

Del Éxodo a la Redención en el Mesías: Paralelos entre la Libertad de Egipto y la Libertad del Pecado

La historia del **Éxodo** – la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto – es uno de los eventos centrales de la Torá y de toda la Biblia hebrea. Esta liberación **física** prefigura, según la **fe en Yeshúa**, el Mesías, la **liberación espiritual** del poder del pecado.

A través de las Escrituras y la tradición, existen claros paralelos entre cómo Dios rescató a Israel de la opresión egipcia y cómo, en el Brít Hadashá (Nuevo Pacto), ofrece **redención espiritual** a la humanidad.

Libertad Física en el Éxodo (Torá: Éxodo y Deuteronomio)

El **Éxodo** narra cómo los israelitas, esclavizados por faraón en Egipto, fueron **liberados por la mano poderosa de Dios**. Dios escuchó el clamor de Su pueblo y se reveló a Moisés en la zarza ardiendo con el propósito de redimirlos (Éx 3:7-10). Antes de enviar las plagas, Dios declaró Su plan en cuatro “**lenguajes de redención**”, prometiendo: “Yo los **sacaré** de las cargas de Egipto, los **libraré** de la esclavitud, los **redimiré** con brazo extendido... y los **tomaré** como mi pueblo, y

seré su Dios”. Esta declaración (Éxodo 6:6-7) muestra tanto la **liberación de la esclavitud** como el **propósito** de la liberación: **hacer de Israel el pueblo de Dios en una relación de pacto**.

En la noche de **Pésaj** (Pascua), Dios ejecutó el juicio contra Egipto, pero “pasó por alto” las casas marcadas con la sangre de un cordero (Éx 12). Así, **“la sangre de un cordero, pintada en los marcos de las puertas, salva a sus hogares”** de la muerte del primogénito. Este acto de **redención con sangre** se convirtió en el rito central de Pesaj, y Dios ordenó conmemorarlo **“de generación en generación”** (Éx 12:14, 42). Deuteronomio enfatiza que Israel nunca debe olvidar que fue esclavo y que Dios lo rescató: **“acuérdate que fuiste siervo en Egipto, y que YHVH tu Dios te redimió; por tanto, te ordeno esto hoy”** (Dt 15:15). Incluso la **razón moral** para la ética de Israel (liberar a sus siervos, cuidar al extranjero, etc.) se basaba en recordar su propia liberación (Dt 5:15, 24:18).

Dios no sólo liberó a Israel **de** algo (la opresión), sino **para** algo. Moisés le dijo a faraón de parte de Dios: **“Deja ir a mi pueblo para que me sirva”** (Ex 9:1). La libertad física tenía el propósito de permitir a Israel **servir a Dios** y cumplir Su pacto. Una vez libre, el pueblo fue guiado al **Monte Sinaí**, donde recibió la Torá y se estableció el pacto: **“Yo los tomaré como mi pueblo y seré su Dios”**. La identidad de Israel quedó sellada por esta experiencia: **“Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”** (Éx 20:2). En suma, la Torá presenta el Éxodo como una obra poderosa de salvación divina, fundada en el amor y la fidelidad de Dios a Su promesa (cf. Éx 2:24, Dt 7:8), que transforma a un pueblo de esclavos en un **pueblo libre para Dios**.

Esperanza de Redención en los Profetas y Escritos (Nevi'im y Ketuvim)

Los **Nevi'im (Profetas)** y **Ketuvim (Escritos)** posteriores retomaron el lenguaje y la teología del Éxodo para hablar de una redención aún mayor. En los Profetas, Dios se revela no sólo como el que **liberó** sino el que **volverá a liberar** a Su pueblo. Por ejemplo, Jeremías proclama un **Nuevo Pacto** venidero **“no como el que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto”** (Jer 31:32). En este nuevo pacto Dios **“pondría Su ley en la mente y corazón”** de Su pueblo y perdonaría sus iniquidades (Jer 31:33-34), indicando una **restauración espiritual** más profunda que la liberación física original.

