

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 5
Milagros y pruebas

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. DOS ETAPAS

INTRODUCCIÓN

Ejercicio de aprendizaje

¿Qué cambios en el orden natural visualizas cuando piensas en Mashiaj?

Al contestar esta pregunta, probablemente imaginaste una hueste de fenómenos milagrosos. ¿Qué sentirías si te dijera que nada de esto necesariamente ocurrirá, y que la vida podría ser esencialmente igual que antes?

Hay muchas profecías y afirmaciones talmúdicas que predicen que ocurrirán increíbles milagros en la era del Mashiaj. Por ejemplo, el Talmud nos dice que todos los árboles darán frutos. Los profetas nos dicen que el lobo morará con el cordero. Por lo tanto, es sorprendente, y un poco desilusionante, que el Rambam afirme:

TEXTO 1

Rambam, *Mishné Torá, Hiljot Melajim*
Umiljamoteihem, 12:1

אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר מומנהגו של עולם. או יהיה שם חדוש במעשה בראשית. אלא עולם כמנהגו נוהג. וזה שניאמר בישעיה "וְגַר זֵאֵב עִם כֶּבֶשׂ וְנִמְר עִם גְּדִי יִרְבֵּץ" (ישעיה יא, ו), מִשָּׁל וְחִידָה . . . וְכֵן כָּל כִּיּוֹצֵא בְּאֵלוֹ הַדְּבָרִים בְּעֵינֵי הַמְּשִׁיחַ הֵם מְשָׁלִים.

No supongas que en la era del Mashiaj cambiará alguna faceta del mundo natural, o que aparecerán innovaciones en la obra de la Creación. En cambio, el mundo continuará según su patrón natural. Si bien está escrito: “El lobo morará con el cordero, y el leopardo yacerá

con el cabrito” (Isaías 11:6), estas palabras son metáforas y parábolas... Todas las profecías similares acerca de Mashiaj son metáforas.

El Rambam luego pasa a explicar que en esta profecía los animales depredadores representan a las demás naciones, mientras que el cordero y cabrito representan al pueblo judío. La profecía dice que las naciones previamente hostiles convivirán con nosotros de forma pacífica.

PREGUNTA

¿Cómo puede el Rambam afirmar algo así si él mismo consagró nuestra creencia en *Tjiaj Hametim* como principio fundamental de la fe judía?¹ Además, el Rambam escribió una extensa epístola sobre *Tjiaj Hametim*, para probar que los muertos literalmente revivirán.² Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podía el Rambam afirmar que no ocurrirán milagros en la era del Mashiaj? Después de todo, no hay una alteración mayor al patrón natural que la resurrección de los muertos.

NATURAL, POR LO TANTO, MILAGROSO

El Rebe presenta una idea audaz para responder estas preguntas. La mayoría de los comentarios enfocaron a este Rambam desde una perspectiva binaria; o el Rambam aceptaba la futura ocurrencia de milagros, o no lo hacía. El Rebe insistió con que ambas afirmacio-

¹ *Pirush Hamishnaiot L'haRambam*, introducción al Sanedrín 10. Adicionalmente, el Rambam decreta (*Hiljot Teshuvá* 3:6) que aquel que niega este principio no tiene parte en el Mundo Venidero.

² El contexto de esta epístola es relevante: cuando el Rambam escribió que Mashiaj no realizaría milagros, esto dio a lugar a una controversia en el mundo judío. Muchos importantes sabios, incluyendo a Ravá y Rabí Shmuel Ben Eli, un *gaón* (erudito babilónico) de Bagdad, lo ridiculizó por su aparente negación de *Tejiaj Hametim*. El Rambam le respondió mediante una larga epístola, para asegurar a sus opositores sobre su creencia *Tejiaj Hametim*. Sin embargo, después de todo esto, el Rambam aún sostiene que Mashiaj no realizará milagros. ¿Cómo es esto posible?

nes del Rambam son igualmente verdaderas. Mashiaj no requiere ejecutar milagros, no obstante, todos los milagros predichos por los profetas y el Talmud acerca de la era del Mashiaj ocurrirán. ¿Cómo es posible?

