

Pinjas -

פִּינָחָם

“Boca de Serpiente”

“El Sacerdocio de Pinjás, la Línea de Sadoc y el Quiasmo Bíblico ”

Juan Carlos Suaste

Parashá Pinjás – “Finees”

Torá:
Números 25:10–30:1

Haftará:
Jeremías 1:1–2:3

Brit Hadashá:
Juan 2:13–22

Asamblea Prófetica Berea
Web: apbasheville.com

**Bendigan a יהוה, el que es Bendito.
Bendito sea יהוה, el que es Bendito, por siempre.**

**Bendito eres Tú יהוה nuestro Elohim, Rey del
universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y
nos diste Tu Torá.**

Bendito eres Tú יהוה que nos das la Torá.

Barjú et יהוה hamevoráj

Barju יהוה Hamevoráj, le'olam va'ed

**Barúj Atá יהוה Elohenu Mélej ha'olám, ashér
bajar bánu mikól ha'amím, venatán lánu et
torató.**

Barúj Atá יהוה notén haTorá.

Números 25:10 Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo: 11 Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. 12 Por tanto, di: «He aquí, yo le doy mi pacto de paz; 13 y será para él y para su descendencia después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel». **14** El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una casa paterna de Simeón.

Números 25:15 Y el nombre de la mujer madianita que fue muerta era Cozbi, hija de Zur, el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna en Madián. **16** Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo: **17** Hostigad a los madianitas y heridlos; **18** pues ellos os han sido hostiles con sus engaños, con los que os engañaron en el asunto de Peor, y en el asunto de Cozbi, hija del jefe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor.

Pinjas—פִּינְיָהם “Boca de Serpiente”

El orden de la historia está constituido por:

➤ **Pinjas y el sacerdocio perpetuo (25:10-23)**

- a) Su decisión
- b) Su celo
- c) Su intervención a favor del Dios de Israel
- d) El pacto perpetuo
- e) Autorización de la guerra contra Madián

➤ **Segundo Censo (26:1-65)**

- a) La nueva generación
- b) Después de la mortandad
- c) Propósito del censo
- d) Planes para la división de la tierra
- e) Censo Levítico

Metodología de Estudio

El orden de la historia está constituido por:

➤ Ley de la herencia (27:1-11)

- a) Las hijas de Zelo fejad
- b) Una petición fuera de lo normal
- c) La respuesta
- d) Un precedente legal para el futuro

➤ Elección de Josué (27:12-23)

- a) El llamado a un cambio
- b) El candidato perfecto
- c) La designación de Josué

➤ Tiempos de Adoración establecidos (28:1-29:40)

- a) La importancia de la Adoración
- b) Las ofrendas diarias y de shabat
- c) Ofrendas mensuales
- d) El ciclo de fiestas anuales

Metodología de Estudio

Pinjas—פִּינְחָס “Boca de Serpiente”

Resumen de Pinjas

El nombre de la Parashá, "Pinjas", se refiere a Phineas, quien celosamente vengó el nombre de Dios, y se encuentra en Números 25:11.

En la parashá anterior leemos cómo Pinjas detuvo una plaga feroz que había matado a muchos israelitas. El nieto de Aarón, Pinjas, es recompensado por su acto de celo al matar al príncipe simeonita Zimri y a la princesa madianita que era su amante:

En la Parashá de esta semana leemos acerca de su recompensa: Dios le otorga un pacto de paz y el sacerdocio.

Resumen de Pinjas

Después de la plaga, Dios le dice a Moisés que cuente a todos los hombres entre las edades de 20 y 60 años. Estos son los hombres que recibirán una parte de Tierra Santa. El recuento total es de 601.730. Dios también le dice a Moisés cómo se dividirá la tierra entre las doce tribus.

La tribu de Levi se cuenta por separado, ya que no recibirá una parte de la Tierra Santa ya que servirán a Dios en el Templo Sagrado, el Bet Hamikdash.

La tribu de Levi incluye 23,000 hombres.

Resumen de Pinjas

Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa las cinco hijas de Zelofehad de la tribu de Manases, le hacen a Moisés una pregunta importante. Su padre había fallecido sin tener hijos, y según la ley en ese momento su familia no tendría derecho a recibir una parte de la tierra de Israel. Así que le pidieron a Moisés que les diera la parte de la tierra de su padre. Moisés le preguntó a Dios qué hacer y Dios dijo que las hijas de Zelofehad tenían razón, que debían tomar parte de la tierra.

Luego, Dios agrega una ley a las leyes de herencia de la Torá de que si un hombre fallece sin haber tenido hijos, la herencia debe ser dada a sus hijas.

Resumen de Pinjas

Dios le dice a Moisés que suba al monte Avarim, desde donde puede ver toda la Tierra Santa antes de morir. Posteriormente, Moisés pone su mano sobre Joshua bin Nun frente al pueblo israelita, mostrando que él será el próximo líder.

Moisés faculta a Josué para que lo suceda y dirija al pueblo a la Tierra de Israel.

La Parashá concluye con una lista detallada de las ofrendas diarias y las ofrendas adicionales traídas en Shabat, Rosh Jodesh (primero del mes) y las festividades de Pésaj, Shavuot, Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret.

Mandamientos

Sefer Bamidbar - 52 Mitzvos

Sidrah Pinjas

6 (6 Performativo) Mitzvot

Mitzvah 400* – Mandamiento performativo 163

(Bamidbar 27:8) –אִישׁ כִּי יָמוּת וְבֶן אֵין לוֹ –“Si un hombre muere y no tiene hijo.”

Esencia: Es una mitzvá implementar las leyes relativas a la herencia.

Mitzvá 401- Mandamiento performativo 164 (B.H.)

– צוֹ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְהִקְרִיב לִי שְׁנַיִם לַיּוֹם עֹלָה תָמִיד - (Bamidbar 28:2-3) -
"Manda a los hijos de Israel... que me ofrezcan... dos cada día, como
holocausto continuo".

Esencia: Es una mitzvá sacrificar dos holocaustos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. Este sacrificio se conoce como el קֶרְבַּן תָּמִיד (Korban Tamid).

Mandamientos

Sefer Bamidbar - 52 Mitzvos

Sidrah Pinjas

6 (6 Performativo) Mitzvot

Mitzvá 402 – Performative Mandamiento 165 (B.H.)

(Bamidbar 28:9) וּבַיּוֹם הַשַּׁבָּת שְׁנֵי כֶבֶשִׂים - “Y en el día de Shabat, dos ovejas”.

Esencia: Es una mitzvá sacrificar dos holocaustos adicionales cada Shabat, además de los dos holocaustos diarios habituales.

Mitzvah 403- Performative Mandamiento 166 (B.H.)

(Bamidbar 28:11,15) וּבִרְאשֵׁי חֹדְשֵׁיכֶם תִּקְרִיבוּ עֹלָה לַה' וְשַׁעִיר עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת לָהּ - “Y al comienzo de tus meses traerás como holocaustos... y un macho cabrío como ofrenda por el pecado a HASHEM”.

Esencia: Es una mitzvá sacrificar ofrendas adicionales cada Rosh Jodesh, además de los dos holocaustos diarios.

Mandamientos

Sefer Bamidbar - 52 Mitzvos

Sidrah Pinjas

6 (6 Performativo) Mitzvot

Mitzvá 404– Mandamiento performativo 167 (B.H.)

(Bamidbar 28:26) וּבַיּוֹם הַבְּכוּרִים בֶּהֱקְרִיבְכֶם מִנְחָה חֲדָשָׁה לָהּ – "Y en el día de las primicias (Shavuot), cuando traigas una nueva ofrenda de harina a HASHEM".

Esencia: Es una mitzvá sacrificar las ofrendas adicionales (קָרְבָּן מוֹסֵף) en Shavuot, el sexto día de Sivan.

Mitzvá 405* – Mandamiento performativo 168 (M)

(Bamidbar:29:1) יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם – "Será un día de soplar para ti "

Esencia: Es una mitzvá escuchar el sonido de un shofar (Cuerno de carnero) en Rosh Hashanah, el primer día de Tishri.

Las "Tres Semanas" entre el 17 de Tamuz y Tishá BeAv han sido, históricamente, días de desgracia y calamidad para el pueblo judío. Entre otras tragedias, durante este tiempo fueron destruidos tanto el primero como el segundo Templo. Estos días son aludidos como el período “entre las estrechuras” o “entre los días de angustia” (*bein hametzarim*), de acuerdo al versículo: "Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras" (*Lamentaciones 1:3*).

En Shabat, durante las Tres Semanas, las haftarot son leídas de capítulos de Yeshayahu e Irmiyahu que hablan sobre la destrucción del Templo y el exilio del pueblo judío.

