

MO'ED HAKADOSH

LAS SANTAS CONVOCAIONES Y SU SIGNIFICADO PROFETICO.

INDICE:

- Capítulo 1 Entendiendo las convocatorias.**
- Capítulo 2 Entendiendo las fiestas.**
- Capítulo 3 Pesach festejando la liberacion.**
- Capítulo 4 Hag Hamatzah panes sin levadura.**
- Capítulo 5 Bikurim primeros frutos.**
- Capitulo 6 Shavuot pentecostes.**
- Capítulo 7 Yom Teruah.**
- Capítulo 8 Yom Kipur.**
- Capítulo 9 Sukot.**
- Capítulo 10 Shemini Atzeret y Simchat Toráh.**
- Capítulo 11 70 Profecias.**
- Capítulo 12 Toma tu decisión.**

Dedicado a los que alguna vez tubieron que negar nuestra Emunah Hebrea, en El Olam, Di-os de nuestros padres Avraham, Yitzchak y Yaakov, y que ahora pueden hacer Teshuvah Ha El Olam Noztro Dió Alto.....

Prohibida la reproducción LUCRATIVA!!!!!!

CAPITULO 1

ENTENDIENDO LAS CONVOCACIONES

Las Santas convocaciones descritas en Vayikrá capitulo 23 fueron dadas por Di-os para que su pueblo pudiera conocer acerca de la venida del Mashiach y el rol que el Mashiach jugaría en la redención y restauración divina tanto del hombre como de la tierra, luego de la caída del hombre en el Gan Eden. Aunque la mayoría de los creyentes no judíos han oído acerca de las fiestas, no hay entendimiento concreto del significado profundo y la importancia de estas.

Rav Sha'ul escribió a los creyentes gentiles en Colosas diciendo que las fiestas de El Olam, la luna nueva y el Shabbat son una sombra de las cosas por venir para enseñarnos acerca del Mashiach:

על-כן לא-ידין איש אתכם על-דבר מאכל ומשקה או-על מועדים וראשי חודשים ושבתות:

אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח:

Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de Shabbat; cosas que sólo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Mashiach. (Colosenses 2:16-17)

Yeshúa el nombre hebreo del Mashiach, que significa "salvación" es la sustancia y cumplimiento del gran plan que Di-os reveló en estas importantes siete Santas Convocaciones. Aquellos lectores que no estén familiarizados con las Convocaciones, estarán fascinados al descubrir que las primeras cuatro, que son la ***Pascua/Pesach, Panes Sin Levadura/Hag HaMatzah, Primicias/ Bikurin, y Pentecostés/Shavuot***, nos enseñan principalmente acerca de los acontecimientos más significativos de la primera venida de Mashiach y la razón por la cual estos eventos forman parte importante de la redención divina del hombre. Además, podrán descubrir que las últimas tres convocaciones, que son ***la Fiesta de Trompetas/Yom Teruah, también conocida como Rosh HaShanah, el Día de la Expiación/Yom Kipur, y la Fiesta de las Tiendas o Tabernáculos/Sukot***, presentan una perspectiva fascinante acerca de los acontecimientos relevantes a la segunda venida de Mashiach.

¿POR QUÉ ESTUDIAR LAS SANTAS CONVOCACIONES?

Muchos de los creyentes no judíos se preguntan por qué deben estudiar y guardar las santas convocaciones. Yo creo que hay dos muy buenas razones. Primero, aunque todos los creyentes aman a Di-os 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 Di-os, que es de hecho lo que El más desea. La mayor parte de los creyentes ven su relación personal con Di-os 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, llegue a aceptarlo como tal. Sin embargo, Di-os 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 Santas Convocaciones. Si tú eres un creyente en Di-os y deseas comprenderle en una forma más profunda de lo que ya le conoces hoy, las santas convocaciones te ayudarán a descubrir revelaciones profundas acerca de tu relación personal con El.

Segundo, estas santas convocaciones son fiestas de Di-s, los Fiestas Señaladas que debemos guardar **Vayikrá 23:1-4**.

וידבר יהוה אל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:

דבר אל־בני ישראל ואמרת אליהם מועדי יהוה אשר־תקראו אתם מקראי קדש

אלה הם מועדי:

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתן מקרא־קדש כל־מלאכה לא

תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתים:

אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר־תקראו אתם במועדם:

Habló Adonai a Moisés, diciendo:

Habla a los hijos de Israel y diles: Solemnidades de Adonai que convocaréis como asambleas santas. Estas son mis solemnidades:

Seis días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso completo, reunión sagrada en que no haréis trabajo alguno. Será descanso de Adonai dondequiera que habitéis.

Estas son las solemnidades de Adonai, las reuniones sagradas que convocaréis en las fechas señaladas.

Di-os nos dio las fiestas para enseñarnos acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Mashiach; el poder que el Ruach HaKodesh delegó a los creyentes; la resurrección de los

mueritos; 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 Di-os (**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. Di-os 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 Toráh (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 Di-os tiene para el mundo a través del Mesías (**Tehilim 40:6-8; Hebreos 10:7**).
7. Yeshúa vino y regresara a cumplir todo lo que está escrito acerca de El en el Tanak, que consiste de tres partes: la Toráh, los profetas (Nevi'im), y los escritos (Ketuvim – personificados por los Tehillim). (**Lucas 24:26-27,44-45; 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; Shemot 25:8-9,40; 26:30; Bamidbar 8:4; Yechezkel 43:1-6,10-12**).
9. Di-os 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 "CONVOCACION" EN LA BIBLIA?

Dos palabras importantes aparecen en **Vayikrá capítulo 23**, y ambas palabras son traducidas como fiesta al español. 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 Y-H-V-H...**". 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 MO'ED, podemos ver que Di-os está precisando "una convocación santa, 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, Yeshúa vino a la tierra exactamente a la hora determinada por Di-os (**Gálatas 4:2,4**), y Di-os 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 Di-os nos dio las santas convocaciones 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 juega en la redención; y nuestra relación personal con Di-os, en cuanto a la forma de crecer hasta alcanzar la madurez espiritual. Aunque Di-os nos dio las convocaciones para que las celebremos, Di-os NO nos dio las convocaciones para que alcanzáramos la salvación a través de ellas, ya que la salvación sólo viene por fe/emunah; sin embargo, Di-os las estableció con el propósito de enseñar e instruir a Su pueblo con respecto a Su pan de redención y nuestra relación personal con El.

EL LUGAR SEÑALADO

Las convocaciones no sólo eran un tiempo señalado por Di-os, sino también debían ser celebradas en el lugar escogido por Di-os. Di-os dijo que El escogería un lugar, que serviría como el lugar determinado para llevar a cabo su plan de redención. Pesach, Shavuot y Sukkot debían ser celebradas en un lugar determinado, ***Devarim 16:2,6,9-11, 13-16***. Este lugar es Yerushalayim, ***(2 Reyes/Bet Melachim 21:4)***. Con ello podemos ver que Yerushalayim es el lugar escogido por Di-os para llevar a cabo los acontecimientos tan importantes que rodean el cumplimiento del plan divino de redención. Yeshua murió, fue sepultado y resucitó en Yerushalayim. La purificación en el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) se llevó a cabo en Yerushalayim. El Mesías Ben David regresará y posará Su pie en el Monte de los Olivos en Yerushalayim ***(Zacarías 14:4)*** y Yerushalayim 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), Di-os las dividió en tres épocas. Las fiestas de Pesach, Panes sin Levadura/Hag HaMatzah y Primicias (Bikurim), 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 Kipur y Tabernáculos/Sukot se celebran en el séptimo mes de Tishrei, que cae en el otoño ***Shemot 23:14-17; 34:22-23; Devarim 16:16-17***. El número tres representa el testimonio completo y perfecto ***Devarim 17:6; 19:15; Matiyahu 18:19-20; Lukas 24:44-45; 2 Corintios 13:1; 1 Timoteo 5:19; 1 Yochanan 5:8***. Por lo tanto, las fiestas sirven como testimonio del plan de redención divino y el papel que tiene Yeshúa HaMashiach 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, **Vayikrá 23:1-2,4** dice muy claramente que estas son fiestas de Y-H-V-H. En realidad, Di-os en su divina sabiduría indicó que estas fiestas son tanto para los Benei Yisrael como para no judíos y debemos celebrarlas juntamente (**Devarim 16:10-11, 14-16**). En **Devarim 16:11, 14**, la palabra que se traduce como "extranjero" proviene de la palabra hebrea ger, que significa "todo el que no es benei Yisrael" (el creyente gentil) que se ha unido al pueblo judío. Por lo tanto, El Olam es Adon de las fiestas y todos los creyentes están invitados a celebrarlas.

EL CALENDARIO BIBLICO

Para poder comprender a cabalidad y apreciar las fiestas, es importante entender el calendario bíblico que Di-os estableció. Existen dos calendarios principales en la Biblia. El primero es llamado el calendario civil, el cual es utilizado desde Bereshit 1:1 a 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 Shemot 12 hasta Revelacion 22. Di-os estableció el calendario religioso en **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 Di-os se refería es el mes de Abib (**Shemot 13:4**), que ahora es llamado el mes de Nisán. Antes de que Di-os estableciera al mes de Nisán como el primer mes del calendario religioso, este era el séptimo del calendario civil. Di-os 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 Di-os había establecido en el calendario religioso. Estas fechas importantes del calendario religioso son las mismas fechas que señaló como fiestas en **Vayikrá 23**.

Otra razón por la cual Di-os nos dio un calendario civil y otro religioso es para que todo aquel que acepte al Mesías (Yeshúa) 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 (Yeshúa) 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

ENTENDIENDO LAS FIESTAS

Tal como lo mencioné antes, las fiestas son como los planos a través de los cuales Di-os 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 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 *Yeshua* y las del otoño acerca de la segunda venida del Mesías *Yeshúa*. 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 *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 de Yeshúa HaMashia.

Di-os 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 **Hoshea 6:3 y 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 **Yoel 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. Yeshúa era el maestro de justicia enviado por Di-os, como podemos ver en **Yochanan 3:2**. Yeshúa fue enviado por Di-os a la tierra para enseñarnos fielmente acerca de la justicia, así como Di-os nos envía fielmente la lluvia **Yeshayahu 55:10-11**. La cosecha (los creyentes en el Mesías) es el fruto que la lluvia (el Mesías) produce.

En **Vayikrá 23:2** está escrito: **"...las fiestas solemnes de Y-H-V-H, las cuales proclamaréis como santas convocaciones..."**. La palabra hebrea traducida como 'convocaciones' en **Vayikrá 23:2,4** es *miqra*, que significa "un repaso". De ello podemos ver que Di-os 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 Di-os nos dio "repasos" para enseñarnos acerca de los principales acontecimientos de la redención, si queremos llegar a entenderlos, debemos comenzar por entender lo que Di-os 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 *Yeshua* juega en ellos.

En **Devarim 16:16**, Di-os instruyó a Su pueblo a que se presentara tres veces al año en *Yerushalayim* para celebrar las santas convocaciones. Al llegar a la ciudad santa, ellos presenciaban las ceremonias establecidas por Di-os, 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 **Devarim 16:16**, el pueblo judío tiene una cita para estar en un lugar específico que es Yerushalayim en una época específica que es cada una de las tres épocas determinadas para hacer los peregrinajes para las santas convocaciones. Segundo, Di-os 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 de El Eterno:

1. Todas las Kadosh Mo'ed son tanto históricas como proféticas.
2. Todas nos enseñan acerca de Yeshúa Hamashiach.
3. Todas están enmarcadas en un contexto agrícola.

4. Todas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Di-os 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 Di-os; 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/*Bikurim* y la Fiesta de las Semanas/*Shavuot* o Pentecostés.

1. ***Pesach*** se celebra en el primer mes del calendario religioso que es *Aviv*, también conocido como Nisán, en el día catorce ***Vayikrá 23:5***.
2. ***Hag HaMatzah*** sigue inmediatamente después del primer día de *Pesach*. Se celebra en el primer mes (*Aviv/Nisán*) del día quince al día veintiuno, ***Vayikrá 23:6-8***.
3. ***Bikurim*** La Fiesta de las Primicias, o los Primeros Frutos de la cosecha de cebada se celebra durante la semana de Panes Sin Levadura. Siempre cae al día siguiente del Shabat semanal de *Pesach*, el primer día de la semana (*Yom Rishon*), ***Vayikrá 23:9-11***. En los tiempos antiguos, en este día se mecían tallos de cebada ante El Eterno como parte de la ceremonia prescrita. Hoy día, esta fiesta ya no se celebra en el judaísmo tradicional, porque no existe el Beit Hamikdash.
4. ***Shavuot*** La Fiesta de las Semanas también se le conoce con el nombre de Pentecostés. Comenzando desde la Fiesta de las Primicias (*Bikurim*), se cuentan 50 días, lo cual se conoce como 'contar el *omer*'. El día cincuenta luego de la Fiesta de las Primicias (*Bikurim*) cae la Fiesta de las Semanas (*Shavuot*) o Pentecostés ***Vayikrá 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 *Shavuot* es considerada como la conclusión o el *atzeret* de la *Pesach*. La época de *Pesach* no se considera completa hasta que se celebra *Shavuot*.

La Historia de Pesach a Shavuot

Pesach tiene sus orígenes en la liberación de *Mitzrayim* (símbolo del mundo), donde los hijos de Israel habían sido esclavizados. Cuando los hijos de Israel clamaron a Di-os para que recordara las promesas que había hecho a *Avraham*, *Yitzchak* y *Ya'akov*, Di-os escogió a un libertador llamado *Moshe*. Di-os le dijo a *Moshe* que sacaría a los hijos de Israel de *Mitzrayim* y los llevaría a la Tierra Prometida (***Shemot 3:8***). Cuando Di-os envió a *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, Di-os solamente instruyó a *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 Di-os (***Shemot 3:18***). *Moshe* obedeció las instrucciones de Di-os al pie de la letra, tal como se puede ver en ***Shemot 5:1-3***. El primer reto que el Faraón hizo a El Di-os Todopoderoso de Israel fue negarse a dejar ir al pueblo de Di-os para que celebrara su fiesta y fueran a hacer sus sacrificios.

Luego de una impresionante serie de plagas que afligieron a todo *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 de cañas en el día diecisiete del mes de *Aviv/Nisán*, que es tres días después de Pesach, en el primer mes del calendario religioso. El Cordero de Pesach había sido sacrificado el día catorce de *Nisán*, y el pueblo de Israel había abandonado *Mitzrayim* antes de la medianoche del día quince, luego que el ángel de la muerte había matado a todo primogénito en *Mitzrayim*. Cuando Faraón vio que los hijos de Israel estaban atrapados por el mar, neciamente tomó la decisión de perseguirlos con su ejército (***Shemot 14:1-9***). Los hijos de Israel se atemorizaron, pero *Moshe* se levantó y les dijo, como está escrito: "***No temáis, estad firmes, y ved la salvación [Yeshúa] que Y-H-V-H hará hoy con vosotros...***" (***Shemot 14:13***). *Yeshúa* en hebreo significa salvación o Salvador (***Matiyahu 1:21***).

En ese momento, el mar se abrió y los hijos de Israel cruzaron el Mar de Cañas en tierra seca, mientras que el ejército egipcio junto con el Faraón perseguía a los hebreos, para finalmente ahogarse en las aguas del Mar de Cañas (***Shemot 14:26-28; 15:4,19***). La Biblia dice que la mano derecha de Elm Eterno destruyó a los egipcios (***Shemot 15:6,12***). La mano derecha es un término que describe al Mesías, *Yeshúa* (***Tehilim 44:3; 48:10; 63:8; 74:10-11; 89:13; 98:1; 110:1; 118:16; 138:7; 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 *Yosef*, hubo una hambruna en Israel y los hijos de Israel descendieron a *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, Di-os no violó la palabra dada a Faraón a través de *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 *Pesach* es llamada "La Fiesta de Nuestra Liberación".

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

Cincuenta Días Después del Mar de Cañas: Shavuot

Pasaron 47 días desde el cruce del Mar de Cañas (Nisán 17) hasta el día en que Moshe se reunió con Di-os 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*) **Shemot 19:1**. Di-os había instruido al pueblo a través de *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 Sivan (**Shemot 19:10-11**). Este sería el día cincuenta luego de haber cruzado el Mar de Cañas. Este día llegó a ser conocido como la revelación de Di-os en el Monte Sinaí. El día cincuenta luego de haber cruzado el Mar de Cañas (el 17 de Nisán) se celebraría *Shavuot*.

Por lo tanto, en la historia de la salida de Mitzraim, podemos ver que el Cordero fue sacrificado el día catorce de Nisán, el día de *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 de Cañas. Cincuenta días más tarde, en *Shavuot*, Di-os les entregó la *Toráh* (instrucción) en el Monte Sinaí. En los siguientes capítulos, veremos como *Yeshúa* murió en el día de *Pesach* – 14 de Nisán, y fue sepultado antes que diera inicio el día de los Panes Sin Levadura (*Hag HaMatzah* – 15 de Nisán), fue resucitado en el día de las Primicias o Primeros Frutos (*Bikurim* – 17 de Nisán), y el Ruach Hakodesh descendió sobre los creyentes 50 días después de la resurrección de *Yeshúa* en el día de *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 Di-os.

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 Kipur*, o sea, el Día de la Expiación. Cada mañana en la sinagoga, luego de las oraciones matinales de *Shacharit*, se toca el *shofar* (excepto los días de *Shabat* y el día que precede a **Yom Teruah**, la Fiesta de las Trompetas). Cada día se leen *Tehilim*. *Rosh HaShanah* cae en el día 31 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". Algunos conocen esta fiesta por el nombre de Fiesta de las Trompetas. Se celebra en el primer día del séptimo mes (*Tishrei*) **Vayikrá 23:23-24**. Di-os 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 Civil judío como el inicio de un período de introspección conocido como los Días Santísimos, que culminan con *Yom Kipur*. 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*). Di-os 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 Kipur/ Día de la Expiación se celebra en el décimo día del séptimo mes **Vayikrá 23:26-32**. Ya que *Yom Teruah* 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 Kipur* nos enseña acerca de la segunda venida del Mesías *Yeshua*, cuando posará Su pie en el Monte de los Olivos (**Zacarías 14:4**).

Sukot /La Fiesta de los Tabernáculos 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* mas conocido como el Milenio. Esta fiesta se encuentra en **Vayikrá 23:33-44**. El día que sigue al veintiuno de Tishrei o sea el último día de *Sukot* se celebra un día muy especial llamado **Shemini Atzeret**. Es conocido como el octavo día (**Vayikrá 23:36**) y cae en el día veintidós del mes de Tishrei.

Otra fiesta llamada **Simchat Toráh** se celebra en conjunción con *Shemini Atzeret*. *Simchat* significa "regocijarse" en hebreo, por lo que *Simchat Toráh* significa "regocijarse en la Toráh". 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 *Yom Teruah*, que cubre el período del primer y segundo días del mes de Tishrei. *Shemini Atzeret* y *Simchat Torah* fueron establecidos por Dios para enseñarnos como serán las cosas luego de la era mesiánica o el Milenio, cuando el mundo entre en la eternidad.

LAS MO'ED DE EL Y-H-V-H

1. Pesach /Pascua	14 Nisan/Aviv
2. Hag HaMatzah /Panes Sin Levadura	15-21 Nisan/Aviv
3. Bikurim /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
(Rosh HaShanah)	1 Tishrei

6. <i>Yom Kipur</i> /Día de Expiación	10 Tishrei
7. <i>Sukot</i>/Fiesta de los Tabernáculos	15-21 Tishrei
a. <i>Shemini Atzeret</i> Fiesta de los Tabernáculos	22 Tishrei
b. <i>Simchat Toráh</i> Regocijo en la Torá	23 Tishrei

APLICACIÓN HISTORICA DE LAS MO'ED

<i>Fiesta</i>	<i>Aspecto Histórico</i>
1. Pesach	Liberación de Israel de la esclavitud en Egipto
2. Hag HaMatzah	Salida de Egipto
3. Bikurim	Cruce del Mar de Cañas
4. Shavuot	Entrega de la Toráh en el Monte Sináí
5. Yom Teruah	Sonido del Shofar / Año Nuevo judío
6. Yom Kipur	El Kohen HaGadol/Sumo Sacerdote entra en el Lugar Santísimo Para suplicar el Perdón de los pecados del pueblo
7. Sukot	Entrada en la Tierra Prometida / Gran Regocijo

APLICACIÓN Mesianica DE LAS FIESTAS

<i>Fiesta</i>	<i>Cumplimiento Mesiánico</i>
1. Pesach	Muerte de <i>Yeshúa</i> en el madero
2. Hag HaMatzah	Sepultura de <i>Yeshúa</i>
3. Bikurim	Resurrección de <i>Yeshúa</i>
4. Shavuot	Manifestación del Ruach HaKodesh (Hechos 2)

- 5. **Yom Teruah** **Resurrección de los muertos.**
- 6. **Yom Kipur** **Día de la Segunda Venida del Mesías (Zacarías 14:4)**
- 7. **Sukot** **Era Mesiánica / el Milenio (*Athid Lavo*)**
(*Athid Lavo*)

APLICACIÓN ESPIRITUAL DE LAS FIESTAS

<i>Fiesta</i>	<i>Aplicación Espiritual (Halacha)</i>
1. <i>Pesach</i>
Yeshúa	Arrepentimiento/ <i>teshuvah</i> y fe/ <i>emunah</i> en la sangre de
2. <i>Hag HaMatzah</i>
en agua/ <i>mikvah</i>.	Santificación y separación del mal a través de la inmersión
3. <i>Bikurim</i>	Caminando/ <i>halacha</i> en una nueva vida
4. <i>Shavuot</i>
Emunah en El Olam.	Purificación en el <i>Ruach HaKodesh</i> y crecimiento en la fe/
5. <i>Yom Teruah</i>
vidas	Escuchar / <i>shema</i> el llamado / <i>shofar</i> de Di-os para nuestras
6. <i>Yom Kipur</i>
en su presencia	Ceder nuestras vidas a Di-os para poder alcanzar la vida
7. <i>Sukot</i>
de su Reino en nuestros corazones	Reposo diario (<i>shabat</i>) en el Mesías y reposo (<i>menuchah</i>)

CAPITULO 3

Pesach Festejando la Liberación

"Guardaréis esto [Pesach] 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 Y-H-V-H, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas..."
Shemot 12:24,26-27.

Entendimiento del tiempo de Pesach

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

El entendimiento espiritual que Di-os nos quiere enseñar con ello es: *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 (***Yochanan 8:34***).

Históricamente, los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud de *Mitzrayim* luego de poner la sangre del cordero en las puertas de sus casas (***Shemot 12:2,6,13***). En sentido espiritual, este es un cuadro del Mesías *Yeshúa* y cómo aquellos que creen en El son liberados de la esclavitud del pecado y el control de sus vidas por parte de *Ha satan*. *Yeshua* es el Cordero de Di-os (***Yochanan 1:29***). *Yeshua* es también nuestra *Pesach* (***1 Corintios 5:7***). Aquellos que siguen a *Yeshúa* conforman la *Kehila* de Di-os (***Hebreos 3:6; 1 Kefa 2:5***). Las puertas son nuestros corazones. Solamente al poner nuestra *emunah* en la sangre derramada por *Yeshua*, nuestra *Pesach*, podemos ser libres de la esclavitud del pecado (***Gálatas 4:3-5,9; 5:1; 2 Kefa 2:19***). Esto se debe a que la sangre de *Yeshua* nos redime del pecado (***Vayikrá 17:11; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; 1 Kefa 1:18-19; 1 Yochanan 1:7; Revelacion 1:5***).