El Rebe explica que el Rambam anticipaba dos etapas en la era del Mashiaj. Durante la primera, no ocurrirá ningún cambio con respecto al patrón natural del mundo.³ Durante la segunda, sucederán todos los milagros predichos por nuestros profetas y el Talmud⁴. Con esta sugerencia simple, pero a su vez brillante, el Rebe resuelve una cuestión que ha perturbado a los estudiosos de la Torá durante generaciones.⁵

PREGUNTA

¿Acaso se trata de una sugerencia novedosa, o hay algo acerca de Mashiaj que nos fuerza a decir que deberá haber, y habrá, una segunda etapa?

Para dejarlo en claro, la doctrina de las dos etapas es una forma virtuosa de resolver la contradicción entre el fallo del Rambam sobre los milagros y su fallo sobre *Tejia Hametim*. Pero ¿cómo dedujo el Rebe que esto es lo que ocurrirá?

³ Durante esta etapa, el Mashiaj traerá la paz universal, lo que permitirá que todas las personas, y en particular los judíos, dediquen sus vidas a servir a Di-s.

⁴ El Rebe señala la diferencia entre los milagros atribuidos al Mashiaj mismo y los milagros atribuidos a la era del Mashiaj. Como veremos muy pronto, el Rebe explica que en el *Mishné Torá* el Rambam presenta el rol halájico básico del Mashiaj, que es traer la primera etapa. La segunda etapa ciertamente ocurrirá, pero no es parte de los requisitos básicos de Mashiaj. Por lo tanto, el Rambam entiende que todos los milagros predichos sobre el Mashiaj mismo son metafóricos. Todas las profecías acerca de la era de Mashiaj sí deben ser comprendidas literalmente, y ocurrirán durante la segunda etapa. Dado que la profecía acerca del lobo que mora con el cordero figura en un capítulo que trata casi exclusivamente con la persona de Mashiaj, Rambam interpreta dicha profecía como una metáfora.

⁵ Ver nota al pie 2. En la *sjjá*, el Rebe plantea muchas preguntas adicionales que surgen de este fallo, y esta propuesta original y novedosa las contesta todas.

Además, si los cambios dramáticos y extensos que Mashiaj traerá con su llegada solo alcanzarán para iniciar la primera etapa, ¿qué clase de suceso trascendental precipitará la segunda etapa?

El Rebe comienza su respuesta con una enseñanza talmúdica. Pregunta el Talmud:

TEXTO 2

Talmud, Sanedrín 98A

כתיב, "וארו עם ענני שמיא" (דניאל ז, יג) . . . וכתיב, "עני ורוכב על חמור" (זכריה ט, ט).
זכו, עם ענני שמיא. לא זכו, עני ורוכב על חמור.

El pasaje dice, [Mashiaj] "llegará con las nubes celestiales" (Daniel 7:13) . . . Otro pasaje dice que [Mashiaj será] "una persona pobre montada en un burro" (Zejariá 9:9). [Cómo podemos conciliar esta contradicción aparente?]

Si [los judíos] son merecedores, [él llegará] con las nubes celestiales. Si no son merecedores, [él será] una persona pobre montada en un burro".

Hay dos fórmulas posibles para la llegada del Mashiaj. Si nos encontramos en un estado ordinario, no merecedor, Mashiaj no realizará milagros. Si estamos en un estado de mérito extraordinario, el mundo se verá transformado milagrosamente.

El Rebe explica que hay dos dinámicas en juego: (A) el rol de Mashiaj, que es restaurar la Torá (como aprendimos en la Clase 1) y (B) los milagros, que no son parte de las funciones de Mashiaj. Son beneficios agregados como recompensa de nuestro mérito extraordinario.

El fallo de los 'no-milagros' del Rambam está basado en el rol básico del Mashiaj. Al ser un libro de halajá, el Rambam describe el papel legal básico que el Mashiaj debe cumplir. Los milagros no son parte de sus funciones, a menos que una circunstancia única – nuestros

méritos – lo justifique.⁶ Por lo tanto, el Rambam decreta que los requisitos básicos para Mashiaj, en ausencia de condiciones extraordinarias, no incluyen la realización de milagros.⁷

DE UNO A DOS

El Talmud expone dos posibilidades: o el Mashiaj realiza milagros, o no lo hace. Depende de nuestro estado de méritos. La doctrina de las dos etapas del Rebe agrega una idea taquillera. No se trata de una propuesta binaria de ‘o una, o la otra’. Se trata de una línea de tiempo, en la que una fase conduce a la próxima – incluso si el Mashiaj llega cuando nos encontramos en un estado de mérito ordinario, y no realiza milagros, eventualmente haremos una transición hacia un estado milagroso. Además, el Rebe no propuso esto como una cuestión de fe, sino como una necesidad lógica. ¿Qué es lo que vuelve a esta transición necesaria e inevitable?