El objetivo de sufrir por estos eventos es ayudarnos a superar las deficiencias espirituales que los causaron. Durante todo el proceso de "teshuvá" —introspección y compromiso a mejorar— tenemos el poder de transformar la tragedia en alegría. De hecho, el Talmud dice que después de la redención futura de Israel y la reconstrucción del Templo, estos días continuarán siendo observados, pero como días de alegría y festividad.

Después leemos otras siete porciones especiales son 7 shabatot que se dedican al reposo y a la recitación pública de una Haftará especial cada semana; las siete, están todas relacionadas temáticamente y fueron tomadas de una sección respectiva del Tanaj.

El tema que se extiende a lo largo de las siete semanas, es un tema que se refiere al consuelo de una nación, la cual se haya a la sombra de la destrucción del Mikdash y el exilio de Yehudá.

Son siete Haftarot que comienzan desde el Ieshaya (Isaías), capítulo 40 (cuyo primer tema es del Shabat «Tajanun, o Shabat de consuelo»;

Haftarot que se comenzaron a leer, según nos enseñan nuestros maestros, en una época comprendida entre el primer siglo antes de la Era Común hasta el Siglo primero de la Era Común,

Todo ello porque existía un decreto en contra de Israel, por parte de los países e imperios de esa época, que impedían y castigaban a quienes encontraran leyendo la Torá.

Cada una de estas Siete semanas de consolación, las vamos a estar leyendo una sección del libro del profeta Isaías, que trae primordialmente mensajes donde nos hace caer en cuenta acerca de nuestra decadencia espiritual, pero también trae voces de consuelo, alianza y la paz. Hay que aclarar que, el confort y consuelo vienen en diversas formas: lo que puede consolar a un individuo puede no ser efectivo para otra persona; sin embargo, el consuelo es un proceso necesario para la restauración y rehabilitación de quien se encuentre deprimido y triste.

¿A qué se deben estas siete semanas de consolación?
¿Cuál es su razón de ser?

La respuesta más básica que encontramos es, que en estas siete semanas, el pueblo de Israel pasa del duelo de los [sucesos del 9 de Av](#), hacia la alegría de un nuevo año (desde la creación de Adam): dicen los sabios: Es lo que le permite “emerger de las cenizas” y esto puede compararse con la famosa Ave Fénix, que todos conocemos como una ave fabulosa, semejante a un águila, que los antiguos la relatan como única en su especie, la cual perecía quemándose y renacía de sus propias cenizas.

El Sacerdocio de Pinjás, la Línea de Sadoc y el Quiasmo Bíblico entre Números 25 y Ezequiel 44

Parashá Pinjás – “Finees”

Torá: Números 25:10–30:1

Haftará (Profetas): Jeremías 1:1–2:3

Brit Hadashá (Evangelio): Juan 2:13–22

La Parashá **Pinjás** (פִּנְיָאֵשׁ) comienza con la recompensa divina a **Pinjás (Finees)** por su acción celosa al detener la plaga provocada por la inmoralidad e idolatría en Baal Peor. Dios lo bendice con un pacto de paz y sacerdocio eterno. A continuación, se realiza un nuevo **censo del pueblo**, se establecen las **leyes de herencia** con el caso de las hijas de Tselofjad, y se designa a **Yehoshúa (Josué)** como sucesor de Moshé.

La porción concluye con la descripción detallada de los **sacrificios diarios, semanales, mensuales y festivos**, que marcarán el calendario sagrado del pueblo de Israel.

Temas Principales – Torá: Números 25:10–30:1

1. **Números 25:10–18** – Recompensa a Pinjás por su celo santo.
2. **Números 26:1–65** – Censo de la nueva generación de Israel.
3. **Números 27:1–11** – Petición de las hijas de Tselofjad y leyes de herencia.
4. **Números 27:12–23** – Nombramiento de Josué como líder sucesor.
5. **Números 28:1–30:1** – Instrucciones detalladas sobre los sacrificios del calendario:
 - Diarios (Tamid)
 - De Shabat
 - De Rosh Jodesh
 - De Pesaj, Shavuot, Yom Teruá, Yom Kipur, Sucot, Shemini Atzeret.

Haftará – Jeremías 1:1–2:3

Esta haftará introduce el llamado profético de **Yirmiyahu (Jeremías)**. Dios lo llama desde joven para anunciar juicio y restauración. El texto está en armonía con el celo de Pinjás: Jeremías también es llamado a **confrontar la corrupción espiritual** del pueblo.

Temas clave:

- Llamado profético desde el vientre.
- Resistencia, temor y obediencia profética.
- Dios protege y envía.
- Acusación contra la infidelidad de Israel, pero también su consagración original:

“Santo era Israel a YHVH, primicias de sus frutos.” (Jer. 2:3)

Brit Hadashá – Juan 2:13–22

El relato de **Yeshúa limpiando el Templo** conecta con el celo santo de Pinjás. Así como Pinjás defendió la santidad del campamento, Yeshúa defiende la santidad del Templo, echando a los cambistas.

Temas clave:

- Zelo por la casa de Dios.
- Juicio contra la corrupción espiritual.
- Profecía sobre la destrucción y resurrección del verdadero templo:

“Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.” (Jn. 2:19)

Pinjás es un ejemplo de **valor santo**: actuó cuando nadie más lo hacía, defendiendo la santidad del campamento. Yeshúa mostró el mismo tipo de celo en el Templo de Jerusalén. Ambas acciones nos enseñan que la verdadera espiritualidad **no es pasiva**, sino que defiende con celo el honor de Dios.

“He aquí que le doy mi pacto de paz...” (Núm. 25:12)

La Biblia presenta a Pinjás (Phineas), nieto de Aarón, como un sacerdote cuyo **celo por la santidad** detuvo una plaga en Israel (Núm. 25). Dios le otorgó entonces un *“pacto de paz”* y la promesa de un **sacerdocio perpetuo** para él y sus descendientes (Nm 25:12–13).

Pinjás **no era sacerdote durante el tiempo de Eleazar y Moisés** en el desierto por una razón específica relacionada con **quiénes fueron ungidos en la consagración original del sacerdocio**. Esta explicación está basada en el texto bíblico, el Talmud y la interpretación rabínica tradicional.

Fundamento bíblico: Éxodo 28–29 y Números 25

Cuando Dios ordenó la consagración del sacerdocio:

Éxodo 28:1 – *“Harás que se acerquen a ti Aarón tu hermano, y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes: Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.”*

Solo **Aarón y sus cuatro hijos** fueron consagrados como sacerdotes mediante un rito específico (ungimiento, vestiduras, sacrificios) descrito en **Éxodo 29 y Levítico 8–9**.

Pinjás, aunque nieto de Aarón (hijo de Eleazar), **no estaba incluido** entre los consagrados, ya que en ese momento:

- Era **demasiado joven** (posiblemente aún niño).

- **No fue ungido ni presentado como sacerdote** junto con su padre y tíos.
- Y según la halajá, **la investidura sacerdotal no se transmitía automáticamente** a descendientes nacidos **antes** de la unción.

Testimonio rabínico: Talmud Zevajim 101b

El Talmud (Zevajim 101b) dice:

“Pinjás no fue incluido entre los sacerdotes hasta que mató a Zimrí.”

Y explica:

- **Solo Aarón y sus hijos fueron ungidos** en la inauguración del sacerdocio (Éxodo 29).
- La **investidura no se extendía a los nietos** (como Pinjás) **que ya habían nacido**, a menos que fueran parte de la unción.
- Por tanto, aunque Pinjás **tenía linaje sacerdotal**, **no era oficialmente sacerdote** hasta que **Dios mismo lo nombró** tras su acto de celo (Nm 25:11–13).

Rashi y Midrash

Rashi comenta sobre Números 25:13:

“Pinjás no fue ungido sacerdote junto con Aarón y sus hijos; por lo tanto, solo se hizo sacerdote después de que Dios le dio el pacto de paz y sacerdocio perpetuo.”

Midrash Bamidbar Rabá 21:1 dice:

“Dado que Pinjás no fue ungido con los otros sacerdotes, no tenía el estatus hasta que demostró celo por el Santo Bendito Sea.”

Razón teológica y pedagógica

Dios permitió esta “anomalía” en el caso de Pinjás para **recompensarlo por mérito personal** y no solo por herencia. De esta forma:

- Se enseña que **la fidelidad y el celo pueden abrir caminos de bendición incluso si uno no nació en la posición.**
- El “**pacto de paz**” que Dios le dio fue tanto una **recompensa individual** como una **nueva investidura sacerdotal.**

Pinjás no era sacerdote en tiempos de Moisés y Eleazar porque **no fue ungido junto con Aarón y sus hijos** al comienzo del sacerdocio. La unción inicial se limitó a Aarón y a sus hijos vivos en ese momento. Pinjás, aunque tenía el linaje, **no recibió automáticamente el estatus sacerdotal.** Solo después de su acto de celo contra la idolatría y la inmoralidad (Números 25), **Dios lo invistió directamente** y le otorgó un **pacto de sacerdocio perpetuo**, haciéndolo el iniciador de una línea sacerdotal **por mérito y por pacto**, no solo por nacimiento.