Durante *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 (***Shemot 12:3-6***). En la tarde del día catorce, exactamente a la hora novena que equivale a las 3:00 p.m., el cordero debía ser sacrificado (***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 y se debería comer con hierbas amargas, y con pan sin levadura, y todos los miembros de la familia debían comer (***Shemot 12:7-8***). Di-os había ordenado al pueblo que comiera el cordero con prisa y que debían hacerlo vestidos y preparados para dejar *Mitzrayim* a media noche. Esto sería en el día quince de Nisán (***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 Di-os (***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 *Yeshua*. Segundo, nos habla acerca de permitir, por fe (*emunah*), que

la sangre de Yeshúa pase cubra nuestras vidas y nos proteja providencialmente del malvado (*Ha satan*).

Los Mitzvot /mandamientos divinos para Pesach

1.-Pesach sería en el primero de los meses (***Shemot 12:2***).

Halacha: Nisán era el primer mes del calendario religioso. Cuando recibimos a Yeshua en nuestras vidas establecemos el inicio de una relación de *Brit Hadashah* con Di-os (***Yermiyahu 31:31-33; Yochanan 3:5-7; Romanos 6:1-4; 2 Corintios 5:17***). Pesach es la primera de las fiestas. Asimismo, al arrepentirnos de nuestros pecados (*teshuvah*) y al creer en la sangre derramada por *Yeshua* estamos dando el primer paso de nuestro caminar (*halacha*) con Di-os.

2.-El cordero debía ser apartado durante cuatro días (***Shemot] 12:3,6***).

Cumplimiento Mesiánico. Di-os dijo al pueblo de Israel que tomara un cordero el décimo día de Nisán y que lo apartara hasta el día catorce. Yeshúa cumplió con estos cuatro días de preparación durante la semana de *Pesach*. Recuerda que *Yeshúa* es el Cordero de Di-os (***Yochanan 1:29***). El entró en *Yerushalayim* y fue al *Beit HaMikdash*, el cual es la casa de Di-os, y estuvo delante de todos durante cuatro días, 10 al 14 de Nisán. (***Matiyahu 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 Yeshúa 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 ***Tehilim 90:4 y Segunda de Kefa 3:8***. Relacionando lo que dice el ***Tehilim 90:4*** a cada día de la creación, Di-os 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. (***Bereshit 1:1,5,8,13,19,23,31; 2:1-3***).

3.-El cordero no debía tener defecto (***Shemot 12:5***).

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

- (a) El sumo sacerdote y los ancianos (**Matiyahu 21:23**)
- (b) Pilato (**Matiyahu 27:1-2,11-14,17-26**)
- (c) Herodes (**Lukas 23:6-12**)
- (d) Anás el sumo sacerdote (*Cohen HaGadol*) (**Lukas 3:2; Yochanan 18:13, 24**)
- (e) Caifás el sumo sacerdote (**Yochanan 11:49-53; 18:13-14,19-24,28**)
- (f) Judas (**Matiyahu 27:3-10**)
- (g) El centurión (**Matiyahu 27:54**)
- (h) El ladrón arrepentido (**Lukas 23:39-43**).

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

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

Halacha: Di-os siempre reconoce la diferencia entre los creyentes y el mundo (**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 Di-os (**Shemot 13:2,11-13**). A lo largo de toda la Biblia encontramos el tema del primogénito. Caín terminó cediendo paso a Abel (**Bereshit 4:1-8**); Yismael a *Yitzhak* (**Bereshit 16:1,11-12,15; 17:17-19**); Esaú a *Ya'akov* (**Bereshit 25:19-26; Romanos 9:8-13**); y *Mitzrayim* a Yisrael.

Espiritualmente, Di-os 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, Di-os 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 Di-os (**Yochanan 1:12; 3:1-7; Romanos 9:8-13; 1 Corintios 15:22; 15:45-47**).

Cumplimiento Mesiánico. Yeshúa era el primogénito de *Miryam* en cuanto a lo natural, y el primogénito de Di-os en cuanto a lo espiritual. (**Matiyahu 1:21-25; Romanos 8:29; Colosenses 1:15,18; Revelacion 3:14**).

5.-Es macho (**Shemot 12:5**).

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 Yeshúa, un hombre, debe morir para expiar ese pecado (**Romanos 5:17-19**).

6.-Era un cordero por cada familia (**Shemot 12:3-4**).

Halacha: La intención de Di-os era que todos (cada uno de los hogares) experimentaran la salvación. Era un cordero por familia. Al creer en el Mesías *Yeshúa*, 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, *Yeshúa*, el Cordero de Di-os. (***Bereshit 7:1; 18:16-19; Yehoshua 24:15; Yochanan 4:46-54; Lucas 19:5-10; Hechos 16:15,31; 18:3,8***).

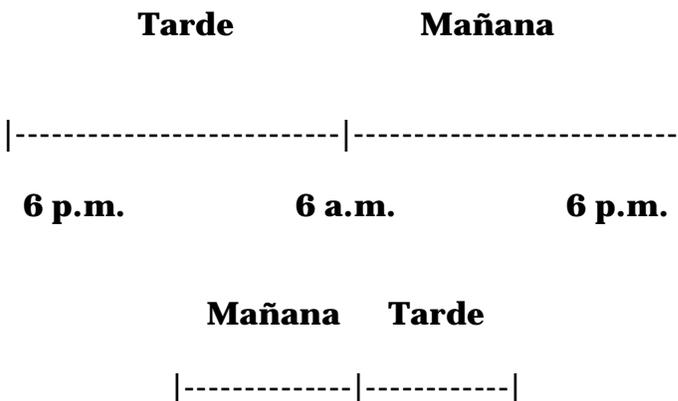
Cumplimiento Mesiánico. A lo largo de la Biblia se nos habla del Cordero. Primero, se nos dice que debe haber un cordero por cada familia (***Shemot 12:3-4***); luego, un cordero para toda la nación (***Yochanan 11:49-52***); y finalmente, un cordero para el mundo entero (***Yochanan 1:29***).

Bereshit 22 se conoce en hebreo como la *Akeidah*, o el sacrificio de Yitzchak. En ***Bereshit 22:7***, Yitzchak pregunta: "***¿Dónde está el cordero?***" El cordero al que se refería Yitzchak era *Yeshúa* (***Yeshayahu 53:7***).

7.-El cordero de *Pesach* debía sacrificarse entre las dos tardes (***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. (***Bereshit 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 ***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

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. Yeshúa murió a la hora novena del día (**Matiyahu 27:45-50**). Esto sería exactamente a las 3:00 p.m. (la hora novena, contando desde las 6:00 a.m.).

8.-Toda la congregación deberá sacrificarlo (**Shemot 12:6**).

Halacha: Toda persona que haya vivido en el planeta Tierra y haya pecado es culpable de la muerte de Yeshúa, ya que El murió por todos los pecadores (**Romanos 3:10,23**). Ningún ser humano tenía el poder de quitarle la vida (**Yochanan 10:17-18**). Por lo tanto, Yeshua 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 Yeshúa. Como resultado, nuestro pueblo ha sufrido terriblemente durante siglos. Para mis amados hermanos 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 Yeshúa, 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 Yeshúa. Los escritos de *Matiyahu*, Marcos, Lukas y *Yochanan* muestran como el Sanedrín, los sacerdotes, los romanos y el pueblo de Israel clamaron por la crucifixión de Yeshúa y para que Su sangre fuera derramada (**Matiyahu 27:17,20-22,25; Hechos 4:26-28**).

9.-La sangre debe ser rociada sobre la puerta (**Shemot 12:7,13,22**).

Halacha: Aquellos que creen en el Mesías, constituyen la kehila de Di-os (**Efesios 2:19; I Timoteo 3:15; Hebreos 3:6**). El único camino para entrar a la kehila de Di-os es a través de la sangre derramada del Mesías Yeshúa, quien es la Puerta (**Yochanan 10:7-9**).

10.-Deben comerse la carne del cordero (**Shemot 12:8-10**).

Halacha: Tanto el cuerpo como la sangre del cordero se refieren al cuerpo y la sangre de Yeshúa (**Matiyahu 26:26-28**). Nosotros comemos espiritualmente del cuerpo del Cordero (Yeshua) cuando comemos de Su cuerpo (hoy representado por la Matzah/pan sin levadura), que espiritualmente es la Palabra de Di-os (**Lucas 11:3; 4:4**). Al seguir la Palabra de Di-os y obedecer Sus mandamientos (*mitzvot*) de todo corazón, estamos comiendo (espiritualmente) de Su cuerpo.

a).-Debe comerse la misma noche (**Shemot 12:8**). Yeshúa fue crucificado, fue afligido y murió el mismo día.

b).-Debe comerse con pan sin levadura (**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 Di-os (**Vayikrá 11:44; 19:2; 1 Kefa 1:15-16**).

c).-Debe comerse con hierbas amargas (**Shemot 12:8**).

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 *Yeshúa* en nuestras vidas. Esta carga de pecado nos fue puesta por 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 *Yeshúa* y decidido seguirle día a día.

Cumplimiento Mesiánico. Para *Yeshúa*, 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.

11.-El cordero debe cocinarse asado en el fuego (**Shemot 12:8**).

Halacha: El fuego simboliza el juicio, la purificación y el refinamiento. Nuestra *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; Ya'akov 1:12; 1 Kefa] 1:7; Revelacion 3:18**).

12.-No debe ser hervido en agua. El evangelio (*basar*) de *Yeshúa* no debe ser diluido (**Marcos 7:9,13; 2 Timoteo 3:5**).

a)-La cabeza, las patas y otras partes del cordero deben ser comidos.

Halacha: Aquellos que creen en *Yeshúa* deben alimentarse de la forma de pensar de *Yeshúa* (**Filipenses 2:5; 1 Corintios 2:16; Romanos 12:2; Efesios 4:21-23; Hebreos 8:10**). Las patas representan nuestra *halacha* (**Colosenses 2:6**). ¿Cómo debemos caminar los creyentes en *Yeshúa*? (**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 Yochanan 1:7; 2 Yochanan 1:6; 3 Yochanan 1:4**.)

13.-El cordero debe comerse apresuradamente (**Shemot 12:11**).

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

a)-Deben comer con los lomos ceñidos (**Shemot 12:11**). Los lomos ceñidos representan el deseo de servir y obedecer a Di-os de todo corazón. Nuestro lomo espiritual es la verdad de la

Palabra de Di-os (**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; Yermiyahu 1:17; Lucas 12:35; Efesios 6:14; 1 Kefa 1:13.**

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

c)-Se debe tener una vara en la mano (**Shemot 12:11**). La vara en la mano representa la autoridad que tiene el creyente en el Reino de Di-os por el nombre de Yeshúa (**Matiyahu 28:18-20**). Las Escrituras que hablan acerca de la vara en mano incluyen las siguientes: **Bereshit 38:17-18; Shemot 14:16; Jueces (Shoftim) 6:21; 1 Samuel (Sh'muel) 17:39-40; 2 Samuel (Sh'muel) 3:29; 2 Melachim 4:29; 18:21; Tehilim 23:4; Yeshayahu 10:24; 14:5; Marcos 6:7-8.**

14.-Es la Pascua del Señor (**Shemot 12:11**).

Halacha: Si seguimos a Yeshúa de todo corazón, pasamos de la muerte a la vida, y del juicio a la divina protección (**Yochanan 5:24; 1 Yochanan 3:14; 2 Corintios 5:17; Tehilim 91**).

15.-Es una rememoración (evocación) (**Shemot 12:14; Lukas 22:1, 7-8, 13-15, 19**).

Halacha: Pesach es una rememoración, un recordatorio (**Lukas 22:1, 7-8, 13-15, 19**). Hay dos elementos que debemos recordar:

a)-Di-os se acordó de nosotros (**Bereshit 8:1; 9:1, 5-16; 19:29; 30:22; Shemot 2:24-25; 3:1; 6:2, 5; 32:1-3, 7, 11, 13-14; Vayikrá 26:14, 31-33, 38-45; Bamidbar 10:1-2, 9; Tehilim 105:7-8, 42-43; 112:6**). De hecho, Di-os tiene un libro de memorias (**Shemot 32:32-33; Malaquías 3:16-18; Revelacion 3:5; 20:11-15; 21:1, 27**).

b)-Nosotros debemos recordarnos de Di-os (**Shemot 13:3; 20:8; Devarim 7:17-19; 8:18; 16:3; Bamidbar 15:37-41**).

16.-Debe celebrarse a la caída del sol (**Devarim 16:2, 6**).

Esto fue cumplido por Yeshúa en Su sacrificio (**Matiyahu 27:45-46**).

17.-Es el lugar donde Di-os pondrá Su nombre (**Devarim 16:2, 6**).

Cumplimiento Mesiánico. El lugar donde Di-os ha puesto Su nombre es Yerushalayim (**2 Melachim 21:4**). Yeshúa fue crucificado en Yerushalayim.

18.-No debía quebrarse ninguno de los huesos del cordero (**Shemot 12:43-46**).

Cumplimiento Mesiánico. No fue quebrado ninguno de los huesos de Yeshúa, cuando fue crucificado en el madero (**Yochanan 19:33**).

19.-Se debía explicar el servicio (**Shemot 12:25-28**).

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

20.-Los egipcios fueron despojados con la salida de los Benei Yisrael (**Shemot 12:31-36**).

Cumplimiento Mesiánico. Satanás fue despojado cuando Yeshúa bajó a las entrañas de la tierra y luego resucitó (**Colosenses 2:15**).

21.-Uno debe estar circuncidado para poder participar de Pesach (**Shemot 12:48; Yehoshua 5:2-10**).

Halacha: El acto físico del Brit Mila/ circuncisión es la señal del Pacto entre Y-H-V-H y la descendencia física de Avraham Aveinu **Bereshit 17:10-14** y viene a ser un símbolo de lo que sería la circuncisión interna espiritual que Di-os quería que tuviésemos (**Romanos 2:28-29; 1 Corintios 15:46; 2 Corintios 4:18**). Di-os siempre ha deseado que Su pueblo tenga un corazón circuncidado (**Devarim 10:12-16; 1 Corintios 7:18-19; Gálatas 2:3; 5:2-3; 6:12-15; Efesios 2:11-13**).

22.-La fiesta de la Pesach es una convocación santa, y no debe hacerse ningún trabajo en ese día (**Shemot 12:16**).

Halacha: El creyente encuentra un verdadero reposo de sus propias obras, y puede descansar en la obra completa de Yeshúa, el Cordero de Pesach de Di-os (**Bereshit 2:1-2; Matiyahu 11:28-30; Yochanan 17:1-4; 19:30; Hebreos 3:14-19; 4:1-10**).

23.-Pesach debía ser sacrificada fuera de las puertas de la ciudad escogida. (**Devarim 16:5-7**).

Cumplimiento Mesiánico. Yeshúa fue crucificado fuera de los muros de Yerushalayim en un lugar llamado Gólgota (**Yochanan 19:16-19; Hebreos 13:10-13**).

24.-Hay poder de sanidad en el cordero (**Shemot 15:26**).

Cumplimiento Mesiánico. Yeshúa es el Sanador enviado de Di-os. (**Tehilim 105:36-38; Yeshayahu 53:1-5; 1 Kefa 2:24; 1 Corintios 11:26-30**).

25.-El Exodo se realizó sobre las alas de águila (**Shemot 19:4**).

Las Escrituras relacionadas con esto son: **Devarim 32:9-13; Yeshayahu) 31:5; 40:31; Lukas 17:33-37; Revelacion 12:6,14**.

26.-Cantaron Halel/cántico de regocijo a Y-H-V-H (**Shemot 15:1,19-21**).

Halacha: Cada vez que los creyentes experimentan y aprenden más acerca del significado de Pesach, surge en ellos un espíritu de regocijo hacia El Olam, como agradecimiento por

haber sido librados del pecado, y por experimentar ahora una nueva vida en el Mesías. Nota: El *Seder* de Pesach, el cual es el servicio y la comida con la cual se celebra Pesach, siempre termina con cantos de regocijo y la declaración final de: ¡El próximo año en Yerushalayim! Esto puede verse en ***Marcos 14:26***.

27.-Israel es el primogénito de Di-os (*Shemot 4:22-23*).

Halacha: Todos aquellos que aceptan al Mesías *Yeshúa* son contados con los primogénitos de Di-os, así como *Yeshúa* es llamado el primogénito de Di-os (***Romanos 8:29; Colosenses 1:15,18; Hebreos 12:22-24***).

¿Celebró Yeshúa el Ceder de Pesach?

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

Antes de comenzar a explicar los 15 pasos del Seder de Pesach, 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, S-ñ-r nuestro Di-os, Rey del Universo, quien crea el fruto de la vid". Durante la Fiesta de *Pesach*, Yeshúa dijo: "***Yo soy la vid verdadera***" (***Yochanan 15:1***). *Yeshayahu* nos dijo que Di-os tiene un viñedo, y que ese viñedo es Israel (***Yeshayahu 5:7***). La vid escogida plantada en el viñedo era el Mesías (***Yeshayahu 5:2***).

EL SERVICIO DEL SEDER

1. Kaddish y la Primera Copa.

Durante el *Kaddish*, 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, S-ñ-r nuestro Di-os, Rey del Universo, quien crea el fruto de la vid".

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

No se recita ninguna bendición.

3. 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 (**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.

4. *Yachatz (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 **Lukas 22:19**.

5. *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. Yeshúa tomó esta copa en el Jardín de Getsemaní (**Lukas 22:42-44**). Al narrar la historia del Exodo, cada persona debe ver el Exodo como si Di-os le estuviera redimiendo en lo personal. Esto se basa en lo que dice **Shemot 13:8**.

6. *Rachtzah (lavamiento de manos con una bendición).*

7. *Motzi (la bendición sobre el pan).*

La bendición del pan es como sigue: "Bendito seas Tú, S-ñ-r nuestro Di-os, 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 (**Yochanan 6:47-51**). Di-os sacó al pan (Yeshúa) de la tierra luego de Su muerte (**Hechos 2:31-33**).

8. *Matzah Se bendice el matzah y se come.*

En **Yochanan 13:23**, podemos ver que los discípulos estaban reclinados. *Pesach* es la celebración de nuestra liberación. En ese día, uno es liberado de la esclavitud de *Mitzrayim*, el cual simboliza la esclavitud al pecado, y somos 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 *Pesach*. Los creyentes en Yeshúa, son reyes y sacerdotes ante Di-os (**Revelacion 1:6; 5:10**).

9. *Maror (se bendicen y se comen hierbas amargas).*

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

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

11. Shulchan Orech (se come la cena).

12. Tzafun

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

13. 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 (**Lukas 22:20; 1 Corintios 10:16**).

14. Hallel

Se cantan los *Tehilim* 115-118 como adoración especial para Di-os. Entonces se llena la cuarta copa, y se abre una puerta para que *Eliyahu* entre y proclame la venida del Mesías.

15. Nirtzah (todo ha terminado).

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

Yeshua celebró Pesach (**Lukas 22:15**). Este pasaje de las Escrituras se refiere específicamente al Cordero. Con frecuencia se realizaban dos sacrificios durante Pesach. Un cordero era el cordero de Pesach y el otro era llamado *haggigah* u ofrenda de paz. Estos sacrificios están descritos en **Devarim 16:2**, donde Di-os 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 de *Pesach*. El *Pesach* era obligatorio, pero el *Haggigah* no lo era, ya que ésta era una ofrenda voluntaria.

En los días de Yeshúa, para poder celebrar el Seder, el grupo o familia debía registrarse en una corte rabínica en el *Beit HaMikdash*. El grupo debía contar con un mínimo de 10 personas y un máximo de 20. Cada grupo de peregrinos que llegaba a *Yerushalayim* nombraba a un representante para que llevara un cordero sin mancha ni contaminación (**Shemot 12:4-5**). Se necesitaba reunir a un grupo de por lo menos 10 personas (conocido en hebreo como un *minyan*) para poder participar en la ceremonia.

Cada grupo entraba al *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 *Pesach* es Yerushalayim

Por lo tanto, aquellos que no podían ir a *Yerushalayim* a celebrar *Pesach*, pero que deseaban celebrar la cena, debían usar un sustituto del cordero de *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 **Yeshayahu 53:1** se hace referencia a Yeshúa por el nombre de *zeroah* o brazo de El Olam. El hueso de cordero o *zeroah* servía como símbolo del cordero que debía ser sacrificado.

En *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 (***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 Di-os. Por lo tanto, si se tenía un grupo de 20 personas, se necesitarían dos corderos.

Nuevamente, podemos ver que Yeshúa comió *Pesach* (***Lukas 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 Yeshúa es el Cordero de *Pesach* de Di-os (***Yochanan 1:29***), El debía estar presente en *Yerushalayim*, no sólo para ser el cordero de *Pesach*, sino también para hacer el Seder (***Marcos 14:3,12-16***). Por lo tanto, Yeshúa participó del Cordero de *Pesach* (***Lukas 22:15***) y del Seder. Hoy día, no hay un *Beit HaMikdash*, por lo que el Seder de *Pesach* 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 Yeshúa existía aun el *Beit HaMikdash* en *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. Yeshúa celebró su Seder de *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 *Cohen HaGadol* sacrificaba el cordero de *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 Yeshúa tuvo que comer el cordero de *Pesach* a la medianoche del día catorce, lo cual fue anterior a la hora en que el sumo sacerdote sacrificaba el cordero de *Pesach* en nombre de toda la nación. Para comprobar esto, podemos ver en ***Yochanan 18:28***, cuando Yeshúa fue llevado ante Pilato y Caifás, el *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 *Pesach*. 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 *Pesach*. Si se hubiera contaminado, se consideraría que estaba impuro durante todo un día. Dado que Yeshúa ya había participado de *Pesach* para cuando lo arrestaron y lo llevaron ante Caifás y Pilato, podemos saber que El comió y participó de *Pesach* con sus discípulos en la noche del día catorce. Por ende, vemos cómo Yeshúa pudo participar de la cena de *Pesach* y al mismo tiempo también ser El mismo el Cordero de *Pesach* de Di-os que fue sacrificado a las 3:00 p.m. del día catorce de Nisán.

El Pan y las Copas del Seder de Pesach

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, 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 *Abba, Yeshúa, Ruach HaKodesh*, como una EJAD. 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 Yeshúa.

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 (**Lukas 22:17; 1 Corintios 10:16**). Esta copa es llamada la copa de la Santificación o el *Kiddush*.
2. La copa de la ira (**Lukas 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. Yeshua 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 rebosar, simbolizando una salvación abundante (**Tehilim 116:13**).
4. La copa del reino (**Lukas 22:18,20; Matiyahu 26:28-29**). Yeshúa 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 *Eliyahu*, o alguien que venga en el espíritu y con el poder de Elías, o el Mesías, pueden tomar de esta copa. Cuando Yeshúa dijo que El bebería esta copa, estaba declarando sin lugar a dudas que El era el Mesías.

¿Cómo cumplió Yeshúa Pesach?

Pesach fue dada por Di-os como un ensayo (*miqra*) de la primera venida de Yeshúa. La ceremonia de Pesach se celebraba en memoria del pasado histórico y en preparación para el futuro. Muchos años después de haber celebrado la primer Pesach en Egipto, una persona llamada *Yochanan* el imersor, señaló a Yeshúa y declaró que El era el Cordero de Di-os (**Yochanan 1:29**). Luego que *Yochanan*, un tipo de *Eliyahu* que prepararía la venida del Mesías, anunciara que Yeshúa era el Cordero de Di-os, Yeshúa 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 Yerushalayim hacia Betania, donde sería sacrificado un cordero. El cordero fue guiado a la ciudad, cruzando calles llenas de peregrinos que cantaban *Hallel* (**Tehilim 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 **Lukas 19:41**. El pueblo también meció ramas de palmeras cuando Yeshúa 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 *Beit HaMikdash* y colocado en un lugar prominente para ser visto por todos. Asimismo, Yeshúa el Cordero de Dios estuvo delante de todos cuando entró al *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 Yeshúa todo tipo de preguntas. Yeshúa fue interrogado delante de todo el pueblo durante cuatro días y mostró estar sin mancha ni falta, cumpliendo con **Shemot 12:5**.

