

COMUNIDAD INTERNACIONAL VISIÓN ISRAEL

COMO CONTAR HASTA PENTECOSTÉS

¿En qué día deben La Kehilá mesiánica observar Pentecostés-Shavuot? ¿Por qué es esto tanta controversia entre tantas personas? Las fechas de los otros días kadosh de Elohim no están en disputa—entonces ¿qué es diferente con Pentecostés-Shavuot? ¡Ahora usted puede saber cuál es el día correcto!

Yahshuah edificó la Kehilá de la Besorá- Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. Este es uno de los siete Días kadosh de Elohim y El ordena que este sea observado. Mas las personas no están de acuerdo acerca de cuando observar este día. *¿Por qué?*

Algunos creen que debe ser mantenido en un domingo. Otros dicen que el Lunes. ¿Cuál está correcto? ¿Cómo puede usted estar seguro? ¿Está usted seguro que usted sabe en que día espera Yahweh que usted observe el día de Pentecostés-Shavuot (la Fiesta de las Primicias)?

¿Por qué Cincuenta?

Cuando se calcula el Día de Pentecostés, muchos han preguntado, “¿Por qué contar solamente cincuenta días? ¿Por qué no contar cuarenta, sesenta o setenta?”

Los Días kadosh-Santos de Yahweh fueron basados alrededor de la cosecha de la primavera, que llega después de las lluvias del invierno en Israel. La gavilla de la ofrenda mecida representaba la temprana cosecha en la primavera, así como Yahshuah representó la primicia de los primeros frutos-el primero de muchos que han de ser resucitados hacia el reino de Yahweh (I Cor. 15: 20-23).

La siega de la primavera terminaba alrededor del tiempo de Pentecostés (la Fiesta de las Semanas o Fiesta de la Siega; Exo. 34:22, 23:16 y Num. 28:26; también conocido como la Fiesta de las Primicias). Pentecostés quiere decir “contar cincuenta.” Cincuenta días representaba el período de esta temprana cosecha. Esto generalmente constituía los primeros frutos del grano y del trigo, que se maduraban poco tiempo después. Esta temprana cosecha era relativamente pequeña, mientras que la cosecha del otoño era siempre mucho más grande.

Las personas llamadas ahora por Yahweh, antes del Regreso de Yahshuah, son pocos en números. Yahweh llamará después a toda la humanidad durante el Milenio y el Juicio del Gran Trono Blanco. La pequeña cosecha de la primavera simboliza la pequeña cosecha de personas.

Muchos se equivocan calculando el Día de Pentecostés porque ellos fracasan en seguir las instrucciones en Levítico 23:14-15. La mayor parte de estas confusiones se derivan de problemas con las traducciones-semánticas y definiciones específicas de palabras. Las instrucciones de Yahweh, dadas en Hebreos, fueron específicas y claras.

Cuando se trata de descifrar relativamente las simples instrucciones de la Palabra del Eterno, las personas saltan a conclusiones en todas las clases de diferentes direcciones que se puedan concebir. Pero esto no debe tomarnos por sorpresa.

Considere el mandamiento explícito como por ejemplo “Acuérdate del día de reposo, que lo mantengas santo...mas el séptimo día es el Shabat del Eterno tu Elohim; no hagas en él obra alguna...” (Exo. 20:8, 10). La mayoría (mas del 99%) de los profesados Cristianos no entienden esto. Entonces no debe ser sorprendente encontrar que varias sectas del Judaísmo no están de acuerdo con sus cálculos acerca del día de Pentecostés-Shavuot mas muchos correctamente determinan este día de Pentecostés siguiendo las Escrituras.

Contando cincuenta días desde el día después del sábado semanal que cae durante los Días de Lejem matzot-Panes Sin Levadura, usted puede precisar el día de Pentecostés. En este día, la gavilla de la ofrenda mecida era presentada. Esta ceremonia involucraba cortar y mecer la primera gavilla del grano de la cosecha inicial. La cuenta de los cincuenta días comenzaba y terminaba en el primer día de la semana.

Teóricamente, el día de la gavilla de la ofrenda mecida-el día después del sábado semanal-puede ser cualquiera de los Días de Panes Sin Levadura. El calendario sagrado no ha designado un día específico en el mes de Sivan en el que Pentecostés siempre ha de caer. Por eso es que contar es necesario.

Cuando el primer día de Panes Sin Levadura cae un domingo, entonces el séptimo día de esta fiesta cae en el sábado de la semana, el último día de la semana. Entonces, ¿cuándo cree usted que la gavilla de la ofrenda mecida habrá ocurrido? Acuérdesse, tenemos que ponerlo en el día *después* del Sábado de la semana. El primer día de la semana para la gavilla de la ofrenda mecida tenía que caer *durante* los días de Panes Sin Levadura.

En esta rara situación, el primer día era también el día de la gavilla de la ofrenda mecida. El seguir el último día haría que Pentecostés estuviera tarde por una semana, en Sivan 12. Pentecostés cayó siempre durante el mes de Sivan en el domingo que caía en o entre los días 5 al 11 de Sivan. Estas restricciones de tiempo pueden ser calculadas con simplemente añadir 50 días a Nisan 15 y añadir 50 días a Nisan 21. (Mantenga en mente que Nisan siempre tiene 30 días e Iyar, el segundo mes, siempre tiene 29 días-la cuenta debe ser inclusive del día de origen.)

El Significado de “Sábado” En Hebreo

Lea las simples instrucciones del Eterno en Levítico 23:15-16: “Y contaréis desde el día que sigue al día *Sábado*, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete *semanas* cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día *Sábado* contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano [comida] al ETERNO.”

Las dos cosas importantes que las personas malentienden son: (1) El significado del término “Shabat” (Sábado o reposo) en ambos versículos 15 y 16, y (2) el significado del término “desde” en el versículo 15.

Dos términos Hebreos son traducidos como la palabra en Inglés “Shabbath” (Sábado o reposo en Español). La primera es *Shabbat*. En el tiempo de Moisés, quería decir el Sábado de la semana o un Sábado anual (Día Santo). Mas tarde, después del tiempo de la influencia Helenística sobre Judea (siglo segundo A.de M.), Shabbat también quería decir “semana.” En el tiempo del Nuevo Testamento, llegó a ser usado intercambiamente para ambas “semana” y “día Sábado” en Griego.

Pero usando la palabra Sábado como “semana” en (Lev. 23:15-16) fue un error que algunos cometieron contando hasta Pentecostés. En contexto, el termino Shabat puede ser definido como “semanas” (vs. 15) sin cambiarle el significado. Pero interpretar las otras dos palabras (“Shabbat” Sábado en los vs. 15 y 16) como “semana” cambia el significado completamente.

Hasta en Deuteronomio 16:9, que también enseña como contar hasta Pentecostés, la palabra traducida como “semanas” debió haber sido traducido correctamente como sábados: “Siete semanas contarás; desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas.”

Durante el tiempo de Moisés, la palabra para “semana” era *shavuah*, que significa un periodo de siete días. El plural para shavuah es *shavuot*. Entonces, la Fiesta de las Semanas era llamada la Fiesta de Shavuot. Hasta hoy día, los Judíos le llaman a este Día Santo “Shavuot.”

Cuando leemos las Escrituras en Inglés o en algún otro idioma moderno, no sabemos si el término “Shabbat” (especialmente en el Libro de la Ley) originalmente quería decir shavuah para semana, shavuot para semanas,

o Shabbat para Día Sábado en la semana o Día Sábado anual. Como las traducciones son ambiguas, un Lexicon Hebreo debe ser estudiado para entender el significado original y estar doctrinalmente correcto.

El Significado de “Desde” en Hebreo

Otro error común traduciendo al Inglés es el mal entendimiento de la preposición *desde*. Revise a Levíticos 23: “Y contaréis *desde* el día que sigue al día sábado, *desde* el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete sábados cumplidos serán” (vs. 15). En Inglés, cuando las personas se refieren al tiempo, “desde” es la mayoría de las veces usado en forma *exclusiva*. Por ejemplo, si un hombre le pregunta a su amigo a que se encuentre con él la próxima semana contando *desde* el día de hoy, el quiere juntarse con su amigo el mismo día de la próxima semana. La intención del entendimiento en Inglés excluye este mismo día en que están juntos, con efecto numerándolo como el “día cero.” El siguiente día sería el “día uno.” Esto es todo implícito en el significado de la preposición “desde” en Inglés. Esto *excluye* el día de origen.

Muchos otros idiomas modernos no implican esto. En Francés, Alemán y Español, la frase “una semana desde hoy día” quiere decir el mismo día de la semana una semana después, como en Inglés. Pero sería considerado *ocho días* desde el día presente.