Siglos después, el profeta Ezequiel, en su visión del futuro Templo (Ez 40–48), destaca a los “*hijos de Sadoc*” (Zadok) –descendientes de Pinjás– como los únicos autorizados a ministrar directamente ante Dios, debido a su fidelidad (Ez 44:15–16). Muchos estudiosos han notado un **paralelismo estructural** entre estos pasajes: un *quiasmo literario* que ilumina la legitimidad del sacerdocio de Pinjás, su desarrollo histórico en la línea de Sadoc y su cumplimiento profético en el contexto del Reino Milenial.

A continuación, analizaremos detalladamente:

- El quiasmo y elementos paralelos entre Números 25 y Ezequiel 44.
- La legitimación del sacerdocio de Pinjás y su descendencia (especialmente Sadoc en tiempos de David y Salomón).
- El rol exclusivo de los hijos de Sadoc en el servicio del Templo milenial (Ez 44:15–16) en contraste con otros levitas.
- Perspectivas sobre este tema desde el judaísmo tradicional, el cristianismo mesiánico y la crítica académica.
- Conexiones relevantes con el Nuevo Testamento (hebreos, Apocalipsis), y el significado teológico de esta línea sacerdotal en el plan de Dios.

Un Quiasmo entre Números 25 y Ezequiel 44: Elementos Paralelos

Los relatos de **Números 25** (historia de Pinjás) y **Ezequiel 44** (visión de los hijos de Sadoc) se corresponden de manera casi espejada, revelando una estructura en *quiasmo* que conecta la antigua promesa con su cumplimiento futuro. En términos sencillos, lo que aparece al inicio (Núm. 25) tiene su reflejo invertido al final (Ez 44). La siguiente tabla resume los elementos paralelos:

Números 25 – Origen	Ezequiel 44 – Cumplimiento
A. Idolatría y rebelión: Israel peca siguiendo a Baal Peor (idolatría y prostitución ritual), provocando la ira de Dios y una plaga entre el pueblo (Nm 25:1–3).	A'. Idolatría y castigo: En la visión de Ezequiel, los levitas (excepto los hijos de Sadoc) se alejaron de Dios tras los ídolos. Como consecuencia, son degradados en su servicio: “llevarán su vergüenza” y quedan excluidos del sacerdocio pleno (Ez 44:10,12-13).
B. Un sacerdote fiel interviene: Pinjás, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, muestra celo santo al ejecutar al príncipe israelita y la madianita que encabezaban la transgresión. Con su acción detiene la plaga y expía el pecado, devolviendo la paz entre Dios e Israel (Nm 25:7–8, 25:11).	B'. Un sacerdocio fiel permanece: Los <i>hijos de Sadoc</i> , descendientes de Pinjás, demostraron fidelidad en tiempos de apostasía: “guardaron la ordenanza de Mi santuario cuando los hijos de Israel se desviaron” (Ez 44:15, cf. 48:11). En la historia bíblica, Sadoc permaneció leal a Dios y a David (frente a la rebelión de Adonías) y fue establecido como sumo sacerdote en lugar de Abiatar.
C. Pacto y promesa divina: Dios recompensa a Pinjás con “Mi pacto de paz”. Este pacto incluye “sacerdocio perpetuo” para él “y para sus descendientes después de él” (Nm 25:12–13). Así, Dios legitima a Pinjás como sacerdote (aun cuando no había sido ungido previamente) y garantiza que su descendencia heredará el sacerdocio eterno.	C'. Pacto cumplido en el Reino: En la visión milenial de Ezequiel, Dios honra aquel pacto: solo los descendientes legítimos de Pinjás (los hijos de Sadoc) pueden acercarse a ministrar en Su presencia. “ <i>Ellos se acercarán a Mí para servirme</i> ” – declara el Señor – ofreciendo los sacrificios más santos (Ez 44:15–16). El privilegio exclusivo de los sadocitas en el futuro Templo demuestra el cumplimiento de la promesa de sacerdocio perpetuo dada siglos antes a Pinjás. Los demás levitas, por su infidelidad pasada, solo desempeñarán tareas secundarias (porteros, servidores del templo), sin acercarse al altar (Ez 44:11,13-14).

En este quiasmo, **el punto central** es el *pacto divino* que une ambos extremos: Dios otorgó un sacerdocio eterno a Pinjás y *ese pacto sostiene la línea sacerdotal hasta el final de los tiempos*.

Los elementos A y A' muestran la **idolatría** del pueblo/levitas y el juicio resultante; los elementos B y B' resaltan la **fidelidad sacerdotal** (Pinjás y los sadocitas) frente a la apostasía; el elemento C/C' muestra a Dios estableciendo y cumpliendo Su **pacto perpetuo** de sacerdocio. Esta correspondencia literaria subraya que lo que Dios prometió en la Torá (Pinjás) encuentra eco y consumación en la profecía (los hijos de Sadoc en la era mesiánica). Es decir, **la historia comienza con un sacerdocio fiel que aplaca la ira divina y culmina con un sacerdocio fiel que disfruta del favor divino eterno.**

Legitimación del Sacerdocio de Pinjás y su Descendencia (la Línea de Sadoc)

Dios mismo legitimó el sacerdocio de Pinjás mediante Su pacto. Números 25:10–13 relata que, tras el celo de Pinjás al ejecutar a los transgresores, el Señor declara: *“He aquí, Yo establezco Mi pacto de paz con él, y será para él y para su descendencia después de él pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por Israel”* (Nm 25:12–13). Este **“pacto de paz” (brit shalom)** otorgó a Pinjás el derecho sacerdotal vitalicio y aseguró que la línea de **Eleazar** (hijo de Aarón y padre de Pinjás) continuaría en el sumo sacerdocio.

Es significativo que la Torah recalque la genealogía de Pinjás (*“hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón”* – Nm 25:11) al narrar su acción. Según el Midrash citado por Rashi, muchos en Israel inicialmente criticaron a Pinjás, diciendo que su acto violento reflejaba la sangre de su abuelo materno (Jetró, antiguo idólatra) y no la de Aarón, hombre de paz. Por eso Dios mismo confirmó que Pinjás actuó con el **espíritu de Aarón** y le concedió el sacerdocio eterno como validación pública.

¿Pinjás ya era sacerdote? Los sabios explican que Pinjás *no* había sido investido como kohén hasta ese momento. Durante la consagración inicial de Aarón y sus hijos, Pinjás –por entonces un joven nieto– quedó excluido. Solo los hijos nacidos después de la unción de Aarón serían automáticamente sacerdotes, de modo que Pinjás permanecía simplemente como levita. **Rashi** (basado en el Talmud, Zevajim 101b) enseña que Dios esperó para darle el sacerdocio *“para que [Pinjás] pudiera ganarlo por sus propias obras”*. Así, al demostrar su celo santo, Pinjás *“fue investido como sacerdote en ese momento”*. Desde entonces, **el sacerdocio de Aarón siguió por la línea de Pinjás.**

La genealogía bíblica en 1 Crónicas 6 confirma esta *línea de sucesión*. Allí se enumeran los descendientes directos de Aarón: *“Eleazar su hijo, Finees (Pinjás) su hijo, Abisúa su hijo, Buqui su hijo, Uzí su hijo, Zeraías su hijo, Meraiot su hijo, Amarías su hijo, Ahitob su hijo, Sadoc su hijo...”*. Vemos, pues, que **Sadoc** (Zadok) –sacerdote destacado en la época de David y Salomón– era tataranieta de Pinjás. Esto legitima a Sadoc y a su familia como herederos del pacto sacerdotal perpetuo.

En la historia de Israel, Sadoc demostró ser digno de este legado. Durante la rebelión por la sucesión del rey David, el sumo sacerdote Abiatar (descendiente de Itamar, otro hijo de Aarón) apoyó al príncipe Adonías, mientras que Sadoc permaneció fiel a David y respaldó a Salomón (1 Re 1:7–8, 39). Tras ascender al trono, Salomón **removió a Abiatar** del sumo sacerdocio, cumpliendo la antigua sentencia contra la casa de Elí (descendiente de Itamar), *“para que se*

cumpliera la palabra de YHVH” (1 Re 2:27). En su lugar, **designó a Sadoc como sumo sacerdote**. De este modo, la línea de Pinjás recobró plenamente el sumo sacerdocio, y la línea rival de Itamar fue depuesta, cumpliéndose implícitamente la promesa de un *“sacerdote fiel”* hecha en 1 Samuel 2:35.