TEXTO 3:

El Rebe, *Likutei Sijot* 27, pág. 205–206

לאחרי ביאת המשיח, וויבאלד אז אידן וועלן דעמאלט ניט האבן קיין נוגש ומבטל . . . ואדרבה, מ'וועט זיין פנויין בתורה ובמצות . . . וואס דאס איז די שלימות המצב פון זכו, וועט דאך דאס בריינגען מיט זיך בהכרח די צווייטער תקופה.

⁶ Esto puede ser comprendido en dos niveles. En un nivel simple, significa que Mashiaj está halájicamente obligado a venir, pero no es un requisito que nosotros nos encontremos en un estado de mérito extraordinario. Por lo tanto, el Rambam codifica su legislación basándose en las condiciones que son halájicamente necesarias. En un nivel profundo, incluso si Mashiaj viene cuando nos encontramos en un estado de mérito extraordinario, realizar milagros no será parte de su rol halájico inherente. Eso será como la cereza del postre en recompensa por nuestros méritos. Dado que el Rambam solo describe el rol halájico de Mashiaj, y no la recompensa por nuestros méritos, él limita su discusión al rol no milagroso de Mashiaj.

⁷ Esto explica por qué el Rambam habla de los milagros en la era del Mashiaj en sus obras no halájicas, tales como *Pirush Hamishnaiot e Igueret Teiman*. Cuando no se limita al rol del Mashiaj requerido por la halajá, él discute los grandes milagros que el Mashiaj realizará eventualmente.

Los judíos no tendrán ningún opresor ni molestias cuando llegue el Mashiaj... por lo contrario, se verán libres para dedicarse plenamente a la Torá y las mitzvot... por lo tanto, podemos deducir que alcanzarán el estado de mérito extraordinario, lo que necesariamente daría lugar a la segunda etapa.

La explicación del Rebe es simple, pero brillante. El ofrecimiento de los milagros en recompensa por el mérito no necesariamente se descarta una vez que llega Mashiaj. Siempre está disponible. Por lo tanto, incluso si Mashiaj llega cuando aún carecemos de un mérito extraordinario, pronto acumularemos mérito y vendrán los milagros.⁸

Por consiguiente, el Rambam tiene la razón en que no se espera que Mashiaj realice milagros. Al mismo tiempo, los profetas y el Talmud también están en lo correcto en cuanto a que los milagros ciertamente ocurrirán durante la era de Mashiaj. Esto sucederá inmediatamente después de su llegada (si somos merecedores), o un poco después (cuando acumulemos méritos).

RESUMEN

La era del Mashiaj a menudo es descripta como milagrosa. La verdad es que Mashiaj solamente realizará milagros si la generación es digna de ellos. De lo contrario, el mundo continuará funcionando según su patrón natural. No obstante, una vez que Mashiaj traiga la paz y nos permita estudiar Torá y cumplir *mitzvot* sin distracciones, nos volveremos merecedores y vendrán los milagros.

⁸ Esto es congruente con el concepto de *dirá batajtonim*. Si el mundo físico ha de ser un *keli* para *Elokut*, además, inundado por *Elokut*, de forma tal que solo *Elokut* se encontrará visible, "כמים לים מכסים", no puede ser obstaculizado por ineficiencias y limitaciones. Como un continuo constante de divinidad, todos los sistemas de la tierra deberán fluir en una perfecta armonía y eficiencia. En otras palabras, el mundo debe conducirse según un orden divino, sobrenatural, en lugar de mundano y natural. Por lo tanto, el cese de los patrones naturales y sus limitaciones es inevitable. Ver *Sefer Hasijot* 5749:1, págs. 150–151.