Los profetas también anunciaron una **“nueva” salida de la esclavitud**. Isaías declaró: **“¡Preparen el camino del Señor!... Los redimidos del Señor volverán”** (Is 35:8-10). Tanto Isaías como Jeremías hablaron de días en que la liberación futura eclipsaría incluso al éxodo de Egipto. **“Ya no se dirá: ‘Vive el Señor que sacó a Israel de Egipto’, sino ‘...que lo sacó de la tierra del norte’”** – aludiendo al retorno del exilio (Jer 16:14-15). Esto muestra que el **Éxodo** funcionaba como *modelo* para entender cualquier acto de salvación de Dios en la historia.

Un tema central en los Profetas es el del **Siervo Sufriente** que redime espiritualmente al pueblo. El capítulo 53 de Isaías describe a un siervo de Dios que carga con el pecado de muchos. En lenguaje sacrificial, Isaías dice: **“Mas él fue herido por nuestras transgresiones... el castigo de**

nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados". Esta figura, entendida por muchos como mesiánica, *"llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores"* (Is 53:12). La imagen de un **cordero llevado al matadero** (Is 53:7) conecta con la inocencia y sacrificio del cordero pascual, pero en un sentido **expiatorio**: la opresión aquí es el pecado mismo, y la liberación es el perdón y la justicia impartida a muchos (Is 53:11).

Otros escritos expresan la **esperanza de restauración y de pacto** en términos que reflejan el Éxodo. Ezequiel habla de un nuevo corazón y un nuevo espíritu que Dios daría a Su pueblo, limpiándolos de impurezas (Ez 36:25-27), liberándolos así de la esclavitud **interna** de la idolatría. Zacarías profetiza: *"Por la sangre de tu pacto, libertaré a tus cautivos de la cisterna"* (Zac 9:11), resaltando de nuevo la sangre del pacto (recordando la sangre del cordero pascual) como medio de liberación. Los Salmos repetidamente llaman a Dios **"mi roca y redentor"** (Sal 19:14), y claman: *"Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre"* (Sal 142:7), mostrando un anhelo de libertad espiritual.

En síntesis, los Profetas y Escritos mantienen vivo el recuerdo del Éxodo y lo proyectan hacia el **futuro**: anticipan un acto de salvación definitivo (mesiánico) que restaurará a Israel (y a las naciones) no sólo físicamente en su tierra, sino espiritualmente en relación con Dios. Conceptos como **perdón de pecados, nuevo corazón, retorno del exilio, y un Mesías liberador** surgen de este trasfondo. Así, la **libertad del pecado** y la **restauración de la comunión con Dios** son presentadas como el *telos* (propósito final) del plan redentor de Dios, del cual el Éxodo de Egipto fue el **primer gran acto** y un paradigma profético.

Libertad Espiritual a través de Yeshúa el Mesías (Brít Hadashá)

En el **Brít Hadashá (Nuevo Testamento)**, los seguidores de Yeshúa interpretan que Él es el cumplimiento de las promesas de redención prefiguradas en el Éxodo. El propio Juan el Bautista identificó a Yeshúa con términos pascuales cuando declaró: *"He aquí el **Cordero de Dios**, que quita el pecado del mundo"*. Yeshúa es presentado como el **cordero pascual perfecto**: sin pecado, sacrificado para salvar a muchos. Al igual que la sangre del cordero en Egipto salvó a Israel de la muerte, **la sangre de Yeshua** derramada en la cruz rescata al creyente de la muerte espiritual y el juicio. *"En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados"* (Ef 1:7) — un eco claro de Pesaj pero con significado eterno.

Los escritores del Nuevo Testamento hacen **paralelos directos**. El apóstol Pablo enseña: *"Porque nuestro **Cordero pascual**, que es Cristo, ya fue sacrificado. Así que celebremos la fiesta... con panes sin levadura de sinceridad y verdad"* (1 Co 5:7-8). Aquí Mesías es explícitamente llamado "nuestra Pascua", ligando su muerte al sacrificio pascual, y la vida santa del creyente con la fiesta de los panes sin levadura (símbolo de pureza). De igual modo, Pablo compara el **cruce del Mar Rojo** con el bautismo: así como Israel "fue bautizado en Moisés, en la nube y en el mar" y pasó a una nueva vida de libertad, los creyentes son bautizados en el Mesías, dejando atrás la esclavitud del pecado. La **Última Cena** de Yeshua con sus discípulos ocurrió durante Pesaj; allí Él tomó la copa y dijo: *"Esta copa es la sangre del **nuevo pacto**, derramada por muchos para perdón de pecados"* (Mt 26:28). Con estas palabras, Yeshúa se presentó como

el cumplimiento del **cordero pascual** y del **Siervo sufriente** de Isaías, inaugurando el Nuevo Pacto profetizado por Jeremías.

