

Parashát Shoftim

Séder 160, "Elav Tishmaún" (A él escucharán)

Devarim 18:14 – 20:9

Shalom,

Este es un análisis correspondiente al séder No. 160 de acuerdo al ciclo de la Shmitá, en donde encontramos una gran revelación con respecto a Moshé Rabenu en relación a Mashiaj Tzidqenu. Moshé es el gran líder y profeta elegido por El Eterno para dirigir a todo Am Israel y mostrar los grandes milagros manifiestos dentro de nuestro pueblo, de la misma manera Melej HaMashiaj es un gran líder y profeta enviado a Israel, pero que su influencia no queda solamente dentro de nuestras fronteras sino que también impacta a todas las naciones.

Este gran líder que el Sefer HaIashar menciona como el profeta de los ocho nombres, es quien muestra la sombra de lo que habría de venir, pues en él se refleja la liberación física de la esclavitud de Egipto y en lo por venir habría de manifestarse la liberación espiritual que es el exilio más atormentador. Se hace mención de ocho nombres ya que Amram su padre lo nombró Jever, Iojéved su madre le llamó Iekutiel, su hermana Miriam lo llamó Iéred, Aharón su hermano lo llamó Aví Zanoaj, Kehat su abuelo lo llamó Abigdor, su nodriza lo llamó Aví Sojo y en todo Israel fue conocido como Shemaiáh. Finalmente cuando llega a la casa de la realeza egipcia a la edad de dos años para ser educado ahí, Batia la hija del Faraón lo nombra como Moshé y que es el nombre con el cual es reconocido oficialmente hasta el día de hoy. (*Séfer HaIashár Cap. 68*).

Está escrito en Devarim 18:15:

"Naví Miqirbeja MeAjeja Kamoni Iaqim Leja HaShem Eloheja Elav Tishmaún / Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantará para ti HaShem tu Elohim, a él oirás"

Aunque Moshé use en este texto el término singular *Naví*, de manera general abarca al profeta elegido por HaShem que habría de surgir en tiempos diferentes y que de esta manera viene a referirse a todos los profetas que se levantarían en Israel incluyendo a Rabí Iehoshúa, solo que en el caso de Rabí Iehoshúa Mi-Natzrat y para ampliar nuestra

percepción en cuanto al Mashiaj podemos hacer un análisis tomando en cuenta lo que el libro de Iashar menciona refiriéndose en cada uno de los nombres de Moshé Rabenu. Analicemos el significado de cada uno de los nombres con los que Moshé fue llamado por las personas que le conocían muy de cerca:

1. **Jever**, fue el nombre otorgado por Amram su padre en vista de que por causa de Moshé, el volvió a juntarse con su esposa a quien anteriormente había despedido por el motivo de evitar muertes en sus futuros hijos ya que el decreto que había emitido el Faraón decía que todos los hijos varones que nacieran de la casa de los Bene Iaaqov debían ser lanzados al agua. Al cabo de tres años de dicho acontecimiento, Amram escucha una profecía en la boca de su hija Miriam en la cual pronunciaba *"He aquí que un varón nos es nacido a nosotros de mi padre y de mi madre en este tiempo, y el salvará a Israel de las manos de los Egipcios."* Al escuchar estas palabras, Amram entendió el propósito de un nuevo hijo y que El Eterno se ocuparía de protegerlo y fue entonces que no temió ante semejantes asechanzas y tomó nuevamente a su esposa y engendró a Moshé. Jever (חבר) significa *"compañero"* o *"conector"*.

Este acontecimiento es semejante al relato de la historia de Iosef y Miriam en donde mediante un mensaje de Gavriel HaMalaj, se lleva a cabo la instrucción directa a Iosef de no abandonar a su esposa Miriam ya que de dicho vientre habría de nacer el varón que salvaría a Israel de las manos del Sheol. También encontramos que Moshé nace a los siete meses de haber sido fecundado y Rabenu HaMashiaj nace el séptimo mes del calendario hebreo. Durante el tiempo que Moshé nace existe un decreto de matar a todos los hijos varones que nacieran de entre los Bene Israel, y este caso se repite en el mismo tiempo que nace Rabí Iehoshúa HaMashiaj cuando Horodos (Herodes) lo busca para asesinarlo estando recién nacido.