El día catorce de Nisán, a la tercera hora del día (9:00 a.m.), el *Cohen HaGadol* llevó al cordero y subió al altar para atar al cordero en su debido lugar. Al mismo tiempo, ese mismo día, Yeshúa 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 Pesach (**Shemot 12:6**), el *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 Dios. Al mismo tiempo, Yeshúa expiró diciendo esas mismas palabras (**Yochanan 19:30**). Yeshúa murió exactamente a las 3:00 p.m. (**Matiyahu 27:45-46,50**).

En **Shemot 12:8-9**, dice que el cordero debe ser asado antes de la caída del sol. Según el tratado *Pesachim* 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 Yeshúa 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 Yeshúa (**Tehilim 22:13-18**).

En **Devarim 16:16** dice que toda la congregación de Israel debía estar presente para las fiestas de *Pesach*, *Shavuot* y *Sukot*. Esto explica por qué todos estaban reunidos para presenciar la muerte de Yeshúa en el madero (**Matiyahu 27:1-26**).

La noche del quince de Nisán, Dios 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 (**Shemot 12:6,8,11**), ya que esa noche debían de salir de Egipto. Asimismo, nosotros debemos estar prestos para aceptar a Yeshúa en nuestros corazones y abandonar Egipto, que representa al pecado y la idolatría de este mundo malvado.

Pesach en los escritos de Yochanan

Hay cuatro celebraciones de Pesach registradas en los escritos (*basar*) de Yochanan, incluyendo la que Yeshúa celebraba con sus padres año tras año (**Lukas 2:41-42**).

La primera Pesach que Yeshúa celebró en *Yerushalayim*, como un adulto, está registrada en **Yochanan 2:13-17**. En este pasaje, El halló que el *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 Yeshúa reprecentan el templo de Di-os y nosotros no debemos contaminarlo con pecado (1 Corintios 3:16-17; 2 Corintios 6:14-18). Todos los que creen en el Mesías Yeshúa, conforman la kehila de Di-os (Hebreos 3:6; 1 Timoteo 3:15; 1 Kefa] 2:5).

La segunda fiesta de Pesach está registrada en **Yochanan 5:1-15**. Aunque no se menciona explícitamente esta fiesta aquí, sabemos que se trata de *Pesach* o *Shavuot* o *Sukot*, ya que Yeshúa subió (hizo *aliyah*) a *Yerushalayim* para celebrarla (**Devarim 16:16**). Al leer lo que Yeshúa hizo en este pasaje y lo que las fiestas nos enseñan, las evidencias sugieren que es la fiesta de Pesach. En esta Pesach en específico, Yeshúa se revela como el Sanador de cuerpos y almas; el que perdona los pecados; el que sana las enfermedades. En la Pesach 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 (**Shemot 12:13; Tehilim 105:26,36-37**). Por ello sabemos que la sanidad está asociada con la Pesach y que, durante ese Pesach, Yeshúa sanó a un hombre paralítico.

La tercera Pesach la encontramos en **Yochanan 6:1-13**. En la Pesach 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 Pesach. En este pasaje, Yeshúa señala que El es el Pan de Vida, el pan sin levadura y el maná del cielo.

La cuarta Pesach fue la muerte de Yeshúa en el madero. El es el cordero de Di-os y el Pan Sin Levadura, que murió a pesar de no haber pecado nunca.

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

CAPITULO 4

Hag HaMatzah / Panes sin Levadura

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 *Pesach*. Es una fiesta de siete días para El Olam (**Vayikrá 23:6-7; Shemot 12:7-8,14-17**). Desde el día quince de Nisán y durante los siguientes siete días, Di-os prohibió al pueblo tener pan con levadura en sus casas.

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

Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Y-H-V-H durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo 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. (Shemot 12:14-17)

El Libro de *Shemot*, capítulo 12, describe Pesach 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 (**Shemot 12:7-8**).

Limpiando al Casa de Toda Levadura

Bedikat HaMetz

Di-os 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.

Halacha: Espiritualmente, los creyentes en el Mesías Yeshúa conforman la kehila de Di-os (**Hebreos 3:6; 1 Kefa 2:5; 1 Timoteo 3:15; Efesios 2:19**). Se debe sacar toda la levadura (pecado) de la casa, es decir, de 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 *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.

Halacha: Espiritualmente, debemos sacar la levadura (el pecado) de nuestros hogares (vidas), permitiéndole al *Ruach HaKodesh* que nos revele el pecado que hay en nuestras vidas, a través del conocimiento de las Escrituras y de Yeshúa. Solamente con la ayuda de la Palabra

de Di-os podremos descubrir e identificar el pecado en nuestras vidas, como está escrito en el **Tehilim 119:105**: "**Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino**". La lámpara representa espiritualmente a la Palabra de Di-os. La pluma representa al *Ruach HaKodesh*. Aunque contemos con la Palabra de Di-os, también necesitamos al *Ruach HaKodesh* para iluminar nuestro entendimiento de la Biblia, incluyendo la Toráh y el *Tanach* (**1 Corintios 2:11-14**).

Cumplimiento Mesiánico. La cuchara de madera representa al madero en el que murió Yeshúa (**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 Yeshúa (**2 Corintios 5:21**) cuando El murió en el madero. La levadura (Yeshúa hecho pecado por nosotros) fue envuelto en lino y luego fue echado fuera de la casa (Su cuerpo) y enviado al infierno, un lugar ardiente (**Lukas 16:19-24**). De esta forma Yeshúa 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. La salida de Egipto (**Shemot 12:41**). En **Devarim 16:3**, se refiere al pan como "el pan de la aflicción".
2. El primer día de la sepultura de Yeshúa, que es el Pan de Vida, luego de Su crucifixión, (**Yochanan 6:35**). De hecho, el nombre del lugar donde Yeshúa 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". Yeshúa, quien es el Pan de Di-os, nació en un lugar llamado la casa de pan.

Las fiestas son fechas señaladas (*mo'ed*) por Di-os, 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 Yeshúa, ya que se estaba acercando el día sábado. Este sábado era un "sábado de sábados ó Shabbat Shabbaton" y primer día de Panes Sin Levadura (15 de Nisán). Esto puede leerse en **Yochanan 19:31**. Esto significa que Yeshúa murió el día 14 de Nisán, el día de Pesach. Yeshúa fue puesto en el sepulcro el día mismo de Su crucifixión, es decir, antes que empesara 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 Pesach 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, 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 Yeshúa) y permanece fuera de la vista hasta más tarde en el servicio. Yeshúa es el pan que fue sepultado, ya que El es el Pan de Vida que descendió del Cielo (***Yochanan 6:35***). Cuando Yeshúa fue crucificado, fue colocado en medio de dos ladrones que también estaban siendo crucificados; luego fue separado de los dos ladrones (***Matiyahu 27:38***), fue envuelto en lino y escondido en la tierra (***Matiyahu 27:59-60***).

Al final del Seder, 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 Yeshúa, 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 El Olam. En el servicio del Seder, 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 Di-os resucitó a Yeshúa luego de estar sepultado en la tierra, a aquellos que creen en El por *emunah* Di-os les dará dones. Cuando Yeshúa 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 *Emunah* (***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***).

Hag HaMatzah en la Biblia

1. La Fiesta de los Panes Sin Levadura es parte integral de *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 (***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 Olam 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 Yeshúa, que es el pan del creyente (***Yochanan 6:32-36,38***).
3. *Hag HaMatzah* es un gran sábado. En hebreo un gran sábado es llamado *shabbaton*. Durante Pesach, 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 **Yochanan 19:31**.

4. El pan sin levadura es utilizado para consagrar y separar. Los creyentes en el Mesías Yeshúa deben ser consagrados y separados para hacer la obra a la cual Di-os los ha llamado hacer y para vivir una vida santa para El. Si hacemos esto, la unción del *Ruach HaKodesh* de Di-os reposará sobre nuestras vidas.
 - a. El pan representa la consagración (**Vayikrá 8:1-2,26-27; Shemot 29:2-23**).
 - b. Formaba parte del voto sagrado de separación de los nazareos. (**Bamidbar 6:1-21**).
 - c. Era el alimento de los sacerdotes en la comida y la ofrenda de paz. (**Vayikrá 2:1,4,14-16; 6:14-18; 7:11-12**).
 - d. Señalaba la separación divina de Israel de la vida de esclavitud en Egipto (el mundo) (**Shemot 12:17,30-34**).
 - e. Toda la levadura debe ser sacada del hogar (**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, Di-os 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; Matiyahu 2:7-12**).
2. La levadura de los fariseos (**Marcos 8:15; Matiyahu 16:5-12; 23:1-3; Lukas 11:37-44; 12:1**).
3. La levadura de los saduceos (**Matiyahu 16:6-12**). Los saduceos no creían en lo sobrenatural. Ellos negaban la existencia del Espíritu de Di-s, 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 Hag HaMatzah

Halacha: Espiritualmente, la fiesta debe ser celebrada con sinceridad y verdad. La sinceridad significa pureza y servir a Di-os 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 Yeshúa. 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 tomaron 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 (**Shemot 12:34,39**). Como creyentes, debemos huir de los caminos y las filosofías del mundo que son contrarias a la Palabra de Di-os. 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 (**Yehoshua 24:14; Efesios 5:26; 6:24; Filipenses 1:10; 1 Kefa 2:2**). Santificar significa hacer santo, purificar o consagrar. Los creyentes son santificados al obedecer toda la Palabra de Di-os, incluyendo la *Toráh* y el *Tanach* (**Yochanan 17:17,19; Hechos 20:32; 2 Crónicas 30:15; 35:1,6; Shemot 19:10,14; 28:39-41; Vayikrá 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 Pesach, ellos se sumergieron (fueron lavados) en las aguas del Mar de cañas (**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 Di-os nos transforme y nos cambie.

CAPITULO 5

La Fiesta de las Primicias o Primeros Frutos Bikurim

El quince de Nisán da inicio *Hag HaMatzah*, la cual es un gran sábado, un *shabbaton*. Es una fiesta para El Olam que dura siete días. El día siguiente al sábado de la semana de Pesach es llamado la Fiesta de las Primicias (**Vayikrá 23:10-11**).

La Fiesta de las Primicias se encuentra en **Vayikrá 23:9-14**, como está escrito:

Habló Y-H-V-H 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 Y-H-V-H, 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 Y-H-V-H. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Y-H-V-H 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 Di-os; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis.

Entendimiento de la Ceremonia de Bikurim

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 de El Olam en el Beit Hamikdash. Esto debía hacerse "el día después de el Shabbat regular de la semana de Pesach". También debían presentarse las demás ofrendas prescritas junto con la gavilla.

La Gavilla de Primeros Frutos en la Biblia

Di-os mandó al pueblo a que presentara una gavilla de la cosecha (**Vayikrá 23:10**). La palabra hebrea de "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 **Shemot 16:36**. Una efa contiene 10 omers de granos. Recordemos que Di-os ordenó al pueblo a que se presentara tres veces al año en *Yerushalayim*, para celebrar las fiestas de *Pesach*, *Shavuot* y *Sukot*. Estas tres fiestas son fiestas agrícolas de cosecha. *Pesach* es en la cosecha de cebada. *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 *Sukot*: la cosecha de las frutas.

La cosecha representa a todos aquellos que ponen su *emunah* en el Mesías Yeshúa (**Matiyahu 13:39; Marcos 4:26-29; Lukas 10:1-12; Revelacion 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 (**Bereshit 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 Olam. El concepto de las primicias o el primogénito constituyen un tema principal en la Biblia. Esto puede observarse en las siguientes escrituras: **Shemot 23:16,19; 34:26; Vayikrá 2:12,14; 23:20; Bamidbar 18:12-15,26; Devarim 18:1-5; 26:2-4,10; 2 Crónicas 31:5; Nehemías 10:35-39; Proverbios (Mishlai) 3:9; Yermiyahu 2:3; Yechezkel 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 Olam como primicia a El.

1. El primogénito, tanto de hombre, como de bestia, era santificado (hecho santo) y presentado a El Olam (**Shemot 13:2; 22:29**).
2. Las primicias o primeros frutos de toda la tierra era presentados a El Olam ante Su altar en alabanza y acción de gracias (**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 registrados en la Biblia:

1. El arca de *Noach* reposó sobre el Monte Ararat (**Bereshit 8:4**).
2. Yisrael cruzó el Mar de Cañas (**Shemot 3:18; 5:3; 14**).

3. Yisrael come de los primeros frutos de la Tierra Prometida (**Yehoshúa 5:10-12**). El maná que Di-os 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 Yisrael 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 falso mesías (el anticristo). 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, así como de satanás [*Ha satan*]) fue colgado.
5. La resurrección de Yeshúa, el Mesías (**Yochanan 12:24; 1 Corintios 15:16-20**). Yeshúa celebró la fiesta de las Primicias al ofrecerse a sí mismo como la primicia a todas las generaciones futuras (**Matiyahu 27:52-53**).

Yeshúa el Bikurim de la Cosecha de Cebada

1. Yeshúa es el primogénito de Miryam (**Matiyahu 1:23-25**).
2. Yeshúa es el primogénito de Di-os (**Hebreos 1:6**).
3. Yeshúa es el primogénito de toda la creación (**Colosenses 1:15**).
4. Yeshúa es el primogénito de entre los muertos (**Revalacion 1:5**).
5. Yeshúa es el primogénito de muchos hermanos (**Romanos 8:29**).
6. Yeshúa es la primicia de los resucitados (**1 Corintios 15:20,23**).
7. Yeshúa es el principio de la creación de Di-s (**Revelacion 3:14**).
8. Yeshúa es el preeminente (**Colosenses 1:18**).

Ciertamente Yeshúa es el enviado de Di-os, quien fue santificado. Yeshúa es el primogénito, el primero, el escogido, el preeminente. El es, tanto el primogénito de Di-os, como la primicia para Di-os. Yeshúa 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 Yeshúa. Yeshúa profetizó que resucitaría tres días y tres noches luego de haber sido crucificado en el

madero (**Matiyahu 12:38-40; 16:21; Lukas 24:44-46**). En el *Tanach* ya había aparecido la sombra y figura de este gran acontecimiento (**Bereshit 22:1-6; Shemot 3:18; 5:3; 8:27; Ester 4:15-17; Jonás 1:7; 2:1-2**).

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

"Mas ahora Mashiach 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 Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Mashiach, las primicias; luego los que son de Mashiach, en su venida" (1 Corintios 15:20-23).

Fue profetizado que Yeshúa, el Mesías, sería sepultado en la tumba de un hombre rico (**Yeshayahu 53:9; Matiyahu 27:57; Lucas 23:51**). ¿Por qué fue puesto Yeshúa en la tumba de Yosef de Arimatea? Arimatea es otro nombre que se le da a Ramá, donde vivió Shmuel. Se encuentra a cinco millas al norte de *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 *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 *Yerushalayim*.

En el Libro de *Bereshit*, Yosef el hijo de Ya'akov, hizo que los hijos de Israel prometieran que cuando fueran a la Tierra Prometida, se llevaran sus huesos con ellos (**Bereshit 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. Yosef, el hijo de Ya'akov, también era conocido como José de Ramá. Moshe llevó los huesos de Yosef, cuando viajó a Sucot con los hijos de Israel (**Shemot 13:19-20**). Por lo tanto, la tumba de Yosef en Egipto quedó vacía. La tumba vacía de Yosef de Arimatea (Ramá), que significaba maldad, era un cumplimiento de lo que está escrito en **Yeshayahu 53:9**.

Yosef era una figura de Yeshúa 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 Yosef fueron llevados a Sucot. Sucot es una figura de la era mesiánica, también conocido como el Milenio. También esta es una imagen de Yeshúa siendo tanto el Mesías *ben Yosef* como el Mesías *ben David* (hijo de David). Así como Yeshúa sufrió en Su primera venida, El regresará a la tierra para ser Rey en Su segunda venida a la tierra.

Entendimiento Espiritual de Bikurim

Halacha: En la Biblia se usa una gavilla para tipificar a una persona o grupo de personas (**Bereshit 37:5-11**). Yeshúa 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 Yeshúa es el Mesías (**Tehilim 126; Yermiyahu 31:9-14; Yoel 3:11-13; Zacarías 14:3-5; Matiyahu 13:37-39; Marcos 4:26-29; Hebreos 12:1; Yehudáh 14; Revelacion 1:7**).

Los 144,000 testigos de los hijos de Yisrael que den testimonio de Yeshúa durante *Chevlat shel Mashiach* (los dolores de parto del Mesías, también conocido como la tribulación), serán las primicias para Di-os durante estos tiempos (**Revelacion 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. Yisrael es el primogénito de Di-os (**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. (**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 Yeshúa como Mesías.
3. La salvacion fue predicada primero al judío y luego a los gentiles. (**Romanos 1:16; 2:9-10; Matiyahu 10:5-6; 15:21-28; Hechos 1:8**).
4. Nosotros somos llamados a buscar primeramente el Reino de Di-os (**Matiyahu 6:33**).
5. Yeshúa ya había resucitado el primer día de la semana (**Marcos 16:1-6**).
6. Yeshua fue el primer en resucitar de los muertos y no volvió a morir (**Hechos 26:23**).
7. Los primeros creyentes fueron un tipo de primeros frutos o primicias. (**Ya'akov 1:17-18**).
8. Aquellos que resucitaron de los muertos con Yeshúa en su resurrección se convirtieron en los primeros frutos de todos aquellos que resucitarán de los muertos. (**Matiyahu 27:52-53; Efesios 4:8; 1 Tesalonicenses 4:13-18**).
9. Yeshúa nos amó primero a nosotros y El debe ser nuestro primer amor. (**1 Yochanan 4:9; Revelacion 2:4**).
10. Yeshúa es el primero Alef y el último Tav (**Revelacion 1:8,11,17; 22:13; Yeshayahu 41:4; 44:6; 48:12**).

CAPITULO 6

La Fiesta de Shavuot/ Pentecostés

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

Siete semanas contarás; desde que comencare a meterse la hoz en las mieses comenzarán a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Y-H-V-H tu Di-os; de

la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Y-H-V-H tu Di-os te hubiere bendecido. (Devarim 16:9-10).

El Omer: Cuenta Regresiva al Sináí

El período llamado "el omer" comienza desde el día siguiente al sábado semanal de la *Pesach* y continúa hasta *Shavuot* (Pentecostés). La Toráh 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 medida; siete semanas [temimot] cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Y-H-V-H. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda medida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias a Y-H-V-H... Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones. (Vayikrá 23:15-17,21).

El período entre *Pesach* y *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 *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 *Pesach*; esto es, el 15 de Nisán, el primer día de los Panes Sin Levadura, el cual Di-os 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 *Pesach*. La implicación de esta interpretación es que la fiesta de *Shavuot*, 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 Yeshúa, quien vimos que era la Primicia/*Bikurim* 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, S-ñ-r nuestro Di-os, 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 **Tehilim 67** luego de la cuenta, ya que éste consiste de siete versículos y un total de 49 palabras en hebreo.

Entendimiento Histórico de Shavuot

En el tercer mes después de que los benei Yisrael salieran de *Mitzrayim*, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al Monte Sinaí. Di-os dijo entonces a *Moshe* que reuniera a los israelitas para recibir la Toráh (**Shemot 19:1-8**). Los israelitas respondieron: "**¡Haremos todo lo que nos ha dicho El Olam!**" En hebreo, estas palabras son *Na'aseh V'Nishmah*, que significa: "Estamos de acuerdo en hacerlo antes que hayamos oído".

Entonces, *Moshe* les dio a los judíos dos días para purificarse, lavar sus ropas y prepararse para recibir la Toráh al tercer día. Al mismo tiempo, *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 (**Shemot 19:9-19**). *Moshe* entonces subió solo a la montaña y, al acercarse a la cima, una potente voz anunció las Diez Palabras (**Shemot 19:20-25; 20:1-21**).

Desarrollo Posterior de la Fiesta

Shavuot ha sido apreciado tradicionalmente en diferentes formas. Una de ellas es considerarlo como la etapa final del período de *Pesach*. Otra es verlo como una fiesta independiente. Ya que en *Shavuot* se celebra la revelación de Di-os en el Monte Sinaí, *Shavuot* parece ser una fiesta independiente. Después de todo, se cuenta como una de las tres fiestas de peregrinaje (**Devarim 16:16**). No obstante, desde que fue escrito el *Targum* (la traducción aramea de las Escrituras en el siglo dos de la Era Común), *Shavuot* 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* (**Bamidbar 29:35**), lo que parece significar "permanece conmigo [con Di-os] otro día más". Asimismo, hay cierto entendimiento de que *atzeret* es la parte final o concluyente de una fiesta. Por lo tanto, *Shavuot* se considera como la conclusión del período de la *Pesach*. Una relación que existe entre *Pesach* y *Shavuot* es la cuenta del omer, que sirve como una cadena que conecta a ambas fiestas.

Halacha: Ya que *Shavuot* culmina con la cuenta del omer a los cincuenta días (que debe hacerse el día después del sábado semanal durante *Pesach*), *Shavuot* también se conoce por el nombre de *Atzeret* o conclusión de *Pesach*. En el sentido espiritual (*halacha*), los creyentes en el Mesías Yeshúa 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 Di-os cara a cara en el Monte Sinaí (**Shemot 3:12**). Allí en el Monte Sinaí (espiritualmente), Di-os se revelara a nosotros por siempre, en una nueva forma más poderosa. Para todos los creyentes en el Mesías Yeshúa, la Toráh que fue entregada en el Monte Sinaí representa y es la Palabra de Di-os, toda la Biblia. El creyente en Yeshúa experimenta espiritualmente *Shavuot* cuando el *Ruach HaKodesh* le revela la Palabra de Di-os en una forma más profunda y poderosa y su entendimiento y deseo por la Biblia desde Bereshit hasta Revelacion se incrementan de la misma forma.

Los Temas de Shavuot

La Nueva Revelación

Uno de los temas de *Shavuot* es la nueva revelación de la voluntad de Di-os . (**Vayikrá 23:15-16,21**). Dos eventos históricos importantes sucedieron en este día.

1. La entrega de las diez palabras o la Toráh.

Debe resaltarse aquí que la palabra hebrea *Toráh*, 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 *Toráh*, podemos ver que esta no es un código de cosas prohibidas o permitidas, ni debe ser apreciada así por aquellas personas que no son benei Yisrael. Más bien, debe considerarse como la instrucción y enseñanza que Di-os nos ha dado para que Le podamos entender mejor. Israel llegó al Monte Sinaí al tercer día del tercer mes (**Shemot 19:1**). Tres días más tarde, El Olam visitó a Su pueblo (**Shemot 19:10-17**). Por tanto, la Toráh fue entregada por Di-os en el sexto día del tercer mes (mes de Siván) del calendario religioso bíblico. Exactamente 50 días después de haber cruzado el Mar de Cañas. *Shavuot* es conocido como la fecha en que se entregó la Toráh (*Z'man Matan Toraseinu*, en hebreo), ya que este fue el día en que literalmente Di-os se reveló a Sí mismo al pueblo de Israel, cuando ellos se encontraban al pie del Monte Sinaí.

2. El advenimiento del *Ruach HaKodesh* de Di-os.

Yeshúa resucitó en la Fiesta de *Bikurim*, como vimos en el capítulo anterior. Cincuenta días después de la resurrección de Yeshúa, el *Ruach HaKodesh* bajó a habitar en los corazones y las vidas de todos los creyentes en Yeshúa (**Hechos 1:8; 2:1-18; Lukas 24:49; Yoel 2:28-29; Shemot 19:16; Yeshayahu 44:3; Devarim 16:5-6,16; 2 Reyes 21:4**).

Al llegar a este punto, permítanme hacer una comparación.

