una nueva vida (Bikkurim)
4. Pentecost Bautismo en el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) y (Shavuot) crecimiento en
la fe (emunah) en Yahweh (haciendo aliyah espiritual)
5. Rosh HaShanah Oir (shema) el llamado (shofar) de Yahweh para nuestras vidas
(Yom Teruah)
6. Día de Expiación Ceder nuestras vidas a Yahweh para poder alcanzar la vida
(Yom Kippur) en su presencia
7. Tabernáculos Reposo diario (shabbat) en el Mesías y reposo (menuchah)
(Sukkot) de su Reino en nuestros corazones

CAPITULO 3

(Pesach): Festejando la Liberación

"Guardaréis esto [la Pascua] por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre;...Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de YHWH, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas..." (Exodo [Shemot] 12:24,26-27).

Entendimiento de la Epoca de la Pascua (Pesach)

Yahweh declaró que la Pascua (Pesach) debía ser celebrada por toda la eternidad (Exodo [Shemot] 12:2,6,13-14). Históricamente, la Pascua (Pesach) celebra la liberación divina de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto (Mitzrayim), donde habían sido hechos esclavos de los egipcios (Exodo [Shemot] 2:23-24; 6:5-8; 13:3,14).

El entendimiento espiritual que Yahweh nos quiere enseñar con ello es: Egipto (Mitzrayim) representa al mundo y el sistema del mundo. Su gobernante, el Faraón, es un tipo de satanás (Ha satan). Así mismo, el pecado es la esclavitud a la que el pueblo está sometido, cuando viven de acuerdo al sistema del mundo (Juan [Yochanan] 8:34).

Históricamente, los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud de Egipto (Mitzrayim) luego de poner la sangre del cordero en las puertas de sus casas (Exodo [Shemot] 12:2,6,13). En sentido espiritual, este es un cuadro del Mesías Yahshua y cómo aquellos que creen en El son liberados de la esclavitud del pecado y el control de sus vidas por parte de satanás (Ha satan). Yahshua es el Cordero de Yahweh (Juan [Yochanan] 1:29).

Yahshua es también nuestra Pascua (Pesach) (1 Corintios 5:7). Aquellos que siguen a Yahshua conforman la casa de Yahweh (Hebreos 3:6; 1 Pedro [Kefa] 2:5). Las puertas son nuestros corazones. Solamente al poner nuestra fe (emunah) en la sangre derramada por Jesús (Yahshua), nuestra Pascua (Pesach), podemos ser libres de la esclavitud del pecado (Gálatas 4:3-5,9; 5:1; 2 Pedro [Kefa] 2:19). Esto se debe a que la sangre de Yahshua nos redime del pecado (Levítico [Vayikra] 17:11; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; 1 Pedro [Kefa] 1:18-19; 1 Juan [Yochanan] 1:7; Apocalipsis 1:5).

Durante la Pascua (Pesach), la cabeza de cada hogar debía tomar un cordero de un año, el décimo día del primer mes (Nisán) y apartarlo hasta el día catorce de ese mes (Exodo [Shemot] 12:3-6). En la tarde del día catorce, exactamente a las 3:00 p.m., el cordero debía ser sacrificado (Exodo [Shemot] 12:6). La sangre del cordero debía ser rociada en el dintel y los dos postes de la casa de cada hogar. El cordero debía entonces ser asado, con hierbas amargas, y con pan sin levadura, y todos los miembros de la familia debían comer (Exodo [Shemot] 12:7-8). Yahweh había ordenado al pueblo que comiera el cordero con prisa y que debían hacerlo vestidos y preparados para dejar Egipto (Mitzrayim) a media noche. Esto sería en el día quince de Nisán (Exodo [Shemot] 12:10-11).

A media noche de esa terrible noche en Egipto, el ángel de la muerte pasó sobre la tierra.

Todo hogar que no había sido marcado con sangre en sus puertas sufrió el juicio de Yahweh (Exodo [Shemot] 12:12-15). La palabra hebrea para la Pascua es Pesach, que significa "pasar sobre". Esta palabra se refiere a dos cosas: Primero, nos habla acerca de pasar del juicio de la muerte y el pecado hacia la vida en Yahshua. Segundo, nos habla acerca de permitir, por fe (emunah), que la sangre de Yahshua pase cubra nuestras vidas y nos proteja providencialmente del malvado (Ha satan).

Los mandamientos (Mitzvot) divinos para la Pascua (Pesach)

La Pascua sería el principio de los meses (Exodo [Shemot] 12:2).

Entendimiento Espiritual (Halacha). Nisán era el primer mes del calendario religioso. Cuando recibimos a Yahshua en nuestras vidas establecemos el inicio de una relación de Nuevo Pacto (Brit Hadashah) con Yahweh (Jeremías [Yermiyahu] 31:31-33; Juan [Yochanan] 3:5-7; Romanos 6:1-4; 2 Corintios 5:17). La Pascua es la primera de las fiestas. Asimismo, al arrepentirnos de nuestros pecados (teshuvah) y al creer en la sangre derramada por Yahshua estamos dando el primer paso de nuestro caminar (halacha) con Yahweh.

El cordero debía ser apartado durante cuatro días (Exodo [Shemot] 12:3,6).

Cumplimiento Mesiánico. Yahweh dijo al pueblo de Israel que tomara un cordero el décimo día de Nisán y que lo apartara hasta el día catorce. Yahshua cumplió con estos cuatro días de preparación durante la semana de la Pascua (Pesach). Recuerda que Yahshua es el Cordero de Yahweh (Juan [Yochanan] 1:29). Él entró en Jerusalén (Yerushalayim) y fue al templo (Beit HaMikdash), el cual es la casa de Yahweh, y estuvo delante de todos durante cuatro días, 10 al 14 de Nisán. (Mateo [Mattityahu] 21:1,9-12,17-18,23; 24:1,3; 26:1-5).

Escatológicamente, los cuatro días en los cuales el cordero debía ser apartado constituyen una señal profética de la esperanza que tenía el pueblo que el Mesías llegara en el año 4,000 después de la creación de Adán, como parte del plan divino de redención de 7,000 años, para hacer que el hombre y la naturaleza regresen al estado natural que disfrutaban en el Jardín del Edén (Gan Eden) (Mishnah, San Hedrin 97-98). Estos cuatro días profetizan como el Mesías Yahshua estuvo escondido del mundo y no vino a la tierra sino hasta cuatro días o 4,000 años después de la creación de Adán. En términos proféticos, un día son mil años, basado en lo que está escrito en el Salmo (Tehillim) 90:4 y Segunda de Pedro (Kefa) 3:8.

Relacionando lo que dice el Salmo 90:4 a cada día de la creación, Yahweh determinó que cada día de la creación representara proféticamente mil años, y el proceso completo de redención tomaría 7,000 años contando desde el momento en que el hombre pecó en el Jardín del Edén (Génesis [Bereishit] 1:1,5,8,13,19,23,31; 2:1-3).

El cordero no debía tener defecto (Exodo [Shemot] 12:5).

Cumplimiento Mesiánico. Yahshua es el Cordero de Yahweh (Juan [Yochanan] 1:29) sin mancha ni contaminación (1 Pedro [Kefa] 1:18-20). Durante la semana de la crucifixión, Yahshua fue examinado y puesto a prueba por muchos, cumpliendo así con las Escrituras. Entre los que lo examinaron están:

1. El sumo sacerdote y los ancianos (Mateo [Mattityahu] 21:23)
2. Pilato (Mateo [Mattityahu] 27:1-2,11-14,17-26)
3. Herodes (Lucas 23:6-12)
4. Anás el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) (Lucas 3:2; Juan [Yochanan] 18:13, 24)
5. Caifás el sumo sacerdote (Juan [Yochanan] 11:49-53; 18:13-14,19-24,28)

6. Judas (Mateo [Mattityahu] 27:3-10)
7. El centurión (Mateo [Mattityahu] 27:54)
8. El ladrón arrepentido (Lucas 23:39-43).

Cuando examinamos a Yahshua, nosotros también debemos darnos cuenta que El no tiene mancha ni contaminación.

El cordero era de un año (Exodo [Shemot] 11:4-7; 12:5).

Entendimiento Espiritual (Halacha). Yahweh siempre reconoce la diferencia entre los creyentes y el mundo (Exodo [Shemot] 12:29-30). Esto puede verse en los ejemplos que siguen. El primogénito de todo hombre y bestia debía ser apartado y entregado a Yahweh (Exodo [Shemot] 13:2,11-13). A lo largo de toda la Biblia encontramos el tema del primogénito. Caín terminó cediendo paso a Abel (Génesis [Bereishit] 4:1-8); Ismael a Isaac (Yitzchak) (Génesis [Bereishit] 16:1,11-12,15; 17:17-19); Esaú a Jacob (Ya'akov) (Génesis [Bereishit] 25:19-26; Romanos 9:8-13); y Egipto (Mitzrayim) a Israel.

Espiritualmente, Yahweh nos dio estos ejemplos para enseñarnos que todo primogénito nacido de la carne (lo que es natural) debe cederle paso al primogénito nacido del espíritu (lo que es espiritual). En este proceso, Yahweh hace una distinción entre el primer nacimiento natural y el segundo nacimiento espiritual. Con el primer nacimiento nacemos pecadores, pero con el segundo nacimiento nos convertimos en creyentes e hijos de Yahweh (Juan [Yochanan] 1:12; 3:1-7; Romanos 9:8-13; 1 Corintios 15:22; 15:45-47).

Cumplimiento Mesianico. Yahshua era el primogénito de María (Miryam) en cuanto a lo natural, y el primogénito de Yahweh en cuanto a lo espiritual (Mateo [Mattityahu] 1:21-25; Romanos 8:29; Colosenses 1:15,18; Apocalipsis 3:14).

Es macho (Exodo [Shemot] 12:5).

Entendimiento Espiritual (Halacha). Por el pecado de un hombre vino el pecado al mundo (Romanos 5:12; 1 Timoteo 2:12-14). Dado que Adán, el primer hombre, pecó; así Yahshua, un hombre, debe morir para expiar ese pecado (Romanos 5:17-19).

Era un cordero por cada familia (Exodo [Shemot] 12:3-4).

Entendimiento Espiritual (Halacha). La intención de Yahweh era que todos (cada uno de los hogares) experimentaran la salvación. Era un cordero por familia. Al creer en el Mesías Yahshua, llegamos a incorporarnos a la familia de la fe (Gálatas 6:10; Efesios 2:19).

La salvación de una familia es posible para todos aquellos que creen en el Mesías, Yahshua, el Cordero de Yahweh (Génesis [Bereishit] 7:1; 18:16-19; Josué [Yehoshua] 24:15; Juan [Yochanan] 4:46-54; Lucas 19:5-10; Hechos 16:15,31; 18:3,8).

Cumplimiento Mesiano. A lo largo de la Biblia se nos habla del Cordero. Primero, se nos dice que debe haber un cordero por cada familia (Exodo [Shemot] 12:3-4); luego, un cordero para toda la nación (Juan [Yochanan] 11:49-52); y finalmente, un cordero para el mundo entero (Juan [Yochanan] 1:29).

Génesis (Bereishit) 22 se conoce en hebreo como la Akeidah, o el sacrificio de Isaac. En Génesis (Bereishit) 22:7, Isaac (Yitzchak) pregunta: "¿Dónde está el cordero?" El cordero al que se refería Isaac (Yitzchak) era Yahshua (Isaías [Yeshayahu] 53:7).

El cordero de la Pascua (Pesach) debía sacrificarse entre las dos tardes (Exodo [Shemot] 12:6).

El día bíblico se cuenta de tarde a tarde, de caída a caída de sol, que es aproximadamente de 6:00 p.m. a 6:00 p.m. (Génesis [Bereishit] 1:5,8,13,19,23,31). El día (6:00 p.m. a 6:00 p.m.) se divide en dos períodos de 12 horas. La tarde se extiende de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

La mañana de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Cada período de 12 horas se divide a su vez en segmentos más pequeños. De 6:00 a.m. a medio día se considera como la mañana del día. Del medio día a las 6:00 p.m. se considera la tarde del día. La frase "entre las tardes" (en Exodo [Shemot] 12:6) se refiere al período del día que va desde medio día hasta las 6:00 p.m., que es exactamente a las 3:00 p.m. Esta sería la novena hora del día, contando desde las 6:00 a.m.

Día Bíblico**Tarde Mañana**

|-----|-----|

6 p.m. 6 a.m. 6 p.m.**Mañana Tarde**

|-----|-----|

6 a.m. Noon 6 p.m.

|-----|----|

6 a.m. 3 p.m. 6 p.m.

|-----|

Hora novena del día = 3 p.m.

Cumplimiento Mesiánico. Yahshua murió a la hora novena del día (Mateo [Mattityahu] 27:45-50). Esto sería exactamente a las 3:00 p.m. (la hora novena, contando desde las 6:00 a.m.).

Toda la congregación deberá sacrificarlo (Exodo [Shemot] 12:6).

Entendimiento Espiritual (Halacha). Toda persona que haya vivido en el planeta Tierra y haya pecado es culpable de la muerte de Yahshua, ya que El murió por todos los pecadores (Romanos 3:10,23). Ningún ser humano tenía el poder de quitarle la vida (Juan [Yochanan] 10:17-18). Por lo tanto, Yahshua entregó su propia vida por nosotros por propia voluntad. A través de los años se ha acusado equivocadamente a los judíos de haber matado a Yahshua. Como resultado, este pueblo ha sufrido terriblemente durante siglos.

Para mis estimados amigos judíos que leen este libro, les pido perdón con profundo y sincero arrepentimiento (teshuvah): Por favor perdonen a aquellos que desconocen la verdad. La verdad es que yo maté a Yahshua, así como lo hizo todo aquel que haya vivido en este planeta, ya que El murió por mis pecados. (Romanos 5:8,12)

Cumplimiento Mesiánico. Toda una congregación estuvo involucrada en la muerte de Yahshua. Los Evangelios de Mateo (Mattityahu), Marcos, Lucas y Juan (Yochanan) muestran como el Sanedrín, los sacerdotes, los romanos y el pueblo de Israel clamaban clamaron por la crucifixión de Yahshua y para que Su sangre fuera derramada (Mateo [Mattityahu] 27:17,20-22,25; Hechos 4:26-28).

La sangre debe ser rociada sobre la puerta (Exodo [Shemot] 12:7,13,22).

Aplicación Espiritual (Halacha). Aquellos que creen en el Mesías, constituyen la casa de Yahweh (Efesios 2:19; I Timoteo 3:15; Hebreos 3:6). El único camino para entrar a la casa de Yahweh es a través de la sangre derramada del Mesías Yahshua, quien es la Puerta (Juan [Yochanan] 10:7-9).

Deben comerse la carne del cordero (Exodo [Shemot] 12:8-10).

Aplicación Espiritual (Halacha). Tanto el cuerpo como la sangre del cordero se refieren al cuerpo y la sangre de Yahshua (Mateo [Mattityahu] 26:26-28). Nosotros comemos espiritualmente del cuerpo del Cordero (Yahshua) cuando comemos de Su cuerpo (hoy representado por el pan), que espiritualmente es la Palabra de Yahweh (Lucas 11:3; 4:4).

Al seguir la Palabra de Yahweh y obedecer Sus mandamientos (mitzvot) de todo corazón, estamos comiendo (espiritualmente) de Su cuerpo.

Debe comerse la misma noche (Exodo [Shemot] 12:8). Yahshua fue crucificado, fue afligido y murió el mismo día.

Debe comerse con pan sin levadura (Exodo [Shemot] 12:8). La levadura representa el pecado (1 Corintios 5:6-8). El pan sin levadura, por ende, significa "sin pecado". A los creyentes se les ha instruido vivir una vida santa (sin levadura) ante Yahweh (Levítico [Vayikra] 11:44; 19:2; 1 Pedro [Kefa] 1:15-16).

Debe comerse con hierbas amargas (Exodo [Shemot] 12:8).

Entendimiento Espiritual (Halacha). Las hierbas amargas representan dos cosas para aquellos que han aceptado al Mesías en sus vidas. En primer lugar, representa la esclavitud y las cargas que experimentamos cuando vivíamos en el mundo (un tipo de Egipto), antes que hubiéramos aceptado a Yahshua en nuestras vidas. Esta carga de pecado nos fue puesta por sataná (Ha satan) cuando nos dejamos llevar por sus mentiras y engaños, y entonces pecamos a causa de nuestros deseos pecaminosos. En segundo lugar, las hierbas amargas representan las experiencias amargas que hemos vivido en nuestras vidas, antes de haber aceptado a Yahshua y decidido seguirle día a día.

Cumplimiento Mesiánico. Para Yahshua, su muerte en el madero fue una experiencia muy amarga, ya que El tuvo que pagar por los pecados del hombre sin El haber cometido ningún pecado.

El cordero debe cocinarse en fuego (Exodo [Shemot] 12:8).

Entendimiento Espiritual (Halacha). El fuego simboliza el juicio, la purificación y el refinamiento. Nuestra fe (emunah) es puesta a juicio y probada por fuego para poder ser refinada y purificada, y que quede solamente el oro puro (Zacarías 13:9; Santiago [Ya'akov] 1:12; 1 Pedro [Kefa] 1:7; Apocalipsis 3:18).

No debe ser remojado en agua. El evangelio (basar) de Yahshua no debe ser diluido (Marcos 7:9,13; 2 Timoteo 3:5).

La cabeza, las patas y otras partes del cordero deben ser comidas.

Entendimiento Espiritual (Halacha). Aquellos que creen en Yahshua deben alimentarse de la forma de pensar de Yahshua (Filipenses 2:5; 1 Corintios 2:16; Romanos 12:2; Efesios 4:21-23; Hebreos 8:10). Las patas representan nuestro caminar (halacha) (Colosenses 2:6). ¿Cómo debemos caminar los creyentes en Yahshua? (Ver Romanos 6:4; 8:1,4; 2 Corintios 5:7; Gálatas 5:16; Efesios 2:10; 5:2,8; Colosenses 1:10, 4:5; 1 Tesalonicenses 4:1; 1 Juan [Yochanan] 1:7; 2 Juan 1:6; 3 Juan 1:4.)

El cordero debe comerse apresuradamente (Exodo [Shemot] 12:11).

Entendimiento Espiritual (Halacha). Los creyentes deben apresurarse a dejar atrás Egipto (las influencias del mundo) y encaminarse con presteza hacia la vida en el Mesías (Lucas 19:5-6).

Deben comer con los lomos ceñidos (Exodo [Shemot] 12:11). Los lomos ceñidos representan el deseo de servir y obedecer a Yahweh de todo corazón. Nuestro lomo espiritual es la verdad de la Palabra de Yahweh (Efesios 6:14). Las Escrituras donde se menciona el tema de los lomos ceñidos incluyen: 1 Reyes (Melachim) 18:46; 2 Reyes (Melachim) 4:29; 9:1; Jeremías (Yermiyahu) 1:17; Lucas 12:35; Efesios 6:14; 1 Pedro (Kefa) 1:13.

Los pies deben estar calzados (Exodo [Shemot] 12:11). Los pies calzados representan nuestro caminar con Yahweh. Algunas Escrituras que se refieren a los pies calzados son: Isaías [Yeshayahu] 52:7; Nahum [Nachum] 1:15; Romanos 10:15; Efesios 6:15.

Se debe tener una vara en la mano (Exodo [Shemot] 12:11). La vara en la mano representa la autoridad que tiene el creyente en el Reino de Yahweh por el nombre de Yahshua (Mateo [Mattityahu] 28:18-20). Las Escrituras que hablan acerca de la vara en mano incluyen las siguientes: Génesis (Bereishit) 38:17-18; Exodo (Shemot) 14:16; Jueces (Shoftim) 6:21; 1 Samuel (Sh 'muwel) 17:39-40; 2 Samuel (Sh 'muwel) 3:29; 2 Reyes (Melachim) 4:29; 18:21; Salmos (Tehillim) 23:4; Isaías (Yeshayahu) 10:24; 14:5; Marcos 6:7-8.

Es la Pascua del Adón (Exodo [Shemot] 12:11).

Entendimiento Espiritual (Halacha). Si seguimos a Yahshua de todo corazón, pasamos de la muerte a la vida, y del juicio a la divina protección (Juan [Yochanan] 5:24; 1 Juan [Yochanan] 3:14; 2 Corintios 5:17; Salmo [Tehillim] 91).

Es una conmemoración (evocación) (Exodo [Shemot] 12:14; Lucas 22:1,7-8, 13-15,19).

Entendimiento Espiritual (Halacha). La Pascua (Pesach) es una conmemoración, un recordatorio (Lucas 22:1,7-8,13-15,19). Hay dos elementos que debemos recordar:

Yahweh se acordó de nosotros (Génesis [Bereishit] 8:1; 9:1, 5-16; 19:29; 30:22; Exodo [Shemot] 2:24-25; 3:1; 6:2,5; 32:1-3,7,11,13-14; Levítico [Vayikra] 26:14,31-33,38-45; Números [Bamidbar] 10:1-2,9; Salmos [Tehillim] 105:7-8,42-43; 112:6). De hecho, Yahweh tiene un libro de memorias (Exodo [Shemot] 32:32-33; Malaquías 3:16-18; Apocalipsis 3:5; 20:11-15; 21:1,27).

Nosotros debemos recordarnos de Yahweh (Exodo [Shemot] 13:3; 20:8; Deuteronomio [Devarim] 7:17-19; 8:18; 16:3; Números [Bamidbar] 15:37-41).

Debe celebrarse a la caída del sol (Deuteronomio [Devarim] 16:2,6).

Esto fue cumplido por Yahshua en Su crucifixión (Mateo [Mattityahu] 27:45-46).

Es el lugar donde Yahweh pondrá Su nombre (Deuteronomio [Devarim] 16:2,6).

Cumplimiento Mesiánico. El lugar donde Yahweh ha puesto Su nombre es Jerusalén (Yerushalayim) (2 Reyes [Melachim] 21:4). Yahshua fue crucificado en Jerusalén (Yerushalayim).

No debía quebrarse ninguno de los huesos del cordero (Exodo [Shemot] 12:43-46).

Cumplimiento Mesiánico. No fue quebrado ninguno de los huesos de Yahshua, cuando fue crucificado en el madero (Juan [Yochanan] 19:33).

Se debía explicar el servicio (Exodo [Shemot] 12:25-28).

Cumplimiento Mesiánico. Yahshua explicó cada etapa de la celebración cuando celebró el servicio de la Pascua (Pesach) (Lucas 22:14-20; 1 Corintios 11:23-26).

Los egipcios fueron despojados con el Exodo (Exodo [Shemot] 12:31-36).

Cumplimiento Mesiánico. Satanás fue despojado cuando Yahshua bajó al infierno y luego resucitó (Colosenses 2:15).

Uno debe estar circuncidado para poder participar de la Pascua (Exodo [Shemot] 12:48; Josué [Yehoshua] 5:2-10).

Entendimiento Espiritual (Halacha). El acto físico de la circuncisión era tan sólo un símbolo de lo que sería la circuncisión interna espiritual que Yahweh quería que tuviésemos (Romanos 2:28-29; 1 Corintios 15:46; 2 Corintios 4:18). Yahweh siempre ha deseado que Su pueblo tenga un corazón circuncidado (Deuteronomio [Devarim] 10:12-16; 1 Corintios 7:18-19; Gálatas 2:3; 5:2-3; 6:12-15; Efesios 2:11-13).

La fiesta de la Pascua (Pesach) debía ser una convocación santa, y no debía hacerse ningún trabajo en ese día (Exodo [Shemot] 12:16).

Entendimiento Espiritual (Halacha). El creyente encuentra un verdadero reposo de sus propias obras, y puede descansar en la obra completa de Yahshua, el Cordero de la Pascua (Pesach) de Yahweh (Génesis [Bereishit] 2:1-2; Mateo [Mattityahu] 11:28-30; Juan [Yochanan] 17:1-4; 19:30; Hebreos 3:14-19; 4:1-10).

La Pascua (Pesach) debía ser sacrificada fuera de la puertas de la ciudad (Deuteronomio [Devarim] 16:5).

Cumplimiento Mesiánico. Yahshua fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén (Yerushalayim) en un lugar llamado Gólgota (Juan [Yochanan] 19:16-19; Hebreos 13:10-13).

Hay poder de sanidad en el cordero (Exodo [Shemot] 15:26).

Cumplimiento Mesiánico. Yahshua es el Sanador enviado de Yahweh (Salmo [Tehillim] 105:36-38; Isaías [Yeshayahu] 53:1-5; 1 Pedro [Kefa] 2:24; 1 Corintios 11:26-30).

El Exodo se realizó sobre las alas de águila (Exodo [Shemot] 19:4).

Las Escrituras relacionadas con esto son: Deuteronomio (Devarim) 32:9-13; Isaías (Yeshayahu) 31:5; 40:31; Lucas 17:33-37; Apocalipsis 12:6,14.

Cantaron un cántico de regocijo al Adón (Exodo [Shemot] 15:1,19-21).

Entendimiento Espiritual (Halacha). Cada vez que los creyentes experimentan y aprenden más acerca del significado de la Pascua (Pesach), surge en ellos un espíritu de regocijo hacia el Adón, como agradecimiento por haber sido librados del pecado, y por experimentar ahora una nueva vida en el Mesías. Nota: El Seder de la Pascua, el cual es el servicio y la comida con la cual se celebra la Pascua, siempre termina con cantos de regocijo y la declaración final de: ¡El próximo año en Jerusalén! Esto puede verse en Marcos 14:26.

Israel es el primogénito de Yahweh (Exodo [Shemot] 4:22-23).

Entendimiento Espiritual (Halacha). Todos aquellos que aceptan al Mesías Yahshua son llamados los primogénitos de Yahweh, así como Yahshua es llamado el primogénito de Yahweh (Romanos 8:29; Colosenses 1:15,18; Hebreos 12:22-24).

¿Celebró Yahshua la Cena de la Pascua?

Hoy día el Seder de la Pascua consta de 15 pasos. Para comprobar si Yahshua celebró un Seder de Pascua, necesitamos aprender lo que se hace durante esta celebración. Por lo tanto, enumeraré los 15 pasos del Seder de la Pascua y explicaré lo que se hace en cada uno de estos pasos. De esta forma, podremos determinar si Yahshua celebró un Seder de Pascua justo antes de Su crucifixión.

Antes de comenzar a explicar los 15 pasos del Seder de la Pascua, quisiera comentar acerca de un aspecto de esta celebración. Durante el Seder, se presenta una copa de vino y se recita esta bendición: "Bendito seas Tú, Adón nuestro Yahweh, Rey del Universo, quien crea el fruto de la vid". Durante la Fiesta de la Pascua (Pesach), Yahshua dijo: "Yo soy la vid verdadera" (Juan [Yochanan] 15:1). Isaías (Yeshayahu) nos dijo que Yahweh tiene un viñedo, y que ese viñedo era Israel (Isaías [Yeshayahu] 5:7). La vid escogida plantada en el viñedo era el Mesías (Isaías [Yeshayahu] 5:2).

EL SERVICIO DEL SEDER

Kaddesh y la Primera Copa.

Durante el Kaddesh, se bendice la primera de cuatro copas de vino y luego se bebe. Esta primera copa de vino es llamada la Copa de la Santificación. Antes de beber el vino, se recita una bendición: "Bendito seas Tú, Adón nuestro Yahweh, Rey del Universo, quien crea el fruto de la vid".

U-r'chatz (el lavamiento de las manos).

No se recita ninguna bendición.

Karpas (esta palabra significa "perejil, hierbas verdes").

Esto se refiere al paso en el Seder en el cual los participantes meten un vegetal verde en agua con sal y lo comen (Juan [Yochanan] 13:26-27). El participante de mayor edad se sienta en el lado izquierdo de la mesa e inicia el rito. De esta referencia, podemos concluir que Judas era el discípulo de mayor edad. El más joven se sienta a la derecha de la mesa.

Benjamín (Benyamin) era el más joven de los hijos de Jacob (Ya'akov). Benjamín significa "hijo de mi mano derecha" en hebreo.

Yachat (la partición del pan).

La pieza del medio de los tres panes sin levadura (matzot) es ceremonialmente partida en dos. Matzah (matzot en plural) significa pan sin levadura. El pedazo más grande se envuelve en una servilleta y se coloca aparte como el afikomen, el matzah que se come al final de la cena. Esto puede verse en Lucas 22:19.

El Maggid (la narración de la historia del Exodo).

El Maggid concluye con la segunda copa de vino, la cual es llamada la Copa de la Ira. Yahshua tomó esta copa en el Jardín de Getsemaní (Lucas 22:42-44). Al narrar la historia

del Exodo, cada persona debe ver el Exodo como si Yahweh le estuviera redimiendo en lo personal. Esto se basa en lo que dice Exodo (Shemot) 13:8.

Rachtzah (lavamiento de manos con una bendición).

Motzi (la bendición sobre el pan).

La bendición del pan es como sigue: "Bendito seas Tú, Adón nuestro Yahweh, Rey del Universo, quien provee del fruto de la tierra". Esta bendición es una profecía de la resurrección del Mesías, ya que El es el pan de los creyentes (Juan [Yochanan] 6:47-51).

Yahweh sacó al pan (Yahshua) de la tierra luego de Su muerte (Hechos 2:31-33).

Matzah Se bendice el matzah y se come.

En Juan (Yochanan) 13:23, podemos ver que los discípulos estaban reclinados. La Pascua (Pesach) es la celebración de nuestra liberación. En ese día, uno es liberado de la esclavitud de Egipto (Mitzrayim), el cual simboliza la esclavitud al pecado, y es considerado como un rey. Según la tradición, los reyes se reclinaban cuando disfrutaban de sus comidas, por lo tanto los participantes se reclinan en ciertos momentos del Seder de la Pascua. Los creyentes en Yahshua, son reyes y sacerdotes ante Yahweh (Apocalipsis 1:6; 5:10).

Maror (se bendicen y se comen hierbas amargas).

Maror son hierbas amargas. Estas hierbas amargas son representadas por lechuga romana o rábano picante.

Korech (el matzah y el maror se comen juntos).

Shulchan Orech (se come la cena).

Tzafun

Se busca el afikomen que había sido escondido, se paga un rescate por él, y luego se come.

Barech (acción de gracias luego de la comida).

Al final del Barech, se recita la bendición por la tercera copa de vino. Luego se bebe la copa. Esta es la Copa de la Redención (Lucas 22:20; I Corintios 10:16).

Hallel

Se cantan los Salmos (Tehillim) 115-118 como adoración especial para Yahweh. Entonces se llena la cuarta copa, y se abre una puerta para que Elías (Eliyahu) entre y proclame la venida del Mesías.

Nirtzah (todo ha terminado).

Se entona un último canto y todos terminan proclamando la frase: "¡El próximo año en Jerusalén!" Esto puede verse en Mateo 26:30 y Marcos 14:26.

Yahshua celebró la Pascua (Lucas 22:15). Este pasaje de las Escrituras se refiere específicamente al Cordero. Con frecuencia se realizaban dos sacrificios durante la Fiesta de la Pascua. Un cordero era el cordero de la Pascua y el otro era llamado haggigah u ofrenda de paz. Estos sacrificios están descritos en Deuteronomio (Devarim) 16:2, donde Yahweh requiere que el sacrificio sea tanto de las ovejas como de las vacas. De ello se interpretaba que eran necesarios dos sacrificios. El Haggigah (el cordero adicional) era ofrecido además del Pesach (el cordero de la Pascua). El Pesach era obligatorio, pero el Haggigah no lo era, ya que ésta era una ofrenda voluntaria.

En los días de Yahshua, para poder hacer el Seder, el grupo o familia debía registrarse en una corte rabínica en el templo (Beit HaMikdash). El grupo debía contar con un mínimo de 10 personas y un máximo de 20. Cada grupo de peregrinos que llegaba a Jerusalén (Yerushalayim) nombraba a un representante para que llevara un cordero sin mancha ni

contaminación (Exodo [Shemot] 12:4-5). Se necesitaba reunir a un grupo de por lo menos a 10 personas (conocido en hebreo como un minyan) para poder participar en la ceremonia. Cada grupo entraba al templo (Beit HaMikdash) con su cordero. Se les daban las siguientes instrucciones: "Ustedes deben sacrificar el cordero no los sacerdotes". Los sacerdotes recogían la sangre y hacían con ella según lo indicado en las Escrituras. El único lugar en el cual podía sacrificarse el cordero de la Pascua (Pesach) era en Jerusalén (Yerushalayim). Por lo tanto, aquellos que no podían ir a Jerusalén (Yerushalayim) a celebrar la Pascua (Pesach), pero que deseaban celebrar la cena, debían usar un sustituto del cordero de la Pascua (Pesach).

Ese sustituto era el hueso de la pata de un cordero. Este hueso tiene un nombre especial en hebreo: zeroah, que también significa brazo. En Isaías (Yeshayahu) 53:1 se hace referencia a Yahshua por el nombre de zeroah o brazo del Adón. El hueso de cordero o zeroah servía como símbolo del cordero que debía ser sacrificado.

En la Pascua (Pesach), se debe comer hasta estar completamente satisfecho. Todo el cordero debe ser consumido antes de la media noche del 15 de Nisán. Si se contaba con un grupo de sólo 10 personas, no era prudente tener dos corderos, ya que les sería imposible acabar de comerlo a tiempo y con ello se violaría el mandamiento (mitzvah), de terminar de comer el cordero antes de la media noche (Exodo [Shemot] 12:8). Si se contaba con un grupo de 20 personas, un solo cordero no bastaría para satisfacer a todos, por lo que se estaría violando de esta manera el mandamiento (mitzvah) dado por Yahweh. Por lo tanto, si se tenía un grupo de 20 personas, se necesitarían dos corderos.

Nuevamente, podemos ver que Yahshua comió la Pascua (Lucas 22:15). Se puede tener un Seder sin un Pesach (o cordero de Pascua), pero no se puede tener un cordero sin un Seder. También, dado que Yahshua es el Cordero de la Pascua de Yahweh (Juan [Yochanan] 1:29), El debía estar presente en Jerusalén (Yerushalayim), no sólo para ser el cordero de la Pascua (Pesach), sino también para hacer el Seder (Marcos 14:3,12-16). Por lo tanto, Yahshua participó del Cordero de la Pascua (Lucas 22:15) y del Seder. Hoy día, ya no hay un templo (Beit HaMikdash), por lo que el Seder de la Pascua se celebra el 15 ó 16 de Nisán. El Seder del día quince es llamado el Primer Seder y el del día dieciséis es llamado el Segundo Seder.

En Marcos 14:12, está escrito: "El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua [el cordero de Pesach]..." La palabra que se traduce como "primer" viene del griego *protos*, que significa "anterior, temprano, que precede". Dado que en los días de Yahshua existía aun el templo (Beit HaMikdash) en Jerusalén (Yerushalayim), el Primer Seder se celebraba el día catorce de Nisán y el Segundo Seder el día quince. El Seder se podía celebrar cualquiera de las dos noches.

Yahshua celebró su Seder de la Pascua (Pesach) en la noche del catorce de Nisán (recuerden que el día comienza a la caída del sol, que es cerca de seis horas antes de la media noche) y fue crucificado en la tarde siguiente a las 3:00 p.m., lo cual habría sido aun el día catorce de Nisán.

El sumo sacerdote (Cohen HaGadol) sacrificaba el cordero de la Pascua (Pesach) para la nación de Israel a las 3:00 p.m. del día catorce de Nisán. A la caída del sol, da inicio el día quince, por lo que Yahshua tuvo que comer el cordero de la Pascua a la medianoche del día catorce, lo cual fue anterior a la hora en que el sumo sacerdote sacrificaba el cordero de la Pascua en nombre de toda la nación. Para comprobar esto, podemos ver en Juan (Yochanan) 18:28, cuando Yahshua fue llevado ante Pilato y Caifás, el sumo sacerdote (Cohen HaGadol), no quiso entrar al pretorio del gobernante gentil para no ser contaminado, ya que de esa forma no le sería permitido comer del cordero de la Pascua.

Por lo tanto, estos acontecimientos tuvieron que haber sucedido en la mañana del catorce de Nisán, ya que el sumo sacerdote aun no había participado de la Pascua. Si se hubiera contaminado, se consideraría que estaba impuro durante todo un día. Dado que Yahshua ya había participado de la Pascua para cuando lo capturaron y lo llevaron ante Caifás y Pilato, podemos saber que El comió y participó de la Pascua con sus discípulos en la noche del día catorce. Por ende, vemos cómo Yahshua pudo participar de la cena de la Pascua y al mismo tiempo también ser El mismo el Cordero de la Pascua de Yahweh que fue sacrificado a las 3:00 p.m. del día catorce de Nisán.

