SERIE DE ESTUDIOS EXCLUSIVOS · ETS JAYIM · Nº 1 DE 6

Yeshúa en la Torá

La presencia del Mesías desde Bereshit hasta Devarim

Ets Jayim · Casa de Asamblea · Árbol de Vida
Investigación académica mesiánica · 5786 / 2026
www.etsjayim.cl · contacto@etsjayim.cl

"No penséis que he venido a abolir la Torá o los Profetas; no he venido a abolirlos, sino a cumplirlos." — Mateo / Mattityahu 5:17

I. Introducción: La pregunta que cambia todo

Cuando Yeshúa de Nazaret declaró que Moshé había escrito de Él (Yojanan/Juan 5:46), no estaba improvisando una interpretación conveniente. Estaba afirmando algo que la hermenéutica rabínica de su tiempo aceptaba como método legítimo: que la Torá es un texto de múltiples capas, donde la letra literal coexiste con niveles más profundos de significado — el Remez (alusión), el Drash (interpretación homilética) y el Sod (sentido oculto o místico).

Este estudio recorre la Torá en su totalidad —los cinco libros de Moshé— para identificar con rigor académico los textos donde el Mesías aparece: en tipos, en sombras, en nombres, en eventos y en profecías directas. No se trata de forzar lecturas ajenas al texto hebreo, sino de seguir la lógica interna de la propia Torá.

Utilizamos fuentes primarias en hebreo, comentaristas del judaísmo clásico (Rashi, Ramban, Ibn Ezra, el Zohar), los Manuscritos del Mar Muerto, el Targum Onkelos y el Targum Jonatán —documentos judíos anteriores o contemporáneos a Yeshúa— para demostrar que la esperanza mesiánica no fue una invención cristiana posterior, sino el corazón pulsante del judaísmo del Segundo Templo.

II. Bereshit (Génesis): El Mesías al inicio de todo

1. La primera profecía: Proto-evangelio en Génesis 3:15

> וְאֵיבָה אָשִׁית בֵּינְךָ וּבֵין הָאִשָּׁה וּבֵין זַרְעֲךָ וּבֵין זַרְעָהּ הוּא יְשׁוּפְךָ רֹאשׁ וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ עָקֵב׃
>
> *Ve-eivá ashit beineja u-vein ha-ishah, u-vein zareja u-vein zarah; hu yeshufeja rosh ve-atah teshuphenu akev.*
>
> "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella; ésta te aplastará la cabeza, y tú le herirás el calcañar."
>
> Bereshit / Génesis 3:15 — Texto Masorético

Este versículo, conocido en la tradición cristiana como Protoevangelion ('primera buena noticia'), ha sido objeto de intenso debate. Lo revelador es que tanto el Targum Jonatán como el Targum Yerushalmi identifican al agente de la victoria final sobre la serpiente con el Rey Mesías. El Targum Jonatán sobre este versículo dice explícitamente que habrá remedio para los hijos de la mujer 'en los días del Rey Mesías'.

> *"Y ellos harán la paz al final, en los días del Rey Mesías."* — Targum Jonatán ben Uziel sobre Génesis 3:15

El término hebreo זַרְעָהּ (zara'ah — su simiente) es singular gramatical, no colectivo. Esto es inusual porque 'simiente' en hebreo puede ser colectivo, pero aquí el pronombre anafórico הוּא (hu — 'él') es masculino singular, apuntando a un individuo específico, no a la humanidad en general. El Ramban (Nahmánides, siglo XIII) señala que la enemistad definitiva será entre un individuo humano y la serpiente.

2. La bendición de Shem y el nombre del Eterno: Génesis 9:26

Tras el diluvio, Noaj bendice a Shem de manera particular: 'Bendito sea el Eterno, Dios de Shem.' Esta formulación rabínica atrajo la atención de los intérpretes porque, a diferencia de las otras bendiciones, asocia directamente el nombre divino con Shem —de quien descendería Abraham, Itzjak, Yaakov y finalmente Yeshúa de la tribu de Yehudah. El Midrash Bereshit Rabbá (36:8) identifica a Shem con Malkitzedek, el rey-sacerdote misterioso de Shalem, prefiguración del sacerdocio eterno descrito en el Salmo 110.