Shavuot en el Tanach (Shemot 19)

Shavuot en el Brit Hadashah (Yermiyahu 31:31-33)

- Día cincuenta

- Los mandamientos de Di-os escritos:
escritos

En tablas de piedra (*Shemot 24:12*)

- Escritos por el dedo de Di-s
(*Shemot 31:18*)

- 3,000 murieron

(*Shemot 32:1-8,26-28*)

- La letra de la Toráh

- Monte Sinaí (*Shemot 19:11*)

- Día cincuenta

- Los mandamientos de Di-os

En nuestros corazones:
Yermiyahu 31:33

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

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

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

- Escritos por el Espíritu de Di-os
(*2 Cor. 3:3; Heb. 8:10*)

- 3,000 vivieron

(*Hch. 2:38-41*)

- El Espíritu de la Toráh

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

- Monte Tzión

(*Rom. 11:26; Heb. 12:22; 1 Ped. 2:6*)

Shavuot : Un Contrato Matrimonial

Una de las imágenes más bellas de Shavuot es el de una ceremonia matrimonial entre Di-os (el novio) e Yisrael (la novia).

El servicio matrimonial bíblico que Di-os 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 *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 Di-os, 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 Mesianico. En el *Brit Hadashah*, podemos ver que *Yosef* estaba comprometido con *Miryam* cuando el ángel Gabriel le anunció a *Miryam* que tendría un hijo y sería llamado *Yeshúa*, concebido por el *Ruach HaKodesh* de Di-os, y que llegaría a ser el Mesías (**Lukas 1:26-35**). Cuando *Yosef* descubrió que su prometida (esposa), *Miryam*, estaba esperando un hijo, decidió obtener una carta de divorcio (*get*), hasta que el ángel de El Olam hizo que cambiara de idea cuando se le apareció a él en un sueño (**Matiyahu 1:18-20**).

El compromiso matrimonial está mencionado en la Toráh en **Shemot 21:8; Vayikrá 19:20; 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 **Yermiyahu 2:2** que en el Monte Sinaí, Di-os se comprometió con Yisrael, como está escrito:

Anda y clama a los oídos de Yerushalayim, diciendo: Así dice Y-H-V-H: 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 Yisrael a Y-H-V-H, primicias de sus nuevos frutos...
(Yermiyahu 2:2-3)

En **Shemot 19**, cuando El Olam llevó al Monte Sinaí a los hijos de Yisrael, guiados por *Moshe*, Di-os se comprometió con Israel. En el Monte Sinaí, Di-os entregó la Toráh a Israel (**Shemot 20:1-21**). En ese momento, se estableció un contrato matrimonial, un *ketubah*, con Israel. El *ketubah* (o contrato matrimonial escrito, que se entiende que es la Toráh) representa el "libro del pacto" (es matrimonio, es un pacto) que *Moshe* escribió antes de la revelación en el Monte Sinaí **Shemot 24:4,7**. El Libro del Pacto delineaba las obligaciones que debían cumplir Di-os e Israel, tal como la *ketubah* describe las obligaciones entre marido y mujer. Así, Di-os hizo un contrato matrimonial con Israel en **Shemot 19:3-7**.

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

En **Shemot 19:2**, Israel acampó delante de El Olam. 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 (**Bereshit 2:24; Efesios 5:31**).

La ceremonia de boda bíblica que Di-os nos dio requiere que el matrimonio sea consumado bajo un dosel matrimonial conocido como una *chupah*. En **Shemot 19:17**, *Moshe* sacó al pueblo del campamento y los llevó en el *neder* de la montaña para que se reunieran con Di-os. 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 **Shemot 19:17**, a *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 *Moshe* era uno de los dos testigos, él tuvo que haber firmado la *ketubah* (Toráh) para que el matrimonio entre Di-os e Israel fuera consumado.

Sin embargo, cuando *Moshe* regresó de estar con Di-os en el Monte Sinaí, él no firmó la *Ketubah* (Toráh). Más bien quebró las dos tablas (*ketubah*), que estaban en su mano derecha (**Shemot 32:19**), sin haber firmado la *ketubah* que Di-os había hecho para Israel. Por lo tanto, no permitió que Israel consumara el matrimonio con Di-os. *Moshe* rompió las dos tablas (*ketubah*) cuando vio que Israel estaba adorando el becerro de oro, siendo infiel en su matrimonio.

Halacha: ¿Qué significado tiene la boda con respecto al Mesías Yeshúa y cuál la aplicación personal (*halacha*) de ello? El Mesías Yeshúa es el novio y los creyentes en el Mesías son la novia. Cuando Yeshúa 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 (**Yochanan 3:16**). Ya que Yeshúa vino como el Mesías sufriente, Mesías *ben Yosef* en su primera venida, El tuvo que ascender al Cielo hasta que regresase por segunda vez como el Rey Mesías *ben David*. Hoy día, Yeshúa no habita físicamente con aquellos que confían en El. Por lo tanto, los creyentes en el Mesías Yeshúa 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 Yeshúa se desposarán con El. Esto se llevará a cabo posiblemente al principio, en medio ó al final del período de la tribulación, conocido en hebreo como *Chevlai shel Mashiach*, es decir, los dolores de parto del Mesías.

En el servicio bíblico matrimonial que Di-os 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; Bereshit 29:27**). En **Yoel 2:16**, vemos que en las bodas de la novia (los creyentes en Yeshúa) y el novio (Yeshua), 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. Luego de la luna de miel de siete años, Yeshua regresará acompañado de Su novia para asistir a la cena matrimonial (**Revelacion 19:7-14**). Luego reinaremos con El físicamente durante la era mesiánica, conocida como el Milenio (**Revelacion 20:4**).

El Derramamiento del Ruach HaKodesh

En **Shemot 19:19**, se hizo oír un *shofar*. El *shofar* sonó cada vez más fuerte. **Shemot 19:19** dice: "...y Di-os le respondía con voz tronante". **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 *Shemot Rabbah* 5:9, está escrito:

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

En **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 **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. Yohanan representan a todas las naciones del mundo, basados en **Devarim 32:8 y 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 Toráh (la entrega de la Torá), los Benei Yisrael (los hijos de Israel) no sólo oyeron la voz de Hashem, sino que también pudieron ver las ondas sonoras que emanaban de la boca de Hashem. Ellos pudieron visualizarlas como una sustancia ardiente. Cada uno de los mandamientos que provenía de la boca de Hashem viajaba alrededor de todo el campamento y luego sobre cada judío en lo individual, preguntándole: '¿Aceptas tú este Mandamiento con sus respectivos halochot?' Cada benei Yisrael 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 Yeshúa en el día *Shavuot* 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 **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** esta traducida de 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*, 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* luego de la resurrección de Yeshúa. En ese *Shavuot*, el grupo de personas también era como uno (**Hechos 2:1-2; Shemot 19:2**). Cuando Di-os derramó Su *Ruach HaKodesh* en ese día, nuevamente las personas hablaron los diferentes idiomas del mundo (**Hechos 2:1-11**). Por tanto, podemos ver que *Shavuot* en el Monte Sinaí era un repaso (*miqra*) del *Shavuot* que sucedería luego de la resurrección de Yeshúa.

El Primer Shofar de El Olam

Nuevamente en **Shemot 19:19**, sonó un *shofar*. Este *shofar* sonaba cada vez más fuerte. Los escritos judíos consideran que esta fue el primer *shofar* de Di-os. La trompeta que Di-os 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 *Avraham* iba a hacer de *Yitzchak* en **Bereshit 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 Di-os. Estas trompetas son conocidas como la primera trompeta, la última trompeta y la gran trompeta. La lectura de *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 en Shabbat. También es una lectura importante durante *Yom Teruah*. El tema de este capítulo incluye el sacrificio de *Yitzchak*, conocido en hebreo como la *Akeidah*, además de la frase "ser visto". El versículo clave concerniente a la frase "ser visto" es **Bereshit 22:14**, como está escrito: "**Y llamó Avraham el nombre de aquel lugar, Y-H-V-H proveerá [Y-H-V-H jireh]. Por tanto se dice hoy: En el monte de Y-H-V-H será provisto**". *Bereshit 22:4* dice: "**Al tercer día alzó Avraham sus ojos y vio el lugar de lejos**".

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

Di-os le pidió a *Avraham* que sacrificara a *Yitzchak* y lo ofreciera como una ofrenda quemada, conocida en hebreo como un *olah*. Esto se menciona en ***Bereshit 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 Di-os ofreció a Yeshúa con gozo y que Yeshúa fue dispuesto y voluntariamente a Su muerte en el madero (***Filipenses 2:8***). En ***Yeshayahu 53:10*** dice que a Di-os le plació ofrecer a Yeshúa.

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

Esta historia es un ejemplo de la expresión hebrea que dice: "*He aquí hoy, pero no aún*". *Avraham* ofreció a su único hijo (***Bereshit 22:16; Hebreos 11:17***), y Di-os ofreció a Su único Hijo, Yeshúa (***Yochanan 3:16***). En lugar de *Yitzchak*, *Avraham* ofreció a un carnero, cuando encontró un carnero atrapado en la zarza (***Bereshit 22:13***). En las escrituras hebreas, el carnero o cordero representa al Mesías y la zarza representa los pecados de los hombres. En ***Bereshit 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 *Avraham* vio a este cordero siendo sacrificado en el futuro. A esto es lo que Yeshúa se estaba refiriendo en ***Yochanan 8:56***.

Una vez más, relacionado con la historia de ***Bereshit 22***, el cuerno izquierdo del carnero que estaba atrapado en la zarza (***Bereshit 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 El Olam

Los tres grandes shofarim que marcan los principales acontecimientos del plan de redención de Di-os están asociados con días específicos en el calendario bíblico. La primera trompeta está asociada con y fue sonada por Di-os durante la Fiesta de Shavuot, cuando Di-os le dio la Toráh al pueblo de Yisrael en el Monte Sináí (***Shemot 19:19***).

La última trompeta está asociada con y se toca en el día de Yom Teruah. (Hablaemos de Yom Teruah 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 Rav Sha'ul en Primera de Corintios 15:51-53.

La gran trompeta (*shofar HaGadol*) esta asociada con y se sonará el día de Yom Kipur. Yeshúa dijo que en Su segunda venida El vendría acompañado del sonido de la gran trompeta (***Matiyahu 24:30-31***). Ya que el shofar HaGadol se toca en Yom Kipur y dado que Yeshúa

dijo que El regresaría cuando sonara la gran trompeta, Yeshúa claramente está señalando que regresará en un Yom Kipur. (Hablaemos con más detalle de esto en el capítulo referente a Yom Kipur). Así, la primera y la última trompeta se relacionan con el cuerno del carnero en **Bereshit 22**. La primera trompeta (shofar) se refiere al cuerno izquierdo del carnero y la última trompeta (shofar) al cuerno derecho del carnero. En **Shemot 19:19**, la trompeta (shofar) que Di-os sonó fue la primera trompeta.

Entendimiento Espiritual de Shavuot

Halacha: Con la entrega de la Toráh 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 las diez palabras (**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 Di-os como una sombra de las cosas por venir (**Hebreos 10:1**) para enseñarnos (**Gálatas 3:24**) acerca del Mesías Yeshúa y la obra de redención de Di-os (**Colosenses 2:16-17**). *Shavuot* 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 Di-os, pero fue mostrado en una forma física (**Hebreos 9:1**) para ayudarnos a entender las verdades espirituales que Di-os nos quería comunicar (**1 Kefa 2:5-9**). Por lo tanto, Di-os le dio a Israel el pacto, la Toráh, 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 (**Tehilim 40:7**). Con esto en mente, veamos las lecciones espirituales que Di-os nos estaba comunicando en *Shavuot*.

1. Dos Panes con Levadura para Ofrenda Mecida (Vayikrá 23:15-17**).**

Esta debía ser una nueva ofrenda de grano para El Olam (**Vayikrá 23:16; Bamidbar 28:26**). Se debían preparar dos panes con levadura como ofrenda mecida (**Vayikrá 23:17**). En *Pesach*, estaba absolutamente prohibida la levadura (**Shemot 12:15,19-20**) y en la ofrenda de grano tampoco se permitía (**Vayikrá 2:1,4-5, 11**). Con anterioridad vimos que la levadura representa el pecado (**1 Corintios 5:6-8; Gálatas 5:9**). *Pesach* y *Hag HaMatzah* hablaban de la muerte y sepultura de Yeshúa, quien no tenía pecado. No obstante, en *Shavuot*, Di-os ordenó justamente lo opuesto. ¿Por qué?

Shavuot nos habla acerca del nacimiento de Israel como una nación, así como el nacimiento de la congregación (*kehilat*) de creyentes en Yeshua a través del *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 Yeshúa han sido escogidos por Di-os y son santos a Sus ojos, todavía hay pecado en Israel y existe aun pecado entre la congregación de los creyentes. *Pesach* y *Hag HaMatzah* nos hablan principalmente de Yeshúa quien es sin falta, pero *Shavuot* nos habla de Israel y la congregación (*kehilat*) de creyentes, entre quienes aun hay pecado.

Acabamos de mencionar que los dos panes mecidos se refieren a Kahal Yisrael y a la *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 (***Matiyahu 18:19-20; Devarim 19:15; Yochanan 5:30-33,36-37; Lukas 24:44; 1 Yochanan 5:8; Revelacion 12:11; 11:3***). Las diez palabras fueron grabadas en dos tablas de piedra (***Shemot 31:18***). También, estas se cumplen cuando se obedecen dos mandamientos (***Matiyahu 22:34-40***). El Mesías y la *kehilat* de creyentes testifican del amor, la gracia y el plan de Di-os para el mundo entero.

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

2. Dos décimas de efa de harina fina (***Vayikrá 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 Yeshúa (***Zacarías 13:9; Romanos 5:3-5; 8:29,35-39; 2 Corintios 1:3-11; 1 Kefa 1:7; 4:12-19; Revelacion 3:18***).

Cumplimiento Mesiánico. Yeshúa era el trigo que fue plantado en la tierra (***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 (***Yeshayahu 28:28; 52:14; 53:1-6; Tehilim 81:16; 147:14***).

3. Cosa sagrada a El Olam para el Sacerdote (***Vayikrá 23:20***)

Aunque los dos panes mecidos tenían levadura, El Olam los contó como santos para el sacerdote. Como mencionamos anteriormente, los dos panes mecidos que el sacerdote mecía representaban a ambos a Kahal Yisrael y la *kehilat* de creyentes en Yeshúa. Tanto los creyentes judíos en Yeshua 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 Yeshúa y buscamos servirle y amarle de todo corazón, somos considerados santos ante Di-os (***Devarim 7:6-8; 14:2; Lukas 1:68,72-75; Efesios 1:4; 5:27; Colosenses 1:22-24; 1 Tesalonicenses 4:7; Tito 2:12; 1 Kefa 1:15-16***).

4. Un Estatuto Perpetuo (***Vayikrá 23:21***)

El *Ruach Hakodesh* vino a habitar en el creyente en Yeshúa por siempre (***Yochanan 14:16-17***). Por tanto, los creyentes en Yeshúa deben vivir una continua experiencia de *Shavuot*, en forma diaria.

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

Shavuot es llamada la Fiesta de las Semanas, la Fiesta de la Cosecha o la Fiesta de las Primicias o Primeros Frutos. *Pesach*, era la cosecha de la cebada y *Shavuot*, era la cosecha del trigo (**Shemot 34:22; Rut 1:22; 2:23; Yoel 1:11**).

Israel era llamado la tierra de la cebada y el trigo (**Devarim 8:7-8; 2 Crónicas 2:15; Yermiyahu 41:8**). La cosecha primaveral del trigo y la cebada preceden la gran cosecha en el otoño, la Fiesta de la Recolección (**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 **Devarim 11:10-15; 28:12; Vayikrá 26:4; Yoel 2:23,28-29; y Zacarías 10:1**. La lluvia es profética del derramamiento del *Ruach HaKodesh* sobre las vidas de aquellas personas, en lo individual, que acepten a Yeshúa en sus vidas y permitan que el *Ruach Hakodesh* les enseñe y les instruya en los caminos de Di-os. La lluvia temprana y la tardía también nos enseñan acerca del derramamiento del *Ruach Hakodesh* en forma colectiva sobre toda carne. La temprana se refiere al derramamiento del *Ruach HaKodesh* durante la primera venida de Yeshúa y la tardía al derramamiento del *Ruach HaKodesh* durante la segunda venida de Yeshúa.

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 Yeshúa como el Mesías, siendo la gran cosecha al final de esta era (**Matiyahu 13:39; 9:37-38; Marcos 4:29**). La cosecha del otoño o la cosecha al final de la presente era (*Olam Hazeh*), se llevará a cabo en el séptimo mes del calendario bíblico religioso. *Shavuot* cae en el tercer mes. Contando desde *Shavuot*, deben pasar cuatro meses antes que llegue la cosecha final del otoño (**Yochanan 4:34-35**). La cosecha de otoño es la cosecha de frutas.

Cumplimiento Mesiánico. Di-os dijo que la venida de Yeshúa sería como la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre la tierra (**Hoshea 6:1-3; Yoel 2:23**). *Ya'akov* relaciona la venida del mesías con la lluvia temprana y la lluvia tardía (**Ya'akov 5:7**). La muerte, sepultura y resurrección de Yeshúa sucedió en la primavera del año; el derramamiento del *Ruach Hakodesh*, luego de la resurrección de Yeshúa, 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 Yeshúa será durante el otoño y un gran número de personas creará entonces. Yeshúa habló acerca de esta gran cosecha al final de la era presente (*Olam Hazeh*) en **Matiyahu 13:39; 24:13-14; y Revelacion 14:6,15-16**.

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

Como creyentes en Yeshúa, cuando nos presentemos ante Di-os, 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 y proféticos para la nación de Israel; se han cumplido en el Mesías Yeshua; y describen también la forma en que todo creyente, en lo personal, debe caminar (*halacha*) y vivir su vida ante Di-os. En otras palabras, podemos ver que Di-os 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, *Pesach* simbolizaba la liberación de *Mitzrayim* **(Shemot 12)**. *Hag HaMatzah* representaban la separación de la tierra de Egipto a través de la inmersión en el Mar de Cañas y la Nube en el desierto **(1 Corintios 10:1-2)**. Finalmente, Di-os llevó al pueblo al Monte Siná **(Shemot 19:1)**, donde ellos experimentaron *Shavuot* y Di-os 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 Yeshúa. El Mesías, quien fue nuestro Cordero de *Pesach*, murió en el día de *Pesach*. El no tenía pecado y es el Pan de Vida. Yeshúa fue sepultado en el día previo a el día de *Hag HaMatzah* y fue el grano de trigo que fue enterrado en la tierra. Yeshúa 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 *Ruach HaKodesh* fue derramado sobre toda persona en la fiesta de *Shavuot* 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*, 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 Yeshúa. Entonces, Él regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores y vendrá a la tierra como el Mesías real, Mesías *ben David*, para reinar sobre toda la tierra durante la era mesiánica o el Milenio.

Halacha: Cada vez que una persona recibe a Yeshúa el Mesías como su propio salvador, experimenta espiritualmente *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 Di-os y permitir que Yeshúa sea la puerta de su corazón. Como creyentes, debemos entonces buscar vivir una vida santa ante Di-os y experimentar *Hag HaMatzah*. Así como Yeshúa 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 purificados en el *Ruach HaKodesh* y tener acceso al poder de Di-os (la unción) en nuestras vidas. En ese momento, Di-os 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 Di-os, El nos llevará de *Pesach* a *Shavuot*, 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, Di-os 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 *emunah* en

Yeshúa 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, Di-os 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/*Sukot* y lleguemos a la tierra prometida espiritual, entonces Di-os 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 *Sukot*. 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

Yom Teruah

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 Kipur*. Pasados 30 días de *Teshuvah*, el 1 de Tishrei, llega *Yom Teruah*. Esta fiesta da inicio al período final de diez días que comienza con *Yom Teruah* y termina con *Yom Kipur*. Estos son conocidos como Días Santísimos y Días Temibles (*Yamim Nora'im*, los días de asombro). Al Shabbat que cae en ese período de diez días se le conoce como *Shabbat Shuvah*, el Shabbat del Regreso. Cinco días después de *Yom Kipur* llega la fiesta de *Sukot*, la Fiesta de los Tabernáculos. *Teshuvah* da inicio el 1 de Elul y termina el 10 de Tishrei, *Yom Kipur*. Cada mañana, durante los 30 días del mes de Elul, se hace sonar el *shofar* o el cuerno de carnero, para llamar al pueblo a arrepentimiento y que vuelva a Dios.

Teshuvah/ 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 Di-os. Es un llamado a examinar las Escrituras y la evidencia que muestra que el Mesías era quien dijo ser.

Di-os siempre ha tenido en su corazón advertir a su pueblo antes de proclamar y enviar juicio. Di-os 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 (***Yechezkel 18:21-23,30-32; Sofonías 2:1-3; 33:1-7; 2 Kefa 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 ***Tehilim 27***, que comienza diciendo "***Y-H-V-H es mi luz y mi salvación***". El mensaje que se envía desde el 1 de Elul hasta *Yom Teruah* es claro: Arrepiéntanse antes de *Yom Teruah*. No

esperen hasta después que pase *Yom Teruah*, ya que entonces se encontrarán en los Días Terribles.

Hay frases que nos ayudan a identificar los días de la época de *Teshuvah*. 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 *Yeshúa* no judíos pueden llegar a confundirse con los diferentes nombres que reciben las principales fiestas de El Olam.

Yom Teruah: Nombres, Temas y Frases

1. **Teshuvah** (arrepentimiento)
2. **Rosh HaShanah** (Cabeza del Año civil, 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 HaZikaron** (el Día de la Rememoración o el memorial)
7. El tiempo de la angustia de *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.
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 civil 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 (*Tratado de Rosh Hashanah 11^a, en el Talmud*).

Según la tradición judía, se cree que Adán fue creado en este día (*Mishnah, SanHedrin 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 *Bereshit*, "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 o 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 Di-os instituyó el mes de Nisán como el primer mes del año en conmemoración de la liberación divina de Yisrael de su esclavitud en Egipto (***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 *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 *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 de Despertar por el sonido del Shofar

En el **Tehilim 98:6** está escrito: "Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del rey Y-H-V-H". La bendición que recibimos de Di-os al tener entendimiento del significado de *Rosh HaShanah* y del sonido del *shofar* se encuentra en el **Tehilim 89:15**, como está escrito: "*Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte (con el sonido del Shofar)...*"

Rosh HaShanah se conoce en la Toráh 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 escuche (*shema*) el sonido del *shofar*. El *mitzvah* (o mandamiento bíblico **[Yochanan 14:15]** del *shofar*, es oír (*shema*) el sonido del *shofar* -no tocarlo uno mismo- de allí la bendición de "escuchar 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 *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 **Yeshayahu 42:11; 44:23; Yermiyahu 31:7; y Sofonías 3:14**. La primera venida de *Yeshua* está asociada con un grito en **Zacarías 9:9**. El último grito es el retorno del mesías, en **1 Tesalonicenses 4:16**.

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

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*"

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

El *shofar* es el instrumento físico del que Di-os nos instruyó escuchar (*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 (**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 Toráh y el compromiso con ella. El *shofar* también solía tocarse cuando se estaba en guerra con un enemigo peligroso. Asimismo, el que escuchamos en Yom Teruah 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 (**Vayikrá 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; Yaakov 4:4**).

Otra razón por la que se suena el *shofar*, es que *Rosh Hashanah* es la celebración del nacimiento de la creación y Di-os 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 Tehilim 47 antes del sonido del *shofar*; como un llamado a las naciones: "... *Cantad a nuestro Rey, cantad; porque Di-os es el Rey de toda la tierra...*" (**Tehilim 47:6-7**). También se toca antes, como está referido en el versículo anterior (**Tehilim 47:5**): "*Subió Dios con júbilo, El Olam 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 *Yitzchak* en **Bereshit 22:1-19**. La entrega de la Toráh en el Monte Sinaí también fue acompañada del sonido del *shofar* (**Shemot 19:19**). La proclamación del Jubileo también era acompañada del toque del *shofar* (**Vayikrá 25:9-11**). El comienzo de la era mesiánica será anunciada con el sonido de un gran *shofar* (**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 Di-os 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 *Yom Teruah*. El sonido del *shofar* se realizaba en el *Beit HaMikdash* en *Yom Teruah*. (**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 Shabat, había en el *Beit HaMikdash* un letrero colgado en la pared que se leía: "A la casa del sonido del *shofar*." Cada *shabbat*, dos hombres con trompeta de plata y un hombre con un *shofar* sonaban tres trompetazos dos veces al día. En *Yom Teruah*, es diferente. El *shofar* es la trompeta principal. En *Yom Teruah*, 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 *Bamidbar* capítulo 10.

