

UNA VISIÓN *del* MASHIAJ

EL REBE Y EL RAMBAM

IT'S
TIME TO
KNOW

SEIZE THE MOMENT. GAIN CLARITY IN THE
REBBE'S TEACHINGS ON MOSHIACH

CLASE 4

Desesperados por el Mashiaj

PRESIDENTE

Rab. Moshe Kotlarsky

PRINCIPAL BENEFACTOR

Sr. George Rohr

DIRECTOR EJECUTIVO

Rab. Efraim Mintz

EQUIPO DE DESARROLLO
CURRICULAR

Rab. Lazer Gurkow

Rab. Ahrele Loschak

Rab. Naftali Silberberg

COORDINACIÓN

Sra. Rivki Mockin

Rab. Dubi Rabinowitz

DISEÑO

Srta. Estie Rav-noy

LAYOUT

Rab. Moshe Wolf

Rab. Motti Klein

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

Sra. Michelle Frenkel Chomski

© Copyrighted 2021

POR EL INSTITUTO ROHR DE APRENDIZAJE JUDÍO

832 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213

Todos los derechos reservados.

No pueden reproducirse en forma ni medio alguno partes
de este currículo, sin el consentimiento escrito del propietario
de los derechos intelectuales

718-221-6900

WWW.MYJLI.COM

I. LA CAMPAÑA MASHIAJ

INTRODUCCIÓN

Si estudias las enseñanzas del Rebe, y escuchas sus discursos, sabrás que toda su vida fue marcada por un intenso anhelo por el Mashiaj. En el año 1960 el Rebe le escribió una carta al segundo presidente de Israel, Itzjak Ben Zvi, en la cual compartió el siguiente recuerdo:

TEXTO 1

Igrot Kodesh, Volumen 12, pág. 414

Desde que iba a la escuela, e incluso antes, en mi imaginación comenzaba a formarse una visión de la redención futura del pueblo judío de su exilio final. Una redención de tal magnitud y grandeza que por medio de ella se comprenderán todos los tormentos, persecuciones y masacres de la Galut.

El Rebe no se conformaba con anhelarlo en privado, por lo cual lo mencionaba cada vez que tenía la oportunidad. Con el pasar del tiempo el Rebe pasó de anhelar a rogar, e incluso exigir, que Hashem trajera al Mashiaj.¹ De hecho, el Rebe nunca se cansaba de enseñar y motivar a otros para pedir y exigir Mashiaj a Hashem. Sin la ayuda de nadie, el Rebe se dispuso a cambiar la perspectiva del pueblo judío, desde una anticipación pasiva a un anhelo desesperado. El Rebe nos enseñó a ser intensamente impacientes con la *Galut*, y a necesitar ferozmente al Mashiaj. ¿De dónde salió todo esto?²

¹ El 20 Nisan de 5748, el Rebe dijo que esta campaña la inició al llegar a los Estados Unidos.

² En dicha *sijá* el Rebe dijo que a pesar de que él no observó a su padre ni abuelo exigir públicamente a Mashiaj, el hecho era que esta campaña dio resultados positivos – niños y adultos que le rehúyen al *Galut* y suplican por Mashiaj.

Aprender a exigir

Cuando Moshé vio que los judíos sufrían en Egipto, él le exigió a Hashem: “*Lamah Hare’ota laam hazé,*” ¿Por qué haces mal a este pueblo? (Shemot 5:22)? Moshé sabía que sus antepasados aceptaban su destino en silencio, pero él igualmente se quejó. Hashem insistió con registrar esto en la Torá, de forma tal que nosotros supiéramos que podemos, y debemos, exigir el fin de la *Galut*. Además, esta demanda constante no influye sobre nuestra fe en Hashem ni en nuestra capacidad de servirle de todo corazón.

Torat Menajem 5743:1, págs. 824-827

LA OBLIGACIÓN DE ESPERAR

Al igual que los demás aspectos del Mashiaj, el Rebe se basa en la única autoridad halájica que legisla sobre el Mashiaj: el Rambam.

A lo largo de las últimas tres semanas hemos estudiado las *halajot* de Mashiaj del Rambam. Descubrimos que cuando se estudia al Rambam bajo el enfoque del Rebe se revelan niveles muy profundos. Lo mismo se aplica para este tema – el anhelar y suplicar por la llegada de Mashiaj.

