

DVAR MALJUT

SIJÁ 3

MILAGROS REALES EN LA ERA MESIÁNICA

Las profecías como alegorías

El ¹Rambam determina ciertos principios con respecto a la Era Mesiánica:²

No debemos asumir que durante la Era Mesiánica se anularán las leyes de la naturaleza o habrá alguna innovación en la creación. El mundo seguirá su curso natural, sin cambios.

A pesar de que Ishaiahu³ dice que “el lobo habitará con el cordero”, estas palabras son solo una alegoría y una metáfora. Se refiere a que el pueblo de Israel habitará entre las naciones del mundo con tranquilidad, ya que ellas fueron comparadas con lobos y leopardos. En esta generación, todas las naciones retornarán a la fe verdadera y no se dedicarán más al pillaje y la destrucción.

Del mismo modo, otras profecías sobre la Era Mesiánica son analogías. En la Era del Rey Mashíaj, reconoceremos con facilidad a qué se referían estas alusiones.

Nuestros sabios⁴ nos enseñan: “No hay diferencia entre nuestra era actual y la Era Mesiánica, excepto por la emancipación del dominio a los reinos gentiles.”

Milagros reales en la Era Mesiánica

A simple vista, hay muchos Midrashim que parecen contradecir este principio del Rambam según el cual la redención no dará lugar a un nuevo orden basado en hechos milagrosos. Por ejemplo, el *Torat Kohanim* nos señala:

“¿Qué versículo nos enseña que los árboles de sombra⁵ darán frutos? Los árboles del campo producirán su fruto⁶.”

Encontramos un concepto similar al final del tratado de *Ketubot*⁷ que dice:

Rabi Jia bar Ashi en nombre de Rav: “Los árboles de sombra de la tierra de Israel darán frutos, como está dicho⁸, ‘Los árboles tendrán fruto, la viña y la higuera darán el máximo de su fuerza’.

Estas frases parecen contradecir el principio mencionado anteriormente por el Rambam, pues es obvio que el hecho de que un árbol no frutal pueda dar frutos representa un cambio en el orden natural. De todos modos, es posible decir que nuestros sabios hablaban con alegorías, y el término de “árboles frutales” podría referirse a las personas versadas en la Torá, y el de “árboles de sombra”, a los incultos.⁹ Pero, si hacemos un análisis más profundo sobre estos pasajes, resulta imposible interpretarlos en forma alegórica¹⁰. Los pasajes mencionados en el *Torat Kohanim* son una exégesis sobre varios versículos que

---

¹El siguiente texto resuelve una serie de aparentes contradicciones dentro de las diversas menciones del Rambam sobre el carácter tanto natural como milagroso de la Redención. Es una traducción abreviada de un texto publicado en *Jidushim Ubiurim BeShas*, vol. II, pág. 277. Este texto muestra una serie de charlas que el Rebe, de bendita memoria, pronunció en el mes de Nisan de 5733 (1973) y que aparecen en idish en *Likutei Sijot*, vol. XXVII, *Perashat Behar-Bejukotai*.

² *Mishné Torá, Hiljot Melajim 12: 1-2*. Se encuentran declaraciones similares en *Hiljot Teshuvá 9: 2* y en el Comentario del Rambam a la Mishná, en la Introducción al cap. 10 del Sanedrín.

³ *Ishaiahu 11:6*.

⁴ *Berajot 34b*

⁵ Este término será utilizado para referirnos a *ilanei srak* (literalmente, "árboles estériles").

⁶ *Vaikrá 26: 4*. En el comentario de Rashi cita la interpretación del *Torat Kohanim*.

⁷ *Ketubot 112b*

⁸ *Joel 2:22*

⁹ Ver *Taanit 7a*, utiliza una analogía similar para referirse a los sabios de la Torá y a los incultos.

