SERIE DE ESTUDIOS EXCLUSIVOS · ETS JAYIM · Nº 3 DE 6

Los Moadim y Yeshúa

El cumplimiento de las Siete Fiestas del Eterno en el Mesías

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

"Las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones sagradas que proclamaréis en sus tiempos señalados." — Vayikrá / Levítico 23:2 — Texto Masorético

I. Introducción: Las fiestas como lenguaje profético

En Levítico 23, el Eterno entrega a Israel un calendario que va mucho más allá de la celebración ritual. Los Moadim —מוֹעֲדִים, los tiempos señalados— son definidos explícitamente como מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ (mikra'ei kodesh), convocaciones sagradas. La raíz de מוֹעֵד (moed) significa 'cita' o 'encuentro fijado de antemano' — el Eterno literalmente ha agendado citas con su pueblo en la historia.

Pero estos siete tiempos son también, desde la perspectiva mesiánica, un programa profético que anticipa los actos redentores del Mesías en secuencia cronológica exacta. Lo que hace extraordinaria esta afirmación no es que sea una lectura posterior impuesta sobre el texto, sino que los cuatro primeros Moadim —las fiestas de primavera— encontraron cumplimiento literal en Yeshúa durante su primera venida, con una precisión calendárica que desafía la coincidencia.

Este estudio recorre cada uno de los siete Moadim establecidos en Levítico 23, examinando su significado teológico dentro del judaísmo, su estructura ritual, y el evento en la vida y obra de Yeshúa que sus seguidores —y algunos rabinos— identificaron como cumplimiento. Para las tres fiestas de otoño —que aún no han encontrado cumplimiento histórico— ofrecemos la perspectiva escatológica de la tradición mesiánica.

> אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יְהוָה מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֲשֶׁר־תִּקְרְאוּ אֹתָם בְּמוֹעֲדָם׃
>
> *Eleh mo'adei YHVH, mikra'ei kodesh, asher tikre'u otam be-mo'adam.*
>
> "Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones sagradas, que proclamaréis en sus tiempos señalados."
>
> Vayikrá / Levítico 23:4 — Texto Masorético

El académico judío Alfred Edersheim (The Temple: Its Ministry and Services, 1874), convertido al mesianismo en el siglo XIX, realizó el análisis más extenso en su época de las conexiones entre el sistema del Templo y el ministerio de Yeshúa. Su trabajo sigue siendo una referencia académica fundamental, citada tanto por investigadores judíos como por teólogos cristianos.

II. El Shabat — שַׁבָּת

Shabat שַׁבָּת
Cada semana · Séptimo día desde la Creación
Cumplimiento: El Señor del Shabat

Aunque el Shabat precede técnicamente a los siete Moadim anuales —siendo instituido en la Creación (Génesis 2:1-3) y reafirmado en el Sinaí (Éxodo 20:8-11)— Levítico 23 lo incluye como el primer tiempo señalado, el fundamento de todos los demás. Su significado es múltiple: descanso de la Creación, signo de la alianza con Israel (Éxodo 31:13), anticipo del mundo venidero (Talmud, Berakhot 57b: 'El Shabat es una sexagésima parte del Olam Ha-Ba').

El posicionamiento de Yeshúa respecto al Shabat es una de las tensiones más mal comprendidas de los evangelios. Los evangelios registran múltiples ocasiones en que Yeshúa realizó curaciones en Shabat y fue cuestionado por ello. Su respuesta en Marcos 2:27-28 es teológicamente precisa: 'El Shabat fue hecho para el hombre, y no el hombre para el Shabat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del Shabat.'

Esta declaración no es abolición del Shabat —es una afirmación de autoridad sobre él. En el lenguaje del judaísmo del Segundo Templo, decir que alguien es 'señor del Shabat' equivale a afirmar que tiene autoridad para interpretar su correcta observancia. Yeshúa no estaba eliminando el Shabat; estaba posicionándose como el intérprete definitivo de su propósito original: el descanso y la restauración de la humanidad.