Echemos un vistazo a las palabras aparentemente simples del Rambam, y luego exploremos la profundidad que el Rebe detectó en ellas:

TEXTO 2

Mishné Torá, Hiljot Melajim Umijhamoteihem, 11:1

וְכֹל מִי שֶׁאִינוֹ מְאֱמִין בּוֹ, אִו מִי שֶׁאִינוֹ מְחַכֵּה לְבִיאתוֹ, לֹא בִשְׂאָר נְבִיאִים
בְּלִבָּד הוּא כּוֹפֵר, אֲלֵא בְּתוֹרָה וּבְמִשְׁנֵה רַבֵּנוּ.

Aquel que no cree en él, o no espera su llegada, niega no solo las afirmaciones de los demás profetas, sino también las de la Torá y de Moshé Rabeinu.

El foco intenso del Rebe, durante toda su vida, estaba arraigado en estas cinco palabras: “No espera su llegada”³ El lector casual podría equiparar que esperar al Mashiaj es lo mismo que creer en él. De la misma manera en que no es necesario que la creencia en el Mashiaj domine nuestras vidas, sino que puede operar en el fondo como una presencia constante, el requisito de esperar al Mashiaj puede tratarse de una presencia silenciosa en el fondo. Podría ser una anticipación pasiva, en lugar de un anhelo desesperado. Podríamos esperarlo en términos generales, pero éste no sería el foco central de todo momento de nuestro día. El Rebe sostenía que esto no puede ser así.

Es desalentador por una razón

Cuando Mashiaj llegue, entenderemos el valor del *Galut*, pero hoy en día no solo que no lo hacemos, sino que no es posible comprender el valor de un sufrimiento tan horrendo. No hay mente humana capaz de captar el propósito, beneficio o justificación de un sufrimiento tan intenso. Creemos que hay una razón detrás de él, pero que Hashem nos la ha ocultado. Esto se debe a que si entendemos por qué sufrimos, podría influir sobre nuestra capacidad de clamar por Mashiaj. Y Hashem quiere que lo hagamos de forma sincera.

Torat Menajem 5744:1, págs. 290–291

³ Basado en Jabakuk 2:3, "אם יתמהמה חכה לו".

Muchos le preguntaron al Rebe por qué él comprende las palabras: “esperar su llegada” como un anhelo desesperado de una llegada inminente. Si bien la palabra “esperar” puede entenderse como una espera activa, también podría tratarse de una espera pasiva. Por ejemplo, si alguien te envía un cheque por correo, puedes anticiparlo pasivamente, pero no necesariamente lo tienes presente en el primer plano.

TODO EL DÍA, TODOS LOS DÍAS

Cuando *jazal* acuñó la estructura de nuestros rezos diarios, ellos determinaron que debemos rezar por Mashiaj tres veces al día.

TEXTO 3

Sidur Tehilat Hashem Edición Comentada,
Kehot, (New York, New York, 2002,) pág. 50

אַתְּ-צֶמַח דָּוִד עֲבֹדֶךָ מְהֵרָה תְּצַמֵּחַ, וְקִרְנֵנוּ תְרוּם בְּיִשׁוּעָתְךָ, כִּי לְיִשׁוּעָתְךָ
קוִינֵנוּ כָּל הַיּוֹם

Haz que el vástago de David, Tu servidor, florezca rápidamente, e incremente su poder mediante Tu Salvación, pues Tu salvación ansiamos todo el día.

El Rebe señaló que, si alguna vez es momento de decir las cosas con intención, es cuando hablamos directamente con *Hashem*, durante el *Shemoné Esré*. No pedimos que Mashiaj llegue mañana, ni incluso un minuto después. Le pedimos que llegue rápido; es decir, de inmediato. A pesar de que pedimos por Mashiaj a la mañana, si para la tarde no llegó, volvemos a pedir por él. Y si no está aquí para la noche, pedimos una tercera vez.

Una prueba halájica

En el Talmud (Eruvin 64a) existe la opinión de que un *Kohen* no tiene permitido tomar vino en el *Galut*, por si llega Mashiaj y debe estar sobrio para servir en el Beit Hamikdash. Una intoxicación ordinaria puede pasarse caminando como máximo veinticuatro minutos (lo que se tarda en caminar un *mil* como mucho). Esto quiere decir que, en cualquier momento, la halajá decreta que Mashiaj no tardará más (y probablemente será menos) de veintitrés minutos y cincuenta y nueve segundos en llegar.

Likutei Sijot 2, pág. 618–619.