¹⁰ En general, es difícil aceptar que las declaraciones de nuestros Sabios sean alegóricas. En contraste con los profetas, que frecuentemente hablaban con alegorías, nuestros Sabios eran más literales. Por lo tanto, a menos que haya una indicación clara de lo contrario, sus palabras deben entenderse sin rodeos.

hablan de la abundancia material. Por ejemplo, sobre el mismo versículo mencionado anteriormente, "La tierra dará su producto y los árboles del campo darán su fruto", el *Torat Kohanim* explica:

"La tierra no dará su producto como lo hace hoy en día, sino como en los tiempos de Adam, el primer hombre. En el mismo día que se siembre, en ese mismo día se producirán las cosechas."

Del mismo modo, cuando leemos el pasaje de *Ketubot* en su contexto original, es obvio que los sabios se refieren a abundancia material en forma explícita.

Por estos motivos, los conceptos del *Rambam* no fueron aceptados universalmente por todas las autoridades rabínicas. En su comentario sobre las *Hiljot Melajim*, el *Raavad* confronta la opinión del *Rambam* diciendo:

"La Torá escribe¹¹: 'Y removeré a los depredadores de la tierra', implicando que esta profecía no es alegórica sino una descripción de lo que ocurrirá en el mundo físico."

Una solución posible: la particularidad de la tierra de Israel

El *Radbaz* sobre el *Mishné Torá* comenta sobre las palabras del *Raavad*:

"Esto no representa una contradicción; del mismo modo que los demás versículos son alegóricos, también éstos lo son."

Lo que hay que creer es lo siguiente: las profecías se cumplirán en forma explícita en la tierra de Israel.

Como está implícito en el siguiente versículo¹²:

"No harán ningún mal, ni destruirán nada de mi montaña sagrada porque la tierra estará llena de conocimiento." Del mismo modo, está escrito: *"Yo removeré a los depredadores de la tierra."*

Por otro lado, en otras tierras "el mundo seguirá su curso natural." En estas tierras las profecías sí serán cumplidas del modo alegórico como está escrito¹³: *"Una nación no levantará una espada contra otra nación, ni se declararán guerras entre sí."* No obstante, en la tierra de Israel las profecías se cumplirán tanto en forma literal como en forma alegórica.

Rechazamos esta explicación

La solución del *Radbaz* de todas formas no resulta completa en este caso, por los siguientes motivos:

(a) El *Rambam* mencionado previamente dice:

"No debemos asumir que durante la Era Mesiánica se anularán las leyes de la naturaleza, o habrá alguna innovación en la creación."

Parece implicar que esto se dará en el mundo entero, el orden natural prevalecerá sin diferencias. La idea de que en *Eretz Israel* habrá un orden milagroso sin duda implica una "innovación en la creación".

(b) La idea del *Rambam* sobre la Era Mesiánica se ve reflejada en el capítulo anterior de *Hiljot Melajim*, donde el *Rambam* escribe:¹⁴

---

¹¹ Vaikrá 26:6

¹² Ishaiahu 11:9

¹³ Ibid 2:4

¹⁴ Hiljot Melajim 11: 3.

El *Raavad* también está en desacuerdo con el *Rambam* en este asunto. Basándose en el Sanedrín 93b, sostiene que después de que los Sabios se enteraron de las pretensiones de Bar Kojba de ser el Mashíaj, investigaron si tenía o no poder milagroso. Cuando no pudo demostrar tales poderes, lo mataron.

El *Rambam* (ver *Hiljot Taanit* 5: 3) opina como está en *Eijá Rabá* comentando el versículo *Eijá* 2:2 y en *el Talmud de Jerusalén, Taanit* 4: 5, que Bar Kojba fue asesinado por gentiles.

(A pesar de las diferencias entre el *Rambam* y el *Raavad*, es posible reconciliar las fuentes en las que se basan estas dos opiniones. De hecho, fueron los romanos quienes realmente mataron a Bar Kojba, como se afirma en las dos últimas fuentes. Pudieron derrotarlo y matarlo solo porque los Sabios le retiraron su apoyo).

“Uno no debe creer que el Rey Mashíaj debe hacer milagros y maravillas, traer un fenómeno distinto al mundo, resucitar a los muertos, o hacer otro tipo de acciones similares. Esto no es así.