> *"¿No es lícito hacer bien en Shabat? — Y mirándoles con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano fue restaurada sana."* — Marcos / Markos 3:4-5

El Midrash Tehilim (92:1) dice que el Salmo 92, 'Canción para el Shabat', es una canción para el tiempo del Mesías —porque el Shabat prefigura la era mesiánica de descanso universal. Yeshúa, al curar en Shabat, estaba inaugurando simbólicamente ese descanso mesiánico.

III. Pésaj — פֶּסַח

Pésaj פֶּסַח
14 de Nisán · Meses de primavera

Cumplimiento: Sacrificio del Cordero de Dios

De todos los Moadim, Pésaj es el que presenta la correspondencia más precisa y documentada entre el ritual del Templo y los eventos de la vida de Yeshúa. La narración de la Hagadá —el relato de la liberación de Egipto— es simultáneamente una narración del plan redentor que culmina en el Mesías.

Las especificaciones del cordero pascual en Éxodo 12 son notoriamente detalladas: macho, sin mancha, de un año, seleccionado el día 10 de Nisán y sacrificado el 14 de Nisán 'entre las tardes' (bein ha-arbayim). Según el Talmud (Pesajim 58a), los sacrificios de Pésaj comenzaban aproximadamente a las tres de la tarde. Los evangelios sinópticos ubican la muerte de Yeshúa a esa misma hora —'a la hora novena' en el sistema judío, que corresponde a las tres de la tarde.

וְהָיָה֩ הַדָּ֨ם לָכֶ֜ם לְאֹ֣ת עַל־ הַבָּתִּ֗ים אֲשֶׁ֤ר אַתֶּם֙ שָׁ֣ם

Ve-hayah ha-dam lajem le-ot al ha-batim asher atem sham.

"Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis."

Shemot / Éxodo 12:13 — Texto Masorético

El evangelio de Yojanan (Juan) presenta la cronología con precisión litúrgica deliberada: Yeshúa es crucificado en la víspera de Pésaj (14 de Nisán), en el momento exacto en que los sacerdotes comenzaban a sacrificar los corderos en el Templo. Yojanan 19:14 dice: 'Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta.' La simultaneidad es teológicamente intencional.

Además, Juan 19:36 cita explícitamente Éxodo 12:46: 'Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo.' Las instrucciones del Éxodo para que no se quebrara ningún hueso del cordero pascual encuentran cumplimiento literal en el relato de la crucifixión, donde los soldados no quebraron las piernas de Yeshúa (práctica habitual para acelerar la muerte).

> *"Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros."* —
> Sha'ul / 1 Corintios 5:7 — Epístola del siglo I E.C.

El rabino Shlomó Yitzjaki (Rashi, siglo XI) en su comentario a Éxodo 12:6 establece que el sacrificio del cordero tenía la función de 'kaparah' — expiación — para el pueblo. El Seder de Pésaj incluye la frase: 'En cada generación, cada persona está obligada a verse a

sí misma como si ella misma hubiera salido de Egipto.' Esta participación personal en el evento redentor es exactamente la teología que los primeros seguidores de Yeshúa aplicaron a su sacrificio.

IV. Jag HaMatzot — חַג הַמַּצּוֹת

Jag HaMatzot חַג הַמַּצּוֹת
15-21 de Nisán · Siete días
Cumplimiento: El Mesías en la tumba — sin levadura de corrupción

La Fiesta de los Panes sin Levadura comienza el día siguiente a Pésaj y dura siete días. Su mandamiento central es la eliminación completa de toda levadura (jametz) de los hogares judíos. La levadura, en la teología rabínica, es símbolo del yétzer ha-ra —la inclinación al mal— y de la corrupción moral.

La Pan sin levadura —Matzá— es el pan de la aflicción (lejem oni), pero también el pan de la rapidez y la pureza: los hijos de Israel no tuvieron tiempo de que fermentara su masa al salir de Egipto. Es el pan que no se corrompe.