A partir de entonces, los *sadocitas* conservaron el sumo sacerdocio durante gran parte del período del Primer Templo y el exilio. Incluso en la restauración post-exílica, los sumos sacerdotes legítimos (como Josué ben Josadac en tiempos de Zacarías) eran de estirpe sadocita. La **promesa divina a Pinjás seguía vigente**: Jeremías 33:17-18 reafirma que así como David tendría un heredero en el trono, *“los sacerdotes levitas no faltará quien ofrezca holocausto delante de Mí... continuamente”*. Dios vincula aquí el pacto davídico y el pacto sacerdotal levítico, jurando que **ambos linajes permanecerán** mientras dure Su pacto con el día y la noche. Esto sugiere que la línea de Pinjás/Sadoc conservaría un papel hasta el cumplimiento escatológico, tal como lo vio Ezequiel.

En resumen, **Pinjás obtuvo legítimamente el sacerdocio por pacto divino**, y su descendencia – encabezada por Sadoc– fue reconocida bíblica e históricamente como la portadora legítima del sumo sacerdocio. Este trasfondo establece por qué Ezequiel (él mismo de linaje sacerdotal) enfatiza a los “hijos de Sadoc” en la visión futura: son la continuidad del *pacto perpetuo* que Dios otorgó generaciones atrás.

Los Hijos de Sadoc en Ezequiel 44: Servicio Exclusivo en el Templo Milenial

¿Fue arbitrario el nombramiento de Sadoc? Una defensa bíblica y teológica

El nombramiento de **Sadoc** como sumo sacerdote durante el reinado de David y el establecimiento de su linaje sacerdotal bajo Salomón **no fue arbitrario**, sino más bien el cumplimiento de un juicio profético, la legitimidad legal y la fidelidad espiritual.

Antecedentes históricos: dos linajes sacerdotales rivales

Tras la caída del tabernáculo en Silo y la muerte de Elí y sus hijos (1 Samuel 4), surgieron dos linajes sacerdotales principales:

- **El linaje de Elí** (descendientes de *Itamar*, hijo de Aarón): Elí, Hofni, Finees y, más tarde, Abiatar.
- **La línea de Sadoc** (descendientes de *Eleazar*, hijo de Aarón): Sadoc descendía de Fineas, hijo de Eleazar.

Aunque Elí era de la línea de Itamar (1 Crónicas 24:3), ocupaba el cargo de sumo sacerdote. Sin embargo, su familia se convirtió en objeto del **juicio divino**, lo cual es clave para entender por qué Sadoc fue finalmente elegido.

Juicio profético sobre la casa de Elí

En 1 Samuel 2:27-36, un «hombre de Dios» se enfrenta a Elí con esta profecía:

«Yo dije que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. **Pero ahora el Señor dice: ¡Lejos esté eso de mí! ...**

Yo me levantaré un **sacerdote fiel**, que hará conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente. Yo afirmaré su casa, y él ministrará delante de mí ungido para siempre» (1 Sam. 2:35).

Tanto los comentaristas judíos como los cristianos entienden que este **sacerdote fiel** se refiere a **Zadok**.

Zadok contra Abiatar: la lealtad puesta a prueba

Durante el reinado de David:

- **Zadok y Abiatar** servían juntos como sacerdotes (2 Samuel 8:17).
- Sin embargo, **Abiatar apoyó el golpe de Adonías** contra David (1 Reyes 1:7).
- **Zadok permaneció leal** y participó en la **unción de Salomón como rey** (1 Reyes 1:39).

La lealtad de Sadoc contrastaba fuertemente con la traición de Abiatar, lo que condujo a un cambio significativo.

La destitución de Abiatar y la justificación divina

1 Reyes 2:26-27 relata cómo Salomón **destituyó a Abiatar** del sacerdocio:

«Mereces la muerte... Pero hoy no te mataré... Así que Salomón destituyó a Abiatar del sacerdocio del Señor, **cumpliendo la palabra que el Señor había pronunciado en Silo sobre la casa de Elí**».

Aquí, las Escrituras **afirman explícitamente** que esta decisión estaba en consonancia con el **decreto profético de YHWH**, y no era una mera maniobra política.

Zadok en la visión profética: el sacerdocio modelo

En la visión del templo de Ezequiel (Ezequiel 40-48), **los descendientes de Sadoc son honrados:**

«Pero los sacerdotes levitas, hijos de **Sadoc**, que guardaron la carga de mi santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, se acercarán a mí para ministrar...» (Ezequiel 44:15).

Esto indica **la aprobación eterna de Dios** de la línea sacerdotal de Sadoc por su fidelidad durante los tiempos de apostasía nacional.

Legitimidad genealógica

Sadoc es descendiente directo de **Eleazar**, el tercer hijo de Aarón, que sucedió a su padre (1 Crónicas 6:4-8). Después de la muerte de Nadab y Abiú (Levítico 10), Eleazar era el heredero legítimo. Por lo tanto, **la línea de Sadoc tenía precedencia genealógica**, mientras que la línea de Elí (de Itamar) había asumido temporalmente el sumo sacerdocio.

¿Fue arbitrario el nombramiento de Sadoc?

Por supuesto que no. La elección de Sadoc como sumo sacerdote fue:

- **Profetizada** como parte del juicio de Dios sobre la casa de Elí (1 Samuel 2).
- **Probada por su fidelidad** a David y Salomón (1 Reyes 1).
- **Confirmada por Salomón** de acuerdo con la voluntad divina (1 Reyes 2).
- **Respaldada proféticamente** en la visión de Ezequiel (Ezequiel 44).
- **Legitimada genealógicamente** a través de Eleazar, hijo de Aarón.

En la visión de Ezequiel sobre el *futuro Templo* (capítulos 40–48, entendida por muchos como el Templo del Reino Milenial mesiánico), se delimita cuidadosamente qué grupos levíticos podrán ministrar y en qué capacidad. **Ezequiel 44:10–16** contrasta dos grupos dentro de la tribu de Leví: (1) la masa de levitas que fueron infieles, y (2) los levitas de la **línea de Sadoc**, que permanecieron fieles.

- **Levitas infieles:** Dios declara que los levitas que se descarriaron tras la idolatría *“llevarán el castigo de su iniquidad”*. Debido a que servían al pueblo frente a sus ídolos y profanaron su ministerio, Dios les asigna un rol disminuido. Podrán servir como *guardias, porteros y asistentes* en las funciones básicas del templo (limpieza, preparación de sacrificios), incluso matando los animales para los sacrificios del pueblo, **pero** se les prohíbe acercarse al altar del Señor o manejar los objetos sagrados. Ezequiel 44:13 es contundente: *“No se acercarán a Mí para servirme como sacerdotes, ni tocarán mis cosas santas ni las cosas santísimas; sino que cargarán con su vergüenza por las*

abominaciones que hicieron”. En otras palabras, estos levitas quedan **degradados a un estatus secundario** en el culto: harán trabajo de templo, pero *no* ejercerán el sacerdocio ante Dios.

- **Hijos de Sadoc (levitas fieles):** En marcado contraste, *“los sacerdotes levitas hijos de Sadoc”* reciben privilegios exclusivos. Dios dice que *“ellos sí se acercarán a Mí para servirme”* porque **guardaron Su santuario** cuando el resto de Israel se desvió. Ezequiel 44:15–16 establece que estos sacerdotes sadocitas ministrarán directamente ante Dios: ofrecerán las grosuras y la sangre de los sacrificios sobre el altar, entrarán en el Lugar Santo para servir en Su presencia, y velarán por la pureza del culto. Tendrán además prescripciones especiales de santidad (Ez 44:17–31 detalla normas para ellos, p. ej. vestimentas de lino, restricciones matrimoniales y de pureza ritual), semejantes a las leyes sacerdotales de la *Torá*. Ezequiel 48:11 reafirma este privilegio, reservando una porción especial de tierra santa *“para los sacerdotes santificados, hijos de Sadoc, que guardaron Mi ordenanza y no se descarriaron cuando se descarriaron los hijos de Israel, como se descarriaron los otros levitas”*.

Solo la línea de Sadoc podrá oficiarse plenamente como sacerdotes en el Templo milenial, cumpliendo así la promesa del sacerdocio eterno de Pinjás. Los demás levitas, habiendo fallado en el pasado, quedan excluidos del ministerio sacerdotal directo y ocupan roles subalternos en el complejo del Templo. Esta distinción subraya la justicia y fidelidad de Dios a Su pacto: **premia la lealtad de los sadocitas** y mantiene vigente el *pacto con Pinjás*, a la vez que **sanciona la infidelidad** sin revocar totalmente el privilegio levítico de servir (aunque sea en menor grado).