Adicionalmente, si bien solo verbalizamos nuestro pedido tres veces al día, internamente lo ansiamos todo el día, tal como lo proclamamos en el rezo: “Esperamos tu salvación todo el día.”⁴

Este no es un pedido pasivo de Mashiaj. Es una forma activa y constante de espera.⁵ Al incluir este rezo en el *Shemoné Esré, jazal* nos enseñó la forma apropiada de aguardar al Mashiaj.

Adicionalmente, podemos deducir cuán importante es ansiar la llegada de Mashiaj, del hecho de que se nos pregunta solo seis cosas cuando somos juzgados después de la muerte. Una de ellas es si esperamos nuestra salvación.⁶ Esta pregunta no es relevante a tres momentos de nuestros días. Se trata de nuestra vida entera. Nos dice que debemos aguardar y esperar a Mashiaj en cada momento de cada día.

EL PODER DE LA ESPERANZA

Hemos presentado el enfoque del Rebe sobre la imperativa del Rambam, de que cada judío debe esperar al Mashiaj durante cada minuto de cada día. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esperar es importante? ¿Qué logramos con esto?

---

⁴ *Likutei Sijot* 20, pág. 459. En otra *sijá* (Torat Menajem 5744:4, págs. 2397–2399), el Rebe agregó que las palabras utilizadas en hebreo, “כל היום”, prueban que las famosas palabras de los trece *ikarim*, “אחכה לו בכל יום שיבוא”, no quiere decir que todos los días lo espero, sino de que todo el día lo espero. Además, el Rebe señaló que la palabra “מהרה”, prueba que la intención no es todo el día esperar que Mashiaj llegue más adelante. Nuestra intención es que llegue, “מהרה”, inmediatamente. Para aquellos que discuten que deberíamos dejarle a Hashem decidir cuándo traer a Mashiaj, el Rebe preguntó: ¿acaso cuando rezamos por alguien que está enfermo, pedimos que se recupere de inmediato, o que lo haga en algún momento indeterminado del futuro? Según el Rebe, la diferencia es que cuando nos importa la causa lo queremos inmediatamente. Cuando el anhelo por la *Gueulá* se vuelve personal, no nos conformamos con esperar 1,900 años, Di-s no lo quiera.

⁵ Cuando Moshé le pidió 515 veces a Hashem que lo dejara entrar a Israel, Hashem eventualmente le dijo que dejara de pedirlo (Rashi, Devarim 3:26). *Jazal* comprendía claramente que Hashem no tiene reparos en que todo el día pidamos y supliquemos, tres veces al día, todos los días, dejarnos entrar a Israel con la llegada del Mashiaj. 5745:3 pág. 1948-1949.

⁶ Shabat 31A. El Rebe lo cita en *Likutei Sijot* 22, pág. 76 en una extensa discusión acerca de la importancia de ansiar al Mashiaj.

Desesperado para revelarse

En Egipto, antes de su fallecimiento, Iaakov reunió a sus hijos y “*Bikesh legalot et hakeitz*,” pidió revelar el momento de su *Gueulá* (Ver Rashi sobre Bereishit 49:1). Similarmente, un judío que está en la *Galut*, no puede estar conforme. Debemos desear sinceramente la revelación del Mashiaj.

Likutei Sijot 20, pág. 234

Para responder la pregunta, el Rebe solía traer la siguiente enseñanza:⁷

TEXTO 4

Midrash, *Ialkut Shimoni*, Salmos 736

אין ביד ישראל אלא הקווי, כדאי הן לגאולה בשכר הקווי.

Si el único mérito de Israel es su esperanza en la Gueulá, serán dignos de la Gueulá en mérito de su esperanza en sí misma.

Esta es una afirmación increíble. Fuimos enviados al *Galut* por nuestros pecados; sin embargo, nuestros sabios sostienen que podemos ser redimidos incluso si no nos arrepentimos. Incluso si nuestro único mérito es esperar y ansiar la llegada de Mashiaj.⁸

Esto da lugar al surgimiento de una pregunta: ansiar no es difícil o desafiante, entonces ¿por qué es tan alta la recompensa para la espera? ¿Por qué el ansiar es lo suficientemente meritorio como para hacernos merecedores de su llegada?

UNA FE INQUEBRANTABLE

El Rebe explicó que ansiar al Mashiaj no es tan fácil como suena. Es una tarea extremadamente difícil, que requiere de una fe inquebrantable. Por eso es que conlleva un mérito suficiente como para hacernos merecedores de Mashiaj.