Una prueba de esta idea es que el mismo Rabí Akiva, uno de los más grandes sabios de la Mishná, era de los principales seguidores del Rey Ben Koziva y lo llamaba el rey Mashíaj...¹⁵ Los sabios no le exigieron que hiciera milagros para probar que era el Mashíaj.”

Ya que la revuelta de Bar Kojba ocurrió en Eretz Israel, podemos deducir que el Rambam mantiene que incluso en la tierra santa persistirá el orden natural durante la Era Mesiánica.

Una solución alternativa: volver al Eden

El autor del *Avodat Hakodesh*¹⁶ nos ofrece una interpretación totalmente distinta sobre la premisa del Rambam de que el orden natural prevalecerá en la Era Mesiánica. Él sostiene que lo que está tratando de decir es que Di-s no traerá un nuevo orden que trascenderá las leyes naturales, sino que todas las creaciones volverán a su estado natural original, como estaban al comienzo de la creación antes del pecado del árbol del conocimiento.

Basándonos en esta premisa, las aparentes maravillas de la Era Mesiánica mencionadas más arriba no contradicen la postura del Rambam. Antes del pecado del árbol del conocimiento, todos los árboles tenían frutos y no había depredadores. El pecado desestabilizó la composición del mundo entero, trayendo características negativas antes desconocidas. En la Era Mesiánica estas características serán erradicadas¹⁷ y el mundo volverá a su naturaleza original. De este modo, podemos decir que el orden natural no cambiará en la Era Mesiánica, por el contrario, el verdadero orden natural deseado por Di-s en la creación del mundo se revelará.

Rechazamos esta tesis

Esto es difícil de explicar según la posición del Rambam. Su declaración “No debemos asumir... (que) habrá alguna innovación en la creación,” aparentemente implica que el orden natural actual es el que seguirá en vigencia. A simple vista, no nos interesa cuándo los árboles de sombra perdieron su capacidad de dar frutos, o cuándo algunas bestias salvajes asumieron carácter predatorio. Según lo que se entiende de las palabras del Rambam, su naturaleza actual será la naturaleza que tendrán en la Era Mesiánica. Por lo que nos encontramos con una dificultad para reconciliar las palabras del Rambam de que no habrá un cambio en el orden natural durante la Era Mesiánica con las opiniones de nuestros sabios que dan a entender que eventualmente en la redención daremos comienzo a un nuevo orden mundial, en el que la naturaleza dará lugar a una era milagrosa.

Dos aparentes contradicciones

El *Lejem Mishné* enfatiza aún más la dificultad de la tesis del Rambam, marcando varios lugares del mismo *Mishné Torá* en el que el Rambam contradice su opinión. Por ejemplo:

(a) El Rambam basa su tesis en el siguiente pasaje del Talmud:¹⁸

---

¹⁵ Incluso estaban dispuestos a sacrificar sus vidas para apoyar a Bar Kojba en la guerra.

¹⁶ Vol. II, cap. 38

¹⁷ Esto se logrará a través de nuestro trabajo espiritual en el refinamiento y elevación de la materia del mundo en la era anterior a la llegada de Mashíaj.

¹⁸ Berajot 34b

Rabí Jí bar Aba dice en nombre de Rabí Iojanan: “Los profetas solo hablaron de la Era Mesiánica. Pero sobre el Mundo Venidero está dicho el siguiente versículo:¹⁹ ‘Di-s, ningún ojo fuera del tuyo lo ha visto’”. Esto contradice la opinión de Shmuel, que sostiene: “No hay ninguna diferencia entre nuestra época y la Era Mesiánica, solo la emancipación de los reinados gentiles”.

Rabí Jí bar Aba sostiene que todo lo que dicen los profetas se refiere a la Era Mesiánica, y en esta era ocurrirán los milagros que han sido profetizados. El Mundo Venidero, por el contrario, representa un estadio superior de la existencia que incluso la visión profética no puede alcanzar. Shmuel no está de acuerdo con esta opinión. Él sostiene que los milagros relatados por los profetas no tendrán lugar en la Era Mesiánica ya que el orden natural existente continuará en esta era.