El Pan y las Copas del Seder de la Pascua

Durante la celebración de Pesach, se colocan tres panes sin levadura (matzot), uno sobre el otro, separados por una servilleta. En cierto momento del servicio Seder, se toma el pan

de en medio, llamado afikomen ("el que viene después") y se parte en dos. Uno de los pedazos se parte y reparte entre las personas presentes y el pedazo más grande se esconde en otra servilleta. Casi al final del Seder de la Pascua, se busca el pedazo que se había escondido y los presentes lo comparten. El entendimiento mesiánico de esta imagen es que estos tres pedazos de matzot representan a Yahweh Padre, el Mesías Yahshua y al Espíritu Santo (Ruach HaKodesh). Del pedazo de en medio, el afikomen, que se parte en dos, se come una de las partes y el resto se esconde para luego ser rescatado, sirviendo como testimonio de la muerte, sepultura y resurrección de Yahshua. A lo largo del Seder, se sirven cuatro copas de vino, las cuales se utilizan de la siguiente manera y se llaman:

1. La copa de la bendición (Lucas 22:17; 1 Corintios 10:16). Esta copa es llamada la copa de la Santificación o el Kiddush.
2. La copa de la ira (Lucas 22:42-44). No se bebe esta copa, sino que se derrama sobre la mesa al mismo tiempo que se recitan las plagas de Egipto. Yahshua bebió de esta copa en el Jardín de Getsemaní y cuando murió en el madero.
3. La copa de bendición, salvación y redención. Esta copa se llena hasta rebalsar, simbolizando una salvación abundante (Salmo [Tehillim] 116:13).
4. La copa del reino (Lucas 22:18,20; Mateo [Mattityahu] 26:28-29). Yahshua habló de beber esta copa en la era mesiánica con sus discípulos, después de Su resurrección.

Además de estas cuatro copas de vino, hay otra copa llamada la Copa de Elías (Eliyahu), que es también parte del Seder. Esta copa se llena al final del Seder. Solamente Elías (Eliyahu), o alguien que venga en el espíritu y con el poder de Elías, o el Mesías, pueden tomar de esta copa. Cuando Yahshua dijo que El bebería esta copa, estaba declarando sin lugar a dudas que El era el Mesías.

¿Cómo cumplió Yahshua la Pascua?

La Fiesta de la Pascua (Pesach) fue dada por Yahweh como un repaso (miqra) de la primera venida de Yahshua. La ceremonia de la Pascua se celebraba en memoria del pasado histórico y en preparación para el futuro. Muchos años después de haber

celebrado la primera Pascua en Egipto, una persona llamada Juan (Yochanan) el Bautista, señaló a Yahshua y declaró que El era el Cordero de Yahweh (Juan [Yochanan] 1:29). Luego que Juan (Yochanan), un tipo de Elías (Eliyahu) que prepararía la venida del Mesías, anunciara que Yahshua era el Cordero de Yahweh, Yahshua se dedicó a ministrar durante un período de tres años y medio. Al final de este período, el día diez de Nisán, el sumo sacerdote salió de la ciudad de Jerusalén hacia Betania, donde sería sacrificado un cordero. El cordero fue guiado a la ciudad, cruzando calles llenas de peregrinos que cantaban Hallel (Salmos [Tehillim] 113-118). La liturgia de Hoshanah Rabbah dice que el Mesías señala que el Mesías llegará al Monte de los Olivos y llorará por la ciudad. Esto sucedió en Lucas 19:41. El pueblo también meció ramas de palmeras cuando Yahshua entró a la ciudad montado sobre un pollino, en cumplimiento con lo escrito en Zacarías 9:9.

Hoy día, el día 10 de Nisán se conoce como Domingo de Ramos para la comunidad no judía.

El cordero que iba a ser sacrificado por el sumo sacerdote fue llevado al templo (Beit HaMikdash) y colocado en un lugar prominente para ser visto por todos. Asimismo, Yahshua el Cordero de Yahweh estuvo delante de todos cuando entró al templo (Beit HaMikdash) y pasó esos cuatro días ante todo el pueblo, los saduceos, los fariseos y los escribas, mientras los líderes se dedicaban a hacerle a Yahshua todo tipo de preguntas.

Yahshua fue interrogado delante de todo el pueblo durante cuatro días y mostró estar sin mancha ni falta, cumpliendo con Exodo (Shemot) 12:5.

El día catorce de Nisán, a la tercera hora del día (9:00 a.m.), el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) llevó al cordero y subió al altar para atar al cordero en su debido lugar. Al mismo tiempo, ese mismo día, Yahshua fue atado al madero en el Monte Moria (Marcos 15:25). A la hora del sacrificio de la tarde (3:00 p.m.) en el día de la Pascua (Exodo [Shemot] 12:6), el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) subió al altar, cortó el cuello del cordero con un cuchillo y pronunció las siguientes palabras: "Consumado es". Estas son las mismas palabras que se dicen luego de realizar una ofrenda de paz con Yahweh. Al mismo tiempo, Yahshua expiró diciendo esas mismas palabras (Juan (Yochanan) 19:30). Yahshua murió exactamente a las 3:00 p.m. (Mateo [Mattityahu] 27:45-46,50).

En Exodo (Shemot) 12:8-9, dice que el cordero debe ser asado antes de la caída del sol. Según el tratado Pesahim en la Mishnah, el cordero debía ser asado en una posición vertical, ayudado por un palo de granada. Este palo de granada es representativo del madero en el cual Yahshua murió. Al cordero se le debían remover los intestinos y debían colocársele sobre su cabeza. Por esta razón, este cordero recibe el nombre de "sacrificio coronado". Esta es una imagen de Yahshua (Salmo [Tehillim] 22:13-18).

En Deuteronomio (Devarim) 16:16 dice que toda la congregación de Israel debía estar presente para las fiestas de la Pascua (Pesach), Semanas (Shavuot) o Pentecostés y Tabernáculos (Sukkot). Esto explica por qué todos estaban reunidos para presenciar la muerte de Yahshua en el madero (Mateo [Mattityahu] 27:1-26).

La noche del quince de Nisán, Yahweh ordenó que el pueblo comiera el cordero con pan sin levadura (matzah) y hierbas amargas (maror), sus sandalias puestas y sus pertenencias empacadas y listas sobre sus hombros (Exodo [Shemot] 12:6,8,11), ya que esa noche debían de salir de Egipto. Asimismo, nosotros debemos estar prestos para aceptar a Yahshua en nuestros corazones y abandonar Egipto, que representa al pecado y la idolatría de este mundo malvado.

La Fiesta de la Pascua en el Evangelio de Juan

Hay cuatro celebraciones de la Pascua registradas en el Evangelio (basar) de Juan (Yochanan), incluyendo la que Yahshua celebraba con sus padres año tras año (Lucas 2:41-42).

La primera Pascua que Yahshua celebró en Jerusalén (Yerushalayim), como un adulto, está registrada en Juan (Yochanan) 2:13-17. En este pasaje, El halló que el templo (Beit HaMikdash) estaba contaminado con los cambistas. Entonces declaró que "Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones..." (Marcos 11:17). El entendimiento espiritual (halacha) es el siguiente: los creyentes en Yahshua conforman el templo de Yahweh y nosotros no debemos contaminarlo con pecado (1 Corintios 3:16-17; 2 Corintios 6:14-18). Todos los que creen en el Mesías Yahshua, conforman la casa de Yahweh (Hebreos 3:6; 1 Timoteo 3:15; 1 Pedro [Kefa] 2:5).

La segunda fiesta de la Pascua está registrada en Juan (Yochanan) 5:1-15. Aunque no se menciona explícitamente esta fiesta aquí, sabemos que se trata de la Pascua (Pesach) o Pentecostés (Shavuot) o Tabernáculos (Sukkot), ya que Yahshua subió (hizo aliyah) a Jerusalén (Yerushalayim) para celebrarla (Deuteronomio [Devarim] 16:16). Al leer lo que Yahshua hizo en este pasaje y lo que las fiestas nos enseñan, las evidencias sugieren que es la fiesta de la Pascua. En esta Pascua en específico, Yahshua se revela como el Sanador de cuerpos y almas; el que perdona los pecados; el que sana las enfermedades.

En la Pascua celebrada en Egipto, Israel se debía de alimentar del cuerpo del cordero. Al hacerlo, ellos se salvaron de la destrucción que cayó sobre Egipto y sus cuerpos fueron sanados (Exodo [Shemot] 12:13; Salmo [Tehillim] 105:26,36-37). Por ello sabemos que la sanidad está asociada con la Pascua y que, durante esa Pascua, Yahshua sanó a un hombre paralítico.

La tercera Pascua la encontramos en Juan (Yochanan) 6:1-13. En la Pascua original, los hijos de Israel comieron cordero, rociaron la sangre sobre las puertas y comieron pan sin levadura. De esta forma, todos comían pan y cordero durante la Pascua.

En este pasaje, Yahshua señala que El es el Pan de Vida, el pan sin levadura y el maná del cielo.

La cuarta Pascua fue la muerte de Yahshua en el madero. El es el cordero de Yahweh y el Pan Sin Levadura, que murió a pesar de no haber pecado nunca.

En conclusión, en la primera Pascua, Yahshua limpia el templo (el templo espiritual es el cuerpo físico del creyente). En la segunda, Yahshua es el Sanador de cuerpos y almas. En la tercera es el Pan de Vida. En la cuarta Pascua, Yahshua es el Cordero de Yahweh, que fue sacrificado por los pecados de todo el mundo.

CAPITULO 4

La Fiesta de los Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah)

La Fiesta de los Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah) se celebra el día quince del mes de Nisán, es decir, el día siguiente a la Pascua (Pesach). Es una fiesta de siete días para el

Adón (Levítico [Vayikra] 23:6-7; Exodo [Shemot] 12:7-8,14-17). Desde el día quince de Nisán y durante los siguientes siete días, Yahweh prohibió al pueblo tener pan con levadura en sus casas.

La Fiesta de los Panes Sin Levadura se encuentra detallada en Exodo (Shemot) 12:14-17, como está escrito:

Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para YHWH durante vuestras generaciones; por estatuto perfecto lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. (Exodo [Shemot] 12:14-17).

El Libro de Exodo (Shemot), capítulo 12, describe la Pascua en Egipto. Luego que se sacrificó el cordero, la sangre fue rociada sobre las puertas de las casas. El cordero debía asarse y ser comido acompañado de matzah (pan sin levadura) y hierbas amargas (Exodo [Shemot] 12:7-8).

Limpiando al Casa de Toda Levadura (Bedikat HaMetz)

Yahweh instruyó acerca de una ceremonia para buscar y remover toda la levadura que se encuentre en la casa antes de la fiesta de los Panes Sin Levadura, como preparación para la fiesta. En hebreo, esta ceremonia se conoce como Bedikat HaMetz, que significa "búsqueda de la levadura". La ceremonia es como sigue:

La preparación para la búsqueda y la remoción de la levadura de la casa (Bedikat HaMetz), de hecho, antes de la Pascua (Pesach). Primero, la mujer de la casa limpia todos los rincones de la casa para remover toda la levadura (HaMetz) que se encuentre en ella. En la Biblia, la levadura (HaMetz) simboliza el pecado.

Entendimiento Espiritual (Halacha). Espiritualmente, los creyentes en el Mesías Yahshua conforman la casa de Yahweh (Hebreos 3:6; 1 Pedro 2:5; 1 Timoteo 3:15; Efesios 2:19). Se debe sacar toda la levadura (pecado) de la casa, es decir, nuestro cuerpo (1 Corintios 3:16-17; 6:19-20; 2 Corintios 6:15-18).

Al limpiar la casa, la mujer debe dejar expresamente diez pedazos pequeños de levadura (pan) en la casa. Luego, el padre acompaña a los hijos, con una candela, una cuchara de madera, una pluma y un pedazo de lino, y les ayuda a buscar en toda la casa las diez piezas de levadura. Al anochecer, el día antes de la Pascua (Pesach), se realiza una última búsqueda. Para entonces, la casa debe estar completamente a oscuras, excepto por la luz de las candelas. Una vez el padre encuentra la levadura (pan), coloca la candela al lado de la levadura. Pone la cuchara a la par del pedazo de levadura y con la ayuda de la pluma pone la levadura sobre la cuchara, sin tocarla. Luego envuelve la levadura, la pluma y la cuchara en la tela de lino y los echa fuera de la casa. A la mañana siguiente (el catorce de Nisán), va a la sinagoga y echa el lino con su contenido en una hoguera, para que sean consumidos por el fuego.

Entendimiento Espiritual (Halacha). Espiritualmente, debemos sacar la levadura (el pecado) de nuestros hogares (vidas), permitiéndole al Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) que nos revele el pecado que hay en nuestras vidas, a través del conocimiento de las Escrituras y de Yahshua. Solamente con la ayuda de la Palabra de Yahweh podremos descubrir e identificar el pecado en nuestras vidas, como está escrito en el Salmo (Tehillim) 119:105: "Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino". La lámpara representa espiritualmente a la Palabra de Yahweh. La pluma representa al Espíritu Santo (Ruach HaKodesh). Aunque contemos con la Palabra de Yahweh, también necesitamos al Espíritu de Yahweh (Ruach HaKodesh) para iluminar nuestro entendimiento de la Biblia, incluyendo la Torá y el Tanach (1 Corintios 2:11-14).

Cumplimiento Mesiánico. La cuchara de madera representa al madero en el que murió Yahshua (Deuteronomio [Devarim] 21:22-23). La levadura (HaMetz) (el pecado) fue puesto sobre la cuchara (el madero) como parte de la ceremonia. Asimismo, nuestro pecado cayó sobre Yahshua (2 Corintios 5:21) cuando El murió en el madero. La levadura (Yahshua sobre el madero) fue envuelto en lino y luego fue echado fuera de la casa (Su cuerpo) y enviado al infierno, un lugar ardiente (Lucas 16:19-24). De esta forma Yahshua cumplió la

parte de la ceremonia en la que el padre toma el lino y sus contenidos y es lanzado al fuego para ser consumido.

El Quince de Nisán —Limpieza del Pecado

El quince de Nisán (Hag HaMatzah) marca el inicio de un período de siete días de fiesta en los que todo Israel debía comer pan sin levadura (pecado), en memoria del pan sin levadura que comieron cuando salieron con prisa de Egipto. El tema principal de esta fiesta es la limpieza de la levadura (pecado). Históricamente, hay dos acontecimientos importantes que sucedieron en esta fecha:

1. El Exodo de Egipto (Exodo [Shemot] 12:41). En Deuteronomio (Devarim) 16:3, se refiere al pan como "el pan de la aflicción".

2. La sepultura de Yahshua, que es el Pan de Vida, luego de Su crucifixión, (Juan [Yochanan] 6:35). De hecho, el nombre del lugar donde Yahshua nació, Belén, viene de dos palabras hebreas: beit y lechem. Beit significa "casa" y lechem significa "pan", por lo que Belén significa "casa de pan". Yahshua, quien es el Pan de Yahweh, nació en un lugar llamado la casa de pan. Las fiestas son fechas señaladas (mo'ed) por Yahweh, a través de las cuales El nos señala lo que va a realizar, al igual que el día y hora preciso en el que lo hará. Los judíos tuvieron que apresurarse a sepultar el cuerpo de Yahshua, ya que se estaba acercando el día sábado. Este sábado era un "sábado santo" y primer día de Panes Sin Levadura (15 de Nisán). Esto puede leerse en Juan [Yochanan] 19:31. Esto significa que Yahshua murió el día 14 de Nisán, el día de la Pascua. Yahshua fue puesto en el sepulcro el día siguiente a Su crucifixión, es decir, el quince de Nisán, el primer día de Panes Sin levadura.

Entendimiento Mesiánico del Matzah en el Seder de la Pascua

Uno de los 15 pasos del Seder de la Pascua es llamado Yachatz. Yachatz es cuando se toman los tres matzot envueltos en una servilleta, y se parte en dos la pieza de en medio.

Durante el Seder de la Pascua, se cuenta con una bolsa llamada matzatosh, la cual contiene las tres piezas de matzot. Se toma la pieza de en medio, se parte, se envuelve en

lino y se esconde. Esta pieza de matzah es el afikomen. En esta parte del servicio, el afikomen es escondido (representando la sepultura de Yahshua) y permanece fuera de la vista hasta más tarde en el servicio. Yahshua es el pan que fue sepultado, ya que El es el Pan de Vida que descendió del Cielo (Juan [Yochanan] 6:35). Cuando Yahshua fue crucificado, fue colocado en medio de dos ladrones que también estaban siendo crucificados; luego fue separado de los dos ladrones (Mateo [Mattityahu] 27:38), fue envuelto en lino y escondido en la tierra (Mateo 27:59-60). Al final del Seder de la Pascua, el paso doce del servicio es llamado del Tzafun. Durante el Tzafun, el afikomen, que había sido previamente escondido, es ahora redimido, pagándose un rescate por él. En esta parte del servicio, el matzah, que previamente simbolizaba el pan de la aflicción, es ahora transformado y redimido. Esta es una imagen perfecta de Yahshua, quien desempeñó el papel del Mesías sufriente, conocido como el Mesías ben Yosef. El sufrió la aflicción al morir en el madero, pero luego fue redimido cuando fue resucitado por Yahweh Padre. En el servicio del Seder de la Pascua, el afikomen es redimido por los hijos. Los niños se encargan de buscar el afikomen escondido y reciben un premio como rescate. Este premio se conoce como "la promesa del padre". Asimismo, cuando Yahweh resucitó a Yahshua luego de estar sepultado en la tierra, a aquellos que creen en El por fe (emunah) Yahweh les dará dones. Cuando Yahshua ascendió al Cielo, El dio dones a los hombres (Efesios 4:7-8). Estos dones incluían la justicia (Romanos 5:17-18), la vida eterna (Romanos 6:23), la gracia (Romanos 5:12,14-15), la fe (Efesios 2:8-9) y otros dones espirituales (1 Corintios 12:1,4). Entre los otros dones están la sabiduría, el conocimiento, la sanidad, hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, las lenguas y la interpretación de lenguas (1 Corintios 12:8-11), además de los dones de los que ayudan y administran (1 Corintios 12:28).

La Fiesta de Panes Sin Levadura en la Biblia

1. La Fiesta de los Panes Sin Levadura era parte integral de la Pascua (Pesach), tanto que los nombres de ambas fiestas eran usados indiferentemente, casi como sinónimos (Lucas 22:1).
2. La fiesta debía celebrarse durante siete días (Exodo [Shemot] 12:15-19). El número siete es el número bíblico de la totalidad o plenitud. El creyente que guarda esta fiesta debe hacerlo completamente para el Adón y dedicarse completamente a El. La Fiesta de

los Panes sin Levadura nos habla acerca de la separación total de todas las cosas que están leudadas (pecaminosas) y cómo debemos alimentarnos de Yahshua, que es el pan del creyente (Juan [Yochanan] 6:32-36,38).

3. La Fiesta de los Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah) es un gran sábado. En hebreo un gran sábado es llamado shabbaton. Durante la Pascua, hay un sábado extra, además del sábado regular. Estos sábados son llamados "grandes sábados" o sábados santos. Podemos leer acerca del gran sábado de Panes Sin Levadura en Juan 19:31.

4. El pan sin levadura es utilizado para consagrar y separar. También es untado con aceite.

Los creyentes en el Mesías Yahshua deben ser consagrados y separados para hacer la obra a la cual Yahweh los ha llamado hacer y para vivir una vida santa para El. Si hacemos esto, la unción del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) de Yahweh reposará sobre nuestras vidas.

- El pan representa la consagración (Levítico [Vayikra] 8:1-2,26-27; Exodo [Shemot] 29:2-23).
- Formaba parte del voto sagrado de separación de los nazarenos (Números [Bamidbar] 6:1-21).
- Era el alimento de los sacerdotes en la comida y la ofrenda de paz (Levítico [Vayikra] 2:1,4,14-16; 6:14-18; 7:11-12).
- Señalaba la separación divina de Israel de la vida de esclavitud en Egipto (el mundo) (Exodo [Shemot] 12:17,30-34).

Toda la levadura debe ser sacada del hogar (Exodo [Shemot] 12:15,19-20). Cuando se pone levadura en la masa sin levadura, se leuda y crece. Asimismo, cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, crecerá nuestro orgullo y arrogancia.

En la Biblia, Yahweh hace referencia a la levadura de diferentes grupos de personas. A continuación los mencionamos:

1. La levadura de Herodes (Marcos 8:14-15; 6:14-18; Mateo [Mattityahu] 2:7-12).
2. La levadura de los fariseos (Marcos 8:15; Mateo [Mattityahu] 16:5-12; 23:1-3; Lucas 11:37-44; 12:1).
3. La levadura de los saduceos (Mateo [Mattityahu] 16:6-12). Los saduceos no creían en lo sobrenatural. Ellos negaban la existencia del Espíritu de Yahweh, los ángeles y la resurrección (Marcos 12:18; Hechos 23:6-8).
4. La levadura de Corinto. La levadura de Corinto era la sensualidad, especialmente la fornicación (1 Corintios 4:17-21; 5:1-13; 6:1,9-11,13,16-18; 8:1; 13:4; 2 Corintios 12:20-21).

Cómo Celebrar la Fiesta

Entendimiento Espiritual (Halacha). Espiritualmente, la fiesta debe ser celebrada con sinceridad y verdad. La sinceridad significa pureza y servir a Yahweh con un corazón puro.

Supone deshacerse del pecado en nuestras vidas y separarse de todo mal que pueda tener una influencia de corrupción en la vida del creyente en Yahshua. Históricamente, el pueblo de Israel sabía que celebrar esta fiesta implica una separación total de la religión, las costumbres y la esclavitud de Egipto, así como su gloria, sabiduría y esplendor mundanos.

Los hijos de Israel tomaban la masa antes que se leudara, ya que no podían permanecer por mucho tiempo en Egipto. No había tiempo para que la levadura hiciera efecto en la masa (Exodo [Shemot] 12:34,39). Como creyentes, debemos huir de los caminos y las filosofías del mundo que son contrarias a la Palabra de Yahweh. Sinceridad (1 Corintios 5:7-8) implica pureza, que significan santidad y separación. La Biblia se refiere al símbolo del agua y el lavamiento con agua para enseñarnos acerca de la santidad y la separación (Josué [Yehoshua] 24:14; Efesios 5:26; 6:24; Filipenses 1:10; 1 Pedro [Kefa] 2:2).

Santificar significa hacer santo, purificar o consagrar. Los creyentes son santificados al obedecer toda la Palabra de Yahweh, incluyendo la Torá y el Tanach (Juan 17:17,19;

Hechos 20:32; 2 Crónicas 30:15; 35:1,6; Exodo [Shemot] 19:10,14; 28:39-41; Levítico [Vayikra] 8:30; 11:44; 20:7; Hebreos 10:10,14; 1 Corintios 1:2).

En Primera de Corintios 6:11, la santificación está relacionada con el lavamiento (Hechos 22:16). Históricamente, luego que Israel celebró la Pascua, ellos se sumergieron (fueron lavados) en las aguas del Mar Rojo (1 Corintios 10:1-2). Asimismo, cuando aceptamos al Mesías en nuestras vidas, debemos sumergirnos en el estudio de la Biblia y, al hacerlo, permitir que el conocimiento de la palabra de Yahweh nos transforme y nos cambie.

CAPITULO 5

La Fiesta de las Primicias o Primeros Frutos (Bikkurim)

El quince de Nisán da inicio el Hag HaMatzah (la Fiesta de los Panes Sin Levadura), el cual es un gran sábado, un shabbaton. Es una fiesta para el Adón que dura siete días. El día siguiente al sábado de la semana de la Pascua es llamado la Fiesta de las Primicias (Levítico [Vayikra] 23:10-11).

La Fiesta de las Primicias se encuentra en Levítico (Vayikra) 23:9-14, como está escrito: Habló YHWH a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de YHWH, para que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a YHWH. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a YHWH en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis. (Levítico [Vayikra] 23:9-14)

Entendimiento de la Ceremonia de la Fiesta

La celebración se realizaba de esta manera, cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados. Los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de "la gavilla de los primeros frutos". El

sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Adón en Su casa. Esto debía hacerse "el día después del sábado". También debían presentarse las demás ofrendas prescritas junto con la gavilla.

La Gavilla de Primeros Frutos en la Biblia

Yahweh mandó al pueblo a que presentara una gavilla de la cosecha (Levítico [Vayikra] 23:10). La palabra hebrea da "gavilla" es omer. Un omer se define como "una medida de productos secos, con un contenido de una décima parte de una efa". La definición en la que se señala que un omer es la décima parte de una efa se encuentra en Exodo (Shemot) 16:36. Una efa contiene 10 omers de granos. Recordemos que Yahweh ordenó al pueblo a que se presentara tres veces al año en Jerusalén (Yerushalayim), para celebrar las fiestas de Pascua (Pesach), Pentecostés (Shavuot) y Tabernáculos (Sukkot). Estas tres fiestas son fiestas agrícolas de cosecha. La Pascua (Pesach) es en la cosecha de cebada.

Pentecostés (Shavuot) es la cosecha de trigo. Ambas fiestas se celebran en las vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir al final del año durante la fiesta de los Tabernáculos (Sukkot): la cosecha de las frutas.

La cosecha representa a todos aquellos que ponen su fe y confianza (emunah) en el Mesías Yahshua (Mateo [Mattityahu] 13:39; Marcos 4:26-29; Lucas 10:1-12; Apocalipsis 14:14-16). Por lo tanto, la gavilla es la primicia de los primeros frutos. Dado que la gavilla en la Biblia es representativa de una o varias personas (Génesis [Bereishit] 37:5-11), espiritualmente una gavilla representa a las personas que han aceptado al Mesías en sus corazones.

La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y el primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. Las primicias eran santas ante el Adón. El concepto de las primicias o el primogénito constituyen un tema principal en la Biblia. Esto puede observarse en las siguientes escrituras: Exodo (Shemot) 23:16,19: 34:26; Levítico (Vayikra) 2:12,14; 23:20; Números (Bamidbar) 18:12-15,26; Deuteronomio (Devarim) 18:1-5; 26:2-4,10; 2 Crónicas 31:5; Nehemías 10:35-39; Proverbios (Mishlai) 3:9; Jeremías

(Yermiyahu) 2:3; Ezequiel (Yechezekel) 44:30; 48:14; Malaquías 3:8-14; Hebreos 6:20; 7:1-8.

Todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado ante el Adón como primicia a El.

1. El primogénito, tanto de hombre, como de bestia, era santificado (hecho santo) y presentado al Señor (Exodo [Shemot] 13:2; 22:29).
2. Las primicias o primeros frutos de toda la tierra era presentados al Adón ante Su altar en alabanza y acción de gracias (Deuteronomio [Devarim] 26:1-11).

El Diecisiete de Nisán —Resurrección y Salvación

El tema de la fiesta de las Primicias es la resurrección y la salvación. Hay varios acontecimientos importantes que sucedieron en este día en la Biblia:

1. El arca de Noé (Noach) reposó sobre el Monte Ararat (Génesis 8:4).
2. Israel cruzó el Mar Rojo (Exodo [Shemot] 3:18; 5:3; 14).
3. Israel come de los primeros frutos de la Tierra Prometida (Josué 5:10-12).

El maná que Yahweh enviaba del cielo cuando ellos viajaron a través del desierto dejó de caer el dieciséis de Nisán, luego que el pueblo comió del grano viejo de la tierra. El día siguiente era el diecisiete de Nisán, el día en que los hijos de Israel comieron de los primeros frutos de la Tierra Prometida.

4. Amán fue derrotado (Ester 3:1-6). En el libro de Ester, Amán conspiró para matar a todos los judíos que vivían en Persia y Media. Amán tenía diez hijos (Ester 9:12). Con esto podemos ver que Amán es una figura del Mesías falso (el antiMashiyah). El trece de Nisán se emitió un decreto por medio del cual se ordenaba la muerte de todos los judíos (Ester 3:12). Al oír estas noticias, Ester proclamó un ayuno de tres días, que iban del 14 al 16 de Nisán (Ester 4:16). El día dieciséis de Nisán, Ester arriesgó su vida al presentarse ante el

Rey Asuero. Pero, al hacerlo, el rey le preguntó: "Dime, ¿Qué deseas?" Ester le dijo: "Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey" (Ester 5:4). Ese día era el dieciséis de Nisán. En el banquete, el rey volvió a preguntarle a Ester lo que quería y ella le pidió al rey que asistiera a otro banquete al día siguiente, el diecisiete de Nisán. En ese día, Amán (un tipo de Mesías falso o antiMashiyah, así como de satanás [Ha satan]) fue colgado.

5. La resurrección de Yahshua, el Mesías (Juan 12:24; 1 Corintios 15:16-20). Yahshua celebró la fiesta de las Primicias al ofrecerse a sí mismo como la primicia a todas las generaciones futuras (Mateo [Mattityahu] 27:52-53).

Yahshua es la Primicia de la Cosecha de Cebada

1. Yahshua es el primogénito de María (Miryam) (Mateo 1:23-25).
2. Yahshua es el primogénito de Yahweh Padre (Hebreos 1:6).
3. Yahshua es el primogénito de toda la creación (Colosenses 1:15).
4. Yahshua es el primogénito de entre los muertos (Apocalipsis 1:5).
5. Yahshua es el primogénito de muchos hermanos (Romanos 8:29).
6. Yahshua es la primicia de los resucitados (1 Corintios 15:20,23).
7. Yahshua es el principio de la creación de Yahweh (Apocalipsis 3:14).
8. Yahshua es el preeminente (Colosenses 1:18).

Ciertamente Yahshua es el Santísimo de Yahweh, quien fue santificado por el Padre.

Yahshua es el primogénito, el primero, el escogido, el preeminente. El es, tanto el primogénito de Yahweh, como la primicia para Yahweh. Yahshua es la gavilla de los primeros frutos.

Los Primeros Frutos son Profecía de la Resurrección del Mesías

La fiesta de la gavilla de los primeros frutos es profecía de la resurrección de Yahshua. Yahshua profetizó que resucitaría tres días y tres noches luego de haber sido crucificado en el madero (Mateo [Mattityahu] 12:38-40; 16:21; Lucas 24:44-46). En el Tanach (Antigua Testamento) ya había aparecido la sombra y figura de este gran acontecimiento (Génesis [Bereishit] 22:1-6; Exodo [Shemot] 3:18; 5:3; 8:27; Ester 4:15-17; Jonás 1:7; 2:1-2).

Dado que Yahshua fue crucificado en el madero el día de la Pascua (Pesach), el catorce de Nisán y resucitó de los muertos tres días y tres noches luego de haber sido muerto, se puede afirmar que Yahshua resucitó el día diecisiete de Nisán, el día de la fiesta de las Primicias. Esta cayó el día después del sábado semanal durante la semana de la Pascua (Marcos 16:1-6). De hecho, Yahshua es llamado la primicia de aquellos que han de resucitar de los muertos.

"Mas ahora Mashiyah ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiyah todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Mashiyah, las primicias; luego los que son de Mashiyah, en su venida" (1 Corintios 15:20-23).

Fue profetizado que Yahshua, el Mashiyah, sería sepultado en la tumba de un hombre rico (Isaías [Yeshayahu] 53:9; Mateo [Mattityahu] 27:57; Lucas 23:51). ¿Por qué fue puesto Yahshua en la tumba de José de Arimatea? Arimatea es otro nombre que se le da a Ramá, donde vivió Samuel. Se encuentra a cinco millas al norte de Jerusalén (Yerushalayim). De hecho, a este lugar aun se le conoce como Ramá, el día de hoy. En los tiempos antiguos, los judíos tenían la costumbre de ser enterrados en Jerusalén (Yerushalayim). De hecho, aun se tiene esta práctica en el presente, ya que en el judaísmo tradicional se cree que la resurrección de los muertos tendrá lugar primero en Jerusalén (Yerushalayim).

En el Libro de Génesis (Bereishit), José (Yosef) el hijo de Jacob (Ya'akov), hizo que los hijos de Israel prometieran que cuando fueran a la Tierra Prometida, se llevaran sus huesos con ellos (Génesis [Bereishit] 50:24-26). Ramá era un término que representaba la idolatría. Dos naciones eran conocidas como centros de idolatría en el mundo antiguo:

Babilonia y Egipto. José (Yosef), el hijo de Jacob (Ya'akov), también era conocido como José de Ramá. Moisés (Moshe) llevó los huesos de José (Yosef), cuando viajó a Sucot con los hijos de Israel (Exodo [Shemot] 13:19-20). Por lo tanto, la tumba de José (Yosef) en Egipto quedó vacía. La tumba vacía de José (Yosef) de Arimatea (Ramá), que significaba maldad, era un cumplimiento de lo que está escrito en Isaías (Yeshayahu) 53:9.

José (Yosef) era una figura de Yahshua en Su primera venida, cuando vino a cumplir el papel del Mesías sufriente, conocido como el Mesías ben Yosef (hijo de José). Los huesos de José (Yosef) fueron llevados a Sucot. Sucot es una figura de la era mesiánica, también conocido como el Milenio. También esta es una imagen de Yahshua siendo tanto el Mesías ben Yosef (hijo de José) como el Mesías ben David (hijo de David). Así como Yahshua sufrió en Su primera venida, El regresará a la tierra para ser Rey en Su segunda venida a la tierra.

Entendimiento Espiritual de las Primicias

Entendimiento Espiritual (Halacha). En la Biblia se usa una gavilla para tipificar a una persona o grupo de personas (Génesis [Bereishit] 37:5-11). Yahshua regresará a la tierra (Zacarías 14:4) en Su segunda venida como el Rey de toda la tierra. En esa oportunidad, también traerá consigo a las gavillas, es decir, a aquellos que crean que Yahshua es el Mesías (Salmo [Tehillim] 126; Jeremías [Yermiyahu] 31:9-14; Joel 3:11-13; Zacarías 14:3-5; Mateo [Mattityahu] 13:37-39; Marcos 4:26-29; Hebreos 12:1; Judas 14; Apocalipsis 1:7).

Los 144,000 testigos judíos que den testimonio de Yahshua durante Chevlay shel Mashiach (los dolores de parto del Mesías, también conocido como la tribulación), serán las primicias para Yahweh durante estos tiempos (Apocalipsis 14:1-4).

Veamos algunas de las Escrituras en la Biblia que se refieren a las primicias:

1. Lo natural es antes de lo espiritual (1 Corintios 15:46).
2. Israel fue el primogénito de Yahweh (Exodo [Shemot] 4:22). Pero, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros (Marcos 10:31). Por lo tanto, los gentiles (goyim) fueron los primeros que recibieron al Mesías (como grupo, hay muchos no judíos que no lo

han recibido) (Isaías [Yeshayahu] 60:1-3; 62:1-3; Hechos 15:14-16). Al final de esta era, los judíos como un grupo, van a aceptar también a Yahshua como Mesías.

3. El evangelio (basar) fue predicado primero al judío y luego a los gentiles (Romanos 1:16; 2:9-10; Mateo [Mattityahu] 10:5-6; 15:21-28; Hechos 1:8).

4. Nosotros somos llamados a buscar primeramente el Reino de Yahweh (Mateo [Mattityahu] 6:33).

5. Yahshua ya había resucitado el primer día de la semana (Marcos 16:1-6).

6. Yahshua fue el primer en resucitar de los muertos (Hechos 26:23).

7. Los primeros creyentes fueron un tipo de primeros frutos o primicias (Santiago [Ya'akov] 1:17-18).

8. Aquellos que resucitaron de los muertos con Yahshua en su resurrección se convirtieron en los primeros frutos de todos aquellos que resucitarán de los muertos (Mateo [Mattityahu] 27:52-53; Efesios 4:8; 1 Tesalonicenses 4:13-18).

9. Yahshua nos amó primero a nosotros y El debe ser nuestro primer amor (1 Juan [Yochanan] 4:9; Apocalipsis 2:4).

10. Yahshua es el primero (alef, alfa) y el último (tav, omega) (Apocalipsis 1:8,11,17; 22:13; Isaías [Yeshayahu] 41:4; 44:6; 48:12).

CAPITULO 6

La Fiesta de Pentecostés (Shavuot)

También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo... (Exodo [Shemot] 34:22)

Siete semanas contarás; desde que comencare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a YHWH tu Dios; de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según YHWH tu Dios te hubiere bendecido. (Deuteronomio [Devarim] 16:9-10).

El Omer: Cuenta Regresiva al Sinaí

El período llamado "el omer" comienza desde el día siguiente al sábado semanal de la Pascua (Pesach) y continúa hasta Shavuot (Pentecostés). La Torá nos manda que contemos siete semanas a partir del día en que se presenta la ofrenda del omer, como está escrito:

Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas [temimot] cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a YHWH. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias a YHWH... Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones. (Levítico [Vayikra] 23:15-17,21).

El período entre la Pascua (Pesach) y Pentecostés (Shavuot) vino a ser conocida como el omer, por este ritual de contar los cincuenta días. De hecho, Shavuot no tiene una fecha fija en el calendario en la Biblia, sino que cae el día después que se completa la cuenta del omer—es decir, el día cincuenta luego de que es presentada la ofrenda del omer.

La Ceremonia de la Cuenta del Omer

Existía una gran controversia entre los rabinos y varias sectas judías con respecto a la interpretación de lo que realmente quería decir: "el día después del sábado (shabat)", en el versículo que se instruía hacer la cuenta del omer. De acuerdo a los rabinos, el shabat se refiere, no al sábado semanal, sino a la primera fiesta de la Pascua (Pesach); esto es, el 15 de Nisán, el primer día de los Panes Sin Levadura, el cual Yahweh designó como un gran sábado (shabbaton). Por esta razón, tradicionalmente se comienza la cuenta del omer

el día 15 de Nisán. Varios grupos, comenzando con los saduceos del primer siglo y continuando con los caraitas de la Edad Media temprana, interpretaban que la palabra shabat se refería al sábado semanal que caía en el período de la Pascua (Pesach). La implicación de esta interpretación es que la fiesta de Shavuot (Pentecostés), que cae en el día después de la cuenta del omer de 49 días, siempre ocurriría un día domingo. (Al entender acerca de la resurrección de Yahshua, quien vimos que era la Primicia [Bikkurim] de la cosecha de cebada en el capítulo anterior, podemos ver que la interpretación de los saduceos era la correcta, a pesar que gran parte de su doctrina no era bíblica [Hechos 23:8]). Antes de hacer la cuenta del omer, se recita esta bendición: "Bendito seas Tú, Adón nuestro Yahweh, Rey del Universo, quien nos ha santificado con Sus mandamientos, ordenándonos contar el omer". Esto es seguido por la cuenta del día: "Hoy es el primer día del omer". También se hace cuenta de las semanas. Por ejemplo: "Hoy es el día diecisiete del omer, que equivale a dos semanas y tres días del omer". La cuenta se hace de noche, al comenzar el día con la caída del sol (6:00 p.m.). Algunas personas recitan el Salmo (Tehillim) 67 luego de la cuenta, ya que éste consiste de siete versículos y un total de 49 palabras en hebreo.