2. **Iekutiel**, es el nombre otorgado por Iojéved su madre debido a las esperanzas que ella guardaba acerca de la liberación que vendría para Israel y que ella misma anhelaba dar a luz este varón. Iekutiel viene de la raíz Kavei que significa esperanza o estar esperando con ansias a que algo suceda. Prácticamente Iekutiel (יקותיאל) significa *"Esperanzado en Elohim"*. Al igual que Iojéved anhelaba la liberación física, Israel ha anhelado la liberación espiritual mediante HaMashiaj. El mensaje que viene de lo alto con respecto a Rabí Iehoshúa HaMashiaj es que él salvaría al pueblo elegido. Iojéved hizo suyo aquel niño que nació de entre sus entrañas y esto por supuesto que satisfizo sus grandes anhelos y sus deseos fueron cumplidos, de igual manera cuando Am Israel hace suyo al Justo Mashiaj que nos ha sido nacido, es cuando las esperanzas de la

salvación han sido llenadas con la presencia de una gran luz redentora. Am Israel no tiene solamente que ser liberado del exilio físico, sino que existe el segundo paso y el que complementa la liberación y salvación total. Se trata de salir del exilio espiritual para lo cual se necesita tener la verdadera interpretación y aplicación de lo que Moshé escribió; la Sagrada Torá. Es necesario recordar que entrar a Israel no es una recompensa sino un propósito divino, el cual no se centra limitadamente a llenar el país de los que salen del exilio físico, sino que objetivamente se extiende hasta llegar al mundo espiritual una vez que reconocemos que no es lo mismo salir del exilio que sacarlo de nuestro interior.

3. **Iéred**, fue el nombre otorgado por Miriam su hermana debido a que ella descendió al río para cuidar de su hermano menor el cual también debió haber descendido para poder entrar en el escenario perfecto de esta gran historia acerca de la liberación física de Israel. Así como Moshé descendió al agua para que el impacto de su presencia se llevara a cabo, también Rabenu HaMashiaj fue necesario que descendiera de los mundos superiores para impactar a través de la verdadera interpretación y aplicación de la Sagrada Torá. Iéred viene de la raíz Iarad (יָרַד) que significa descender y de acuerdo a los textos que escribieron los Talmidim HaRishonim, el Mashiaj descendió a nuestro nivel de comprensión para que pudiéramos asimilar lo que se nos debía de revelar.

"Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en el Mashiaj, el cual siendo a imagen y semejanza de Elohim, no lo estimó como algo a lo que debía de aferrarse [para no sufrir por los muchos], sino que se despojó a sí mismo, mostrándose como un servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, mostrando obediencia hasta la muerte en el madero." Igueret Shaul El HaQedoshim BeFilipos (Filipenses) 2:6

Lazar MiBet HaJananiáh escribe en el documento del discípulo amado:

"Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo."
Edut HaTalmid HaAhuv (Jn.) 1:9

Notemos que el nombre Miriam aparece en tiempos de Moshé aplicado a la mujer que estuvo al lado de su hermano para asistirlo, también en el siglo I este mismo nombre Miriam aparece aplicado en una mujer que estuvo al lado de su hijo para asistirlo. Ambos personajes tuvieron una Miriam a su lado, y ambas Miriam eran descendientes de la tribu de Leví.

4. **Aví Zanoaj**, fue el nombre que Aharón su hermano le otorgó debido a que su padre había dejado a su madre pero que a causa de Moshé había vuelto con ella. Aví Zanoaj (אבי זנוח) significa "Mi padre rechazó". Tal como el decreto maligno de Faraón había provocado esta separación, así mismo el pecado de muerte nos había separado de nuestro Padre Eterno, pero como consecuencia de hacer nacer la luz del Mashiaj en nuestro interior es que conseguimos acercarnos a nuestro Creador. Proféticamente Aharón percibe la separación que pudiera existir entre Israel y El Creador, la cual solo puede ser desechada mediante la presencia del Mashiaj. En este caso podríamos decir que Amrám representa a HaShem y Iojéved representa a todo Israel y que la separación que hubo entre ambos personajes trajo como consecuencia positiva que no murieran sus descendientes a causa de un decreto de muerte, pero que también nos muestra la debilidad y temor que muchas veces pudiéramos tener ante un sistema contrario al verdadero sistema que se debe de tener y caminar de acuerdo a él. Lo mismo sucede al estar separados de nuestra fuente espiritual; nuestros descendientes no mueren físicamente por la razón de que ni aun espiritualmente han nacido a causa del temor que nos amedrenta por dejarnos debilitar por sistemas adversos al plan divino. Al llegar la Torá a nosotros el objetivo es hacerla transmitir y si no hay descendientes ¿Qué sentido tiene ser Israel? Por supuesto que una descendencia dentro de Am Israel puede ser tanto genética como espiritual ya que lo esencial está en hacer transmitir el legado que vino del cielo para ayudarnos a rectificar este mundo físico.