Los Evangelios muestran a Yeshua cumpliendo los patrones **proféticos**. Por ejemplo, ninguna de Sus huesos fue quebrado en la crucifixión, cumpliendo la Escritura: “*No quebrantaréis hueso suyo*” (Éx 12:46), que Juan aplica a Yeshua. Además, así como Moisés instituyó Pesaj para conmemorar la liberación, Yeshua instituyó la **Cena del Señor** para conmemorar la *nueva* liberación lograda por Su muerte y resurrección. En la teología del Nuevo Testamento, el **éxodo mayor** es la obra del Mesías: “*él nos libró del dominio de las tinieblas*” (Col 1:13), “*si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres*” (Jn 8:36). La **esclavitud** ya no es Egipto, sino el pecado que esclaviza al corazón humano (Jn 8:34); y el **Faraón** opresor es visto como Satanás o el poder del mal (cf. Heb 2:14-15). Yeshúa, mediante Su entrega, “*dio su vida en rescate por muchos*” (Mr 10:45).

En la resurrección del Mesías, los creyentes ven la **victoria final** similar a la celebración de Israel tras cruzar el Mar Rojo. Así como Miriam y los israelitas cantaron la victoria de Dios (Éx 15), el Nuevo Testamento canta: “*¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?... Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo*” (1 Co 15:55-57). Mesías lleva a Su pueblo a una “**tierra prometida**” **espiritual**: una vida abundante ahora (Jn 10:10) y la esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios (Heb 4:8-9, Ap 21:3).

En resumen, el Nuevo Testamento presenta a Yeshúa como el **nuevo Moisés** y **Cordero pascual**, cuyo éxodo no libera de un imperio terrenal sino de la tiranía del pecado, otorgando **perdón, vida nueva y relación eterna con Dios**.

Perspectiva Rabínica sobre el Éxodo y su Simbolismo

La tradición **rabínica** a lo largo de siglos también ha visto en el Éxodo un **modelo redentor** aplicable a futuros actos de salvación divina. Los sabios judíos enfatizaron que, así como Dios rescató a Israel una vez, lo volverá a hacer en la era mesiánica. De hecho, el Midrash enseña: “*Así como nuestros antepasados fueron redimidos de Egipto, también nosotros seremos redimidos pronto por el verdadero Mesías, descendiente de la casa de David*”. En la liturgia del Séder de Pésaj se afirma que “*en cada generación, uno debe considerarse a sí mismo como si hubiera salido de Egipto*”, subrayando la identificación continua con aquella libertad y la esperanza activa en la redención futura.

Varios **Midrashim** trazan paralelos directos entre **Moisés** (el “primer redentor”) y el **Mesías** (el redentor final). Una antigua expresión rabínica dice: “*Como fue el primer redentor, así será el último redentor*”. El Midrash Shemot Rabbá (2:4) incluso llama al Mesías “*el primer y el último redentor*”, indicando que el Mesías seguirá el patrón de Moisés. Por ejemplo, se notó que Moisés apareció entre su pueblo, luego se ausentó (huyó a Madián) y después regresó; “*así también el último Redentor aparecerá y luego volverá a aparecer*” (Pesikta Rabbati 36) – una idea intrigante que algunos han comparado con la expectativa de dos venidas del Mesías. Otro midrash comenta: “*Como el primer redentor hizo descender maná, el último redentor hará*

descender pan del cielo”, mostrando la expectativa de milagros similares. Aunque el **judaísmo tradicional** no aplica estas ideas a Yeshua de Nazaret, reconoce el concepto de un **Mesías como nuevo Moisés**.