La explicación del Rebe está basada en una historia del *Tanaj*:

En el año 3213 (548 aec) Jizkiahu Hamelej era el rey en Ierushalaim, cuando la ciudad fue sitiada por el Rey Senaquerib de Asiria. Durante las tres décadas anteriores, el poderoso ejército de Asiria había con-

⁷ *Torat Menajem* 5746:1 pág. 156

⁸ Adicionalmente, ver *Midrash Zuta*, Eijá 1:26, si lo ansiamos, Mashiaj llegará al instante: "דור שהוא מצפה למלכותי, מיד הם נגאלים שנאמר, 'יש תקוה לאחריהן נאם ה' ושבנו בנים לגבולם'" (ירמיה לא טז).

quistado y exiliado a las diez tribus que vivían bajo *Maljut Israel*.⁹ Senaquerib amenazó con conquistar y exiliar a los judíos, y Jizkiahu era tan temeroso de Di-s, que se puso una arpillera y fue a rezar al Beit Hamikdash. Cuando el profeta Ieshaiahu le aseguró que Di-s salvaría a los judíos, Jizkiahu se quedó completamente tranquilo. Tan tranquilo, que se metió en la cama, diciéndole a Hashem: “No tengo fuerzas para perseguir, para matar, ni siquiera para alabarte. Yo me iré a dormir, y Tú salva a los judíos.”¹⁰ Ciertamente, Hashem cumplió, y el ejército asirio fue eliminado milagrosamente antes de que pudiera pisar la ciudad.¹¹

Ante un peligro inminente, Jizkiahu depositó su confianza absoluta en Hashem, y se encontraba completamente tranquilo. Este es el tipo de confianza y expectativa que se requiere de nosotros:

TEXTO 5

El Rebe, *Likutei Sijot* 7, pág. 275

על דרך זה צריך כל אחד ואחד לבטוח בביאת המשיח בבטחון גמור
בלי שום פקפוק, ובאופן דאחכה לו בכל יום, שמחר ממש יבוא משיח.
גם כשמצד חשבונות של שכל וטבע אינו רואה שום מקור לזה. ובטחון
זה עצמו ימהר ויחיש את ביאתו בקרוב ממש.

De la misma forma debemos confiar, sin lugar a dudas, en la llegada del Mashiaj – tal que “yo espero todos los días” que Mashiaj llegará literalmente mañana. Incluso si no encontramos un fundamento racional o natural para esta confianza, la confianza en sí misma apurará su llegada inmediata.

⁹ Melajim II 17:23. Poco después del fallecimiento de Shlomo Hamelej, el pueblo judío se dividió en dos reinos (Melajim I 12). La línea davídica mantuvo su soberanía sobre dos *shevatim* y medio, en la zona de Ierushalaim y alrededores. El otro reino había sido conquistado por Asiria, y Senaquerib estaba preparado para atacar a *Maljut lehudá*.

¹⁰ Eijá *Rabá* 4:15. Jizkiahu se encontraba terminalmente enfermo en ese momento. De hecho, Ieshaiahu ya había profetizado sobre su muerte, pero Hashem le otorgó quince años más.

¹¹ Para conocer la historia entera ver Melajim II 18–18; Ieshaiahu 36–37.

Este tipo de confianza y esperanza es lo suficientemente desafiante y meritoria como para traer Mashiaj. No se trata de una mera esperanza. Esto significa estar tan seguros de su llegada como Jizkiahu lo estaba de la caída de Asiria. Tan seguro como para invertir en ella.^{12 13}

RESUMEN

Estamos obligados a ansiar la llegada del Mashiaj con desesperación, todo el día y todos los días. Además, debemos esperarlo con certeza, incluso cuando su llegada parece improbable. Mashiaj vendrá en mérito de este anhelo desesperado.

---

¹² Según se cuenta, una vez alguien le informó al Rebe que los judíos de su comunidad estaban esperando al Mashiaj. El Rebe preguntó si estaban dispuestos a ofrecer un préstamo a ser devuelto con la llegada del Mashiaj.

¹³ Basándose en eso, el Rebe (*Torat Menajem* 5746:1, pág. 536–537) pidió que se publicara el siguiente comentario del Jida (Rabí Jaim David Azulai) sobre las palabras, "כי לישועתך קיוונו כל היום". ¿No deberíamos pedir que nos manden al Mashiaj debido a que nos arrepentimos y somos merecedores de él? ¿Cómo es que esperarlo se vuelve un motivo para que Hashem nos mande a Mashiaj? La respuesta es que una esperanza verdadera es mérito suficiente para la llegada del Mashiaj. (*Midbar Kadmot (kuf* 16) pág. 157).