En la tradición mesiánica, los días de Jag HaMatzot corresponden al período en que el cuerpo de Yeshúa permaneció en la tumba: sin corrupción. El Salmo 16:10 contiene la frase que el apóstol Kefa (Pedro) citó en Hechos 2:27: 'No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu Santo vea corrupción.' El argumento es que el Salmo no podía referirse a David —cuyo cuerpo sí se corrompió— sino al Mesías, cuyo cuerpo no experimentó corrupción durante los días en la tumba.

> *"Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu Santo vea corrupción."* — Tehilim / Salmo 16:10 — Texto Masorético

La conexión entre la Matzá y el cuerpo del Mesías aparece ya en la Última Cena (Seder de Pésaj) que Yeshúa celebró con sus discípulos. Tomando la Matzá, declaró: 'Esto es mi cuerpo.' El gesto litúrgico era comprensible para judíos del siglo I: el pan sin levadura, el pan sin corrupción, el pan de la aflicción y la redención.

V. Yom HaBikurim — יוֹם הַבִּכּוּרִים

Yom HaBikurim יוֹם הַבִּכּוּרִים
El primer día después del Shabat de Pésaj
Cumplimiento: La Resurrección — Primicia de los muertos

El Día de las Primicias —Yom HaBikurim— es el menos conocido de los Moadim pero quizá el más preciso en su cumplimiento mesiánico. Levítico 23:10-11 ordena que cuando Israel entre en la tierra prometida, traiga la primera gavilla del grano al sacerdote, quien la mecerá ante el Eterno 'el día después del Shabat' —es decir, el primer día de la semana (Domingo) durante la semana de Pésaj.

Esta ofrenda de la primera gavilla —la 'primicias' del grano— es un acto de fe y promesa: al ofrecer el primer fruto, el agricultor declara su confianza en que el resto de la cosecha seguirá. La primicias garantiza y anticipa la cosecha completa.

וְהֵנִיף אֶת־הָעֹמֶר לִפְנֵי יְהוָה לִרְצֹנְכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת יְנִיפֶנּוּ׃
Va-henif et ha-omer lifnei YHVH lirtzonejem; mi-majorat ha-Shabat yenifenu.
"Y el sacerdote mecerá el omer delante del Eterno para vuestra aceptación; el día después del Shabat lo mecerá."
Vayikrá / Levítico 23:11 — Texto Masorético

Los evangelios ubican la resurrección de Yeshúa en el primer día de la semana —el día después del Shabat— durante la semana de Pésaj. Esta es precisamente la fecha de Yom HaBikurim. El apóstol Sha'ul, rabino fariseo formado a los pies de Gamliel, articula la conexión con precisión teológica en 1 Corintios 15:20-23:

> *"Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: el Mesías, las primicias; luego los que son del Mesías, en su venida."* — Sha'ul / 1 Corintios 15:20-23

El cumplimiento es tridimensional: el día exacto (Yom HaBikurim), el concepto exacto (primicias que garantizan la cosecha — la resurrección general), y el orden exacto (primero las primicias, luego la cosecha completa en la venida del Mesías). Ninguno de estos elementos fue fabricado retroactivamente: la fiesta existía siglos antes del evento.

VI. Shavuot — שָׁבוּעוֹת

Shavuot שָׁבוּעוֹת

50 días después de Yom HaBikurim — siempre en Domingo (perspectiva caraíta)

Cumplimiento: La entrega del Espíritu — nueva Torah en los corazones

Shavuot —la Fiesta de las Semanas— concluye el período de conteo del Omer (Sefirat HaOmer) de cincuenta días iniciado en Yom HaBikurim. En el judaísmo rabínico, Shavuot conmemora la entrega de la Torá en el Sinaí —el evento que transformó a Israel de una multitud de esclavos liberados en una nación con pacto y ley.