Los **comentarios rabínicos** sobre el Éxodo están llenos de simbolismo. Rashi y otros notaron detalles significativos: **el cordero pascual**, por ejemplo, era un dios para los egipcios, y sacrificarlo significó que Israel debía renunciar a la idolatría y confiar en la protección de Hashem. La sangre en los dinteles, según el Midrash, no es porque Dios necesitara una señal para “saber” (Éx 12:13), sino como señal para *los mismos israelitas* de su obediencia y fe, y un símbolo de expiación. De hecho, el Midrash Rabá explica que Dios dio a Israel dos mitzvot (la sangre del cordero pascual y la sangre de la circuncisión) para que tuvieran méritos con los cuales ser redimidos de Egipto, indicando la necesidad de un **acto de fe** por parte del pueblo antes de la liberación. Este principio –la necesidad de fe activa en la redención– resuena más tarde con la idea de que la salvación espiritual requiere la **fe** del individuo (por ejemplo, pintar la sangre en la puerta prefiguró aplicar por fe la sangre del Mesías en el corazón, según interpretaciones mesiánicas).

La **Pasión por la libertad** en el judaísmo se ve en prácticas y textos posteriores. En cada Pesaj, la **Hagadá** concluye con “El año próximo en Jerusalén reconstruida”, apuntando a la redención mesiánica. Un comentarista moderno de tradición jasídica escribe: *“La redención futura a través del Mashíaj se parecerá a la redención de Egipto por medio de Moshé, pero será aún más grande y maravillosa”*

El profeta Miqueas (7:15) ya declaraba: *“Les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto”*. Los rabinos enseñan que los milagros del Éxodo son la *sombra* de los milagros mayores del fin de los días.

En resumen, los comentarios judíos tradicionales veneran el Éxodo como **arquetipo de redención**. Aunque no reconocen a Yeshúa como Mesías, *coinciden* en la expectativa de una liberación final “como la de Egipto”. Esto proporciona un **terreno común** para el diálogo: los símbolos del Éxodo –el cordero, la sangre, el paso por el mar, el peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida– contienen un significado profético al cual tanto el pensamiento judío como el cristiano/mesiánico asignan un valor que trasciende el evento histórico: apuntan a la **obra redentora de Dios** que culmina en el Mesías.

La Pascua como Prefiguración de la Redención en Cristo (Interpretación Cristiana Histórica)

Desde los primeros siglos, la **Iglesia cristiana** entendió el Éxodo y Pesaj como “tipos” (figuras o sombras) de la **redención en Cristo**. Los apóstoles mismos enseñaron esta conexión (como vimos con Pablo y Juan), y los Padres de la Iglesia continuaron desarrollándola. San Justino Mártir, en el siglo II, escribió en su *Diálogo con Trifón* esta comparación explícita: *“Los que fueron salvados en Egipto lo fueron por la sangre de la Pascua... Porque la Pascua era Cristo, que luego fue inmolado. Y, así como la sangre de la Pascua salvó a los que estaban en Egipto, así la sangre de Cristo preserva de la muerte a los que han creído en Él”*

Este testimonio primitivo muestra que los cristianos veían a Jesús **encarnando el significado de la Pascua**. Otro Padre, Hipólito de Roma (siglo III), dijo que la sangre en los dinteles era “*un signo... en las almas*” de los creyentes, “*tal es el misterio de la Pascua cósmica y universal*”. En otras palabras, la **Pascua** dejó de ser sólo un evento histórico judío para convertirse en un **misterio universal** de salvación en la teología cristiana.

A lo largo de la historia, la Iglesia ha enseñado muchas correspondencias entre el Éxodo y la obra de Cristo, por ejemplo:

- **El Cordero Pascual sin defecto → Cristo, el Cordero de Dios:** Así como el cordero debía ser perfecto y su sangre salvó de la muerte al primogénito de cada casa, Jesucristo es “*el Cordero sin mancha*” cuya sangre salva de la muerte espiritual a todo aquel que cree

En la Pascua judía no se podía quebrar ningún hueso del cordero (Éx 12:46); en Jesús, ni uno de Sus huesos fue quebrado en la cruz, cumpliendo la Escritura