II. HÉROE O VILLANO

BAR KUZIBA—EL SALVADOR

Para avalar su postura de que realizar milagros no es un requisito para ser Mashiaj, el Rambam trae la historia de Bar Kuziba.

En el año 3887 (127 AEC), casi seis décadas después de la destrucción del segundo Beit Hamikdash, Israel se encontraba ocupada por los romanos. Roma implementó una serie de decretos opresivos contra los judíos, lo que los amargó mucho. Un joven guerrero, Shimón Bar Kuziba, reunió un ejército y condujo una rebelión contra Roma.⁹ Al principio tuvo mucho éxito; expulsó a los ejércitos romanos del país y estableció un reino judío en Israel. Sin embargo, eventualmente Roma derrotó a su ejército y puso fin a la rebelión.

En los principios de la rebelión, *Jazal* consideraba que Bar Kuziba era el Mashiaj.

TEXTO 4

Rambam, *Mishné Torá, Hiljot Melajim*
Umiljamoteihem, 11:3

שְׁהָרִי רַבִּי עֵקִיבָא חָכָם גְּדוֹל מִחֲכָמֵי מְשֻׁנָּה הָיָה, וְהוּא הָיָה נוֹשֵׂא כְלָיו
שֶׁל בֶּן כּוֹזִיבָא הַמֶּלֶךְ, וְהוּא הָיָה אוֹמֵר עֲלָיו שֶׁהוּא הַמֶּלֶךְ הַמְּשִׁיחִי. וְדָמָה
הוּא וְכָל חֲכָמֵי דוֹרוֹ שֶׁהוּא הַמֶּלֶךְ הַמְּשִׁיחִי, עַד שֶׁנֶּהְרַג בְּעֹנֹנוֹת. כִּיִּן
שֶׁנֶּהְרַג נוֹדַע לָהֶם שֶׁאֵינוֹ, וְלֹא שֶׁאֵלוֹ מִמְּנוֹ חֲכָמִים לֹא אוֹת וְלֹא מוֹפֵת.

Pueden derivarse pruebas del hecho de que Rabí Akiva, uno de los grandes sabios de la Mishná, era el portador de armas para el Rey Bar Kuziba, y lo declaró Rey Mashiaj. Él, junto con los demás sabios de su

⁹ Su nombre original era Shimón hijo de Kuziba. Cuando Rabí Akiva lo declaró Mashiaj, él invocó el pasaje que estudiamos en la Clase 2: “Una estrella surgirá de laakov” (Bamidbar 24:17). Luego de esto, fue conocido como Bar Kojva, de la palabra kojav-estrella.

Portador de armas

Rabí Akiva fue el portador de armas de Bar Kuziba. Generalmente está prohibido que un gran sabio de la Torá realice tareas tan insignificantes; no obstante, Rabí Akiva se sentía cómodo al servicio de Bar Kuziba, por dos motivos: (A) Él creía que Bar Kuziba era el Rey Mashiaj, y está permitido servir como portador de armas del rey. Esto lo aprendió de David Hamelej, que también era un sabio de la Torá, y fue el portador de armas de Shaul Hamelej (II Shmuel 16:21). (B) Se trataba de una época peligrosa para los judíos y, cuando las vidas judías están en juego, no nos comportamos según el protocolo.

Likutei Sijot 27, pág. 199.

tiempo, lo consideraban el Rey Mashiaj, hasta que fue asesinado por sus pecados. Luego de que lo hubieran ejecutado, vieron que no era el Mashiaj. Sin embargo, nunca le pidieron que realizara una maravilla o milagro.

BAR KUZIBA—EL EMBUSTERO

A primera vista, esta historia, que está registrada en dos fuentes talmúdicas,¹⁰ prueba la opinión del Rambam. Si bien los pecados de Bar Kuziba eventualmente probaron que no se trataba del Mashiaj, su incapacidad de realizar milagros no impidió a los sabios asumir que él era el Mashiaj. Esto prueba que la realización de milagros no es una prueba definitiva de la autenticidad del Mashiaj.

No obstante, existe más de una versión de esta historia. Vamos a analizar otra versión:

TEXTO 5

Talmud, Sanedrín, 93B

בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא. אמר להו לרבנן, "אנא משיח".
אמרו ליה, "במשיח כתיב דמורח ודאין, נחזי אנן אי מורח ודאין". כיון
דחזיוהו דלא מורח ודאין, קטלוהו.