Digo a manera de análisis reflexivo, que en este caso Amrám representa a HaShem y Iojéved a Todo Israel, porque aparte de la similar relación, podemos apreciarlo mediante sus valores numéricos:

Amram (עמרם)

$$40+200+40+70=350 \quad (3+5+0)= 8$$

HaShem (יהוה)

$$5+6+5+10=26 \quad (2+6)= 8$$

Al reducir a una sola cifra ambos resultados encontraremos el mismo número. Como también al seguir el mismo proceso, vemos que obtenemos el mismo número en los términos: Iojéved y Kol Israel.

Iojéved (יוכבד)

$$4+2+20+6+10=42 \quad (4+2)= 6$$

Todo Israel (כל ישראל) Kol Israel

$$30+1+200+300+10+30+20=591 \quad (5+9+1)=15 \quad (1+5)= 6$$

5. **Abigdor**, fue el nombre que le otorgó Kehat su abuelo debido a que por causa de él, Elohim reparó la brecha de la casa de Iaaqov. Abigdor (אביגדור) significa "Mi padre cerca". El camino de esclavitud que Israel estaba llevando necesitaba ser reparado y era necesario que El Eterno levantara un gran líder para que este acontecimiento se llevara a cabo. Ese líder era Moshé a quien aún muchos teniéndole de cerca se rehusaron a aceptarle, pero eso no cambió el propósito de su nacimiento. Para Israel en el exilio físico nace el gran líder Moshé que sería el elemento perfecto para llevar a cabo dicha libertad, y para Israel en el exilio espiritual nace también el gran líder Iehoshúa Mi-Natzrat que sería el elemento perfecto para que la salvación pudiera experimentarse.

6. **Aví Sojo**, fue el nombre que le otorgó su nodriza por la razón de que por tres meses Moshé estuvo escondido en la presencia de El Eterno por causa de los descendientes de Jam. (*Shemot 2:2/Sefer HaIashar 68:30/Igueret HaTojajáh 11:23*). Este acontecimiento se repite mencionando el número tres, en Iehoshúa cuando era niño y que estuvo dentro del Templo escondido durante tres días (*Lc. 2:46*). Sus padres fueron a Ierushaláim a una fiesta de Pesaj y cuando regresaban a su lugar de domicilio no se percataron de que el niño se había quedado dentro del templo, entonces regresaron a buscarle y ahí lo encontraron; tres días estuvo en el Bet HaMikdash. Retrocediendo un poco el tiempo, vemos que Miriam su madre estuvo tres meses en una montaña en casa de su parienta Elisheva luego que quedara embarazada bajo el poder del Altísimo. (*Iehoshúa Maasé vTorato 1:39-56*) Aví Sojo (אבי סוכו) significa "Mi padre ve/vidente".

7. **Shemaiáh**, fue el nombre que le dio todo Israel pues en sus días El Eterno había escuchado sus clamores y los había rescatado de sus opresores. Shemaiáh (שמעיה) significa "Escucha El Eterno". En el siglo I que fue cuando estuvo Rabí Iehoshúa en este mundo físico también había una terrible opresión en Eretz Israel y prácticamente Roma era quien gobernaba al pueblo elegido, nuestra nación estaba colonizada por extranjeros paganos y nuestra autonomía servía únicamente de burla hacia ellos, las influencias paganas fueron tan grandes que repercutió en un fuerte sincretismo, tanto en el ámbito político, social, cultural como también religioso [espiritual]. No hay peor cosa que recibir en su propia casa y de manera forzada, costumbres ajenas a las nuestras, aunque por generaciones se hayan cuidado las buenas costumbres, pero de repente y de manera sigilosa entran a nuestro medio prácticas ilícitas. Con esto aprendemos a ser muy celosos en ello y a recuperar lo que quizá se haya perdido. En Egipto la opresión era en tierra ajena, pero en el siglo I es totalmente diferente el caso con respecto a lugar. Sin embargo, El Eterno escuchó el clamor de una nación entera que deseaba ser libre de dicha opresión, pero de repente nos olvidamos que no existe libertad más efectiva, que aquella que se logra en el mundo espiritual y luego sin hacer tanto esfuerzo se manifiesta en el mundo físico.