- **La sangre en las puertas → la sangre de Cristo en el creyente:** Los israelitas mostraron su fe pintando la sangre del cordero en sus casas, y esa sangre los **protegió del juicio** (Éx 12:13). De modo análogo, los cristianos enseñan que es necesario “*aplicar*” por fe la sangre de Cristo a nuestras vidas —es decir, apropiarse personalmente de su sacrificio— para ser librados del juicio final y del poder del pecado
- **El paso por el Mar Rojo → el bautismo:** Cruzar las aguas significó el punto de no retorno hacia la libertad. Pablo dice que Israel “*fue bautizado en la nube y en el mar*” (1 Co 10:1-2), comparándolo con el bautismo del creyente, que marca la separación del “viejo amo” (pecado) y la entrada a una nueva vida. Los Padres también veían en las aguas del Mar Rojo un símbolo de las aguas bautismales que sepultan al “hombre viejo” y hacen surgir al libre
- **El maná y el agua del desierto → Jesucristo pan de vida y Espíritu vivo:** Durante el éxodo, Dios sustentó físicamente a Su pueblo con pan del cielo (maná) y con agua de la roca. La iglesia ha visto en esto una figura de Cristo, quien dijo: “*Yo soy el pan de vida... el que viene a mí no tendrá hambre*” (Jn 6:35), y de **Su Espíritu**, “*agua viva*” que sacia la sed espiritual (Jn 7:37-39, 1 Co 10:3-4). Así, como el maná y el agua mantenían la vida física de Israel, Cristo sostiene la vida eterna del creyente.
- **La Tierra Prometida → el Reino de Dios:** La meta del Éxodo era llegar a la tierra que Dios prometió. En la interpretación cristiana, esa “tierra” representa la plenitud del Reino de Dios: tanto la vida nueva ahora como la esperanza del cielo. Se ve la entrada de Israel

a Canaán bajo Josué (cuyo nombre en hebreo es *Yehoshúa*, como Yeshúa) como un tipo de Jesús introduciendo a su pueblo en el *descanso* definitivo (Heb 4:8-10).

Durante los siglos, las celebraciones cristianas se moldearon con estas ideas. La **Pascua de Resurrección** (llamada *Pascha* en muchas lenguas, mismo término que “Pascua”) es entendida como el cumplimiento de la Pascua judía: “*Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado*” En la Vigilia Pascual (madrugada de Resurrección), es tradicional leer la historia del Éxodo, reconociendo que “*esta es la noche en que sacaste a nuestros padres de Egipto... esta es la noche en que Cristo venció la muerte*”. De igual forma, el rito de la **Comunión (Eucaristía)** se comprende como la nueva Pascua: los creyentes comen el pan y beben la copa en memoria del **Cordero inmolado**, tal como Israel comió el cordero aquella noche para nutrirse para el camino. Esta continuidad de significado demuestra que la Iglesia ve la obra de Jesús como una **prolongación y cumplimiento** de la historia de salvación iniciada con Moisés.

En resumen, la **interpretación cristiana histórica** considera al Éxodo como “*el Evangelio anticipado*”. Como lo expresa un comentarista contemporáneo: “*El libro [de Éxodo] sirve como el preestreno de la Redención. Sus tipologías revelan, por signo y símbolo, la venida del Mesías, quien será el nuevo Cordero de la Pascua, de un éxodo nuevo y más grande, que nos libraré de la esclavitud del pecado y la muerte*”

La Pascua fue así una **sombra**; la **realidad** es Cristo. Este entendimiento ha dado a la Iglesia una rica base para catequesis, predicación y espiritualidad, en la que los creyentes se ven como el “nuevo Israel”, saliendo de Egipto (el mundo) guiados por el *Nuevo Moisés* hacia la plena libertad de los hijos de Dios.

Enfoque Contemporáneo: Viviendo la Libertad Espiritual en Yeshúa

Finalmente, ¿qué significado y aplicación tiene hoy este paralelo entre el Éxodo y la redención en el Mesías para la vida espiritual del creyente? En la actualidad, los seguidores de Yeshúa confiesan haber sido **liberados del pecado**, pero es esencial profundizar: ¿Qué implica esa libertad y cómo se vive día a día?