El *Lejem Mishné* nos muestra que acá, en Hiljot Melajim²⁰, el *Rambam* concuerda con la opinión de Shmuel, mientras que en Hilot Teshuvá²¹, opina como Rabí Jí bar Aba.

(b) La Mishná nos enseña:²²

“Una persona no debe cargar en un lugar público en Shabat, con una espada o un arco... si lo hiciera debe traer un sacrificio por su pecado.”

Rabí Eliezer dice: “Estos artículos son considerados ornamentales, y ya que tenemos permitido cargar con joyas y ornamentos, se pueden usar en Shabat.” Nuestros sabios dicen: “Por el contrario, son artículos vergonzantes ya que está escrito²³: ‘Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas... y no aprenderán más la guerra’; si fueran simples ornamentos, no deberían cambiar en la Era Mesiánica.”²⁴

Cuando el Talmud debate este tema nuestros sabios relacionan la discusión sobre el Shabat con la discusión entre Rabí Jí bar Aba y Shmuel mencionada más arriba. Los sabios debaten si Rabí Eliezer acepta la opinión de Rabí Jí bar Aba o no. Aunque es obvio que no opinan como Rabí Shmuel en este caso. Vemos que el *Rambam* a pesar de opinar como Shmuel con respecto a la redención, acepta la opinión de los sabios para el caso del Shabat.²⁵

¿La resurrección no es un milagro?

Los temas planteados pueden ser resueltos cuando resolvamos otra cuestión más amplia. Uno de los trece principios de la fe del *Rambam* es la creencia en la resurrección de los muertos²⁶ que tendrá lugar después de la llegada del Mashíaj. Si es así, ¿cómo es posible que el *Rambam* diga que no cambiará el

---

¹⁹ Ishaiahu 64:3

²⁰ La dificultad con la posición del *Rambam* se ve agravada por el hecho de que en *Hiljot Teshuvá* (cap. 9, halajá 2), el *Rambam* también cita la opinión de Shmuel.

²¹ Hiljot Teshuvá 8:7

²² Shabat 63a

²³ Ishaiahu 2:4

²⁴ Rashi sobre la Mishna de Shabat

²⁵ Hiljot Shabat 19:1

²⁶ Véase su Comentario a la Mishná, en la Introducción al cap. 10 del Tratado Sanedrín, Principio 13. En la Mishné Torá (Hiljot Teshuvá 3: 6), el *Rambam* también enfatiza la importancia de la creencia en la Resurrección, afirmando que a una persona que niega esta creencia no se le concederá una porción en el Mundo Venidero.

orden natural de las cosas en la Era Mesiánica?²⁷ ¿Qué innovación es más dramática que la resurrección de los muertos?

Conclusiones:

Dos periodos dentro de la Era Mesiánica

Da la impresión que el *Rambam* sostiene que existirán dos períodos²⁸ durante la Era Mesiánica:

- (a) Un periodo asociado con la llegada del Mashíaj, en el que el orden natural prevalecerá.
- (b) Un segundo periodo en el que veremos milagros que romperán con el orden natural, incluida la resurrección de los muertos.

En este contexto, podemos entender la mención del *Rambam* al líder militar Bar Kojba como prueba de que el Mashíaj no deberá realizar maravillas. Esto deja bien en claro que el rol del Mashíaj no es traer un nuevo orden mundial, y su capacidad o incapacidad de realizar milagros es irrelevante en cuanto a su misión para el pueblo judío.²⁹

Según el *Rambam*, el Mashíaj restaurará la monarquía, reconstruirá el Beit Hamikdash, reunirá a los dispersos del pueblo judío, generando el ambiente propicio para el cumplimiento de la Torá y las mitzvot de la forma más perfecta. Más todavía, él removerá cualquier obstáculo al respecto en todo el mundo. Como consecuencia, el pueblo judío podrá "ser libre de dedicarse a la Torá y a su sabiduría, sin nadie que lo oprima o lo moleste. En esos tiempos no habrá hambrunas o guerras... y la ocupación del mundo entero será dedicarnos solamente al conocimiento de Di-s."³⁰ O sea, a pesar de que prevalecerá el orden natural de las cosas, el pueblo judío y el mundo entero serán elevados a un nivel de perfección en el conocimiento y la práctica.³¹ Este es el propósito de la llegada del Mashíaj.