8. **Moshé**, fue el nombre que le dio Batia la hija del Faraón, cuando este fue entregado a la casa real de Egipto, pues debido a la acción de haberlo sacado de las aguas del río Nilo es que deriva dicho nombre venido de la raíz משה que en idioma hebreo quiere decir "Extraer", pues está registrado acerca de ello en Shemot 2:10 la frase: "Ki Min HaMáim Meshitihu/Porque de las aguas lo saqué", y específicamente en la palabra Meshitihu (משיתוהו) encontramos que literalmente quiere decir: "lo extraje". El nombre Moshé también comparte en sus primeras dos letras la misma raíz con Mashal (משל), que significa: Gobernar, Dominar o Enseñorearse. En el libro de Mishlei 16:32 encontramos la frase: «Moshél BeRujot», que significa: "El que domina en su espíritu", y precisamente ese era Moshé, un hombre con dominio propio y del cual está escrito en Bemidbar 12:3 que era Anav Meod (ענו מאד) "Y el hombre, Moshé, era el más manso de todos los hombres que estaban sobre la tierra." Si el nombre Moshé tiene gran connotación en el lenguaje hebreo, ¿Por qué Batia siendo egipcia eligió dicho nombre? Según Ibn Ezra ella había aprendido hebreo y eso hizo que asimilara dicho nombre, y parece ser que dicha teoría se sostiene en lo que dice Sota 12b y Meguilá 13^a, que nos indican que Batia abandonó la idolatría y que luego desposó a un hebreo. Leer también Maséjet Sanhedrín 19b.

Notemos que en relación a Rabí Iehoshúa Mi-Natzrat HaMashiaj, quien nos enseña perfectamente a cómo salir de situaciones caóticas dentro del mundo espiritual, el término Moshé forma una voz activa que significa "sacar a otros" de situaciones dificultosas, situación que comienza a ejecutarse dentro del mundo físico y justamente por eso mismo es que su nombre es Moshé, porque la función de un líder es ayudar a sacar y liberar a sus dirigidos de todo estado conflictivo que pudiera aquejarlos. En otras palabras; mientras Moshé representa la liberación en el mundo físico, Iehoshúa representa la perfecta liberación en el mundo espiritual.

El nombre Moshé esencialmente también comparte la misma raíz con el término *Moshiá* (מושיע) que significa «Libertador/Salvador», y el nombre Iehoshúa también esencialmente comparte la misma raíz con el término *Ieshuá* (ישועה) que significa «Salvación/Liberación/Victoria».

A Moshé pudiéramos catalogarlo como el Mashiaj Katán ya que ejerce una ardua labor dentro del mundo físico, y a Rabí Iehoshúa como el Mashiaj Gadol ya que el objetivo de su manifestación se centra en sacar del exilio espiritual a aquellos que ya fueron sacados del exilio físico mediante la Torá que escribió Moshé. Por supuesto que al mencionar los términos *Katán* y *Gadol* no estamos hablando de categorizar sino de identificar los dos distintos exilios por los que podemos atravesar, ya que tanto Moshé como Rabí Iehoshúa esencialmente cumplen un papel de Mashiaj, y esto podemos verlo reflejado aun en el valor numérico de sus nombres:

Moshé (משה)
 $5+300+40=345$

Iehoshúa (יהושע)
 $70+300+6+5+10=391$

Al sumar los resultados $345+391$ obtenemos una suma total de 736, por lo que si reducimos hasta llegar a un solo dígito entonces tendremos lo siguiente:
 $(7+3+6)=16$ $(1+6)=$ **7**

El cuál es el mismo número reducido de la palabra Mashiaj (משיח)
 $8+10+300+40=358$ $(3+5+8)=16$ $(1+6)=$ **7**
También podemos hacer un análisis de lo que esencialmente significan sus nombres y detallar que aun en su esencia ellos cumplen un papel de Mashiaj.