Libertad del pecado: Ser libre del pecado significa, en primer lugar, **liberación de la culpabilidad y condena** del pecado. Así como Israel fue emancipado de la opresión externa, el creyente es emancipado de la **esclavitud interior** que lo mantenía alejado de Dios. Por la fe en Yeshúa, recibimos perdón completo – nuestros “egipcios espirituales” (culpa, vergüenza, juicio) quedan ahogados en el mar de la gracia de Dios, “*sepultados*” para no perseguirnos más. “*Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús*” (Ro 8:1). Además, la libertad espiritual incluye ser liberados del **poder dominador** del pecado en nuestra vida diaria. Pablo enseña que antes éramos “*esclavos del pecado*” pero ahora, habiendo sido liberados, podemos llegar a ser “*siervos de la justicia*” (Ro 6:17-18). Esto no quiere decir que el creyente nunca más peque, sino que ya no está **encadenado** irremediabilmente a hábitos y pasiones pecaminosas. La gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo capacitan para decir “no” a la antigua esclavitud.

Una nueva identidad y propósito: Igual que la libertad de Israel en el Éxodo los llevó a ser parte del **pueblo de Dios**, nuestra libertad en Cristo nos otorga una **nueva identidad**. Ya no somos “esclavos” sino *hijos e hijas* adoptados por Dios, parte de Su familia y nación santa (Jn 1:12, 1 P 2:9-10). Somos, como dice Pedro, “*linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios*” (1 P 2:9), con el propósito de “*anunciar las virtudes*” de Aquel que nos llamó de las tinieblas a Su luz. Dios le dijo a Faraón: “*Deja ir a mi pueblo para que me sirva*” – la libertad tenía el propósito de servir a Dios en adoración y obediencia. De igual modo, el creyente es liberado **para servir**. La verdadera libertad no es hacer lo que a uno le venga en gana (eso podría llevar de nuevo a la esclavitud del egoísmo), sino la capacidad de vivir conforme al diseño de Dios. “*Porque ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad; sólo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros*” (Gá 5:13). Nuestra libertad tiene entonces un carácter **relacional y misional**: ahora podemos amar a Dios y al prójimo genuinamente, algo que antes, encadenados al pecado, no podíamos hacer plenamente.

El paralelo entre el Éxodo y la redención en el Mesías no es sólo un interesante estudio teológico, sino una **fuentes de fe y consuelo** constante. Nos recuerda el **carácter de Dios**: Él es un Dios libertador, “que rompe las cadenas” (Sal 107:14) y cumple sus promesas. El mismo amor que movió a Dios a liberar a Israel, lo llevó a entregar a Su Hijo unigénito para salvarnos. Así como Israel cantó junto al mar, el creyente canta con gratitud por la salvación: “*El Señor es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación*” (Éx 15:2). Cada Pascua (Pesaj) y cada “Semana Santa” cristiana, generaciones recuerdan estas obras poderosas de Dios unidas por un hilo continuo de redención.

En última instancia, este estudio nos anima a **vivir en la libertad gloriosa** de los hijos de Dios (Ro 8:21). Significa vivir en **santidad** pero también en **gozo**, sabiendo que la esclavitud ha quedado atrás. Así como Moisés dijo a Israel que la tierra hacia la que iban era “una tierra buena y espaciosa... que fluye leche y miel” (Éx 3:8), Yeshúa nos invita a una vida abundante (Jn 10:10) y a la promesa de una herencia incorruptible en la eternidad. ¡Que nunca volvamos la mirada a Egipto, sino que caminemos como pueblo libre, guiados por el Espíritu, amando a nuestro Libertador y proclamando a todos que **hay libertad para el cautivo** en el Mesías!

Dios (YHVH) es el **protagonista absoluto** de la redención, tanto en el **Éxodo de Egipto** como en la **salvación por medio del Mesías**. El enfoque en **el Cordero** o en **Yeshúa** como medio no debe eclipsar que el origen, el autor, el planificador y el ejecutor final de toda redención es **Dios mismo**.

Dios es el sujeto activo de la redención (Éxodo 6:6–7)

En la narración del Éxodo, es **YHVH** quien actúa en todo momento:

"Yo soy YHVH. Yo os sacaré... Yo os libraré... Yo os redimiré... Yo os tomaré por pueblo..." (Éxodo 6:6-7)

No dice "el cordero los sacará" ni "Moisés los redimirá". El **cordero pascual** fue un **vehículo de obediencia y fe**, pero **la acción salvadora proviene de Dios**.

Incluso cuando se menciona la sangre como señal, se dice:

"Yo pasaré por la tierra de Egipto... y ejecutaré mis juicios... y cuando vea la sangre, pasaré de largo." (Éxodo 12:12-13)

Dios es quien juzga, Dios es quien protege, Dios es quien pasa por alto. El cordero no es un sustituto de Dios, sino **un instrumento del juicio divino controlado por Él**.