Entendimiento Histórico de Pentecostés (Shavuot)

Tres meses después de que los judíos salieran de Egipto (Mitzrayim), llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al Monte Sinaí. Yahweh dijo entonces a Moisés (Moshe) que reuniera a los israelitas para recibir la Torá (Exodo [Shemot] 19:1-8). Los israelitas respondieron: "¡Haremos todo lo que nos ha dicho el Señor!" En hebreo, estas palabras son Na'aseh V'Nishmah, que significa: "Estamos de acuerdo en hacerlo antes que hayamos oído".

Entonces, Moisés (Moshe) les dio a los judíos dos días para purificarse, lavar sus ropas y prepararse para recibir la Torá al tercer día. Al mismo tiempo, Moisés (Moshe) les advirtió que no se acercaran mucho al Monte Sinaí. Desde temprano en la mañana, nubes espesas comenzaron a cubrir la cima de la montaña. Se escuchaban y se veían con frecuencia truenos y relámpagos. El sonido del shofar (el cuerno de carnero) se hizo muy recio y la cima de la montaña se cubrió de fuego y humo. Los israelitas que estaban al pie del Monte Sinaí estaban maravillados de lo que estaban presenciando (Exodo [Shemot]

19:9-19). Moisés (Moshe) entonces subió solo a la montaña y, al acercarse a la cima, una potente voz anunció los Diez Mandamientos (Exodo [Shemot] 19:20-25; 20:1-21).

Desarrollo Posterior de la Fiesta

Pentecostés (Shavuot) ha sido apreciado tradicionalmente en diferentes formas. Una de ellas es considerarlo como la etapa final del período de la Pascua (Pesach). Otra es verlo como una fiesta independiente. Ya que en el Pentecostés (Shavuot) se celebra la revelación de Yahweh en el Monte Sinaí, Pentecostés (Shavout) parece ser una fiesta independiente. Después de todo, se cuenta como una de las tres fiestas de peregrinaje (Deuteronomio [Devarim] 16:16). No obstante, desde que fue escrito el Targum (la traducción aramea de las Escrituras en el siglo dos de la Era Cristiana o la Era Común, más conocido como AD), el Pentecostés es conocido en la tradición rabínica por el nombre de Atzeret. La palabra atzeret en hebreo significa "conclusión". La palabra atzeret es usada en la Biblia en referencia a la fiesta de Shemini Atzeret (Números [Bamidbar] 29:35), lo que parece significar "permanece conmigo [con Yahweh] otro día más". Asimismo, hay cierto entendimiento de que atzeret es la parte final o concluyente de una fiesta. Por lo tanto, Shavuot (Pentecostés) se considera como la conclusión del período de la Pascua (Pesach). Una relación que existe entre la Pascua (Pesach) y Shavuot (Pentecostés) es la cuenta del omer, que sirve como una cadena que conecta a ambas fiestas. Entendimiento Espiritual (Halacha). Ya que Shavuot (Pentecostés) culmina con la cuenta del omer a los cincuenta días (que debe hacerse el día después del sábado semanal durante la Pascua [Pesach]), Shavuot (Pentecostés) también se conoce por el nombre de Atzeret o conclusión de la Pascua (Pesach). En el sentido espiritual (halacha), los creyentes en el Mesías Yahshua están saliendo también de Egipto (una figura el sistema del mundo y sus caminos de maldad) y se dirigen al desierto (de la vida), esperando con ansias el día en que verán a Yahweh cara a cara en el Monte Sinaí (Exodo [Shemot] 3:12). Allí en el Monte Sinaí (espiritualmente), Yahweh se revelaría a nosotros por siempre, en una nueva forma más poderosa. Para todos los creyentes en el Mesías Yahshua, la Torá que fue entregada en el Monte Sinaí representa la Palabra de Yahweh, toda la Biblia. El creyente en Yahshua experimenta espiritualmente el Shavuot (Pentecostés) cuando el Espíritu de Yahweh (Ruach HaKodesh) le revela la Palabra de Yahweh en una forma más profunda y poderosa y su entendimiento y deseo por la Biblia se incrementan de la misma forma.

Los Temas de Shavuot (Pentecostés)

La Nueva Revelación

Uno de los temas de Shavuot (Pentecostés) es la nueva revelación de la voluntad de Yahweh (Levítico [Vayikra] 23:15-16,21). Dos eventos históricos importantes sucedieron en este día.

1. La entrega de los Diez Mandamientos o la Torá.

Debe resaltarse aquí que la palabra hebrea Torá, comúnmente traducida al español como "ley", en el idioma hebreo no significa "ley", sino "instrucción o enseñanza". Al entender el significado de la palabra hebrea Torá, podemos ver que esta no es un código de cosas prohibidas o permitidas, ni debe ser apreciada así por aquellas personas que no son judías. Más bien, debe considerarse como la instrucción y enseñanza que Yahweh nos ha dado para que Le podamos entender mejor. Israel llegó al Monte Sinaí al tercer día del tercer mes (Exodo [Shemot] 19:1). Tres días más tarde, el Adón visitó a Su pueblo (Exodo [Shemot] 19:10-17). Por tanto, la Torá fue entregada por Yahweh en el sexto día del tercer mes (mes de Siván) del calendario religioso bíblico. Exactamente 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo. Shavuot (Pentecostés) es conocido como la fecha en que se entregó la Torá (Z'man Matan Toraseinu, en hebreo), ya que este fue el día en que literalmente Yahweh se reveló a Sí mismo al pueblo de Israel, cuando ellos se encontraban al pie del Monte Sinaí.

2. El advenimiento del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) de Yahweh.

Yahshua resucitó en la Fiesta de las Primicias (Bikkurim), como vimos en el capítulo anterior. Cincuenta días después de la resurrección de Yahshua, el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) bajó a habitar en los corazones y las vidas de todos los creyentes en Yahshua (Hechos 1:8; 2:1-18; Lucas 24:49; Joel 2:28-29; Exodo [Shemot] 19:16; Isaías [Yeshayahu] 44:3; Deuteronomio [Devarim] 16:5-6,16; 2 Reyes 21:4).

Al llegar a este punto, permítanme hacer una comparación.

Shavuot en el Tanach (Ex. 19) Shavuot en el Brit Hadashah (Jer 31:31-33)

- Día cincuenta - Día cincuenta

- Los mandamientos de Yahweh escritos - Los mandamientos de Yahweh escritos en
en tablas de piedra (Ex. 24:12) en nuestros corazones (Jer 31:33;

Sal. 40:8; 37:31; Is 51:7;

Ez. 11:19-20; 36:22-27;

2 Cor 3:3; Heb. 8:10)

- Escritos por el dedo de Yahweh - Escritos por el Espíritu de Yahweh

(Ex. 31:18) (2 Cor. 3:3; Heb. 8:10)

- 3,000 murieron - 3,000 vivieron

(Ex. 32:1-8,26-28) (Hch. 2:38-41)

- La letra de la Torá - El Espíritu de la Torá

(Rom. 2:29; 7:6; 2 Cor 3:6)

- Monte Sinaí (Ex. 19:11) - Monte Sión (Rom. 11:26; Heb. 12:22; 1 Ped. 2:6)

Shavuot como una Boda: Un Contrato Matrimonial

Una de las imágenes más bellas del Shavuot (Pentecostés) es el de una ceremonia matrimonial entre Yahweh (el novio) e Israel (la novia).

El servicio matrimonial bíblico que Yahweh instituyó (Romanos 9:4; Hebreos 9:1; 1 Crónicas 28:11-12), consta de dos etapas. La primera es el compromiso, llamado erusin en hebreo. Uno entra en esta primera etapa del matrimonio tan pronto como se lleva a cabo un contrato de compromiso matrimonial (shitre erusin) entre ambas partes. El contrato escrito es llamado un ketubah. Durante la ceremonia de compromiso, uno se considera legalmente casado, pero sin cohabitar con la pareja. El compromiso es considerado legalmente vinculante, a tal punto que para salirse del compromiso se necesita de un divorcio, llamado get en hebreo.

De hecho, al tener un mayor entendimiento del idioma hebreo, podemos apreciar que el compromiso es legalmente vinculante. Para Yahweh, el hebreo es un idioma puro (Sofonías 3:9) y nos permite entender verdades espirituales más profundas en la Biblia que

nos sería más difícil comprender de otra forma. La palabra en hebreo para compromiso es erusin, que viene del verbo hebreo aras. Aras está relacionada con la palabra hebrea asar, que significa "atar o vincular". Con ello podemos apreciar que el idioma hebreo nos está diciendo que el compromiso matrimonial es legalmente vinculante.

Cumplimiento Mesiánico. En el Nuevo Testamento (Brit Hadashah), podemos ver que José (Yosef) estaba comprometido con María (Miryam) cuando el ángel Gabriel le anunció a María (Miryam) que tendría un hijo llamado Yahshua (Jesús), concebido por el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) de Yahweh, que llegaría a ser el Mesías (Lucas 1:26-35).

Cuando José (Yosef) descubrió que su prometida (esposa), María (Miryam), estaba esperando un hijo, decidió obtener una carta de divorcio (get), hasta que el ángel del Señor hizo que cambiara de idea cuando se le apareció a él en un sueño (Mateo [Mattityahu] 1:18-20).

El compromiso matrimonial está mencionado en la Torá en Exodo (Shemot) 21:8; Levítico (Vayikra) 19:20; Deuteronomio (Devarim) 20:7; 22:23. la segunda etapa del matrimonio es la consumación del matrimonio. Esta etapa es conocida como nesu'in.

La Biblia nos dice en Jeremías (Yermiyahu) 2:2 que en el Monte Sinaí, Yahweh se comprometió con Israel, como está escrito:

Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice YHWH: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a YHWH, primicias de sus nuevos frutos... (Jeremías [Yermiyahu] 2:2-3).

En Exodo 19, cuando el Adón llevó al Monte Sinaí a los hijos de Israel, guiados por Moisés (Moshe), Yahweh se comprometió con Israel. En el Monte Sinaí, Yahweh entregó la Torá a Israel (Exodo [Shemot] 20:1-21). En ese momento, estaba estableciendo un contrato matrimonial, un ketubah, con Israel. El ketubah (o contrato matrimonial escrito, que se entiende que es la Torá) representa el "libro del pacto" (es matrimonio es un pacto) que Moisés (Moshe) escribió antes de la revelación en el Monte Sinaí (Exodo [Shemot] 24:4,7).

El Libro del Pacto delineaba las obligaciones que debían cumplir Yahweh e Israel, tal como la ketubah describe las obligaciones entre marido y mujer. Así, Yahweh hizo un contrato matrimonial con Israel en Exodo (Shemot) 19:3-7.

En Exodo (Shemot) 19:8, Israel aceptó la propuesta matrimonial de Yahweh. Israel respondió en Exodo (Shemot) 19:8: "Todo lo que YHWH ha dicho, haremos" (Na'aseh V'Nishmah – estamos de acuerdo en hacer antes de haber oído).

En Exodo (Shemot) 19:2, Israel acampó delante del Adón. La palabra acampar en hebreo es chanah, que en este caso es singular, mientras que Israel es plural. Con ello podemos ver que en ese momento todo el pueblo de Israel se había convertido en uno solo. Esto es un requisito absolutamente necesario en un matrimonio (Génesis [Bereishit] 2:24; Efesios 5:31).

La ceremonia de boda bíblica que Yahweh nos dio requiere que el matrimonio sea consumado bajo un dosel matrimonial conocido como una chupah. En Exodo (Shemot) 19:17, Moisés (Moshe) sacó al pueblo del campamento y los llevó en el neder de la montaña para que se reunieran con Yahweh. La palabra neder en hebreo implica que el pueblo estaba, de hecho, debajo de la montaña. Esta imagen nos da un entendimiento de que la montaña se había convertido en una chupah y que Israel estaba en pie debajo de la montaña o debajo de la chupah, el lugar donde se llevan a cabo las bodas.

Cada boda debe contar con dos testigos. Ellos son llamados los amigos del novio. Uno está a cargo del novio y el otro de la novia. En Exodo (Shemot) 19:17, a Moisés (Moshe) se le considera como uno de los dos testigos cuya labor es escoltar al novio hasta la chupah (Monte Sinaí). Para que la ketubah (el contrato escrito entre esposo y esposa) sea considerado legal para hacer válido el matrimonio, debe ser firmado por los dos testigos, amigos del novio. Ya que podemos ver que Moisés (Moshe) era uno de los dos testigos, él tuvo que haber firmado la ketubah (Torá) para que el matrimonio entre Yahweh e Israel fuera consumado.

Sin embargo, cuando Moisés (Moshe) regresó de estar con Yahweh en el Monte Sinaí, él no firmó la Ketubah (Torá). Más bien quebró las dos tablas (ketubah), que estaban en su mano derecha (Exodo [Shemot] 32:19), sin haber firmado la ketubah que Yahweh había

hecho para Israel. Por lo tanto, no permitió que Israel consumara el matrimonio con Yahweh. Moisés (Moshe) rompió las dos tablas (ketubah) cuando vio que Israel estaba adorando el becerro de oro, siendo infiel en su matrimonio. Entendimiento Espiritual (Halacha). ¿Qué significado tiene la boda con respecto al Mesías Yahshua y cuál la aplicación personal (halacha) de ello? El Mesías Yahshua es el novio y los creyentes en el Mesías son la novia. Cuando Yahshua vino a la tierra hace más de 2,000 años, El vino para que cualquiera que pusiera su confianza y fe (emunah) en El, se casara con El para siempre. Esto incluiría tanto a judíos como no judíos (Juan [Yochanan] 3:16). Ya que Yahshua vino como el Mesías sufriente, Mesías ben Yosef (hijo de José) en su primera venida, El tuvo que ascender al Cielo para estar con Yahweh Padre hasta que regrese por segunda vez como el Rey Mesías ben David (hijo de David). Hoy día, Yahshua no habita físicamente con aquellos que confían en El. Por lo tanto, los creyentes en el Mesías Yahshua deben considerar que están comprometidos espiritualmente con El. Nosotros podremos entrar en una relación matrimonial completa y habitar con El durante la era mesiánica, conocida como el Milenio. Sin embargo, antes de que podamos vivir con el Mesías en la era mesiánica en la tierra, debe primero llevarse a cabo la ceremonia matrimonial en la cual los creyentes en Yahshua se desposarán con El. Esto se llevará a cabo al principio del período de la tribulación, conocido en hebreo como Chevlay shel Mashiach, es decir, los dolores de parto del Mesías.

En el servicio bíblico matrimonial que Yahweh dio, luego de haber contraído matrimonio la pareja disfruta de la luna de miel. La luna de miel dura una semana y es conocida como los siete días de la chupah. Siete días equivalen a una semana. En hebreo, la palabra "semana" significa siete. Esto puede equivaler a siete días o siete años (Daniel 9:24-27; Génesis [Bereishit] 29:27). En Joel (Yoel) 2:16, vemos que en las bodas de la novia (los creyentes en Yahshua) y el novio (Yahshua), el novio sale de la cámara y la novia del tálamo. La palabra tálamo en hebreo es chupah y, en esta instancia, la chupah se refiere al Cielo donde los creyentes en el Mesías que había sido previamente raptados (natzal), han estado disfrutando una luna de miel de siete años con el Mesías, mientras que en la tierra se estaba experimentando tribulación. Luego de la luna de miel de siete años, Yahshua regresará acompañado de Su novia para asistir a la cena matrimonial (Apocalipsis 19:7-14). Luego reinaremos con El físicamente durante la era mesiánica, conocida como el Milenio (Apocalipsis 20:4).

El Derramamiento del Espíritu Santo de Yahweh (Ruach HaKodesh)

En Exodo (Shemot) 19:19, se hizo oír una trompeta (shofar). La trompeta (shofar) sonó cada vez más fuerte. Exodo (Shemot) 19:19 dice: "...y Dios le respondía con voz tronante". Exodo (Shemot) 20:18 dice: "Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos..." En el Midrash, que es el comentario rabínico de las Escrituras, en Exodo Rabbah 5:9, está escrito:

"Cuando Yahweh entregó al Toré en Sinaí, El manifestó increíbles maravillas a Israel con Su voz. ¿Qué fue lo que pasó? Yahweh habló y la voz se reflejó a todos los rincones del mundo ... Está escrito: Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos..." [Exodo (Shemot) 20:18]. Nótese que no dice "el relámpago" sino "los relámpagos"; por lo que R. Johanan dijo que la voz de Yahweh, al pronunciarse, se dividió y manifestó en setenta voces, en setenta idiomas o lenguas, para que todas las naciones pudieran entender...

En Deuteronomio [Devarim] 32:8 está escrito: "Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres [Adán], estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel". En Exodo (Shemot) 1:1-5, podemos ver que el número de los hijos de Israel que llegaron a Egipto era de 70. Por lo tanto, las 70 voces tal como lo interpreta R. Johanan representan a todas las naciones del mundo, basados en Deuteronomio (Devarim) 32:8 y Exodo (Shemot) 1:1-5. Así, se consideraba que al manifestar Su voz en las lenguas de todos los pueblos de la tierra, se les estaba dando testimonio a todos.

En el libro El Midrash Dice, escrito por el Rabino Moshe Weissman, el autor escribe:

" En la ocasión del Matan Torah (la entrega de la Torá), los Bnai Yisrael (los hijos de Israel) no sólo oyeron la voz de Hashem (el Adón), sino que también pudieron ver las ondas sonoras que emanaban de la boca de Hashem (el Adón). Ellos pudieron visualizarlas como una sustancia ardiente. Cada uno de los mandamientos que provenía de la boca de Hashem (el Adón) viajaba alrededor de todo el campamento y luego sobre cada judío en lo individual, preguntándole: '¿Aceptas tú este Mandamiento con sus respectivos halochot (ley judía)?' Cada judío respondió afirmativamente luego de oír cada mandamiento. Finalmente, la sustancia ardiente que habían presenciado se grabó en las luchot (tablas)"

Cumplimiento Mesiánico. Esta misma experiencia que acabamos de describir que sucedió en el Monte Sinaí, también ocurrió 50 días después de la resurrección de Yahshua en el día Shavuot (Pentecostés) aproximadamente hace 2,000 años. Esta experiencia está también descrita en Hechos 2:1-11 y Hebreos 12:18-19. Narrando lo que sucedió en Exodo (Shemot) 20:18, Hebreos 12:18-19 dice: "...al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba...". La palabra "voz que hablaba" en Hebreos 12:19 es la palabra griega *rhema*, que significa "una palabra individual". En este pasaje en Hebreos, podemos ver que lo que el Rabino Moshe Weissman entendía que sucedió en el Monte Sinaí en el primer Shavuot (Pentecostés), según su comentario, es exactamente igual a lo que vemos que sucedió tal como está descrito en Hebreos 12:19. Es también lo que sucedió durante el primer Shavuot (Pentecostés) luego de la resurrección de Yahshua. En ese Shavuot (Pentecostés), el grupo de personas también era como uno (Hechos 2:1-2; Exodo [Shemot] 19:2). Cuando Yahweh derramó Su Santo Espíritu (Ruach HaKodesh) en ese día, nuevamente las personas hablaron los diferentes idiomas del mundo (Hechos 2:1-11). Por tanto, podemos ver que Shavuot (Pentecostés) en el Monte Sinaí era un repaso (*miqra*) del Shavuot (Pentecostés) sucedería inmediatamente luego de la resurrección de Yahshua.

La Primera Trompeta (Shofar) de Yahweh

Nuevamente en Exodo 19:19, sonó una trompeta (*shofar*). Esta trompeta (*shofar*) sonaba cada vez más fuerte. Los escritos judíos consideran que esta fue la primera trompeta (*shofar*) de Yahweh. La trompeta que Yahweh sonó en el Monte Sinaí es vista como uno (y el primero) de los dos cuernos del carnero que estuvo presente en el Monte Moriah en el sacrificio que Abraham (Avraham) iba a hacer de Isaac (Yitzchak) en Génesis 22.

El pueblo judío tiene conocimiento que hay tres trompetas principales (*shofarim*) que van a marcar los principales acontecimientos en el plan de redención de Yahweh. Estas trompetas son conocidas como la primera trompeta, la última trompeta y la gran trompeta. La lectura de Génesis (Bereishit) 22 es una de las más importantes para el pueblo judío.

En ciertos círculos judíos, este capítulo es leído todos los días de la semana, excepto el sábado. También es una lectura importante durante Rosh HaShanah. El tema de este capítulo incluye el sacrificio de Isaac, conocido en hebreo como la Akeidah, además de la frase "ser visto". El versículo clave concerniente a la frase "ser visto" es Génesis (Bereishit)

22:14, como está escrito : "Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHWH proveerá [YHWH-jireh]. Por tanto se dice hoy: En el monte de YHWH será provisto". Génesis (Bereishit) 22:4 dice: "Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos".

Cumplimiento Mesiánico. Yahshua se refirió a este acontecimiento que le sucedió a Abraham (Avraham), en Juan (Yochanan) 8:56, como está escrito: "Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó". ¿Qué fue lo que vio Abraham (Avraham)? ¿Qué sucedió en el Monte Moriah? Abraham (Avraham) recibió las instrucciones de Yahweh de llevar a Isaac (Yitzchak) al Monte Moriah y sacrificarlo allí (Génesis [Bereishit] 22:2). Los dos primeros templos (Beit HaMikdash) fueron construidos en Jerusalén (Yerushalayim) en el Monte Moriah (2 Crónicas 3:1). Fue en Jerusalén (Yerushalayim) en el Monte Moriah que Yahshua fue crucificado en el madero. El Calvario (Gólgota) estaba ubicado en el Monte Moriah. Abraham (Avraham) en Génesis (Bereishit) 22:4 pudo ver hacia el futuro y vio que Yahweh iba a ofrecer al Mesías como sacrificio en el Monte Moriah en el futuro.

Yahweh le pidió a Abraham (Avraham) que sacrificara a Isaac (Yitzchak) y lo ofreciera como una ofrenda quemada, conocida en hebreo como un olah. Esto se menciona en Génesis (Bereishit) 22:2-3,6,8,13. Una ofrenda quemada (olah) es una ofrenda que es totalmente consumida. Es dada voluntariamente y con gozo por parte de las partes involucradas. La Biblia nos dice que Yahweh ofreció a Yahshua con gozo y que Yahshua fue dispuesto y voluntariamente a Su muerte en el madero (Filipenses 2:8). En Isaías (Yeshayahu) 53:10 dice que a Yahweh le plació ofrecer a Yahshua.

Cuando Abraham (Avraham) ofreció a Isaac (Yitzchak), Abraham tenía fe de que Yahweh resucitaría a Isaac (Yitzchak) de los muertos (Hebreos 11:17-19). Abraham (Avraham) fue con gozo, voluntaria y obedientemente, ya que él creía que Yahweh resucitaría a Isaac (Yitzchak) de los muertos. Esto puede verse en Génesis (Bereishit) 22:5. Con ello, podemos ver que Abraham (Avraham) era una figura de Yahweh Padre e Isaac (Yitzchak) era una figura de Yahshua el Mesías. En Génesis (Bereishit) 22:8, Abraham (Avraham) le dijo a Isaac (Yitzchak) que Yahweh proveería de un cordero; Yahshua era el cordero que Yahweh ofrecería por nosotros (Juan [Yochanan] 1:29).

Esta historia es un ejemplo de la expresión hebrea que dice: "He aquí hoy, pero no aún". Abraham (Avraham) ofreció a su único hijo (Génesis [Bereishit] 22:16; Hebreos 11:17), y Yahweh ofreció a Su único Hijo, Yahshua (Juan [Yochanan] 3:16). En lugar de Isaac (Yitzchak), Abraham (Avraham) ofreció a un carnero, cuando encontró un carnero atrapado en la zarza (Génesis [Bereishit] 22:13). En las escrituras hebreas, el carnero o cordero representa al Mesías y la zarza representa los pecados de los hombres. En Génesis (Bereishit) 22:13, donde dice "a sus espaldas", la palabra hebrea es achar, que significa más tarde o en el futuro. Por tanto, esta imagen presentada aquí es que Abraham (Avraham) vio a este cordero siendo sacrificado en el futuro. A esto es lo que Yahshua se estaba refiriendo en Juan (Yochanan) 8:56. Una vez más, relacionado con la historia de Génesis 22, el cuerno izquierdo del carnero que estaba atrapado en la zarza (Génesis [Bereishit] 22:13) es llamado la primera trompeta (shofar) y el cuerno derecho del carnero es llamado la última trompeta (shofar).

Las Tres Trompetas (Shofarim) de Yahweh

Las tres grandes trompetas (shofarim) que marcan los principales acontecimientos del plan de redención de Yahweh están asociados con días específicos en el calendario bíblico. La primera trompeta está asociada con y fue sonada por Yahweh durante la Fiesta de Shavuot (Pentecostés), cuando Yahweh le dio la Torá al pueblo judío en el Monte Sinaí (Exodo [Shemot] 19:19).

La última trompeta está asociada con y se toca en el día de Rosh HaShanah. (Hablaemos de Rosh HaShanah en el próximo capítulo). El nombre bíblico para la fiesta de Rosh HaShanah es Yom Teruah, que en hebreo significa "día del trompetazo que despierta".

Esta trompeta (shofar) es mencionada por el apóstol Pablo (Rav Sha'ul) en Primero de Corintios 15:51-53. Ya que la última trompeta se suena únicamente en Rosh HaShanah y dado que el apóstol Pablo (Rav Sha'ul) específicamente menciona que el rapto (natzal) de los creyentes en Yahshua el Mesías se llevará a cabo cuando se toque la última trompeta, el apóstol Pablo (Rav Sha'ul) nos estaba dando a entender claramente que el rapto de los creyentes en el Mesías sucederá en el día de Rosh HaShanah.

La gran trompeta (shofar HaGadol) esta asociada con y se sonará el día de Yom Kippur. Yahshua dijo que en Su segunda venida El vendría acompañado del sonido de la gran

trompeta (Mateo [Mattityahu] 24:30-31). Ya que la gran trompeta (shofar HaGadol) se toca en Yom Kippur y dado que Yahshua dijo que El regresaría cuando sonara la gran trompeta, Yahshua claramente está señalando que regresará en un Yom Kippur. (Hablaemos con más detalle de esto en el capítulo referente a Yom Kippur). Así, la primera y la última trompeta se relacionan con el cuerno del carnero en Génesis (Bereishit) 22. La primera trompeta (shofar) se refiere al cuerno izquierdo del carnero y la última trompeta (shofar) al cuerno derecho del carnero. En Exodo (Shemot) 19:19, la trompeta (shofar) que Yahweh sonó fue la primera trompeta.

Entendimiento Espiritual de Shavuot (Pentecostés)

Entendimiento Espiritual (Halacha). Con la entrega de la Torá en el Monte Sinaí, vino involucrado el sacerdocio aarónico, el sistema de sacrificios, el tabernáculo, los días sábados, las fiestas, las leyes civiles y ceremoniales, y los Diez Mandamientos (Exodo [Shemot] 19:17,20; 20:1,21-22; 21:1-2,12; 22:1,16; 23:10-11,14; 24:1-8,12,18; 25:1,8-9,40; 28:1; 31:12-18; 32:1; 34:27-28; Hebreos 8:1-6; 9:1-12,15,18-24; 10:1,10; 13:20). Esto nos fue dado por Yahweh como una sombra de las cosas por venir (Hebreos 10:1) para enseñarnos (Gálatas 3:24) acerca del Mesías Yahshua y la obra de redención de Yahweh (Colosenses 2:16-17). Shavuot (Pentecostés) fue el nacimiento de la congregación (kehilat) en el desierto (Hechos 7:38). Lo que fue entregado en el Monte Sinaí era divino y proveniente de Yahweh, pero fue mostrado en una forma física (Hebreos 9:1) para ayudarnos a entender las verdades espirituales que Yahweh nos quería comunicar (1 Pedro 2:5-9). Por lo tanto, Yahweh le dio a Israel el pacto, la Torá, los servicios, los oráculos y las promesas (Romanos 9:4-5; 3:2), que eran divinos (Hebreos 9:1), en el Monte Sinaí, para enseñarnos acerca del Mesías (Salmo [Tehillim] 40:7). Con esto en mente, veamos las lecciones espirituales que Yahweh nos estaba comunicando en Shavuot.

1. Dos Panes con Levadura para Ofrenda Mecida (Levítico [Vayikra] 23:15-17).

Esta debía ser una nueva ofrenda de grano para el Adón (Levítico [Vayikra] 23:16; Números [Bamidbar] 28:26). Se debían preparar dos panes con levadura como ofrenda mecida (Levítico [Vayikra] 23:17). En la Pascua (Pesach), estaba absolutamente prohibida la levadura (Exodo [Shemot] 12:15,19-20) y en la ofrenda de grano tampoco se permitía (Levítico [Vayikra] 2:1,4-5, 11). Con anterioridad vimos que la levadura representa el

pecado (1 Corintios 5:6-8; Gálatas 5:9). La Pascua (Pesach) y Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah) hablaban de la muerte y sepultura de Yahshua, quien no tenía pecado. No obstante, en Shavuot (Pentecostés), Yahweh ordenó justamente lo opuesto.

¿Por qué?

Shavuot (Pentecostés) nos habla acerca del nacimiento de Israel como una nación, así como el nacimiento de la congregación (kehilat) de creyentes en Yahshua a través del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh). Los dos panes simbolizan a Israel y a la congregación de creyentes en el Mesías. Aunque ambos Israel y la congregación (kehilat) de creyentes en el Mesías Yahshua han sido escogidos por Yahweh y son santos a Sus ojos, todavía hay pecado en Israel y existe aun pecado entre la congregación de los creyentes. La Pascua (Pesach) y Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah) nos hablan principalmente de Yahshua quien es sin falta, pero Shavuot (Pentecostés) nos habla de Israel y la congregación (kehilat) de creyentes, entre quienes aun hay pecado.

Acabamos de mencionar que los dos panes molidos se refieren a Israel y a la congregación (kehilat) de creyentes en el Mesías. El número dos en la Biblia representa al número de testigos o de testimonio. Por ejemplo, en la Biblia la verdad se establece con el testimonio de dos testigos (Mateo [Mattityahu] 18:19-20; Deuteronomio [Devarim] 19:15; Juan 5:30-33,36-37; Lucas 24:44; 1 Juan 5:8; Apocalipsis 12:11; 11:3). Los Diez Mandamientos fueron grabados en dos tablas de piedra (Exodo [Shemot] 31:18). También, los Diez Mandamientos se cumplen cuando se obedecen dos mandamientos (Mateo [Mattityahu] 22:34-40). El Mesías y Su congregación (kehilat) de creyentes testifican del amor, la gracia y el plan de Yahweh para el mundo entero.

La ofrenda de grano debía ser consumida por fuego sobre el altar. Una obra del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) es la inmersión o bautismo en fuego (Lucas 3:16). El fuego es lo que Yahweh usa para eliminar el pecado de las vidas de los creyentes en el Mesías (1 Corintios 3:13-15; 1 Pedro 1:7). Se espera que los seguidores de Yahshua vivan una vida justa (tzaddik) ante Yahweh (Efesios 4:17-32; 5:1-13; Colosenses 3:1-13; Romanos 8:1-4).

2. Dos décimas de efa de harina fina (Levítico [Vayikra] 23:17)

Para producir harina fina, ésta se debe moler. La harina fina nos habla del proceso de refinamiento que nuestra fe debe pasar a través de pruebas, tentaciones y sufrimientos, que debemos pasar para poder alcanzar la imagen del Mesías Yahshua (Zacarías 13:9; Romanos 5:3-5; 8:29,35-39; 2 Corintios 1:3-11; 1 Pedro 1:7; 4:12-19; Apocalipsis 3:18).

Cumplimiento Mesiánico. Yahshua era el trigo que fue plantado en la tierra (Juan [Yochanan] 12:24; 1 Corintios 15:35-38,42-44). Como el trigo es molido y refinado para convertirse en harina fina, asimismo el Mesías fue molido y golpeado para convertirse en esa harina fina (Isaías [Yeshayahu] 28:28; 52:14; 53:1-6; Salmos [Tehillim] 81:16; 147:14).

3. Cosa sagrada al Adón para el Sacerdote (Levítico [Vayikra] 23:20)

Aunque los dos panes mecidos tenían levadura, el Adón los contó como santos para el sacerdote. Como mencionamos anteriormente, los dos panes mecidos que el sacerdote mecía representaban a ambos Israel y la congregación (kehilat) de creyentes en Yahshua.

Tanto los creyentes judíos en Yahshua representados por Israel, como los creyentes no judíos representados por la congregación, están conformados por individuos que tienen levadura. Nosotros continuamos pecando a pesar de ser creyentes en el Mesías. No obstante el pecado, dado que somos creyentes en Yahshua y buscamos servirle y amarle de todo corazón, somos considerados santos ante Yahweh (Deuteronomio [Devarim] 7:6-8; 14:2; Lucas 1:68,72-75; Efesios 1:4; 5:27; Colosenses 1:22-24; 1 Tesalonicenses 4:7; Tito 2:12; 1 Pedro 1:15-16).

4. Un Estatuto Perpetuo (Levítico [Vayikra] 23:21)

El Espíritu Santo vino a habitar en el creyente en Yahshua por siempre (Juan [Yochanan] 14:16-17). Por tanto, los creyentes en Yahshua deben vivir una continua experiencia de Shavuot (Pentecostés), en forma diaria.

5. La Fiesta de la Cosecha de los Primeros Frutos (Exodo [Shemot] 23:16; 34:22; Números [Bamidbar] 28:26)

Shavuot (Pentecostés) es llamada la Fiesta de las Semanas, la Fiesta de la Cosecha o la Fiesta de las Primicias o Primeros Frutos. La Pascua (Pesach), era la cosecha de la cebada y Shavuot (Pentecostés), era la cosecha del trigo (Exodo [Shemot] 34:22; Rut 1:22; 2:23; Joel 1:11).

Israel era llamado la tierra de la cebada y el trigo (Deuteronomio [Devarim] 8:7-8; 2 Crónicas 2:15; Jeremías [Yermiyahu] 41:8). La cosecha primaveral del trigo y la cebada preceden la gran cosecha en el otoño, la Fiesta de la Recolección (Exodo [Shemot] 23:16; 34:22). Tanto las cosechas de la primavera como las del otoño dependían de que las lluvias cayeran en el momento adecuado. La lluvia del otoño es llamada temprana. La de la primavera es llamada lluvia tardía. La lluvia temprana es mencionada en Deuteronomio (Devarim) 11:10-15; 28:12; Levítico (Vayikra) 26:4; Joel 2:23,28-29; y Zacarías 10:1. La lluvia es profética del derramamiento del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) sobre las vidas de aquellas personas, en lo individual, que acepten a Yahshua en sus vidas y permitan que el Espíritu Santo les enseñe y les instruya en los caminos de Yahweh. La lluvia temprana y la tardía también nos enseñan acerca del derramamiento del Espíritu Santo de Yahweh en forma colectiva sobre toda carne. La temprana se refiere al derramamiento del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) durante la primera venida de Yahshua y la tardía al derramamiento del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) durante la segunda venida de Yahshua.

Como podemos ver, la cosecha se refiere a la salvación de personas. La cosecha de primavera marca el inicio de la cosecha de las personas que recibirán a Yahshua como el Mesías, siendo la gran cosecha al final de esta era (Mateo [Mattityahu] 13:39; 9:37-38; Marcos 4:29). La cosecha del otoño o la cosecha al final de la presente era (Olam Haze), se llevará a cabo en el séptimo mes del calendario bíblico religioso. Shavuot (Pentecostés) cae en el tercer mes. Contando desde Shavuot (Pentecostés), deben pasar cuatro meses antes que llegue la cosecha final del otoño (Juan [Yochanan] 4:34-35). La cosecha de otoño es la cosecha de frutas.

Cumplimiento Mesiánico. Yahweh dijo que la venida de Yahshua sería como la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre la tierra (Oseas 6:1-3; Joel 2:23). Santiago (Ya'akov) relaciona la venida del Adón con la lluvia temprana y la lluvia tardía (Santiago [Ya'akov] 5:7). La muerte, sepultura y resurrección de Yahshua sucedió en la primavera del año; el

derramamiento del Espíritu Santo, luego de la resurrección de Yahshua, sucedió en la primavera del año; y todos aquellos que creyeron constituyen los primeros frutos de la cosecha y son parte de la cosecha de primavera. La segunda venida de Yahshua será durante el otoño y un gran número de personas creerá entonces. Yahshua habló acerca de esta gran cosecha al final de la era presente (Olam Hazeh) en Mateo (Mattityahu) 13:39; 24:13-14; y Apocalipsis 14:6,15-16.