El Jida atribuye este *jidush* al *Tzemaj David*, pero es interesante señalar que es en realidad el *jidush* del Jida. El *Tzemaj David* (Parshat Vaieji, pág. 123a) escribió algo levemente distinto:

לישועתך קוותי השם, יש לדקדק שהי' לנו לאמור ישועתך קווינו השם בלא למ"ד. מהו לישועתך? ... בשביל לזכות לישועתך קוותי השם, שעל ידי הקווי אני זוכה הישועה.

En dicha *sijá*, el Rebe también pidió que se publicara el comentario del *Radak* (Shmuel II 24:25) (basado en el Midrash Tehilim 17) de que los guerreros de David Hamelej sólo perecieron en la batalla porque no exigieron la construcción del Beit Hamikdash. El Midrash pasa a señalar que, si esto era así en la era de David Hamelej, antes del Beit Hamikdash, cuánto más lo es hoy cuando ya fue construido y destruido. El Midrash concluye diciendo que éste es el motivo por el cual *Jazal* implementó la práctica de rezar por Mashiaj tres veces al día, todos los días.

II. REZAR TODO EL DÍA

LA VACA ROJA

Hasta ahora presentamos el desesperado anhelo del Mashiaj del Rebe, y el rezo por Mashiaj de tres veces al día. No obstante, el Rebe fue más allá de eso. Casi todos los discursos públicos y cartas del Rebe concluían con un rezo por el Mashiaj. Por supuesto, esta es una costumbre maravillosa si uno desea adoptarla, pero el Rebe fomentó e incluso exigió que todos comenzaran a hacerlo. ¿Acaso esta era una costumbre personal del Rebe, o el Rebe consideraba que era una obligación? Y en el caso de tratarse de una obligación, ¿cuál es la fuente de la obligación de pedir por Mashiaj en todo momento?

Una vez más, no nos sorprende que el Rebe se haya inspirado en el Rambam:

TEXTO 6

Rambam, Mishné Torá, Hiljot Pará Adumá 3:

וְתִשַׁע פְּרוֹת אֲדָמוֹת נִעְשׂוּ מִשְׁנָצְטוּוּ בְּמִצְוָה זוֹ עַד שֶׁחָרַב הַבַּיִת בְּשָׁנָה.
רִאשׁוֹנָה עָשָׂה מֹשֶׁה רַבֵּנוּ. שְׁנֵי עָשָׂה עֶזְרָא. וְשִׁבְעַת מֵעֶזְרָא עַד חֲרִיב
הַבַּיִת. וְהָעֶשְׂרִית יַעֲשֶׂה הַמֶּלֶךְ הַמְּשִׁיחַ מִהֲרָה יִגְלֶה אֲמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

Nueve vacas rojas fueron ofrendadas desde el día en que los judíos recibieron dicho precepto hasta la destrucción del Segundo Templo. La primera la ofrendó Moshé Rabeinu. La segunda fue ofrendada por Ezra. Las siguientes siete fueron ofrendadas hasta la destrucción del segundo Beit Hamikdash. Y la décima será ofrendada por el rey Mashiaj; que pronto sea revelado. Amén, que así sea Su voluntad.

Como siempre, el Rebe toma nota y extrae lecciones de una anomalía insignificante del Rambam.

Reza, y él te escuchará

Los judíos sufrieron en Egipto durante muchas décadas, pero recién comenzaron a llorar cuando sus condiciones se volvieron insoportables. La Torá nos dice que ni bien comenzaron a llorar, “*Vataal shavatam el haelokim,*” Su clamor llegó a Hashem (Shemot 2:23). También nosotros debemos saber que, si rezamos y suplicamos por Mashiaj, “*Vaieda Elokim,*” Hashem aceptará nuestros pedidos.

Torat Menajem 5743:2, págs. 802-803

Pregunta el Rebe: ¿por qué el Rambam concluye esta afirmación con un rezo por la llegada pronta del Mashiaj? Después de todo, el Mishné Torá es un libro de halajá, y tal rezo parece encontrarse fuera de lugar en un libro de leyes.

El Rebe explica que el rezo del Rambam no es una simple postdata, sino que está allí para enseñarnos una importante halajá, tal como podrías esperar de un libro así. Dado que el Rambam decretó que debemos esperar al Mashiaj constantemente, podemos deducir que, mientras que el Mashiaj no llegue, el judío siente que falta algo crítico, y debería expresarlo.