La misma lógica aplica a la redención en el Mesías

Yeshúa mismo afirmó que **no vino por iniciativa propia**, sino enviado por el Padre:

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito..." (Juan 3:16)

"Yo no puedo hacer nada por mí mismo... no busco mi voluntad, sino la del que me envió." (Juan 5:30)

Pablo también lo confirma:

"Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo..." (2 Corintios 5:19)

"Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros." (Romanos 5:8)

Entonces, aunque **Yeshúa es el medio**, el que **toma la iniciativa**, el que **ama primero**, el que **diseña el plan** y lo ejecuta soberanamente, es **Dios**.

El peligro de idolatrar al medio y olvidar al Origen

Uno de los principios más delicados en la historia bíblica es cuando el pueblo confunde el medio con el origen. Ejemplo claro:

La serpiente de bronce (Números 21:9) que Dios mandó para sanar fue conservada por siglos y más tarde **idolatrada**, hasta que fue destruida por Ezequías (2 Reyes 18:4). Aunque fue instrumento de salvación, **no debía ser adorada**.

Lo mismo puede suceder con el **cordero de Pésaj** o incluso con **Yeshúa** si se pierde la perspectiva de que **fue Dios quien lo envió, lo resucitó, y es Él quien salva.**

El enfoque correcto en Pesaj es: Dios como el Libertador

“Yo soy YHVH tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre.” (Éxodo 20:2)

Esta afirmación aparece **antes de cualquier mandamiento** en el Sinaí y **se repite constantemente** en la Torá. En la Hagadá de Pésaj se dice explícitamente:

“No fue un ángel, ni un serafín, ni un mensajero; fue el Santo, bendito sea Él, en su gloria y persona, quien nos sacó de Egipto.”

Aplicación para hoy: centrar la mirada en Dios

- **El Cordero** es esencial, pero **no es la fuente**, sino el canal.
- El creyente debe estar agradecido con Yeshúa, pero **adorar y glorificar al Padre** que lo envió.
- Toda enseñanza de Pésaj debe girar alrededor de **la fidelidad, el amor y la justicia de Dios.**
- Si olvidamos que **el Señor es el Libertador**, corremos el riesgo de convertir nuestra fe en una forma de cristocentrismo desequilibrado o de idolatría disfrazada.

Toda gloria es de Dios

“De YHVH es la salvación; sobre tu pueblo sea tu bendición.” (Salmo 3:8)

“Porque de Él, por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.” (Romanos 11:36)

Por tanto, en Pésaj, **el enfoque principal debe ser YHVH**, el Dios que nos **sacó**, que nos **libra** cada día, y que un día nos **llevará a la redención final.**

En el Tanaj: Dios (YHVH) es siempre el Redentor

Desde Génesis hasta Malaquías, **Dios es el único Salvador, Redentor y Juez:**

- **“Yo soy YHVH, y fuera de mí no hay salvador”** (Isaías 43:11)
- **“Y sabréis que yo, YHVH, soy vuestro Salvador y vuestro Redentor”** (Isaías 60:16)
- **“No hay otro Dios fuera de mí: Dios justo y Salvador; no hay otro fuera de mí.”** (Isaías 45:21)

El **Mesías esperado en la literatura profética** es **instrumento** de Dios, **ungido** por Dios, y **sirve** al plan de Dios. Isaías 11, 42, 49 y 53 lo muestran claramente como **el siervo elegido por Dios**, pero nunca como reemplazo de Dios.

En los Evangelios: Yeshúa como enviado y siervo del Padre

Durante Su vida terrenal, **Yeshúa nunca afirmó ser el Padre**, ni actuar por Su propia iniciativa. Al contrario:

- **“El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre”** (Juan 5:19)
- **“He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”** (Juan 6:38)
- **“El Padre mayor es que yo”** (Juan 14:28)
- En el Getsemaní: **“No se haga mi voluntad, sino la tuya”** (Lucas 22:42)

Incluso **después de la resurrección**, Yeshúa habla del Padre como **su Dios**:

- **“Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”** (Juan 20:17)

Por lo tanto, en los Evangelios y en la teología apostólica original, **el Padre es el actor principal**, y Yeshúa es **el siervo fiel, el Mesías, el mediador, el instrumento redentor**.