6. Una Cosecha de Ofrendas Voluntarias y de Gozo (Deuteronomio [Devarim] 16:9-11,16-17) .

Como creyentes en Yahshua, cuando nos presentemos ante Yahweh, debemos dar de nosotros mismos, incluyendo nuestro tiempo, talentos y bienes y presentarlos ante El con un corazón gozoso (Hechos 4:32-37; 1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 8-9).

La Conclusión de las Fiestas de la Primavera

Con esto concluimos el estudio de las fiestas de la primavera. Hemos visto como estas se aplican en tres dimensiones. Son eventos históricos para la nación de Israel; se han cumplido en el Mesías Yahshua; y describen también la forma en que el creyente, en lo personal, debe caminar (halacha) y vivir su vida ante Yahweh. En otras palabras, podemos ver que Yahweh tiene un plan para que cada individuo pueda acercarse a El voluntariamente. Así que las fiestas de primavera no sólo son históricas, sino también sirven como figuras y ejemplos (1 Corintios 10:1-2,6,11).

Para Israel, en lo natural, la Pascua (Pesach) simbolizaba la liberación de Egipto (Mitzrayim) (Exodo [Shemot] 12). Los Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah) representaban la separación de la tierra de Egipto a través de la inmersión (bautismo) en el Mar Rojo y la Nube en el desierto (1 Corintios 10:1-2). Finalmente, Yahweh llevó al pueblo al Monte Sinaí (Exodo [Shemot] 19:1), donde ellos experimentaron Shavuot (Pentecostés) y Yahweh se reveló a Sí mismo al pueblo en una forma más profunda de cómo lo había hecho antes.

Cumplimiento Mesianico. Las fiestas de primavera fueron cumplidas por Yahshua. El Mesías, quien fue nuestro Cordero de Pascua, murió en el día de la Pascua (Pesach). El no tenía pecado y es el Pan de Vida. Yahshua fue sepultado en el día de los Panes Sin

Levadura (Hag HaMatzah) y fue el grano de trigo que fue enterrado en la tierra. Yahshua resucitó como la Primicia de la cosecha de cebada, siendo El mismo el primero de aquellos que debían de resucitar de los muertos y recibir un cuerpo resucitado. Finalmente, el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) fue derramado sobre toda persona en la fiesta de Shavuot (Pentecostés) para que todos los creyentes en el Mesías se unieran para formar parte de la cosecha divina de la primavera. Estas fiestas describen en detalle los acontecimientos significativos que acaecieron durante la primera venida del Mesías, cuando vino como el Mesías sufriente, Mesías ben Yosef (hijo de José), para redimir al hombre y a la tierra y devolverles al estado en que se encontraban antes de la caída del hombre en el Jardín del Edén. Asimismo, descubriremos que las fiestas del otoño nos presentan una increíble perspectiva y entendimiento acerca de los acontecimientos que deben ocurrir en la segunda venida de Yahshua. Entonces, Él regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores y vendrá a la tierra como el Mesías real, Mesías ben David (hijo de David), para reinar sobre toda la tierra durante la era mesiánica o el Milenio.

Entendimiento Espiritual (Halacha). Cada vez que una persona recibe a Yahshua el Mesías como su propio salvador, experimenta espiritualmente la Pascua (Pesach). Entonces, debe huir de Egipto (el sistema de maldad del mundo y sus caminos) y poner su fe y confianza (emunah) en el Mesías, el Cordero de Yahweh y permitir que Yahshua sea la puerta de su corazón. Como creyentes, debemos entonces buscar vivir una vida santa ante Yahweh y experimentar Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah). Así como Yahshua se levantó de los muertos, nosotros debemos considerar nuestra pasada forma de vivir como muerta y experimentar una nueva vida en el Mesías. Una vez hagamos esto, podemos ser bautizados en el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) y tener acceso al poder de Yahweh (la unción) en nuestras vidas. En ese momento, Yahweh nos comenzará a guiar en un viaje espiritual a través del desierto de la vida.

Aunque experimentemos desilusiones amargas y problemas en la vida, si logramos mantener nuestra vista puesta en Yahweh, El nos llevará de la Pascua (Pesach) a Shavuot (Pentecostés), donde El nos revelará Sus caminos y su Palabra, la Biblia, en una forma más profunda y progresiva. Al mantener nuestra vista firme en el Mesías a través de los problemas de la vida, Yahweh no sólo nos revelará Su Palabra, la Biblia, en forma grande, sino que también refinará nuestra fe como harina fina, tal como se hace con el trigo.

Mientras tanto, si ponemos toda nuestra fe (emunah) en Yahshua a través de nuestra travesía espiritual en el desierto de la vida, a la vez que refina nuestra fe y se revela a nosotros en forma más profunda, nuestro viaje espiritual no tendrá su final en el desierto de la vida. Más bien, Yahweh nos llevará adelante para que podamos experimentar las fiestas del otoño y lleguemos a la tierra prometida espiritual.

Cuando experimentemos las fiestas del otoño en forma espiritual, especialmente la Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot) y lleguemos a la tierra prometida espiritual, entonces Yahweh bendecirá nuestras vidas en una forma increíble, mientras vivamos por El y le sirvamos.

Entonces podremos experimentar el mayor gozo que jamás hayamos tenido en toda nuestra vida. Un gozo indecible. De esto se trata la Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot). Es llamada "la época de nuestro gozo" y este gozo es el que debemos esperar cuando aprendamos acerca de las fiestas del otoño en los próximos capítulos.

CAPITULO 7

Rosh HaShanah

La Epoca de Teshuvah

La época conocida como Teshuvah, que en hebreo significa "regresar o arrepentirse", da inicio el primer día del mes de Elul y dura 40 días, terminando con Yom Kippur. Pasados 30 días de Teshuvah, el 1 de Tishrei, llega Rosh HaShanah. Esta fiesta da inicio al período final de diez días que comienza con Rosh HaShanah y termina con Yom Kippur. Estos son conocidos como Días Santísimos y Días Temibles (Yamim Nora'im, los días de asombro). Al Sabat que cae en ese período de diez días se le conoce como Shabbat Shuvah, el Sabat del Regreso. Cinco días después de Yom Kippur llega la fiesta de Sukkot, la Fiesta de los Tabernáculos. Teshuvah da inicio el 1 de Elul y termina el 10 de Tishrei, Yom Kippur. Cada mañana, durante los 30 días del mes de Elul, se hace sonar la trompeta (shofar) o el cuerno de carnero, para llamar al pueblo a arrepentimiento y que vuelva a Dios.

Teshuvah (el arrepentimiento) incluye a todo tipo de personas. Aquellos que creen en el Mesías son llamados a examinar sus vidas y descubrir dónde se apartaron de Dios. Es un

llamado a examinar las Escrituras y la evidencia que muestra que el Mesías era quien dijo ser.

Yahweh siempre ha tenido en su corazón advertir a su pueblo antes de proclamar y enviar juicio. Yahweh advirtió a la gente antes del diluvio y envió una advertencia a Nínive antes de ser destruida. El no desea que nadie reciba la ira de Su juicio (Ezequiel [Yechezkel] 18:21-23,30-32; Sofonías 2:1-3; 33:1-7; 2 Pedro 3:9).

El mes completo de Elul constituye un proceso de 30 días para prepararse a través de un autoexamen y arrepentimiento para los próximos Días Santísimos. Se suena el shofar, después de cada servicio matinal.

También, al final de la liturgia matinal y vespertina, se recita el Salmo 27, que comienza diciendo "YHWH es mi luz y mi salvación". El mensaje que se envía desde el 1 de Elul hasta Rosh HaShanah es claro: Arrepiéntanse antes de Rosh HaShanah. No esperen hasta después que pase Rosh HaShanah, ya que entonces se encontrarán en los Días Temibles.

Hay frases que nos ayudan a identificar los días de la época de Teshuvah (arrepentimiento). Así como algunos extranjeros no están familiarizados con las fiestas americanas del Día de Acción de Gracias, "el Día del Pavo" o "el Día de los Peregrinos", los creyentes en Yahshua no judíos pueden llegar a confundirse con los diferentes nombres que reciben las principales fiestas del Adón.

Rosh HaShanah: Nombres, Temas y Frases

1. Teshuvah (arrepentimiento)
2. Rosh HaShanah (Cabeza del Año, Nacimiento del Mundo)
3. Yom Teruah (el Día del Despertar [Fiesta de las Trompetas])
4. Yom HaDin (el Día del Juicio)
5. HaMelech (la Coronación del Mesías)

6. Yom HaZikkaron (el Día de la Rememoración o el memorial)
7. El tiempo de la angustia de Jacob (Ya'akov) o los dolores de parto del Mesías (Chevlai shel Mashiach)
8. La apertura de las puertas
9. Kiddushin/Nesu'in (la ceremonia de la boda)
10. La resurrección de los muertos y el rapto (natzal)
11. La última trompeta (shofar)
12. Yom Hakeseh (el día escondido)

Rosh HaShanah: La Cabeza del Año (El Nacimiento del Mundo)

Rosh HaShanah marca el inicio de un nuevo año judío y forma parte del período de arrepentimiento. Rosh en hebreo significa "principal o cabeza" y shanah significa "año".

Rosh HaShanah es la cabeza del año en el calendario civil y también se le conoce como el día de nacimiento del mundo, dado que el mundo fue creado en este día (Talmud, Rosh Hashanah 11a).

Según la tradición judía, se cree que Adán fue creado en este día (Mishnah, San Hedrin 38b). ¿Cómo se llegó a determinar que éste fue el día en que el mundo fue creado? Se basan en las primeras palabras del Libro de Génesis (Bereishit), "en el principio", ya que cuando se invierten estas palabras, se lee Aleph b'Tishrei, es decir, "el primero de Tishrei".

Por lo tanto, a Rosh HaShanah se le conoce como el nacimiento del mundo, ya que la tradición nos dice que el mundo fue creado en ese día.

Nota: Hay cuatro años nuevos en el calendario judío. El 1 de Nisán es el Año Nuevo del día de reyes (el día que determina la cantidad de años que ha reinado un rey) y también para los meses (Nisán es el primer mes). El 1 de Elul es el año nuevo para el diezmo de animales. El 15 (Tu Bishvat) de Shevar, es el año nuevo de los árboles y el 1 de Tishrei es el año nuevo de los años. También marca el aniversario de la creación del mundo.

Período de Observancia

Rosh HaShanah se observa durante dos días, en el primero y el segundo día del mes hebreo de Tishrei (generalmente en septiembre y octubre), que es el primer mes del calendario bíblico civil. El mes de Tishrei corresponde al séptimo mes del calendario bíblico religioso. Puede parecer extraño que Rosh HaShanah, el Año Nuevo, se celebre en el primero y segundo día de Tishrei, el séptimo mes del calendario bíblico religioso. La razón por la que Rosh HaShanah cae en el séptimo mes del calendario bíblico religioso, es porque Yahweh instituyó el mes de Nisán como el primer mes del año en conmemoración de la liberación divina de Israel de su esclavitud en Egipto (Exodo [Shemot] 12:2; 13:4). Sin embargo, según la tradición, el mundo fue creado en Tishrei o, para ser más exactos, Adán y Eva fueron creados en el primer día de Tishrei y por ello el ciclo anual se inicia en el mes de Tishrei. Por lo tanto, Rosh HaShanah se celebra en estas fechas.

¿Por Qué Rosh HaShanah Dura Dos Días?

A diferencia de las demás fiestas que son celebradas en la Diáspora (la dispersión, refiriéndose a los judíos que viven fuera de la Tierra Santa de Israel), Rosh HaShanah se celebra durante dos días dada la incertidumbre de celebrar las fiestas en el día preciso y correcto del calendario. Rosh HaShanah es la única fiesta que se celebra durante dos días en Israel. Al igual que las demás fiestas, la incertidumbre se debía al calendario que dependía de la promulgación de la luna nueva, la cual designa el inicio de cada nuevo mes, por decreto de la corte rabínica en Jerusalén (Yerushalayim), en los tiempos antiguos. La definición de la celebración de Rosh HaShanah se complica por el hecho de que esta fiesta cae en Rosh Chodesh, la luna nueva en sí. Por lo tanto, aun en Jerusalén (Yerushalayim), era difícil hacer saber a todos el día preciso en el que iniciaba el Año Nuevo. En Israel, para resolver este problema, se decidió celebrar la fiesta de Rosh HaShanah durante dos días. Al crear un Rosh HaShanah de dos días, también se

pretendía fortalecer la observancia de cada día; según la perspectiva rabínica. Los dos días se consideran como un yoma arikhta, un solo día largo.

Yom Teruah: El Día del Despertar por el Trompetazo

En el Salmo (Tehillim) 98:6 está escrito: "Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del rey YHWH". La bendición que recibimos de Yahweh al tener entendimiento del significado de Rosh HaShanah y del sonido de la trompeta (shofar) se encuentra en el Salmo (Tehillim) 89:15, como está escrito: "Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte (con el sonido de la trompeta)..."

Rosh HaShanah se conoce en la Torá como Yom Teruah, el Día del Sonido del Shofar (o el Día del Despertar). En Yom Teruah, el Día del Sonido del Shofar, es obligatorio que cada persona oiga (shema) el sonido del shofar. El mitzvah (o mandamiento bíblico [Juan (Yochanan) 14:15]) del shofar, es oír (shema) el sonido del shofar -no tocarlo uno mismo- de allí la bendición de "oír el sonido del shofar".

Teruah significa "un trompetazo que despierta". Uno de los temas asociados con Rosh HaShanah es el tema del "despertar". Teruah también es traducido como el "grito". El Libro de Isaías (Yeshayahu), capítulo 12, coloca este grito en el contexto del reinado de mil años del Mesías, el Athid Lavo. También se menciona la era mesiánica y el grito en Isaías (Yeshayahu) 42:11; 44:23; Jeremías (Yermiyahu) 31:7; y Sofonías 3:14. La primera venida de Yahshua está asociada con un grito en Zacarías 9:9. El último grito es el rapto (natzal), en 1 Tesalonicenses 4:16-17.

Ya sea con el sonido de un shofar o con la fuerza de un grito sobrenatural, el objetivo de Yahweh es despertarnos. Por esta razón está escrito: "...Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Mashiyah" (Efesios 5:14). El libro de los Efesios tiene muchas referencias a Rosh HaShanah y los Días Santísimos. Por ejemplo, en Efesios 4:30, ser sellados para el día de la redención se refiere a Yom Kippur, el Día de la Expiación. Yahweh nos dio esta fiesta para enseñarnos acerca del juicio que vendrá en el día de Rosh HaShanah, y seremos sellados cuando se cierren las puertas (neilah) en Yom Kippur.

Isaías (Yeshayahu) 26:19 habla de la resurrección. La palabra "despertad" está asociada con la resurrección, como está escrito: "Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán.

¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos" (Isaías [Yeshayahu] 26:19).

El tema de despertar del sueño es usado a lo largo de la Biblia. Se encuentra en Juan (Yochanan) 11:11; Romanos 13:11; Daniel 12:1-2; y Salmos (Tehillim) 78:65. En Isaías 51:9 está escrito: "Despiértate, despiértate, vístete de poder, o brazo de YHWH; despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados...". El brazo del Señor es un término que simboliza al Mesías en Isaías (Yeshayahu) 53:1. La palabra brazo en hebreo es zeroah. Durante la Pascua (Pesach), un hueso conocido como zeroah es colocado en el plato. Así, "despierta" es una expresión que se relaciona con Rosh HaShanah. En Isaías (Yeshayahu) 51:9, el despertar está asociado con la venida del Mesías.

El shofar es el instrumento físico del que Yahweh nos instruyó oír (shema) su sonido, para llevarnos a que despertemos del sueño espiritual (1 Corintios 15:46).

En los días antiguos, el shofar era usado en ocasiones muy solemnes. La primera mención del shofar es en conexión con la revelación en el Monte Sinaí, cuando el sonido del shofar era demasiado fuerte y todos los que se encontraban en el campamento temblaron (Exodo [Shemot] 19:16b). Por tanto, el shofar que escuchamos en el día de Rosh HaShanah debe servirnos como un recordatorio de nuestra aceptación de la Torá (Biblia) y el compromiso con ella. El shofar también solía tocarse cuando se estaba en guerra con un enemigo peligroso. Asimismo, el que escuchamos en Rosh HaShanah debe servirnos como un grito de guerra cuando libramos batalla contra nuestro enemigo interior –nuestras inclinaciones pecaminosas y las pasiones, al igual que con el mismo diablo, Ha Satan. El shofar también se tocaba en el Año del Jubileo, anunciando la libertad de la esclavitud (Levítico [Vayikra] 25:9-10).

Espiritualmente (halacha), esto se refiere a la libertad de la esclavitud del pecado, los deseos de este mundo y la obediencia al diablo (Romanos 6:12-13; Santiago 4:4).

Otra razón por la que se suena el shofar, es que Rosh Hashanah es la celebración del nacimiento de la creación y Yahweh comenzó a reinar sobre el mundo en este día. Cuando un rey inicia su reinado, se anuncia con trompetas. Es por ello que se lee el Salmo 47 antes del sonido del shofar; como un llamado a las naciones: "... Cantad a nuestro Rey, cantad; porque Dios es el Rey de toda la tierra..." (Salmos [Tehillim] 47:6-7). También se toca antes, como está referido en el versículo anterior (Salmo 47:5): "Subió Dios con júbilo, YHWH con sonido de trompeta".

Según la tradición judía, se han presentado muchas explicaciones acerca del toque del shofar: El cuerno del carnero se identifica con el carnero que sirvió de sustituto en el sacrificio de Isaac (Yitzchak) en Génesis (Bereishit) 22:1-19. La entrega de la Torá en el Monte Sinaí también fue acompañada del sonido del shofar (Exodo [Shemot] 19:19). La proclamación del Jubileo también era acompañada del toque del shofar (Levítico [Vayikra] 25:9-11). El comienzo de la era mesiánica será anunciada con el sonido de un gran shofar (Isaías [Yeshayahu] 27:13). El libro Puertas del Arrepentimiento cita el llamado de Maimonides a que despertemos del sueño espiritual:

Despierta, tú que duermes. Lévantate tú que duermes, de tu sueño. Examina tus actos, y vuélvete a Yahweh en arrepentimiento. Acuérdate de tu Creador, tú que te ves atrapado en la rutina diaria, perdiendo de vista la verdad eterna; tú estás desperdiciando tus años en vanos objetivos que no te dan ningún beneficio, ni te salvan. Examínate atentamente; mejora tus caminos y tus actos. Abandonad vuestros caminos errados, vuestras tretas indignas, cada uno de vosotros. (Yad Hichot Teshuva 3.4).

Cuando los rabinos leen la frase: "Despierta, oh Israel", ellos lo identifican como algo referente a Rosh HaShanah. El sonido del shofar se realizaba en el Templo (Beit HaMikdash) en Rosh HaShanah (Nehemías 8:1-3).

El shofar también se tocaba en el templo al inicio de cada sabat (shabbat), todas las semanas. Hay dos tipos de trompetas usadas en la Biblia:

1. La trompeta de plata, y
2. El shofar, o cuerno de carnero.

En el Sabat, había en el Templo (Beit HaMikdash) un letrero colgado en la pared que leía: "A la casa del sonido de la trompeta [shofar]." Cada sabat (shabbat), dos hombres con trompeta de plata y un hombre con un shofar sonaban tres trompetazos dos veces al día. En Rosh HaShanah, es diferente. El shofar es la trompeta principal. En Rosh HaShanah, el primer toque se realiza con un shofar, el segundo con una trompeta de plata y luego, el tercero, con un shofar. Las trompetas de plata y la asamblea en el templo están especificadas en el Libro de Números (Bamidbar) capítulo 10.

Según Levítico (Vayikra) 23:24 y Números (Bamidbar) 29:1, Rosh HaShanah es el día del sonido de las trompetas. Según el Mishna (Rosh HaShanah 16a; Rosh HaShanah 3:3), la trompeta que se usa en este caso es el cuerno del carnero, no las trompetas hechas de metal, que están descritas en Números (Bamidbar) capítulo 10.

El Uso del Shofar en la Biblia

El shofar o cuerno de carnero siempre ha ocupado un lugar prominente en la historia del pueblo de Yahweh en la Biblia:

1. La Torá fue entregada al pueblo de Israel acompañada del sonido del shofar (Exodo [Shemot] 19:19).
2. Israel venció en la batalla de Jericó con el toque de shofar (Josué 6:20).
3. La venida del Mesías será anunciada a Israel con el sonido del shofar (Zacarías 9:14,16).
4. El shofar se tocará cuando regresen los exiliados de Israel a su tierra (Isaías [Yeshayahu] 27:13).
5. El shofar sonaba para convocar a los israelitas durante la guerra (Jueces [Shoftim] 3:27; 2 Samuel 20:1).

6. El atalaya que estaba sobre los muros de Jerusalén tocó el shofar (Ezequiel [Yechezekel] 33:3-6).
7. El shofar sonaba al inicio del año del Jubileo (Levítico [Vayikra] 25:9).
8. El shofar es un recordatorio de la soberanía de Yahweh (Salmo [Tehillim] 47:5).
9. El cuerno del carnero, el shofar, es un recordatorio del sacrificio de Isaac llevado a cabo por Abraham y de la provisión que Dios hizo de un carnero como sustituto (Génesis [Bereishit] 22:13).
10. El shofar se tocaba para anunciar el inicio de las fiestas (Números [Bamidbar] 10:10). El shofar se tocaba para celebrar la luna nueva en Rosh HaShanah (Salmo 81:1-3).
11. El sonido del shofar sirve como señal para el llamado al arrepentimiento (Isaías [Yeshayahu] 58:1).
12. El sonido del shofar marca el día del Señor (Joel 2:1).
13. El sonido del shofar sonará para el rapto de los creyentes y la resurrección de los muertos (1 Tesalonicenses 4:16).
14. Juan fue llevado al Cielo en el libro de Apocalipsis con el sonido del shofar (Apocalipsis 4:1).
15. Siete shofarim se tocarán cuando Dios juzgue la tierra durante la tribulación (Apocalipsis 8-9).
16. El shofar se usaba en la coronación de los reyes (1 Reyes [Melachim] 1:34,39).

Yom HaDin: El Día del Juicio

Otro nombre que se le da Rosh HaShanah es Yom HaDin, el Día del Juicio. Se cree que en este día Yahweh se sentará en la corte celestial y todas las personas pasarán delante de El para ser juzgadas. Se abrirán tres grandes libros, a la vez que cada persona es puesta en la balanza y se determina en cual de las tres categorías pertenece (Talmud,

Rosh HaShanah 6b). Se ha enseñado que la escuela de Shammai dice que habrá tres clases de personas en el Día de Juicio final: los justos, los inicuos y los intermedios. Los justos son inscritos y sellados de inmediato para la vida eterna; los inicuos son inscritos y sellados de inmediato para perdición (Talmud, Rosh HaShanah 16b-17a).

Los justos van a ser separados y estarán con Yahweh. Esto es conocido por los creyentes como el rapto, que en hebreo es el natzal. Los inicuos enfrentarán la ira de Yahweh durante el período de la tribulación (Yamim Nora'im), conocido en hebreo como Chevlay shel Mashiach y no se arrepentirán. La persona intermedia tiene hasta Yom Kippur para arrepentirse, antes que su destino sea sellado por siempre. En otras palabras, la persona intermedia tendrá hasta el final de los siete años de tribulación para arrepentirse y volverse a Yahweh. En Rosh HaShanah, la persona intermedia será juzgada por Yahweh y no será inscrita en el libro de la vida ni en el libro de los inicuos. Su destino aun está por decidirse.

Las personas intermedias y los inicuos deberán pasar los "Días Temibles", la tribulación, hasta que llegue el día de Yom Kippur (el final de la tribulación, cuando su destino será sellado por siempre). Una vez el nombre de alguien está inscrito en el libro de los inicuos, ya nunca podrá ser borrado (Apocalipsis 17:8). Estas son las personas que jamás aceptarán al Mesías Yahshua.

El año tiene 12 meses e Israel tiene 12 tribus. Cada mes del año judío simboliza a una de las tribus de Israel. El mes de Tishri es el mes de la tribu de Dan. Este hecho tiene significado simbólico, ya que Dan es hijo de Bilha, la sierva de Raquel. Raquel dijo: "Me juzgó [dannani] Dios, y también oyó mi voz..." (Génesis [Bereishit] 30:6). El nombre Dan y la palabra din (tal como se lee en Yom HaDin, Día de Juicio), se derivan de la misma raíz, simbolizando que Tishrei es el tiempo del juicio divino y del perdón. Igualmente, cada mes del calendario judío le corresponde un signo del zodiaco (en hebreo, Mazal). El símbolo del zodiaco para el mes de Tishrei son las Pesas, lo cual simboliza el Día del Juicio.

HaMelech: La Coronación del Rey

El reconocimiento que Yahweh es el Rey está vívidamente representado en la perspectiva judía del entendimiento que Adán tenía de que su Creador divino era Rey de todo el Universo. Era la tarde del sexto día de la creación del mundo, cuando Adán abrió sus ojos

y vio un bello mundo a su alrededor. Desde ese mismo momento, él supo que Yahweh había creado el mundo y a él también. Las primeras palabras de Adán fueron:

"¡El señor es Rey por siempre!" y el eco de su voz cubrió toda la tierra. "Ahora todo el mundo reconocerá que Yo soy Rey", dijo Dios y le dio complacencia. Este es el primer día de Rosh HaShanah. El primer Año Nuevo. Fue el nacimiento del Hombre y el Día de la Coronación del Rey de Reyes.

Entendimiento Mesíánico

Un tema asociado con Rosh HaShanah en hebreo es HaMelech (el Rey). Con anterioridad se mencionó que el trompetazo del shofar que suena en Rosh HaShanah es conocido como el último sonido de la trompeta, el cual Rav Sha'ul (el apóstol Pablo) menciona en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Entonces, los creyentes en el Mesías que sean considerados justos (tzaddikim), según Yom HaDin (el Día del Juicio), escaparán la tribulación (Chevlai shel Mashiach) en la tierra y serán llevados al Cielo en el raptó (natzal) junto con los justos que ya hayan muerto. ¿Qué pasará con los creyentes en el Mesías cuando sean llevados ese día al Cielo? Uno de los acontecimientos que tomará lugar será la coronación del Mesías Yahshua como Rey, la cual se llevará a cabo en el Cielo (Apocalipsis 5). Yahshua, quien vino a la tierra en Su primera venida para cumplir con su papel del Mesías que debía padecer, Mesías ben Yosef (hijo de José), quien será coronado como Rey de toda la tierra en preparación para Su segunda venida a la tierra para reinar como el Rey Mesías (Messiah ben David) durante la era mesiánica, el Milenio o lo que se conoce en la escatología hebrea como el Athid Lavo (Apocalipsis 19:16; 20:4).

Daniel 7:9-14 habla de esto en el Tanach.

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días...el Juez se sentó y los libros fueron abiertos. (Esto es en Rosh HaShanah, Yom HaDin, el Día del Juicio. Los libros son el libro de los justos, el libro de los inicuos, y el libro de la memoria)... Miraba yo... uno como un hijo de hombre (esto se entiende como el Mesías Yahshua [Mateo 24:30; 26:64]) y he aquí con las nubes del cielo venía (las nubes son los creyentes en el Mesías [Hebreos 12:1; Apocalipsis 1:7])... Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que

nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. (Daniel 7:9-10,13-14) Juan (Yochanan) tuvo la misma visión en el Libro de Apocalipsis.

Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo (las puertas del Cielo son abiertas en Rosh HaShanah, según lo que está escrito en Isaías [Yeshayahu] 26:2 y Salmo [Tehillim] 118:19-20): y la primera voz que oí, como de trompeta (Rosh HaShanah es conocida como la última trompeta) hablando conmigo (Rosh HaShanah es conocido como Yom Teruah, el Día del Despertar y el trompetazo [1 Tesalonicenses 4:16-17])... Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado (este es HaMelech, la coronación del Mesías; la ceremonia de coronación está descrita en Apocalipsis 5 [Apocalipsis 4:1-2]). La descripción hecha aquí en Apocalipsis casa con el relato en Daniel 7:9-14.

La Ceremonia de Entronización de un Rey

La entronización de un rey judío consiste de cuatro etapas:

1. Publicación del decreto. Asociado con esto está una declaración. Esto puede observarse en el Salmo (Tehillim) 2:6-7, como está escrito: "Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto..." Luego, se le entrega un cetro o una vara, que es el emblema de un rey. Varias escrituras que hacen referencia al cetro son Génesis (Bereishit) 49:17; Números (Bamidbar) 24:17; Ester 4:11; 5:2; 8:4; Salmo 45:6; y Hebreos 1:8. Varias escrituras que hacen referencia a la vara son el Salmo (Tehillim) 2:9; Isaías (Yeshayahu) 11:1,4; y Apocalipsis 2:27; 12:5; 19:16. El cetro es el emblema de la realeza y la vara se refiere al reinado en sí, a un reinado justo en todo sentido (Isaías 11:1,4-5). Yahshua es el Rey Mesías (Isaías 11:1,4-5; Jeremías 23:5-6; Zacarías 9:9; Lucas 1:32-33; Juan [Yochanan] 1:47-49).

2. La ceremonia de la ascensión al trono (Apocalipsis 5). El rey se sienta en el trono y es ungido como rey. La palabra Mashiyah viene de la palabra griega Christos, que en hebreo es Mashiach (el ungido). Yahshua vino como un profeta en Su primera venida (Deuteronomio [Devarim] 18:15), fue resucitado como sacerdote (Juan [Yochanan] 20:9,17) y vendrá de nuevo a la tierra como Rey. Los reyes en Israel eran ungidos (2 Samuel 5:3-4; 1 Reyes [Melachim] 1:39-40, 45-46; 2 Reyes 9:1-6).

3. Aclamación. En la aclamación, todo el pueblo grita: "¡Qué viva el rey para siempre!" (1 Reyes [Melachim] 1:28-31). Luego, todo el pueblo aplaude (Salmo [Tehillim] 47:1-2). El Salmo 47 es el salmo de la coronación. En el Salmo 47:5 leemos acerca del grito y la trompeta de Rosh HaShanah. En el versículo 6 leemos acerca de la alabanza al rey. El versículo 8 nos habla de la ceremonia de entronización. En el versículo 9, los creyentes en el Mesías Yahshua se reúnen ante Su presencia.

4. Cada uno de los ciudadanos visita al rey luego de haber ascendido al trono. Con ello, los ciudadanos le declaran su lealtad al rey y reciben del monarca su comisión, es decir, la tarea que espera de ellos en el reino (Isaías [Yeshayahu] 66:22-23; Zacarías 14:16-17; Mateo [Mattityahu] 2:2).

Yom HaZikaron: El Día de la Rememoración

Rosh HaShanah es también conocido como Yom HaZikaron, el Día de la Rememoración o el Memorial. Levítico (Vayikra) 23:24 se refiere a este día como "una conmemoración" (zikaron). A lo largo de la Biblia se habla mucho de la memoria y la conmemoración. En las siguientes escrituras podemos ver como Yahweh se acuerda de nosotros y que nosotros debemos tener presente a Yahweh en todo lo que hagamos.

La rememoración se puede contemplar desde dos perspectivas:

a. Yahweh se acuerda de nosotros (Génesis [Bereishit] 8:1; 9:1, 5-16; 19:29; 30:22; Exodo [Shemot] 2:24-25; 3:1; 6:2,5; 32:1-3,7,11,13-14; Levítico [Vayikra] 26:14,31-33,38-45; Números [Bamidbar] 10:1-2,9; Salmo [Tehillim] 105:7-8,42-43; 112:6). De hecho, Dios tiene un libro de memoria (Exodo [Shemot] 32:32-33; Malaquías 3:16-18; Apocalipsis 3:5; 20:11-15; 21:1,27).

b. Nosotros debemos acordarnos de Yahweh (Exodo [Shemot] 13:3; 20:8; Deuteronomio [Devarim] 7:17-19; 8:18; 16:3; Números [Bamidbar] 15:37-41).

En Daniel 7:9-10 está escrito:

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. (Daniel 7:9-10)

Ya que el Juez se sentó y los libros fueron abiertos, es evidente que se trata de Rosh HaShanah. Los libros son el libro de los justos, el libro de los inicuos y el libro de la memoria. El tercer libro que será abierto será el libro de la memoria (zikkaron). Es por ello que el saludo que las personas se dan durante Rosh HaShanah es: "¡Que seas inscrito en el Libro de la Vida!"

Aplicación Espiritual (Halacha). En Romanos 14:10 está escrito: "Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiyah". En 2 Corintios 5:10 está escrito: "Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiyah, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo". También se habla de ello en 1 Corintios 3: 9-15. Yahweh juzgará las obras de los creyentes en el Mesías, pero no juzgará su salvación. Este es un juicio exclusivo para los creyentes en Yahshua. Las personas que se presentarán ante este juicio son exclusivamente los creyentes en Yahshua. Todos los que comparezcan ante este juicio son salvos. Este no será un juicio para salvación, sino un juicio para otorgar recompensas basadas en las obras realizadas. En este día, Yahweh abrirá el Libro de la Vida y realizará un juicio (Talmud, Rosh HaShanah 16b). Este es conocido como el juicio Bema.

El Tiempo de la Angustia de Jacob:

Los Dolores de Parto del Mesías

La frase: dolores de parto del Mesías, que en hebreo se conoce como Chevlay shel Mashiach, es un tema importante en la Biblia. Comúnmente se le conoce como el período de siete años de tribulación. En Mateo (Mattityahu) 24, Yahshua describe las señales de los últimos tiempos. "Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida, y del fin del siglo [Olam Haze]?" (Mateo 24:3). Yahshua dijo que estos días serían principio de dolores (Mateo [Mattityahu] 24:8. La palabra griega traducida aquí como

dolores es odin. Esta palabra significa "dolores de parto". También en Jeremías (Yermiyahu) 30:4-7 se hace referencia a los dolores de parto del Mesías, como está escrito:

Estas, pues, son las palabras que habló YHWH acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho YHWH: Hemos oído voz de temblor; de espanto, y no de paz. Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz (¿parto de un hijo?). Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto (odin), y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia (aflicción) para Jacob; pero de ella será librado." (Jeremías [Yermiyahu] 30:4-7)

También en 1 Tesalonicenses 5:1-3 se mencionan los dolores de parto:

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores (odin) a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:1-3)

También en Apocalipsis 12:1-2 está escrito:

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas (este es Israel [Génesis Bereishit] 37:9); y estando encinta, clamaba con dolores de parto (odin), en la angustia del alumbramiento (Apocalipsis 12:1-2)

Las Escrituras nos revelan dos sinónimos:

1. Los dolores de parto = el tiempo de la angustia de Jacob (Ya'akov).
2. El tiempo de la angustia de Jacob (Ya'akov) = la tribulación de siete años.

Estos eventos sucederán en uno de los tiempos más difíciles para Israel. Este período es conocido como la tribulación. Jacob (Ya'akov) es Israel. Habrá gran tribulación en Israel, tal como nunca ha habido desde que se formó esta nación (Daniel 12:1). También será un tiempo en el que Yahweh juzgará finalmente el pecado y a todas las naciones de la tierra.

Con ello, Yahweh salvará a la nación de Israel de la destrucción total y como nación llegará a aceptar a Yahshua como el Mesías. "...pero de ella será librado" (Jeremías [Yermiyahu] 30:7). En Oseas (Hoshea) 5:15 está escrito: "Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia (Chevlai shel Mashiach/tribulación) me buscarán".

Israel enfrentará una gran crisis en el tiempo de aflicción de Jacob (Ya'akov). El profeta Zacarías profetizó que dos de cada tres habitantes de Israel perecerían durante este tiempo, quedando tan sólo el remanente de una tercera parte de la población salva (Zacarías 13:8-9).

En Isaías (Yeshayahu) 13:6-8 está escrito:

Aullad, porque cerca está el día de YHWH; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre [ver Lucas 21:26], y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas. (Isaías [Yeshayahu] 13:6-8), Isaías (Yeshayahu) 13:10 corresponde a lo que dice Mateo (Mattityahu) 24:29; Marcos 13:24; y Apocalipsis 6:12. Otros pasajes que hablan de los dolores de parto son Génesis (Bereishit) 3:16; 35:16-20; 38:27-28; Isaías (Yeshayahu) 26:16-21; 54:1; 66:7-9; Jeremías 4:31; 6:24; 13:21; 22:23; Miqueas (Michah) 4:9-10; y Juan (Yochanan) 16:21-22.

El alumbramiento del Mesías en Israel pasará por varias etapas:

1. Isaías 66:7 es un alumbramiento anterior al parto. "Antes que ella (Israel estuviera de parto [recibiera al Mesías/Mashiach], dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo" (Isaías [Yeshayahu] 66:7). Isaías 66:7 muestra un alumbramiento anterior al parto. Esto aconteció en la primera venida de Yahshua, el Mesías. Los dolores de parto que Israel experimentó en la primera venida de Yahshua vinieron luego de la muerte de Yahshua, con la destrucción del templo y la expulsión del pueblo judío de Israel por los romanos en el año 70 de la era común.

2. Isaías 66:8 es un alumbramiento luego del parto. Isaías 66:8 dice: "...en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos". Esto acontecerá antes que Yahshua regrese de nuevo a la tierra y ponga pie en el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4), cuando Israel pase el tiempo más difícil que jamás haya experimentado en toda su existencia como nación (Daniel 12:1), en el período que se conoce como los dolores de parto del Mesías, los Yamim Nora'im o la tribulación. La tribulación y los dolores de parto del Mesías son una misma cosa. Lo que estamos presenciando en estos días es a la mujer (Israel), creciendo cada vez más y aproximándose al tiempo en el que dará a luz.