Bar Kuziba gobernó durante dos años y medio. Él proclamó ante los sabios: "Yo soy el Mashiaj". Ellos le respondieron: "Está escrito que Mashiaj puede oler [a una persona] y juzgar [su virtud basándose en el olfato], veamos si tú puedes oler y juzgar."¹¹ Cuando vieron que él era incapaz de hacerlo, lo ejecutaron.

¹⁰ Talmud Yerushalmi, Taanit 4:5; Eijá Rabá 2:4.

¹¹ En un nivel literal, esto significa que Mashiaj no requerirá de testimonios ni testigos. Él podrá detectar la verdad por medio de oler al acusado. En un nivel más profundo, significa que Mashiaj tomará las medidas internas de los acusados y entenderá precisamente qué es lo que los llevó a pecar. Entonces, en lugar de reprenderlos con dureza, Mashiaj destacará sus fortalezas y los guiará nuevamente hacia una conducta correcta

LOS CONFLICTOS

Esta versión entra en conflicto con la versión citada por el Rambam en los siguientes tres puntos.

1. ¿Acaso se espera que el Mashiaj realice milagros (como la prueba del olor), o no?
2. ¿Acaso los sabios le pidieron a Bar Kuziba que realizara un milagro (la prueba del olor), o no?¹²
3. ¿Bar Kuziba murió en la batalla por sus pecados, o acaso fue ejecutado por los sabios?

El primer punto – si se espera que el Mashiaj realice milagros – es relativamente fácil de conciliar. No es difícil suponer que estas versiones fueron escritas por sabios distintos, que estaban en desacuerdo al respecto.

Sin embargo, las otras dos cuestiones son mucho más difíciles de conciliar. Nuestros sabios tendían a discutir sobre ideas, pero no sobre hechos.¹³ Entonces, ¿cómo conciliamos estos relatos opuestos?¹⁴

El Rebe explica que estas versiones no entran en conflicto. Cada una cuenta la historia desde otra perspectiva. Una describe la experiencia de Rabí Akiva y sus colegas. La otra describe la experiencia del grupo opositor.¹⁵

(*Likutei Diburim* 2, pág. 317a-322a). En el nivel más elevado, la kabalá nos enseña que el olor es comparable con el *taanug*. Cuando Mashiaj se relaciona con nosotros a través del olfato, él activará las dimensiones más elevadas de nuestra *neshamá*, y bajará hacia nosotros la más alta dimensión de *Elokut*. (*Maamarei Admur Hazaken* 5568:1, págs 366–370).

¹² De hecho, el Ravad, que está en desacuerdo con el Rambam y sostiene que se espera que Mashiaj realice milagros, cita el Texto Cinco para defender su postura.

¹³ Esto se debe a que asumimos que habrían determinado los hechos correctos en lugar de discutir (Talmud Ierushalmi Pesajim 2:4). Además, porque uno no puede aplicar el dictamen, "אלו ואלו דברי אלקים חיים", a una disputa sobre hechos (Rashi Ketuvot 57a).

¹⁴ Muchos historiadores llegaron a la conclusión de que su muerte se trata de un misterio; e incluso *Jazal* no fueron capaces de determinar las circunstancias precisas. El Rebe, que no estaba dispuesto a aceptar que *Jazal* no fueron capaces de establecer los hechos, se dedicó a resolver esta pregunta, y encontró un método brillante para conciliar ambas versiones.

¹⁵ Esto está basado en *Likutei Sijot* 27 pág. 199-200.

HUBO UNA DISPUTA

Con respecto a si existía una disputa acerca del estatus de Bar Kuziba, el Rebe dice que ambas versiones coinciden en que no todos los sabios estaban de acuerdo con Rabí Akiva.¹⁶ Si bien el Rambam escribió que todos apoyaban a Bar Kuziba, él se refería a que lo hacían inicialmente. Sin embargo, más adelante algunos cambiaron su opinión y llegaron a la conclusión de que Mashiaj debía realizar milagros.¹⁷

El grupo que cambió de opinión sometió a Bar Kuziba a la prueba del olfato. Rabí Akiva y sus colegas, quienes no consideraban que realizar milagros era una prueba definitiva para el Mashiaj, no participaron de esto. Es por eso que el Rambam, quien legisla según la opinión de Rabí Akiva, no menciona la prueba del olfato.