Según **Vayikrá 23:24 y 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 *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 Di-os en la Biblia:

1. La Toráh fue entregada al pueblo de Israel acompañada del sonido del *shofar*. **(Shemot 19:19).**
2. Israel venció en la batalla de Jericó con el toque de *shofar*. **(Yehoshúa 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. **(Yeshayahu 27:13).**
5. El *shofar* sonaba para convocar a los israelitas durante la guerra. **(Jueces [Shoftim] 3:27; 2 Shmuel 20:1).**
6. El atalaya que estaba sobre los muros de Yerushalayim tocó el *shofar*. **(Yechezkel 33:3-6).**
7. El *shofar* sonaba al inicio del año del Jubileo **(Vayikrá 25:9).**
8. El *shofar* es un recordatorio de la soberanía de Di-os **(Tehilim 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 Di-os hizo de un carnero como sustituto. **(Bereshit 22:13).**
10. El *shofar* se tocaba para anunciar el inicio de las fiestas **(Bamidbar 10:10).**
11. El *shofar* se tocaba para celebrar la luna nueva en *Rosh HaShanah* **(Tehilim 81:1-3).**
12. El sonido del *shofar* sirve como señal para el llamado al arrepentimiento. **(Yeshayahu 58:1).**
13. El sonido del *shofar* marca el día de El Olam **(Yoel 2:1).**
14. El sonido del *shofar* sonará para anunciar el retorno del Mesías y la resurrección de los muertos **(1 Tesalonicenses 4:16).**
15. Yochanan fue llevado al Cielo en el libro de Revelacion con el sonido del *shofar* **(Revelacion 4:1).**
16. Siete *shofarim* se tocarán cuando Di-os juzgue la tierra durante la tribulación **(Revelacion 8-9).**
17. El *shofar* se usaba en la coronación de los reyes **(1 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 Di-os se sentará en la corte celestial y todos 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 Di-os. Los inicuos enfrentarán la ira de Di-os durante el período de la tribulación (*Yamim Nora'im*), conocido en hebreo como *Chevlai shel Mashiach* y no se arrepentirán. La persona intermedia tiene hasta *Yom Kipur* 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 Di-os. En *Rosh HaShanah*, la persona intermedia será juzgada por Di-os 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 Kipur* (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 (**Revelacion 17:8**). Estas son las personas que jamás aceptarán al Mesías *Yeshua*.

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*] Di-os, y también oyó mi voz..." (**Bereshit 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 zodíaco (en hebreo, *Mazal*). El símbolo del zodíaco para el mes de Tishrei son las Pesas, lo cual simboliza el Día del Juicio. **(Esto no es excusa para consultar los horoscopos o los astros para predecir el futuro, ya que tal practica es abobinacion a El Olam)**

HaMelech: La Coronación del Rey

El reconocimiento que Di-os 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 Di-os 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 Di-os 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 Mesianico

Un tema asociado con *Rosh HaShanah* en hebreo es *HaMelech* (el Rey). Con anterioridad se mencionó que el *shofar* que suena en *Rosh HaShanah* es conocido como el último sonido de la trompeta, el cual *Rav Sha'ul* menciona en **1 Tesalonicenses 4:16**. Entonces, los creyentes en el Mesías que sean considerados justos (*tzaddikim*), según *Yom HaDin* (el Día del Juicio). Junto con los justos que ya hayan muerto. Uno de los acontecimientos que tomará lugar será la coronación del Mesías *Yeshúa* como Rey, la cual se llevará a cabo en el Cielo (**Revelacion 5**). *Yeshúa*, quien vino a la tierra en Su primera venida para cumplir con su papel del Mesías que debía padecer, Mesías *ben Yosef*, 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*. (**Revelacion 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 Yeshua [Matiyahu 24:30; 26:64]) y he aquí con las nubes del cielo venía... 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)

Yochanan tuvo la misma visión en el Libro de Revelacion.

*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 **Yeshayahu 26:2 y Tehilim 118:19-20**): y la primera voz que oí, como de trompeta (Yom Teruah es conocida como la última trompeta) hablando conmigo (Rosh HaShanah es conocido como Yom Teruah, el Día del Despertar [**1 Tesalonicenses 4:16**])... 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 Revelacion 5 [**Revelacion 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 ***Tehilim 2:6-7***, como está escrito: "***Pero yo he puesto mi rey sobre Tzión, 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 ***Bereshit 49:17; Bamidbar 24:17; Ester 4:11; 5:2; 8:4; Tehilim 45:6; y Hebreos 1:8***. Varias escrituras que hacen referencia a la vara son el ***Tehilim 2:9; Yeshayahu 11:1,4; y Revelacion 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 (***Yeshayahu 11:1,4-5***). Yeshúa es el Rey Mesías (***Yeshayahu 11:1,4-5; Yermiyahu 23:5-6; Zacarías 9:9; Lukas 1:32-33; Yochanan 1:47-49***).
2. **La ceremonia de la ascensión al trono (Revelacion 5).** El rey se sienta en el trono y es ungido como rey. La palabra *Mashiach* quiere decir el ungido. Yeshúa vino como un profeta en Su primera venida (***Devarim 18:15***), fue resucitado como sacerdote (***Yochanan 20:9,17***) y vendrá de nuevo a la tierra como Rey. Los reyes en Israel eran mashiachim/ungidos. (***2 Shmuel 5:3-4; 1 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 Melachim 1:28-31***). Luego, todo el pueblo aplaude (***Tehilim 47:1-2***). El ***Tehilim 47*** es el salmo de la coronación. En el ***Tehilim 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 Yeshua 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 (***Yeshayahu 66:22-23; Zacarías 14:16-17; Matiyahu] 2:2***).

Yom HaZikkaron: El Día de la Rememoración

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

La rememoración se puede contemplar desde dos perspectivas:

- a. **Di-os se acuerda de nosotros (Bereshit 8:1; 9:1, 5-16; 19:29; 30:22; Shemot 2:24-25; 3:1; 6:2,5; 32:1-3,7,11,13-14; Vayikrá 26:14,31-33,38-45; Bamidbar 10:1-2,9; Tehilim] 105:7-8,42-43; 112:6).** De hecho, Di-os tiene un libro de memoria (***Shemot 32:32-33; Malaquías 3:16-18; Revelacion 3:5; 20:11-15; 21:1,27***).
- b. **Nosotros debemos acordarnos de Di-s (Shemot 13:3; 20:8; Devarim 7:17-19; 8:18; 16:3; 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.

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 del Mesías*". En **2 Corintios 5:10** está escrito: "*Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, 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**. Di-os juzgará las obras de los creyentes en el Mesías, pero *no* juzgará su salvación. Este es un juicio exclusivo para los creyentes en *Yeshúa*. Las personas que se presentarán ante este juicio son exclusivamente los creyentes en *Yeshúa*. 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, Di-os 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 Yaakov:

Los Dolores de Parto del Mesías

La frase: *dolores de parto del Mesías*, que en hebreo se conoce como *Chevlai shel Mashiach*, es un tema importante en la Biblia. Comúnmente se le conoce como el período de siete años de tribulación. En **Mattityahu 24**, *Yeshúa* 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]?*". *Yeshua* dijo que estos días serían principio de dolores (**Mattiyahu 24:8**). La palabra griega traducida aquí como dolores es *odin*. Esta palabra significa "dolores de parto". También en **Yermiyahu 30:4-7** se hace referencia a los dolores de parto del Mesías, como está escrito:

Estas, pues, son las palabras que habló Adonay acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Adonay: 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 Yaakov; pero de ella será librado." (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.

También en *Revelacion 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 **Bereshit 37:9**); y estando encinta, clamaba con dolores de parto (odin), en la angustia del alumbramiento (**Revelacion 12:1-2**)*

Las Escrituras nos revelan dos sinónimos:

1. Los dolores de parto = el tiempo de la angustia de Ya'akov.
2. El tiempo de la angustia de 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. 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 Di-os juzgará finalmente el pecado y a todas las naciones de la tierra. Con ello, Di-os salvará a la nación de Israel de la destrucción total y como nación llegará a aceptar a Yeshúa como el Mesías. "...pero de ella será librado" (**Yermiyahu 30:7**). En **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 Ya'akov. El profeta Zacarías profetizó que dos de cada tres habitantes de la tierra perecerían durante este tiempo, quedando tan sólo el remanente de una tercera parte de la población salva (**Zacarías 13:8-9**). En **Yeshayahu 13:6-8** está escrito:

Aullad, porque cerca está el día de HaShem; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre [ver Lukas 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.

Yeshayahu 13:10 corresponde a lo que dice **Matiyahu 24:29; Marcos 13:24; y Revelacion 6:12**. Otros pasajes que hablan de los dolores de parto son **Bereshit 3:16; 35:16-20; 38:27-28; Yeshayahu 26:16-21; 54:1; 66:7-9; Yirmiyahu 4:31; 6:24; 13:21; 22:23; Michah 4:9-10; y Yochanan 16:21-22**.

El alumbramiento del Mesías en Israel pasará por varias etapas:

1. ***Yeshayahu 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". ***Yeshayahu 66:7*** muestra un alumbramiento *anterior* al parto. Esto aconteció en la primera venida de *Yeshúa*, el Mesías. Los dolores de parto que Israel experimentó en la primera venida de *Yeshúa* vinieron luego de la muerte de *Yeshúa*, 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. ***Yeshayahu 66:8 es un alumbramiento luego del parto.*** ***Yeshayahu 66:8*** dice: "...en cuanto *Sión* estuvo de parto, dio a luz sus hijos". Esto acontecerá antes que *Yeshúa* 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 entrar (***Yeshayahu 26:2; Tehilim 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 la resurrección de los creyentes en el Mesías *Yeshúa* puede acontecer durante *Rosh HaShanah*.

Rosh Hashanah: La Boda del Mesías

La Biblia es un pacto matrimonial. Tanto el *Tanach* como el *Brit Hadashah* describen como Di-os, a través del *Mashiach*, 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.

Di-s estableció el matrimonio y su santidad divina en la *Toráh*, en el primer libro de la Biblia, *Bereshit*, cuando El creó a Adán y a Eva para que se convirtieran en una sola carne (***Bereshit 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 *Yeshúa*. Adán fue creado a la imagen y semejanza de *Yeshúa* (***Romanos 5:14***). *Yeshúa* fue hecho a semejanza de Adán (***Filipenses 2:8***). De hecho, *Yeshua* es llamado el último Adán (***1 Corintios 15:45-47***). En ***Bereshit 2:21***, Di-os hizo que Adán cayera en un profundo sueño. El sueño es sinónimo de muerte (***Daniel 12:2; 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 *Yeshúa*, como *Messiah ben Josef*. Di-os 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 *Yeshúa*, quien fue traspasado en el costado, derramando Su propia sangre cuando lo colgaron del madero (***Yochanan 19:34***).

De la costilla de Adán, Di-os hizo a Eva. Asimismo, por la muerte de *Yeshúa* y la fe (*emunah*) que ponemos en El, Di-os estableció la asamblea de creyentes, conocida en hebreo como *kehilat*. Los creyentes *benei Yisrael* y *benei goyim*, juntos en el Mesías, Su novia, se esposan a El a través de la fe (*emunah*). Esta boda puede ser apreciada en el *Tanach*, así como en ***Yermiyahu 23:5-6***, como está escrito: "...y será su nombre con el cual cuál le llamarán a El: Y-H-V-H, JUSTICIA NUESTRA" (***Yermiyahu 23:6***). En ***Yermiyahu 33:15-16***, está escrito: "En aquellos días Yehudáh será salvo, y Yerushalayim habitará segura, y se le llamará a ella: Y-H-V-H, JUSTICIA NUESTRA". (***Yermiyahu 33:16***). Por tanto, de estos pasajes en *Yermiyahu* 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, Avraham, Yitzchak, Yaakov, Moisés, David y Salomón, al igual que a los profetas.

Di-os 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 *Yeshúa* (***Colosenses 2:16-17***). Con esto en mente, examinemos la ceremonia de una boda bíblica que Di-os le mostró al pueblo judío. La antigua ceremonia matrimonial judía, que Di-os 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 ***Bereshit 24***. En este capítulo, Avraham (un tipo de Di-os) desea procurarle una novia a Yitzchak (un tipo de Mesías), por lo que envía a su siervo Eliezer (un tipo del *Ruach HaKodesh*) para realizar esta tarea (***Bereshit 24:2-4; 15:2***). El rol del *Ruach HaKodesh* es convencer al mundo de pecado y llevarlos a Di-os (***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 Di-os (***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 Mashiach amó a la Kehila, y se entregó a sí mismo por ella.*" En ***Bereshit 24***, Rivkah aceptó casarse con Yitzchak aun antes de conocerlo personalmente. Hoy, los creyentes en el Mesías *Yeshúa* aceptan formar parte de la novia del Mesías a pesar de que nunca lo hemos visto. ***Primera de 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*. *Yeshúa*, 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. *Yeshúa* 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 ***Matiyahu 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, *Yeshúa* 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 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 Mashiach, 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 Di-os en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Di-os*".

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, Di-os se comprometió con Israel en el Monte Sinaí (***Yermiyahu 2:2; Hoshea 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 judios o no judios. Todas las promesas y responsabilidades que Di-os 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..." Además de que HaShem nos aconseja y *Yeshúa* también en: ***Devarim 10:12-21*** *Y ahora, Israel, ¿qué te pide tu Di-s, sino que temas a Adonai tu Di-s, que sigas todos sus caminos, que le ames, que sirvas a Adonai tu Di-s con todo tu corazón y con toda tu alma, 13 que guardes los mandamientos de Adonai y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. 14 Mira: De Adonai tu Di-s son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. 15 Y con todo, sólo de tus padres se prendó Adonai y eligió a su descendencia después de ellos, a vosotros mismos, de entre todos los pueblos, como hoy sucede. 16 Circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, 17 porque Adonai vuestro Di-s es el Di-s de los dioses y el Señor de los*

señores, el Di-s grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno; **18** que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero, a quien da pan y vestido. **19** (Amad al forastero porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto.) **20** A Adonai tu Di-s temerás, a él servirás, vivirás unido a él y en su nombre jurarás. **21** El será objeto de tu alabanza y él tu Di-s, que ha hecho por ti esas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. **Yochanan 14:15** Si me amáis, guardad mis mandamientos. **Revelación 14:12** Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Di-os y la fe de Yeshúa

5. La novia debe dar su aprobación.

Como vimos en el capítulo 6 sobre la fiesta de *Shavuot*, Di-os se comprometió con Israel en el Monte Sinaí, tal como dice **Yermiyahu 2:2**. Israel aceptó la propuesta matrimonial de Di-os, tal como está escrito en **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 *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 Yeshúa es el Adon, y creyeres en tu corazón que Di-os le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia(tzedaka), pero con la boca se confiesa para salvación(Yeshúa).

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 Di-os da a aquellos que aceptan al Mesías es el *Ruach HaKodesh* (**Yochanan 14:26; 15:26-27; Hechos 2:38; 2 Corintios 1:21-22**). Cuando Yeshúa 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 **Yermiyahu 31:31-33** se habla de esta copa, conocida como la copa del pacto, como está escrito: *He aquí que vienen días, dice Y-H-V-H, en los cuales haré Brit HaDasha/renovare el 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 El Olam. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice El Olam: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Di-os, y ellos me serán por pueblo.*

Yeshúa habló de la copa del *Brit Hadashah* en **Lukas 22:20**.

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

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 (**Bereshit 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, Di-os 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 Toráh, cuando Di-os se comprometió con Israel en el Monte Sinaí (**Shemot 19:14-15**). Yeshúa le dijo a *Nakdimon*, que debía nacer de nuevo (ser inmerso en agua) para poder entrar al Reino de Di-os (**Yochanan 3:1-7**). Los creyentes en el Mesías deben sumergirse en el nombre de Yeshúa (**Hechos 19:4**). El *Ruach HaKodesh* bautiza en nombre de Di-os (**Lukas 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 Yeshúa hizo en **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 Di-os, 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.

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 *Yeshua* 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. *Yeshua* hizo referencia a esto en **Marcos 13:32-37 y Matiyahu 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 *Kefa* respondió en **2 Kefa 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 (**Matiyahu 25:6**) y con el sonido del *shofar* (**1 Tesalonicenses 4:16; Revelacion 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 *Yeshúa* llame a Su novia, acompañado del sonido del *shofar*, se estará anunciando las bodas de *Yeshua* y Su novia en el Cielo.

En la ceremonia matrimonial, tendrá lugar una procesión sagrada. Por esta razón, el novio (*Yeshúa*) 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. *Yeshúa* dijo que no regresaría por Su novia hasta que estas palabras fueran dichas (**Matiyahu 23:39**). El novio es recibido como un rey bajo la *chupah*. Entonces, *Yeshúa*, el novio, será coronado como Rey bajo la *chupah*, que será el Cielo.

11. El novio toma 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 **Yoel 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 anticristo), 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 *Chevlai shel Mashiach*. Esto hace referencia a **Yermiyahu 30:5-7**.

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. Yochanan el Inmensor se refería a esto en **Yochanan 3:29**. Con esta señal, irrumpe en gozo. El matrimonio se consumaba la primera noche (**Bereshit 29:23**). La sábana con la mancha de sangre de esta noche se guardaba, como prueba de la virginidad de la novia (**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 (Yeshúa) será coronado como Rey de toda la tierra y la novia (los creyentes en Yeshúa, el Mesías) vivirán con El y reinarán junto con El por siempre. **Yeshayahu 62:3-7** hace referencia a la coronación del Rey y 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. Esto se puede ver en **Revelacion 19:7-16 y 20:4**. Yeshúa habló de la cena de la boda y el banquete en **Lukas 12:35-38 y Matiyahu 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, Di-os 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 Avraham, Yitzchak y Ya'akov. A esto se refería Yeshúa en **Matiyahu 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 **Revelacion 19:17-18**.

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

Para concluir esta etapa de la boda, cuando alguien oiga el mensaje de Yeshúa, puede considerarse como una invitación por parte de Di-os para poder formar parte con Su novia. Di-os desea que aceptemos Su invitación. De hecho, en **Revelacion 22:20** Yeshúa 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* según el Talmud, Rosh HaShanah 16b. En **1 Corintios 15:52**, *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 Revelación y decir que la voz del séptimo ángel (**Revelación 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* (**Shemot 19:19**). Con ella se proclama el compromiso que Di-os 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 Kipur*, con la cual se proclama el regreso del Mesías *Yeshua*. (**Matiyahu 24:31**).

La primera y la última trompeta están relacionados, según la tradición judía, con los dos cuernos del cordero que *Avraham* encontró en el Monte Moriah justo antes de sacrificar a *Yitzchak* como ofrenda de holocausto (*olah*). Ese cordero sirvió como sustituto de *Yitzchak*, quien al igual que *Yeshúa* 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. **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.

En **Yeshayahu 26:2-3, 19-20 y 57:1-2** se lee claramente sobre la resurrección de los muertos, 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 S-ñ-r y el profeta emite un decreto para que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Di-os antes que llegue ese día, para poder ser protegidos de esos tiempos. El **Tehilim 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 *Yeshúa Hamashiach*, y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos". La frase "nuestra reunión" viene de la palabra griega *episunagoge*, que significa "asamblea". En **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** y **1 Corintios 15:51-53**.

Yom HaKeseh: El Día Escondido

En el **Tehilim 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 *Yom Teruah* 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 un shofar para advertir al pueblo que se vuelva a Di-os; esto es todos los días excepto el día 30 de Elul, el día anterior a *Yom Teruah*. En ese día no se toca el shofar y permanece en silencio. En parte esto se debe a que mucho de lo que sucede durante *Yom Teruah* está encubierto y lleno de misterio. El aspecto místico de *Rosh HaShanah* aparece en las Escrituras: *"Tocad el shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne"* (**Tehilim 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 *Ha satan*, el adversario. La Biblia nos dice que satanás viene para robar y arrebatarse (**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 el madero, **1 Corintios 2:7-8**). Los creyentes nunca decían cuando caía el día de *Yom Teruah*; 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 ocurrirá en el día de *Rosh HaShanah* es por la frase que *Yeshua* dijo en **Matiyahu 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 *Yeshúa* 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.

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 *Yeshúa* 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 *Yeshua*, en un principio no podemos brillar mucho espiritualmente, ya que conocemos poco de Di-os. 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 (*Yeshúa*), tal como la luna refleja la luz desde el centro del sistema solar.

CAPITULO 8

Yom Kipur:

(El Día de Expiación)

Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de El Olam. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo. (Vayikrá 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 El Olam. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de El Olam...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. (Vayikrá 23:27-28,31-32)

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

Yom Kipur: Nombres, Temas y Frases

- 1. Yom Kipur*** (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 Kipur

*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 *Cohen HaGadol* presenta un becerro y dos cabras como ofrenda especial. Primero, sacrifica al becerro para purificarce el y su familia de cualquier impureza provocadas por los pecados del sacerdote y de su casa (***Vayikrá 16:6***). Luego, se*

echan suertes para escoger a una de las cabras y sacrificarla para purificar a el pueblo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general (**Vayikrá 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 (**Vayikrá 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 Toráh: "...y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto". (**Vayikrá 16:20-22**).

Azazel: El Chivo Expiatorio

La palabra en hebreo para chivo expiatorio es *azazel*. *Azazel* era considerado como un tipo de satanás 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, siendo lanzado al lago de fuego. (**Revelacion 19:20**).

Veamos de cerca esta ceremonia descrita en **Vayikrá 16:7-10**. En **Vayikrá 16:8**, la primera suerte era "*La Adonai*" (por Y-H-V-H). La segunda suerte era "*La Azazel*" (por el chivo expiatorio). El *Cohen HaGadol* tomaba las dos suertes, una marcada como *La Adonai* 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 Adonai* en su mano derecha; pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del *Beit HaMikdash* en el año 70 de la era común, la suerte marcada *La Adonai* fue recogida por el sacerdote con su mano izquierda (*Talmud, Yoma 39a*). En cualquier caso, los pecados del pueblo eran transferidos al chivo expiatorio (**Vayikrá 16:21-22**). Exceptuando los 40 años anteriores a la destrucción del *Beit HaMikdash*, la suerte *La Adonai* siempre apareció en la mano derecha del sacerdote y la suerte *La Azazel* apareció en la mano izquierda del sacerdote.

Entendimiento Mesianico

Di-os dio esta ceremonia de las suertes durante Yom Kipur para enseñarnos que El juzgará a las naciones del mundo antes del advenimiento del reino mesiánico, también conocido como el Milenio. Las naciones del mundo serán juzgadas según la forma en que hayan tratado al pueblo de Yisrael. 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. Yeshúa nos enseñó acerca de esto en **Matiyahu 25:31-46**.

Yeshúa, durante su primera venida, figuró como un tipo de macho cabrío sellado como La Adonai. Yeshua se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación de pecados por nosotros, transfiriendo Di-os todos los pecados del mundo sobre el (**Yeshayahu 53:1-6; 1 Corintios 15:3; Gálatas 1:3-4; Hebreos 2:17; 1 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 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 Di-os había aceptado sus sacrificios y que los pecados habían sido perdonados. Esto se basaba en lo escrito en **Yeshayahu 1:18**. Tal como se mencionó antes, el Mishná nos cuenta que durante los 40 años anteriores a la destrucción del Beit HaMikdash, el listón dejó de tornarse blanco. Por supuesto esto fue cuando Yeshúa fue sacrificado en el madero.