Moshé/Moshiá (מושיע) Libertador/Salvador → Mundo físico
 $70+10+300+6+40=426$

Iehoshúa/Ieshúa (ישועה) Salvación/Liberación/Victoria → Mundo espiritual
 $5+70+6+300+10=391$

Sumando ambos resultados $426+391$ encontramos un total de 817, que al reducirlo a un solo dígito también encontramos como resultado el mismo valor.

817 $(8+1+7)=16$ $(1+6)=$ **7**

Con todo esto vemos que Moshé aparte de incluir a todos los profetas también se refiere a Iehoshúa como el ejemplo a seguir, como también Iehoshúa se refiere a Moshé en medio de sus enseñanzas. En Bemidbar 13:16 vemos que Moshé elige a Hoshea Bin Nun como su asistente para ir a la tierra prometida junto a los espías que se iban a enviar. Lo curioso de esta elección es que Moshé le cambia el nombre a Hoshea y lo nombra Iehoshúa, cabe preguntar; ¿Por qué Moshé eligió precisamente ese nombre? Vemos que Hoshea en hebreo se escribe así: יהושע y prácticamente lo que Moshé hizo fue agregar una letra Iud (י) a dicho nombre, de manera que se puede leer como Iehoshúa (יהושע) tal como se habría de llamar el Mélej Mashiaj Israel.

El nombre de Hoshea comparte la misma raíz con Ioshia (יושיע) cuyo significado es "Liberará", el cual está muy estrecho a la función que Iehoshúa HaMashiaj iba a hacer, entonces, tomando la primera letra de la palabra Ioshia y agregándosela al nombre de Hoshea obtenemos como resultado el nombre Iehoshúa. Moshé revela el nombre del Mashiaj en ese momento y confirma que así podríamos identificar a quien nos haría entrar al Gan Eden [*estado del deleite espiritual*], al Mashiaj de Israel. Tal como está escrito: "...el hará que Israel herede [*la tierra prometida*]" (Devarim 1:38) y "El irá al frente de este pueblo y hará que ellos posean la tierra que verás" (Devarim 3:28).

Todo lo que encontramos en las narraciones históricas que aparecen en la Torá no son direccionadas al entretenimiento sino a la profunda reflexión que debemos hacer en ellas y así comprender lo que sucedió, lo que sucede y lo que está por suceder dentro de nuestro pueblo Israel. Todo ya está escrito según ha sido predestinado!

Miles de años después el nombre que nos reveló Moshé acerca del Mashiaj, es dado en un mensaje directo del cielo a Iosef HaTzadiq descendiente legítimo de la casa de David HaMélej. Dicho mensaje es con respecto al nombre del niño que habría de dar a luz la mujer con quien él estaba desposado, y esto podemos apreciarlo en el documento histórico hebreo de Toldot Iehoshúa Cap. 2 y en el formato griego de Mateo 1:21

*"Ella dará a luz un hijo y tú llamarás su nombre **Iehoshúa**, porque él liberará a Mi pueblo de sus iniquidades."*

Todo tiene una conexión específica y bien definida, y es por esta razón que la intervención divina es revelada a Iosef para dar a conocer el nombre con el cual habrían de llamar al Mashiaj de Israel. Sabemos que este acontecimiento histórico fue tan claro, tan señalado y tan recordado hasta este día que su impacto ha trascendido tiempos, generaciones, idiomas y hasta culturas. Es imposible tratar de ocultar o siquiera pretender negar dichos sucesos ya que la historia, el tiempo y sobre todo el plan divino son los mejores testigos de ello.

Por otro lado también vemos como Rabí Iehoshúa hace énfasis en la firmeza del profeta que anunció acerca de él, y eso lo vemos documentado Toldot Iehoshúa Cap. 96

"Sobre la silla de Moshé se sientan los Perushim y los Jajamim. Ahora, todo lo que él [Moshé] les diga a ustedes guárdenlo y háganlo, pero conforme a las ordenanzas y obras de ellos [los Perushim y los Jajamim] no hagan, porque ellos dicen y no hacen..."