La Apertura de las Puertas

Las puertas del Cielo son abiertas en Rosh HaShanah para que pueda la gente justa (Isaías [Yeshayahu] 26:2; Salmo [Tehillim] 118:19-20). Dado que se tiene entendimiento que las puertas del Cielo son abiertas durante Rosh HaShanah, este hecho se constituye en una evidencia más que el rapto (natzal) de los creyentes en el Mesías Yahshua acontecerá durante Rosh HaShanah.

Rosh Hashanah: La Boda del Mesías

La Biblia es un pacto matrimonial. Tanto el Tanach (Antiguo Testamento) como el Brit Hadashah (Nuevo Testamento) describen como Yahweh, a través del Mashiach (Mesías), el Novio, está en el proceso de contraer matrimonio con Su novia, es decir, los creyentes en El, quienes en el futuro vivirán con El por siempre.

Yahweh estableció el matrimonio y su santidad divina en la Torá, en el primer libro de la Biblia, Génesis (Bereishit), cuando El creó a Adán y a Eva para que se convirtieran en una sola carne (Génesis 2:21-24). Al hacer esto, El nos presentó una vívida imagen de la boda del Mesías con todos aquellos que creyeran en El. Examinemos esto más detenidamente.

Adán es un tipo del Mesías Yahshua. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Yahshua (Romanos 5:14). Yahshua (Jesús) fue hecho a semejanza de Adán (Filipenses 2:8). De hecho, Yahshua es llamado el último Adán (1 Corintios 15:45-47). En Génesis 2:21, Yahweh hizo que Adán cayera en un profundo sueño. El sueño es sinónimo de muerte (Daniel 12:2; Juan [Yochanan] 11:11-14; 1 Corintios 15:51-54; Efesios 5:14). El

profundo sueño en el que cayó Adán es una imagen de la crucifixión y muerte de Yahshua, como Messiah ben Josef. Yahweh hizo que Adán cayera en un profundo sueño para poder extraerle una costilla de su costado. Esto requería que derramara su sangre. Esta es una imagen de Yahshua, quien fue traspasado en el costado, derramando Su propia sangre cuando lo colgaron del madero (Juan [Yochanan] 19:34).

De la costilla de Adán, Yahweh hizo a Eva. Asimismo, por la muerte de Yahshua y la fe (emunah) que ponemos en El, Yahweh estableció la asamblea de creyentes, conocida en hebreo como kehilat. Los creyentes en el Mesías, Su novia, se esposan a El a través de la fe (emunah). Esta boda puede ser apreciada en el Tanach (Antiguo Testamento), así como en Jeremías 23:5-6, como está escrito: "...y será su nombre con el cual cuál le llamarán a El: JEHOVA, JUSTICIA NUESTRA" (Jeremías [Yermiyahu] 23:6). En Jeremías 33:15-16, está escrito: "En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará a ella: JEHOVA, JUSTICIA NUESTRA". (Jeremías [Yermiyahu] 33:16). Por tanto, de estos pasajes en Jeremías podemos ver una boda llevándose a cabo. Al aceptar, confiar y creer en el Mesías, la novia del Mesías, Sus creyentes, llegan a ser uno con El. Este pueblo incluye tanto a judíos como a no judíos que han vivido desde los tiempos de Adán, incluyendo a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y Salomón, al igual que a los profetas.

Yahweh le enseñó al pueblo judío la ceremonia y las costumbres de una boda (Romanos 3:2; 9:4) para enseñarles a la vez acerca del Mesías Yahshua (Colosenses 2:16-17). Con esto en mente, examinemos la ceremonia de una boda bíblica que Yahweh le mostró al pueblo judío. La antigua ceremonia matrimonial judía, que Yahweh dio al pueblo judío para enseñarles acerca de la boda del Mesías, consiste de 12 pasos.

1. La elección de la novia.

La novia es generalmente escogida por el padre del novio. El padre enviaba a un siervo de confianza, conocido como el agente del padre, para buscar a la novia. Un excelente ejemplo de ello lo podemos ver en Génesis 24. En este capítulo, Abraham (un tipo de Yahweh el Padre) desea procurarle una novia a Isaac (un tipo de Mesías), por lo que envía a su siervo Eliezer (un tipo del Espíritu Santo [Ruach HaKodesh]) para realizar esta tarea (Génesis [Bereishit] 24:2-4; 15:2)]. El rol del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) es

convencer al mundo de pecado y llevarlos a Yahweh (Juan [Yochanan] 16:7-8). Así como la novia generalmente era elegida por el padre del novio, asimismo los creyentes en el Mesías son escogidos por Yahweh (Juan [Yochanan] 15:16).

El novio elige a la novia y le prodiga amor y ella le corresponde también con su amor. Esto se puede ver en Efesios 5:25, como está escrito: "Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiyah amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella." En Génesis (Bereishit) 24, Rebeca (Rivkah) aceptó casarse con Isaac (Yitzchak) aun antes de conocerlo personalmente. Hoy, los creyentes en el Mesías Yahshua aceptan formar parte de la novia del Mesías a pesar de que nunca lo hemos visto. Primera de Pedro (Kefa) 1:8 habla de esto, como está escrito: "A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso".

2. Se establecía el precio de la novia.

Se debía pagar un precio por la novia. El precio acordado era conocido en hebreo como mohar. Yahshua, siendo nuestro novio, pagó un precio muy alto por Su novia, es decir, el cuerpo de los creyentes. El precio que pagó fue Su vida. Yahshua consideró el precio que debía pagar por Su novia antes de Su muerte, cuando fue a orar al Jardín de Getsemaní, tal como está escrito en Mateo (Mattityahu) 26:39: "Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú." En síntesis, Yahshua estaba diciendo: "Padre, Tú has elegido a esta novia y yo he aceptado los términos del acuerdo, pero ¿estás consciente del precio que se exige por ella?" Nuestro mohar, nuestro precio como novia, era Su vida. En 1 Pedro (Kefa) 1:18-19 leemos: "Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiyah, como de un cordero sin mancha y sin contaminación." En 1 Corintios 6:20 está escrito: "Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios".

3. Los novios hacen un compromiso matrimonial.

Este es la primera etapa de la boda, conocida como kiddushin. En el capítulo 6 hablamos ya del compromiso matrimonial en relación con la fiesta de Shavuot. Recuerden que el compromiso matrimonial es el primero de los dos pasos en el proceso matrimonial. En hebreo, el compromiso se conoce con el nombre de erusin o kiddushin. Con el compromiso, los novios se comprometen legalmente a través de un contrato matrimonial, pero aun no se les permite vivir juntos. Históricamente, Yahweh se comprometió con Israel en el Monte Sinaí (Jeremías 2:2; Oseas 2:19-20). Cuando tú aceptes al Mesías en tu corazón y en tu vida, tú te comprometes con El, aun cuando continúes viviendo aquí en la tierra.

4. Se redacta un documento legal conocido como ketubah. Este contrato matrimonial es conocido en hebreo como shitre erusin.

La ketubah es el contrato matrimonial que constata el precio de la novia, las promesas del novio y los derechos de la novia. La palabra ketubah significa "aquello que está escrito". El novio promete trabajar por ella, honrarla, sostenerla y mantenerla en verdad, proveerle de alimentos, vestimenta y de todas sus necesidades y vivir con ella como marido y mujer. El ketubah era el derecho inalienable de la novia. La ketubah debe ser firmado y formalizado antes de la boda. La Biblia es la ketubah de los creyentes. Todas las promesas que Yahweh hizo a los creyentes en el Mesías son legalmente nuestras, como está escrito en 2 Corintios 1:20: "Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén..."

5. La novia debe dar su aprobación.

Como vimos en el capítulo 6 sobre la fiesta de Shavuot (Pentecostés), Yahweh se comprometió con Israel en el Monte Sinaí, tal como dice Jeremías 2:2. Israel aceptó la propuesta matrimonial de Yahweh, tal como está escrito en Exodo (Shemot) 24:3.

Asimismo, la aplicación personal (halacha) para aquellos que desean que el Mesías entre en sus corazones y vidas, es aceptar Su invitación de hacerlo por fe (emunah), como está escrito en Romanos 10:8-10:

Mas, ¿qué dice?. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe (emunah) que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. (Romanos 10:8-10)

Asimismo hoy, para convertirte en la novia del Mesías, debes aceptarle a El.

6. Se le presentan obsequios a la novia, y los novios comparten la copa del pacto.

El ritual del compromiso (erusin) se completa cuando el novio le da a la novia un obsequio valioso y ella lo acepta. El obsequio que comúnmente se da ahora es el anillo. Cuando el novio coloca el anillo en el dedo de la novia, el ritual del compromiso se considera finalizado. El ritual completo se conoce en hebreo como kiddushin, que significa "santificación".

Los obsequios para la novia son símbolo de amor, compromiso y lealtad. El don que Yahweh da a aquellos que aceptan al Mesías es el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) (Juan [Yochanan] 14:26; 15:26-27; Hechos 2:38; 2 Corintios 1:21-22). Cuando Yahshua ascendió a los Cielos, dejó obsequios a los hombres (Efesios 4:7-8). Estos dones son la justicia (Romanos 5:17-18), la vida eterna (Romanos 6:23), la gracia (Romanos 5:12,14-15), la fe (Efesios 2:8-9) y otros dones espirituales (1 Corintios 12:1,4). Entre ellos la sabiduría, palabra de ciencia, la sanidad, el poder de hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritu, otras lenguas y la interpretación de lenguas (1 Corintios 12:8-11), así como los dones de servicio y administración (1 Corintios 12:28).

Además, en este momento los novios comparten la copa del pacto, bebiendo vino. Al hacerlo, la pareja bebe de una sola copa. La copa se le da primero al novio y luego a la novia.

En Jeremías 31:31-33 se habla de esta copa, conocida como la copa del pacto, como está escrito:

He aquí que vienen días, dice YHWH, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano

para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice YHWH. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice YHWH: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. (Jeremías [Yermiyahu] 31:31-33).

Yahshua habló de la copa del Nuevo Pacto (Brit Hadashah) en Lucas 22:20.

7. La novia debía pasar por una mikvah (inmersión en agua), la cual es un ritual de limpieza.

Mikvah en hebreo significa "cuerpo de agua" o "estanque". Mikvah es un acto ceremonial de purificación por inmersión en el agua. Simboliza la separación de una forma antigua a una nueva. En el caso del matrimonio, indica dejar la antigua forma de vida por la nueva con su esposo (Génesis [Bereishit] 2:23-24; Efesios 5:31). La inmersión en la mikvah es considerada como un renacimiento espiritual. La razón para ello es que se considera que una mikvah tiene el poder de cambiar a una persona completamente. En cuanto a la boda de Israel en el Monte Sinaí, Yahweh dijo en Ezequiel 16:8-9, como está escrito: "...y te di juramento y entré en pacto contigo... y fuiste mía. Te lavé con agua...". El lavamiento o inmersión mencionado aquí se refiere al pueblo antes que hubiera recibido la Torá, cuando Yahweh se comprometió con Israel en el Monte Sinaí (Exodo [Shemot] 19:14-15). Yahshua le dijo al fariseo Nicodemo (Nakdimon), que debía nacer de nuevo (ser inmerso en agua) para poder entrar al Reino de Yahweh (Juan [Yochanan] 3:1-7). Los creyentes en el Mesías deben sumergirse en el nombre de Yahshua (Hechos 19:4).

El Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) bautiza en nombre de Yahweh (Lucas 3:16; Hechos 1:5; 11:15-16).

8. El novio regresa a la casa de su padre para preparar la cámara nupcial.

En este momento, el novio regresa a la casa de su padre para preparar el aposento nupcial para la novia. Se considera que es responsabilidad del hombre ir con su padre, construir una casa y hacer las preparaciones para la boda. Sin embargo, antes de partir, él le hace una declaración a la novia: "Voy a preparar un lugar para ti; si yo parto ahora, regresaré

por ti". Esta es la misma declaración que Yahshua hizo en Juan (Yochanan) 14:1-3 cuando fue a la casa de Su Padre en el Cielo, como está escrito:

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. (Juan [Yochanan] 14:1-3)

9. La novia es consagrada y separada por un tiempo, mientras que el novio va a construir la casa.

Antes de que el novio pueda ir por la novia, el padre del novio debía estar satisfecho con cada una de las preparaciones hecha por su hijo. Tan sólo entonces podía él darle permiso a su hijo para ir por la novia. En otras palabras, mientras que el novio preparaba la cámara nupcial, es el padre quien da la aprobación final del aposento nupcial. El novio no sabe cuando su padre va a dar su aprobación final, para luego enviarlo a recoger a la novia. A esto precisamente se refería Yahshua en Marcos 13:32-37.

Mientras tanto, la novia debía esperar ansiosamente el regreso del novio. En la mente de la novia, el novio podía aparecer en cualquier momento, aun a medianoche. Por lo tanto, ella debía estar preparada en todo momento. Yahshua hizo referencia a esto en Marcos 13:32-37 y Mateo 25:1-13. Mientras que espera la venida del novio, la novia seguramente se preguntaba: "¿En verdad vendrá el novio por mí? ¿Guardará su palabra?". Este es la pregunta que Pedro (Kefa) respondió en 2 Pedro 3:1-13.

10. El novio regresará precedido de una voz que dice: "He aquí viene el novio", y se oirá el sonido del cuerno de carnero (shofar).

Generalmente, la hora a la que llegaba el novio era a la medianoche. Cuando el novio regresaba, su llegada era anunciada con alta voz (Mateo 25:6) y con el sonido del shofar (trompeta) (1 Tesalonicenses 4:16-17; Apocalipsis 4:1). La boda de los novios se lleva a cabo debajo de la chupah o dosel matrimonial. Dado que el cielo o la bóveda celeste es un tipo de chupah, podemos ver que cuando Yahshua llame a Su novia, acompañado del sonido del shofar (trompeta), se estará anunciando las bodas de Yahshua y Su novia en el Cielo.

En la ceremonia matrimonial, tendrá lugar una procesión sagrada. Por esta razón, el novio (Yahshua) será el primero en llegar a la chupah. Cuando el novio se aproxima a la chupah, el cantor recita: "Bendito el que viene". "Bendito el que viene" es una expresión que denota bienvenida. Yahshua dijo que no regresaría por Su novia hasta que estas palabras fueran dichas (Mateo 23:39). El novio es recibido como un rey bajo la chupah. Entonces, Yahshua, el novio, será coronado como Rey bajo la chupah, que será el Cielo.

11. El novio rapta a la novia, generalmente a medianoche, para llevarla a la cámara nupcial, donde el matrimonio es consumado. Esto completa el matrimonio, conocido en hebreo como nesu'in.

Los novios van a la cámara nupcial o chadar en hebreo, donde se consuma el matrimonio. Ellos permanecen en la cámara nupcial durante siete días. Al final de la semana, los novios salen de la cámara nupcial. Esto lo leemos en Joel 2:16.

El equivalente de la palabra semana en hebreo es shavuah, que también es el número "siete". Estos pueden ser siete días o siete años. Un ejemplo en el que la palabra para semana (shavuah) representan siete años, lo encontramos en Daniel 9:24, como está escrito: "Setenta semanas (shavuah, 490 años) están determinadas sobre tu pueblo...", y en el 9:27: "Y por otra semana (shavuah, siete años), el falso Mesías (conocido como el antiMashiyah), confirmará el pacto con muchos..." La semana a la que se refiere Daniel 9:27 es conocida por los creyentes como el período de tribulación. El pueblo judío se refiere a este período como los dolores de parto del Mesías, conocido en la escatología hebreo como Chevlay shel Mashiach. Esto hace referencia a Jeremías 30:5-7. De ello podemos ver que los creyentes en el Mesías se encontrarán en el Cielo participando de Su boda, mientras que en la tierra se experimentan los siete años de tribulación, o en hebreo Chevlay shel Mashiach.

12. Finalmente está la cena de la boda para todos aquellos que fueron invitados por el padre de la novia.

Los novios permanecen en la cámara nupcial durante siete días. Cuando los novios inicialmente ingresaron a su recámara, el amigo del novio permanece afuera cerca de la puerta. Todos los invitados se reúnen fuera, esperando que el amigo del novio anuncie la consumación del matrimonio, cuando el novio le transmita el mensaje. Juan (Yochanan) el

Inmensor (Bautista) se refería a esto en Juan 3:29. Con esta señal, irrumpe en gozo (Juan 3:29). El matrimonio se consumaba la primera noche (Génesis [Bereishit] 29:23). La sábana con la mancha de sangre de esta noche se guardaba, como prueba de la virginidad de la novia (Deuteronomio [Devarim] 22:13-21).

El día de la boda, el novio es considerado como un rey y la novia como una reina. Durante la consumación del matrimonio, el novio (Yahshua) será coronado como Rey de toda la tierra y la novia (los creyentes en Yahshua, el Mesías) vivirán con El y reinarán junto con El por siempre. Isaías 62:3-7 hace referencia a la coronación del Rey y la boda. Al final de la semana (los siete años de tribulación, o los dolores de parto del Mesías), se llevará a cabo la cena de la boda. La cena de la boda no se celebrará en el Cielo. Luego de la boda, los novios regresarán a la tierra, donde se celebrará la cena de la boda y solamente asistirán al banquete los invitados del Padre del Novio (Yahweh el Padre). Esto se puede ver en Apocalipsis 19:7-16 y 20:4. Yahshua habló de la cena de la boda y el banquete en Lucas 12:35-38 y Mateo 8:11. La cena de la boda es uno de los temas de la fiesta de Sukkot, a lo cual nos referiremos más tarde en este capítulo. Durante Sukkot, Yahweh instruyó al pueblo construir un resguardo temporal. Una de las cosas que debían hacer en ese resguardo era comer. Cuando comieran, debían poner un lugar para siete diferentes personas, entre quienes se debía contemplar a Abraham (Avraham), Isaac (Yitzchak) y Jacob (Ya'akov). A esto se refería Yahshua en Mateo 8:11.

Los que no crean en el Mesías asistirán a otro tipo de banquete, donde las aves de rapiña se comerán sus carnes, como lo vemos en Apocalipsis 19:17-18.

La casa de la novia es en Jerusalén y el novio llegará a vivir allí con ella. Durante la era mesiánica o el milenio, los creyentes reinarán junto con el Mesías desde Jerusalén. Leemos esto en Apocalipsis 21:1-3; Ezequiel 43:1-2,7; Isaías 2:2-4; Miqueas 4:1-5; y Zacarías 2:10-12.

Para concluir esta etapa de la boda, cuando alguien oiga el mensaje del basar (evangelio), puede considerarse como una invitación por parte de Yahweh para poder formar parte con Su novia. Yahweh desea que aceptemos Su invitación. De hecho, en Apocalipsis 22:20 Jesús mismo nos invita a que lo recibamos y que formemos parte de Su novia. En este versículo, él nos dice: "Ven". ¿Aceptas tú la propuesta que te hace el Mesías?

La Resurrección de los Muertos

Una de las razones para tocar el shofar es proclamar la resurrección de los muertos. El principio de la fe judía, es la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos se llevará a cabo en la fiesta de Rosh HaShanah (Talmud, Rosh HaShanah 16b). En 1 Corintios 15:52, el apóstol Pablo (Rav Sha'ul) nos dice que la resurrección de los muertos será cuando suene "la final trompeta". Unos versículos antes, en 1 Corintios 15:14, él escribió que si no creemos en la resurrección del Mesías, nuestra fe es en vano.

No podemos ir al Libro de Apocalipsis y decir que la voz del séptimo ángel (Apocalipsis 11:15) es la trompeta final. En el primer siglo de esta era, se tenía el entendimiento que la última trompeta (shofar) se refería a un día específico del año. En el judaísmo, se reconocen tres trompetas (shofarim), por sus nombres respectivos. Estas son la primera trompeta, la trompeta final y la gran trompeta. Cada una de estas trompetas se refiere a un día específico del año judío. La primera trompeta se toca en la fiesta de Shavuot (Pentecostés) (Exodo [Shemot] 19:19). Con ella se proclama el compromiso que Yahweh hizo con Israel. La trompeta final es sinónimo de Rosh HaShanah, según lo indica Theodore Gaster en su libro, Fiestas del Año Judío, en el capítulo que trata sobre la fiesta de Rosh HaShanah. Herman Kieval también señala lo mismo en su libro, Los Días Santísimos, en el capítulo referente al shofar (Volumen I, Rosh HaShanah, Capítulo 5, pie de página 11). La gran trompeta se toca en Yom Kippur, con la cual se proclama el regreso del Mesías Yahshua (Mateo [Mattityahu] 24:31).

La primera y la última trompeta están relacionados, según la tradición judía, con los dos cuernos del cordero que Abraham (Avraham) encontró en el Monte Moriah justo antes de sacrificar a Isaac (Yitzchak) como ofrenda de holocausto (olah). Ese cordero sirvió como sustituto de Isaac (Yitzchak), quien al igual que Yahshua se presentó como sustituto por nosotros y nos dio vida con Su muerte.

En Pirkei Avot (Los Dichos de los Padres), Rabbi Eliezer nos dice que el cuerno izquierdo (la primera trompeta) fue la que se tocó en el Monte Sinaí y el cuerno derecho (la trompeta final) será tocada para anunciar la venida del Mesías. Isaías (Yeshayahu) 18:3 y 1 Tesalonicenses 4:13-18 hablan de la resurrección de los muertos. En 1 Tesalonicenses 5 continúa hablando del día del Señor y de los dolores de parto del Mesías. Las fiestas, sin

lugar a dudas, nos muestran que la resurrección de los muertos sucederá antes que el tiempo de aflicción de Jacob (conocido también como la tribulación). En 1 Tesalonicenses 4:16-17 se nos dice que los muertos en el Mesías resucitarán primero y que, inmediatamente después, será el rapto de los creyentes.

El término rapto viene de la palabra griega *harpazo*, que significa "tomar, arrancar, arrebatarse, sacar a la fuerza" (1 Tesalonicenses 4:17). El equivalente en hebreo es la palabra *natzal*. En Isaías (Yeshayahu) 26:2-3, 19-20 y 57:1-2 se lee claramente sobre la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de los creyentes y la protección de los creyentes de la indignación (la tribulación). También Daniel 12:1-2 habla de la resurrección de los muertos, la tribulación y la salvación de Israel de los tiempos de tribulación. Sofonías 1:14-18 y 2:2-3 habla acerca de los tiempos terribles que vendrán en el día del Señor y el profeta emite un decreto para que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Yahweh antes que llegue ese día, para poder ser protegidos de esos tiempos. El Salmo (Tehillim) 27:5 dice que los justos se esconderán en los tiempos de angustia. Este salmo se lee en cada uno de los 40 días del período de Teshuvah. En 2 Tesalonicenses 2:1 dice: "Pero con respecto a la venida de nuestro Señor JesuMashiyah, y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos". La frase "nuestra reunión" viene de la palabra griega *episunagoge*, que significa "asamblea". En Números (Bamidbar) 10:2-3, la trompeta se tocaba para hacer reunir a todo el pueblo. La relación entre el sonido de la trompeta y la asamblea del pueblo también se hace evidente en 1 Tesalonicenses 4:16-17 y 1 Corintios 15:51-53.

Yom HaKeseh: El Día Escondido

En el Salmo (Tehillim) 27:5 está escrito: "Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me ocultará en lo reservado de su morada; sobre su roca me pondrá en alto".

Otro nombre que recibe la fiesta de Rosh HaShanah es Yom HaKeseh, "El Día para Esconderse" o el "Día Escondido". La palabra *keseh* o *keceh* se deriva de la raíz hebrea *kacah*, que significa "esconder o cubrir". Durante el mes de Elul todos los días, se toca una trompeta para advertir al pueblo que se vuelva a Yahweh; esto es, todos los días excepto el día 30 de Elul, el día anterior a Rosh HaShanah. En ese día no se toca la trompeta y permanece en silencio. En parte esto se debe a que mucho de lo que sucede durante Rosh HaShanah está encubierto y lleno de misterio. El aspecto místico de Rosh HaShanah

aparece en las Escrituras: "Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne" (Salmo [Tehillim] 81:3). Satanás, el acusador, no debe enterarse del día en que llega Rosh HaShanah, ni del Día del Juicio.

Rosh HaShanah es llamado Yom HaKeseh, o el Día Escondido, ya que este día fue escondido de satanás (Ha satan), el adversario. La Biblia nos dice que satanás viene para robar y arrebatarse (Juan [Yochanan] 10:10) y a confundir (1 Corintios 14:33). Dado que es el Día del Juicio, este día debe esconderse simbólicamente de satanás (él nunca supo ni entendió el plan de la cruz [el madero], 1 Corintios 2:7-8). Los creyentes nunca decían cuando caía el día de Rosh HaShanah; simplemente se decía: "Del día y hora nadie sabe, excepto el Padre".

Una de las razones por las cuales muchas personas niegan que la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los creyentes ocurrirá en el día de Rosh HaShanah es por la frase que Yahshua dijo en Mateo (Mattityahu) 24:36, como está escrito: "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre". Dado que se consideraba que Rosh HaShanah era un día escondido, las palabras de Yahshua de hecho se refieren a este. Por lo tanto, esa frase más bien debe servir como prueba que El estaba hablando de Rosh HaShanah, ya que es el único día del año que se consideraba como escondido o del que ninguna persona sabía.

Aplicación Espiritual (Halacha). Rosh HaShanah cae en la luna nueva. Colosenses 2:16-17 nos dice que la luna nueva nos enseñará acerca del Mesías. El calendario judío (bíblico) está basado en el ciclo lunar. Cuando un ciclo lunar se inicia cada mes, la luna es apenas visible. Pero luego la luna se vuelve hacia el sol y comienza a reflejar la luz del sol. El sol en el cielo representa a Yahshua (Malaquías [Malachie] 4:2) y la luna representa a los creyentes en el Mesías. El sol cuenta con su propia luz, pero la luz de la luna es tan sólo el reflejo del sol. Cuando nos convertimos en creyentes de Yahshua, en un principio no podemos brillar mucho espiritualmente, ya que conocemos poco de Yahweh. Pero conforme pasa el tiempo, nuestras vidas comienzan a girar en torno al Mesías, así como la luna gira alrededor del sol. Mientras más nos acercamos al centro de la creación, comenzamos a reflejar más esa luz (Yahshua), tal como la luna refleja la luz desde el centro del sistema solar.

CAPITULO 8

Yom Kippur: (El Día de Expiación)

Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de YHWH. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo. (Levítico [Vayikra] 16:30-31)

A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a YHWH. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de YHWH...Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. (Levítico [Vayikra] 23:27-28,31-32)

En el diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas; ninguna obra haréis. (Números [Bamidbar] 29:7)

Yom Kippur: Nombres, Temas y Frases

1. Yom Kippur (el Día de Expiación)
2. Cara a Cara
3. El Día (o el Gran Día)
4. El Ayuno
5. El Gran Shofar (Shofar HaGadol)
6. Neilah (el cierre de las puertas)

Entendimiento del Servicio Sacerdotal en Yom Kippur

Levítico (Vayikra) capítulo 16, especifica que el 10 de Tishrei es el día en el que el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) conduce una ceremonia especial para purificar el templo y al pueblo. La parte central del ritual es cuando el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) presenta un becerro y dos cabras como ofrenda especial. Primero, sacrifica al becerro para purificar el templo de cualquier impureza (lo que hoy podría llamarse "vibraciones negativas") provocadas por los pecados del sacerdote y de su casa (Levítico [Vayikra] 16:6). Luego, se

echan suertes para escoger a una de las cabras y sacrificarla para purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general (Levítico [Vayikra] 16:7-8). Finalmente, se libera a la segunda cabra en el desierto y no se sacrifica, para purificar al pueblo. Sobre esta cabra cae la suerte por Azazel y es enviada al desierto (Levítico [Vayikra] 16:10). Antes de enviar a la cabra, el sumo sacerdote impone manos sobre la cabeza y confiesa todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fueren sus pecados, transfiriéndolos de esta forma a la cabeza del animal.

Así, está escrito en la Torá: "...y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto". (Levítico [Vayikra] 16:20-22).

Azazel: El Chivo Expiatorio

La palabra en hebreo para chivo expiatorio es azazel. Azazel era considerado como un tipo de satanás (Ha satan) en el libro intertestamental de Enoc (8:1). Los pecados del pueblo, y por ende también el castigo merecido por el pueblo, eran puestos sobre la cabeza del azazel, el chivo expiatorio. Este llevaría sobre sí los pecados del pueblo y el castigo merecido. La figura del Azazel enviado al desierto es interpretado como la imagen de satanás (Ha satan), siendo lanzado al lago de fuego (Apocalipsis 19:20).

Veamos de cerca esta ceremonia descrita en Levítico (Vayikra) 16:7-10. En Levítico (Vayikra) 16:8, la primera suerte era "La Adónai" (por YHWH). La segunda suerte era "La Azazel" (por el chivo expiatorio). El sumo sacerdote (Cohen HaGadol) tomaba las dos suertes, una marcada como La Adónai y la otra como La Azazel, y las colocaba sobre la cabeza del respectivo animal, sellando de esta forma su destino. Se consideraba como una señal positiva cuando el sacerdote tomaba la suerte marcada La Adónai en su mano derecha; pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo (Beit HaMikdash) en el año 70 de la era común (que es lo mismo que A.D., del latín que significa "en el año de nuestro Señor"), la suerte marcada La Adónai fue recogida por el sacerdote con su mano izquierda (Talmud, Yoma 39a). En cualquier caso, los pecados del pueblo eran transferidos al chivo expiatorio (Levítico [Vayikra] 16:21-22). Exceptuando los 40 años anteriores a la destrucción del segundo templo (Beit HaMikdash), la suerte La Adónai

siempre apareció en la mano derecha del sacerdote y la suerte La Azazel apareció en la mano izquierda del sacerdote.

Entendimiento Mesiano

Yahweh dio esta ceremonia de las suertes durante Yom Kippur para enseñarnos que El juzgará a las naciones del mundo antes del advenimiento de la era mesiánica, también conocida como el Milenio. Las naciones del mundo serán juzgadas según la forma en que hayan tratado al pueblo judío. Aquellas naciones que hayan maltratado a los judíos serán como los chivos expiatorios que serán puestos a la mano izquierda. Aquellas naciones que han permanecido a la par del pueblo judío serán como las ovejas que entrarán a participar en el reino mesiánico o el Milenio. Yahshua nos enseñó acerca de esto en Mateo 25:31-46.

Yahshua, durante su primera venida, figuró como un tipo de macho cabrío sellado como La Adónai. Yahshua se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación de pecados por nosotros, transfiriendo Yahweh todos los pecados del mundo sobre el (Isaías [Yeshayahu] 53:1-6; 1 Corintios 15:3; Gálatas 1:3-4; Hebreos 2:17; 1 Juan [Yochanan] 2:2; 4:10).

En la ceremonia de los dos machos cabríos, se consideraba que ambas cabras eran sacrificadas. Se ataba un listón rojo carmesí alrededor de los cuernos de la cabra sellada como azazel. En el momento preciso, se llevaba a la cabra a un risco en el desierto y se le lanzaba desde lo alto del risco. En relación con esta ceremonia, surgió una tradición muy interesante que es mencionada en la Mishná. Se ataba otro trozo de listón rojo en la puerta del templo (Beit HaMikdash) antes de que la cabra fuera enviada al desierto. El listón se tornaba blanco en el mismo momento en que cumplía con su misión, señalando de esta forma que Yahweh había aceptado sus sacrificios y que los pecados habían sido perdonados. Esto se basaba en lo escrito en Isaías (Yeshayahu) 1:18. Tal como se mencionó antes, el Mishná nos cuenta que durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo (Beit HaMikdash), el listón dejó de tornarse blanco. Por supuesto esto fue cuando Yahshua fue crucificado en el madero.

Otros Aspectos de la Ceremonia del Sumo Sacerdote

Para poder entrar al Lugar Santísimo, el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) debía primero lavar todo su cuerpo, no tan sólo lavar sus manos y pies como se requería en otras ocasiones. Este lavamiento simbolizaba su deseo de ser purificado (Números [Bamidbar] 19). El lavamiento era tanto de su cuerpo como de sus ropas (Números [Bamidbar] 8:5-7; 19:7-9). Esto lo hacía además de tomar la sangre de un animal con el dedo y rociarla sobre el altar (Números [Bamidbar] 19:1-4; Levítico [Vayikra] 8:13-15). Este ritual también se puede ver en Números (Bamidbar) 31:21-24. El entendimiento espiritual de esto está explicado en Hebreos 9; y 10:19-22. También se menciona el rociado de la sangre sobre el altar en Exodo (Shemot) 29:1-4,10-12, 16,20-21; y Levítico (Vayikra) 1:3-5,11; 3:1-2,8; 4:1-6; 5:4-6,9. Una vez más, el entendimiento espiritual se encuentra en Hebreos 9:11-14,23-25, y 1 Pedro (Kefa) 1:2.

Entendimiento Mesiánico

Yahshua es el Sumo Sacerdote (Cohen HaGadol) de Yahweh (Hebreos 3:1). En Juan (Yochanan) 20:17, Yahshua dijo: "No me toques, porque aun no he subido a mi Padre..." Estas eran las mismas palabras que el sacerdote decía antes de subir al altar. También otras Escrituras nos dan testimonio de que Yahshua era el Sumo Sacerdote. En Números (Bamidbar) 19:11, si uno tocaba un cuerpo muerto, permanecía impuro durante siete días. Luego, se realizaba la purificación al octavo día. Este es el significado de lo que pasó en Juan (Yochanan) 20:24-27.

En lugar de vestir las ropas coloridas que solía usar (tal como están descritas en Exodo [Shemot] 28 y Levítico [Vayikra] 8:1-8), Aarón debía usar ropas especiales de lino (Levítico [Vayikra] 16:4). Juan vio a Yahshua usar lo mismo en Apocalipsis 1:13-15. Daniel también lo vio, tal como lo describió en Daniel 10:5-6.

Al sacrificar los animales en el altar y rociar la sangre sobre el altar, las ropas del sumo sacerdote se teñían en sangre, por lo que Yahweh instruyó que se lavaran (Levítico [Vayikra] 6:27).

Sin embargo, en Yom Kippur Yahweh declaró en Isaías (Yeshayahu) 1:18, como está escrito: "...si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos..." Espiritualmente, la ropa blanca representa la pureza y la ausencia de pecado (Apocalipsis 7:9,13-14; 19:8).

En Números (Bamidbar) 15:37-41, se ponían franjas (tzi-tzit) en los bordes de sus vestidos para recordarle al pueblo la Torá o la Palabra de Yahweh. Recuerden el incidente de la mujer impura por el flujo de sangre que se acercó a Yahshua (el Sumo Sacerdote de Yahweh) para tocarle la orilla de Su vestido y ser sanada (Mateo [Mattityahu] 9:20-22).

Yahweh les instruyó a los hijos de Israel que usaran vestidos iguales al que Yahshua llevaba puesto en Mateo 9:20-22. En la Torá, Yahweh instruyó que llevaran puestos estos vestidos tal como se indica en Números (Bamidbar) 15:37-41. Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde (tzi-tzit) del vestido de Yahshua, tal como está descrito en Mateo 9:20-22, esta era una imagen dada por Yahweh para comunicarnos que ella creía en la palabra de Yahshua por fe (emunah) y fue sanada por su fe.

Cara a Cara

El sumo sacerdote (Cohen HaGadol) solamente podía entrar en al Lugar Santísimo una vez al año (Levítico [Vayikra] 16:2; Hebreos 9:6-7). Yahweh había hecho la advertencia que ningún hombre podía ver el rostro de Yahweh y sobrevivir (Exodo [Shemot] 33:20). Pero, dado que el sumo sacerdote podía estar en la presencia de Yahweh en el Día de Expiación (Levítico [Vayikra] 16:2), otro término que describe el Día de Expiación es "cara a cara".

En el tiempo del segundo templo, la ceremonia del sumo sacerdote (Cohen HaGadol) había sido modificada en cierta forma y se le había añadido un elemento crucial. Este elemento era que en tres ocasiones distintas, en forma creciente, el sumo sacerdote aparecía ante el pueblo y recitaba la fórmula de confesión para que todos pudieran oírla.

La primera confesión por sus propios pecados y los de su casa; la segunda, a cuenta de los pecados de la tribu sacerdotal de Leví; la tercera a cuenta de todo el pueblo.

Sólo en esta ocasión, de todos los días del año, la confesión incluía la pronunciación que hacía el sacerdote a voz alta del nombre de Yahweh, tal como lo representan las letras hebreas YHVH (conocido como el Tetragrama). Este fue el nombre que Yahweh le mostró y explicó a Moisés (Moshe) en la zarza ardiente, el nombre que describía "Yo Soy el Que Soy", el nombre que no servía como una etiqueta por medio de la cual se podía llamar a Yahweh y tratar de influenciarlo; por lo tanto, este nombre no podía decirse a viva voz.

Entonces, durante todo el año, cuando el nombre YHVH aparecía en el texto o se invocaba a su nombre, se decía Adónai, El Señor. Solamente en Yom Kippur se pronunciaba el nombre a viva voz, en alto, con toda su majestad.

(La forma en que se pronuncia Su santo nombre era protegida con tal celo, para evitar ser profanado, que a la fecha no sabemos cómo se pronunciaba).