Otros Aspectos de la Ceremonia del Cohen Gadol

Para poder entrar al Lugar Santísimo, el *Cohen Gadol* 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 (**Bamidbar 19**). El lavamiento era tanto de su cuerpo como de sus ropas (**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 (**Bamidbar 19:1-4; Vayikrá 8:13-15**). Este ritual también se puede ver en **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 **Shemot 29:1-4,10-12, 16,20-21; y Vayikrá 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 Kefa 1:2**.

Entendimiento Mesiánico

Yeshúa es el *Cohen Gadol* de Di-os (**Hebreos 3:1**). En **Yochanan 20:17**, Yeshúa 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 Yeshúa es el Sumo Sacerdote. En **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 **Yochanan 20:24-27**.

En lugar de vestir las ropas coloridas que solía usar (tal como están descritas en **Shemot 28 y Vayikrá 8:1-8**), Aarón debía usar ropas especiales de lino (**Vayikrá 16:4**). Yochanan

vio a *Yeshúa* usar lo mismo en **Revelacion 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 Di-os instruyó que se lavaran (**Vayikrá 6:27**). Sin embargo, en *Yom Kipur* Di-os declaró en **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 (**Revelacion 7:9,13-14; 19:8**).

En **Bamidbar 15:37-41**, se ponían flecos/borlas (*tzitzit*) en los bordes de sus vestidos para recordarle al pueblo la Toráh o la Palabra de Di-os. Recuerden el incidente de la mujer impura por el flujo de sangre que se acercó a *Yeshúa* (el cohen gadol de Di-os) para tocarle la orilla de Su vestido y ser sanada (**Matiyahu 9:20-22**). Di-os les instruyó a los hijos de Israel que usaran vestidos iguales al que *Yeshua* llevaba puesto en **Matiyahu 9:20-22**. En la Toráh, Di-os instruyó que llevaran puestos estos vestidos tal como se indica en **Bamidbar 15:37-41**. Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el *tzitzit* del vestido de *Yeshúa*, tal como está descrito en **Matiyahu 9:20-22**, esta era una imagen dada por Di-os para comunicarnos que ella creía en la palabra de *Yeshúa* por *emunah* y fue sanada por su fe.

Cara a Cara

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

En el tiempo del segundo templo, la ceremonia del *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 Di-os, tal como lo representan las letras hebreas Y-H-V-H (conocido como el Tetragramaton). Este fue el nombre que Di-os le mostró y explicó a *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 Di-os y tratar de influenciarlo; por lo tanto, este nombre no podía decirse a viva voz. Entonces, durante todo el año, cuando el nombre Y-H-V-H aparecía en el texto o se invocaba a su nombre, se decía *Adonai*, El Señor. Solamente en *Yom Kippur* se pronunciaba el nombre a viva voz, en alto, con toda su majestad.

Nota: La forma en que se pronuncia El santo nombre era protegida con gran celo, para evitar ser profanado, que a la fecha no sabemos asactamente 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 pedía por sus pecados, ellos sabían que el sumo *Cohen HaGadol* recién acababa —como única vez en todo el año— de entrar al Lugar Kadosh HaKadoshim, el lugar más íntimo del *Beit HaMikdash* donde residía la presencia de Di-os. 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 Santo de los Santos, las tres recitaciones del nombre más santo de Di-os y las tres postraciones por parte de todo el pueblo, creaban un sentido impresionante de la Shekinah/Presencia de Di-os 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 Kipur* 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 Di-os en este día, se decía que estaba "*cara a cara*" con Di-os. Por ello, a *Yom Kipur* se le reconoce por la frase "*cara a cara*". La terminología de "*cara a cara*" es utilizada en **1 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

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 Kipur*. "*Cara a cara*" es una expresión idiomática de *Yom Kipur*. ¿Por qué? Porque era durante *Yom Kipur* 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 Di-os aceptara el sacrificio ofrecido. En ese momento, el sumo sacerdote se encontraba "*cara a cara* ante el propiciatorio de Di-os".

Cuando el *Cohen HaGadol* entraba al Lugar Santísimo, él veía la presencia del Señor como una nube brillante que cubría el propiciatorio (**Vayikrá 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 **Shemot 25:17-22 y 37:6-9**. Este es el lugar

donde *Moshe* se reunía con Di-os y le hablaba cara a cara .
(Shemot 25:22; 30:6; Bamidbar 7:89).

El Día

Yom Kipur, el Día de Expiación, cae en el décimo día del mes judío de Tishrei, entre septiembre u octubre del calendario romano. 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 Kipur*, el día en que será decidido su destino. Todo *Yom Kipur* 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 Toráh menciona en tres ocasiones: "*Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas...*". **(Vayikrá 16:29; 23:27; Bamidbar] 29:7)**. Según la tradición (el entendimiento judío), la aflicción de vuestras almas se interpreta como ayuno. Por esta razón, *Yom Kipur* es conocido como "El Día de Ayuno".

Shofar HaGadol

Como se mencionó en el capítulo 7 cuando se habló acerca del *shofar*, 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*.
- (b) "La Última Trompeta" que suena y está asociada con *Yom Teruah*.
- (c) "La Gran Trompeta" que suena y está asociada con *Yom Kipur*.

Es en *Yom Kipur* cuando suena la Gran Trompeta, conocida en hebreo como el *Shofar HaGadol*. **Yeshayahu 27:13 y Matiyahu 24:31** se refieren a ello.

Neilah: El Cierre de las Puertas del Cielo

Neilah es el cierre o el servicio final de *Yom Kipur*. 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 Kipur*). 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 es el día más solemne de todos los días festivos. Era el día de purificación de toda la nación y del santuario. Únicamente 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 de Adonay 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 (***Vayikrá 16:29-34***).

El Día de Expiación

- 1. Yom Kipur es un día de ayuno y aflicción del alma (Vayikrá 23:27,29; Bamidbar 29:7)***. Este día es apartado como un día de ayuno nacional. El ayuno se menciona en ***Yoel 1:14-15; 2:12-18; y Esdras 8:21***. El entendimiento espiritual nos es dado en ***Yeshayahu 58:1-12***.
- 2. Es el décimo día del séptimo mes (Vayikrá 23:27; Bamidbar 29:7)***. El número 10 se usa para representar al gobierno o una nación (***Daniel 7:24; Revelacion 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 (***Vayikrá 16:2-3,17,19***). Nótese también que la sangre es rociada a favor de la nación (***Vayikrá 16:19***). Léase ***Yeshayahu 52:13-15 y Yechezkel 36:24-26***.

En ***Yeshayahu 52:13-15***, el siervo que sufre, *Yeshúa*, Mesías *ben Yosef* rocía a muchas naciones. En ***Ezequiel 36:24-26***, son los judíos que regresan a Israel de la Diáspora a quienes Di-os rociará con agua pura, cuando regresen a la tierra de Israel.

Las Ceremonias de Yom Kipur

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

1. El sacerdote usaba un incensario de oro (**Vayikrá 16:1-2,12-14; Hebreos 9:4**). El incensario está mencionado en **Vayikrá 16:12; Bamidbar 16:18,46; 1 Reyes 7:50-51; 2 Crónicas 4:19,22; y Hebreos 9:1,4**.

Halacha: El incienso representa en la Biblia las oraciones de los creyentes (**Tehilim 141:2; Lukas 1:5-11; Revelacion 5:8; 8:3-4**).

Cumplimiento Mesiánico. Aarón, el sumo sacerdote, simboliza el ministerio de mediador e intercesor. *Yeshúa* es nuestro Cohen HaGadol (**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 (**Vayikrá 16:2; Hebreos 9:3,7**).

Halacha: Con la muerte de *Yeshúa*, somos libres de atravesar el velo todos los días en fe, reverencia, mancedumbre, amor, ovediencia, humildad. Y nunca con soberbia de corazon, envidia, prepotencia, desovediencia, odio y ninguna clase de pecado. (**Matiyahu 27:50-51; 2 Corintios 3:14; Hebreos 4:16; 6:13-19; 10:19-22**).

3. El se lavaba con agua (**Vayikrá 16:4,24**).

Halacha: Para Aarón, esto significaba que debía estar absolutamente limpio para poder hacer expiación en nombre del pueblo de Israel. Para el creyente en *Yeshúa*, esto significa que debemos limpiarnos con el agua de la Palabra de Di-os cuando nos acercamos a Di-os, como cuando pedimos perdón por el pecado en nuestras vidas (**Yochanan 3:1-5,15; 1 Corintios 6:11; Efesios 5:26-27; Tito 3:5; Hebreos 10:22**). En cuanto a *Yeshúa*, 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 (**Vayikrá 16:4,23**).

Halacha: También se hace mención de las vestiduras del sacerdote en **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 (**Vayikrá 16:23-24**).

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. (**Iyov 29:14; Tehilim 132:9; Yeshayahu 61:10; Revelacion 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 Di-os. La *kehilat* en el Mesías se

presentará ante Di-os sin falta ni mancha (**Efesios 5:27**) gracias a la sangre de Yeshúa (**1 Kefa 1:19**).

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

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

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

Halacha: Nuestros cuerpos deben ser sacrificio vivo para Di-os (**Romanos 12:1; 1 Kefa 2:5**). Debemos ofrecer sacrificio de alabanza a Di-os. (**Vayikrá 7:12; Tehilim 34:1; 50:14,23; 69:30-31; 107:22; 116:17; Hebreos 13:15-16**).

Cumplimiento Mesiánico. Yeshúa es el sacrificio de Di-os para todos aquellos que creen El (**Hebreos 9:26-28; 10:1-10**).

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

Halacha: Estos eran era un año y un día de libertad. Yeshua vino a predicar acerca de esta libertad en Su primera venida (**Yeshayahu 61:1-3; Lukas 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 (**Bereshit 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 Di-os será completamente libre –puesto en libertad de todo pecado, enfermedad, muerte y maldición. Satanás, la fuente de todo este sistema de cosas, será atado y se logrará alcanzar el verdadero reposo. El tabernáculo de Di-os se encontrará entre su pueblo y El habitará en medio de su gente (**Revelacion 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 Di-os para el hombre.

Vida por Vida

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

Di-os 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 Toráh permite que se pague un rescate monetario por aquel individuo que merece la pena

de muerte (**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 **Shemot 21:30** era considerado como pago de rescate el dinero pagado en lugar de la muerte que merecía el dueño del buey).

Cumplimiento Mesianico. Yeshúa murió en el madero en lugar de nosotros, quienes merecíamos morir a causa de haber pecado en contra de Di-os. Yeshúa 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 (**Shemot 21:32; Matiyahu 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 (**Shemot 22:1-2; Bamidbar 35:31**). Es por ello que no hay expiación posible para Satanás (*Ha satan*) (**Yochanan 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 (**Vayikrá 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 Yochanan 2:2; 4:9-10**). El propósito del Día de Expiación en enseñarnos acerca de Yeshúa, 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 Brit Hadashah. (**Matiyahu 26:27-28; 1 Corintios 11:25**).
2. Da vida eterna (**Yochanan 6:53-54**).
3. Redime (**Efesios 1:7**).
4. Hace expiación (**Romanos 3:25; 1 Yochanan 2:2; 4:9-10**).
5. Justifica ante Di-os (**Romanos 5:9**).
6. Nos lleva a perdón (**Efesios 1:7; 2:13; Colosenses 1:14; 1 Yochanan 1:9**).
7. Lleva a la reconciliación (**Colosenses 1:19-20**).
8. Nos limpia (**1 Yochanan 1:7**).
9. Nos ayuda a ser vencedores (**Revelacion 12:11**).

El Día de Expiación es el décimo día de Tishrei (**Vayikrá 23:27**). Es muy significativo el hecho de que el arrepentimiento (la época de *Teshuvah*) debe preceder a la redención (*Yom Kipur*). Di-os determinó que los sacrificios de los animales serían aceptos únicamente cuando fueran presentados con un corazón contrito y con muestras de arrepentimiento (**Tehilim 51:16-19**). Con ello en mente, el Día de Expiación debe de ser guardado como estatuto perpetuo para todas las generaciones (**Vayikrá 23:31**).

Era el plan divino de Di-os establecer la fiesta de *Yom Kipur* antes de la Fiesta de los Tabernáculos (*Sukot*), la cual es llamada "*La Epoca de Nuestro Regocijo*". Los hijos de Israel (y todos los creyentes en el Mesías *Yeshua*) pueden regocijarse únicamente al haber sido redimidos y perdonados sus pecados.

El Retorno de Yeshúa y Yom Kipur

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

El primer ejemplo se encuentra en **Yeshayahu 52:13-15**. Primero, leamos los versículos: **13-14** para identificar que se está haciendo referencia a *Yeshúa* el Mesías. Luego, pasaremos a leer el **15**.

En **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 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.

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

Esta descripción habla de un cordero llevado al matadero (**Yeshayahu 53:7**). **Yeshayahu 52:14** describe a un hombre tan desfigurado que no parecía un hombre. Es más, **Yeshayahu 50:6** nos dice que la barba le fue arrancada. El **Tehilim 22:14,17** dice que sus huesos fueron dislocados y que fue desnudado a la vista de todos. Aun lo devoraron (**Tehilim 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 **Tehilim 22:16** dice que atravesaron Sus manos y pies. El **Tehilim 22:18** dice que echaron suertes sobre sus vestidos. Al reconocer que **Yeshayahu 52:13-14** se refiere a la primera venida de *Yeshua* a la tierra, **Yeshayahu 52:15** hace referencia a Su segunda venida.

En **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 hebreo dice: "*rociará a muchas naciones*", y hace referencia a cuando el sumo sacerdote rocía la sangre sobre el propiciatorio en *Yom Kippur* (**Vayikrá 16:14**). También hay referencias a ello en **Vayikrá 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 (**Vayikrá 6:27**). Luego, Di-os aceptaba el sacrificio y mientras el sumo sacerdote colgaba sus vestiduras, sucedía un milagro. Las vestiduras cubiertas de sangre se volvían blancas.

Con ello, Di-os 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 *Yeshúa*), *Yeshúa* perdonando los pecados del hombre y, por ende, su vestidura se tornaba completamente blanca. Yeshayahu el profeta escribió: "*Venid luego, dice El Olam, 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*" (**Yeshayahu 1:18**).

Las vestiduras de *Yeshúa* 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 Di-os (**Revelacion 3:4-5; 7:9,13-14**). *Yeshúa* está descrito de esta forma en **Revelacion 1:13-14**. *Yeshua* es nuestro Cohen HaGadol (**Hebreos 2:17; 3:1; 4:14; 9:11**) y derramó Su propia sangre por nosotros (**1 Kefa 1:2**).

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

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

En **Yoel 2:15-16** está escrito:

Tocad trompeta en Tzión (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 Kipur*). *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.* (**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*. En este pasaje en Yoel, podemos ver que los siete años de tribulación, conocidos como los dolores de parto del Mesías o *Chevlai shel Mashiach*, ya pasaron y que el Mesías vendrá ahora por Sus seguidores para ir a la cena de las bodas del Cordero.

En **Yoel 2:17** está escrito:

Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de El Olam (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 HaShem, 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 Di-os? (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 *Yeshúa*, luego de los dolores de parto del Mesías (la tribulación) y como *Yerushalayim* estará a punto de ser sitiada. *Yeshúa* salvará a *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 Adon reinará sobre toda la tierra. En ese entonces, se cerrarán las puertas del cielo. La última ceremonia del día de *Yom Kipur* se llama *neilah*, el cierre de las puertas y es la ceremonia que clausura el *Yom Kipur*. 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 *Yeshúa* el Mesías en tu vida.

Yeshúa habló acerca de este evento en **Matiyahu 24:27-31**. En **Matiyahu 24:31**, *Yeshúa* se refiere a esa trompeta como la gran trompeta. Esta es la trompeta que se toca durante *Yom Kipur* conocida como el *Shofar HaGadol*. Esta trompeta proclamará el regreso de *Yeshua* cuando venga a reinar como *Messiah ben David* durante el reino mesiánico.

Los temas en las fiestas del otoño son numerosos y de especial significado para el creyente en *Yeshua*. Las fiestas y todo el *Tanach* hablan del Mesías y serán cumplidos (**Tehilim 40:7; Lukas 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 de El Olam se cumplen en *Yeshua* el Mesías y al mismo tiempo nos revelan como debemos vivir día a día para *Yeshúa*. ¡*Baruch Ha Shem!* ¡Bendito sea Su Nombre!

CAPITULO 9

Sukot: ***La Fiesta de los Tabernáculos***

"A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de Sukkot (tabernáculos) a Y-H-V-H por siete días". (Vayikrá 23:34) La fiesta solemne de Sukkot harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar." (Devarim16:13)

Sukot, generalmente traducido como "Tabernáculos" o la fiesta de las "Cabañas", 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 cabaña [*sukah*; plural, *sukot*] y que hagan de ella su casa temporal. La Toráh relaciona la *sukah* 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 (**Vayikra 23:42**).

De Yom Kipur a Sukot

No es mera coincidencia que este mismo período marque el inicio de la construcción de la *sukah* de Di-os, el *mishkan*, el Tabernáculo en el desierto (**Shemot 25:8-9**). En **Shemot 25:9**, la palabra *tabernáculo* en hebreo es la palabra *mishkan*. De acuerdo a la tradición, *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 Kipur*, llevando las tablas como señal del perdón de Di-os a Israel por el pecado del becerro de oro y como símbolo del pacto eterno entre Di-os e Israel (**Shemot 24:12-18; 34:1-2; 27-28**). Al día siguiente, *Moshe* delegó las instrucciones de Di-os para construir el *mishkan* –una morada. El material necesario para construir esta estructura portátil fue recolectado durante los días que precedían a *Sukot* y en esa fecha se comenzó la construcción del *mishkan* o tabernáculo (**Shemot 35; 36:1-7**).

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

La Sukah y la Nube de Gloria

La *Sukah* 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 Di-os le otorgó a Israel durante esos años tan difíciles. Como está escrito en **Shemot 13:21**: "**Y Y-H-V-H 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**".

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

Sukot: 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 Sukot: La Fiesta de los Tabernáculos

La Fiesta de *Sukot* completa las fiestas sagradas del séptimo mes. En contraste con el tono solemne de *Yom Teruah* y *Yom Kipur*, 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.

Sukot es llamada la "Epoca de Regocijo". Una de las razones por las cuales *Sukot* es un tiempo de regocijo es porque, luego del tiempo de arrepentimiento (*Teshuvah*) y de la redención de *Yom Kipur*, venía el gozo de saber que nuestros pecados habían sido perdonados, además de tener el gozo de caminar con Di-os, poder conocer a Di-os y serle obedientes. Históricamente, *Sukot* conmemora los días en el desierto de Sinaí, luego de haber salido de *Mitzayim*. De acuerdo con las leyes naturales, los israelitas debieron haber muerto; en cambio, Di-os 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 *Sukot* era tan grande que llegó a conocerse por el nombre de "*La Fiesta*". En los círculos no judíos, *Sukot* 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 *sukah*.

Halacha: La *sukah* o tienda simboliza la necesidad que tiene el hombre de depender de Di-os 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 Di-os (**Matiyahu 6:11; 4:4; Yohanan 6:33-35**); la limpieza y purificación que la Palabra de Di-os trae a nuestras vidas (**Efesios 5:26**); y la cobertura y protección que Di-os nos provee contra el malvado (**Matiyahu 6:13; Tehilim 91**). Di-os cubre todas nuestras necesidades físicas si le buscamos espiritualmente (**Matiyahu 6:31-33**).

La celebración de *Sukot* descrita en **Vayikrá 23:40-41** puede verse también en *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 (**Vayikra 23:43**).

Yeshayahu se refirió a la *sukah* (**Yeshayahu 4:4-6**). El mandato divino declara que luego del día del juicio en *Yom Kipur* (**Yeshayahu 4:4**) viene *Sukot* (**Yeshayahu 4:5-6**). En **Devarim 16:13-15** se nos ordena que nos regocijemos en este día.

Una *sukah* es una habitación temporal. En **Primera de Reyes (Alef Melachim) 8:27**, en la dedicación del templo de Salomón durante la fiesta de *Sukot*, Salomón hizo la siguiente pregunta: "¿Habitará Di-os en la tierra?"

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

La Cubierta de la Sukah

Sukot nos trae a memoria el tiempo en que Di-os 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 (**Shemot 13:17-22; 14:16-20; 16:10; 19:1,9,16; 24:12-16; 40:1-2,35-38**). Esta representa espiritualmente la purificación 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.

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 **Revelacion 1:7-8 y Yehudah 14**. Con ello vemos que las nubes pueden ser un simbolo de los creyentes en el Mesías o los justos (*tzaddikim*). Lo mismo leemos en **Hebreos 12:1**. También lo encontramos en **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 **Yeshayahu 4:2**, se habla del brazo de El Olam. Este término es definido en **Yeshayahu 11:1** como *Yeshua*. En **Yeshayahu 11:1**, la palabra hebrea *netser* está escrita como el masculino de la palabra "brazo o rama". En **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 **Yermiyahu 23:5-6; 33:15-16**.

En **Yeshayahu 4:5** está escrito: "...porque sobre toda gloria habrá un dosel [*chupah*]." **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. *Yeshayahu* está hablando acerca de lo que ocurrirá en el Reinado Mesiano (**Yeshayahu 2:2-4; 4:2-3**). Los que viven en *Yerushalayim* tienen sus nombres inscritos en el Libro de la Vida del Cordero (**Revelacion 3:5; 13:8; 20:12,15; 21:27; Filipenses 4:3; Daniel 12:1; Tehilim 69:28; Shemot 32:31-33**).

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

La palabra griega sk'enos significa "tabernáculo, tienda, cubierta". Esta palabra también aparece en las versiones hispanas de la Biblia **Revelacion 21:3**. También la palabra sk'enos, que significa "tabernáculo" o "tienda" en griego, es usada en referencia a Yeshúa en su primera venida (**Yochanan 1:14**). Nótese la protección que se menciona en **Revelacion 7:16**, que está relacionada también con **Yeshayahu 4:5-6** y con la fuente de aguas vivas en **Revelacion 7:17 y 21:4**. En **Yeshayahu 4:3**, está escrito: "Y acontecerá que el que quedare en Tzión, y el que fuere dejado en Yerushalayim, será llamado santo..." (también leer **Zacarías 14:4,6-9,16-17,20-21**). Aquellos que son llamados "santos para El Olam" en **Zacarías 14:20** son los mismos que son llamados santos en **Yeshayahu 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, el reino Mesiánico, el Milenio, o el Athid Lavo, como es conocido en la escatología hebrea.

Entendiendo el Significado de Sukot

La palabra hebrea para tabernáculo es *sukah*, 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 *Brit Hadashah*.

1. Yeshua habitó (*sukot*) entre nosotros (**Yochanan 1:14**).
2. Kefa dijo que su cuerpo era un tabernáculo (**2 Kefa 1:13-14**).
3. Rav Sha'ul nos dijo que nuestros cuerpos eran templos o tabernáculos terrenales (**2 Corintios 5:1-5**).
4. El tabernáculo de Moshe era una tienda de habitación (**Hechos 7:44; Hebreos 9:2-8**).
5. Avraham), Yitzchak) y 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 Shlomó (**1 Melachim 5:2-5; 8:1-21**).
7. Yeshúa entró al templo en la Fiesta de Sukkot (**Yochanan 7:2,27-29**).
8. La Biblia menciona acerca de un tabernáculo celestial (**Hebreos 8:1-2; Revelacion 13:6; 15:5**). Este tabernáculo celestial bajará a la tierra (**Revelacion 21:1-3**).
9. Yeshúa es el verdadero tabernáculo de Di-os (**Hebreos 9:11**).