Cabe señalar que en la época de Ezequiel (siglo VI a.C.), los sacerdotes descendientes de Sadoc efectivamente dominaban el sacerdocio en Jerusalén. La profecía puede leerse también como una *reafirmación teológica* de que esta dinastía sacerdotal tenía el derecho legítimo por decreto divino. De hecho, textos descubiertos en Qumrán indican que en el Judaísmo del Segundo Templo se siguió considerando a los “hijos de Sadoc” como los sacerdotes por excelencia, y grupos como los *esenios* se autodenominaban “congregación de Sadoc” en protesta contra sacerdocios ilegítimamente usurpados (ej. el de los asmoneos no-sadocitas en el s. II a.C.). La visión de Ezequiel, por tanto, no solo tiene un alcance escatológico, sino que sirvió para apoyar la continuidad y pureza del sacerdocio levítico *sobre la base del pacto con Pinjás/Sadoc*.

Perspectivas desde el Judaísmo Tradicional

Fuentes rabínicas clásicas confieren gran importancia a Pinjás y a la promesa que recibió, conectándolos con la esperanza futura. En el Midrash y el Talmud, Pinjás es visto como el ejemplo del *kannai* (celoso por Dios) justificado, y se discute su transformación en sacerdote. Como vimos, el **Talmud (Zevajim 101b)** enseña que *“Pinjás no se hizo kohén hasta que promovió la paz entre las tribus”* – alusión al episodio de Josué 22 donde Pinjás medió entre las tribus para evitar una guerra civil por el altar construido por Rubén y Gad. Solo tras ese acto

pacificador se le reconoce plenamente como “*el sacerdote Pinjás*” (Jos. 22:30–31), cumpliendo el *pacto de paz*. Los sabios resaltan así que el **celo de Pinjás estaba guiado por el amor a la paz verdadera** (*shalom*), no por violencia injustificada. De hecho, Pinjás es identificado en la tradición rabínica con el profeta **Elías** (ambos ardientes defensores de la pureza de Israel), y se espera que **Elías (Pinjás) retorne** para anunciar la redención mesiánica – ligando la *primera* y la *última* aparición de este celoso sacerdote en la historia sagrada.

Comentaristas medievales también abordan este tema: **Rashi** al comentar Números 25:11–13 cita el Midrash ya mencionado sobre la duda del pueblo respecto al linaje de Pinjás y la respuesta divina que reivindica su acto.

Najmánides (Rambán) enfatiza la gracia de Dios al convertir la furia divina en bendición, dando a Pinjás un “*pacto de paz*” que paradójicamente nace de un acto violento. Algunos ven en la **letra rota “vav”** de la palabra *shalom* (escrita de forma irregular en el rollo de la Torá) un indicio sutil de que la paz otorgada a Pinjás es una paz especial, quizás condicionada o aplazada hasta la era mesiánica.

En cuanto a Ezequiel 44, los comentaristas tradicionales concuerdan en que se trata de una **profecía mesiánica**. **Maimónides**, al describir el futuro Templo, cita a Ezequiel como modelo arquitectónico y ritual; y exegetas como **Rashi** y **Radak** señalan que “los hijos de Sadoc” se refiere a los sacerdotes legítimos que retornarán al servicio en tiempos mesiánicos. El **Malbim** (s. XIX) comenta que los sacerdotes sadocitas se distinguieron históricamente por no caer en idolatría (quizás refiriéndose a que, en el reino de Judá, la familia de Sadoc mantuvo la adoración en el Templo mientras otros ofrecían sacrificios en *lugares altos*). Así, el judaísmo tradicional ve en la visión de Ezequiel un aval divino a la *continuidad eterna* del pacto con Pinjás: en la redención final, **el sumo sacerdocio estará nuevamente en manos de sus descendientes**.

Perspectivas desde el Cristianismo Mesiánico

En algún sector del Cristianismo y en movimiento de judíos creyentes en Yeshúa que valoran la Torá y las promesas a Israel– tiende a leer estas promesas de manera *literal y armonizadora* con la misión del Mesías. Desde esta perspectiva, **Yeshúa el Mesías** es visto como el *cumplimiento* de las promesas davídicas (Rey de Israel) pero **no anula las promesas a los levitas**. Al contrario, muchos mesiánicos sostienen que en el *Reino Milenial* futuro (cuando Yeshúa reine desde Jerusalén), habrá un **Templo literal** y un sacerdocio levítico restaurado que coexiste con el reinado mesiánico. Ezequiel 40–48 es tomado como plano profético de ese Templo venidero, por lo que los *hijos de Sadoc* literalmente ministrarán allí, cumpliendo su rol profetizado.

Esto no contradice –en visión mesiánica– el sacerdocio de Yeshua, porque se entienden en *ámbitos complementarios*: Yeshúa es sumo sacerdote según el **orden de Melquisedec** (Heb 7:11–17), ministrando en el *Tabernáculo celestial* por la expiación eterna de los pecados; mientras que los sacerdotes levitas (liderados por los sadocitas) oficiarán en el *Templo terrenal milenial* como memorial y como parte de la adoración continua en la era mesiánica.

De hecho, se ve en esto una hermosa convergencia: **el Rey Mesías, hijo de David, en el trono, y los hijos de Sadoc, hijos de Pinjás, en el santuario**, cumpliendo las dos ramas del pacto

inquebrantable anunciado en Jeremías 33: “*Nunca faltará a David quien se sienta en su trono... ni a los sacerdotes levitas quien presente ofrenda delante de Mí*”. Dios es fiel tanto al pacto davídico como al pacto sacerdotal.

Mesiánicos suelen destacar que el *Brit Hadashá* (Nuevo Pacto) prometido en Jeremías 31 y sellado por Yeshúa no elimina las identidades de Israel, Judá o los levitas, sino que *las purifica y renueva*. Así, un judío mesiánico puede anticipar con gozo que en el Milenio **los sacrificios y ritos levíticos tendrán un papel instructivo y conmemorativo** de la obra redentora de Yeshúa, y que los **sadocitas** dirigirán ese culto terrenal como “**ministros fieles**” de Dios. Se suele citar a Ezequiel 43:10–11 donde Dios le dice al profeta que describa el Templo al pueblo para que se avergüencen de sus pecados – interpretando que el sistema sacrificial futuro recordará continuamente el costo del pecado y la gracia divina, sin contradecir el sacrificio único del Mesías.

Por otro lado, **algunas corrientes evangélicas premileniales** (con afinidades al mesianismo) concuerdan con esta visión: enseñan que en el Milenio habrá un sacerdocio levítico activo. Tony Garland, por ejemplo, argumenta que Yeshua, siendo de Judá y no de Leví, *no* cumple las promesas del sacerdocio levítico, las cuales deben realizarse literalmente en la descendencia de Pinjás durante el Milenio. Según este enfoque, el sacerdocio de Cristo según Melquisedec es celestial y real, mientras que el sacerdocio levítico continúa en la tierra como un memorial de la obra de Cristo y como cumplimiento de la palabra dada a Pinjás. De este modo, Dios demuestra fidelidad absoluta a cada pacto: el *Nuevo Pacto* provee redención eterna (por medio de Yeshúa), pero el *Pacto con Pinjás* garantiza un sacerdocio levítico honorable sirviendo en el orden creado mientras exista el mundo.

En síntesis, la perspectiva mesiánica ve **una continuidad ininterrumpida**: Pinjás → Sadoc → sacerdotes del Milenio, todo integrado en el plan mesiánico. Yeshúa no rompe el hilo, sino que lo refuerza al inaugurar el reino donde dichas promesas alcanzarán su máxima expresión. Esta interpretación enfatiza la *unidad de las Escrituras*: la Torá, los Profetas y el Nuevo Testamento narran un solo plan de Dios en el que **Israel y sus instituciones (trono davídico y sacerdocio aarónico)** hallan pleno sentido en el Mesías y Su Reino venidero.

Perspectivas Académicas y Críticas del Texto

Los estudios bíblicos académicos abordan estos pasajes considerando el contexto histórico y las posibles intenciones editoriales. Desde una perspectiva crítica, Ezequiel 44 es visto a menudo como un **texto programático postexílico** que busca legitimar a un grupo sacerdotal sobre otro. Muchos especialistas sostienen que Ezequiel (o círculos afines a él) estaba abogando por la supremacía de los **sadoquitas** frente a otras familias levíticas, quizás en respuesta a tensiones reales en la comunidad restaurada. El texto tiene un claro tono de **polémica sacerdotal**: divide a los levitas en dos categorías y atribuye culpa de idolatría a una, mientras exalta la fidelidad de la otra. Esto se alinea con la historia conocida: durante el exilio y el Segundo Templo temprano, solo los descendientes de Sadoc reivindicaban la legitimidad sumo-sacerdotal, y otras líneas (como la casa de Itamar, a la que pertenecía el desacreditado sumo sacerdote Elí) habían caído en desgracia. Ezequiel 44 refuerza que **solo una línea tenía derecho divino**.