En estos idiomas, la preposición “desde” sería inclusivo cuando se cuenta desde ese preciso instante. El día de origen es el “día uno,” y no el “día cero.” Aunque, una semana desde este momento está a ocho días por llegar.

En Hebreo, como es entendido en Levíticos 23:15, incluye contar *el día de origen*, al igual que el *día final*. Pero si hubiera alguna duda acerca de esto (que no la hay), el versículo 16 nos dice precisamente que día de la semana tener por objetivo: “Y contaréis desde el día que sigue al día sábado, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete sábados cumplidos serán. Hasta el día siguiente del día sábado contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano [comida] en ofrenda al Eterno.”

El día correcto es claramente “*Hasta el día siguiente del séptimo sábado* [Shabat, que significa el día Sábado].” El día después del Sábado (no un Gran Día, sino el Sábado de la semana) era, y siempre ha sido, el primer día de la semana-*Domingo*. Este día fue determinado contando desde-e incluyendo-el día de la gavilla de la ofrenda mecida. El versículo 16 no deja duda alguna. Una vez más, “el día que sigue al Sábado” es el primer día de la semana. De acuerdo a las Escrituras-LA PALABRA DE YAHWEH-*Pentecostés siempre ha sido observado en un Domingo*.

Como Las Sectas Judías Calcularon A Pentecostés

Hay por lo menos cuatro maneras en que varias sectas Judías determinaron a Pentecostés. Los cuatro métodos cuentan correctamente cincuenta días (día de origen incluido), pero tres cuentan desde el *día equivocado*.

Los Fariseos establecieron el método que sigue la mayoría de los Judíos hoy día. La tradición rabínica Judía adoptó sus métodos, que nos llega a remontar a los primeros siglos después de Yahshuah. En vez de usar el día después del Sábado de la semana, los Fariseos asignaron la gavilla de la ofrenda mecida al día que seguía el primer Gran Día o Día Santo, sin tomar en consideración en que día de la semana iba a caer este día.

Una inconsistencia obvia es que siempre contando desde Nisan 16 (el día después del Gran Día o primer Día Santo) la fecha de objetivo siempre debiera ser Sivan 6, sin tener en cuenta el día de la semana. Si el día que Yahweh hubiera determinado para Pentecostés hubiera sido un día específico en el calendario sagrado, ¡NO hubiera sido necesario contar en primer lugar!

Usando este método, los Fariseos estaban correctos aproximadamente un 25% del tiempo.

Primero, reconozca que el método de contar hasta Pentecostés de los fariseos y de los Judíos modernos siempre llega al día correcto solamente cuando el día de origen es el correcto. Busque referencia del calendario

sagrado, que los Judíos todavía usan. Tome nota especial de todos los años cuando la Pesaj-Pascua de ellos cae en el séptimo día de la semana. Este último ocurrió en 1998. (La Pascua moderna de los Judíos es el primer día de Panes Sin Levadura-Nisan 15.) El próximo día después de este Sábado doble (ambos semanal y Gran Día o Día Santo) sería el domingo correcto de la gavilla de la ofrenda mecida. Contando cincuenta días desde Nisan 16 nos lleva al Domingo, Sivan 6-el día correcto de Pentecostés. Esto da una ilustración del porqué el 25% del tiempo, los Judíos llegan al día correcto de Pentecostés.

Las Sectas Falasha y Qumran

El segundo grupo, los Falashas de Etiopia, se remontan al tiempo de Menelek, hijo de Salomón y la Reina de Saba (*Enciclopedia Británica*, edic. 11., Vol. 10, pg. 137). Aunque muy famosos por sus celos y devociones, muchas de sus creencias y tradiciones eran diferente a la ideología Judía. Este grupo reconocía la orden en Levíticos 23:15 de contar desde un Domingo, pero contaban desde el primer Domingo que seguía al *último* Día Santo de Lejem matzot-Panes Sin Levadura. Usando este método, los Falashas siempre observaban a Pentecostés en un Domingo en Sivan. Ese domingo, sin embargo, siempre estaba *una semana muy tarde*.

Como con los Fariseos, el error de ellos era el de malinterpretar el término Shabbat en Levíticos 23:15-16. Ellos consideraban que Shabbat significaba “semana o semanas,” cuando verdaderamente lo que quería decir era Sábado semanal o Día Sábado anual. Por interpretar Shabbat como “semana,” cada grupo escogió el día equivocado para la gavilla de la ofrenda mecida y mantuvieron Pentecostés en el día equivocado.

El tercer grupo, la secta Qumran, autorizaron los Rollos de Pergaminos del Mar Muerto. El calendario de ellos se separo del calendario sagrado radicalmente. Esto fue por resultado de la influencia Helenística y las presiones que ellos recibieron.

Diferente a los Fariseos, que contaban desde el día siguiente al primer día de los Panes Sin levadura, los Qumran contaban desde el día que le seguía al último día de los Panes Sin Levadura. De este modo, Pentecostés siempre caía en el día 15 de Sivan. El último día de los Panes Sin levadura siempre caía en el sábado semanal. Contando cincuenta días desde el día que seguía al sábado semanal, siempre llegaban a un domingo.

Como los Falashas, ellos siempre mantenían a Pentecostés tarde. Su calendario estaba tan distorsionado que no solo observaban a Pentecostés en el día equivocado, sino que también se equivocaban con la fecha de la Pesaj-Pascua y de los días de Panes Sin Levadura.

¿Quién Calculó Correctamente a Pentecostés?

Sin embargo, tres grupos si observaron a Pentecostés en el día correcto. El mayor y más importante de los grupos eran los Saduceos, prominentes durante el tiempo de Yahshuah y los Sheliaj-apóstoles. Esta secta era predominantemente secular en naturaleza y diferente a los Fariseos, no pretendían ser celosos. El poder y la influencia que ellos tenían era político y-no religioso (*Enciclopedia Británica*, ed. 11., Vol. 23, pgs. 989-990).

Aunque los Saduceos demostraban una lealtad mínima a su religión, sus métodos de contar hasta Shavuot-Pentecostés era correcto. Los sumos sacerdotes que servían durante el primer siglo (hasta el año 70 D.de M.) eran Saduceos. Ellos estaban a cargo del templo mientras se aproximaba el Día de Pentecostés en el año 31 D.de M. Por mantener el día correcto, y con miles de Judíos ortodoxos presente en Jerusalén, la escena estaba preparada para que Yahshuah milagrosamente edificara la Kehilá mesiánica de Yahweh (Hechos 2).

Los Samaritanos (que decían ser Judíos, pero no lo eran) también mantenían el día correcto. Aunque la religión de ellos se diferenciaba radicalmente a la del Judaísmo, los Samaritanos seguían el calendario sagrado y observaban a Shavuot-Pentecostés en el tiempo correcto. Sin embargo, ellos estaban corrompidos con una mezcla de muchas religiones, llamada “sincretismo.” Esta práctica de mezclar las religiones era comúnmente practicado por ciertas naciones y pueblos. Los Samaritanos eran los más famosos.

El tercer grupo que correctamente calculó a pentecostés eran los Karaites (o Qaraites). Diferente a otras sectas Judías, este grupo salió a la escena más tarde, comenzando en el siglo ocho D. M. Este movimiento comenzó alrededor de Bagdad a principios de los años 700 D. M. (*Enciclopedia Británica*, ed. 11., Vol. 22, pg. 705).

Los Karaites eran únicos porque ellos surgieron del Judaísmo rabínico, pero llegaron a rechazarlo. Ellos regresaban a las Escrituras como sus básicas autoridades, una cosa que no fue relatado en la historia del Judaísmo.

“Karaites” se deriva del término Hebreo *quara*-“leer” o “lectores.” Ellos también eran llamados “niños del texto” por sus devociones ávidas a leer las escrituras. El fundador era un Talmudista llamado Anan. Los abogados Rabínicos estaban en contra de él, porque él rechazó la mayor parte de sus tradiciones, a favor de la autoridad de las Escrituras.

Influenciado por la Verdadera Kehilá mesiánica

Algunas creencias adoptadas por Anan y sus seguidores eran también únicas para la Kehilá mesiánica de Yahweh. Una era la creencia de que la Pesaj-Pascua debía ser observada en la tarde de Nisan 14 como ordena la biblia, en vez del 15.

Otra fue sus observaciones de Pentecostés. Los Karaites lo mantenían en el mismo tiempo como los Saduceos y los Samaritanos. Sin embargo, los Karaites no tenían ninguna asociación con las otras dos sectas, “con las cuales no hay ninguna conexión histórica con ellos o ninguna afinidad espiritual” (Ibíd.).