---

²⁷ Esta pregunta se ve reforzada por la definición del *Rambam* sobre "el mundo venidero" como un mundo espiritual de almas sin cuerpos que es la continuación a este mundo terrenal.

Según el punto de vista del *Raavad*, el *Ramban* y los sabios de la Cabalá y el Jasidut, el término "el mundo venidero" se aplica a la era posterior a la Resurrección. Esta concepción permite explicar que en la Era Mesiánica, el orden natural prevalecerá. La Era del Mundo Venidero, por el contrario, se caracterizará por milagros.

La explicación anterior no se puede ofrecer de acuerdo con la posición del *Rambam*, ya que define el Mundo Venidero al mundo de las almas. Por lo tanto, se fortalece la pregunta planteada anteriormente: ¿Cómo se puede decir que no habrá cambios dentro del orden natural en la era del Mashíaj, si esa era incluye la Resurrección?

²⁸ [El Shela sostiene que la opinión de Shmuel presupone dos de esos períodos. Véase la nota a pie de página 66 del original hebreo de este ensayo, en *Devar Maljut*, núm. 12.]

²⁹ [Ver el ensayo anterior sobre "La función del Mashíaj", que explica que, en todo caso, la concepción del Mashíaj como un hacedor de milagros va en contra de la idea del *Rambam* sobre el rol del Mashíaj].

³⁰ Hiljot Melajim 12: 4-5.

³¹ [Desde una perspectiva conceptual, necesitamos los dos períodos dentro de la Era de la Redención. En la Era de la Redención se revelará la soberanía de Di-s sobre nuestro mundo material. Si la Era de la Redención incluyera milagros, esto implicaría que la soberanía de Di-s no podría (por así decirlo) ser revelada en el contexto actual del mundo. Por tanto, parecería que el orden natural contradice la manifestación de Su reinado.

Por lo tanto, la Era de la Redención debe incluir un período en el que el orden natural permanezca, pero "la ocupación del mundo entero será únicamente para conocer a Di-s". Esto indicará que nuestro mundo material no se opone a la manifestación de la soberanía de Di-s. Sin embargo, ese período no representa la máxima expresión de la Divinidad.

Nuestros Sabios (Midrash Tanjumá, Naso 7: 1; y ver Tania, cap. 33) describen este mundo como la morada de Di-s. Así como una persona se expresa libremente en su propia casa, de manera similar, la

En este contexto podemos entender la visión del *Rambam* sobre las profecías mesiánicas de la Torá y los dichos de los sabios del Talmud, que parecieran indicar un cambio en el orden natural del mundo en la Era Mesiánica. A estas profecías que están conectadas a la persona del Mashíaj o a los efectos inmediatos de su llegada sobre el mundo el *Rambam* las ve como alegorías, por lo que durante este periodo “el mundo seguirá su curso natural”.³²

Por otro lado, en cuanto a las profecías en las que Di-s “removerá a los depredadores de la tierra” y causará que los árboles no frutales den su fruto, que hablan de toda la Era Mesiánica en su conjunto, no deben ser vistas como alegorías. Serán concretadas en forma literal en el segundo periodo de la redención, la etapa de la resurrección de los muertos.

Resolviendo las dificultades de la opinión del *Rambam*

En este contexto podemos explicar dos de los problemas planteados por el *Lejem Mishné*.

En primer lugar, en relación a las leyes de Shabat: ya que en algún momento el orden natural cambiará, el *Rambam* concluye que las armas no pueden ser consideradas ornamentos y una persona que las carga en Shabat es responsable de quebrar el Shabat.