Algunos académicos vinculan esta visión con el desarrollo del **Código Sacerdotal** (P) en el Pentateuco. Notan resonancias entre la legislación de Ezequiel y pasajes de la Torá, sugiriendo influencia mutua. También se ha señalado que el lenguaje del “pacto de paz” con Pinjás en **Números 25** pudo ser redacción tardía para conectar la narrativa con la teología sacerdotal que culmina en textos como Ezequiel 44. En otras palabras, es posible que escribas sacerdotales destacaran la figura de Pinjás retroactivamente para validar la posición de sus descendientes (los sadocitas) en la comunidad postexílica. Esta teoría ubica la **estructura quiástica** no tanto como un diseño consciente de un solo autor antiguo, sino como el resultado de un proceso redaccional: el compromiso de Dios con Pinjás se enfatiza en la Torá para apoyar la primacía sadocita que Ezequiel proclama.

Adicionalmente, la **literatura de Qumrán** (siglo II a.C.) muestra cómo Ezequiel 44 fue interpretado en la praxis: la comunidad del Documento de Damasco se denomina “el **consejo de la comunidad, los que se mantienen fieles con el Sacerdote y con el pacto**” y exalta a los “hijos de Sadoc” como quienes preservan la alianza. Esto refleja que, en el entorno sectario judío, la promesa a Pinjás/Sadoc seguía viva y definía identidades. Historiadores señalan que la interrupción del linaje sadocita (cuando los asmoneos, que no eran de esa línea, asumieron el sumo sacerdocio) provocó descontento y fracturas (origen posible de los esenios). Así, el **sacerdocio sadocita se convirtió en símbolo de legitimidad teocrática**, con Ezequiel 44 como texto clave de respaldo.

Críticos literarios también analizan el **género visionario-apocalíptico** de Ezequiel 40–48. Algunos argumentan que este bloque final de Ezequiel puede ser una *utopía teológica*: más que una blueprint arquitectónica literal, es una imagen ideal destinada a transmitir verdades (la santidad de Dios, el orden perfecto de culto, la restauración de Israel). En esta línea, la presencia exclusiva de los sadocitas enfatiza la idea de **pureza total en el culto futuro**, eliminando cualquier elemento contaminado por la idolatría pasada. Es decir, **teológicamente**: solo un sacerdocio purificado (representado por los fieles sadocitas) puede officiar en el santuario del tiempo mesiánico. Esto realza el atributo divino de santidad y separa el servicio sagrado de toda corrupción anterior.

Por último, algunos estudios abordan la estructura quiástica mismo como evidencia de la **unidad temática** entre la Torá y los Profetas. La Biblia hebrea comienza con la Torá y termina (en el orden tradicional) con Crónicas, pero Ezequiel se ubica entre los Nevi'im. Que Números 25 y Ezequiel 44 se correspondan sugiere para ciertos eruditos una intención deliberada de la redacción final del canon: **enmarcar la historia de Israel entre pactos complementarios** (Pinjás y Sadoc) que apuntan a la consumación futura. Esto invita a leer la Biblia no solo cronológicamente sino teológicamente estructurada, donde el final hace eco del principio – un fenómeno literario que los académicos contemporáneos exploran bajo el concepto de “*meta narrativa sacerdotal*”.

Conexiones con el Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento ofrece perspectivas adicionales sobre el sacerdocio que enriquecen (y a veces tensionan) el tema de Pinjás y Sadoc. En particular, la epístola a los **Hebreos** y el libro de

Apocalipsis tratan el sacerdocio en relación con Cristo y la era venidera, aportando matices a cómo entender el *sacerdocio perpetuo* prometido a Pinjás.

- **La Carta a los Hebreos:** Presenta a Yeshua como el *sumo sacerdote perfecto* de una orden diferente, la orden de **Melquisedec**, superando al sacerdocio levítico (Heb 7:11–17). Hebreos argumenta que la Ley misma preveía un cambio de sacerdocio, porque si el levítico fuera suficiente, “¿qué necesidad habría” de otro sacerdote de distinto orden (Heb 7:11). Además, resalta que Yeshua, de la tribu de Judá, “no es del linaje de Aarón” y por tanto **no califica** en el sacerdocio levítico. Esto pareciera contraponer el sacerdocio del Mesías al de Pinjás/Sadoc: **Yeshua no es descendiente de Pinjás**, luego no participa en ese pacto específico.

En efecto, hebreos 7:12 declara: “*Cambiado el sacerdocio, es necesario que cambie la ley*”, insinuando que la venida de Cristo implica una transformación del modelo sacerdotal. Muchos teólogos cristianos tradicionales han interpretado por esto que las promesas del sacerdocio levítico *se cumplen de manera espiritual en Yeshua*, quien como sumo sacerdote eterno intercede por su pueblo (Heb 7:23–25) y ofrece el sacrificio definitivo (Heb 9:11–14). Desde esta óptica, el “*sacerdocio perpetuo*” de Pinjás encuentra su plenitud final no en seres humanos pecaminosos (que mueren y necesitan relevo), sino en **Yeshua, sacerdote eterno que vive para siempre**.

Sin embargo, esta interpretación es matizada por el hecho de que Yeshua ejerce un sacerdocio *diferente* (no aarónico). Algunos exégetas señalan que **hebreos no niega el pasado levítico**, sino que afirma que *en cuanto a perfección y acceso a Dios*, el orden de Melquisedec es superior (Heb 7:18–19). Pero ello no invalidaría las promesas hechas a los levitas como tal, especialmente en un contexto terrenal. De hecho, el mismo pasaje de hebreos reconoce implícitamente la validez de la *distinción tribal*: “*nuestro Señor proviene de Judá, tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdocio*” (Heb 7:14).

Yeshua no era levita, por tanto **no ocupó funciones levíticas en la tierra** – lo cual concuerda con la idea de que el sacerdocio de Pinjás/Sadoc podría continuar teniendo una función en el ámbito terreno/milenial, mientras el Mesías oficia como sumo sacerdote celestial. Este asunto es debatido: muchos cristianos no esperan un retorno de sacrificios ni sacerdotes levitas tras Cristo; pero otros ven a Hebreos refiriéndose a que esas instituciones se restauren como parte de las promesas a Israel, *sin afectar la eficacia única del sacrificio del Mesías*.

- **Apocalipsis:** El último libro de la Biblia retoma lenguaje de **sacerdocio** aplicado de forma novedosa. Apocalipsis 1:6 y 5:10 dicen que Yeshua hizo de los redimidos “*reyes y sacerdotes*” para Dios. Este “*sacerdocio de los creyentes*” es universal y espiritual, y trasciende las líneas tribales: Israel renovado, sirve a Dios en cercanía. Sin embargo, Apocalipsis también contiene vislumbres de un templo futuro. En Apoc. 11:1-2 se menciona un templo de Dios y un altar durante el tiempo de la tribulación final; muchos lo identifican con un Templo literal en Jerusalén. Más significativamente, **Apocalipsis 20:6** declara que en el Milenio “*los que tienen parte en la primera resurrección... serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con Él mil años.*” Esta frase suele entenderse

como referente a los creyentes glorificados (no a un sacerdocio levítico); no obstante, *no excluye* que simultáneamente exista un sacerdocio levítico terrenal sirviendo en un templo. De hecho, si armonizamos con la visión de Ezequiel, podríamos imaginar un **orden dual**: Israel injertado y glorificado reinando con Mesías (función régia y sacerdotal espiritual), y **Israel con su culto restaurado** atendido por los sacerdotes hijos de Sadoc en Jerusalén. Apocalipsis no detalla esto, pero tampoco descarta que las promesas del AT se cumplan literalmente para Israel.

Por otra parte, Apocalipsis 21:22 ofrece una imagen final: “*No vi templo en la Nueva Jerusalén, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero.*” En el **estado eterno**, tras el Milenio, parecería que el concepto de templo y sacerdocio ritual llega a su fin – Dios mismo habita con la humanidad directamente. Algunos expositores, por tanto, sugieren que el *pacto con Pinjás*, llamado “perpetuo” o “eterno”, debe entenderse como vigente **mientras dure el orden temporal/milenial**, pero no necesariamente en la eternidad absoluta donde ya no hay mediaciones sacramentales. Esta comprensión es similar a la del *pacto davídico*: habrá un descendiente de David en el trono “*para siempre*” (2 S 7:16, Sal 89:29), promesa que aplican al Mesías reinante; sin embargo, 1 Corintios 15:24–28 indica que, al consumarse el reino mesiánico, Cristo entregará el reino al Padre para que **Dios sea todo en todos**. Así, lo “eterno” se cumple en Cristo hasta cierto punto del plan, luego da paso a una realidad superior.