Aparte de abandonar el Judaísmo rabínico en favor de la autoridad de las Escrituras, hay otra evidencia de que los Karaites habían estado expuestos a la influencia de la Kehilá mesiánica (Asamblea del Mesías). Alrededor del 325 D.M., bajo inminente persecución y muertes, la verdadera Kehilá-Iglesia huyó de las fronteras del este del Imperio Romano. Muchos de los Nazarenos Judíos (o Ebionitas, como llegaron a ser llamados) emigraron de Siria hacia el área alrededor de Bagdad. Muchos Judíos rabínicos también huyeron, especialmente hacia las áreas del sur. La Kehilá-Iglesia tenía alguna influencia en esa región, aunque ellos eran relativamente pocos entre los otros exiliados Judíos. Hacia el tiempo en que Anan fundó a los Karaites, la principal fuente de influencia era el movimiento de los Paulicios en la parte del norte. Acerca de este movimiento, Gibbon dijo, “...muchos católicos fueron convertidos...por sus [Constantino de Mananali, el líder original Paulicios] argumentos; y el predicó con mucho éxito en las regiones de Pontus y Capadocia, regiones que habían absorbido la religión de Zoroaster” (*Declive y Caída del Imperio Romano*, Gibbon, pg. 389). Zoroastrianismo era la religión del antiguo Imperio de Persia.

Las probabilidades de que este movimiento no era conocido por los Judíos de Bagdad era remota. El efecto Paulicios allí, era muy poderoso durante y después del tiempo de Constantino de Mananali. La Kehilá de Yahweh tenía una posición para influenciar a los Karaites en doctrina, al igual que en sus ejemplos. No hay evidencia de que los Karaites fueron alguna vez parte de la verdadera Kehilá-Iglesia, aunque quizás algunos si lo fueron. La correcta practica de los Karaites en observar la Pesaj-Pascua y Shavuot-Pentecostés demuestra la influencia de la Era de Pergamos (Apo. 2 y 3) de la Kehilá de Yahweh.

Adelante “hacia la perfección”

Las instrucciones originales para contar hasta Pentecostés fueron dadas en el hebreo antiguo. Algunos se equivocaron en sus cálculos del día de Shavuot-Pentecostés, pero estudiando la intención original de los términos clave en Hebreo, es fácil probar cuando debe ser mantenido el Día de Pentecostés.

La erudición Moderna Hebrea ha precisado las implicaciones originales de esas instrucciones en una forma en la que no era posible siglo atrás. Está bien claro de que Pentecostés tenía que ser mantenido en un domingo siete semanas después del domingo en que la gavilla de la ofrenda mecida durante los días de Lejem matzot-Panes Sin Levadura era ofrecida.

“Las instrucciones del Antiguo Testamento son además respaldadas por un estudio del Nuevo Testamento e historia Judía. Durante el tiempo de Yahshuah, los Kohanim-sacerdotes oficiales mantenían el Día de Pentecostés en un Domingo. No hay evidencia de que Yahshuah estuvo en desacuerdo con ellos acerca de el tiempo normal en que debían de mantener los festivales, observando también de que muchas veces es mencionado que El también los mantenía como ellos. El ejemplo de Yahshuah es de gran significado”.

Con un claro entendimiento de lo términos originales Hebreos, nosotros podemos estar seguros de que estamos observando el Día de Shavuot-Pentecostés en el día correcto.

En la misma forma en que los detalles técnicos son cruciales, al igual es el significado de este importante Día Santo. En el Espíritu de Hebreos 6:1, nosotros debemos edificar en este entendimiento de este fundamento y seguir adelante “hacia la perfección.”

BIBLIOGRAFÍA:www.misionisrael.com/http://rcg.org/es/articulos/htcp.es.html/http://www.misionisrael.com/index.php/fiestas-del-eterno/81.html

CULTURA AGRICOLA DE ISRAEL

AGRICULTURA.

Es una de las formas importantes de la economía en los tiempos bíblicos. Como ni esos tiempos ni los hombres que en ellos vivieron pertenecen a la prehistoria, las formas de economía primitiva que eran la recolección y la caza pueden quedar fuera de nuestro estudio. Para Palestina, apenas tenían entonces una importancia mayor que para nosotros hoy, aunque la recolección y la caza no dejen de tener alguna importancia para la vida económica.

Como a los patriarcas de Israel sólo podemos representárnoslos en su condición de nómadas forzados, y no cual nómadas por decisión propia, también tenemos que verlos ya como agricultores, aunque practicasen la agricultura sólo en una escala mínima (seminómadas). Estando a los relatos bíblicos, los patriarcas fueron sobre todo criadores de ganado menor, lo que comportaba un nomadeo estacional; pero el jefe de la tribu (por ejemplo, Abraham, Jacob) poseía un asentamiento fijo, lo que favorecía la agricultura. Ciertamente que sólo cabe pensar en un cultivo reducido de cebada y en algunos cultivos de verduras en las proximidades del campamento, cuyos campos podían abandonarse con la misma rapidez con que habían sido ocupados.

De manera parecida los emigrantes llegados a Egipto, a la tierra de Gosén, debieron practicar en su vida de nómadas algo de agricultura para satisfacer sus necesidades más elementales.

Los relatos de la época del desierto reflejan la vinculación de Israel con la agricultura; todo el empeño de los prófugos de Egipto — así lo cuenta la Biblia — se orientaba a la conquista de un país como asentamiento fijo,

lo que no hubiera tenido especial atractivo para criadores nómadas de ganado menor. Por ello, precisamente el relato de los exploradores no ha de entenderse sólo en el sentido de que éstos hubieran descubierto que la tierra prometida, con una fertilidad muy corriente, producía frutos extraordinarios — y en la que por lo mismo podían intercambiarse o comprarse los frutos ambicionados del país —, sino que habían descubierto una tierra con posibilidades para la propia agricultura.

En el país de Canaán, tras su conquista, ciertamente que continuaron practicando la cría de ganado menor, porque el país, en la medida en que lo permitía su fertilidad, estaba cultivado en parte por los cananeos; pero es evidente que con la conquista del país por las doce tribus de Israel la agricultura fue ganando en importancia como una segunda forma de economía, según lo certifican los textos bíblicos más antiguos (cf. el libro de los Jueces, los libros de Samuel, el libro de Rut, etc.). Por lo demás, las condiciones del país conllevaban el que la agricultura nunca acabase por eliminar la cría de ganado menor; pero las viejas fiestas de los Panes ácidos y de Pentecostés muestran cómo la agricultura tenía en la conciencia popular un papel más importante que la cría de ganado menor.

Tras la conquista del país, la agricultura vino a ser como el signo externo de que Israel había tomado posesión real de la tierra.

De la época monárquica procede, por ejemplo, un indicio extraordinario de la íntima conexión de Israel con la agricultura: la descripción que hace de la creación del hombre el llamado segundo relato de la creación. En efecto, el narrador presenta al Eterno formando al hombre del suelo de cultivo, de la ‘adamah. Esta palabra, en el supuesto de que su interpretación etimológica sea correcta, resulta muy instructiva. Es probable que se relacione con la palabra ‘adom (rojo). Ahora bien, es cierto que la tierra normal de cultivo en las llanuras de Palestina no es ni roja ni rojiza; pero sí lo es el estrato calcáreo superior de erosión principalmente en las cimas y laderas. Parece, pues, que la expresión ‘adamah (suelo de cultivo) se tomó en época temprana de ese rojo (‘adom) de los campos de las laderas y cumbres de los montes, cuando las tribus todavía habitaban preferentemente en la montaña y practicaban su agricultura en pendientes y cimas. De ese modo el relato de la creación del hombre representaría un doble testimonio sobre la historia israelita: en la palabra ‘adaman (suelo de cultivo) habría una referencia a las dificultades de su conquista de la tierra — al menos de los primeros grupos inmigrados —, y en el motivo de que “YHWH formó al hombre de la tierra del suelo de cultivo” (Gen 2:7) estaría el testimonio de que en tiempos de la monarquía Israel se sentía un pueblo agricultor y que desde luego conocía la dureza de esa vida agrícola dedicada a eliminar las zarzas y cardos que el suelo producía. (Por lo demás, es perfectamente verosímil que el relato mismo, y no sólo la palabra ‘adamah, haya surgido antes del período dinástico, e incluso dentro del ámbito de la cultura cananea; pero por las razones apuntadas tiene que haber nacido en un contexto agrícola.)

Una dificultad aparente para la valoración positiva de la agricultura es la que presenta el relato de Caín y Abel, ya que el agricultor Caín no sale bien parado en tal relato; como quiera que sea, el capítulo, que puede haberse redactado en los primeros tiempos de la liga tribal en Palestina, certifica la coexistencia en aquella época de agricultura y ganadería, coexistencia que a los ojos de los israelitas aparecía como algo normal, y por ello el narrador la habría proyectado a la época de los primeros pobladores de la tierra.