La perspectiva caraíta —que Ets Jayim adopta siguiendo la lectura más fiel al texto de Levítico 23:15— establece que el conteo comienza el primer domingo después de Pésaj, y que por tanto Shavuot cae siempre en domingo, cincuenta días después. Esta lectura es la más antigua documentada, sostenida por los saduceos del Segundo Templo, los manuscritos de Qumrán y la propia etimología del texto hebreo.

El Libro de los Hechos (capítulo 2) describe un evento que ocurrió precisamente en Shavuot: los discípulos de Yeshúa reunidos en Jerusalén, como mandaba la Torá ('acudirán ante el Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja' — Deuteronomio 16:16), reciben lo que describen como el Espíritu del Eterno con señales visibles y audibles.

La conexión teológica es profunda: si Shavuot conmemora la entrega de la Torá grabada en piedra, el evento de Hechos 2 representa la entrega de la Torá escrita en el corazón — la promesa de Jeremías 31:31-34 y Ezequiel 36:26-27. No es reemplazo de la Torá sino su interiorización, como los profetas habían prometido.

> *"Pondré mi Torá en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo."* — Yirmeyahu / Jeremías 31:33 — Texto Masorético

El Midrash (Shemot Rabbá 5:9) describe que en el Sinaí el fuego de la Torá fue visto por todos los pueblos del mundo y la voz del Eterno se escuchó en todos los idiomas —setenta lenguas de las naciones. En Hechos 2, el fuego vuelve a aparecer y el mensaje se escucha en los idiomas de judíos de toda la diáspora reunidos en Jerusalén. La resonancia tipológica es imposible de ignorar.

VII. Yom Teruá — יוֹם תְּרוּעָה

Yom Teruá יוֹם תְּרוּעָה
1 de Tishrei — Año Nuevo Hebreo
Cumplimiento: El toque del Shofar — la venida del Mesías

Llegamos aquí a las tres fiestas de otoño — los Moadim que la tradición mesiánica entiende como proféticos respecto a la segunda venida del Mesías. Yom Teruá —el Día del Toque del Shofar— es el más misterioso de todos: en Levítico 23:23-25 se ordena el día pero no se explica su propósito. Solo se dice: 'Un día de descanso, un memorial de teruá (toque), una convocación santa.'

En el judaísmo rabínico posterior se desarrolló como Rosh HaShaná, el Año Nuevo, con énfasis en el juicio y el arrepentimiento. Pero el texto de Levítico es inusualmente parco —como si guardara deliberadamente un misterio.

El Talmud (Rosh HaShaná 11b) registra la tradición de que Israel fue redimido de Egipto en Nisán, pero la redención final ocurrirá en Tishrei. El shofar, a lo largo del Tanaj, es el instrumento que anuncia la presencia del Rey, convoca al pueblo, proclama el jubileo y anuncia la guerra. En el contexto escatológico, el shofar es la señal del reinado universal del Eterno.

> *"El Eterno en persona descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios."* — 1 Tesalonicenses 4:16 — Epístola mesiánica del siglo I E.C.

El apóstol Sha'ul, en 1 Corintios 15:52, habla del 'último shofar' (eschatē salpigx) al describir la resurrección de los muertos. La imagen del shofar final como señal del retorno del Mesías y la resurrección general encaja con precisión en el simbolismo de Yom Teruá —la fiesta del toque del shofar que aún espera su cumplimiento escatológico definitivo.

VIII. Yom Kipur — יוֹם כִּפּוּר

Yom Kipur יוֹם כִּפּוּר
10 de Tishrei — Diez días después de Yom Teruá
Cumplimiento: La expiación nacional de Israel — el reconocimiento del Mesías

El Día de la Expiación es el más solemne de todos los Moadim. El Sumo Sacerdote —y solo él, y solo una vez al año— entraba al Lugar Santísimo con la sangre del sacrificio. Dos

machos cabríos protagonizaban el ritual: uno sacrificado para el Eterno, y uno enviado al desierto como Azazel, cargando simbólicamente los pecados del pueblo.