En los escritos apostólicos: Dios obra a través del Mesías

Pablo, Pedro y los demás apóstoles nunca enseñaron que **Yeshúa sustituyera al Padre**, sino que:

- **“Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo”** (2 Cor 5:19)
- **“Un solo Dios y Padre... y un solo Señor, Yeshúa el Mesías”** (1 Cor 8:6)
- **“Dios resucitó a Yeshúa de entre los muertos”** (Hechos 2:24)
- **“El Mesías se entregó a sí mismo... a Dios como ofrenda y sacrificio”** (Ef 5:2)

Esto significa que **la fuente del plan de redención es el Padre**, y el Mesías es **el vehículo, el siervo fiel y exaltado**.

Cambio teológico en los siglos II–IV: el proceso de exaltación ontológica de Cristo

A. Contexto greco-romano

A medida que el Evangelio se expandió al mundo helenístico (fuera del marco judío), se empezó a interpretar la figura del Mesías **dentro de categorías filosóficas griegas**. En lugar de ver al Mesías como un **hombre ungido por Dios**, como en el judaísmo, se comenzó a **identificarlo ontológicamente con Dios** (en su “ser” o “naturaleza”).

B. Desarrollo doctrinal clave

- **Siglo II**: Justino Mártir habla del “Logos” preexistente como “otro” que es Dios.
- **Siglo III**: Tertuliano y Orígenes desarrollan la idea de un “Dios Hijo” subordinado pero divino.
- **Siglo IV (325 d.C.)**: En el Concilio de Nicea, bajo Constantino, se afirma que Yeshúa (Jesús) es “**Dios verdadero de Dios verdadero**”, “**engendrado, no creado**”, y “**de la misma sustancia que el Padre**”.

A partir de ahí, la teología oficial del cristianismo occidental (y oriental) dejó de hablar del **Padre como el único Dios** y comenzó a hablar de un **Dios trino**, en el cual el Hijo es **coeterno e igual en poder y gloria al Padre**.

Este fue el **punto de inflexión** en el cual **el enfoque comenzó a desplazarse del Padre al Hijo** como figura central y objeto de adoración directa.

Liturgia y devoción cristiana: el desplazamiento práctico

A lo largo de los siglos:

- Las oraciones comenzaron a dirigirse casi exclusivamente a **Jesús**, no al Padre.
- Las imágenes, himnos y prédicas se centraron en **la figura del crucificado**, más que en **el Dios que lo envió**.
- En la Edad Media, se desarrollaron **devociones a la humanidad sufriente de Cristo**, eclipsando el rol del Padre como fuente de redención.

En muchos contextos, esto llevó a que **Jesús fuera percibido como el “Salvador supremo”**, y **el Padre fuera visto como distante o incluso “justiciero”**.

La restauración del enfoque bíblico

Los movimientos **de restauración de raíces hebreas, mesiánicos y estudios bíblicos críticos contemporáneos** están redescubriendo que:

- El **protagonista de toda redención es Dios, el Padre (YHVH)**.
- **Yeshúa es el siervo obediente, mediador y exaltado**, pero no el origen de la redención.
- Toda adoración y gratitud debe enfocarse **al Dios de Israel**, quien en Su misericordia **envió al Mesías**.

Como dijo Pedro:

“El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yeshúa...” (Hechos 3:13)

Y como dirá Pablo:

“Para que al nombre de Yeshúa toda rodilla se doble... para gloria de Dios Padre”
(Filipenses 2:10-11)

Volver al origen teocéntrico

El **enfoque de Pésaj y de toda redención debe estar centrado en Dios**, quien es **la fuente, el planificador, el ejecutor final, y el que recibe la gloria**.

El Mesías, en ese plan, es el **instrumento fiel, enviado para llevar a cabo la voluntad del Padre**.

Volver al **enfoque teocéntrico** (centrado en Dios) no disminuye el papel del Mesías, sino que **lo ubica correctamente en el lugar bíblico: el siervo obediente, el siervo enviado, el Ungido glorificado, el mediador entre Dios y los hombres** (1 Tim 2:5).