TEXTO 7

El Rebe, *Likutei Sijot* 28, pág. 136

בשעת איינער וועלכער איז מחכה אויף ביאת המשיח דערמאנט אן
ענין בשייכות צו משיח'ן, אפילו עס זאל זיין בדרך אגב, קען ער דאס
ניט פארבייגיין, נאר דאס איז ביי אים גלייך מעורר רגשי הצפי' צו
משיחן. ווערט עס צרכו דארף ער מתפלל זיין על זה, זאגן א תפלה
אויף מילוי חסרונות, ער זאל זוכה זיין מהרה, בהקדם תיכף, צו
ביאת המשיח.

Quando el tema de Mashiaj surge, incluso de forma secundaria, la gente que constantemente espera al Mashiaj no lo puede dejar pasar. Instantáneamente despierta sentimientos de desesperación por el Mashiaj, al punto en que se convierte una necesidad. Se sienten obligados a decir un rezo por su llegada inminente.¹⁴

¹⁴ El Rebe explica que el Rambam solo inserta este rezo una vez, y no cada vez que se menciona el tema de Mashiaj, porque se trata de un libro de halajá y no de rezos. Él lo inserta una sola vez para enseñarnos a rezar por Mashiaj cada vez que surge el tema. El Rebe explica que el Ramban eligió ubicarlo con el tema de *pará adumá* debido a que es relevante para el Mashiaj. La *Galut* está asociada con la *tumat met*, debido a que en *Galut* nos encontramos desprendidos de Hashem, la fuente de vida. Por lo tanto, Mashiaj puede compararse con la purificación del estado de *tumat met*, que también es el tema de la *pará adumá*.

Ciertamente, toda vez que el Rebe tenía la oportunidad de intercalar el tema de Mashiaj en sus discursos o cartas, lo hacía. Y toda vez que el tema surgía, el Rebe concluía con un sincero rezo por la llegada inmediata de Mashiaj.¹⁵

RESUMEN

Cuando te encuentras desesperado por que llegue Mashiaj, agregas un rezo por él cada vez que surge el tema o se menciona su nombre. No solo se reza en los momentos predeterminados, se reza siempre que surja la oportunidad.

Un momento, un rezo

Solo puede haber una razón para el atraso del Mashiaj, incluso por un momento adicional, luego de 1900 años. El motivo es que Di-s desea que nosotros recemos, supliquemos, busquemos y exijamos *ad matai*, ¿cuánto más falta? Quiere que lloremos desde lo profundo de nuestros corazones “Ansiamos Tú salvación todo el día” y “Que nuestros ojos vean Tu retorno a Sión con misericordia.”, etc. Si rezamos con una sinceridad plena, Mashiaj llegará inmediatamente.

Sefer Hasijot 5747:1, pág. 226

---

¹⁵ Cuando el Rebe pidió publicar el comentario del Radak (ver la nota al pie 13), el Rebe señaló que él concluye su comentario con las palabras: “*amen ken iehí ratzón.*”

III. HACIÉNDOLO UNA REALIDAD

VIVIENDO CON MASHIAJ

El Rebe, en su campaña mundial para inspirar entusiasmo por el Mashiaj, nos animó a vivir con Mashiaj en cada momento de nuestro día. Cuando cumplimos una mitzvá, o estudiamos Torá, debemos pensar: “¡Esta acción acercará la llegada del Mashiaj!” El Rebe insistió con que no seamos meros peones de campo que plantan las semillas sin pensar cuándo y cómo crecerán los frutos.¹⁶ En cambio, cada vez que plantamos una semilla, debemos visualizar el proceso desde el principio hasta el final – la cosecha. Así como el plantar da inicio al proceso de la cosecha, cada mitzva acelera la llegada del Mashiaj. Cada vez que cumplimos una mitzvá, debemos visualizarnos a nosotros mismos cosechando la recompensa por nuestras acciones – la llegada del Mashiaj – desde el inicio.¹⁷

Cuando nos ponemos los *tefilin*, debemos imaginarnos a nosotros mismos de pie, recibiendo a Mashiaj con los *tefilin* puestos. Cuando estudiamos Torá, debemos imaginar que nuestro estudio se verá interrumpido por la llegada de Mashiaj. Esto despierta aún más la emoción sobre la llegada del Mashiaj.¹⁸ Además, el hecho de saber que cada mitzva tiene el potencial de ser la gota que rebalsa el vaso y traiga a Mashiaj, nos motiva a cumplir más *mitzvot*¹⁹ y a cometer menos pecados.²⁰

Anhelando regresar

Cuando laakov se enfermó en Egipto, él mando a llamar a su hijo Iosef, y le ordenó: “*Unesatani mimitzraim*,” Me sacarás de Egipto (Bereshit 47:30). Un judío nunca debería sentirse cómodo en la *Galut*. En todo momento debemos sentir un deseo urgente y un profundo anhelo de ser extraídos de la *Galut*. Debemos rogarle a Hashem, al igual que hizo laakov, “*Unesatani mimitzraim*,” Sácanos de la *Galut*.