Del mismo modo, la diferencia de opiniones entre Rab Jía Bar Aba y Shmuel: según lo que vemos en el Talmud, Rabí Jía bar Aba difiere de la opinión de Shmuel; al parecer Rabí Jía bar Aba sostiene que habrá milagros desde el comienzo de la Era Mesiánica. Acá el *Rambam* acepta la opinión del Shmuel. Por otro lado, ya que en un periodo posterior de la Era Mesiánica todas las profecías milagrosas –incluso aquellas que se deben entender en forma literal– serán cumplidas, es correcta para el *Rambam* la opinión de Rabí Jía bar Aba de “que los profetas solo hablaron sobre la Era Mesiánica... (el primer periodo)” para poder enfatizar la característica única y maravillosa del Mundo Venidero (el segundo periodo).³³

---

esencia de Di-s se revelará dentro de nuestro mundo material. Esto implica la revelación, no solo de esas dimensiones limitadas de Divinidad que pueden encerrarse dentro de los confines del orden natural, sino también la expresión de los aspectos trascendentes de Divinidad cuya manifestación suspenderá el orden natural. Estas cualidades trascendentes se revelarán en el segundo periodo de la Era de la Redención, cuando el orden natural dé paso a los milagros. Véase Likuteí Sijot, vol. XII, Parashat Tazría, pág. 73 y sigs.]

³²Como ejemplo de este principio, el *Rambam* cita la profecía, “*el lobo morará con el cordero*”. Concluye que esta profecía es una alegoría porque amplifica la profecía alegórica de un verso anterior, “*Un brote surgirá de la raíz de Ishai*”, que describe la venida de Mashíaj.

Se podría sugerir que el *Rambam* elige esta profecía como ejemplo, porque la analogía que comunica refleja uno de los temas centrales que busca enfatizar con respecto a la Era de la Redención: que los judíos no serán molestados por las naciones gentiles en este Era, y por lo tanto, podrán dedicar sus energías al estudio de la Torá y al conocimiento de Di-s.

³³ Esto aclara la aparente contradicción entre las sentencias del *Rambam*. Después de registrar la diferencia de opinión entre Rabí Jía bar Aba y Shmuel, el Talmud cita la siguiente diferencia de opinión.

El Rabí Jía bar Aba dice...: “*Todos los profetas profetizaron solo con respecto a baalei teshuvá, los penitentes. En contraste, los tzadikim, los perfectamente justos [son descritos por el versículo]: “Di-s, ningún ojo sino el Tuyo ha visto”.*

Esto entra en conflicto con [la opinión de] Rabí Abahu, quien sostiene: “En el lugar de *baalei teshuvá*, los justos no pueden sostenerse”.

El hecho de que el Talmud mencione estas dos diferencias de opinión en conexión entre sí parece indicar que están interrelacionadas. Como se mencionó, el *Rambam* cita las declaraciones de Rav Jía bar Aba con respecto a la Era de la Redención y, sin embargo, encontramos que en Hiljot Teshuvá 7: 4, el *Rambam* cita la opinión de Rabí Abahu. Sin embargo, basándonos en la explicación anterior, podemos concluir que no hay contradicción entre las dos declaraciones del *Rambam*. Aunque el *Rambam* toma prestadas las palabras de Rabí Jía bar Aba, que difieren de las de Shmuel, favorece la opinión de este último. Por tanto, no hay ninguna dificultad con su aceptación de la posición del Rabí Abahu.

¿Cómo surgirá la era milagrosa?

Persiste cierta dificultad en la decisión del *Rambam*. Si la llegada del Mashíaj no implica ningún cambio en el orden natural, ¿qué evento generará esos cambios? ¿Cuál será la causa que llevará a la resurrección de los muertos en el comienzo de la etapa milagrosa de la existencia?

Hay otra contradicción que surge de otros textos del *Rambam* en relación a la Era Mesiánica. En el *Igueret Tejjat Hametim* escribe que su propia opinión en el *Mishné Torá* (según la cual las profecías sobre la redención son alegóricas) no es definitiva, y que es posible que de todos modos se cumplan en forma literal. Como leímos antes, esto es problemático. Estas profecías deben ser entendidas como alegorías, ya que el Mashíaj traerá la redención al mundo dentro de los parámetros naturales que conocemos. Se indicó que en este estadio de redención, que tiene como objetivo el cumplimiento de la Torá y sus preceptos en el contexto de la existencia material, ese es todo el propósito. La revelación de una Era milagrosa pareciera contradecir este ideal.