Entre Moshé Rabenu y Iehoshúa HaMashiaj existe un equilibrio espiritual muy bien definido, que es al cual todos nosotros los que estudiamos la Torá debemos de acoplarnos y caminar de acuerdo a ello. Los fundamentos que sostienen este equilibrio es que Moshé escribe lo revelado desde el cielo y del mismo cielo baja la verdadera interpretación y aplicación para ser mostrada mediante Rabí Iehoshúa HaMashiaj. Es obvio que cualquier interpretación y aplicación ajena a este equilibrio, entonces diferirá y se inclinará a percepciones de carácter muy personal. Así como necesitamos estudiar la Torá que escribió Moshé, también necesitamos que el Mashiaj nos la interprete adecuadamente. Y esta fue la gran necesidad que Am Israel identificó cuando recibió la Torá en el Har Sinai a través de Moshé (*Devarim 5:24-33*), ya que al ver tan inminente revelación supieron que ningún humano podría resistir escuchar a El Eterno audiblemente ya que moriría y se llenaron de temor, entonces clamaron por escuchar dicha Torá enseñada por boca de un hombre.

-Entonces HaShem me dijo: "Es correcto lo que te dijeron. Les designaré un profeta entre sus hermanos, como tú. Y pondré Mis palabras en su boca, y él les transmitirá

todo lo que Yo le ordene". En cuanto al hombre que no obedezca a Mis palabras que él [Profeta] transmita en Mi nombre, Yo mismo le pediré cuenta de ello.- (Devarim 18:17-19)

La Torá es luz a los pies de aquellos que permiten que ésta alumbre, y la mejor forma de que alumbre como debe de alumbrar es mediante el Mashiaj, ya que nos trae la única y verdadera interpretación. Los humanos podemos errar en interpretaciones particulares por muy estudiosos que seamos, como también podemos ir por el lado contrario al que deberíamos de transitar. El Mashiaj es el mejor Maestro de Torá, tal como también nos expresan nuestros sabios:

"La Torá que la persona estudia en este mundo es banal (literalmente aire) frente a la Torá del Mashíaj" (Kohelet Rabá 11:8).

El Eterno dice que pondría Sus palabras en su boca [del Mashiaj], y que el transmitiría todo lo que El ordenara, y esto es claramente lo que encontramos en el testimonio de Rabí Iehoshúa HaMashiaj cuando dice: *"Lo que yo hablo, lo hablo como El Padre me lo ha dicho"* (Edut HaTalmid HaAhuv 12:50). Y tal como hemos visto en la Sagrada Torá; para todo Am Israel es una Mitzvá muy clara y directa escuchar sus palabras ya que al no hacerlo, la rendición de cuentas ante El Gran Juez es una demanda advertida directamente por HaQadosh Baruj Hu.

La enseñanza del Mashiaj no consiste en una mezcla de ideologías particulares contrarias a la esencia de la Torá, ni en interpretaciones que conlleven a una errada aplicación, sino que consiste en presentar la autenticidad del objetivo definido por el cual se nos entregó una Torá de manera escrita mediante Moshé en el Har Sinai. Tampoco podemos gentilizar sus enseñanzas, ni darle cabida al helenismo, ni al sincretismo cuando ya se conoce acerca de ellas, ya que contundentemente todo ha sido otorgado como debe de ser, y aun pensar que la escuela del Mashiaj es un pensamiento más del ámbito religioso es un grave error, pues este camino es el cumplimiento de la Torá y viene a ser el único pensamiento que todo Am Israel debe de seguir fielmente para lograr alcanzar la redención. Debemos tener en cuenta que haber sido liberados del exilio físico no garantiza que hayamos sido redimidos en el mundo espiritual, pues, ¿Qué pasó con Qoraj Ben Itzhar, Datán y Avirán Bene Eliav, On Ben Pélet y muchos más que salieron de Egipto pero que no quisieron sujetarse a lo que El Eterno ya había establecido? Es obvio que podemos comprender las consecuencias de tan nefastas actitudes que solo reflejan negligencia con lo que se demanda y en algunos casos displicencia hacia aquellos que tratan de cumplirlo. Esto no es más que el «*Síndrome de Qoraj*» que entra donde la verdad y la realidad no se encuentran.