En conclusión, el Nuevo Testamento **reinterpreta el sacerdocio** a la luz del Mesías, pero no necesariamente invalida la expectativa de Ezequiel. **Hebreos** enfatiza que Yeshua es el único mediador suficiente para la salvación, pero no niega las promesas hechas a los levitas en su esfera. **Apocalipsis** confirma un destino sacerdotal tanto para Israel (en sentido corporativo) como para los injertados, aunque culmina con la unión directa con Dios sin templo. Para muchos creyentes, estas ideas coexisten sin contradicción: Dios puede reinstaurar un sacerdocio aarónico *como memorial y administración terrenal* en el Milenio (mostrando Su fidelidad a Pinjás), al mismo tiempo que el sacerdocio celestial del Mesías y el acceso directo a Dios para los redimidos permanece intacto. Otros cristianos, en cambio, ven en pasajes como hebreos la indicación de que todo el sistema levítico ha caducado en Cristo, interpretando la visión de Ezequiel simbólicamente o aplicándola solo al período del Segundo Templo. Este sigue siendo un punto de diálogo teológico entre distintas escuelas.

Conclusión: Significado Teológico de la Línea Sacerdotal de Pinjás/Sadoc

La travesía bíblica de **Pinjás hasta Sadoc** y más allá, encapsulada en el quiasmo entre Núm. 25 y Ez. 44, nos muestra un hilo rojo de la fidelidad de Dios tanto a Su santidad como a Sus promesas. Teológicamente, varios aspectos emergen:

- **Celos santos que traen shalom**: Pinjás representa el *celo por la gloria de Dios* que confronta el pecado radicalmente. Paradójicamente, de un acto violento surge un “*pacto de paz*”. Esto enseña que la verdadera **paz con Dios** se alcanza cuando se quita el pecado de en medio (cf. Sal 106:30–31). Dios exaltó a Pinjás porque reflejó Su propio celo (Nm 25:11) y restauró la comunión rota. El sacerdocio perpetuo de Pinjás es, por tanto, un

símbolo de la **reconciliación permanente** que Dios otorga cuando se defiende la santidad. En última instancia, Yeshua cumplió perfectamente ese celo santo al entregarse por el pecado, logrando una paz eterna (Isa 53:5, Col 1:20). Pinjás anticipa, a su nivel, esa mediación que *detiene la ira divina*.

- **Elección y pacto incondicional:** El caso de la línea sadocita ilustra la doctrina de la **elección divina** para el servicio. Dios escoge a una familia (Aarón → Eleazar → Pinjás) y hace un pacto unilateral de sacerdocio eterno. Aun cuando algunas generaciones de levitas fallaron, Dios preservó un **remanente fiel** (los sadocitas) para cumplir Su palabra. Esto subraya que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables (Rom 11:29) – aplicado aquí al sacerdocio levítico. Dios halló en Sadoc y sus hijos la continuidad del compromiso de Pinjás, mostrando que Su pacto no cayó en tierra. Teológicamente, esto habla de la **fidelidad de Dios a Sus promesas**: así como cumplió la davídica en Cristo, cumplirá la de Leví/Pinjás en el orden que Él disponga.
- **Santidad del culto:** La separación de los hijos de Sadoc para el ministerio subraya la absoluta **santidad que Dios demanda en quienes se acercan a Él**. “Seré santificado en los que a mí se acercan” (Lev 10:3) se refleja en Ezequiel 44: solo aquellos sin mancha de idolatría pueden ministrar. Dios no olvida las infidelidades: los otros levitas “llevan su vergüenza”. Esto es un llamado aleccionador: el privilegio en las cosas sagradas requiere integridad. En la aplicación cristiana, aunque todo creyente es hecho sacerdote en Cristo, Dios sigue valorando la pureza y consagración de Sus siervos (1 Pe 2:5,9). El ideal mesiánico de un sacerdocio puro apunta a la meta de Dios de tener *adoradores en espíritu y verdad*, purificados de ídolos.
- **Unidad del plan de Dios:** Este estudio resalta la hermosa unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, Ley y Profetas, promesa y cumplimiento. El quiasmo Pinjás–Sadoc–Mileno demuestra que la historia bíblica no es aleatoria, sino **intencionalmente estructurada** en torno a pactos que Dios va hilando hasta la redención final. La línea sacerdotal de Pinjás se convierte en un canal a través del cual Dios muestra tanto Su juicio (contra el pecado) como Su gracia (al preservar un sacerdocio para sí). En el Reino Milenial descrito por Ezequiel, vemos una imagen de **restauración**: Israel purificado, un templo entre ellos, y un sacerdocio ministeriando fielmente, todo reconciliado bajo el señorío de Dios. Esto armoniza con las visiones proféticas de un *nuevo pacto* donde “*todos Me conocerán*” (Jer 31:33-34) y un *reino de sacerdotes* santo (Éx 19:6, 1 Pe 2:9).

En definitiva, la historia de Pinjás y Sadoc nos enseña que **Dios establece líderes espirituales en cada generación para mantener viva la llama de la santidad**. Su pacto con Pinjás garantizó que, pese a la corrupción temporal, siempre habría una línea sacerdotal legítima sirviéndole –

hasta culminar en la era mesiánica donde esa línea encontrará su pleno reconocimiento. Para el judaísmo, esto afirma la esperanza en un futuro templo y sacerdocio purificados. Para el cristianismo, apunta a la persona de Cristo y Su complemento en el orden venidero. Para todos, es un recordatorio de que *el celo por Dios, la fidelidad en el servicio y la paz con el Altísimo* van de la mano en el propósito divino. Así como Pinjás “*fue celoso por su Dios*” y “*expió por los hijos de Israel*” (Nm 25:13), el objetivo final es que **toda la línea sacerdotal —y en última instancia todo el pueblo— sea celosa de bien, sirva con pureza y disfrute la paz eterna con Dios**, tal como Él lo planeó desde el principio.

Bibliografía Académica y Rabínica

Textos del Tanaj y del Sacerdocio

Milgrom, Jacob. *Numbers (The JPS Torah Commentary)*. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1990.

→ Exégesis detallada de Números 25, el pacto de paz, y el estatus sacerdotal de Pinjás.

Levine, Baruch A. *Numbers 21–36 (Anchor Bible Commentary)*. New York: Doubleday, 2000.

→ Información filológica y ritual sobre el rol sacerdotal de Pinjás.

Haran, Menahem. *Temples and Temple-Service in Ancient Israel*. Oxford: Clarendon Press, 1978.

→ Estudio sistemático del sacerdocio levítico y su organización en la historia de Israel.

Zevachim 101b – Talmud Babilónico.

→ Fuente clásica sobre cómo Pinjás recibió el sacerdocio solo tras su acto de celo. Comentado por Rashi.

Rashi (Rabí Shlomo Yitzjaqui). Comentarios a Números 25:11–13 y Josué 22.

→ Claves sobre la crítica popular a Pinjás y la defensa divina de su acto.

Midrash Tanjuma, Parashat Pinjas 2 y Bamidbar Rabá 21:1

→ Desarrollo midráshico del celo de Pinjás y el significado del pacto de paz.

Línea de Sadoc y contexto del Templo

Zadokite Fragments (CD – Damascus Document). Qumrán, siglos I–II a.E.C.

→ Autoidentificación del grupo esenio como “hijos de Sadoc”; crítica a sacerdocios ilegítimos.

Schiffman, Lawrence H. *Reclaiming the Dead Sea Scrolls*. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1994.

→ Análisis del sacerdocio sadocita en Qumrán y su conexión con Ezequiel.

Weinfeld, Moshe. “The Zadokite Priesthood: Historical and Ideological Foundations.” *Zion*, Vol. 50 (1985): 3–20.

→ Estudio sobre la ideología sacerdotal en Ezequiel y su base en la figura de Sadoc.

Rooke, Deborah W. *Zadok's Heirs: The Role and Development of the Zadokites in the History of Israelite Priesthood*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

→ Obra clave sobre la sucesión de Sadoc y su rol en la tradición sacerdotal bíblica.

Cook, Stephen L. *Ezekiel 38–48 (The Anchor Yale Bible, vol. 22B)*. Yale University Press, 2018.

→ Análisis académico del Templo futuro de Ezequiel y los hijos de Sadoc.

Ezequiel, Milenio y el sacerdocio escatológico

Block, Daniel I. *The Book of Ezekiel, Chapters 25–48 (NICOT)*. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.