¿QUIÉN LO MATÓ?

En cuanto a cómo murió Bar Kuziba, el Rebe propone que ambas versiones están de acuerdo en que *Jazal* no lo ejecutó. Más bien, murió en la batalla.¹⁸ La discusión yace en si los sabios lo condenaron a la muerte antes de la batalla.

El hecho es que en este momento de la historia *Jazal* carecía de la autoridad necesaria para ejecutar pecadores. Podían declarar penas

¹⁶ De hecho, *Eijá Rabá* 2:4 y Talmud *Ierushalmi* Taanit 4:5, las dos fuentes talmúdicas de la versión de la historia del Rambam, afirman explícitamente que el estatus de Mashiaj de Bar Kuziba estaba en disputa entre *Jazal*. Ambas relatan que Rabí lojanan ben Torasa mando a decir lo siguiente a Rabí Akiva: "Akiva, crecerá césped en tus mejillas antes de que llegue el Mashiaj." La declaración del Rambam de que todos los sabios estaban de acuerdo no puede ser tomada literalmente, puesto que el Rambam habría estado al tanto de esta disputa.

¹⁷ El Rebe ofrece dos explicaciones adicionales: el Rambam dijo que todos los sabios estaban de acuerdo, pero se refería a que la mayoría de ellos lo estaban (el concepto de *rubó kekuló* – la mayor parte de algo es halájicamente equivalente al todo – concepto sólidamente establecido en la halajá.) La otra explicación es que todos los rabinos principales del momento estaban de acuerdo con Rabí Akiva, y el disenso era de los rabinos principiantes.

¹⁸ *Eijá Rabá* 2:4 y el Talmud *Ierushalmi* Taanit 4:5 relatan que Bar Kuziba murió por causa de una serpiente venenosa, y que Adriano proclamó que si la serpiente no habría matado a este guerrero, ninguna mano humana podría haberlo hecho.

de muerte, pero no podían llevarlas a cabo. Por lo tanto, los sabios no pudieron haber sido los responsables de ejecutar a Bar Kuziba. Solo podían haberlo condenado a muerte.

La versión del Texto Cinco relata la historia de los sabios disidentes que creían que Bar Kuziba era un falso Mashiaj. Estos sabios lo sentenciaron a muerte antes de que partiera a la batalla. La versión del Rambam cuenta la historia de Rabí Akiva y sus colegas, quienes no sentenciaron a muerte a Bar Kuziba.

Aquellos que lo condenaron a la muerte lo hicieron debido a que él condujo a sus soldados a una batalla que de seguro perdería. De haber sido Mashiaj, seguramente la habría ganado, pero como falso Mashiaj, de seguro perdería ante el poder superior de Roma. No tenía derecho de arriesgar en la batalla las vidas de sus soldados. Por lo tanto, al insistir en hacerlo, se ganó el estatus de *Rodef* – un perseguidor con la intención de matar a sus soldados. La Halajá decreta que la vida del *Rodef* está perdida, y que cualquier transeúnte deberá matar al perseguidor, para salvar a los perseguidos. Por lo tanto, estos sabios declararon que la vida de Bar Kuziba estaba perdida, y subsecuentemente murió en la batalla.¹⁹

Aquellos sabios que creían que Mashiaj no debe necesariamente realizar milagros, creían que Bar Kuziba era el Mashiaj, y asumían que triunfaría. Consecuentemente, no lo consideraban un perseguidor, y llegaron a la conclusión de que falleció por causa de sus pecados personales.²⁰ Es decir, era un candidato válido para ser Mashiaj, pero sus defectos personales evitaron que pudiera cumplir su destino.

¹⁹ Esta versión remite la muerte de Bar Kuziba a los sabios, puesto que una vez que fue condenado su vida se consideraba perdida. En el idioma del Talmud, *gavra ketila katal*, los romanos mataron a un hombre muerto.