Ante la precaución de no caer en engaños de algún falso profeta, el pueblo seguramente tendría la interrogante:

¿Cómo conoceremos la palabra que no le habló HaShem?

La Torá contesta dicha interrogante que aclara todo este asunto:

"Si lo que el profeta dice en nombre de HaShem no se cumple ni se materializa, es señal de que no lo ha dicho HaShem; ese profeta ha hablado engañosamente. No tengas temor de él." (Devarim 18:22)

Para interpretar adecuadamente este texto es necesario conocer muy bien las escrituras y estar centrado en la verdadera razón que produce un pensamiento libre de prejuicios. Como por ejemplo, no podemos atribuirle culpa a alguien que proclama la paz y que ésta aún no se haya logrado a nivel mundial. Pensar así sería absurdo ya que la paz comienza únicamente en el interior de las personas que siguen las enseñanzas de aquella persona que enseña acerca de la paz. Si en el mundo aún no hay paz es precisamente porque faltan muchas personas que internalicen esa paz para luego transmitirla a otros en reacción de cadena, pero en ningún momento puede atribuírsele culpabilidad al maestro que enseña acerca de ella ya que su papel es internalizarla y transmitirla. Por lo tanto eso no da ninguna validez para juzgar a alguien. A lo que el texto se refiere es que si se levanta un profeta atribuyéndole a HaShem lo que él habla por su propia cuenta y aun siendo mentiras, entonces es falso profeta. Y es obvio que si lo que dice no está respaldado por El Eterno, entonces no se ha de materializar, por lo que será evidente a la luz del día su falsedad.

Lo que el verdadero profeta hace es transmitir la esencia de algo divino y el resultado ya dependerá de aquellos quienes recibieron el mensaje o enseñanza. Cuando el profeta anuncia acerca de que el Mashiaj haría volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, en ninguna manera se está refiriendo a que esto sucedería a nivel mundial y aun con aquellos que ni siquiera practican la ética y justicia social. Exclusivamente se refiere a que esto sucederá en aquellos que internalizan las enseñanzas del Mashiaj. La rectificación es muy personal, y es inaceptable e inválido pensar que esto se debe globalizar aún entre aquellos que ni siquiera conocen un ejemplo a seguir. Toda meta tiene un proceso que seguir y los procesos ya dependen del tiempo y otros factores que se ven involucrados. Por lo tanto si deseamos un mundo lleno de paz, el proceso no consiste en exigirla, sino primero en vivirla internamente y luego en demostrarla para con los de afuera.

Al conocer muy bien las Sagradas Escrituras, los tiempos y los profetas, podremos darnos cuenta que el Mashiaj ya debió haberse manifestado para dejarnos su ejemplo a seguir, pues esto nos enseña Rabenu Iehoshúa:

"El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la enseñanza es de Elohim, o si yo hablo por mi propia cuenta." (Edut HaTalmid HaAhuv 7:17)

El asunto no se trata de que si el ya vino todos los problemas estarán resueltos, claro que no, pues estamos hablando de procesos que requieren tiempo y otros factores para su cumplimiento. En el Midrash Rabáh Bereshit 98:3 encontramos lo siguiente:

"El mundo está destinado para 6,000 años, 2,000 años vacíos sin Torá, 2,000 años con Torá; y 2,000 años de tiempos mesiánicos."

Y en Sanhedrin 97a y b, menciona que en el tercer milenio que le sigue a los 2,000 años de tiempos Mesiánicos [*el Séptimo Milenio*], la resurrección de los muertos ocurrirá. Como está declarado en Hoshea 6:1-2

"Vengan y volvamos a HaShem; porque Él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él."

Esta expectación del Reino Mesiánico después de 4,000 años primeramente fue debida a la profecía de Daniel el cual predijo la venida del Mashiaj casi al final de las 70 semanas; (*Daniel 9:24-27*). En consecuencia a esta profecía de las 70 semanas, los sabios situaron la venida física del Mashiaj en el inicio de la primera mitad del primer siglo de la era común. Como fue declarado por el Rab Moshé Avraham Leví:

"He examinado e indagado todas las Sagradas Escrituras y no he encontrado el tiempo claramente fijado para la Venida del Mashiaj, excepto en las palabras de Gavriel a Daniel, las cuales están escritas en el noveno capítulo de la profecía de Daniel."