En la perspectiva mesiánica, Yom Kipur apunta a un evento aún futuro: el reconocimiento nacional de Israel del Mesías que fue rechazado. Zacarías 12:10 describe este momento con una imagen poderosa:

> **וְהִבִּיטוּ אֵלַי אֵת אֲשֶׁר־דָּקָרוּ וְסָפְדוּ עָלָיו**
> *Ve-hibitu elai et asher dakaru, ve-safedu alav.*
> "Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación por él como la lamentación por el unigénito."
> Zejaryahu / Zacarías 12:10 — Texto Masorético

El profeta describe un momento en que el pueblo de Israel mirará 'a mí' —el Eterno habla en primera persona— 'a quien traspasaron', y llorará con llanto de luto. La imagen es la del reconocimiento tardío de alguien que fue herido y rechazado. El evangelio de Yojanan cita este mismo verso al describir la crucifixión (19:37), pero el texto de Zacarías claramente apunta a un evento futuro de reconocimiento nacional.

El Talmud (Sukka 52a) aplica este versículo de Zacarías al Mesías hijo de Yosef —el Mesías sufriente que muere antes del triunfo final— y describe el llanto de Israel al reconocerlo. Esta tradición rabínica del 'Mesías ben Yosef' que sufre y muere es uno de los paralelos más significativos entre la esperanza mesiánica rabínica y el relato de Yeshúa.

> *"Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén... Y la tierra lamentará, cada familia aparte."* — Zejaryahu / Zacarías 12:11-12 — Texto Masorético

IX. Sucot — סֻכּוֹת

> **Sucot סֻכּוֹת**
> 15-22 de Tishrei — La gran fiesta final
> *Cumplimiento: El reinado del Mesías — Dios habita con su pueblo*

La Fiesta de los Tabernáculos —Sucot— es descrita en el Tanaj como la más grande de todas las fiestas. Deuteronomio 16:15 ordena regocijarse durante siete días, y el texto añade: 'estarás completamente alegre'. El Templo de Salomón fue dedicado precisamente en Sucot (1 Reyes 8). Nehemías y Esdras también celebraron Sucot como señal de la restauración de Israel.

La imagen central es la Sucá —la enramada temporal donde Israel habita durante siete días, recordando los cuarenta años en el desierto cuando el Eterno habitó con su pueblo en la nube y en el fuego. Es la fiesta de la Presencia divina (Shejiná) que habita entre los hombres.

El evangelio de Yojanan abre con una declaración que en su forma griega contiene un eco deliberado: 'Y el Logos se hizo carne y habitó (eskenosen) entre nosotros' (1:14). El verbo griego eskenosen —'plantó su tienda, habitó en tabernáculo'— es la traducción directa de la idea hebrea de la Sucá y la Shejiná. El autor de Yojanan está afirmando que la llegada de Yeshúa fue el cumplimiento parcial e inaugural de Sucot: el Eterno habitando con su pueblo en carne.

> *"Y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad."* — Yojanan / Juan 1:14 — Evangelio del siglo I E.C.

El cumplimiento escatológico de Sucot aparece en Zacarías 14:16-19: 'Todo el que quedare de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirá de año en año para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los Tabernáculos.' En la era mesiánica, Sucot se convierte en la fiesta de todas las naciones —el cumplimiento de la promesa a Abraham de que en su simiente serían bendecitas todas las familias de la tierra.

El libro de Apocalipsis (Revelación) concluye su visión del futuro con la imagen más parecida al cumplimiento de Sucot: 'He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos' (21:3) — usando el mismo vocabulario de Sucá y Shejiná que recorre toda la Escritura desde el Éxodo.

X. Síntesis: El calendario como mapa profético

Al contemplar los siete Moadim en conjunto, emerge una estructura narrativa de precisión extraordinaria:

Los cuatro Moadim de primavera (Pésaj, Jag HaMatzot, Yom HaBikurim, Shavuot) encontraron cumplimiento histórico y literal en Yeshúa durante su primera venida — cada uno en su fecha exacta dentro del calendario hebreo. Esta precisión no puede atribuirse al azar estadístico.