La resolución: meritorios o no meritorios

Estas contradicciones se pueden dilucidar con el siguiente pasaje del Talmud:³⁴

Está escrito³⁵ “‘He aquí, uno como un hijo de hombre vino sobre las nubes del cielo’; pero también está escrito,³⁶ [‘Tu rey vendrá...] como un pobre montado en un burro’. Si el pueblo judío es meritorio, el Mashíaj vendrá en ‘las nubes del cielo’, pero si no tiene mérito, él vendrá como ‘un pobre montado en un burro’.”

Del mismo modo, encontraremos en otros contextos que la conducta del Mashíaj puede ser explicada por estos dos caminos. Si el pueblo judío es meritorio, tomamos un camino, pero si, Di-s no permita, carece de méritos suficientes, él vendrá por el otro. Por ejemplo, hay varias fuentes³⁷ que dicen que el tercer Beit Hamikdash descenderá completo desde los cielos. Otras fuentes³⁸ afirman que será construido en la tierra por el Mashíaj (y esta es la opinión que adopta el *Rambam*³⁹).

Acá también podemos explicar que, si los judíos tenían méritos suficientes, el Beit Hamikdash descendería del cielo, mientras que, si no lograban hacer méritos, sería una construcción hecha con el esfuerzo de los mortales.

La posibilidad de milagros

El *Mishné Torá* es un libro de Halajá, ley judía. El *Rambam* elige describir la redención en términos concretos y realizables. Por cuanto que los méritos del pueblo judío dependen del libre albedrío, ¿cómo podemos saber si serán meritorios? Por eso el *Rambam* dice que el orden natural continuará. De todos

---

³⁴ Sanedrín 98a.

³⁵ Daniel 7:13.

³⁶ Zejaria 9: 9.

³⁷Rashi, Sucá 41a y otros.

³⁸ El Talmud de Jerusalén, Meguilá 1:11.

³⁹ Hiljot Melajim 11: 4.

modos, tenemos la posibilidad de que a través de nuestros logros espirituales colectivos podamos traer la etapa milagrosa.⁴⁰

Basándonos en esto, ahora podemos entender lo que traerá la segunda etapa de la redención. Una vez que “la única ocupación de todo el mundo (incluso los gentiles) sea conocer a Di-s” y los judíos perfeccionen su observancia de la Torá y las mitzvot, con seguridad los judíos lograrán el nivel para ser considerados “meritorios”. Y esto desencadenará la segunda etapa milagrosa que incluye la resurrección de los muertos.

Por eso es que el *Mishné Torá* del *Rambam* describe a la redención en el contexto de un orden natural, porque eso ocurrirá con seguridad. De todos modos, en el *Igueret Tejia Hametim*, él escribe sobre la posibilidad latente de que los judíos sean de hecho meritorios, y en ese caso todas las profecías se materializarán en forma literal desde el comienzo de la Era Mesiánica.

* * *

Que seamos testigos de la realización de estas profecías en las que “como los días de la salida de Egipto, les mostraré maravillas”.⁴¹

---

⁴⁰ En un nivel más profundo, se puede explicar que el propósito de la venida del Mashíaj, como se dijo anteriormente, es lograr una observancia perfecta de la Torá y sus mitzvot dentro de nuestro mundo material. Sin embargo, cuando el pueblo judío sea considerado digno, el Mashíaj también demostrará la relación única que Di-s comparte con ellos al revelar milagros.

⁴¹ Mijá 7:15.

Aunque la sijá anterior se pronunció hace algunos años, este versículo ha señalado una relevancia contemporánea, como lo ha indicado el Rebe, de bendita memoria, en numerosas ocasiones. Vea el folleto publicado por Sijot en inglés, titulado *I Will Show You Wonders: Public Statements of the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, Shlita, Before and during the Gulf Crisis*.