3. El Ángel del Eterno: ¿Una presencia divina-personal?

A lo largo del Génesis aparece una figura singular: מַלְאַךְ יְהוָה (Malaj YHVH — el Mensajero del Eterno), que actúa, habla y es adorado como si fuera el propio Eterno, pero que simultáneamente es distinto de Él. En Génesis 16:7-13, este ser se aparece a Hagar; en 18:1-22, aparece como uno de los tres visitantes de Abraham —el texto los llama hombres, pero luego habla con voz divina. En 32:24-30, Yaakov lucha con este ser 'hasta el alba' y concluye: 'Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.'

La pregunta hermenéutica es antigua y fue debatida antes del período cristiano: ¿Cómo puede el Eterno, que es Echad (Uno), tener un Mensajero que comparte su nombre y su autoridad? El Targum Onkelos frecuentemente sustituye 'el Eterno' por 'el Memrá del Eterno' (la Palabra del Eterno), sugiriendo que los rabinos del período del Segundo Templo reconocían una distinción funcional dentro de la divinidad.

> *"El Memrá del Eterno creó al hombre."* — Targum Onkelos sobre Génesis 1:27

4. La bendición de Yehudah: Génesis 49:10

> **לֹא־יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה וּמְחֹקֵק מִבֵּין רַגְלָיו עַד כִּי־יָבֹא שִׁילֹה וְלוֹ יִקְּהַת עַמִּים׃**
>
> *Lo yasur shevet mi-Yehudah u-mejokek mi-bein raghlav, ad ki-yavo Shiloh, ve-lo yikhat amim.*
>
> "No se apartará el cetro de Yehudah, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh; y a Él se congregarán los pueblos."
>
> Bereshit / Génesis 49:10 — Texto Masorético

Esta es una de las profecías mesiánicas más antiguas y más debatidas del Tanaj. El término שִׁילֹה (Shiloh) ha generado múltiples interpretaciones. El Talmud en Sanhedrin 98b cita explícitamente este versículo en contexto mesiánico, siendo una de las tres opiniones sobre el nombre del Mesías: 'Y algunos dicen que Shiloh es su nombre, porque está escrito: hasta que venga Shiloh.' El Targum Onkelos lo traduce directamente: 'hasta que el Mesías venga, cuyo es el reino.' El Targum Yerushalmi añade: 'el Rey Mesías.'

> *"Hasta que venga el Rey Mesías, cuyo es el reino, y al cual obedecerán las naciones."* — Targum Onkelos sobre Génesis 49:10

Cuando Yeshúa nació de la tribu de Yehudah (Mateo 1:2-3), cumplió el requisito genealógico de este texto. En el año 70 E.C., con la destrucción del Templo y la dispersión de Israel, el cetro del poder judío autónomo desapareció —lo que ha llevado a muchos estudiosos mesiánicos a señalar que el 'Shiloh' ya debía haber venido antes de ese evento histórico.

III. Shemot (Éxodo): El Mesías en la liberación

5. La zarza ardiente y el Nombre: Éxodo 3:14

Cuando el Eterno se revela a Moshé en la zarza, da un Nombre que ha desconcertado a filósofos y teólogos durante milenios: אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה (Ehiyeh asher Ehiyeh — 'Seré lo que Seré' o 'Soy el que Soy'). Este nombre, relacionado con el Tetragrámaton YHVH, expresa existencia pura y eterna. Es notorio que en Yojanan 8:58, Yeshúa usa la misma formulación al decir: 'Antes que Abraham fuera, Yo Soy (ἐγὼ εἰμι — ego eimi, equivalente griego del hebreo Ehiyeh).' La reacción del auditorio —tomar piedras para lapidarlo— solo tiene sentido si entendieron que estaba afirmando identidad divina.