En cada confesión, cuando el sumo sacerdote llegaba a la parte en que debía recitar el nombre, todo el pueblo se postraba y decía en voz alta: "Baruch shem K'vod malchuto l'olam va'ed" que significa: "Bendito sea el Nombre del Resplandor de Su Majestad, por siempre y más allá". Durante la tercera recitación, cuando se pedían por sus pecados, ellos sabían que el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) recién acababa —como única vez en todo el año— de entrar al Lugar Santísimo, el lugar más íntimo del templo (Beit HaMikdash) donde residía la presencia de Yahweh. El sacerdote entraba allí tres veces y entonces salía a confesar a favor de todo el pueblo y transmitir sus pecados sobre la cabeza del macho cabrío por azazel.

El resultado de estas tres entradas en el Lugar Santísimo, las tres recitaciones del nombre más santo de Yahweh y las tres postraciones por parte de todo el pueblo, creaban un sentido impresionante de la Presencia de Yahweh obrando en la expiación del pueblo, limpiándolos de todo pecado, permitiéndoles comenzar un año nuevo en limpio y renovando sus vidas. Este sentimiento de transformación era tan profundo que, luego del ritual, el ambiente solemne se transformaba en una celebración animada. Los jóvenes y los solteros iban a los campos a danzar y a buscarse esposa o esposo. Yom Kippur y el quince del mes de Av eran los únicos días del año en que se daba este tipo de desposorios públicos masivos.

Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote se paraba delante de Yahweh en este día, se decía que estaba "cara a cara" con Yahweh. Por ello, a Yom Kippur se le reconoce por la frase "cara a cara". La terminología de "cara a cara" es utilizada en Corintios 13:9-12, como está escrito:

Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. (1 Corintios 13:9-12)

Tanto el versículo 11 como la frase en el versículo 12: "Ahora vemos por espejo, oscuramente" viene del Midrash judío.

"Cara a Cara" es el título de un capítulo del libro de Arthur Waskow, Estaciones de Nuestro Gozo, sobre el tema de Yom Kippur. "Cara a cara" es una expresión idiomática de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque era durante Yom Kippur que el sumo sacerdote debía ir más allá del velo del templo. En ese momento, la nación debía esperar ansiosamente, ya que el destino de la nación dependía de que Yahweh aceptara el sacrificio ofrecido. En ese momento, el sumo sacerdote se encontraba "cara a cara ante el propiciatorio de Yahweh".

Cuando el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) entraba al Lugar Santísimo, él veía la presencia del Señor como una nube brillante que cubría el propiciatorio (Levítico [Vayikra] 16:2). La palabra hebrea para propiciatorio es kapporet. Viene de la raíz kaphar, que es la misma palabra que se usa para "expiación". El propiciatorio también se puede traducir como silla de expiación. El propiciatorio está descrito detalladamente en Exodo (Shemot) 25:17-22 y 37:6-9. Este es el lugar donde Moisés (Moshe) se reunía con Yahweh y le hablaba cara a cara (Exodo [Shemot] 25:22; 30:6; Números [Bamidbar] 7:89).

El Día

Yom Kippur, el Día de Expiación, cae en el décimo día del mes judío de Tishrei (septiembre/octubre). Es el último de los Diez Días de Arrepentimiento y es el día más solemne del calendario judío. Se cree que aquellos que no han sido lo suficientemente

buenos como para ser inscritos en el Libro de la Vida en Rosh HaShanah, se les dan diez días para arrepentirse, orar para ser perdonados y hacer buenas obras antes que llegue Yom Kippur, el día en que será decidido su destino. Todo el Día de Perdón (Yom Kippur) se dedica al ayuno y la oración. Dado que este es el día más solemne del año, se le conoce como "El Día".

El Ayuno

El ayuno es uno de los mitzvot (mandamientos) más importantes que llevan a la expiación. La Torá menciona en tres ocasiones: "Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas...". (Levítico [Vayikra] 16:29; 23:27; Números [Bamidbar] 29:7). Según la tradición (el entendimiento judío), la aflicción de vuestras almas se interpreta como ayuno. Por esta razón, Yom Kippur es conocido como "El Día de Ayuno".

El Gran Shofar

Como se mencionó en el capítulo 7 cuando se habló acerca del shofar (trompeta), hay tres principales shofarim (trompetas) para el pueblo judío, y estas tres trompetas están relacionadas con ciertos días específicos del año. Estas tres trompetas son:

(a) "La Primera Trompeta" que suena y está asociada con Shavuot (Pentecostés); (b) "La Última Trompeta" que suena y está asociada con Rosh HaShanah; (c) "La Gran Trompeta" que suena y está asociada con Yom Kippur.

Es en Yom Kippur cuando suena la Gran Trompeta, conocida en hebreo como el Shofar HaGadol. Isaías (Yeshayahu) 27:13 y Mateo 24:31 se refieren a ello.

Neilah: El Cierre de las Puertas del Cielo

Neilah es el cierre o el servicio final de Yom Kippur. Los judíos tienen la creencia que las puertas del Cielo permanecen abiertas a lo largo de los días de arrepentimiento para recibir nuestras oraciones para ser perdonados y que éstas son cerradas después del servicio de neilah. (Para ser específicos, estas puertas son abiertas en Rosh HaShanah para permitir

que los justos entren al Cielo y permanecen abiertas hasta el servicio de neilah en Yom Kippur). Cuando se hace sonar el último toque del shofar (el Shofar HaGadol, la Gran Trompeta) al final del servicio de neilah, aquellos que han guardado ese día con toda sinceridad, podrán sentir que fueron inscritos y sellados en el Libro de la Vida.

Entendimiento Espiritual del Día de Expiación

El Día de Expiación era el día más solemne de todos los días festivos. Era el día de purificación de toda la nación y del santuario. Unicamente en este día, una vez al año, el sumo sacerdote entraba el lugar más santo de todos, el Lugar Santísimo del templo, más allá del velo del templo, con la sangre del macho cabrío del Señor como ofrenda de perdón de pecados. Allí rociaba la sangre sobre el propiciatorio. La sangre de la ofrenda en el gran Día de Expiación tenía el efecto de limpiar todos los pecados de los sacerdotes, el santuario e Israel como nación (Levítico [Vayikra] 16:29-34).

El Día de Expiación

1. Yom Kippur es un día de ayuno y aflicción del alma (Levítico [Vayikra] 23:27,29; Números [Bamidbar] 29:7). Este día es apartado como un día de ayuno nacional. El ayuno se menciona en Joel (Yoel) 1:14-15; 2:12-18; y Esdras 8:21. El entendimiento espiritual nos es dado en Isaías 58:1-12.

2. Es el décimo día del séptimo mes (Levítico [Vayikra] 23:27; Números [Bamidbar] 29:7). El número 10 se usa para representar al gobierno o una nación (Daniel 7:24; Apocalipsis 17:12). Para el pueblo judío, el número diez representa a una congregación legal conocida como minyan. La congregación representa a un grupo. Por ende, el número diez representa a la nación o la congregación de Israel (Levítico [Vayikra] 16:2-3,17,19). Nótese también que la sangre es rociada a favor de la nación (Levítico [Vayikra] 16:19). Léase Isaías (Yeshayahu) 52:13-15 y Ezequiel (Yechezekel) 36:24-26.

En Isaías (Yeshayahu) 52:13-15, el siervo que sufre, Yahshua, Mesías ben Yosef (hijo de José) rocía a muchas naciones. En Ezequiel 36:24-26, son los judíos que regresan a Israel de la Diáspora a quienes Yahweh rociará con agua pura, cuando regresen a la tierra de Israel.

Las Ceremonias del Día de Expiación

Como pudimos apreciar, la ceremonia nos habla acerca del Mesías Yahshua. A la vez, podemos notar la referencia que hace a los creyentes en el Mesías.

1. El sacerdote usaba un incensario de oro (Levítico 16:1-2,12-14; Hebreos 9:4).

El incensario está mencionado en Levítico 16:12; Números 16:18,46; 1 Reyes 7:50-51; 2 Crónicas 4:19,22; y Hebreos 9:1,4.

Aplicación Espiritual (Halacha). El incienso representa en la Biblia las oraciones de los creyentes (Salmo 141:2; Lucas 1:5-11; Apocalipsis 5:8; 8:3-4).

Cumplimiento Mesiánico. Aarón, el sumo sacerdote, simboliza el ministerio de mediador e intercesor. Yahshua es nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 3:1) y Mediador (1 Timoteo 2:5; Hebreos 12:24). El vive para interceder por nosotros (Romanos 8:34; Hebreos 7:22-27).

2. El atravesaba el velo una vez al año (Levítico 16:2; Hebreos 9:3,7).

Aplicación Espiritual (Halacha). Con la muerte de Yahshua, somos libres de atravesar el velo todos los días (Mateo 27:50-51; 2 Corintios 3:14; Hebreos 4:16; 6:13-19; 10:19-22).

3. El se lavaba con agua (Levítico [Vayikra] 16:4,24).

Aplicación Espiritual (Halacha). Para Aarón, esto significaba que debía estar absolutamente limpio para poder hacer expiación en nombre del pueblo de Israel. Para el creyente en Yahshua, esto significa que debemos limpiarnos con el agua de la Palabra de Yahweh cuando nos acercamos a Yahweh, como cuando pedimos perdón por el pecado en nuestras vidas (Juan 3:1-5,15; 1 Corintios 6:11; Efesios 5:26-27; Tito 3:5; Hebreos 10:22). En cuanto a Yahshua, esto significa que él era completamente puro y sin pecado cuando hizo la expiación y sacrificó Su cuerpo en el madero.

4. El llevaba puestas vestiduras de lino santas (Levítico [Vayikra] 16:4,23).

Aplicación Espiritual (Halacha). También se hace mención de las vestiduras del sacerdote en Exodo (Shemot) 28:1-4. En el versículo 3, éstas se usaban para dar belleza y gloria.

Los vestidos de lino reflejan la humanidad sin pecado del Mesías y Su justicia. Estas vestiduras se manchaban de sangre cuando el sacerdote ofrecía sacrificios. Al terminar los sacrificios, se quitaban las vestiduras y vestían nuevas prendas (Levítico [Vayikra] 16:23-24). Isaías (Yeshayahu) 1:18 habla de las vestiduras manchadas de sangre y de las nuevas prendas que vestían después. Las vestiduras de lino blanco eran las vestiduras de justicia (Job [Iyov] 29:14; Salmo [Tehillim] 132:9; Isaías [Yeshayahu] 61:10; Apocalipsis 3:5; 15:6; 19:7-8, 11,13-15).

5. Al llevarse a cabo la ceremonia en el Día de Expiación, aquellos que eran expiados se consideraban como sin pecado ni falta ante Yahweh. La congregación de creyentes (kehilat) en el Mesías se presentará ante Yahweh sin falta ni mancha (Efesios 5:27) gracias a la sangre de Yahshua (1 Pedro [Kefa] 1:19).

6. Los cuerpos de los animales se colocaban fuera del campamento (Levítico 16:27).

Cumplimiento Mesianico. Los cuerpos de los animales sacrificados, tanto del becerro como del macho cabrío, eran sacados del campamento, donde eran quemados. Yahshua fue crucificado fuera del campamento, es decir, de las puertas de Jerusalén (Juan 19:17-20; Hebreos 13:10-13).

7. Se ofrecían muchos sacrificios (Levítico 16:1-6,25-27).

Aplicación Espiritual (Halacha). Nuestros cuerpos deben ser sacrificio vivo para Yahweh (Romanos 12:1; 1 Pedro [Kefa] 2:5). Debemos ofrecer sacrificio de alabanza a Yahweh (Levítico [Vayikra] 7:12; Salmo [Tehillim] 34:1; 50:14,23; 69:30-31; 107:22; 116:17; Hebreos 13:15-16).

Cumplimiento Mesianico. Yahshua es el sacrificio de Yahweh para todos aquellos que creen El (Hebreos 9:26-28; 10:1-10).

8. El año del Jubileo era el Día de Expiación (Levítico 25:9-11).

Aplicación Espiritual (Halacha). Estos eran era un año y un día de libertad. Yahshua vino a predicar acerca de esta libertad en Su primera venida (Isaías [Yeshayahu] 61:1-3; Lucas 4:17-21). Desde Adán, ya han pasado casi 6,000 años y 120 Jubileos. El número 120 representa el fin de la era de la carne y el reinado de la vida espiritual (Génesis (Bereishit] 6:3). El verdadero cumplimiento del año del Jubileo tomará lugar en la segunda venida del Mesías. La tierra será redimida y alcanzará el reposo total de la maldición que fue traída por el pecado de Adán. Se alcanzará la restauración completa del legado que el hombre perdió. El pueblo de Yahweh será completamente libre –puesto en libertad de todo pecado, enfermedad, muerte y maldición. Satanás (Ha satan), la fuente de todas estas cosas, será atado y se logrará alcanzar el verdadero reposo. El tabernáculo de Yahweh se encontrará entre su pueblo y El habitará en medio de su gente (Apocalipsis 21:1-4). Por lo tanto, el año del Jubileo y el Día de Expiación nos hablan acerca del cumplimiento del plan de redención de Yahweh para el hombre.

Vida por Vida

El nombre bíblico que se usa para el Día de Expiación es Yom HaKippurim, que significa "el día que se cubre, cancela, perdona, reconcilia". Ocasionalmente, también recibía el nombre de "el Día del Ayuno" y el "Gran Ayuno" (Levítico [Vayikra] 23:27-31; 16:29-34).

Yahweh les dijo a los israelitas que sacrificaran un animal como sustituto de su sentencia de muerte. Este principio de "una vida por una vida" es el fundamento del sistema de sacrificios. La Torá permite que se pague un rescate monetario por aquel individuo que merece la pena de muerte (Exodo [Shemot] 21:28-32). Aquí, la persona dueña de un buey era culpable porque el animal había matado a una persona y era responsable de esa muerte (En Exodo 21:30 era considerado como pago de rescate el dinero pagado en lugar de la muerte que merecía el dueño del buey).

Cumplimiento Mesiánico. Yahshua murió en el madero en lugar de nosotros, quienes merecíamos morir a causa de haber pecado en contra de Yahweh. Yahshua pagó el precio de rescate por nosotros (Marcos 10:45; 1 Timoteo 2:5-6; 1 Corintios 6:20; 7:23). El pago de rescate era de 30 piezas de plata (Exodo [Shemot] 21:32; Mateo [Mattityahu] 26:14-16; 27:3-6).

Treinta piezas de plata era el pago del rescate de la sangre del que debía morir como expiación por el verdadero culpable. En el caso de un ladrón o asesino, no hay expiación (Exodo 22:1-2; Números 35:31). Es por ello que no hay expiación posible para Satanás (Ha satan) (Juan 8:44). Treinta piezas de plata era el pago del rescate de la sangre y el derramamiento de sangre es lo que hacía posible la expiación por el pecado (Levítico 17:11; Romanos 5:8-11). La palabra griega hilasmos, traducida como "propiciación", tiene el mismo significado que la palabra hebrea kaphar, que es traducida como "expiación" (Romanos 3:23-25; 1 Juan 2:2; 4:9-10). El propósito del Día de Expiación es enseñarnos acerca de Yahshua, quien se entregó a sí mismo para expiar nuestro pecado (Hebreos 10:1-10).

El Significado de la Sangre en la Biblia

1. Es una señal del Nuevo Pacto (Brit Hadashah) (Mateo [Mattityahu] 26:27-28; 1 Corintios 11:25).
2. Da vida eterna (Juan [Yochanan] 6:53-54).
3. Redime (Efesios 1:7).
4. Hace expiación (Romanos 3:25; 1 Juan 2:2; 4:9-10).
5. Justifica ante Yahweh (Romanos 5:9).
6. Nos lleva a perdón (Efesios 1:7; 2:13; Colosenses 1:14; 1 Juan 1:9).
7. Lleva a la reconciliación (Colosenses 1:19-20).
8. Nos limpia (1 Juan 1:7).
9. Nos ayuda a ser vencedores (Apocalipsis 12:11).

El Día de Expiación es el décimo día de Tishrei (Levítico [Vayikra] 23:27). Es muy significativo el hecho de que el arrepentimiento (la época de Teshuvah) debe preceder a la

redención (Yom Kippur). Yahweh determinó que los sacrificios de los animales serían aceptos únicamente cuando fueran presentados con un corazón contrito y con muestras de arrepentimiento (Salmo [Tehillim] 51:16-19). Con ello en mente, el Día de Expiación debía ser guardado como estatuto perpetuo para todas las generaciones (Levítico [Vayikra] 23:31).

Era el plan divino de Yahweh establecer la fiesta de Yom Kippur antes de la Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot), la cual es llamada "La Epoca de Nuestro Regocijo". Los hijos de Israel (y todos los creyentes en el Mesías Yahshua) pueden regocijarse únicamente al haber sido redimidos y perdonados sus pecados.

La Segunda Venida de Yahshua y Yom Kippur

Si examinamos de cerca las Escrituras referentes a la segunda venida de Yahshua a la tierra, cuando El sentará pie en el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4), encontraremos que se utiliza terminología referente a Yom Kippur. He aquí varios ejemplos.

El primer ejemplo se encuentra en Isaías (Yeshayahu) 52:13-15. Primero, leamos Isaías 52:13-14 para identificar que se está haciendo referencia a Yahshua el Mesías. Luego, pasaremos a leer Isaías 52:15.

En Isaías (Yeshayahu) 52:13-14 está escrito:

He aquí mi siervo será prosperado [el siervo se refiere al Mesías], será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. [Las referencias al respecto en el Nuevo Pacto (Brit Hadashah) incluyen a Hechos 2:32-35; 5:30-31; y Filipenses 2:9-11.] Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres (Isaías [Yeshayahu] 52:13-14).

Esta descripción de Yahshua, el Mesías que sufre, es drásticamente opuesta a la forma en que se muestra a Yahshua en Hollywood.

Esta descripción habla de un cordero llevado al matadero (Isaías 53:7). Isaías (Yeshayahu) 52:14 describe a un hombre tan desfigurado que no parecía un hombre. Es más, Isaías

(Yeshayahu) 50:6 nos dice que la barba le fue arrancada. El Salmo (Tehillim) 22:14,17 dice que sus huesos fueron dislocados y que fue desnudado a la vista de todos. Aun lo devoraron (Salmo 22:13).

Los romanos usaban un látigo con nueve cuerdas, en cuyo extremo tenían un pedazo de hueso, vidrio o metal cortante. El propósito del látigo era destrozarse la piel hasta el punto en que los órganos internos se expusieran y salieran colgando del cuerpo. El Salmo 22:16 dice que atravesaron Sus manos y pies. El Salmo 22:18 dice que echaron suertes sobre sus vestidos. Al reconocer que Isaías 52:13-14 se refiere a la primera venida de Yahshua a la tierra, Isaías 52:15 hace referencia a Su segunda venida.

En Isaías (Yeshayahu) 52:15 está escrito:

"Así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído".

La frase: "asombrará él a muchas naciones" en inglés dice: "rociará a muchas naciones", y hace referencia a cuando el sumo sacerdote rocía la sangre sobre el propiciatorio en Yom Kippur (Levítico 16:14).

También hay referencias a ello en Levítico 1:5,11; 3:2,8,13; 4:6,17; 7:2.

Las vestiduras del sumo sacerdote se cubrían de sangre luego de hacer su tarea (Levítico 6:27). Luego, Yahweh aceptaba el sacrificio y mientras el sumo sacerdote colgaba sus vestiduras, sucedía un milagro. Las vestiduras cubiertas de sangre se volvían blancas.

Con ello, Yahweh perdonaba sus pecados y este perdón se manifestaba en las vestiduras (símbolo de la vida del hombre), habiendo sido rociadas con sangre (la sangre de Yahshua), Yahshua perdonando los pecados del hombre y, por ende, su vestidura se tornaba completamente blanca. Isaías el profeta escribió: "Venid luego, dice YHWH, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana" (Isaías 1:18).

Las vestiduras de Yahshua se mancharon de sangre cuando murió en el madero, pero hoy han pasado a ser completamente blancas y puras. Las vestiduras blancas representan la justificación ante Yahweh (Apocalipsis 3:4-5; 7:9,13-14). Yahshua está descrito de esta forma en Apocalipsis 1:13-14. Yahshua es nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 2:17; 3:1; 4:14; 9:11) y derramó Su propia sangre por nosotros (1 Pedro [Kefa] 1:2).

Moisés (Moshe) guió a los hijos de Israel para que salieran de Egipto guardando la Pascua y salpicando con sangre, tal como se describe en la Torá y se hace referencia en Hebreos 11:24-28. De hecho, Yahweh prometió rociar a Israel cuando regresaran de la Diáspora a la tierra de Israel. Esto puede verse en Ezequiel 36:24-27.

En Isaías 52:15, cuando dice que Yahshua "rociará" a las naciones, se refiere a lo que el sumo sacerdote hacía en Yom Kippur sobre el propiciatorio, para que Yahweh perdonara los pecados del pueblo. Yahshua vino como un profeta en Su primera venida y ahora es el Sumo Sacerdote y vendrá como Rey. Isaías 63:1-3 describe la segunda venida de Yahshua y, en el versículo 3, habla de cómo Sus vestiduras están rociadas de sangre. Una vez más, esto describe a Yahshua que regresará a la tierra como Sumo Sacerdote durante Yom Kippur.

En Joel (Yoel) 2:15-16 está escrito:

Tocad trompeta en Sión (la trompeta [shofar] descrita aquí se refiere a la trompeta que proclamará el reino mesiánico, la última que se toca durante Rosh HaShanah), proclamad ayuno, convocad asamblea (esto se refiere al ayuno asociado con Yom Kippur). Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. (Joel [Yoel] 2:15-16).

Podemos hacer referencia ahora al capítulo anterior, donde se describe la ceremonia matrimonial que se llevará a cabo durante Rosh HaShanah y de la luna de miel que durará siete años. En este pasaje en Joel, podemos ver que los siete años de tribulación, conocidos como los dolores de parto del Mesías o Chevlei shel Mashiach, ya pasaron y que el Mesías vendrá ahora por Sus seguidores para ir a la cena de las bodas del Cordero.

En Joel 2:17 está escrito:

Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de YHWH (nuevamente, esto se refiere al evento que toma lugar una vez al año, cuando el sacerdote ministra desde el Lugar Santísimo) y digan: Perdona, oh YHWH, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos:

Dónde está su Dios? (Joel [Yoel] 2:17)

¿Qué se quiere decir con la frase "perdona a tu pueblo? Para hallar la respuesta, debemos ir a Zacarías 12 y 14:1-9. En estos pasajes podemos leer acerca de la segunda venida de Yahshua, luego de los dolores de parto del Mesías (la tribulación) y como Jerusalén (Yerushalayim) estará a punto de ser sitiada. Yahshua salvará a Jerusalén (Yerushalayim).

El pondrá Su pie sobre el Monte de los Olivos. Habrá un gran terremoto y el reino mesiánico entrará en vigor. Ya no habrá noche y el Señor reinará sobre toda la tierra. En ese entonces, se cerrarán las puertas del cielo. La última ceremonia del día de Yom Kippur se llama neilah, el cierre de las puertas y es la ceremonia que clausura el Yom Kippur. Sin embargo, ésta no será un ensayo (miqra), sino el evento real.

A estas alturas, ya será demasiado tarde para tomar la decisión de aceptar a Yahshua el Mesías en tu vida.

Yahshua habló acerca de este evento en Mateo (Mattityahu) 24:27-31. En Mateo 24:31, Yahshua se refiere a esa trompeta como la gran trompeta. Esta es la trompeta que se toca durante Yom Kippur conocida como el Shofar HaGadol. Esta trompeta proclamará el regreso de Yahshua cuando venga a reinar como Messiah ben David durante la era mesiánica.

Los temas en las fiestas del otoño son numerosos y de especial significado para el creyente en Yahshua. Las fiestas y todo el Tanach (Antiguo Testamento) hablan del Mesías y serán cumplidos (Salmo [Tehillim] 40:7; Lucas 24:44-47). Si logramos entender las fiestas del otoño, nuestras vidas y nuestro caminar (halacha) como creyentes en el

Mesías serán enriquecidos. La última fiesta del otoño, Sukkot, no es la excepción. Las fiestas del Señor se cumplen en Yahshua el Mesías y al mismo tiempo nos revelan como debemos vivir día a día para Yahshua,. ¡Baruch Ha Shem! ¡Bendito sea Su Nombre!

CAPITULO 9

Sukkot: La Fiesta de los Tabernáculos

"A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a YHWH por siete días". (Levítico [Vayikra] 23:34) La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar." (Deuteronomio [Devarim]16:13)

Sukkot, generalmente traducido como "Tabernáculos" o la fiesta de las "Tiendas", se celebra durante siete días, desde el 15 al 21 de Tishrei. Por ende, hay una rápida transición de las fiestas solemnes, que están cargadas de un sentido de arrepentimiento y juicio, a una fiesta llena de regocijo y celebración, para la cual se ordena al pueblo a que construyan una tienda [sukkah; plural, sukkot) y que hagan de ella su casa temporal. La Torá relaciona la sukkah (tienda) con las habitaciones temporales en las que los israelitas vivieron en el desierto, luego de que salieron de Egipto en camino a la Tierra Prometida (Levítico [Vayikra] 23:42).

De Yom Kippur a Sukkot

No es mera coincidencia que este mismo período marque el inicio de la construcción de la sukkah de Dios, el mishkan, el santuario en el desierto (Exodo [Shemot] 25:8-9). En Exodo 25:9, la palabra tabernáculo en hebreo es la palabra mishkan. De acuerdo a la tradición, Moisés (Moshe) ascendió de nuevo al Monte Sinaí durante 40 días y sus noches para recibir las segundas tablas de la ley y descendió el día de Yom Kippur, llevando las tablas como señal del perdón de Yahweh a Israel por el pecado del becerro de oro y como símbolo del pacto eterno entre Yahweh e Israel (Exodo [Shemot] 24:12-18; 34:1-2; 27-28).

Al día siguiente, Moisés (Moshe) delegó las instrucciones de Yahweh para construir el mishkan –una morada. El material necesario para construir esta estructura portátil fue

recolectado durante los días que precedían a Sukkot y en esa fecha se comenzó la construcción del mishkan o tabernáculo (Exodo [Shemot] 35; 36:1-7).

¿Por qué se construyó el mishkan? La Torá dice: "Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos" (Exodo [Shemot] 25:8). Yahweh habitaría en medio de su pueblo para establecer una relación con Israel. Por lo tanto, Yahweh determinó que se construyera el mishkan, el tabernáculo en el desierto, para poder habitar en medio de su pueblo.

La Sukkah y la Nube de Gloria

La Sukkah nos trae a la memoria las nubes de gloria que cubrían a Israel cuando atravesaba el desierto en camino a la Tierra Prometida. Todos estaban conscientes de la protección divina que Yahweh le otorgó a Israel durante esos años tan difíciles. Como está escrito en Exodo (Shemot) 13:21: "Y YHWH iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche".

Aplicación Espiritual (Halacha). Yahweh deseaba que se construyera el tabernáculo en el desierto, ya que quería habitar en medio de Su pueblo (Exodo [Shemot] 29:44-45). En un sentido espiritual, este tabernáculo físico fue dado por Yahweh para mostrarnos y que entendamos que El desea habitar en Su pueblo, a través del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) (1 Corintios 6:19; 2 Corintios 6:1). Las nubes representan a los creyentes en Yahshua (Hebreos 12:1; Apocalipsis 1:7).

Sukkot: Nombres, Temas y Expresiones Idiomáticas

1. La Epoca de Nuestro Regocijo
2. La Fiesta de la Recolección
3. La Fiesta de las Naciones
4. La Fiesta de la Dedicación
5. La Fiesta de las Luces

Entendiendo Sukkot: La Fiesta de los Tabernáculos

La Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot) completa las fiestas sagradas del séptimo mes. En contraste con el tono solemne de Rosh HaShanah y del Día de la Expiación, la tercera fiesta de Tishrei era un tiempo de celebración y regocijo. Israel había ya atravesado y dejado atrás la época de arrepentimiento y redención.

Sukkot es llamada la "Epoca de Regocijo". Una de las razones por las cuales Sukkot era un tiempo de regocijo era porque, luego del tiempo de arrepentimiento (Teshuvah) y de la redención de Yom Kippur, venía el gozo de saber que nuestros pecados habían sido perdonados, además de tener el gozo de caminar con Yahweh, poder conocer a Yahweh y serle obedientes. Históricamente, Sukkot conmemora los días en el desierto de Sinaí, luego de haber salido de Egipto (Mitzayim). De acuerdo con las leyes naturales, ellos (los israelitas) debieron haber muerto; en cambio, Yahweh les brindó su protección divina.

Proféticamente, Sukkot es la fiesta que nos enseña sobre el reino mesiánico y el gozo de estar en ese reino.

Como lo mencionamos con anterioridad, la palabra hebrea chag viene de la raíz hebrea chagag, que significa "moverse en círculos, marchar en una procesión sagrada, celebrar o danzar". El regocijo experimentado en la fiesta de Sukkot era tan grande que llegó a conocerse por el nombre de "La Fiesta". En los círculos no judíos, Sukkot es conocida por el nombre de la Fiesta de los Tabernáculos. La palabra tabernáculo se refiere a las moradas temporales, que es precisamente el propósito de la sukkah.

Aplicación Espiritual (Halacha). La sukkah o tienda simboliza la necesidad que tiene el hombre de depender de Yahweh para su necesaria provisión de alimento, agua y techo. Esto también se aplica al ámbito espiritual. La tienda es el cuerpo físico, que es una morada temporal para nuestra alma y espíritu (1 Corintios 6:19-20). Necesitamos del alimento que nos provee la Palabra de Yahweh (Mateo 6:11; 4:4; Juan 6:33-35); la limpieza y purificación que la Palabra de Yahweh trae a nuestras vidas (Efesios 5:26); y la cobertura y protección que Yahweh nos provee contra el malvado (Mateo 6:13; Salmo [Tehillim] 91).

Yahweh cubre todas nuestras necesidades físicas si le buscamos espiritualmente (Mateo [Mattityahu] 6:31-33).

La celebración de Sukkot descrita en Levítico (Vayikra) 23:40-41 puede verse también en Nehemías (Nechemiah) capítulo 8. Las habitaciones temporales o tiendas están descritas como parte de la fiesta. Esto se hace en memoria del tiempo en que los hijos de Israel habitaron en tiendas en el desierto (Levítico [Vayikra] 23:43).

Isaías se refirió a la sukkah (Isaías [Yeshayahu] 4:4-6). El mandato divino declara que luego del día del juicio en Yom Kippur (Isaías 4:4) viene Sukkot (Isaías [Yeshayahu] 4:5-6).

En Deuteronomio (Devarim) 16:13-15 se nos ordena que nos regocijemos en este día.

Una sukkah es una habitación temporal. En Primera de Reyes (Melachim) 8:27, en la dedicación del templo de Salomón durante la fiesta de Sukkot, Salomón hizo la siguiente pregunta: "¿Habitará Yahweh en la tierra?"

Las Escrituras dicen que Yahshua se hizo carne y habitó (hizo tabernáculo) entre nosotros (Juan [Yochanan] 1:14). El vino a la tierra en su primera venida y habitó entre los hombres temporalmente.

La Cubierta de la Sukkah

Sukkot nos trae a memoria el tiempo en que Yahweh protegió, guió y mantuvo a los hijos de Israel en el desierto. La experiencia en el desierto es una imagen del Milenio, ya que existía un ambiente sobrenatural para el pueblo en el desierto. La cubierta consistía en una nube (Exodo [Shemot] 13:17-22; 14:16-20; 16:10; 19:1,9,16; 24:12-16; 40:1-2,35-38). Esta representa espiritualmente al bautismo en la nube (1 Corintios 10:1-2; Hebreos 6:1-2). La nube constituía un techo o protección durante el día y una columna de fuego por la noche.

Representaba calor, luz y protección.

Entendimiento Espiritual (Halacha). La nube era vista como una chupah, un dosel matrimonial. En Daniel 7:13 está escrito; "...he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre..." Esto también se menciona en Apocalipsis 1:7-8 y Judas 14. Con ello

vemos que las nubes son los creyentes en el Mesías o los justos (tzaddikim). Lo mismo leemos en Hebreos 12:1. También lo encontramos en Isaías (Yeshayahu) 60:8 y Hechos 1:9-12.

Recuerden que la nube no sólo se refiere a los creyentes en el Mesías, sino que también es considerada como una chupah, un dosel matrimonial. En Isaías (Yeshayahu) 4:2, se habla del brazo del Adón. Este término es definido en Isaías (Yeshayahu) 11:1 como Yahshua. En Isaías (Yeshayahu) 11:1, la palabra hebrea netser está escrita como el masculino de la palabra "brazo o rama". En Isaías (Yeshayahu) 4:2, la palabra hebrea traducida como rama es tzemach, la cual es neutra. De ello podemos concluir que se estaba llevando a cabo una ceremonia matrimonial. Esto se ve claramente en Jeremías (Yermiyahu) 23:5-6; 33:15-16. En Isaías (Yeshayahu) 4:5 está escrito: "...porque sobre toda gloria habrá un dosel [chupah]." Isaías (Yeshayahu) 4:2-6 relaciona la rama en el versículo 2 con la nube en los versículos 5-6 y la tarea realizada en el desierto. Isaías está hablando acerca de lo que ocurrirá en el Reinado Mesiánico (Isaías [Yeshayahu] 2:2-4; 4:2-3). Los que viven en Jerusalén (Yerushalayim) tienen sus nombres inscritos en el Libro de la Vida del Cordero (Apocalipsis 3:5; 13:8; 20:12,15; 21:27; Filipenses 4:3; Daniel 12:1; Salmo [Tehillim] 69:28; Exodo [Shemot] 32:31-33).

En Isaías (Yeshayahu) 4:2, se habla del fruto de la tierra y de aquellos que han escapado. Sukkot (Tabernáculos) es conocida como la fiesta de la cosecha de las frutas. En Apocalipsis 7:9-17, leemos acerca de los que vivirán en el período de la gran tribulación (los dolores de parto del Mesías o Chevlay shel Mashiach) y que se convertirán en ese tiempo (Apocalipsis 7:14). En Apocalipsis 7:15, dice que "extenderá su tabernáculo" sobre ellos.

La palabra griega sk'enos significa "tabernáculo, tienda, cubierta". Esta palabra también aparece en Apocalipsis 21:3. También la palabra sk'enos, que significa "tabernáculo" o "tienda" en griego, es usada en referencia a Yahshua en su primera venida (Juan [Yochanan] 1:14). Nótese la protección que se menciona en Apocalipsis 7:16, que está relacionada también con Isaías (Yeshayahu) 4:5-6 y con la fuente de aguas vivas en Apocalipsis 7:17 y 21:4. En Isaías (Yeshayahu) 4:3, está escrito: "Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo..." (también leer

Zacarías 14:4,6-9,16-17,20-21). Aquellos que son llamados "santos para el Señor" en Zacarías 14:20 son los mismos que son llamados santos en Isaías 4:3.

La nube en el desierto es llamada "la nube de gloria". La experiencia en el desierto representa la futura era Mesiánica, el Milenio. La sukkah fue construida para enseñarnos acerca del reinado de mil años del Mesías, la era Mesiánica, el Milenio, o el Athid Lavo, como es conocido en la escatología hebrea.

Entendiendo el Significado de Tiendas/Tabernáculos

La palabra hebrea para tabernáculo es sukkah, que significa "tienda, choza, cubierta, pabellón o carpa". La palabra griega para tabernáculo es sk'en'e, que significa "tienda, choza o habitación".

Con esto en mente, veamos ahora el contexto en el que la palabra tabernáculo es usada en el Nuevo Pacto (Brit Hadashah).

1. Yahshua habitó (sukkot) entre nosotros (Juan [Yochanan] 1:14).
2. Pedro (Kefa) dijo que su cuerpo era un tabernáculo (2 Pedro [Kefa] 1:13-14).
3. El apóstol Pablo (Rav Sha'ul) nos dijo que nuestros cuerpos eran templos o tabernáculos terrenales (2 Corintios 5:1-5).
4. El tabernáculo de Moisés (Moshe) era una tienda de habitación (Hechos 7:44; Hebreos 9:2-8).
5. Abraham (Avraham), Isaac (Yitzchak) y Jacob (Ya'akov) vivieron en tiendas (carpas) (Hebreos 11:8-9).
6. El tabernáculo de David era una tienda o una habitación (Hechos 15:16; Amós 9:11). Este tabernáculo era el templo de Salomón (1 Reyes [Melachim] 5:2-5; 8:1-21).
7. Yahshua entró al templo en la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos) (Juan [Yochanan] 7:2,27-29).
8. La Biblia menciona acerca de un tabernáculo celestial (Hebreos 8:1-2; Apocalipsis 13:6; 15:5). Este tabernáculo celestial bajará a la tierra (Apocalipsis 21:1-3).
9. Yahshua era el verdadero tabernáculo de Yahweh (Hebreos 9:11).

La tienda o sukkah era una habitación temporal. Históricamente, se ha usado para que el pueblo recuerde su salida de Egipto (Mitzrayim) tal como está descrito en Levítico (Vayikra) 23:42-43. Proféticamente, la sukkah nos enseña acerca de la era Mesiánica, el Milenio.

Espiritualmente, una sukkah debe recordarnos que nosotros no somos más que extranjeros y peregrinos en esta tierra, siendo este un lugar donde vivimos temporalmente.