El narrador presenta incluso al salvado Noé como el reiniciador de la vida agrícola. Y como ese relato procede del círculo tradicional judío del Escrito sacerdotal, quiere decirse que, al menos para Judá, la agricultura era una o la forma normal de vida.

Las condiciones del país de Palestina no parece que en la época de los israelitas hubieran sido mucho más favorables a la agricultura de cuanto lo son en la actualidad. Tal vez el país poseía algo más de bosque que hoy; pero tanto el clima subtropical, con una temperatura anual media en torno a los 17,2° C, como la distribución de las lluvias debieron de ser similares a las actuales.

Fértiles eran sobre todo las llanuras; y terreno fértil y cultivable lo ofrecían las pendientes y cimas con su superficie rojiza (‘adamah) de tierra calcárea de erosión, aunque su cultivo resultase más difícil. Especialmente fértiles eran el territorio de Galilea y la Jordania oriental, con su lava erosiva. Pero había también muchos terrenos desérticos, esteparios y de dunas. La cría de ganado menor era perjudicial para la agricultura, al destruir los pastos del bosque de matorrales que retienen la humedad.

Las estaciones de cultivo se orientaban por los períodos de las lluvias. En octubre se podía contar con las primeras lluvias, por lo que los meses de octubre noviembre eran la época de preparación del suelo.

La preparación de los campos empezaba por la eliminación de zarzales y cardos, que a menudo había que repetir durante la época en que crecían las siembras. Pero la preparación de la siembra no siempre se

realizaba con el arado de madera. A menudo se sembraba también sobre el barbecho, que se araba después para cubrir la semilla. Teniendo en cuenta este procedimiento, se entiende muy bien la parábola de Yahshuah sobre la semilla como palabra del Eterno (Lc 8:515): la que cayó en suelo no roturado, porque estaba junto al camino, era roca o estaba entre zarzales, fue semilla que no prosperó o que lo hizo sólo momentáneamente. La semilla podía caer sobre el camino porque eran muchos los senderos públicos que cruzaban los campos de sembradío y no siempre se podía evitar que la semilla cayera sobre los mismos. Y, prescindiendo de que el suelo a menudo no tenía más que una capa ligera de tierra fértil sobre la roca, que sobresalía en muchos puntos, en los campos de cultivo también abundaban las piedras que salían a la superficie al meter el arado y con las que luego se formaban los mojoneros de las lindes.

La lluvia y el rocío son también en Palestina los factores más importantes del crecimiento de las plantas. En “invierno” la lluvia cae abundante, a menudo incluso en exceso y de forma violenta, de modo que las aguas torrenciales de enero dañan especialmente los campos de las laderas arrastrando su escasa capa de humus. Pero hay también épocas de sequía: inviernos en los que llueve muy poco o en los que no llegan las aguas tardías (finales de marzo comienzos de abril) tan importantes para la maduración de las cosechas.

En esos períodos adquiere especial importancia el rocío. En la montaña y en las proximidades de la costa la caída del rocío es muy abundante, aunque se seque ya a los primeros rayos del sol (a la transitoriedad del rocío se refiere Os 6:4). A pesar de ello en los meses estivales (desde mayo) el rocío es el elixir de la vida para el crecimiento de las plantas. En el clima tropical de la fosa del Jordán casi no cae rocío alguno.

El tiempo de la siega para las cebadas era desde mediados de abril a mediados de mayo (empezando por la cosecha en la fosa del Jordán, siguiendo después las tierras costeras junto al Mediterráneo, las llanuras del interior y, finalmente, las tierras altas). La siega de los trigos se realizaba unas tres semanas después de la siega de la cebada. Cebada y trigo eran los cereales más importantes, junto al centeno, el mijo y la avena, estos últimos de menor relevancia económica.

La siega se realizaba separando la espiga o bien con una hoz roma dejando en el campo unos tallos relativamente altos, o bien se segaban más a ras del suelo con una hoz más afilada.

En cualquier caso es importante saber que los rastrojos no eran ni con mucho tan altos como los que podemos ver en la mayor parte de nuestros campos.

Se conocía también el atado en gavillas (Gen 37:7), aunque no siempre era necesario, pues a menudo las espigas estaban tan secas que podían transportarse directamente del campo a la era.

Para la trilla se llevaba la mies seca con el tallo o paja hasta la era del pueblo. Con un carro ligero o con una tabla enganchada se hacía dar vueltas a un animal de tiro sobre la parva, hasta que los granos se desprendían de la paja.

En el caso de que quedasen tallos largos se recogían a mano; pero habitualmente después de la trilla sólo quedaban el grano con la paja y la cascarilla.

Para separar la cascarilla y paja del grano se levantaba la parva con una horquilla de madera de siete dientes y se lanzaba contra el viento; volaba así la paja, mientras que el grano caía al suelo de la era, por debajo de la pajilla triturada, de modo que era fácil separarlos entre sí. Con un biello volvían a aventarse los granos para terminar de separarlos de los restos de paja.

La paja más basta se amasaba con estiércol formando una especie de briquetas que se utilizaban como material de combustión, mientras que la más fina se empleaba como forraje para los animales. La cosecha de grano se guardaba en graneros, y las más de las veces dentro de cántaros o tinajas

Un poco acerca del calendario agrícola de los tiempos bíblicos.

Para un mejor entendimiento de la Palabra, hablaremos muy brevemente, acerca de la forma en la que se contaba el tiempo en épocas bíblicas. De esta manera, no solo entenderemos mejor la profecía para los últimos tiempos, que está expresada en términos agrícolas (por ello pocos la entienden, pero en realidad es muy sencilla)

En nuestros días, los sucesos agrícolas ya no tienen para nosotros mayor relevancia; no es importante para nosotros saber cuándo es la época en que debe llover, en que se debe sembrar, en que se debe segar, trillar y almacenar el grano, puesto que nuestras sociedades modernas han pasado de ser agrícolas a urbanas. Es por ello que hemos dejado de darle importancia a las estaciones. Pero antiguamente no era así, los hombres en tiempos bíblicos vivían pendientes de todos los fenómenos climáticos (Lucas 21:29-30 / Mateo 16:2-3), pues de eso dependía su vida, ya que un cambio en el clima podía derivar en una hambruna catastrófica (1 Reyes 17:1 / 1 Reyes 17:12).

El calendario impuesto a los israelitas

El calendario dado por El Eterno a Israel (Éxodo 12:2) era luni-solar, esto es, que, conforme al mandato, debían usar el sol y la luna para la cuenta del tiempo (Génesis 1:14). Acorde a la ley de Moisés, el mes de Pesaj debía contarse como el primer mes

*Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. **Éxodo 12:2***

Si no había retrasos debido a variaciones climáticas, sucedía generalmente entre nuestros meses de marzo y abril.

A partir de este suceso agrícola en el que se segaba la cebada, se comenzaba a llevar la cuenta de los meses:

- 1er mes: marzo-abril
- 2o. mes: abril-mayo
- 3er mes: mayo-junio
- 4o. mes: junio-julio
- 5o. mes: julio-agosto
- 6o. mes: agosto-septiembre
- 7o. mes: septiembre-octubre
- 8o. mes: octubre-noviembre
- 9o. mes: noviembre-diciembre
- 10o. mes: diciembre-enero
- 11o. mes: enero-febrero
- 12o. mes: febrero-marzo

Si tenemos en cuenta este sencillo calendario, podemos conocer las temporadas en las que acontecieron diferentes sucesos bíblicos, por ejemplo, el siguiente, ocurrido en Egipto, acorde a lo que ya dijimos, debió acontecer entre los meses de febrero y abril.

*El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. **Éxodo 9:31-32***

Podemos saber lo mismo con el desarrollo del libro de Rut, el cual seguramente ocurrió entre marzo y abril:

*Así volvió Noemí, y Rut la moabita su nuera con ella; volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. **Rut 1:22***

O también este curioso suceso, que ocurrió entre los meses de noviembre y diciembre, los más lluviosos de aquel entonces.

*Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, que era el mes noveno; y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de YHWH, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. **Esdras 10:9***

O lo ocurrido a Noé que plantó una viña y se embriagó. Y como ya dijimos en entradas anteriores, el vino se obtenía el séptimo mes, así que ocurrió entre nuestros meses de septiembre y octubre.

*Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña; y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. **Génesis 9:20-21***

Nos tomamos el tiempo para mencionar lo anterior, porque no es casualidad que mucho de lo ocurrido en la Palabra haya sido escrito con sus respectivas fechas, sino porque hay un llamado específico para nuestros corazones en cada una de ellas. Y es que, como también ya lo dijimos en entradas anteriores, estamos hechos de la tierra, y nos comportamos de la misma manera que ésta (Génesis 2:7).