→ Comentario teológico y técnico sobre el papel de los hijos de Sadoc y la visión del Templo milenial.

Eichrodt, Walther. *Ezekiel: A Commentary*. Philadelphia: Westminster Press, 1970.

→ Estudio clásico sobre Ezequiel como profecía restaurativa del orden cultural.

Zimmerli, Walther. *Ezekiel 2: A Commentary on the Book of the Prophet Ezekiel, Chapters 25–48*. Philadelphia: Fortress Press, 1983.

→ Análisis literario y estructural del Templo futuro y el sacerdocio.

Levenson, Jon D. *Sinai and Zion: An Entry into the Jewish Bible*. Minneapolis: Fortress Press, 1987.

→ Discusión sobre los lugares santos y el significado del sacerdocio perpetuo.

Visiones escatológicas y el Reino Milenial

Wright, N. T. *The New Testament and the People of God*. Minneapolis: Fortress Press, 1992.

→ Relación entre la continuidad de las instituciones de Israel y la escatología cristiana.

Sailhamer, John H. *The Meaning of the Pentateuch: Revelation, Composition and Interpretation*. Downers Grove: IVP Academic, 2009.

→ Estructura literaria del Pentateuco y su marco teológico.

Bock, Darrell L. *A Theology of Luke and Acts: God's Promised Program, Realized for All Nations*. Grand Rapids: Zondervan, 2012.

→ Jesús como cumplimiento de las promesas a David y Leví, sin cancelación del rol de Israel.

Fruchtenbaum, Arnold G. *Footsteps of the Messiah: A Study of the Sequence of Prophetic Events*. Ariel Ministries, 2003.

→ Visión detallada del Reino Milenial, incluyendo el rol del Templo y los sacrificios levíticos.

El sacerdocio según el Nuevo Testamento

Ellingworth, Paul. *The Epistle to the Hebrews (NIGTC)*. Grand Rapids: Eerdmans, 1993.

→ Análisis de Hebreos 7 sobre Melquisedec y su relación con el sacerdocio levítico.

Bruce, F. F. *The Epistle to the Hebrews (NICNT)*. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.

→ Clásico comentario cristiano sobre el sacerdocio eterno de Cristo en Hebreos.

Garland, Tony. *A Testimony of Jesus Christ: A Commentary on the Book of Revelation*. SpiritAndTruth.org, 2004.

→ Aplicación literal del Templo milenial y sacerdocio levítico en Apocalipsis.

Walvoord, John F. *The Millennial Kingdom*. Grand Rapids: Zondervan, 1959.

→ Defiende la visión premilenial de un Templo y sacerdocio literal durante el reinado de Cristo.

Estudios literarios y quiásticos

Welch, John W. *Chiasmus in Antiquity: Structures, Analyses, Exegesis*. Hildesheim: Gerstenberg Verlag, 1981.

→ Fundamentos del análisis quiástico en textos bíblicos y antiguos.

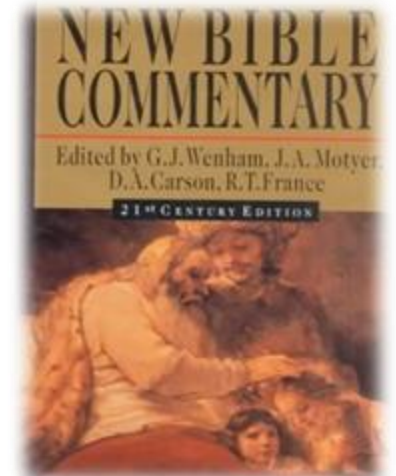
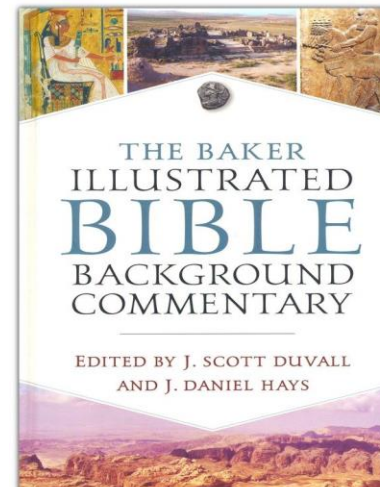
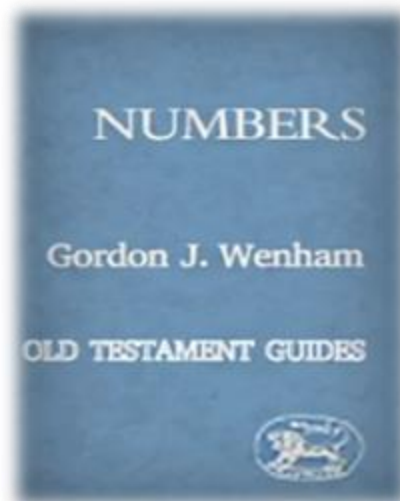
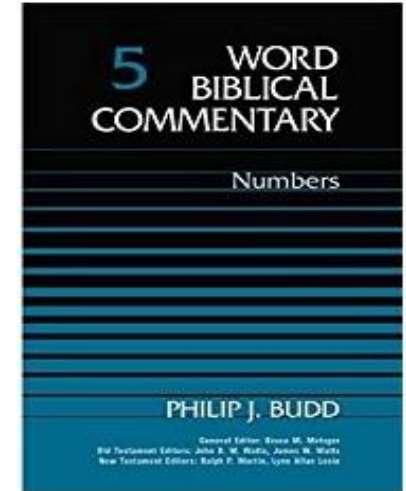
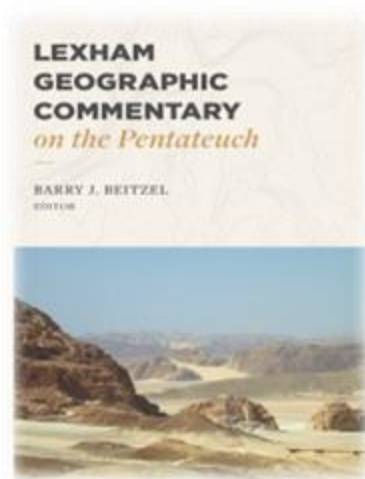
Parry, Donald W. "The Book of Ezekiel and Its Influence." En: *The Book of Mormon and the Old Testament*, Religious Studies Center, BYU, 2007.

→ Inclusión de estructuras quiásticas entre el sacerdocio de Pinjás y la escatología de Ezequiel.

**Baruj atá יהוה, Elohenu mélej ha'olam
asher nátan lanu et torató Torat emét, vejaié olám natá betojénu
Baruj atá יהוה, notén hatorá.**

**Bendito eres Tú יהוה, Eterno Elohim nuestro, y Rey del universo
que nos has dado la Torá de la verdad y vida eterna has implantado
dentro de nosotros
Bendito eres Tú יהוה, dador de la Torá.**

Pinjas–פִּינְיָהם “Boca de Serpiente”

@apbasheville

Asamblea Profética Berea

@AsambleaProfeticaBerea

apbasheville@gmail.com

apbasheville.com

ASAMBLEA PROFÉTICA BEREa

**Pastores
Juan y Maribel Suaste**

**No Crea Todo...
Verifíquelo Usted Mismo**

Rico Cortes

INGRESAR➤

La Torah no es una religión, La Torah es un Documento legal y la constitución de Israel

Wisdom in Torah
MINISTRIES

Agradecemos sus aportes para continuar nuestra labor.

Donar

Visa Mastercard American Express

Teshuva

- Inicio
- Maestros
- Media
- Donaciones
- Contáctenos
- Gira a Israel Español
- Estudios de los Mandamientos
- Roca Eterna
- Tesoros del Templo
- Fundamentos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

**"Con la educación
se elimina la
manipulación"**
Rico Cortes

Sabiduría en la Torah
MINISTERIOS

www.teshuva.tv
www.wisdomintorah.com
www.sabiduriaenlatorah.com
www.tesorosdeltemplo.com

Tesoros del Templo

Home Registrarse Discipulado los del Camino Estudios Tienda Panel de Membresía Contacto Log In Teshuva.Tv

**¡Estudiamos la casa de nuestro Rey
Juntos - Regístrate a Nuestra Pagina!**

El Estudio del Templo es una de las cosas más esenciales en nuestro crecimiento espiritual y entendimiento de la Biblia (Torah)

Log In - Iniciar sesión Registrarse

Donaciones
Si desea seguir contribuyendo a nuestro ministerio lo puede hacer aquí.

Nuestro Propósito
Nuestra meta es equipar al reino de Elohim con las herramientas necesarias para poder entender las escrituras en su contexto y que se refleje en nuestra vida cotidiana.

Redes Sociales
Puede seguirnos en nuestras redes sociales.

שבוע טוב

Shavua Tov

שבוע טוב