6. El Cordero de Pésaj: Éxodo 12

Las especificaciones del cordero pascual tienen una precisión llamativa: sin mancha (12:5), que no se le quebrante ningún hueso (12:46), sacrificado entre las tardes del día 14 de Nisán (12:6). El apóstol Sha'ul sintetizó lo que los primeros seguidores de Yeshúa vieron: 'Pésaj ha sido inmolado por nosotros: el Mesías' (1 Corintios 5:7). Los evangelios sinópticos ubican la muerte de Yeshúa en Pésaj; el evangelio de Yojanan, con precisión litúrgica, señala que murió mientras se sacrificaban los corderos en el Templo —y que tampoco se le quebraron los huesos (19:36), citando explícitamente Éxodo 12:46.

7. El Maná: Éxodo 16 y la tipología del Pan de Vida

El maná —לֶחֶם מִן הַשָּׁמַיִם (lejem min ha-shamayim, 'pan del cielo')— sostuvo a Israel cuarenta años en el desierto. En Yojanan 6:31-35, Yeshúa identifica este tipo profético consigo mismo: 'Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien lo coma no muera.' El Midrash Kohelet Rabbá (1:9) señalará que 'así como el primer redentor (Moshé) hizo descender el maná, así el último Redentor hará descender el maná.'

> *"Como el primer redentor hizo descender el maná del cielo, así también el último Redentor hará descender el maná del cielo."* — Midrash Kohelet Rabbá 1:9

IV. Vayikrá (Levítico): El Mesías en el sistema sacerdotal

8. El sistema de ofrendas como lenguaje profético

El libro de Levítico es frecuentemente visto como árido y ritualista. Pero su lógica interna revela un lenguaje teológico sofisticado: el Eterno no puede habitar entre un pueblo impuro, y la sangre de los sacrificios provee cobertura ritual (kaparah) que permite la comunión. El autor de la carta a los Hebreos (un texto profundamente judío del siglo I E.C.) argumenta que este sistema era, en palabras de Filón de Alejandría y en consonancia con el pensamiento del Segundo Templo, una 'sombra de los bienes venideros' (Hebreos 10:1).

El Día de la Expiación (Yom Kipur, Levítico 16) presenta una tipología extraordinaria: dos machos cabríos, uno sacrificado para el Eterno y uno enviado al desierto como Azazel

cargando los pecados del pueblo. La tensión teológica entre el sacrificio que expia y el portador que carga el pecado y es enviado lejos anticipa la dualidad de Yeshúa: ambos roles concentrados en una sola persona.

9. El Kohen HaGadol como tipo mesiánico

El Sumo Sacerdote —אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל— era el único ser humano que podía entrar al Lugar Santísimo, y solo una vez al año. Llevaba los nombres de las doce tribus sobre sus hombros y sobre su pecho. Su función era mediar entre el pueblo y el Eterno. Malkitzedek (Génesis 14:18) era rey y sacerdote simultáneamente —un rol que el sistema aarónico mantuvo siempre separado. El Salmo 110:4 anuncia un sacerdote eterno 'según el orden de Malkitzedek', una anomalía que el judaísmo del Segundo Templo esperaba que el Mesías resolvería.

V. Bamidbar (Números): La serpiente, el agua y la estrella

10. La serpiente de bronce: Números 21:8-9

Cuando Israel fue mordido por serpientes ardientes, el Eterno ordenó a Moshé levantar una serpiente de bronce sobre un asta: todo el que mirara a ella viviría. Yeshúa mismo interpretó este evento como tipo de su propio levantamiento: 'Y como Moshé levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna' (Yojanan 3:14-15). El Talmud (Rosh Hashaná 29a) reflexiona sobre este evento preguntando: ¿Puede una serpiente de metal matar o vivificar? Y responde: cuando Israel dirigía su corazón hacia el Padre celestial, eran sanados.

11. La profecía de Bilam: Números 24:17

דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב וְקָם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל

Daraj kojav mi-Yaakov ve-kam shevet mi-Israel.

"Saldrá estrella de Yaakov y se levantará cetro de Israel."