La tienda o *sukah* era una habitación temporal. Históricamente, se ha usado para que el pueblo recuerde su salida de *Mitzrayim* tal como está descrito en **Vayikrá 23:42-43**. Proféticamente, la *sukah* nos enseña acerca del reino Mesiánico. Espiritualmente, una *sukah* 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; Bereshit 23:3-4; 47:9; 1 Crónicas [Diverly Hayamim] 29:10,15; Tehilim 39:12; 119:19; 1 Kefa 1:17; 2:11**).

Para el creyente en *Yeshúa*, 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

Sukot 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 Toráh*, también conocido como el octavo día, el regocijo en la Toráh. *Shemini Atzeret* sirve como la conclusión de *Sukot*, pero es también una fiesta diferente (esto será explicado en el próximo capítulo).

Como las otras fiestas de peregrinaje, *Sukkot* 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*" (**Shemot 23:16**).

Sukot 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 *Sukot* es "*La Epoca de Regocijo*." Aunque los tres peregrinajes son tiempos de regocijo, *Sukot* 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 *Sukot*. Estos invitados especiales son *Avraham, Yitzchak, Ya'akov, Yosef, Moshe, Ahrahon* y David. Se invita a uno de ellos cada día.

Halacha: Como se mencionó antes, *Sukot* es también llamada la Fiesta de la Recolección. *Yeshúa* nos dijo que la cosecha representa el final del tiempo (*Olam Hazeh*). Esto lo encontramos en **Matiyahu 13:39; Revelacion 14:15; Yoel 3:13**. La cosecha se refiere, en específico, a las personas que aceptaron al Mesías *Yeshúa* en sus corazones y vidas (**Matiyahu 9:35-38; Lukas 10:1-2; Yochanan 4:35-38; Revelacion 14:14-18**). Dios estará llevando consigo a los judíos y no judíos que hayan recibido al Mesías *Yeshúa* en sus vidas. La mayoría de las personas en la tierra no han aceptado a *Yeshúa* en sus vidas y se

encuentran en el valle de la decisión (**Yoel 3:13-14**). ¿Cuál es tu decisión? ¿Aceptas tú al Mesías *Yeshúa* en tu vida?

Yermiyahu se lamentaba por las personas que no formaron parte de la cosecha en **Yermiyahu 8:18-22**. En el **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* durante la era Mesiánica, el Milenio. Tanto judíos como no judíos participarán en el Reino Mesiánico. Allí también estarán importantes personajes, como Avraham, Yitzchak, Yaakov, Yosef, Moshé, Aarón y David.

La Fiesta de la Dedicación

El Rey *Shlomo* dedicó el *Beit HaMikdash* en la época de la fiesta de *Sukot* (**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 *Sukot* es la Fiesta de las Naciones. *Sukot* va a ser celebrada por todas las naciones de la tierra durante la era Mesiánica, (**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 Di-os para el pueblo judío data desde el pacto que El hizo con Avraham. En este pacto, Di-os prometió que, como está escrito en **Bereshit 12:3**: "**...serán benditas en ti todas las familias de la tierra**". De Avraham, Di-os levantaría un pueblo, Israel, para llevar bendición a las naciones. Esa promesa fue cumplida en *Yeshúa*, 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 Benei Yisrael, ungidos quienes proclamarán la buenas nuevas del Reino de los Cielos en *Yeshúa HaMashiach* (**Revelacion 14:1-7**).

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

Cuando *Ya'akov* y su familia descendieron a *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 *Sukot*, lo cual se refleja en lo descrito en **Primera de Reyes (Alef Melachim) 8:41-43**, cuando *Shlomó* dedicó el *Beit HaMikdash* durante *Sukkot*. Por esta razón, esta fiesta también es llamada Fiesta de las Naciones.

Otro hecho fascinante acerca de los sacrificios durante *Sukot* 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) (**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.

Sukot es una representación del gozo que se experimentará en el Reino Mesíasico. También el número siete está relacionado con el *shabbat*, que también es igualmente considerado como simbólico del Reino Mesíasico. El *shabbat* cae en el séptimo día de la semana.

Aunque Di-os desea redimir a todas las naciones, aquellas que no se vuelvan a Di-os serán juzgadas. No recibirán lluvia (**Zacarías 14:1-9,16-18**), o la lluvia los destruirá como maldición (**Yechezkel 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 **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 Y-H-V-H vuestro Di-os por siete días*".

Las cuatro especias 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 *Sukot* era celebrada en forma regular durante el período del primer *Beit HaMikdash*. Sin embargo, al regresar del cautiverio en Babilonia, *Nechemiah* escribió que desde los días en que *Yehoshua* llegó a la tierra de Israel hasta sus días, los hijos de Israel no habían construido las tiendas de *Sukot* (**Nechemiah 8:17**). Pero a partir de los días de Nehemías, en el período del segundo *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 **Vayikrá 23:40**. Cada uno también debía llevar ramas de palmera, mirto y sauce. Las tres ramas se sostienen con la mano derecha y el *etrog* con la izquierda. Son mecidas hacia el este, sur, oeste, norte, arriba y abajo. Dado que la rama de palmera o *lulav* es la rama más firme y sobresaliente de las cuatro especias, esta ceremonia es conocida como la mecida del *lulav*.

Estas cuatro plantas también son usadas para la fiesta de *Sukot*, 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 Di-os para la tierra y los frutos de Israel.

Halacha: Como parte de la Fiesta de la Recolección, se recolectan ramas de palmera, mirto y sauce y son tomadas con la mano derecha (**Vayikrá 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 *Sukot*. Al inicio de la ceremonia, el *etrog* debe colocarse en posición invertida. El significado espiritual es el siguiente: antes de venir a Di-os, 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 hacemos Teshuvah/Arrepentimiento y nos volvemos hacia Di-os, entonces nos unimos a El en matrimonio y a su pueblo Yisrael en Ejad/Unidad.

En **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 *Yeshúa*.

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 *Beit HaMikdash*. No se menciona en la Toráh, sino es explicada en la Mishnah (*Succah* 5). El derramamiento de agua era parte importante de la celebración ordenada durante *Sukot*. En ninguna otra fiesta se le ordenaba a la pueblo regocijarse, por tanto *Sukot* llegó a conocerse como "*la época de regocijo*", así como *Pesach* es "*la época de la liberación*" y *Shavout* es "*la época de la entrega de la Toráh*".

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 *Sukot*. El Talmud (en *Sukah* 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.

Pero en el Brit HaDasha encontramos referencia de que *Yeshúa* participo de esta celebracion en **Yochanan 7:37** *Y en el último día, el gran día de la fiesta (sukot), Yeshúa puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva."*

La Ceremonia Diaria de Sukot

Cada día se llevaba a cabo una ceremonia especial en el *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 **Bamidbar 29**. Luego, el segundo grupo de sacerdotes salía por la puerta oriental del *Beit HaMikdash* y se dirigían al valle Motza. Allí, ellos cortaban un sauce. Los sauces debían medir por lo menos 25 pies de alto. Después, se formaban en línea, sosteniendo todos el árbol cortado. Se cortaban tantos sauces como pudieran llevar y éstos eran llevados por los sacerdotes en fila, como en procesión.

Todo el camino de regreso al *Beit HaMikdash* generalmente estaba lleno de peregrinos, quienes iban a *Yerushalayim* a celebrar las fiestas, tal como Di-os les habían ordenado. *Sukot*, junto con *Shavuot* y *Pesach*, son conocidas como las fiestas de peregrinación (**Devarym 16:16**).

Al darse una señal, los sacerdotes debían dar un paso con el pie izquierdo y luego con el derecho, meciendo los sauces de un lado a otro. Mientras tanto, el tercer grupo de sacerdotes, guiados por el *Cohen HaGadol*, salían por la puerta conocida como la Puerta del Agua. Ellos venían del estanque conocido como "Siloé" (**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 *Yerushalayim*, se les unían los sacerdotes que estaban en Siloé. En la marcha hacia la ciudad de *Yerushalayim*, los sauces 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 *Ruach HaKodesh* de Di-os llegando a la ciudad de *Yerushalayim*.

Tan pronto como cada grupo llegaba a sus respectivas puertas, se tocaba un *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 *Yeshúa* fue traspasado cuando fue sacrificado en el madero (**Tehilim 22:16; Zacarías 12:10; Yochanan 19:34-37; Revelacion 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 *Beit HaMikdash* con los sauces 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 (Yeshúa)**", (**Yeshayahu 12:3; Mishnah, Sukot 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 *sukah* (simbólico de la cobertura de Di-os).

Entendimiento Mesiánico. En todo esto, podemos apreciar la imagen de *Yeshúa* al ser crucificado en el madero. El fue puesto sobre el altar (el madero) y su corazón fue traspasado (**Yochanan 19:34**). Luego se separó el agua y la sangre y fueron derramadas. Di-os, a través de *Yeshúa*, *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 *Yeshúa* fue crucificado en el madero (un tipo de altar), su costado fue traspasado y de su corazón salió agua y sangre (**Yochanan 19:34**). *Yeshúa* dijo que El era el agua viva derramada en esta ceremonia (**Yochanan 7:2, 37-38**).

Halacha: En el tiempo de *Yeshúa*, la Fiesta de *Sukot* 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 Di-os.

La lluvia juega un papel importante en la Fiesta de *Sukot*. La ceremonia de la fuente de agua tenía un significado muy especial dadas sus implicaciones agrícolas. La lluvia representa al *Ruach HaKodesh* y el derramamiento de agua señalaba al día en que Di-os enviaría a Su Espíritu sobre toda carne, según lo predicho por el profeta **Yoel 2:28-29**. El agua en este versículo significa el derramamiento del Espíritu de Di-os. 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'." (**Yeshayahu 12:3**).

Sukot fue instituido para enseñarnos acerca del Reino Mesiánico, cuando la tierra será testigo del gran derramamiento del Espíritu de Di-os.

Hoshana Rabbah (La Gran Salvación)

Hoshana Rabbah (literalmente significa el gran hosanna o los muchos hosannas) es el séptimo día de *Sukot*. *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 **Yochanan 7:37-38**, Yeshua 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 *Sukot*, frecuentemente se lee el versículo en **Yeshayahu 12:3** que dice: "*Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación*". *Yeshúa* en hebreo significa "salvación".

La representación de la ceremonia del agua tomó una nueva dimensión cuando *Yeshua* celebró la Fiesta de *Sukot*. 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 **Tehilim 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. *Yeshúa* dijo las palabras escritas en **Yochanan 7:37-39** en el día de *Hoshana Rabbah*.

Halacha: Espiritualmente, en la Biblia se establece una relación entre el agua y el derramamiento del *Ruach HaKodesh*. *Yeshúa* le dijo a la mujer en el pozo que bebiera del agua viva (**Yochanan 4:7-14; 6:35; Matiyahu 5:6**). La relación entre el agua y el derramamiento del *Ruach HaKodesh* es manifestado en el simbolismo de la ceremonia del derramamiento de agua. **Yeshayahu 44:3** relaciona el derramamiento de agua con el derramamiento del Espíritu de Di-os. *Yeshayahu* habla acerca de la tierra árida y relaciona el agua con el *Ruach Hakodesh*. Este paralelo también puede apreciarse en **Yoel 2:23,28; Hechos 2:1-4,14-17; y Yechezkel 39:22,27-29. Zacarías 14:8** habla acerca de las aguas vivas. **Yeshayahu 12:2-3** habla de sacar agua de la fuente de salvación. Hay una relación entre el agua y el Espíritu en el **Tehilim 42:1-4; Zacarías 13:1; y Revelacion 7:17**. También puede apreciarse en **Yechezkel 36:24-27**.

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

La Fiesta de las Luces (La Luz del Templo)

Otra de las ceremonias de *Sukot* era la iluminación del *Beit HaMikdash*. De acuerdo con la *Mishnah*, al final del primer día de la Fiesta de *Sukot*, 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 candelabro. 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, Sukah 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* (*Sukah 5:3*) dice que no había patio en *Yerushalayim* que no estuviera iluminado con la luz de la ceremonia del agua (*Beit Hasho'evah*).

Se vivía un ambiente festivo. Hombres piadosos, miembros del *SanHedrin* y líderes de las diferentes escuelas religiosas, se reunían a bailar hasta altas horas de la noche, llevando brillantes antorchas y cantando salmos de alabanza a Di-os. *Yerushalayim* brillaba como un diamante esa noche y su luz podía ser vista desde lejos.

Halacha: Espiritualmente, la luz representaba la gloria *shekinah* que antes llenaba el templo, cuando la presencia de Di-os se encontraba en el Lugar Mas Sagrado de lo Sagrado (**1 Reyes 8:10-11; Ezequiel 43:5**). En ese tiempo, el *Beit HaMikdash* se consideraba "la luz del mundo". Con el brillo de ese templo gloriosamente iluminado, *Yeshua* manifestó en **Yochanan 8:12** que El era "la luz del mundo".

Además, durante la fiesta de *Sukot*, en el atrio para las mujeres en el templo, entre los cuatro postes de luz, ciertos acusadores llevaron ante *Yeshúa* a una mujer que había sido sorprendida en adulterio (**Yochanan 8:1-11**). *Yeshúa* perdonó a la mujer y se concentró a escribir un mensaje en la tierra (**Yochanan 8:5-9**). ¿Qué escribió *Yeshúa*? La respuesta la encontramos en **Yermiyahu 17:13**. Con ello podemos ver que *Yeshua* enseñó al pueblo acerca de los mensajes de las fiestas, cuando éstas estaban siendo celebradas.

Yisrael: Luz (Testigo) a los Goyim

Israel fue escogida por Di-os para ser la luz del mundo (**Devarim 7:6-8**). Di-os dio a Israel la misión de servirle. La razón es muy simple. Di-os 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, Di-os puede revelar Su plan de redención a todo el mundo, para que todo el mundo pueda ver que Di-os y Su Mesías *Yeshúa* son luz (**Yochanan 1:1-4; 1 Yochanan 1:5**). Israel fue elegido para ser testigo (luz) al mundo. Esto puede verse en las siguientes Escrituras: **Yeshayahu 43:1,10,12,14; Lukas 24:44-49; y Hechos 1:1-8**. La misión de Israel es proclamar al mundo que el Di-os de Israel es el único verdadero Di-os y que nadie más nos puede salvar (**Hechos 4:10,12**).

Israel, como nación, no ha cumplido en su totalidad su misión de ser testigo al mundo. No sólo el pueblo desobedeció los mandamientos de Di-os, 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 Di-os, los Hebreos fueron fieles a su cometido. Sólo debemos ver la fe de Avraham, Yitzchak, Yaakov, Moshé, los profetas y los

reyes, tales como David y Shlomó. De hecho, cuando estudiamos la Biblia, vemos que ésta fue escrita por Hebreos/judíos fieles siervos de Di-os, guiados por el *Ruach HaKodesh*. Sobre todo, la luz más brillante y el mayor testimonio que el mundo jamás recibió era judío. Su nombre es *Yeshúa*, el Mesías. Ya que Israel dio luz al Mesías, ellos, en esencia, han servido de bendición para todas las naciones, a través de El (***Bereshit 12:3; Gálatas 3:8,14,16,29***).

Aunque Israel tropezó 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 Di-os (***Romanos 11:25-29***) y aun juega un papel en el futuro del mundo (***Romanos 11:12,15***). El profeta *Yeshayahu* dijo que en el futuro Israel sería usada por Di-os 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 (***Yeshayahu 62:1-5***). Entones, Israel será de bendición para todas las naciones (***Malaquías 3:12; Yechezkel 34:23-30; Zacarías 8:11-15; Yeshayahu 19:23-25***). *Yerushalayim*) será el centro espiritual del mundo y esta será la "Epoca Dorada" de Israel, durante la era Mesiánica, ya que el Rey de *Yerushalayim*, el Príncipe de Paz, reinará desde *Yerushalayim* (***Yeshayahu 2:2-4; 52:9-10; 62:7-8, Michah 4:1-3; Tehilim 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 Yeshúa en Sukot

Las Escrituras parecen indicar que *Yeshua* nació durante la fiesta de *Sukot* (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 ***Lukas 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 *Yeshúa*. Cada uno de estos distritos enviaba cada año a dos representantes para officiar en el templo durante una semana. En ***Primera de Crónicas (Diverly 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 Di-os en ***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 *Pesach*. Esto también sucedía para la fiesta de *Shavuot* y para la fiesta de *Sukot*, cuando todos los varones debían hacer peregrinaje a *Yerushalayim*, tal como Di-os lo á especificado en ***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 *Pesach* y *Shavuot* no se contaban, ya que todos los sacerdotes debían ir a *Yerushalayim* durante esas semanas.

En **Lukas 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 Di-os (**Tehilim 141:2; Revelacion 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 Di-os había establecido que *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 **Lukas 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 *Yochanan* el imersor. *Yochanan* no era literalmente Elías (*Eliyahu*), pero tenía el espíritu y el poder de Elías (**Lukas 1:17**).

Contando las dos semanas de la ley de separación ordenadas por Di-os en **Vayikrá 12:5; 15:19,24-25**, antes de regresar a su casa (**Lukas 1:23**) y luego contando nueve meses (Siván [décima semana] + 2 semanas + 9 meses), nos lleva a concluir que el nacimiento de *Yochanan* cayó durante la fiesta de *Pesach*. Este es un dato muy importante, ya que como parte del servicio de *Pesach*, conocido como el Seder, se debe abrir la puerta para que Elías (*Eliyahu*) entre mientras se come la cena de la *Pesach*. También hay una copa para Elías. La pregunta que se formuló en **Matiyahu 17:10-13**, se hizo con el entendimiento que Elías debía preceder la venida del Mesías.

En **Lukas 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*. Tres años A.D.E.C. *Chanukah* era llamado el segundo *Sukot*. En la época de *Chanukah*, también se recitan las oraciones de *Sukot*. El diálogo de *Miryam* con el ángel Gabriel forma parte de la liturgia para *Sukot* hoy día. Si uno calcula los días que van desde el veinticinco de Kislev, sumándole ocho días de la fiesta de *Chanukah* más nueve meses del embarazo de *Miryam*, esto nos lleva alrededor de la época de *Sukot*, es decir, el 15 de Tishrei. El día 22 de Tishrei 22, conocido como *Shemini Atzeret* o el octavo día, *Yeshúa* fue circuncidado (**Lukas 2:22-23; Vayikrá 12:1-3**).

Otras Evidencias del Nacimiento de Yeshua Durante Sukot

Como mencionamos antes, la Fiesta de *Sukot* también es conocida como "la época de regocijo" o "la Fiesta de las Naciones". Con ello en mente, leemos en **Lukas 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 [Sukot es llamada la 'época de regocijo'], que será para todo el pueblo [Sukot es llamada 'la fiesta de las naciones']***". Con ello podemos ver que la terminología que el ángel usó para anunciar el nacimiento de *Yeshúa* son temas y mensajes asociados con la Fiesta de *Sukot*.

Véase también en **Lukas 2:12** que el niño *Yeshúa* estaba acostado en un pesebre. La palabra "pesebre" proviene del griego *phatn'e*, que también es traducida en **Lukas 13:15** como "establo". Por la forma en que esta palabra es usada en Lukas, 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 Bereshit 33:17** leemos que Yaakov viajó a Sukkot, y allí construyó tiendas o establos para su ganado (la palabra "tienda" en este pasaje es el hebreo *sukah*; el plural es *sukot*). Podemos ver en estos pasajes cómo la palabra "tienda" (*sukah* o *sukot*) estaba relacionada con el ganado de *Ya'akov* en **Bereshit 33:17**, y como la palabra griega para "establo" o "pesebre", *phatn'e*, también se refería al ganado en **Lukas 13:15**. *Phatn'e* es la misma palabra traducida como "pesebre" en **Lukas 2:12**, donde *Yeshúa* fue colocado luego de haber nacido.

En la Fiesta de *Sukot*, Di-os requería que todos los varones fueran a *Yerushalayim* (**Devarim 16:16**). Por esta razón, la ciudad estaba llena y *Miryam* y *Yosef* no pudieron encontrar aposento en *Yerushalayim* (**Lukas 2:7**). Belén, el lugar donde *Yeshúa* nació, queda a tan sólo cuatro millas de *Yerushalayim*.

La última evidencia que apunta a que *Yeshúa* nació durante *Sukot*, según las Escrituras, se encuentra en **Matiyahu 2:1**. Allí leemos que los sabios vinieron del este a visitar a *Yeshúa*. La tierra del este es Babilonia, donde vivía la gran parte de la población judía en el tiempo del nacimiento de *Yeshúa*. Ellos eran descendientes de los judíos que fueron llevados cautivos por el Rey Nabucodonosor. En **Bereshit 29:1 Y Jueces (Shoftim) 6:3**, se refieren a Babilonia como la Tierra del Este. Los sabios en **Matiyahu 2:1** eran rabinos. Los rabinos, también llamados "sabios", son conocidos en hebreo como *chakamim*, que significa "hombres sabios". La palabra griega utilizada en **Matiyahu 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. *Yeshua* fue llamado "Rabino" o "Maestro" en **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 *Yeshúa*.

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

Uno de los requisitos durante la época de *Sukot* era construir un albergue temporal, y habitar en él durante la época de fiesta. Este albergue es una tienda o *sukah*. La *sukah* 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, hay una profecía en *Bamidbar* que dice: "...saldrá estrella de *Yaakov*..." (**Bamidbar 24:17**). El Rey Herodes preguntó acerca de dónde debía nacer el Mesías (*Matiyahu 2:4*). Le informaron que en Belén (**Matiyahu 2:5-6**), basados en la profecía en **Miqueas 5:2**. En **Matiyahu 2:10** está escrito: "Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo". Nuevamente, debemos recordar que *Sukot* es conocida como la "época de regocijo". En **Matiyahu 2:2**, los rabinos del oriente vieron la estrella. El pueblo judío sabe que la salvación vendrá del este. *Yeshúa* descendió de la tribu de *Yehudáh*

(Revelacion 5:5). La tribu de Yehudáh acampaba al este del tabernáculo de *Moshe* en el desierto. Finalmente, en **Lukas 2:32**, *Yeshúa* es llamado "luz de los gentiles". *Sukot* es llamada la "fiesta de las luces" y la "fiesta de todas las naciones".

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

Significado Espiritual de la Fiesta de Sukot

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

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 *Yeshúa* vino a la tierra (nació) durante la fiesta de *Sukot*, el primer mes del calendario civil y en su primera venida murió durante el primer mes (Nisán) del calendario sagrado. Su segunda venida también puede suceder en el primer mes del calendario civil, Tishrei. *Yeshúa* regresará a la tierra en la época de otoño?

Di-os prometió a Israel que si obedecían al pacto que había hecho con ellos en el Monte Sinaí (**Shemot 34:10; Devarim 5:2; 29:12-15**), El enviaría lluvia en su tiempo (**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 [Alef Melachim] 8:33-43; 17:1-7; 18:41-46; Proverbios [Mishlai] 16:15; Amós 4:6-13; Yoel 1:10-12**). En el presente, la tierra de Israel nuevamente está reverdeciendo (**Yeshayahu 35:1; Yechezeke 36:24-38; Yoel 2:18-27**).

La lluvia es símbolo del derramamiento del *Ruach HaKodesh* sobre toda carne (**Hechos 2:1-8,14-21; Yoel 2:23,28-29**). La Palabra de Di-s (*Toráh*) es comparada con la lluvia (**Devarim 32:1-3; Yeshayahu 55:8-12; Efesios 5:26**). El *Ruach HaKodesh* también es comparado con la lluvia (**Yoel 2:21-32; Hechos 2:1-8,14-21; Yaakov 5:7; Yochanan 7:37-39**). La lluvia está asociada con los justos en **Hoshea 10:12**. Di-s hizo justos a todos aquellos que creen en el Mesías (**Romanos 3:21-22; 5:17**).