El porqué la fecha de Pesaj, entre otras, nunca coincide con la del año anterior

Quizá hayas notado que la fecha de lo que se conoce como «Semana Santa», que en realidad es Pesaj, nunca cae en las mismas fechas que años anteriores. Esto es debido a que el calendario que usamos hoy día y el que usaban los israelitas en tiempos bíblicos son distintos.

Los antiguos calendarios luni-solares se centraban en las cosechas. Con el paso del tiempo los romanos elaboraron un calendario solar, en el cual ya no tenían la importancia primordial de otros tiempos las cosechas, sino las mejores épocas para el desplazamiento de tropas y caravanas por las diferentes rutas comerciales. Así que decidieron que el primer mes ya no tenía caso que fuera el de la cebada, sino que lo trasladaron a Enero, en el que la lluvia y la nieve comenzaban a ceder. De ahí que nuestro calendario moderno, que es netamente solar, heredado por los romanos, y el antiguo calendario hebreo luni-solar, tardan años en volver a coincidir, pues, como ya sabemos, el ciclo lunar y el solar tienen distinta duración.

Los tiempos del ciclo agrícola en la tierra de Israel

*Porque El Eterno tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes; tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a El Eterno tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. **Deuteronomio 8:7-10***

Para una mejor comprensión de la Palabra del Eterno, la cual de principio a fin a propósito está expresada en

sencillos términos agrícolas, reanudaremos nuestra pequeña aportación, en esta ocasión, a la explicación de los tiempos del ciclo agrícola en Israel.

El clima, del cual dependía el ciclo agrícola en la tierra de Israel, se dividía en dos etapas, la estación lluviosa y la seca.

Ambas, tanto la estación lluviosa como la seca, a su vez estaban subdivididas en tres partes cada una.

La estación lluviosa estaba conformada por lluvias tempranas, lluvias torrenciales y lluvias tardías. Por su parte la estación seca la formaban, la siega, el verano y la cosecha. A continuación vamos a hablar un poco en estos puntos.

La Estación Lluviosa:

- 1.- Lluvias tempranas
- 2.- Lluvias torrenciales
- 3.- Lluvias tardías

1.- Lluvias tempranas | *Jeremías 5:24*

Llegaban entre septiembre y octubre. Se llamaban así porque con esas primeras lluvias se daba inicio al ciclo agrícola. Solo duraban unos días, quizá hasta una semana. Su importancia era vital, pues preparaban el terreno para ser sembrado. Eran ligeras y les precedían fuertes vientos y descenso en la temperatura.

2.- Lluvias torrenciales | *Esdra 10:9*

Llegaban entre noviembre y diciembre. Ya para diciembre o enero estas lluvias se volvían verdaderamente frías y copiosas. El terreno las absorbía manteniéndose en el subsuelo para luego fluir en forma de manantiales. En lo más intenso del descenso de la temperatura, en Jerusalén y sus alrededores incluso estas lluvias se presentaban en forma de nieve.

3.- Lluvias tardías | *Proverbios 16:15*

Entre enero y febrero, o incluso a veces hasta los primeros días de marzo, se presentaban las lluvias tardías, que cerraban la estación lluviosa y servían para completar la maduración de los granos como el trigo y la cebada, entre otros. Estas lluvias eran leves y se alternaban con días de sol.

La Estación Seca:

- 1.- La siega
- 2.- El verano
- 3.- La cosecha

1.- La siega | *Rut 2:23*

Sucedía entre marzo y abril. Se cortaban las espigas de cereal, principalmente cebada y trigo, aunque también había otros, como el centeno.

2.- El verano | *Jeremías 8:20 / Mateo 3:12 / Mateo 24:32*

Sucedía entre mayo y junio. Durante el verano se trillaban las espigas, las cuales, una vez trituradas, eran arrojadas al viento llevándose éste la paja separándola así del grano, que por su mayor peso caía en el suelo. Una vez hecho esto se procedía a limpiar cuidadosamente el grano obtenido para luego almacenarlo. La paja resultante simplemente era quemada.

3.- La cosecha | *Éxodo 23:16*

Sucedía entre julio y agosto. Se recogían de las plantas y los árboles los frutos dulces como el dátil, el higo, la manzana y los granados. También era época de olivas (aceitunas) y uvas, con las que se elaboraban el aceite y el vino, respectivamente.

En función a nuestros meses

Visto de otra manera, si adecuamos el ciclo agrícola en función a nuestros meses quedaría una tabla más o menos así:

septiembre - octubre: lluvias tempranas
noviembre - diciembre: lluvias torrenciales
enero - febrero: lluvias tardías
marzo - abril: siega
mayo - junio: verano y trilla
julio - agosto: cosecha

Todo esto en el entendido, claro está, de que en asuntos del clima no hay absolutos. Por lo que esta tabla es solo para darnos una idea de cómo se sucedían los tiempos en el ciclo agrícola de la tierra santa. De ninguna manera hay que pensar que los tiempos todos los años se cumplían puntualmente acorde a mi tabla, pues el inicio del ciclo dependía enteramente de las lluvias que a veces, como ya dijimos arriba, se retardaban más de la cuenta (Amós 4:7 / Hageo 1:10), e incluso no llegaban (1 Reyes 17:1-7).

La Siega y la Cosecha como símbolos proféticos

Para comprender mejor y disfrutar más el texto bíblico debemos estar familiarizados con algunos términos agrícolas. Poco a poco iremos abordando estos interesantísimos tópicos sin igual.

Para empezar, diferenciaremos los términos de siega y cosecha; al tiempo que notaremos cómo la Palabra menciona un uso práctico y sobre éste aplica un uso profético.

Uso práctico:

También la FIESTA DE LA SIEGA, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la FIESTA DE LA COSECHA a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Éxodo 23:16

Correspondiente uso profético:

*Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada (**FIESTA DE LA SIEGA**). Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de YHWH (**FIESTA DE LA COSECHA**). Apocalipsis 14:13-19*

La siega.

Consistía en cortar el trigo y la cebada (y cualquier cereal). Generalmente ocurría entre los meses de marzo a junio. Durante estos meses se llevaban a cabo los festivales de Pesaj, Gavilla mecida, Panes sin levadura y Pentecostés.

En Pesaj, Gavilla mecida y Panes sin levadura se llevaban al templo ofrendas de cebada (marzo / abril); y en Pentecostés se llevaban las primicias del trigo (mayo / junio).

La cosecha

Consistía en recoger los frutos de la tierra, como la vid, con la que se hacía el vino; la aceituna (oliva), con la que se hacía el aceite; y demás frutos como el dátil, el higo y la granada. Ocurría generalmente entre septiembre y octubre.

Durante estas fechas ocurrían los festivales de Trompetas (1º del mes séptimo), Día del perdón (10 del mes séptimo) y Sukkot (15 del mes séptimo)

Los términos agrarios que a continuación voy a mencionar aparecen en la Palabra, no solo es necesario conocerlos para comprender la actividad que describen, sino también para comprender la profecía, pues, como ya vimos, son términos que se usan como figuras.

De los concernientes a la época de la siega tenemos:

Era.

(Del latín área) Espacio de tierra limpia y llana, que se utiliza para realizar distintas labores del campo, especialmente para trillar la mies o cereal maduro.

Uso práctico: 1 Crónicas 21:18-20 | **Uso profético:** Mateo 3:12

Mies.

Es el cereal maduro (cebada, trigo, avena, etc.), listo para ser segado.

Uso práctico: Levítico 23:10 | **Uso profético:** Apocalipsis 14:15

Segar.

Cortar la mies o hierbas, ya sea con hoz o con guadaña.

Uso práctico: Levítico 23:10 | **Uso profético:** Apocalipsis 14:15

Hoz.

Instrumento filoso y curvo con el que se cortan las gavillas de trigo o cebada.

Uso práctico: Deuteronomio 23:25 | **Uso profético:** Apocalipsis 14:15 / Joel 3:13

Gavilla.

Manojo de trigo, cebada, cereal, etc.

Uso práctico: Rut 2:7 | **Uso profético:** Miqueas 4:12

Trillar.

(del latín tribulare) Quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano de la paja.

Uso práctico: 1 Crónicas 21:20 | **Uso profético:** Habacuc 3:12

De los concernientes a la época de la cosecha tenemos:

Viña.

Terreno plantado de vides.

Uso práctico: Deuteronomio 23:24 | **Uso profético:** Isaías 5:7

Vid

Planta cuyo fruto es la uva.

Uso práctico: Cantares 2:13 | **Uso profético:** Miqueas 4:4

Uva.

Fruto de la vid

Uso práctico: Números 13:23 | **Uso profético:** Isaías 5:2

Vendimia.