Likutei Sijot 25, pág. 273-274

¹⁶ Chiste: Un visitante en un parque observó empleados municipales cavando hoyos y volviendo a llenarlos con tierra. Cuando les preguntó al respecto, ellos le contestaron: “Fuimos contratados para cavar los hoyos y luego llenarlos. No es nuestra culpa que el encargado de plantar los árboles no haya venido.”

¹⁷ *Likutei Sijot* 22, págs. 75–77

¹⁸ *Likutei Sijot* 21, pág. 18.

¹⁹ *Likutei Sijot* 8, pág. 359.

²⁰ *Likutei Sijot* 20, pág. 234.

Para establecer esta forma de pensar – pensar en Mashiaj y vivir con el concepto de Mashiaj incluso antes de su llegada, el Rebe recomendó que estudiemos sobre Mashiaj todos los días:²¹

TEXTO 8

El Rebe, *Sefer Hasijot* 5751:2, págs. 691–692

המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה ומשיח, לא רק בתור סגולה למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא גם ובעיקר כדי להתחיל לחיות בעניני משיח וגאולה. לחיות עם הזמן דימות המשיח על ידי זה שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה שבתורה. ומהשכל מתפשט וחדור גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל, במחשבה דיבור ומעשה, באופן המתאים לזמן מיוחד זה שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע שהנה זה המלך המשיח בא.

He estado animando a los judíos a aumentar su aprendizaje sobre la Gueulá y el Mashiaj. Mi intención no es solamente acelerar su llegada sino además, principalmente, aprender a vivir con Mashiaj y Gueulá. Cuando nuestras mentes se llenan de una comprensión exhaustiva de las enseñanzas de la Torá sobre la Gueulá, comenzamos a vivir en un ambiente mesiánico. Esto estimula la emoción por la llegada inminente del Mashiaj, así como los pensamientos, palabras y comportamientos apropiados para esta era especial – cuando estemos al borde de la Gueulá, listos para señalar con el dedo y decir: “Mirad, ¡aquí viene el Rey Mashiaj!”

Cuando vivamos cada momento con Mashiaj, comenzaremos a pensar como piensa Mashiaj, a ver el mundo desde una perspectiva de Mashiaj, y a comportarnos como lo haremos cuando llegue Mashiaj. Los días desafiantes no afectarán nuestro optimismo y entusiasmo acerca de su llegada inminente. El mal humor no nos evitará cumplir todas las *mitzvot* posibles para apurar su llegada. Naturalmente,

²¹ Y especialmente de *Likutei Sijot*. *Sefer Hasijot* 5751:2, pág. 501.

nuestro entusiasmo rebalsará y lo hablaremos con nuestra familia y amigos cada vez que surja la oportunidad, con la esperanza de despertar en ellos sentimientos similares.²²

Cuando cada uno de nosotros cree una burbuja de Mashiaj en nuestra vida personal, el ambiente mesiánico se expandirá de lo personal a lo colectivo, y traerá la *Gueulá*.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Esta responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros de forma individual. No podemos transferirla a nuestros maestros, colegas, ni al Rebe. Para que Mashiaj llegue, todos debemos colaborar.

TEXTO 9

El Rebe, *Sefer Hasijot* 5747:1 pág. 224

על כל אחד ואחד מישראל מוטלת השליחות להביא ולגלות את בית המקדש העתידי, שבנוי ומשוכלל בשמים, וצריך רק לירד ולהתגלות למטה, תיכף ומיד ממש. וכאמור ענין זה שייך לכל אחד ואחד מישראל, אנשים, נשים, וטף, בנערינו, ובזקנינו, גו' בבנינו, ובבנותינו, מהגדול שבגדולים, עד לקטן שבקטנים, ללא כל חילוקי עדות, חוגים, ומפלגות כו'. שכן אין זה ענין השייך לסוג או נוסח כו' מסוים, כי אם ענין השייך לכל אחד ואחד מישראל.