Y también en el Targum de los Profetas, Meguiláh 3ª donde está declarado:

"Y [la voz del Cielo] salió y exclamó, "¿Quién es aquel que ha revelado Mis secretos a la humanidad?"...Él siguió indagando la revelación por el Targum del significado interno de la Hagiografía, pero una voz del Cielo salió y dijo, "Basta", ¿Y cuál fue la razón? Porque la fecha del Mashiaj estaba señalada en él!"

La profecía de Daniel también declara que el Templo será destruido en algún momento casi al final de estas 70 semanas, como está declarado en Nazir 32b, donde Rab Iosef habla concerniente el tiempo del Segundo Templo:

-Si yo estuviera allí, les hubiera dicho, "¿No está Escrito, el Templo de Adonai, el Templo de Adonai, son estos, lo cual apunta a la destrucción del Primer y Segundo Templo? Quedando de acuerdo que ellos conocían que sería destruido, ¿Pero conocían ellos cuando esto debía de ocurrir? –

Rab Abayé responde, *"¿No conocían ellos cuándo?" ¿No está escrito, 70 semanas (70 semanas de años) están determinadas para el pueblo, y para la Ciudad Santa?"*

Esto también está en el Yalkut, volumen 2, página 79d, y dice que esta profecía de Daniel era la que revelaba el cronometraje de la venida del Mashiaj, y de la destrucción del segundo Templo. Y concerniente a las dos perspectivas del Mashiaj, la una es Ben Iosef, y la otra es Ben David, Rab Ioshua Bar Leví declara en Sanedrín 98a:

El verso que dice: *"He aquí con las nubes del Cielo venía uno como Ben HaAdam"; (Daniel 7:13)* y el otro verso que dice: *"humilde, y cabalgando sobre un asno" (Zejariá 9:9).*

«Si es que somos dignos, el Mashiaj vendría sobre las nubes del Cielo; y si es que no somos dignos, él vendría humilde y cabalgando sobre un asno.»

El hecho que nos ha sido permitido solamente construir el Templo en el tiempo cuando nosotros como nación éramos merecedores, y que Elohim permitió que nuestro Templo fuera destruido en tiempos pasados solo cuando éramos indignos, indica que la destrucción del Templo mencionada por Daniel el profeta sería el resultado de la indignidad de nuestra parte. También, en Sukáh 51a, está declarado:

"El Mashiaj que desciende de Iosef aparecerá primeramente para traer salvación al pueblo Judío. Sin embargo, Él será muerto...y la completa redención se llevará a cabo solamente a través del Mashiaj que desciende de David." Y continúa declarando:

"En el periodo del Mashiaj descendiente de Iosef...la muerte y el pecado seguirán existiendo. Pero el periodo del Mashiaj que desciende de David liderará en un nuevo orden natural, en el cual la muerte y el pecado no tendrán lugar."

También encontramos en el Shulján Aruj de Iosef Caro, según la tradición sefardí y comentado por Rab Avraham M. Hassan, en la página 383, la siguiente afirmación:

"El Mashiaj, descendiente de Iosef, Mashiaj Ben Iosef, será el mensajero para exterminar a todos nuestros enemigos como prelude a la redención de nuestro pueblo."

Pregunta:

¿Quiénes son nuestros enemigos, que nos impiden alcanzar la redención?

Respuesta:

Anteriormente el no escuchar a los Profetas y actualmente el no escuchar al Mashiaj y negarse a seguir su enseñanza es el principal enemigo, y solo escuchando y haciendo lo que HaShem nos manda por medio de ellos [los Profetas] y de él [HaMashiaj], es que venceremos a este terrible enemigo y a sus demás aliados!

Que sea la voluntad de HaQadosh Baruj Hu, traer siempre a nuestra memoria este mandamiento de escuchar a los Profetas y al Mashiaj y hacer conforme a su enseñanza.

Elav Tishmaún! (A él escucharán!)

Un Abrazo Sincero,

Iosef Garrido

Bet Midrash Meqor Jaim

www.Natzratim.com