Los tres Moadim de otoño (Yom Teruá, Yom Kipur, Sucot) anticipan eventos escatológicos aún futuros: la segunda venida del Mesías anunciada por el shofar, el

reconocimiento nacional de Israel del Mesías rechazado, y el establecimiento del reino mesiánico donde el Eterno habitará con su pueblo.

Esta estructura 4+3 tiene una lógica redentora completa: la primera venida (redención individual, sacrificio, primicia de la resurrección, entrega del Espíritu) y la segunda venida (reunión escatológica, reconocimiento nacional, reinado universal). El calendario hebreo no es un artefacto cultural —es el guión de la historia de la redención.

Para la comunidad de Ets Jayim, esta comprensión tiene implicaciones prácticas directas: cada vez que celebramos los Moadim, no estamos simplemente recordando el pasado ni anticipando el futuro —estamos situándonos en el punto exacto de la historia donde ambos convergen. Somos la generación que vive entre Shavuot y Yom Teruá: entre el don del Espíritu y el toque del shofar final.

Tabla sinóptica de los Moadim y su cumplimiento

Moed	Fecha	Significado original	Cumplimiento mesiánico
Pésaj	14 Nisán	Liberación de Egipto; cordero sin mancha	Crucifixión de Yeshúa como Cordero de Dios
Jag HaMatzot	15-21 Nisán	Pan sin levadura; ausencia de corrupción	Cuerpo de Yeshúa en la tumba sin corrupción
Yom HaBikurim	Domingo de Pésaj	Primicias del grano; anticipo de la cosecha	Resurrección — primicias de los que durmieron
Shavuot	50 días después	Entrega de la Torá en el Sinaí	Entrega del Espíritu; Torá en el corazón
Yom Teruá	1 Tishrei	Toque del Shofar; convocación sagrada	Segunda venida — shofar final (aún futuro)
Yom Kipur	10 Tishrei	Expiación nacional; dos chivos expiatorios	Reconocimiento nacional de Israel (aún futuro)
Sucot	15-22 Tishrei	El Eterno habita con su pueblo en la Sucá	Reino mesiánico; Shejiná universal (aún futuro)

Fuentes primarias y académicas consultadas

- *Texto Masorético — Vayikrá / Levítico 23; Shemot / Éxodo 12; Zejaryahu / Zacarías 12 y 14.*
- *Talmud Bavlí — Pesajim 58a; Rosh HaShaná 11b; Berakhot 57b; Sukka 52a (Ed. Vilna).*
- *Midrash Shemot Rabbá 5:9; Midrash Tehilim 92:1 — Ed. Vilna.*
- *Rollo del Gran Isaías (1QIsaa) — Manuscritos del Mar Muerto, Qumrán.*
- *Hagadá de Pésaj — texto litúrgico tradicional con comentario de Gaon de Vilna.*
- *Edersheim, Alfred — The Temple: Its Ministry and Services as they were at the Time of Jesus Christ, 1874.*

• *Edersheim, Alfred — The Life and Times of Jesus the Messiah, Longmans, 1883.*
• *Fruchtenbaum, Arnold G. — The Feasts of Israel, Ariel Ministries, 1989.*
• *Kasdan, Barney — God's Appointed Times, Lederer Messianic Publications, 1993.*
• *Rashi (Rabbi Shlomó Yitzjaki) — Comentario a Levítico 23 y Éxodo 12, siglo XI.*
• *Ramban (Nahmánides) — Comentario a Levítico 23, siglo XIII.*
• *Filón de Alejandría — De Specialibus Legibus (Sobre las leyes especiales), siglos I a.E.C.-I E.C.*
• *Manuscritos de Qumrán — 11Q19 (Rollo del Templo) sobre las fiestas.*

© 2026 Ets Jayim — Reproducción permitida con atribución