Recolección de uva

Uso práctico: Jueces 9:27 | **Uso profético:** Apocalipsis 14:18

Cosecha.

Recolección. Conjunto de frutos que se recogen de la tierra.

Uso práctico: Éxodo 23:10 | **Uso profético:** Isaías 17:11

Lagar.

Recipiente o área donde se pisa la uva, se prensa la aceituna o se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite o la sidra.

Uso práctico: Nehemías 13:15 | **Uso profético:** Apocalipsis 14:18

Mosto.

Zumo exprimido de la uva, antes de fermentar (por extensión vino en general).

Uso práctico: Números 18:12 | **Uso profético:** Amós 9:13

EL SIGNIFICADO DE LA CEBADA EN LA BIBLIA

Si tuviéramos que estudiar los pasajes, en la Biblia, en los cuales se hace mención de la cebada, podríamos encontrar muy valiosa información acerca de la primera resurrección y el carácter y la vocación de aquellos que han de calificar para esta primera resurrección. El hecho de que la cebada madura temprano, nos dice que "los primeros frutos de la cebada" representan la primera gente que ha de madurar espiritualmente para producir los frutos del Reino que El Eterno nuestro Elohim requiere. La cebada, asimismo, sobrevive a la sequía (falta de agua), al calor y al frío más fácilmente que el trigo.

En la historia de Elisha, por ejemplo, durante una sequía, un hombre le trajo a él los primeros frutos (o primicias) de la cebada, (2 Reyes 4:42.) Casi al mismo tiempo en que Elisha venció la muerte en la olla de guisado, lo que significó la resurrección. El profeta entonces, multiplicó la cebada y dio de comer a cientos de gentes.

Un ejemplo, en el Nuevo Testamento, se encuentra en Juan 6, en donde Yahshuah alimenta a cinco mil. Esto ocurrió en el tiempo de Pesaj (6:4) y un muchacho joven trajo cinco panes de *cebada* y 2 pescados (6:9.) Después de multiplicar los panes, Yahshuah dijo a sus discípulos "*que recogieran todos los pedazos (o trozos o fragmentos) que quedaron, de modo que no se perdiera nada*". Más adelante, en el mismo capítulo, nos repite en tres ocasiones este relato, diciendo: "*Yo lo resucitare en el día postrero*". (6:39, 44,54.) En otras palabras, aun cuando doce cestas de pedazos de cebada fueron recogidas de modo que nada se perdiera, asimismo, la cantidad de cebada que fue despedazado o quebrantada para alimentar al pueblo, ha de ser levantada en el último día de la época presente.

"Doce" es el número bíblico del gobierno divino. La gente de la cebada, está llamada a gobernar y a reinar con Yahshuah.

En cuanto al llamado del grupo de la cebada podemos leer que Gedeón y su ejército fueron llamados "una hogaza de pan de cebada" (o un pan de cebada.) El Eterno ha de formar un ejército de vencedores que gobernarán con Yahshuah para someter a todas las naciones bajo sus pies. Sus armas serán una trompeta y un cántaro de barro con una antorcha encendida en su interior. Gedeón dio instrucciones a su ejército, de que tenían que permanecer quietos o sin moverse hasta el momento en que la trompeta sonará. Enseguida, al sonar la trompeta, tenían que quebrar o romper los cántaros de barro y mostrar las antorchas que estaban dentro.

La trompeta simboliza resurrección, por esa razón, el Shliaj Pablo nos dice que la muerte será levantada a la "última trompeta" (al sonido de la última trompeta) (1 Corintios 15: 52) esto es la Séptima trompeta. En lo referente al cántaro o vasija de barro y la antorcha adentro, se nos dice que el Kabod de YHWH está oculto (o escondido) dentro de nosotros mismos, y que "*tenemos ese tesoro en vasijas de barro*" (2 Corintios 4:7.)

El tiempo está por llegar, en el que la última trompeta habrá de sonar, y aquellos cuerpos muertos (de entre los muertos), " Las vasijas de barro ", serán quebradas, para revelar la luz de la gloria del Eterno. Esto habrá de ocurrir en la primera resurrección.

SHAVUOT

LA FIESTA DE SHAVUOT-PENTECOSTÉS

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

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

ENTENDIMIENTO HISTÓRICO DE PENTECOSTÉS (SHAVUOT)

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

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

DESARROLLO POSTERIOR DE LA FIESTA

Pentecostés (*Shavuot*) ha sido apreciado tradicionalmente en diferentes formas. Una de ellas es considerarlo como la etapa final del período de la Pascua (*Pésaj*). Otra es verlo como una fiesta independiente. Ya que en el Pentecostés (*Shavuot*) se celebra la revelación de YHWH en el Monte Sinaí, Pentecostés (*Shavuot*) parece ser una fiesta independiente. Después de todo, se cuenta como una de las tres fiestas de peregrinaje (Deuteronomio [Devarim] 16:16). No obstante, desde que fue escrito el *Tárgum* (la traducción aramea de las Escrituras en el siglo dos de la Era Cristiana o la Era Común, más conocido como AD), el Pentecostés es conocido en la tradición rabínica por el nombre de *Atzeret*. La palabra *atzeret* en hebreo significa "conclusión". La palabra *atzeret* es usada en la Biblia en referencia a la fiesta de *Shemini Atzeret* (Números [Bamidbar] 29:35), lo que parece significar "permanece conmigo [con Eloháí] otro día más". Asimismo, hay cierto entendimiento de que *atzeret* es la parte final o concluyente de una fiesta. Por lo tanto, *Shavuot* (Pentecostés) se considera como la conclusión del período de la Pascua (*Pésaj*). Una relación que existe entre la Pascua (*Pésaj*) y *Shavuot* (Pentecostés) es la cuenta del Omer, que sirve como una cadena que conecta a ambas fiestas.

Entendimiento Espiritual (*Halaja*). Ya que *Shavuot* (Pentecostés) culmina con la cuenta del Omer a los cincuenta días (que debe hacerse el día después del sábado semanal durante la Pascua [*Pésaj*]), *Shavuot* (Pentecostés) también se conoce por el nombre de *Atzeret* o conclusión de la Pascua (*Pésaj*). En el sentido espiritual (*halaja*), los creyentes en el Mesías Yahshuah 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 Eloháí cara a cara en el Monte Sinaí (Éxodo [Shemot] 3:12). Allí en el Monte Sinaí (espiritualmente), Eloháí se revelaría a nosotros por siempre, en una nueva forma más poderosa. Para todos los creyentes en el Mesías Yahshuah, la Toráh que fue entregada en el Monte Sinaí representa la Palabra de Eloháí, toda la Biblia. El creyente en Yahshuah experimenta espiritualmente el *Shavuot* (Pentecostés) cuando el

Espíritu de Eloháí (*Ruah HaKodesh*) le revela la Palabra de Eloháí en una forma más profunda y poderosa y su entendimiento y deseo por la Biblia se incrementan de la misma forma.

LOS TEMAS DE SHAVUOT (PENTECOSTÉS)

LA NUEVA REVELACIÓN

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

1. La entrega de los Diez Mandamientos 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 judías. Más bien, debe considerarse como la instrucción y enseñanza que Eloháí nos ha dado para que le podamos entender mejor. Israel llegó al Monte Sinaí al tercer día del tercer mes (Éxodo [*Shemot*] 19:1). Tres días más tarde, el Eterno visitó a Su pueblo (Éxodo [*Shemot*] 19:10-17). Por tanto, la Toráh fue entregada por Di-s en el sexto día del tercer mes (mes de Sivan) del calendario religioso bíblico. Exactamente 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo. *Shavuot* (Pentecostés) es conocido como la fecha en que se entregó la Toráh (*Z'man Matan Toraseinu*, en hebreo), ya que este fue el día en que literalmente El Eterno se reveló a Sí mismo al pueblo de Israel, cuando ellos se encontraban al pie del Monte Sinaí.

2. El advenimiento del Espíritu Santo (*Ruah HaKodesh*) de YHWH.

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

SHAVUOT COMO UNA BODA: UN CONTRATO MATRIMONIAL

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

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

De hecho, al tener un mayor entendimiento del idioma hebreo, podemos apreciar que el compromiso es legalmente vinculante. Para YHWH, 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 relacionado con la palabra hebrea *asar*, que significa "atar o vincular". Con ello podemos apreciar que el idioma hebreo nos está diciendo que el compromiso matrimonial es legalmente vinculante.