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

La lluvia también representa avivamiento, restauración, arrepentimiento (*Teshuvah*) y fe (*emunah*) en Di-os. Así como la lluvia cayó luego que Elías orara siete veces (**1 Reyes [Alef**

Melachim] 18:41-46), la gran lluvia o derramamiento del Ruach Hakodesh vendrá cuando los creyentes en el Mesías oren fervientemente para que esto suceda. Di-os ya declaró que derramará Su Ruach Hakodesh en el séptimo mes, que es simbólico del final de los tiempos (*Olam Haze*). Hasta la fecha, únicamente hemos experimentado lloviznas de bendición (***Yechezkel 34:26)***. El más grande derramamiento del Espíritu está aun por venir. La Fiesta de *Sukkot* y la lluvia representan un poderoso derramamiento del Espíritu de Di-os, 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 Di-os 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 a El Olam y pedirle que envíe su lluvia sobre toda la tierra (***Zacarías 10:1; Tehilim 46:4; 65:9-10; 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 *Yeshúa* y será la era de la gloria de Israel.

CAPITULO 10

Shemini Atzeret y Simchat Toráh

Inmediatamente después del último día de *Sukot*, *Hoshana Rabbah*, es el día *Shemini Atzeret* (el octavo día de congregación). *Shemini Atzeret* junto con *Simchat Toráh* 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" (Bamidbar 29:35)***. Los rabinos interpretan este versículo diciendo que Di-os pide que todos aquellos que hicieron peregrinaje para la fiesta de *Sukot* 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 Toráh*, debemos revisar ciertos conceptos. Primero, los siete días de *Pesach* son seguidos de un período de 49 días para contar el omer, el cual alcanza su máxima expresión el día cincuenta en *Shavuot*. De esta forma, la celebración de *Pesach* está conectada con la revelación y la entrega de la *Toráh* en el Monte Sinaí, conocido como *Shavuot*. 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 *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 *Shabbat* (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. Di-os dijo: "Permanece Conmigo (*atzeret*) un día extra", un tiempo más allá del tiempo.

Simchat Toráh: Regocijo en la Toráh

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

El Ciclo de Lecturas de la Toráh

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

En los tiempos modernos, el ciclo de lectura anual llegó a convertirse en el predominante. Por tanto, *Simchat Toráh* 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 *Toráh* concluye en el día de *Simchat Toráh*. Sin embargo, en ese día se comienza inmediatamente el ciclo desde el principio. Esto muestra que la *Toráh* no tiene fin, y que se debe leer y estudiar constantemente, una y otra vez. La *Toráh*, como Di-os mismo quien la entregó, es eterna (***Matiyahu 5:17-18***).

Simchat Toráh celebra una *Toráh* de gozo, una *Toráh* sin restricciones ni sentido de carga.

Yeshúa: Shemini Atzeret y Simchat Toráh

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

Como está escrito en **Yochanan 7:37**: "*En el último y gran día de la fiesta [Sukot]...*" Este día era conocido como *Hoshana Rabbah*, o 21 de Tishrei. En **Yochanan 8:1-2**, está escrito: "*y Yeshúa se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al Beit Hamikdash, 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 *Sukot* llamado *Shemini Atzeret*. Una vez más, en los tiempos antiguos este día era conocido como *Simchat Toráh*, regocijo en la *Toráh*. así en **Yochanan 8:5**, vemos que a Yeshúa, el autor de la *Toráh*, le preguntan acerca de la *Toráh* en el día que se conoce como el "regocijo en la *Toráh*".

Entendimiento Espiritual de SheminiAtzeret Y Simchat Toráh

En **Devarim 31:9-13**, en la Fiesta de *Sukot*, uno debe leer la *Toráh*. El séptimo año es conocido como el año de la liberación (**Devarim 31:10**); en este año, todas las deudas eran perdonadas (**Shemot 21:2; Vayikra 25:1-4; Devarim 15:1-12; Yermiyahu 34:8-22**). Los siete años representan el plan de Di-os de 7,000 años (**Tehilim 90:4; 2 Kefa 3:8**). El séptimo año es el año de la liberación y representa el séptimo día o la era Mesíánica o el *Athid Lavo*. Yeshúa se refirió a ello tanto en **Yeshayahu 61:1-3** como en **Lukas 4:16-21**. La frase: "*libertad a los cautivos*" en **Yeshayahu 61:1**, habla del año de la liberación. En esencia, Yeshúa está diciendo que "Yo soy el libertador. Confíen en Mí y yo los libraré".

En los días de Yeshúa, se practicaba un ciclo de lectura de la *Toráh* de siete años. En los tres primeros años el pueblo leía, de la *Toráh*, 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 *Sukot*. (**Nehemías 8:2,13-14,18**).

En el futuro, podremos experimentar la *Simchat Toráh* verdadero, cuando Di-os 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 Di-os, nos quebrantaremos cuando nos demos cuenta como hemos fallado en guardar y seguir la Biblia y las verdades de Di-os. Pero Di-os dirá: "*...no os entristezcáis, porque el gozo de El Olam es vuestra fuerza*" (ver **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 *Toráh* estarán en su máxima expresión durante la era mesiánica, el Milenio. En **Yeshayahu 2:1-5 y Michah 4:1-5**, Yeshúa el Mesías, el autor y maestro de la *Toráh*, enseñará a todos los pueblos de la tierra los caminos de la *Toráh*.

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.

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 *Sukot*, *Shemini Atzeret* y *Simchat Toráh*.

Di-os diseñó las épocas agrícolas y climáticas en Israel para servir como un paralelo de la vida de cada creyente en Yeshúa 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 Yeshua el Mesías como su propio Salvador, en el ámbito espiritual, esta persona experimenta *Pesach*. El debe entonces huir de *Mitzrayim*; el sistema y los caminos de maldad del mundo; confiar (*emunah*) en el Mesías, el Cordero de Di-os; y permitir que Yeshúa sea la puerta de su corazón. Como creyentes, debemos luego buscar vivir vidas santas ante Di-os y experimentar *Hag HaMatzah*. Así como Yeshúa 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 purificados/imersos en la *Ruach HaKodesh* y contar con el poder de Di-os (la unción) en nuestras vidas. Espiritualmente, habremos experimentado la cosecha de primavera de Israel en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Yeshúa 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, Di-os 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 Di-os las hiciera. Al pasar a través de un proceso de luchas y desencantos de la vida, si logramos mantener nuestra vista fija en Di-os, El podrá llevarnos de *Pesach* a *Shavuot*. 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, Di-os 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 *Pesach* y *Shavuot*. Mientras tanto, si ponemos toda nuestra confianza (*emunah*) en Yeshúa mientras Di-os refina nuestra fe y se revela más profundamente, a la vez que atravesamos el desierto de la vida, entonces nuestra travesía espiritual no tendrá su fin en el

desierto de la vida (¡HaleluYah!). Al contrario, Di-os nos llevará a experimentar las fiestas del otoño y nos guiará hasta la tierra prometida física e espiritual.

Al experimentar espiritualmente las fiestas del otoño —especialmente la Fiesta de *Sukot*, *Shemini Atzeret* y *Simchat Toráh*— y entrar en la tierra prometida espiritual, será entonces que Di-os unguirá 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 Di-os 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 *Ruach HaKodesh* y un entendimiento profundo de Yeshúa y Su Palabra —la Biblia— en nuestras vidas. Tanto la unción del *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 Di-os tiene para cada uno en sus vidas. Por lo tanto, contamos con la unción de Di-os 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 Di-os 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 Di-os creó al hombre y lo puso en el Jardín del Edén (*Gan Eden*), el Jardín del Edén era como el paraíso, uno de los Cielos 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, Di-os 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 ***Yoel 2:23***, las Escrituras nos dicen que la venida del Mesías Yeshúa 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. Di-os 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—, Di-os dispuso que el Mesías vendría en dos ocasiones. En la primera venida del Mesías, el Mesías tomaría el papel del Mesías *ben Yosef*, el Mesías sufriente. En su segunda venida, el Mesías cumpliría con el papel del Mesías *ben 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 Di-os derramará Su *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 *Ruach HaKodesh* se llevará a cabo en este tiempo.

Este gran derramamiento del *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 Di-os instruyó a su pueblo a que orara por la lluvia durante la fiesta de *Sukot*, incluyendo *Shemini Atzeret* y *Simchat Toráh*. Después de todo, *Sukot* y *Shemini Atzeret* y *Simchat Toráh* nos fueron dados por Di-os 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 Di-os cubran toda la tierra como las aguas cubren el mar, tal como está profetizado en el Libro de Zacarías. Ya que Yeshua el Mesías es tanto la lluvia tardía y temprana como el Maestro de Justicia (***Hoshea 6:3; Yoel 2:23; Tehilim 72:6; 84:5-6; Yochanan 3:2; Yeshayahu 55:10-12***). ¡Cuán glorioso será vivir con el Mesías en esos días! Esta es la esencia de las fiestas de El OLAM.

CAPITULO 11

Setenta Profecías de la Primera Venida de Yeshúa

1. Sería descendiente de Avraham (***Bereshit 12:1-3; 18:18; 22:18; Matiyahu 1:1-2,17; Gálatas 3:8,16***).
2. Vendría de la tribu de Yehudah (***Bereshit 49:8-10; Hebreos 7:14; Revelacion 5:5***).
3. Sería descendiente de David (***2 Shmuel 7:4-5,12-13; 1 Crónicas 17:11-14; Tehilim 132:11; Lukas 1:32-33,67-69; Hechos 2:29-30; Matiyahu 1:17; Romanos 1:3***).
4. Nacería en Beit Lechem (***Miqueas 5:2; Matiyahu 2:4-6; Yochanan 7:42***).
5. Vendría de Nazaret y sería llamado nazareno (***Matiyahu 2:23; Lucas 1:26-27; Yochanan 1:45; Jueces 13:5-7,24***).
6. Se conocía la hora exacta de Su Sacrificio (483 años antes de que se decretara la reconstrucción del Beit Hamikdash, 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 (***Yeshayahu 7:14; Matiyahu 1:20-23; Gálatas 4:4; Bereshit 3:15***).
8. Su nombre es Emanuel. *Emanuel* en hebreo significa "Di-os con nosotros" (***Yeshayahu 7:14; Matiyahu 1:21-23***).
9. Su nombre sería Yeshúa en hebreo, que significa "Salvador" o "Salvación". La palabra *Yeshúa* en hebreo significa "salvación". Viene de otra palabra en hebreo, *Yashah*, que significa "salvar, liberar, preservar, llevar salvación, tener victoria". (***Matiyahu 1:21***).
10. Su nombre sería el Mesías, palabra que significa "El Ungido". Es la palabra que equivale a *Mashiach* en hebreo, que también significa "El Ungido". La palabra *Mashiach* significa "Mesías", que es Yeshúa (***Yochanan 1:41***).
11. Sería el Hijo unigénito de Di-os (***Tehilim 2:2,6-7; Yochanan 1:14; Hechos 13:33; Hebreos 1:1-2,5***).

12. Sería el Hijo de Di-os y Di-os sería Su Padre (**Tehilim 89:26-27; 2 Shmuel 7:8,12-14; 1 Crónicas 22:7-10; Hebreos 1:1-2,5; Marcos 14:36; Yochanan 20:30-31**).
13. Sería circuncidado en el octavo día, de acuerdo al pacto con Avraham aveinu, El Brit Milah (**Bereshit 17:10-14; Lukas 2:21-24; Vayikrá 12:1-6**).
14. Iría a Mitzrayim y regresaría a la tierra de Yisrael (**Oseas 11:1; Matiyahu 2:13-15**).
15. Morirían niños pequeños en un intento por matar a Yeshúa al nacer. (**Yermiyahu 31:15; Matiyahu 2:16-18**).
16. Sería precedido por un mensajero, un tipo de Elías [*Eliyahu*] conocido como Yochanan Hamadvil, quien prepararía el camino del Mesías (**Malaquías 3:1; Lukas 1:13,76; Matiyahu 11:7,10**).
17. El mensajero, Yochanan, predicaría en el desierto (**Yochanan 40:3-5; Lukas 1:13,80,3:2-6**).
18. Sería un profeta como Moshe (**Devarym 18:15; Yochanan 1:45; Hechos 3:20-23**).
19. Estaría ungido por el *Ruach HaKodesh* (**Yeshayahu 11:1-2; 42:1; Matiyahu 3:16**).
20. Predicaría y enseñaría en el *Beit HaMikdash* (**Malaquías 3:1; Lukas 4:16; Matiyahu 26:55; Yochanan 7:28; 8:1-2**).
21. Vino específicamente a la casa de Yisrael y no a los gentiles (**Matiyahu 15:21-26**).
22. Yeshúa 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 escritos de Matiyahu, Marcos, Lukas y Yochanan, y el Libro de los Hechos (**Tehilim 69:8; 31:11; 88:8,18; Yov 19:13; Yochanan 1:11; 7:3,5; Hechos 3:12-26; 21:20; Romanos 9 al 11**). Yeshúa es la piedra angular que los edificadores rechazaron (**Tehilim 118:22; Yeshayahu 3:10-12; Romanos 9:11**).
23. Yeshúa sería recibido por los gentiles (como grupo). [*Nota*: Debe señalarse que muchos gentiles no son creyentes en Yeshúa y muchos otros son creyentes sólo de palabra y no de hecho ni de corazón. Los creyentes en el Mesías deben seguir a Di-os de todo corazón (**Devarym 6:4-9; Yeshayahu 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; Lukas 2:30-32; Hechos 28:28**).
24. El hablaría en parábolas (**Tehilim 78:2-4; Matiyahu 13:34-35**).
25. El ministerio de Yeshúa sería en Galilea (**Yeshayahu 9:1-2; Matiyahu 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* en hebreo. (**Yeshayahu 61:1-2; Lukas 4:16-21; Matiyahu 4:23; 9:34-35; Hechos 2:22; 10:38**).
27. Yeshúa sería el pastor de Israel, ya que Israel no contaba con un pastor (**Ezequiel 34:5-10; 1 Reyes 22:17; Zacarías 10:2; Bereshit 49:22,24; Tehilim 23:1; 80:1; Yeshayahu 40:10-11; Ezequiel 34:23-24; 37:24; Yochanan 10:11,14-15**).
28. No creerían en Su mensaje (**Yeshayahu 53:1; Yochanan 12:37-38**).
29. Los mansos le adorarían (**Tehilim 8:1-2; Matiyahu 21:15-16**).
30. Se harían ventas ilegales en el Beit Hamikdash (**Tehilim 69:9; Yochanan 2:13-17; Yeshayahu 56:7; Matiyahu 21:12-13**).
31. Sería odiado (**Tehilim 69:4; 35:19; 109:2-3; 119:161; Yochanan 15:24-25**).

32. El constituiría un llamado de atención al pueblo (***Tehilim 69:9; 89:50-51; Romanos 15:3***).
33. No buscaría llamar la atención (***Yeshayahu 42:1-2; Matiyahu 12:15-19; 9:30; 8:4***).
34. Sería una persona confiable y compasiva (***Yeshayahu 42:3; Matiyahu 12:15,20-21***).
35. No saldría ninguna palabra mala de su boca (***Yeshayahu 53:9; Lukas 23:41; 1 Kefa 2:21-22; 2 Corintios 5:21***).
36. Sus discípulos lo abandonarían (***Zacarías 13:7; Matiyahu 26:31-35,56***).
37. No contaba con belleza física y atractivo (***Yeshayahu 53:2; Tehilim 22:6; Marcos 6:1-3; Filipenses 2:7***).
38. Dejó la gloria en el Cielo a cambio de la pobreza en la tierra (***Lukas 9:58; 2 Corintios 8:9***).
39. Haría una entrada pública a *Yerushalayim* antes de Su sacrificio (***Zacarías 9:9; Matiyahu 21:1-5***).
40. Entraría a *Yerushalayim* montado en un pollino (***Zacarías 9:9; Matiyahu 21:5***).
41. Sería vendido por 30 piezas de plata (***Zacarías 11:12; Matiyahu 26:14-16***).
42. El pago de su traición sería intercambiada por el terreno de un alfarero (***Zacarías 11:13; Matiyahu 27:3,7-10***).
43. Sería traicionado por un amigo (***Tehilim 41:9; Yochanan 13:18-21***).
44. Tanto judíos como gentiles conspirarían en su contra (***Tehilim 2:1-2; Hechos 4:27-28; Matiyahu 26:3; 27:1-2***).
45. Sería colgado de un madero (***Devarim 21:22-23; Tehilim 22:16; Yochanan 19:18; 20:25***).
46. Sufiría en lugar de otros (***Yeshayahu 53:6; Matiyahu 20:28***).
47. Moriría por nuestros pecados (***Yeshayahu 53:5; 1 Corintios 15:3; 1 Kefa 2:24***).
48. Se burlarían de él (***Tehilim 22:7-8; Matiyahu 27:39-43***).
49. Moriría con los pecadores (***Yeshayahu 53:12; Marcos 15:27-28***).
50. Intercedería a favor de los que ponían fin a su vida (***Yeshayahu 53:12; Lukas 23:34***).
51. Sería despreciado (***Miqueas 5:1; Yeshayahu 50:6; Lamentaciones 3:30; Matiyahu 26:67; 27:30***).
52. Le escupirían (***Yeshayahu 50:6; Matiyahu 26:67, 27:30***).
53. Di-os lo abandonarían (***Tehilim 22:1; Matiyahu 27:46***).
54. Le darían de tomar vinagre y hiel (***Tehilim 69:21; Matiyahu 27:34,48***).
55. No abrió su boca para defenderse cuando lo acusaron (***Yeshayahu 53:7; Matiyahu 26:63-64; 27:12-14***).
56. Sus vestiduras serían rasgadas (***Tehilim 22:18; Matiyahu 27:35***).
57. No se le partiría ninguno de sus huesos (***Tehilim 34:20; Yochanan 19:33,36***).
58. Sería traspasado (***Zacarías 12:10; Yochanan 19:34,37***).
59. Sería como cordero que va al matadero (***Yeshayahu 53:7; Hechos 8:26-35***).
60. Sería declarado Rey de los Judíos (y del mundo) (***Tehilim 2:6; Yochanan 18:33,37; 19:19-22***).
61. Sería sepultado entre los ricos (***Yeshayahu 53:9; Matiyahu 27:57-60***).
62. Moriría (***Yeshayahu 53:12; Matiyahu 27:50***).

63. Su alma no sería retenida en el infierno (**Tehilim 16:10; 49:15; 56:13; Hechos 2:27,31; 13:33-35**).
64. Se levantaría de los muertos (**Tehilim 16:10; Lukas 24:6,31,34; Hechos 2:27-31; 13:35**).
65. Otros resucitarían junto a El (**Tehilim 68:18; Efesios 4:8; Matiyahu 27:52-53**).
66. Resucitaría al tercer día de su sepultura (**Jonás 1:17; 1 Corintios 15:4; Lukas 24:45-46; Matiyahu 12:40**).
67. Ascendería al Cielo (**Tehilim 68:18; Hechos 1:9; Lukas 24:50-51**).
68. Se sentaría a la mano derecha de Di-os (**Tehilim 110:1; Hebreos 1:2-3; Efesios 1:20-21; 1 Kefa 3:22**).
69. Traería el *Brit Hadashah*/Pacto Renovado (**Yermiyahu 31:31; Lukas 22:20**).
70. Sería una fundación firme para todos aquellos que creyeran en El (**Yeshayahu 28:16; Romanos 10:11; 1 Kefa 2:4-6**).

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד:

CAPITULO 12

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

El Di-os de Avraham, Yitzchak y Yaakov 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 Hebrea dice: "*El Olam ha hecho todas las cosas para Su propósito [para sí mismo]*". En el **Tehilim 16:11** está escrito: "*...delicias a tu diestra para siempre*".

El pecado es transgredir o quebrantar la Toráh de El Olam, esto nos separa de la posibilidad de tener una relación personal con Di-os y de una vida abundante. El pecado causa la muerte espiritual. En **Yeshayahu 59:2a** está escrito: "*Pero vuestras iniquidades [pecados] han hecho división entre vosotros y vuestro Di-os*". El hombre fue creado para tener relación personal con Di-os, pero neciamente escogió tomar su propio camino. Esta voluntad propia (expresada tanto como rebelión activa o como indiferencia pasiva ante Di-os) es lo que la Biblia llama "pecado". El pecado nos separa de Di-os y nos lleva a la muerte espiritual, el sentido de culpabilidad, la falta de paz, frustración, etc. En **Yechezkel 18:4** está escrito: "*...el alma que pecare, esa morirá [una muerte espiritual]*". En **Primera de Reyes (Alef Melachim) 8:46** está escrito: "*...porque no hay hombre que no peque...*".

Uno no puede remover el pecado por esfuerzo propio. En **Yeshayahu 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 Di-os]"*. 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 El Olam

El pecado sólo puede ser removido por la fe (*emunah*, creyendo en lo que Di-os dice). La justificación (estar bien ante Di-os) viene por la fe. En **Bereshit 15:6** está escrito: *"Y [Abraham] creyó [tuvo fe] a Y-H-V-H, 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 **Vayikra 17:11** está escrito: *"...y la misma sangre hará expiación [cubrirá] de la persona"*.

Di-os 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 **Yeshayahu 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 **Bereshit 4:4**: *"Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas..."* En la Pesach, vemos expiación por familia, como está escrito en **Shemot 12:13**: *"...y veré la sangre y pasaré de vosotros..."* En *Yom Kippur*, vemos la expiación de una nación, como está escrito en **Vayikrá 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 **Yeshayahu 53:6**: *"...mas El Olam cargó en él el pecado de todos nosotros"*.

¿Cómo puedo conocer al Mesías Yeshúa? Debes pedirle al Mesías Yeshúa que entre en tu corazón y tu vida para poder contar con la sangre de la expiación, para establecer una relación personal con Di-os 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 **Yoel 3:5** está escrito: *"Y todo aquel que invocare el nombre de El Shaday será salvo..."*.

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

- 1.** Ora a Di-os con tus propias palabras (orar es simplemente hablar con Di-os).
- 2.** Confiesa que has pecado contra Di-os y que te arrepientes de ello.
- 3.** Pídele al Mesías Yeshúa 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.
- 5.** Y acepta la responsabilidad que conlleva el servirle a un DI-OS VIVO!!!

Seguidamente encontrarás una oración que puedes usar como guía para orar:

"Querido Di-os, confieso que he pecado contra Ti, y me arrepiento de ello. Mesías Yeshúa, 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, Di-os ha prometido muchas cosas maravillosas para ti, incluyendo las siguientes:

1. Tus pecados han sido expiados (cubiertos, perdonados) **(Yeshayahu 53:6.)**
2. Recibes justificación (podrás presentarte delante de Di-os) por fe **(Bereshit 15:6; Habacuc 2:4).**
3. Puedes establecer una relación personal con Di-os y ser llamado hijo de Di-os **(Yermiyahu 31:32).**
4. Recibes vida eterna **(Yoel 3:5; Daniel 12:2).**
5. El *Ruach HaKodesh* de Di-os 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, ¡felicitaciones! Continúa siendo judío y procura contactarte con una sinagoga mesiánica a la cual puedas asistir, ya que acabas de venir a hacer un judío completo. Si tú no eres judío y has tomado la decisión de aceptar al Mesías Yeshua 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 Yeshua 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 deja tu comentario en el sitio.

Y ahora, Yisrael, ¿qué te pide tu Di-os, sino que temas a Adonai tu Di-os, que sigas todos sus caminos, que le ames, que sirvas a Adonai tu Di-os con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Adonai y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz? Mira: De Adonai tu Di-os son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Y con todo, sólo de tus padres se prendó Adonai y eligió a su descendencia después de ellos, a vosotros mismos, de entre todos los pueblos, como hoy sucede. Circuncidación el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Adonai vuestro Di-os es el Di-os de los dioses y el Señor de los señores, el Di-os grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno; que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero, a quien da pan y vestido.

Baruch Habba Beshem Adonay!!!!!!!!!!