Bamidbar / Números 24:17 — Texto Masorético

Esta profecía fue tomada tan en serio como referencia mesiánica que el líder de la rebelión judía del año 132 E.C. adoptó el nombre Bar Kojevá (Hijo de la Estrella), un nombre que

el rabino Akiva aplicó a esta profecía al declararlo el Rey Mesías. El fracaso de Bar Kojevá no canceló la expectativa mesiánica —la reenfocó. El Targum Onkelos traduce: 'Un rey se levantará de Yaakov y será ungido el Mesías de Israel.'

VI. Devarim (Deuteronomio): El Profeta venidero

12. El Profeta como Moshé: Deuteronomio 18:15-19

> נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן׃
>
> *Navi mi-kirbeja me-ajeja kamoni yakum leja YHVH Eloheja, elav tishma'un.*
>
> "Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios; a Él oiréis."
>
> Devarim / Deuteronomio 18:15 — Texto Masorético

Esta es quizá la profecía mesiánica más explícita de toda la Torá. Moshé anuncia un Profeta futuro con tres características únicas: (1) surgirá de dentro del pueblo de Israel, (2) será similar a Moshé en autoridad y proximidad al Eterno, y (3) el Eterno mismo pondrá sus palabras en su boca. Los Manuscritos del Mar Muerto (4Q175 — el Testimonio o Testimonios) citan este pasaje como texto mesiánico central, junto con otros textos esperados para la era del fin.

En Hechos 3:22-23, Pedro cita textualmente Deuteronomio 18:15-19 aplicándolo a Yeshúa. Los judíos de su tiempo entendían la referencia —muchos habían preguntado a Yojanan el Bautista si él era 'el Profeta' (Yojanan 1:21), indicando que era una expectativa viva en el siglo I E.C.

> *"Y el Eterno me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que Yo le mandare."* — Devarim / Deuteronomio 18:17-18

VII. Conclusión: La Torá como texto mesiánico

El recorrido realizado en este estudio no agota la presencia del Mesías en la Torá —cada libro contiene decenas de tipos, sombras y profecías adicionales. Lo que se ha buscado demostrar es que la lectura mesiánica de la Torá no es una imposición exegética extraña al texto, sino una hermenéutica que el propio judaísmo del Segundo Templo reconocía y cultivaba.

El Mesías está en Bereshit como simiente que aplasta la serpiente. Está en Shemot como el Cordero sin mancha, como el Maná celestial, como el Memrá que guía a Israel. Está en Vayikrá como el Sumo Sacerdote eterno que media sin necesidad de repetición. Está en Bamidbar como la serpiente levantada y como la Estrella de Yaakov. Está en Devarim como el Profeta definitivo que trae las palabras del Eterno con plena autoridad.

Cuando Yeshúa declaró 'Moshé escribió de mí' (Yojanan 5:46), no estaba siendo arrogante —estaba invitando a sus interlocutores a leer la Torá con los ojos abiertos a su propia lógica profética interna.

Fuentes primarias consultadas

• *Texto Masorético (BHS) — Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft.*
• *Targum Onkelos — Ed. Sperber, A., The Bible in Aramaic, Brill, 1959.*
• *Targum Jonatán ben Uziel — Ed. Rieder, D., Pseudo-Jonathan, Jersualén, 1984.*
• *Talmud Bavlí, Tractato Sanhedrin 98a-b — Ed. Vilna.*
• *Midrash Bereshit Rabbá — Ed. Theodor-Albeck, Berlín, 1912-1929.*
• *Midrash Kohelet Rabbá — Ed. Vilna, reimpresión Jerusalén, 1961.*
• *Rashi (Rabbi Shlomó ben Itzjak) — Comentario al Pentateuco, siglo XI.*
• *Ramban (Nahmánides) — Comentario al Pentateuco, siglo XIII.*
• *Ibn Ezra — Comentario al Pentateuco, siglo XII.*
• *Manuscritos del Mar Muerto, 4Q175 (Testimonios) — Ed. Florentino García Martínez.*
• *Filón de Alejandría — De Vita Mosis, De Opificio Mundi.*
• *Zohar (Sefer ha-Zohar) — Ed. Margaliot, Mosad HaRav Kook, Jerusalén.*

© 2026 Ets Jayim — Reproducción permitida con atribución