Cumplimiento Mesiánico. En el Nuevo Testamento (*Brit Hadashah*), podemos ver que José (*Yosef*) estaba comprometido con María (*Miriam*) cuando el ángel Gabriel le anunció a *Miriam* que tendría un hijo llamado *Yahshuah* (Jesús), concebido por el Espíritu Santo (*Ruah HaKodesh*) de YHWH, que llegaría a ser el Mesías (Lucas 1:26-35). Cuando José (*Yosef*) descubrió que su prometida (esposa), María (*Miriam*), estaba esperando un hijo, decidió obtener una carta de divorcio (*het*), hasta que el ángel del Señor hizo que cambiara de idea cuando se le apareció a él en un sueño (Mateo [*Matityahu*] 1:18-20).

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

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

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

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

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

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

La ceremonia de boda bíblica que YHWH nos dio requiere que el matrimonio sea consumado bajo un dosel matrimonial conocido como una *jupa*. En Éxodo (*Shemot*) 19:17, Moisés (*Moshé*) sacó al pueblo del campamento y los llevó en el *neder* de la montaña para que se reunieran con El Eterno. 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 *jupa* y que Israel estaba en pie debajo de la montaña o debajo de la *jupa*, 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 Éxodo (*Shemot*) 19:17, a Moisés (*Moshé*) se le considera como uno de los dos testigos cuya labor es escoltar al novio hasta la *jupa* (Monte Sinaí). Para que la *ketubah* (el contrato escrito entre esposo y esposa) sea considerada legal para hacer válido el matrimonio, debe ser firmado por los dos testigos, amigos del novio. Ya que podemos ver que Moisés (*Moshé*) era uno de los dos testigos, él tuvo que haber firmado la *ketubah* (Toráh) para que el matrimonio entre El Eterno e Israel fuera consumado.

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

Entendimiento Espiritual (*Halaja*). ¿Qué significado tiene la boda con respecto al Mesías Yahshuah y cuál la aplicación personal (*halaja*) de ello? El Mesías Yahshuah es el novio y los creyentes en el Mesías son la novia. Cuando Yahshuah vino a la tierra hace más de 2,000 años, El vino para que cualquiera que pusiera su confianza y fe (*emunah*) en Él, se casara con Él para siempre. Esto incluiría tanto a judíos como no judíos (Juan [*Yojanan*] 3:16). Ya que Yahshuah vino como el Mesías sufriente, Mesías *ben Yosef* (hijo de José) en su primera venida, El tuvo que ascender al Cielo para estar con YHWH el Padre hasta que regrese por segunda vez como el Rey Mesías *ben David* (hijo de David). Hoy día, Yahshuah no habita físicamente con aquellos que confían en El. Por lo tanto, los creyentes en el Mesías Yahshuah deben considerar que están comprometidos espiritualmente con El. Nosotros podremos entrar en una relación matrimonial completa y habitar con Él 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 Yahshuah se desposarán con El. Esto se llevará a cabo al principio del período de la tribulación, conocido en hebreo como *Chevlai shel Mashía*, es decir, los dolores de parto del Mesías.

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

EL DERRAMAMIENTO DEL RUAH HAKODESH (ESPÍRITU SANTO) DE YHWH

En Éxodo (*Shemot*) 19:19, se hizo oír una trompeta (*Shofar*). La trompeta (*Shofar*) sonó cada vez más fuerte. Éxodo (*Shemot*) 19:19 dice: "...y YHWH le respondía con voz tronante". Éxodo (*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 *Éxodo Rabbah* 5:9, está escrito:

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

En Deuteronomio [*Devarim*] 32:8 está escrito: "Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres [Adán], estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel". En Éxodo (*Shemot*) 1:1-5, podemos ver que el número de los hijos de Israel que llegaron a Egipto era de 70. Por lo tanto, las 70 voces tal como lo interpreta R. Johanan representan a todas las naciones del mundo,

basados en Deuteronomio (*Devarim*) 32:8 y Éxodo (*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 Moshé Weissman, el autor escribe:

“En la ocasión del Matan Toráh (la entrega de la Toráh), los Benei Israel (los hijos de Israel) no sólo oyeron la voz de YHWH, sino que también pudieron ver las ondas sonoras que emanaban de la boca de YHWH. Ellos pudieron visualizarlas como una sustancia ardiente. Cada uno de los mandamientos que provenía de la boca de YHWH viajaba alrededor de todo el campamento y luego sobre cada judío en lo individual, preguntándole: ‘¿Aceptas tú este Mandamiento con sus respectivas halaja (ley judía)?’ Cada judío respondió afirmativamente luego de oír cada mandamiento. Finalmente, la sustancia ardiente que habían presenciado se grabó en las lujot (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 Yahshuah en el día *Shavuot* (Pentecostés) aproximadamente hace 2,000 años. Esta experiencia está también descrita en Hechos 2:1-11 y Hebreos 12:18-19. Narrando lo que sucedió en Éxodo (*Shemot*) 20:18, Hebreos 12:18-19 dice: "...al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba...". La palabra "voz que hablaba" en Hebreos 12:19 es la palabra griega *rhema*, que significa "una palabra individual". En este pasaje en Hebreos, podemos ver que lo que el Rabino Moshé Weissman entendía que sucedió en el Monte Sinaí en el primer *Shavuot* (Pentecostés), según su comentario, es exactamente igual a lo que vemos que sucedió tal como está descrito en Hebreos 12:19. Es también lo que sucedió durante el primer *Shavuot* (Pentecostés) luego de la resurrección de Yahshuah. En ese *Shavuot* (Pentecostés), el grupo de personas también era como uno (Hechos 2:1-2; Éxodo [*Shemot*] 19:2). Cuando YHWH derramó Su Santo Espíritu (*Ruah HaKodesh*) en ese día, nuevamente las personas hablaron los diferentes idiomas del mundo (Hechos 2:1-11). Por tanto, podemos ver que *Shavuot* (Pentecostés) en el Monte Sinaí era un repaso (*miqra*) del *Shavuot* (Pentecostés) sucedería inmediatamente luego de la resurrección de Yahshuah.

LA PRIMERA TROMPETA (SHOFAR) DE YHWH

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

El pueblo judío tiene conocimiento que hay tres trompetas principales (*shofarim*) que van a marcar los principales acontecimientos en el plan de redención de Eloháí. Estas trompetas son conocidas como la primera trompeta, la última trompeta y la gran trompeta. La lectura de Génesis (*Bereshit*) 22 es una de las más importantes para el pueblo judío. En ciertos círculos judíos, este capítulo es leído todos los días de la semana, excepto el sábado. También es una lectura importante durante *Rosh HaShanah*. El tema de este capítulo incluye el sacrificio de Isaac, conocido en hebreo como la *Akedá*, además de la frase "ser visto". El versículo clave concerniente a la frase "ser visto" es Génesis (*Bereshit*) 22:14, como está escrito: "Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHWH proveerá [YHWH-*Yireh*]. Por tanto se dice hoy: En el monte de YHWH será provisto". Génesis (*Bereshit*) 22:4 dice: "Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos".

Cumplimiento Mesiánico. Yahshuah se refirió a este acontecimiento que le sucedió a Abraham, en Juan (*Yojanan*) 8:56, como está escrito: "Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó". ¿Qué fue lo que vio Abraham? ¿Qué sucedió en el Monte Moría? Abraham recibió las instrucciones de YHWH de llevar a Isaac (*Yitzhak*) al Monte Moría y sacrificarlo allí (Génesis [*Bereshit*] 22:2). Los dos primeros templos (*Beit Hamikdash*) fueron construidos en Jerusalén (*Yerushalayim*) en el Monte Moría (2 Crónicas

3:1). Fue en Jerusalén (*Yerushalayim*) en el Monte Moría que Yahshuah fue crucificado en el madero. El Calvario (*Gólgota*) estaba ubicado en el Monte Moría. Abraham en Génesis (*Bereshit*) 22:4 pudo ver hacia el futuro y vio que YHWH iba a ofrecer al Mesías como sacrificio en el Monte Moría en el futuro.

YHWH le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac (*Yitzhak*) y lo ofreciera como una ofrenda quemada, conocida en hebreo como un *olah*. Esto se menciona en Génesis (*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 El Eterno ofreció a Yahshuah con gozo y que Yahshuah fue dispuesto y voluntariamente a Su muerte en el madero (Filipenses 2:8). En Isaías (*Yeshayahu*) 53:10 dice que a El Eterno le plació ofrecer a Yahshuah.

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

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

Una vez más, relacionado con la historia de Génesis 22, el cuerno izquierdo del carnero que estaba atrapado en la zarza (Génesis [*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 YHWH

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

La última trompeta está asociada con y se toca en el día de *Rosh HaShanah*. (Hablaemos de *Rosh HaShanah* en el próximo comentario). El nombre bíblico para la fiesta de *Rosh HaShanah* es *Yom Teruah*, que en hebreo significa "día del trompetazo que despierta". Esta trompeta (*Shofar*) es mencionada por el apóstol Pablo (*Rav Shaulo*) en Primero de Corintios 15:51-53. Ya que la última trompeta se suena únicamente en *Rosh HaShanah* y dado que el apóstol Pablo (*Rav Shaulo*) específicamente menciona que el rapto (*natzal*) de los creyentes en Yahshuah el Mesías se llevará a cabo cuando se toque la última trompeta, el apóstol Pablo (*Rav Shaulo*) nos estaba dando a entender claramente que el rapto de los creyentes en el Mesías sucederá en el día de *Rosh HaShanah*.