El creyente en el Mesías es tan sólo un extranjero o peregrino en esta tierra (Hebreos 11:8-10,13-16; Génesis [Bereishit] 23:3-4; 47:9; 1 Crónicas [Diveiry Hayamim] 29:10,15; Salmo (Tehillim) 39:12; 119:19; 1 Pedro [Kefa] 1:17; 2:11).

Para el creyente en Yahshua, nuestro cuerpo físico es un tabernáculo temporal. Cuando venga el Mesías, recibiremos una nueva habitación celestial, un cuerpo glorificado (1 Corintios 15:39-44,51-57; 2 Corintios 5:6; 1 Tesalonicenses 4:15-18).

La Fiesta de la Recolección

Sukkot (Tabernáculos) es la fiesta de la cosecha del otoño. Da inicio el día quince del mes hebreo de Tishrei y termina el día veintidós con la celebración de Shemini Atzeret/Simchat Torah, también conocido como el octavo día, el regocijo en la Torá. Shemini Atzeret sirve como la conclusión de Sukkot, pero es también una fiesta diferente (esto será explicado en el próximo capítulo).

Como las otras fiestas de peregrinaje, Sukkot (tabernáculos) tiene un componente agrícola. Marca la fecha de la cosecha, la última recolección de los frutos antes de la llegada del invierno. Por tanto, también es llamada Hag HaAsif, la fiesta de la Recolección. Como está escrito: "...la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo" (Exodo [Shemot] 23:16).

Sukkot es el tiempo en que se recoge el producto de los árboles frutales y los viñedos. Los graneros, las máquinas trilladoras y las presas para vino y aceite de oliva están usándose al máximo de su capacidad. Las semanas y meses de trabajo y sudor invertidos en el suelo finalmente son abundantemente recompensados. El granjero se encuentra feliz y satisfecho. Sin duda por ello es que Sukkot es "La Epoca de Regocijo." Aunque los tres

peregrinajes son tiempos de regocijo, Sukkot (Tabernáculos) está diseñada específicamente como Zeman simchatenu, un tiempo de regocijo.

Ushpizin

Como parte de Hachnasat Orechim, el mitzvah (mandamiento) de la hospitalidad, existe una costumbre de invitar a ushpizin, huéspedes simbólicos, cada día para unirse a la familia en la celebración de Sukkah. Estos invitados especiales son Abraham (Avraham), Isaac (Yitzchak), Jacob (Ya'akov), José (Yosef), Moisés (Moshe), Aarón (Ahrahon) y David.

Se invita a uno de ellos cada día.

Aplicación Espiritual (Halacha). Como se mencionó antes, Sukkot (Tabernáculos) es también llamada la Fiesta de la Recolección. Yahshua nos dijo que la cosecha representa el final del tiempo (Olam Hazeih). Esto lo encontramos en Mateo [Mattityahu] 13:39; Apocalipsis 14:15; Joel [Yoel] 3:13). La cosecha se refiere, en específico, a las personas que aceptaron al Mesías Yahshua en sus corazones y vidas (Mateo [Mattityahu] 9:35-38; Lucas 10:1-2; Juan [Yochanan] 4:35-38; Apocalipsis 14:14-18). Yahweh estará llevando consigo a los judíos y no judíos que hayan recibido al Mesías Yahshua en sus vidas. La mayoría de las personas en la tierra no han aceptado a Yahshua en sus vidas y se encuentran en el valle de la decisión (Joel [Yoel] 3:13-14). ¿Cuál es tu decisión? ¿Aceptas tú al Mesías Yahshua en tu vida?

Jeremías (Yermiyahu) se lamentaba por las personas que no formaron parte de la cosecha en Jeremías (Yermiyahu) 8:18-22. En Jeremías 8:20 está escrito: "Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos". Aquellos que acepten al Mesías, experimentarán el verdadero Sukkot (Tabernáculos) durante la era Mesiánica, el Milenio.

Tanto judíos como no judíos participarán en el Reino Mesiánico. Allí también estarán importantes personajes, como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón y David.

También habrá personas mortales, es decir, aquellos que pasaron por el período de los siete años de tribulación, los dolores de parto del Mesías o Chevlay shel Mashiach, y que

aceptaron a Yahshua en sus corazones y vidas. Experimentaremos un gozo inmenso en la era Mesiánica, cuando estemos con el Mesías.

La Fiesta de la Dedicación

El Rey Salomón (Shlomo) dedicó el Templo (Beit HaMikdash) en la época de la fiesta de Sukkot (Tabernáculos) (1 Reyes 8). Por tanto, esta fiesta también es conocida como la Fiesta de la Dedicación. Fue celebrada luego de la cautividad en Babilonia (Esdras 3:1-4).

La Fiesta de las Naciones

Otro nombre que se le da a la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos) es la Fiesta de las Naciones. Sukkot (Tabernáculos) va a ser celebrada por todas las naciones de la tierra durante la era Mesiánica, el Milenio (Zacarías 14:16-18). La celebración de Sukkot por parte de las naciones en el futuro está íntimamente relacionado con el papel y la misión que tiene Israel. El plan de Yahweh para el pueblo judío data desde el pacto que El hizo con Abraham (Avraham). En este pacto, Dios prometió que, como está escrito en Génesis (Bereishit) 12:3: "...serán benditas en ti todas las familias de la tierra". De Abraham (Avraham), Yahweh levantaría un pueblo, Israel, para llevar bendición a las naciones. Esa promesa fue cumplida en Yahshua, el Mesías, como está escrito en Gálatas 3:8,14,16,29.

De hecho, la mejor obra evangelística de la historia del mundo será llevada a cabo por los 144,000 judíos ungidos quienes proclamarán el evangelio (basar) del Reino de los Cielos en Yahshua HaMashiach (Apocalipsis 14:1-7).

Aquí podemos apreciar un impresionante y misterioso patrón que surge de la interminable lista de sacrificios descritos en Números (Bamidbar) 29:12-35. Durante la semana de Sukkot (Tabernáculos), se sacrifican 70 bueyes en el altar. Encontramos la conexión que hay entre estos 70 bueyes con las 70 naciones en Deuteronomio (Devarim) 32:8; Génesis (Bereishit) 46:27; y Exodo (Shemot) 1:1-5. Nuevamente, podemos apreciar la relación que tienen las naciones del mundo con la celebración de Sukkot (Tabernáculos) en Zacarías 14:16-19.

Cuando Jacob (Ya'akov) y su familia descendieron a Egipto (Mitzrayim), en total iban 70 personas, y fue allí que ellos se convirtieron en una nación. Las naciones del mundo están asociadas con la fiesta de Sukkot (Tabernáculos), lo cual se refleja en lo descrito en Primera de Reyes (Melachim) 8:41-43, cuando Salomón dedicó el templo (Beit HaMikdash) durante Sukkot (Tabernáculos). Por esta razón, esta fiesta también es llamada Fiesta de las Naciones.

Otro hecho fascinante acerca de los sacrificios durante Sukkot (Tabernáculos) es que a la hora de agrupar o contar las ofrendas, los números resultan siempre divisibles por siete.

Durante esa semana, se llevan a cabo 182 sacrificios (70 bueyes, 14 carneros y 98 ovejas; 182 dividido entre siete da exactamente 26). También están las ofrendas encendidas de 336 décimas efas de harina (48 x 7) (Números [Bamidbar] 29:12-40). No es mera coincidencia que esta fiesta de siete días, llevada a cabo en el séptimo mes, tenga impreso en sus sacrificios el número perfecto: siete.

Sukkot es una representación del gozo que se experimentará en el Reino Mesiánico (el reinado de mil años del Mesías). También el número siete está relacionado con el sabat, que también es igualmente considerado como simbólico del Reino Mesiánico. El sabat (shabbat) cae en el séptimo día de la semana.

Aunque Yahweh desea redimir a todas las naciones, aquellas que no se vuelvan a Yahweh serán juzgadas. No recibirán lluvia (Zacarías 14:1-9,16-18), o la lluvia los destruirá como maldición (Ezequiel [Yechezekel] 38:22-23). Por esta razón, la porción bíblica que se lee tradicionalmente en el segundo día de Sukkot es Zacarías 14 y Ezequiel 38:14 a 39:16.

Las Cuatro Especies (Arba Minim)

En Levítico (Vayikra) 23:40, está escrito: "Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de YHWH vuestro Yahweh por siete días".

Las cuatro especies también son conocidas como Lulav y Etrog (ramas de palmera y cidro). "El fruto de árbol hermoso" es interpretado por los rabinos como referente a un etrog

(cidro), y las ramas de "árboles frondosos y sauces de los arroyos" como un lulav (rama de palmera), hadasim (mirto) y aravot (sauces), respectivamente.

No se sabe con certeza si Sukkot (Tabernáculos) era celebrada en forma regular durante el período del primer Templo (Beit HaMikdash). Sin embargo, al regresar del cautiverio en Babilonia, Nehemías (Nechemiah) escribió que desde los días en que Josué (Yehoshua) llegó a la tierra de Israel hasta sus días, los hijos de Israel no habían construido las tiendas de Sukkot (Nehemías [Nechemiah] 8:17). Pero a partir de los días de Nehemías, en el período del segundo Templo (Beit HaMikdash), esta fiesta fue celebrada. Cada uno de los participantes llevaba un etrog o cidro, la fruta cítrica amarilla que es parecida a un limón, pero más dulce y aromática, representando "el fruto de árbol hermoso" mencionado en Levítico (Vayikra) 23:40. Cada uno también debía llevar ramas de palmera, mirto y sauce.

Las tres ramas se sostenían con la mano derecha y el etrog con la izquierda. Eran llevadas para ser mecidas hacia el este, sur, oeste, norte, arriba y abajo. Dado que la rama de palmera o lulav era la rama más firme y sobresaliente de las cuatro especias, esta ceremonia era conocida como la mecida del lulav.

Estas cuatro plantas también son usadas para la fiesta de Sukkot, para hacer el hakafa (circuito) alrededor de la congregación, cuando se ponen de pie en la ceremonia en la sinagoga. El cantor guía la procesión, y todos aquellos que tienen un lulav y un etrog le siguen. Durante la procesión, el cantor recita las oraciones de Hoshanah, pidiendo bendiciones de Yahweh para la tierra y los frutos de Israel.

Aplicación Espiritual (Halacha). Como parte de la Fiesta de la Recolección, se recolectan ramas de palmera, mirto y sauce y son tomadas con la mano derecha (Levítico [Vayikra] 23:40). Un cuarto elemento también se recolecta: el etrog, que representa a los gentiles o creyentes no judíos. Estas cuatro especias son utilizadas en la ceremonia de Sukkot (Tabernáculos). Al inicio de la ceremonia, el etrog debe colocarse en posición invertida. El significado espiritual es el siguiente: antes de venir a Yahweh, nos encontrábamos en un situación opuesta a la que El deseaba. Más tarde en la ceremonia, se voltea y es colocado con los tres elementos. Esto representa una unión matrimonial. Luego que cambiamos y nos volvemos hacia Yahweh, entonces nos unimos a El en matrimonio.

En Deuteronomio (Devarim) 16:14, el etrog también representa al extranjero. El extranjero es el gentil que se ha unido al pueblo de Israel (Efesios 2:11-13). Esto es simbólico de la congregación de creyentes no judíos en el Mesías Yahshua.

La Celebración del Derramamiento de Agua (Simchat Beit HaShoevah)

Simchat Beit HaShoevah, el regocijo en la casa del derramamiento de agua, es una ceremonia que se incorporaba a los servicios del templo (Beit HaMikdash). No se menciona en la Torá, sino es explicada en la Mishnah (Succah 5). El derramamiento de agua era parte importante de la celebración ordenada durante Sukkot. En ninguna otra fiesta se le ordenaba a la pueblo regocijarse, por tanto Sukkot (Tabernáculos) llegó a conocerse como "la época de regocijo", así como la Pascua (Pesach) es "la época de la liberación" y Shavout (Pentecostés) es "la época de la entrega de la Torá".

En la Mishnah está escrito que este ritual era una celebración colorida, alegre y festiva conocida como Simchat Beit HaShoevah, "el regocijo en la casa de la fuente de agua".

Esta ceremonia se celebraba todos los días excepto el primer día de Sukkot. El Talmud (en Sukkah 5:1a-b) describe esta ceremonia detalladamente, incluyendo un retrato de los venerables sabios llevando antorchas y dando saltos como parte de la celebración. El Talmud dice que: "Aquel que no ha presenciado el regocijo que se vive en el lugar de la fuente del agua, nunca ha presenciado el verdadero regocijo en su vida ". Por tanto, la ceremonia del derramamiento de agua llegó a convertirse en una ocasión para experimentar un gozo intenso.

La Ceremonia Diaria de Sukkot

Cada día se llevaba a cabo una ceremonia especial en el Templo (Beit HaMikdash). Los sacerdotes se agrupaban en tres divisiones. La primera división la conformaban los sacerdotes que debían servir para la fiesta. Ellos estaban encargados de realizar los sacrificios, tal como está descrito en Números (Bamidbar) 29. Luego, el segundo grupo de sacerdotes salía por la puerta oriental del templo (Beit HaMikdash) y se dirigían al valle Motza, donde llevaban las cenizas al inicio del sabbat. Allí, ellos cortaban un sauce. Los

saucos debían medir por lo menos 25 pies de alto. Después, se formaban en línea, sosteniendo todos el árbol cortado. Se cortaban tantos saucos como pudieran llevar y éstos eran llevados por los sacerdotes en fila, como en procesión.

Todo el camino de regreso al templo (Beit HaMikdash) generalmente estaba lleno de peregrinos, quienes iban a Jerusalén (Yerushalayim) a celebrar las fiestas, tal como Yahweh les habían ordenado. Sukkot (Tabernáculos), junto con Shavuot (Pentecostés) y la Pascua (Pesach), eran conocidos como las fiestas de peregrinación (Deuteronomio 16:16).

Al darse una señal, los sacerdotes debían dar un paso con el pie izquierdo y luego con el derecho, meciendo los saucos de un lado a otro. Mientras tanto, el tercer grupo de sacerdotes, guiados por el sumo sacerdote (Cohen HaGadol), salían por la puerta conocida como la Puerta del Agua. Ellos venían del estanque conocido como "Siloé" (Juan [Yochanan] 9:7,11), que significa "aguas vivas". Allí, el sumo sacerdote sacaba "agua viva" (mayim hayim) del estanque con un jarrón de oro. Mientras tanto, su asistente sostenía una jarra de plata llena de vino. Tan pronto como los sacerdotes que estaban en el valle de Motza regresaban en procesión a Jerusalén (Yerushalayim), se les unían los sacerdotes que estaban en Siloé. En la marcha hacia la ciudad de Jerusalén (Yerushalayim), los saucos crujían ante el viento que soplaba a los alrededores de la ciudad. La palabra "viento" en hebreo es Ruach. También la palabra hebrea para "espíritu" es Ruach. Por tanto, esta ceremonia es simbólica y representativa del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) de Yahweh llegando a la ciudad de Jerusalén (Yerushalayim).

Tan pronto como cada grupo llegaba a sus respectivas puertas, se tocaba una trompeta (shofar). Luego un hombre se ponía en pie y tocaba la flauta (la flauta representa al Mesías). El flautista es llamado "el traspasado". La flauta tiene agujeros, como si hubiera sido traspasada y Yahshua fue traspasado cuando fue crucificado (Salmo [Tehillim] 22:16; Zacarías 12:10; Juan [Yochanan] 19:34-37; Apocalipsis 1:7).

El flautista guía la procesión. "El traspasado" llama al viento y al agua para que entren al templo. Los sacerdotes provenientes de Motza llegan al templo (Beit HaMikdash) con los saucos crujendo. Los sacerdotes encargados de matar a los animales suben entonces al altar para comenzar a ofrecer los sacrificios. El sumo sacerdote y su asistente suben al altar, mientras que todo el pueblo de Israel está congregado en los atrios del templo. El

pueblo comienza a entonar el canto Mayim, que dice: "Con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación (Yahshua)", (Isaías [Yeshayahu] 12:3; Mishnah, Sukkot 5:1). El sumo sacerdote toma la jarra y derrama el contenido en una de las esquinas del altar. En el altar hay dos recipientes, cada uno de los cuales tiene un agujero. El agua y el vino se derraman sobre el altar, al mismo tiempo que los sacerdotes colocan los saucos alrededor del altar, construyendo así una sukkah (simbólico de la cobertura de Yahweh).

Entendimiento Mesiánico. En todo esto, podemos apreciar la imagen de Yahshua al ser crucificado en el madero. El fue puesto sobre el altar (el madero) y su corazón fue traspasado (Juan [Yochanan] 19:34). Luego se separó el agua y la sangre y fueron derramadas. Yahweh, a través de Yahshua, proveyó de una cobertura (sukkah) a todos aquellos que creyeren en El. En las Escrituras, el vino representa el matrimonio, la sangre, el pacto, el gozo y el Mesías. Los sacerdotes llevaron saucos al altar y los colocaron parados a un lado del altar, formando un dosel matrimonial o chupah. El sumo sacerdote tomaba la copa de oro y derramaba el agua sobre el altar. El asistente tomaba la copa de plata y derramaba el vino sobre el altar. Cuando Yahshua fue crucificado en el madero (un tipo de altar), su costado fue traspasado y de su corazón salió agua y sangre (Juan [Yochanan] 19:34). Yahshua dijo que El era el agua viva derramada en esta ceremonia (Juan [Yochanan] 7:2, 37-38).

Aplicación Espiritual (Halacha). En el tiempo de Yahshua, la Fiesta de Sukkot se prestaba para que el Mesías predicara. La lluvia es vital para el crecimiento de la cosecha e Israel siendo una tierra árida aprecia la lluvia como una bendición de Yahweh.

La lluvia juega un papel importante en la Fiesta de Sukkot. La ceremonia de la fuente de agua tenía un significado muy especial dadas sus implicaciones agrícolas. La lluvia representa al Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) y el derramamiento de agua señalaba al día en que Yahweh enviaría a Su Espíritu sobre toda carne, según lo predicho por el profeta Joel (Joel [Yoel] 2:28-29). El agua en este versículo significa el derramamiento del Espíritu de Yahweh. En el Talmud está escrito: "¿Por qué se conoce por el nombre de derramamiento de agua? A causa del derramamiento de Santo Espíritu, según lo que está escrito: 'Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación'." (Isaías [Yeshayahu] 12:3).

Sukkot fue instituido para enseñarnos acerca de la era Mesiánica, el Milenio, cuando la tierra será testigo del gran derramamiento del Espíritu de Dios.

Hoshana Rabbah (La Gran Salvación)

Hoshana Rabbah (literalmente significa el gran hosanna o los muchos hosannas) es el séptimo día de Sukkot (Tabernáculos). Hoshana Rabbah debía considerarse como una fiesta en sí, pero no lo es a causa de Shemini Atzeret, que se celebra al día siguiente. Sin embargo, en ese día se hacen ciertos rituales especiales que hace que este día sea un día más festivo que los demás. De estas ceremonias, las más importantes son:

1. Dar siete vueltas alrededor del altar, llevando las cuatro especias y recitando las oraciones de Hosanna.

2. Sacudir los sauces.

Entendimiento Mesiánico. En Juan (Yochanan) 7:37-38, Yahshua dijo: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva".

En la época de Sukkot, frecuentemente se lee el versículo en Isaías (Yeshayahu) 12:3 que dice: "Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación". Yahshua en hebreo significa "salvación". La representación de la ceremonia del agua tomó una nueva dimensión cuando Yahshua celebró la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos). En el séptimo día de la fiesta, Hoshana Rabbah, que literalmente significa el gran hosanna, la gran salvación", las actividades de la fiesta son bastante diferentes a las de los seis días previos, cuando los sacerdotes daban vueltas alrededor del altar en procesión cantando el Salmo (Tehillim) 118:25. En el séptimo día de la fiesta, se daban siete vueltas alrededor del altar. Es por ello que el día se llama Hoshanah Rabbah, ya que el grito de: "Sálvanos ahora" era repetido siete veces. Yahshua dijo las palabras escritas en Juan (Yochanan) 7:37-39 en el día de Hoshana Rabbah. Aplicación Espiritual (Halacha). Espiritualmente, en la Biblia se establece una relación entre el agua y el derramamiento del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh). Yahshua le dijo a la mujer en el pozo que bebiera del agua viva (Juan [Yochanan] 4:7-14; 6:35; Mateo [Mattityahu] 5:6). La relación entre el agua y el

derramamiento del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) es manifestado en el simbolismo de la ceremonia del derramamiento de agua. Isaías (Yeshayahu) 44:3 relaciona el derramamiento de agua con el derramamiento del Espíritu de Yahweh. Isaías (Yeshayahu) habla acerca de la tierra árida y relaciona el agua con el Espíritu Santo. Este paralelo también puede apreciarse en Joel (Yoel) 2:23,28; Hechos 2:1-4,14-17; y Ezequiel (Yechezekel) 39:22,27-29. Zacarías 14:8 habla acerca de las aguas vivas. Isaías (Yeshayahu) 12:2-3 habla de sacar agua de la fuente de salvación. Hay una relación entre el agua y el Espíritu en el Salmo (Tehillim) 42:1-4; Zacarías 13:1; y Apocalipsis 7:17.

También puede apreciarse en Ezequiel (Yechezekel) 36:24-27. Yahshua le habló acerca de esto a Nicodemo (Nakdimon) en Juan (Yochanan) 3:1-6. También enseñó al respecto durante la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos) en Juan (Yochanan) 4:14 y termina con las palabras en Juan 7:37-39. En la ceremonia del agua, la atención de todas las personas está puesta en el estanque de Silóe. Fue entonces que Yahshua sanó aun ciego de nacimiento (Juan [Yochanan] 9:1-7). Nótese las palabras usadas en Juan 9:5. Este es el último día de la fiesta (Hoshana Rabbah) (Juan 9:14; Levítico [Vayikra] 23:34-36).

La Fiesta de las Luces (La Luz del Templo)

Otra de las ceremonias de Sukkot (Tabernáculos) era la iluminación del templo (Beit HaMikdash). De acuerdo con la Mishnah, al final del primer día de la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos), los sacerdotes y los levitas debían ir al atrio de las mujeres. Debían colocar en el atrio, a una altura de 50 cúbitos de alto, dos enormes candelas doradas, cuatro recipientes de oro sobre ellas y cuatro escaleras recostadas a la par de cada candela. Cuatro jóvenes de la línea sacerdotal debían pararse en la cima de las escaleras sosteniendo jarras con 7.5 galones de aceite puro, el cual era derramado en cada vasija (Mishnah, Sukkah 5:2). Los sacerdotes y los levitas utilizaban sus vestiduras viejas para hacer las mechas. La luz que emanaba de los cuatro candelabros era tan brillante que la Mishnah (Sukkah 5:3) dice que no había patio en Jerusalén [Yerushalayim] que no estuviera iluminado con la luz de la ceremonia del agua (Beit Hashoevah). Se vivía un ambiente festivo. Hombres piadosos, miembros del San Hedrin y líderes de las diferentes escuelas religiosas, se reunían a danzar hasta altas horas de la noche, llevando brillantes antorchas y cantando salmos de alabanza a Yahweh. Jerusalén (Yerushalayim) brillaba como un diamante esa noche y su luz podía ser vista desde lejos.

Aplicación Espiritual (Halacha). Espiritualmente, la luz representaba la gloria shekinah que antes llenaba el templo, cuando la presencia de Yahweh se encontraba en el Lugar Santísimo (1 Reyes 8:10-11; Ezequiel 43:5). En ese tiempo, el Templo (Beit HaMikdash) se consideraba "la luz del mundo". Con el brillo de ese templo gloriosamente iluminado, Yahshua manifestó en Juan (Yochanan) 8:12 que El era "la luz del mundo". Además, durante la fiesta de Sukkot (Tabernáculos), en el atrio para las mujeres en el templo, entre los cuatro postes de luz, ciertos acusadores llevaron ante Yahshua a una mujer que había sido sorprendida en adulterio (Juan [Yochanan] 8:1-11). Yahshua perdonó a la mujer y se concentró a escribir un mensaje en la tierra (Juan [Yochanan] 8:5-9). ¿Qué escribió Yahshua? La respuesta la encontramos en Jeremías 17:13. Con ello podemos ver que Yahshua enseñó al pueblo acerca de los mensajes de las fiestas, cuando éstas estaban siendo celebradas.

Israel: Una Luz (Testigo) a las Naciones

Israel fue escogida por Yahweh para ser la luz del mundo (Deuteronomio [Devarim] 7:6-8). Yahweh dio a Israel la misión de servirle. La razón es muy simple. Yahweh quería escoger a un pueblo entre las naciones a través del cual pudiera obrar de tal forma que mostrara Su gloria al mundo. Por esta razón El eligió a Israel y esta es la misión que debe tener todo creyente en el Mesías. Al hacerlo, Yahweh puede revelar Su plan de redención a todo el mundo, para que todo el mundo pueda ver que Yahweh y Su Mesías Yahshua son luz (Juan 1:1-4; 1 Juan 1:5). Israel fue elegido para ser testigo (luz) al mundo. Esto puede verse en las siguientes Escrituras: Isaías (Yeshayahu) 43:1,10,12,14; Lucas 24:44-49; y Hechos 1:1-8. La misión de Israel es proclamar al mundo que el Yahweh de Israel es el único verdadero Yahweh y que nadie más nos puede salvar (Hechos 4:10,12).

Israel, como nación, falló en su misión de ser testigo al mundo. No sólo el pueblo desobedeció los mandamientos de Yahweh, sino que tampoco llevaron la luz al mundo. Al contrario, el mundo, en general, ha llegado al colmo de odiar al pueblo judío.

Pero en lo individual, aquellos que creyeron y siguieron a Yahweh, los judíos fueron fieles a su cometido. Sólo debemos ver la fe de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas y los reyes, tales como David y Salomón. De hecho, si estudiamos la Biblia, veremos que ésta

fue escrita por judíos fieles siervos de Yahweh, guiados por el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh). Sobre todo, la luz más brillante y el mayor testimonio que el mundo jamás recibió era judío. Su nombre es Yahshua, el Mesías. Ya que Israel dio luz al Mesías, ellos, en esencia, han servido de bendición para todas las naciones, a través de El (Génesis [Bereishit] 12:3; Gálatas 3:8,14,16,29).

Aunque Israel falló como nación en su misión, este error no es permanente. Es un lapsus temporal de su destino de llegar a ser bendición para todas las naciones, lo cual llegará a realizarse en el reinado de mil años del Mesías, conocido como el Reino Mesiánico o Era Mesiánica. Israel es aun el pueblo escogido de Yahweh (Romanos 11:25-29) y aun juega un papel en el futuro del mundo (Romanos 11:12,15). El profeta Isaías (Yeshayahu) dijo que en el futuro Israel sería usada por Yahweh para llevar el mensaje del Mesías a las naciones, ya que la nación de Israel jugará un papel principal en el reinado de mil años del Mesías (Isaías [Yeshayahu] 62:1-5). Entones, Israel será de bendición para todas las naciones (Malaquías 3:12; Ezequiel [Yechezkel] 34:23-30; Zacarías 8:11-15; Isaías [Yeshayahu] 19:23-25). Jerusalén (Yerushalayim) será el centro espiritual del mundo y esta será la "Epoca Dorada" de Israel, durante la era Mesiánica, ya que el Rey de Jerusalén, el Príncipe de Paz, reinará desde Jerusalén (Yerushalayim) (Isaías [Yeshayahu] 2:2-4; 52:9-10; 62:7-8, Miqueas [Michah] 4:1-3; Salmo [Tehillim] 102:18-21; 125:1-2; 137:5-6). El día vendrá en el cual un Israel restaurado y renovado será nuevamente luz a las naciones, ya que el destino de Israel está ligado al destino del mundo.

El Nacimiento de Yahshua en Sukkot

Las Escrituras parecen indicar que Yahshua nació durante la fiesta de Sukkot (Tabernáculos). De hecho, yo creo que nació en el día 15 de Tishrei del calendario bíblico, que cae entre septiembre y octubre en el calendario tradicional. Con ello en mente, busquemos evidencias al respecto en la Biblia.

En Lucas 1:5, Zacarías (Z'karyah) es un sacerdote (Cohen) de la línea de Abías (Avijah).

¿Qué significa esto? Israel estaba dividido en 24 distritos en la época de Yahshua. Cada uno de estos distritos enviaba cada año a dos representantes para oficiar en el templo durante una semana. En Primera de Crónicas (Divery Hayamim) 24, la primera división de

sacerdotes serviría durante la primera semana del año, tanto en el mes de Nisán como el mes de Tishrei, ya que ambos meses dan inicio a un nuevo año. Como vimos al principio del libro, Nisán es el primer mes del calendario religioso determinado por Yahweh en Exodo (Shemot) 12:2 y Tishrei es el primer mes de acuerdo al calendario civil.

Durante la tercera semana del mes de Nisán, todos los sacerdotes de los 24 distritos iban al templo para ayudar en la fiesta de la Pascua (Pesach). Esto también sucedía para la fiesta de Pentecostés (Shavuot) y para la fiesta de Sukkot (Tabernáculos), cuando todos los varones debían hacer peregrinaje a Jerusalén (Yerushalayim), tal como Yahweh lo había especificado en Deuteronomio (Devarim) 16:16. En Primera Crónicas 24:10, vemos que Abías formaba la octava línea sacerdotal. La línea de Abías ministraba durante la décima semana del año. Debemos tener presente que las semanas de la Pascua y Shavuot no se contaban, ya que todos los sacerdotes debían ir a Jerusalén durante esas semanas.

En Lucas 1:9-10, vemos que Zacarías estaba quemando incienso. Esto se hace en la cámara del Templo conocida como el Lugar Santo. Cuando los sacerdotes queman el incienso (que representa las oraciones del pueblo de Yahweh [Salmo (Tehillim) 141:2; Apocalipsis 8:3-4]) en el templo, también recitan 18 oraciones especiales. Estas 18 oraciones se declaran todos los días en el templo. Una de estas oraciones pide que Elías (Eliyahu) venga. Esto es importante, ya que se sabía que Yahweh había establecido que Elías (Eliyahu) precedería al Mesías, tal como está escrito en Malaquías 4:5.

Estas 18 oraciones especiales eran recitadas dos veces al día, en la mañana y por la tarde. En Lucas 1:11-13, un ángel apareció al lado derecho del altar y le dijo a Zacarías que su oración había sido escuchada y que nacería Juan (Yochanan) el Bautista. Juan (Yochanan) el Bautista no era literalmente Elías (Eliyahu), pero tenía el espíritu y el poder de Elías (Lucas 1:17).

Contando las dos semanas de la ley de separación ordenadas por Yahweh en Levítico (Vayikra) 12:5; 15:19,24-25, antes de regresar a su casa (Lucas 1:23) y luego contado nueve meses (Siván [décima semana] + 2 semanas + 9 meses), nos lleva a concluir que el nacimiento de Juan (Yochanan) cayó durante la fiesta de la Pascua (Pesach). Este es un dato muy importante, ya que como parte del servicio de la Pascua, conocido como el Seder

de la Pascua, se debe abrir la puerta para que Elías (Eliyahu) entre mientras se come la cena de la Pascua. También hay una copa para Elías. La pregunta que se formuló en Mateo (Mattityahu) 17:10-13, se hizo con el entendimiento que Elías debía preceder la venida del Mesías.

En Lucas 1:26, en el sexto mes del embarazo de Elisabet (Elisheva), el ángel Gabriel se le apareció a María (Miryam). Esto debió suceder alrededor del veinticinco de Kislev, es decir Chanukah. Durante el primer siglo, Chanukah era llamado el segundo Sukkot. En la época de Chanukah, también se recitan las oraciones de Sukkot. El diálogo de María (Miryam) con el ángel Gabriel forma parte de la liturgia para Sukkot hoy día. Si uno calcula las días que van desde el veinticinco de Kislev, sumándole ocho días de la fiesta de Chanukah más nueve meses del embarazo de María (Miryam), esto nos lleva alrededor de la época de Sukkot, es decir, el 15 de Tishrei 15. El día 22 de Tishrei 22, conocido como Shemini Atzeret o el octavo día, Yahshua fue circuncidado (Lucas 2:22-23; Levítico [Vayikra] 12:1-3).

Otras Evidencias del Nacimiento de Yahshua Durante Sukkot

Como mencionamos antes, la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos) también es conocida como "la época de regocijo" o "la Fiesta de las Naciones". Con ello en mente, leemos en Lucas 2:10: "Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas [basar en hebreo; también conocido como el evangelio] de gran gozo [Sukkot es llamada la 'época de regocijo'], que será para todo el pueblo [Sukkot es llamada 'la fiesta de las naciones']". Con ello podemos ver que la terminología que el ángel usó para anunciar el nacimiento de Yahshua son temas y mensajes asociados con la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos).

En Lucas 2:12, el niño (Yahshua) fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pañales también servían como mechas para encender las 16 vasijas de aceite que se colocaban en el atrio de las mujeres durante la fiesta de Sukkot. Por ello, los pañales están asociados con la fiesta de Sukkot.

Véase también en Lucas 2:12 que el niño Yahshua estaba acostado en un pesebre. La palabra "pesebre" en griego es phatn'e, que también es traducida en Lucas 13:15 como "estable". Por la forma en que esta palabra es usada en Lucas, podemos apreciar que la

palabra griega phatn'e indica un lugar donde se ata al ganado. La palabra hebrea para "establo" es marbek, que es usada en Amós 6:4 y Malaquías 4:2. En Génesis (Bereishit) 33:17 leemos que Jacob viajó a Sucot, y allí construyó tiendas o establos para su ganado (la palabra "tienda" en este pasaje es el hebreo sukkah; el plural es sukkot). Podemos ver en estos pasajes cómo la palabra "tienda" (sukkah o sukkot) estaba relacionada con el ganado de Jacob (Ya'akov) en Génesis 33:17, y como la palabra griega para "establo" o "pesebre", phatn'e, también se refería al ganado en Lucas 13:15. Phatn'e es la misma palabra traducida como "pesebre" en Lucas 2:12, donde Yahshua fue colocado luego de haber nacido. En la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos), Yahweh requería que todos los varones fueran a Jerusalén (Yerushalayim) (Deuteronomio [Devarim] 16:16). Por esta razón, la ciudad estaba llena y María (Miryam) y José (Yosef) no pudieron encontrar aposento en Jerusalén (Yerushalayim) (Lucas 2:7). Belén, el lugar donde Yahshua nació, queda a tan sólo cuatro millas de Jerusalén.

La última evidencia que apunta a que Yahshua nació durante Sukkot, según las Escrituras, se encuentra en Mateo (Mattityahu) 2:1. Allí leemos que los sabios vinieron del este a visitar a Yahshua. La tierra del este es Babilonia, donde vivía la gran parte de la población judía en el tiempo del nacimiento de Yahshua. Ellos eran descendientes de los judíos que fueron llevados cautivos por el Rey Nabucodonosor. En Génesis (Bereishit) 29:1 Y Jueces (Shoftim) 6:3, se refieren a Babilonia como la Tierra del Este. Los sabios en Mateo (Mattityahu) 2:1 eran rabinos. Los rabinos, también llamados "sabios", son conocidos en hebreo como chakamim, que significa "hombres sabios". La palabra griega utilizada en Mateo (Mattityahu) 2:1 es magos, que es traducido como "magos". Magos en griego tiene su equivalente en hebreo como ravmag. Ravmag viene de la palabra hebrea rav, que significa "rabino". Es importante saber que la palabra griega magos también significa "científico, consejero, académico o maestro". Los rabinos eran estudiosos y maestros de la ley judía. Yahshua fue llamado "Rabino" o "Maestro" en Juan (Yochanan) 1:38,47,49; 3:2. Entonces, podemos ver que los sabios eran rabinos judíos que venían de Babilonia para ser testigos del nacimiento de Yahshua.

Podemos preguntarnos: ¿Qué motivó a los rabinos a realizar el viaje de Babilonia a Belén para ser testigos del nacimiento de Yahshua? La respuesta nos es dada en Mateo (Mattityahu) 2:2, como está escrito: "...porque su estrella hemos visto en el oriente..."

Uno de los requisitos durante la época de Sukkot era construir un albergue temporal, y habitar en él durante la época de fiesta. Este albergue es una tienda o sukkah. La sukkah debía ser construida con una apertura en el techo, para que se pudieran ver las estrellas del cielo. Esta es una razón por la que los rabinos estaban observando el cielo y pudieron ver la estrella cuando apareció. Además, había una profecía en Números (Bamidbar) que dice: "...saldrá estrella de Jacob..." (Números [Bamidbar] 24:17). El Rey Herodes preguntó acerca de dónde debía nacer el Mesías (Mateo [Mattityahu] 2:4). Le informaron que en Belén (Mateo [Mattityahu] 2:5-6), basados en la profecía en Miqueas 5:2. En Mateo 2:10 está escrito: "Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo". Nuevamente, debemos recordar que Sukkot es conocida como la "época de regocijo". En Mateo 2:2, los rabinos del oriente vieron la estrella. El pueblo judío sabe que la salvación vendrá del este.

Yahshua descendió de la tribu de Judá (Apocalipsis 5:5). La tribu de Judá acampaba al este del tabernáculo de Moisés (Moshe) en el desierto. Finalmente, en Lucas 2:32, Yahshua es llamado "luz de los gentiles". Sukkot es llamada la "fiesta de las luces" y la "fiesta de todas las naciones".