Cada judío tiene la misión de traer y revelar el futuro Beit Hamikdash, que está listo y totalmente construido en el cielo, y solamente debe descender y ser revelado aquí abajo, inmediatamente. Esta responsabilidad sagrada recae sobre todos y cada uno de los judíos: hombre, mujer y niño – nuestra juventud, nuestros ancianos, nuestros hijos e hijas. Desde los más grandes hasta los más simples, independientemente de las comunidades, sectores, partidos, etc. Esto no afecta únicamente

²² *Sefer HaSijot* 5751:2, pág. 707.

a un tipo particular de judío o ideología; es vinculante para todos los judíos.²³

El Rebe solía agregar que esta no es una opción. Nadie puede decir: “Estoy muy ocupado con otras cosas importantes, y no tengo el tiempo, energía o espacio mental para preocuparme por Mashiaj.”²⁴ Lograr el fin de la *Galut* es nuestra responsabilidad individual, y es la obligación sagrada dominante de nuestros tiempos:

TEXTO 10

El Rebe, Rabí Menajem Mendel
Schneerson, 12 de Tamuz de 5744²⁵

איתא בירושלמי, "כל מי שלא נבנה בית המקדש בזמנו כאילו חרב בית המקדש בזמנו". אמנם עברו כבר אלף תשע מאות שנה, ועוד שנים לאחרי זה. אבל היות שהיום הוא יום חמשי פרשת פנחס, ונמצאים כבר לאחר תפלת מעריב, ולא נבנה בית המקדש - צריכים לדעת, שצריכה להיות הצעקה על הגאולה כאילו חרב ביום חמשי פרשת פנחס... נצייר לעצמנו, כאשר נשרף בית המקדש ועומד לו שם יהודי שהוא יהודי קשה, ויהודי מאובן (א הארטער איד, א שטיינערנער איד), עם "לב האבן", ורואה כיצד נחרב בית המקדש בימיו - הרי היה הופך עולם (געקערט א וועלט)!

אומרת תורת אמת ותורת חיים, הוראה בחיים: קער אַ וועלט היינט!!!

El Talmud Ierushalmi afirma que aquel que no vio la reconstrucción del Beit Hamikdash, se considera como si vio su destrucción.²⁶ Han pasado más de mil novecientos años desde la destrucción del Beit Hamikdash, pero dado que no fue reconstruido hoy, debemos clamar

²³ Ver también, *Torat Menajem* 5747:2, pág. 622; 5751:2, pág. 474.

²⁴ A menudo, el Rebe solía decir que la misma posibilidad de que un judío pudiera pensar de esta forma es un síntoma de cuán profundamente inmersos estamos en la *Galut*, y con qué desesperación necesitamos a Mashiaj.

²⁵ Elegimos traer una transcripción de las palabras actuales del Rebe en lugar del extracto de *Torat Menajem*.

²⁶ Iomá 1:1. Las palabras del Talmud Ierushalmi son, "כאילו החריבו", como si realmente hubiera destruido el Beit Hamikdash.

por la Gueulá como si el Beit Hamikdash hubiera sido destruido hoy... Solo imagina un judío endurecido con un corazón de piedra, parado mirando la destrucción del Templo ante sus hijos. Hasta él se vería motivado a dar vuelta el mundo [para frenar la destrucción].

La Torá de la verdad, la Torá de la vida, emite una orden de vida: SAL A DAR VUELTA EL MUNDO HOY.

Que tengamos el mérito de ver la llegada del Mashiaj pronto, en nuestros días, *amén*.

RESUMEN

La clave para vivir con Mashiaj hoy, como si ya estuviera aquí, yace en estudiar todos los días sobre Mashiaj, y llenar nuestras mentes con pensamientos sobre él. Esto genera un entusiasmo que eleva todo momento de nuestro día. Ésta es la obligación individual de cada judío.

PUNTOS CLAVE

1. Nuestra misma presencia en el *Galut* debe inspirar un anhelo intenso y deseo desesperado por el Mashiaj. Debemos ansiarlo todo el día, todos los días.
2. Esperar al Mashiaj, incluso cuando no hay ninguna señal de que está por llegar, es motivo suficiente para que él llegue.
3. Como resultado natural de este anhelo, los judíos piden por Mashiaj toda vez que puedan.
4. Si vivimos como si Mashiaj ya hubiera llegado, apuraremos su llegada.
5. Cada uno de nosotros es responsable de forma personal por hacer todo lo posible para traer a Mashiaj.