La gran trompeta (*Shofar HaGadol*) está asociada con y se sonará el día de *Yom Kipur*. Yahshuah dijo que en Su segunda venida El vendría acompañado del sonido de la gran trompeta (Mateo [*Matityahu*] 24:30-31). Ya que la gran trompeta (*Shofar HaGadol*) se toca en *Yom Kipur* y dado que Yahshuah dijo que El regresaría

cuando sonara la gran trompeta, Yahshuah claramente está señalando que regresará en un *Yom Kipur*. (Hablaremos 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 Génesis (*Bereshit*) 22. La primera trompeta (*Shofar*) se refiere al cuerno izquierdo del carnero y la última trompeta (*Shofar*) al cuerno derecho del carnero. En Éxodo (*Shemot*) 19:19, la trompeta (*Shofar*) que YHWH sonó fue la primera trompeta.

ENTENDIMIENTO ESPIRITUAL DE SHAVUOT (PENTECOSTÉS)

Entendimiento Espiritual (*Halaja*). Con la entrega de la Toráh en el Monte Sinaí, vino involucrado el sacerdocio Aarónico, el sistema de sacrificios, el tabernáculo (Mishkan), los días sábados, las fiestas, las leyes civiles y ceremoniales, y los Diez Mandamientos (Éxodo [*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 YHWH como una sombra de las cosas por venir (Hebreos 10:1) para enseñarnos (Gálatas 3:24) acerca del Mesías Yahshuah y la obra de redención de YHWH (Colosenses 2:16-17). *Shavuot* (Pentecostés) fue el nacimiento de la congregación (*kehilat*) en el desierto (Hechos 7:38). Lo que fue entregado en el Monte Sinaí era divino y proveniente de YHWH, pero fue mostrado en una forma física (Hebreos 9:1) para ayudarnos a entender las verdades espirituales que YHWH nos quería comunicar (1 Pedro 2:5-9). Por lo tanto, El Eterno 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 (Salmo [*Tehilim*] 40:7). Con esto en mente, veamos las lecciones espirituales que El Eterno nos estaba comunicando en *Shavuot*.

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

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

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

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

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

2. Dos décimas de efa de harina fina (Levítico [*Vaikrá*] 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 Yahshuah (Zacarías 13:9; Romanos 5:3-5; 8:29,35-39; 2 Corintios 1:3-11; 1 Pedro 1:7; 4:12-19; Apocalipsis 3:18).

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

3. Cosa sagrada (Kadash) de YHWH para el Kohen-Sacerdote (Levítico [*Vaikrá*] 23:20)

Aunque los dos panes mecidos tenían levadura, YHWH los contó como santos para el sacerdote (Kohen). Como mencionamos anteriormente, los dos panes mecidos que el sacerdote mecía representaban a ambos Israel y la congregación (*kehilat*) de creyentes en Yahshuah. Tanto los creyentes judíos en Yahshuah 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 Yahshuah y buscamos servirle y amarle de todo corazón, somos considerados santos ante YHWH (Deuteronomio [*Devarim*] 7:6-8; 14:2; Lucas 1:68,72-75; Efesios 1:4; 5:27; Colosenses 1:22-24; 1 Tesalonicenses 4:7; Tito 2:12; 1 Pedro 1:15-16).

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

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

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

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

Israel era llamado la tierra de la cebada y el trigo (Deuteronomio [*Devarim*] 8:7-8; 2 Crónicas 2:15; Jeremías [*Yermiyáhu*] 41:8). La cosecha primaveral del trigo y la cebada preceden la gran cosecha en el otoño, la Fiesta de la Recolección (Éxodo [*Shemot*] 23:16; 34:22). Tanto las cosechas de la primavera como las del otoño dependían de que las lluvias cayeran en el momento adecuado. La lluvia del otoño es llamada temprana. La de la primavera es llamada lluvia tardía. La lluvia temprana es mencionada en Deuteronomio (*Devarim*) 11:10-15; 28:12; Levítico (*Vaikrá*) 26:4; Joel 2:23,28-29; y Zacarías 10:1. La lluvia es profética del derramamiento del Espíritu Santo (*Ruah HaKodesh*) sobre las vidas de aquellas

personas, en lo individual, que acepten a Yahshuah en sus vidas y permitan que el Espíritu Santo les enseñe y les instruya en los caminos de Eloháí. La lluvia temprana y la tardía también nos enseñan acerca del derramamiento del Espíritu Santo de YHWH en forma colectiva sobre toda carne. La temprana se refiere al derramamiento del Espíritu Santo (*Ruah HaKodesh*) durante la primera venida de Yahshuah y la tardía al derramamiento del Espíritu Santo (*Ruah HaKodesh*) durante la segunda venida de Yahshuah.

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

Cumplimiento Mesiánico. YHWH dijo que la venida de Yahshuah sería como la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre la tierra (Oseas 6:1-3; Joel 2:23). Santiago (*Yaacob*) relaciona la venida de Eloháí con la lluvia temprana y la lluvia tardía (Santiago [*Yaacob*] 5:7). La muerte, sepultura y resurrección de Yahshuah sucedió en la primavera del año; el derramamiento del Espíritu Santo, luego de la resurrección de Yahshuah, 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 Yahshuah será durante el otoño y un gran número de personas creará entonces. Yahshuah habló acerca de esta gran cosecha al final de la era presente (*Olam Hazeah*) en Mateo (*Matityahu*) 13:39; 24:13-14; y Apocalipsis 14:6,15-16.

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

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

LA CONCLUSIÓN DE LAS FIESTAS DE LA PRIMAVERA

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

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

Cumplimiento Mesiánico. Las fiestas de primavera fueron cumplidas por Yahshuah. El Mesías, quien fue nuestro Cordero de Pesaj, murió en el día de la Pascua (*Pésaj*). El no tenía pecado y es el Lejem de Vida. Yahshuah fue sepultado en el día de los Panes Sin Levadura (*Hag HaMatzah*) y fue el grano de trigo que fue enterrado en la tierra. Yahshuah resucitó como la Primicia de la cosecha de cebada, siendo El mismo el primero

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

Entendimiento Espiritual (*Halaja*). Cada vez que una persona recibe a Yahshuah el Mesías como su propio salvador, experimenta espiritualmente la Pascua (*Pésaj*). 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 YHWH y permitir que Yahshuah sea la puerta de su corazón. Como creyentes, debemos entonces buscar vivir una vida santa ante YHWH y experimentar Panes Sin Levadura (*Hag HaMatzah*). Así como Yahshuah se levantó de los muertos, nosotros debemos considerar nuestra pasada forma de vivir como muerta y experimentar una nueva vida en el Mesías. Una vez hagamos esto, podemos ser bautizados en el Espíritu Santo (*Ruah HaKodesh*) y tener acceso al poder de YHWH (la unción) en nuestras vidas. En ese momento, YHWH 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 YHWH, El nos llevará de la Pascua (*Pésaj*) a *Shavuot* (Pentecostés), donde El nos revelará Sus caminos y su Palabra, la Biblia, en una forma más profunda y progresiva. Al mantener nuestra vista firme en el Mesías a través de los problemas de la vida, YHWH no sólo nos revelará Su Palabra, la Biblia, en forma grande, sino que también refinará nuestra fe como harina fina, tal como se hace con el trigo. Mientras tanto, si ponemos toda nuestra fe (*emunah*) en Yahshuah 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, YHWH 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 YHWH bendecirá nuestras vidas en una forma increíble, mientras vivamos por Él y le sirvamos. Entonces podremos experimentar el mayor gozo que jamás hayamos tenido en toda nuestra vida. Un gozo indecible. De esto se trata la Fiesta de los Tabernáculos (*Sukot*). Es llamada "la época de nuestro gozo" y este gozo es el que debe acompañarnos hasta la próxima fiesta del Eterno. (Hebraic Heritage Ministries International, 2010)

Bibliografía

Hebraic Heritage Ministries International. (2010). *Web Design by JB*. Recuperado el 23 de 05 de 2012, de www.webdesignbyjb.com: http://www.hebroots.com/lassietefiestas_cap6.htm

COMUNIDAD INTERNACIONAL VISIÓN ISRAEL

“JAG SAMEAJ SHAVUOT”