Entonces, al estudiar el significado de la fiesta de Sukkot y los temas y mensajes que Yahweh ha querido transmitir con esta fiesta, podemos leer la Biblia con una nueva perspectiva. Nos permite comprender que Yahshua nació durante la época de Sukkot y que El es la Estrella a la cual todos debemos ver con nuestros ojos (espirituales).

Significado Espiritual de la Fiesta de Sukkot

Una de las características más reveladoras de la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos) se refiere a las lluvias en Israel. El profeta Joel (Yoel) nos dice que la lluvia temprana y la tardía caen en el primer mes (Joel [Yoel] 2:23). Esto se debe a que la Pascua (Pesach) es el primer mes del calendario religioso y Sukkot (Tabernáculos) es el primer mes del calendario civil. Por lo tanto, en Israel hay dos primeros meses en el mismo año, debido al calendario especial que Yahweh estableció en Exodo (Shemot) 12:2.

Oseas (Hoshea) 6:3 nos dice que la venida del Mesías será como la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre la tierra. Acabamos de mencionar que Yahshua vino a la tierra (nació) durante la fiesta de Sukkot (Tabernáculos), el primer mes del calendario civil y en su primer

venida murió durante el primer mes (Nisán) del calendario sagrado. Su segunda venida también sucederá en el primer mes del calendario civil, Tishrei. Yahshua regresará a la tierra en la época de otoño.

Yahweh prometió a Israel que si obedecían al pacto que había hecho con ellos en el Monte Sinaí (Exodo [Shemot] 34:10; Deuteronomio [Devarim] 5:2; 29:12-15), El enviaría lluvia en su tiempo (Deuteronomio [Devarim] 11:10-17).

La falta de lluvia era una señal de juicio y de maldición sobre la tierra, al igual que sobre el pueblo (1 Reyes [Melachim] 8:33-43; 17:1-7; 18:41-46; Proverbios [Mishlai] 16:15; Amós 4:6-13; Joel [Yoel] 1:10-12). En el presente, la tierra de Israel nuevamente está reverdeciendo (Isaías [Yeshayahu] 35:1; Ezequiel [Yechezekel] 36:24-38; Joel [Yoel] 2:18-27).

La lluvia es símbolo del derramamiento del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) sobre toda carne (Hechos 2:1-8,14-21; Joel [Yoel] 2:23,28-29). La Palabra de Yahweh (Torá) es comparada con la lluvia (Deuteronomio [Devarim] 32:1-3; Isaías [Yeshayahu] 55:8-12; Efesios 5:26). El Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) también es comparado con la lluvia (Joel [Yoel] 2:21-32; Hechos 2:1-8,14-21; Santiago 5:7; Juan 7:37-39). La lluvia está asociada con los justos en Oseas (Hoshea) 10:12. Yahweh hizo justos a todos aquellos que creen en el Mesías (Romanos 3:21-22; 5:17).

Yahshua es la lluvia que descende del Cielo, así como el agua viva y la fuente de agua viva, de la que se habla en Juan (Yochanan) 4:4-6,10-14,20-24; y Apocalipsis 21:6 y 22:1-5,17. Yahshua desea que bebamos del agua que El ofrece, la cual nos da vida eterna (Juan 4:14) y nos satisface (Mateo 5:6).

La lluvia también representa avivamiento, restauración, arrepentimiento (Teshuvah) y fe (emunah) en Yahweh. Así como la lluvia cayó luego que Elías orara siete veces (1 Reyes [Melachim] 18:41-46), la gran lluvia o derramamiento del Espíritu Santo vendrá cuando los creyentes en el Mesías oren fervientemente para que esto suceda. Yahweh ya declaró que derramará Su Espíritu Santo en el séptimo mes, que es simbólico del final de los tiempos (Olam Hazeh). Hasta la fecha, únicamente hemos experimentado lloviznas de bendición (Ezequiel [Yechezekel] 34:26). El más grande derramamiento del Espíritu está aun por

venir. La Fiesta de Sukkot (Tabernáculos) y la lluvia representan un poderoso derramamiento del Espíritu Santo de Yahweh, un derramamiento a nivel universal. Este derramamiento vendrá acompañado de señales, milagros y manifestaciones de los dones espirituales, así como una revelación e iluminación de la Palabra de Yahweh mayor que lo que jamás se ha visto en la historia de la congregación de los creyentes (kehilat) en el Mesías. Este derramamiento tocará a toda nación, judíos y no judíos. Los creyentes en el Mesías que vivan en los tiempos de la lluvia tardía serán llamados a buscar al Adón y pedirle que envíe su lluvia sobre toda la tierra (Zacarías 10:1; Salmo [Tehillim] 46:4; 65:9-10; Jeremías [Yermiyahu] 5:23-24; 31:10-14).

El cumplimiento de esta fiesta en el séptimo mes se vivirá con la venida del Mesías, cuando El venga a reinar sobre toda la tierra durante la Era Mesiánica, el Milenio, conocido como Athid Lavo, en la escatología hebrea. Ese será un tiempo de regocijo para todos los creyentes en el Mesías Yahshua y será la era de la gloria de Israel.

CAPITULO 10

Shemini Atzeret y Simchat Torah

Inmediatamente después del último día de Sukkot, Hoshana Rabbah, es el día Shemini Atzeret (el octavo día de congregación). Shemini Atzeret junto con Simchat Torah se celebran juntas en el 22 y 23 de Tishrei. Como está escrito: "El octavo día tendréis solemnidad (Atzeret –reunión solemne); ninguna obra de siervos haréis" (Números [Bamidbar] 29:35). Los rabinos interpretan este versículo diciendo que Yahweh pide que todos aquellos que hicieron peregrinaje para la fiesta de Sukkot que permanezcan (atzeret, que viene de la raíz hebrea que significa "permanecer" o "retener") con El un día más. De ello, los rabinos concluyeron que Shemini Atzeret es una fiesta independiente. Para poder comprender el significado de las fiestas de Shemini Atzeret y Simchat Torah, debemos revisar ciertos conceptos. Primero, los siete días de la Pascua (Pesach) son seguidos de un período de 49 días para contar el omer, el cual alcanza su máxima expresión el día cincuenta de Pentecostés (Shavuot). De esta forma, la celebración de la Pascua (Pesach) está conectada con la revelación y la entrega de la Torá en el Monte Sinaí, conocido como Shavuot (Pentecostés). Si analizamos el ciclo de las fiestas, podemos concluir que Shemini Atzeret es análogo a Shavuot, el cual es considerado como la conclusión o atzeret de la Pascua (Pesach). Así como Shavuot, una fiesta de un día de duración, marca la conclusión

de Pesach, una fiesta de siete días, asimismo Shemini Atzeret, una fiesta de un día, marca la conclusión de Sukkot, una fiesta de siete días. Por lo tanto, vemos que Shemini Atzeret cae en el octavo día –es decir, después del día número "siete". Siete, siendo el número perfecto en la Biblia, simboliza una unidad completa de tiempo así como cada semana termina con el séptimo día llamado el Shabat (Sábado). Por tanto, el octavo día es el día luego de que se cumplió el tiempo. Es el final de ambas clases de tiempo. No sólo representa la promesa de la redención, sino marca la fecha exacta en que se llevará a cabo. Yahweh dijo: "Permanece Conmigo (atzeret) un día extra", un tiempo más allá del tiempo.

Simchat Torah: Regocijo en la Torá

Por último viene el día de más regocijo de todos, el día de Simchat Torah, el regocijo en la Torá. Simchat Torah se celebra en el día veintitrés de Tishrei, o el día siguiente de Shemini Atzeret. Una vez más, debemos ver que la palabra hebrea Torá significa "enseñanza [o instrucción]", ya que nos enseña la forma en que debemos vivir, el tipo de vida que Yahweh quiere que llevemos. La Torá es la base para entender toda la Biblia.

El Ciclo de Lecturas de la Torá

Hasta la Edad Media temprana, existían más de un tipo de ciclos relacionados con la lectura de la Torá. De hecho, el ciclo más conocido y practicado era el tri-anual, en el cual la lectura de la Torá se llevaba tres años y terminaba justo antes de la Pascua (Pesach).

En los tiempos modernos, el ciclo de lectura anual llegó a convertirse en el predominante.

Por tanto, Simchat Torah se convirtió en el fin del ciclo de lectura y cuenta ahora con su propio día festivo. Tal como lo mencionamos, el ciclo de lectura de la Torá concluye en el día de Simchat Torah. Sin embargo, en ese día se comienza inmediatamente el ciclo desde el principio. Esto muestra que la Torá no tiene fin, y que se debe leer y estudiar constantemente, una y otra vez. La Torá, como Yahweh mismo quien la entregó, es eterna (Mateo [Mattityahu] 5:17-18).

Simchat Torah celebra una Torá de gozo, una Torá sin restricciones ni sentido de carga.

Yahshua y las fiestas de Shemini Atzeret y Simchat Torah

En la antigüedad, los días 22 de Tishrei (Shemini Atzeret) y 23 de Tishrei (Simchat Torah) eran considerados como un solo día largo y se celebraba en el 22 de Tishrei. Simchat Torah es una celebración de regocijo de la Torá.

Como está escrito en Juan (Yochanan) 7:37: "En el último y gran día de la fiesta [Sukkot]..." Este día era conocido como Hoshana Rabbah, o 21 de Tishrei. En Juan (Yochanan) 8:1-2, está escrito: "y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba". Este es el día siguiente a Hoshana Rabbah, el día que sigue a Sukkot llamado Shemini Atzeret. Una vez más, en los tiempos antiguos este día era conocido como Simchat Torah, regocijo en la Torá. así en Juan (Yochanan) 8:5, vemos que a Yahshua, el autor de la Torá, le preguntan acerca de la Torá en el día que se conoce como el "regocijo en la Torá".

Entendimiento Espiritual de Shemini Atzeret/Simchat Torah

En Deuteronomio (Devarim) 31:9-13, en la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos), uno debe leer la Torá. El séptimo año es conocido como el año de la liberación (Deuteronomio [Devarim] 31:10); en ese día, todas las deudas eran perdonadas (Exodo [Shemot] 21:2; Levítico [Vayikra] 25:1-4; Deuteronomio [Devarim] 15:1-12; Jeremías [Yermiyahu] 34:8-22). Los siete años representan el plan de Yahweh de 7,000 años (Salmo [Tehillim] 90:4; 2 Pedro 3:8). El séptimo año es el año de la liberación y representa el séptimo día o la era Mesiánica o el Athid Lavo. Yahshua se refirió a ello tanto en Isaías (Yeshayahu) 61:1-3 como en Lucas 4:16-21. La frase: "libertad a los cautivos" en Isaías (Yeshayahu) 61:1, habla del año de la liberación. En esencia, Yahshua está diciendo que "Yo soy el libertador. Confíen en Mí y yo los libraré".

En los días de Yahshua, se practicaba un ciclo de lectura de la Torá de siete años. En los tres primeros años el pueblo leía, de la Torá, los profetas y las escrituras. En los años tres al seis, iniciaban nuevamente. En el séptimo año, se leía de todos los libros. Cuando el sacerdote leía, se ponía de pie ante el podio (bema) y hablaba acerca del entendimiento y la enseñanza (Nehemías 8:1-12). Esto se hacía durante la Fiesta de Sukkot (Tabernáculos) (Nehemías 8:2,13-14,18).

En el futuro, podremos experimentar el Simchat Torah verdadero, cuando Yahweh juzgue a los creyentes en el Mesías de acuerdo a la vida que llevaron en esta tierra. También en ese momento, cuando oigamos la verdad de la Biblia y entendamos la Palabra de Yahweh, nos quebrantaremos cuando nos demos cuenta como hemos fallado en guardar y seguir la Biblia y las verdades de Yahweh. Pero Yahweh dirá: "...no os entristezcáis, porque el gozo de YHWH es vuestra fuerza" (ver Nehemías [Nechemiah] 8:9-10). En ese momento, no estaremos haciendo un repaso (miqra) de la fiesta, sino que estaremos experimentando "la época de regocijo", el tiempo del reino mesiánico sobre la tierra. La lectura, la enseñanza y el entendimiento de la Torá estarán en su máxima expresión durante la era mesiánica, el Milenio. En Isaías (Yeshayahu) 2:1-5 y Miqueas (Michah) 4:1-5, Yahshua el Mesías, el autor y maestro de la Torá, enseñará a todos los pueblos de la tierra los caminos de la Torá.

La Lluvia y el Rocío: (Geshem y Tal: Una Oración Pidiendo Lluvia)

En la fiesta de Shemini Atzeret, el Musaf, el servicio adicional celebrado en ese día, inicia con una oración especial pidiendo lluvia (geshem). La razón de estas oraciones especiales tiene mucho sentido (si uno ha vivido en la tierra de Israel). La época de lluvia en la Tierra Santa cae durante los meses de invierno y la vida y sustento de todo el país depende de la lluvia. Si cae lluvia en la época precisa y en la cantidad suficiente, el rico suelo producirá abundantes cultivos y frutos; de lo contrario, la nación entera está condenada al hambre y desolación. Durante los meses de verano, no hay lluvia; es la época seca. Durante estos meses sin lluvia, la tierra se secaría completamente, el suelo superior se convertiría en polvo y sería llevado por el viento y la tierra se convertiría en estéril desierto –si no fuera por el rocío que se asienta en el suelo frío en las horas de la noche, empapando el suelo con su delicada humedad que conocemos como rocío y que brilla con los rayos de sol cual perlas. De esta manera, la lluvia en el invierno y el rocío en el verano son de vital importancia para el sustento de la vida.

Entendimiento Espiritual (Halacha). Ya que con este capítulo concluimos el análisis de las fiestas, haremos una revisión de lo que representan espiritualmente al creyente en el Mesías, en lo individual, y el efecto que éstas tienen en su vida. Por lo tanto, podemos

concluir con el significado espiritual de las fiestas del otoño, especialmente Sukkot, Shemini Atzeret y Simchat Torah.

Dios diseñó las épocas agrícolas y climáticas en Israel para servir como un paralelo de la vida de cada creyente en Yahshua que busque amarle y servirle de todo corazón. Teniendo esto en mente, examinemos ahora como esto se lleva a la práctica.

Cada vez que una persona recibe a Yahshua el Mesías como su propio Salvador, en el ámbito espiritual, esta persona experimenta la Pascua (Pesach). El debe entonces huir de Egipto (Mitzrayim; el sistema y los caminos de maldad del mundo); confiar (emunah) en el Mesías, el Cordero de Yahweh; y permitir que Yahshua sea la puerta de su corazón. Como creyentes, debemos luego buscar vivir vidas santas ante Yahweh y experimentar Panes Sin Levadura (Hag HaMatzah). Así como Yahshua se levantó de los muertos, nosotros debemos dar como muerta nuestra antigua forma de vivir y experimentar la nueva vida en el Mesías. Cuando hagamos esto, podremos ser llenos (bautizados) del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) y contar con el poder de Yahweh (la unción) en nuestras vidas.

Espiritualmente, habremos experimentado la cosecha de primavera de Israel en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Yahshua en nuestros corazones y vidas, El comienza a enseñarnos Su Palabra y a mostrarnos lo tanto que nos ama y comenzamos entonces a crecer en el conocimiento de El.

En este punto, Yahweh comenzará a llevarnos en una travesía espiritual a través del desierto de la vida. Espiritualmente hablando, experimentaremos la época árida de verano de Israel. Muchas cosas en nuestras vidas no marcharán de la forma que esperamos o como quisiéramos que Yahweh las hiciera. Al pasar a través de un proceso de luchas y desencantos de la vida, si logramos mantener nuestra vista fija en Yahweh, El podrá llevarnos de la Pascua (Pesach) a Shavuot (Pentecostés). Allí El nos revelará Sus caminos y Su Palabra –la Biblia— en una forma más profunda y progresiva. Al mantener nuestra vista fija en el Mesías a través de los problemas de la vida, Yahweh no sólo nos revelará Su Palabra –la Biblia— en una forma más profunda, sino que además nos ayudará a refinar nuestra fe como harina fina, tal como se hacía al trigo durante los días de la cuenta del comer entre la Pascua (Pesach) y Shavuot (Pentecostés). Mientras tanto, si ponemos toda nuestra confianza (emunah) en Yahshua mientras Yahweh refina nuestra fe y se

revela más profundamente, a la vez que atravesamos el desierto de la vida, entonces nuestra travesía espiritual no termina su fin en el desierto de la vida (¡Aleluya!). Al contrario, Yahweh nos llevará a experimentar las fiestas del otoño y nos guiará hasta la tierra prometida espiritual.

Al experimentar espiritualmente las fiestas del otoño —especialmente la Fiesta de Tabernáculos (Sukkot), Shemini Atzeret y Simchat Torah— y entrar en la tierra prometida espiritual, será entonces que Yahweh unirá nuestras vidas en una forma increíble, cuando vivamos por El y le sirvamos. Como resultado, podremos experimentar el máximo gozo que jamás hayamos experimentado en nuestras vidas. ¡Un gozo indescriptible! Pero no sólo experimentaremos gozo, sino también danza, alabanza, victoria, paz y el poder de Yahweh en nuestras vidas. Espiritualmente, estaremos experimentando la cosecha de otoño de Israel. La lluvia en la Biblia se refiere a dos aspectos: el gran derramamiento del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) y un entendimiento profundo de Yahshua y Su Palabra — la Biblia— en nuestras vidas. Tanto la unción del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) como el mayor conocimiento de las verdades espirituales, se harán presentes en nuestras vidas con el fin de que podamos realizar el propósito que Yahweh tiene para cada uno en sus vidas. Por lo tanto, contamos con la unción de Yahweh en nuestras vidas para que podamos realizar nuestra particular labor en el Cuerpo del Mesías en forma plena y se pueda establecer el Reino de Yahweh sobre la tierra hasta que llegue el día en el que reinaremos juntamente con el Mesías, el Rey de reyes y Señor de señores en la tierra, durante la era mesiánica, el Milenio y para toda la eternidad.

Cumplimiento y Entendimiento Mesiánico

Cuando Yahweh creó al hombre y lo puso en el Jardín del Edén (Gan Eden), el Jardín del Edén era como el paraíso, el Cielo o el mundo por venir, conocido en hebreo como el olam haba. Sin embargo, el hombre pecó y, como resultado, tanto el hombre como la tierra perdieron su gloria y belleza original tal como habían sido creados. Por ello, Yahweh estableció un plan de 7,000 años para restaurar al hombre y la tierra a su estado original, con la gloria y la majestad del Jardín del Edén (Gan Eden). El Mesías debía jugar un papel determinante en este proceso de redención.

En Oseas 6:3 y Joel 2:23, las Escrituras nos dicen que la venida del Mesías Yahshua será como la lluvia. Tal como lo planteamos con anterioridad, en Israel hay dos formas de lluvia: las lluvias de primavera que se manifiestan en la forma de rocío y precipitaciones y las lluvias del otoño que conforman la mayor cantidad de lluvia que cae sobre el territorio de Israel. Yahweh en Su gran sabiduría, dispuso de tal forma las estaciones en Israel para enseñarnos acerca de la venida del Mesías. Así como existen dos épocas de lluvia en Israel —la lluvia de primavera y la lluvia del otoño—, Yahweh dispuso que el Mesías vendría en dos ocasiones. En la primera venida del Mesías, el Mesías tomaría el papel del Mesías ben Yosef (hijo de José), el Mesías sufriente. En su segunda venida, el Mesías cumpliría con el papel del Mesías ben David (hijo de David), el Rey Mesías. Aquellos que reciban al Mesías en la época de Su primera venida, serán espiritualmente como las lluvias de primavera en Israel y Yahweh derramará Su Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) sobre todos ellos en ese tiempo. Sin embargo, la mayor parte de las personas que acepten al Mesías lo harán durante la época de las lluvias del otoño en Israel, lo cual se refiere a la segunda venida del Mesías. El derramamiento más grande del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) se llevará a cabo en este tiempo.

Este gran derramamiento del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) y el reconocimiento del Mesías en la tierra, llegará a su punto más alto en la era mesiánica, durante el Milenio y continuará por toda la eternidad. De esto se tratan las lluvias de otoño en Israel en el sentido espiritual y esta es la razón por la cual Yahweh instruyó a su pueblo a que orara por la lluvia durante la fiesta de Sukkot, incluyendo Shemini Atzeret y Simchat Torah.

Después de todo, Sukkot (Tabernáculos) y Shemini Atzeret y Simchat Torah nos fueron dados por Yahweh para enseñarnos acerca de cómo será la vida durante la era mesiánica y toda la eternidad, cuando el conocimiento del Mesías y el Espíritu de Yahweh cubran toda la tierra como las aguas cubren el mar, tal como está profetizado en el Libro de Zacarías. Ya que Yahshua el Mesías es tanto la lluvia tardía y temprana como el Maestro de Justicia (Oseas [Hoshea] 6:3; Joel [Yoel] 2:23; Salmo [Tehillim] 72:6; 84:5-6; Juan [Yochanan] 3:2; Isaías [Yeshayahu] 55:10-12). ¡Cuán glorioso será vivir con el Mesías en esos días! Esta es la esencia de las fiestas del Adón.

CAPITULO 11

Setenta Profecías de la Primera Venida de Yahshua

1. Sería descendiente de Abraham (Avraham) (Génesis 12:1-3; 18:18; 22:18; Mateo 1:1-2,17; Gálatas 3:8,16).
2. Vendría de la tribu de Judá (Yehudah) (Génesis 49:8-10; Hebreos 7:14; Apocalipsis 5:5).
3. Sería descendiente de David (2 Samuel 7:4-5,12-13; 1 Crónicas 17:11-14; Salmo 132:11; Lucas 1:32-33,67-69; Hechos 2:29-30; Mateo 1:17; Romanos 1:3).
4. Nacería en Belén (Beit Lechem) (Miqueas 5:2; Mateo 2:4-6; Juan 7:42).
5. Vendría de Nazaret y sería llamado nazareno (Mateo 2:23; Lucas 1:26-27; Juan 1:45; Jueces 13:5-7,24).
6. Se conocía la hora exacta de Su crucifixión (483 años antes de que se decretara la construcción del templo, que se llevó a cabo en el año 444 a.C.) (Daniel 9:25; Nehemías 2:1-8; 5:14).
7. Nacería de una mujer virgen (Isaías 7:14; Mateo 1:20-23; Gálatas 4:4; Génesis 3:15).
8. Su nombre es Emanuel. Emanuel en hebreo significa "Yahweh con nosotros" (Isaías 7:14; Mateo 1:21-23).
9. Su nombre sería Jesús (Yahshua en hebreo), que significa "Salvador" o "Salvación". La palabra Yahshua en hebreo significa "salvación. Viene de otra palabra en hebreo, Yashah, que significa "salvar, liberar, preservar, llevar salvación, tener victoria". (Mateo 1:21).
10. Su nombre sería el Mesías. La palabra Mashiyah en español viene de la palabra griega Christos, que significa "El Ungido". Christos en griego es la palabra que equivale a Mashiach en hebreo, que también significa "El Ungido". La palabra Mashiach significa "Mesías", que es Yahshua (Juan 1:41).
11. Sería el Hijo unigénito de Yahweh (Salmo 2:2,6-7; Juan 1:14; Hechos 13:33; Hebreos 1:1-2,5).
12. Sería el Hijo de Yahweh y Yahweh sería Su Padre (Salmo 89:26-27; 2 Samuel 7:8,12-14; 1 Crónicas 22:7-10; Hebreos 1:1-2,5; Marcos 14:36; Juan 20:30-31).
13. Sería circuncidado en el octavo día, de acuerdo a la ley de purificación (Lucas 2:21-24; Levítico 12:1-6).
14. Iría a Egipto y regresaría a la tierra de Israel (Oseas 11:1; Mateo 2:13-15).
15. Morirían niños pequeños en un intento por matar a Yahshua al nacer (Jeremías 31:15; Mateo 2:16-18).

16. Sería precedido por un mensajero (un tipo de Elías [Eliyahu] conocido como Juan (Yochanan) el Bautista, quien prepararía el camino del Señor (Malaquías 3:1; Lucas 1:13,76; Mateo 11:7,10).
17. El mensajero, Juan (Yochanan) el Bautista, predicaría en el desierto (Isaías 40:3-5; Lucas 1:13,80,3:2-6).
18. Sería un profeta como Moisés (Moshe) (Deuteronomio 18:15; Juan 1:45; Hechos 3:20-23).
19. Estaría ungido por el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) (Isaías 11:1-2; 42:1; Mateo 3:16).
20. Predicaría y enseñaría en el templo (Beit HaMikdash) (Malaquías 3:1; Lucas 4:16; Mateo 26:55; Juan 7:28; 8:1-2).
21. Vino específicamente a la casa de Israel y no a los gentiles (Mateo 15:21-26).
22. Yahshua sería rechazado por Su propio pueblo, Israel (como grupo). [Nota: Debe señalarse que muchos judíos en lo individual eran creyentes en el Mesías durante el primer siglo. Esto puede verse claramente al examinar con detenimiento los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el Libro de los Hechos (Salmo 69:8; 31:11; 88:8,18; Job 19:13; Juan 1:11; 7:3,5)]. Yahshua es la piedra angular que los edificadores rechazaron (Salmo 118:22; Isaías 3:10-12; Romanos 9:11).
23. Yahshua sería recibido por los gentiles (como grupo). [Nota: Debe señalarse que muchos gentiles no son creyentes en Yahshua y muchos otros son creyentes sólo de palabra y no de hecho ni de corazón. Los creyentes en el Mesías deben seguir a Yahweh de todo corazón (Deuteronomio 6:4-9)]. (Isaías 11:10; 42:6; 49:6,22; 54:3; 60:3,5,11,16; 61:6,9; 62:2; 66:12,19; Malaquías 1:11; Lucas 2:30-32; Hechos 28:28).
24. El hablaría en parábolas (Salmo 78:2-4; Mateo 13:34-35).
25. El ministerio de Yahshua sería en Galilea (Isaías 9:1-2; Mateo 4:12-16,23).
26. Su ministerio sería sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y predicar libertad. Esto es conocido como el basar (evangelio) en hebreo. (Isaías 61:1-2; Lucas 4:16-21; Mateo 4:23; 9:34-35; Hechos 2:22; 10:38).
27. Yahshua sería el pastor de Israel, ya que Israel no contaba con un pastor (Ezequiel 34:5-10; 1 Reyes 22:17; Zacarías 10:2; Génesis 49:22,24; Salmo 23:1; 80:1; Isaías 40:10-11; Ezequiel 34:23-24; 37:24; Juan 10:11,14-15).
28. No creerían en Su mensaje (Isaías 53:1; Juan 12:37-38).
29. Los mansos le adorarían (Salmo 8:1-2; Mateo 21:15-16).

30. Se harían ventas ilegales en el templo (Salmo 69:9; Juan 2:13-17; Isaías 56:7; Mateo 21:12-13).
31. Sería odiado (Salmo 69:4; 35:19; 109:2-3; 119:161; Juan 15:24-25).
32. El constituiría un llamado de atención al pueblo (Salmo 69:9; 89:50-51; Romanos 15:3).
33. No buscaría llamar la atención (Isaías 42:1-2; Mateo 12:15-19; 9:30; 8:4).
34. Sería una persona confiable y compasiva (Isaías 42:3; Mateo 12:15,20-21).
35. No saldría ninguna palabra mala de su boca (Isaías 53:9; Lucas 23:41; 1 Pedro 2:21-22; 2 Corintios 5:21).
36. Sus discípulos lo abandonarían (Zacarías 13:7; Mateo 26:31-35,56).
37. No contaba con belleza física y atractivo (Isaías 53:2; Salmo 22:6; Marcos 6:1-3; Filipenses 2:7).
38. Dejó la gloria en el Cielo a cambio de la pobreza en la tierra (Lucas 9:58; 2 Corintios 8:9).
39. Haría una entrada pública a Jerusalén (Yerushalayim) antes de Su crucifixión (Zacarías 9:9; Mateo 21:1-5).
40. Entraría a Jerusalén (Yerushalayim) montado en un pollino (Zacarías 9:9; Mateo 21:5).
41. Sería vendido por 30 piezas de plata (Zacarías 11:12; Mateo 26:14-16).
42. El pago de su traición sería intercambiada por el terreno de un alfarero (Zacarías 11:13; Mateo 27:3,7-10).
43. Sería traicionado por un amigo (Salmo 41:9; Juan 13:18-21).
44. Tanto judíos como gentiles conspirarían en su contra (Salmo 2:1-2; Hechos 4:27-28; Mateo 26:3; 27:1-2).
45. Sería colgado de un madero (Deuteronomio 21:22-23; Salmo 22:16; Juan 19:18; 20:25).
46. Sufriría en lugar de otros (Isaías 53:6; Mateo 20:28).
47. Moriría por nuestros pecados (Isaías 53:5; 1 Corintios 15:3; 1 Pedro 2:24).
48. Se burlarían de El (Salmo 22:7-8; Mateo 27:39-43).
49. Moriría con los pecadores (Isaías 53:12; Marcos 15:27-28).
50. Intercedería a favor de los que ponían fin a su vida (Isaías 53:12; Lucas 23:34).
51. Sería despreciado (Miqueas 5:1; Isaías 50:6; Lamentaciones 3:30; Mateo 26:67; 27:30).
52. Le escupirían (Isaías 50:6; Mateo 26:67, 27:30).
53. Yahweh lo abandonaría (Salmo 22:1; Mateo 27:46).
54. Le darían de tomar vinagre y hiel (Salmo 69:21; Mateo 27:34,48).

55. No abrió su boca para defenderse cuando lo acusaron (Isaías 53:7; Mateo 26:63-64; 27:12-14).
56. Sus vestiduras serían rasgadas (Salmo 22:18; Mateo 27:35).
57. No se le partiría ninguno de sus huesos (Salmo 34:20; Juan 19:33,36).
58. Sería traspasado (Zacarías 12:10; Juan 19:34,37).
59. Sería como cordero que va al matadero (Isaías 53:7; Hechos 8:26-35).
60. Es Rey de los Judíos (y del mundo) (Salmo 2:6; Juan 18:33,37; 19:19-22).
61. Sería sepultado entre los ricos (Isaías 53:9; Mateo 27:57-60).
62. Moriría (Isaías 53:12; Mateo 27:50).
63. Su alma no sería retenida en el infierno (Salmo 16:10; 49:15; 56:13; Hechos 2:27,31; 13:33-35).
64. Se levantaría de los muertos (Salmo 16:10; Lucas 24:6,31,34; Hechos 2:27-31; 13:35).
65. Otros resucitarían junto a El (Salmo 68:18; Efesios 4:8; Mateo 27:52-53).
66. Resucitaría al tercer día de su sepultura (Jonás 1:17; 1 Corintios 15:4; Lucas 24:45-46; Mateo 12:40).
67. Ascendería al Cielo (Salmo 68:18; Hechos 1:9; Lucas 24:50-51).
68. Se sentaría a la mano derecha de Yahweh (Salmo 110:1; Hebreos 1:2-3; Efesios 1:20-21; 1 Pedro 3:22).
69. Traería un Nuevo Pacto (Brit Hadashah) (Jeremías 31:31; Lucas 22:20).
70. Sería una fundación firme para todos aquellos que creyeran en El (Isaías 28:16; Romanos 10:11; 1 Pedro 2:4-6).

CAPITULO 12

¿Cómo Puedo Recibir al Mesías en Mi Corazón y Mi Vida?

El Yahweh de Abraham, Isaac y Jacob nos creó para que tengamos una relación personal con El y para que gocemos de Su vida abundante. En Proverbios 16:4 [tal como está escrito en la Biblia Judía] está escrito: "El Señor ha hecho todas las cosas para Su propósito [para sí mismo]". En el Salmo 16:11 está escrito: "...delicias a tu diestra para siempre".

El pecado (transgredir o quebrantar la ley de Yahweh) nos separa de la posibilidad de tener una relación personal con Yahweh y de una vida abundante. El pecado causa la muerte espiritual. En Isaías 59:2a está escrito: "Pero vuestras iniquidades [pecados] han

hecho división entre vosotros y vuestro Dios". El hombre fue creado para tener relación personal con Yahweh, pero neciamente escogió tomar su propio camino. Esta voluntad propia (expresada tanto como rebelión activa o como indiferencia pasiva ante Yahweh) es lo que la Biblia llama "pecado". El pecado nos separa de Yahweh y nos lleva a la muerte espiritual, el sentido de culpabilidad, la falta de paz, frustración, etc. En Ezequiel (Yechezekel) 18:4 está escrito: "...el alma que pecare, esa morirá [una muerte espiritual]".

En Primera de Reyes (Melachim) 8:46 está escrito: "...porque no hay hombre que no peque...".

Uno no puede remover el pecado por esfuerzo propio. En Isaías 64:6 está escrito: "...todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias [auto-justificación] como trapo de inmundicia...". En Proverbios 14:12 está escrito: "Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es caminos de muerte [separación espiritual de Yahweh]". El plan del hombre es remover su propio pecado por su propia justicia (esto es, hacer que sus "buenas" obras pesen más que sus malas obras, con la ayuda de "obras" religiosas, filosofías humanas, etc.). La justificación del hombre es como un "trapo inmundo" a los ojos de Yahweh.

El pecado sólo puede ser removido por la fe (emunah, creyendo en lo que Yahweh dice). La justificación (estar bien parados ante Yahweh) viene por la fe. En Génesis (Bereishit) 15:6 está escrito: "Y [Abraham] creyó [tuvo fe] a YHWH, y le fue contado [la fe de Abraham] por justicia". La fe debe ser puesta en la expiación de sangre. Expiación significa "cubrir" el pecado. En Levítico (Vayikra) 17:11 está escrito: "...y la misma sangre hará expiación [cubrirá] de la persona".

Yahweh ha proveído hoy la expiación de sangre a través de un sacrificio perfecto: Aquel que es conocido como el Mesías. Mesías significa el "ungido". En Isaías 53:5 está escrito:

"Más el fue herido por nuestras rebeliones [transgresiones], molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz [bienestar] fue sobre él, y por su llaga [heridas, sangre] fuimos nosotros curados [expiados]". En Abel vemos el ejemplo de expiación por un hombre, como está escrito en Génesis (Bereishit) 4:4: " Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas..." En la Pascua, vemos expiación para una familia, como está escrito en Exodo

[Shemot] 12:13: "...y veré la sangre y pasaré de vosotros..." En Yom Kippur, vemos la expiación de una nación, como está escrito en Levítico 16:30: " Porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados". El Mesías ofrece expiación a todos aquellos que crean, como está escrito en Isaías 53:6: "...mas YHWH cargó en él el pecado de todos nosotros".

¿Cómo puedo conocer al Mesías Yahshua? Debes pedirle al Mesías Yahshua que entre en tu corazón y tu vida para poder contar con la sangre de la expiación, para establecer una relación personal con Yahweh y poder gozar de una vida abundante en El (el Mesías no entrará a tu vida por la fuerza; El desea que tú lo invites a entrar a tu vida). En Joel 3:5 está escrito: "Y todo aquel que invocare el nombre de YHWH será salvo...".

Si deseas pedirle al Mesías Yahshua que entre en tu corazón y tu vida, puedes hacerlo siguiendo los siguientes pasos sencillos:

1. Ora a Yahweh con tus propias palabras (orar es simplemente hablar con Yahweh).
2. Confiesa que has pecado contra Yahweh y que te arrepientes de ello.
3. Pídele al Mesías Yahshua que entre en tu corazón y vida para que te limpie con la expiación de Su sangre.
4. Dale gracias en fe por haberlo hecho.

Seguidamente encontrarás una oración que puedes usar para orar:

"Querido Yahweh, confieso que he pecado contra Ti, y me arrepiento de ello. Mesías Yahshua, entra en mi corazón y en mi vida y límpiame con la expiación de Tu sangre. Gracias por haber hecho ese sacrificio según lo que dice Tu Palabra".

Si has hecho esta oración de corazón, Yahweh ha prometido muchas cosas maravillosas para ti, incluyendo las siguientes:

1. Tus pecados han sido expiados (cubiertos, perdonados) (Isaías 53:6.)

2. Recibes justificación (podrás presentarte delante de Yahweh) por fe (Génesis 15:6; Habacuc 2:4).
3. Puedes establecer una relación personal con Yahweh y ser llamado hijo de Yahweh (Jeremías 31:32).
4. Recibes vida eterna (Joel 3:5; Daniel 12:2).
5. El Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) de Yahweh entra en tu vida (Ezequiel 11:19; Zacarías 12:10).

Si has tomado la decisión de aceptar al Mesías en tu vida y eres judío, ¡felicidades! Continúa siendo judío y procura contactarte con una sinagoga mesiánica a la cual puedas asistir, ya que acabas de convertirte en un judío completo. Si tú no eres judío y has tomado la decisión de aceptar al Mesías Yahshua en tu vida, procura localizar una iglesia local en la que se predique la Biblia o una sinagoga mesiánica.

Sin importar si eres judío o no judío, si has tomado la decisión de aceptar al Mesías Yahshua en tu vida, me gustaría oír de ti. Además, si deseas obtener más material mesiánico o enseñanzas, o si este libro ha sido resultado ser una bendición para ti en cualquier otra forma, por favor escíbeme a la siguiente dirección postal:

The Seven Festivals of the Messiah

P.O. Box 81

Strasburg, Ohio, USA 44680

Yahweh te bendiga en tu búsqueda para crecer en el conocimiento del Mesías.

Editado por: David Moshe Mena :: El Israelita ::