²⁰ *Eijá Rabá* 2:4 y Talmud *Ierushalmi* Taanit 4:5 registran tres pecados: (A) Bar Kuziba exigía a sus soldados amputar uno de sus dedos como prueba de su valentía. Los sabios no aprobaban esto. (B) Antes de entrar en la batalla, Bar Kuziba solía rezar para que Hashem permaneciera neutral y no ayudara ni a los judíos ni a los romanos. Asumía que él ganaría sin asistencia divina – un rechazo del dominio divino. (C) Asesinó a Rabí Elazar Hamodai, un anciano sabio, sin debido proceso, bajo una sospecha de traición que resultó ser falsa.

CONCLUSIÓN

En los tiempos de Rabí Akiva, *Jazal* estaban en desacuerdo sobre si se espera que Mashiaj realice milagros.²¹ Sin embargo, una vez que el Rambam legisló de acuerdo con Rabí Akiva, la halajá es clara en que no se espera que Mashiaj realice milagros (a menos que la generación tenga un mérito extraordinario).²²

RESUMEN

La mayoría de nuestros sabios estaban de acuerdo con Rabí Akiva en que Bar Kuziba era Mashiaj, a pesar de que no realizó ningún milagro. Cuando murió en la Guerra, Rabí Akiva y sus amigos llegaron a la conclusión de que sus fracasos personales fueron la causa de que no alcanzara su destino. Los demás sabios llegaron a la conclusión de que murió por poner en peligro a los judíos como falso Mashiaj. El Rambam legisla de acuerdo con Rabí Akiva, y de su historia deduce que realizar milagros no es un requisito para ser Mashiaj.

²¹ Adicionalmente, como mencionamos a priori, esta disputa continuó en la era del Rambam, cuando el Ravad discutió con el Rambam.

²² Esto está basado en la opinión frecuentemente citada del Rebe de que, dado que Rambam fue el único *posek* importante en codificar *hiljot* Mashiaj, en dicho aspecto la halajá siempre queda de acuerdo al Rambam.

III. CALCULANDO EL FINAL

NO LO CALCULES

Estudiar sobre el Mashiaj naturalmente estimula la emoción y las ansias. Una emoción tal puede llevarnos a intentar predecir el momento de su llegada. Sobre esto, el Rambam agrega una advertencia:

TEXTO 6

Rambam, *Mishné Torá, Hiljot Melajim*
Umiljamoteihem, 12:2

לא יחשב הקצין. אָמְרוּ חֲכָמִים, "תִּפְּח רִוְחָם שֶׁל מְחַשְׁבֵי הַקְּצִים"
(סנהדרין צו, ב), אֲלָא יְחַפֵּה וַיֵּאֱמִין בְּכָלֵל הַדְּבָר.

Uno no debe intentar calcular el tiempo designado para la llegada de Mashiaj. Nuestros sabios declararon: "Que los espíritus de aquellos que calculan el momento de la llegada del Mashiaj caduquen" (Sanedrín 97b). Más bien, uno debería esperar y creer en el Mashiaj sin una fecha específica.

En otra parte, el Rambam explica que dichos cálculos son dañinos, puesto que, si Mashiaj no llega para ese momento esperado, puede conducir a la desilusión y devastación. Por lo tanto, nuestros sabios rezaron para que aquellos que intentan realizar dichos cálculos, pierdan su comprensión y se confundan.²³

Esto nos lleva a preguntarnos por qué muchos grandes rabinos y líderes judíos se dispusieron a realizar dichos cálculos.²⁴

Cuando menos lo esperamos

Jazal dice que Mashiaj vendrá cuando menos lo esperamos (Sanedrín 97a). Esto no significa que debemos dejar de esperar al Mashiaj, puesto que estamos obligados a esperarlo y ansiarlo. Más bien, significa que cuando alcancemos un estado de *Galut* tan profundo que no podamos imaginarnos cómo llegará Mashiaj, igualmente debemos creer en él, con una fe que trasciende la lógica. Cuando busquemos bien adentro y encontremos esta fe, Mashiaj llegará.

Likutei Sijot 10, pág. 171

²³ *Igueret Teiman* cap 3.

²⁴ Ver la nota al pie siguiente. Ver también *Torat Shalom*, pág.237; *Sefer Hamaamarim* 5666, pág. 688.

Explica el Rebe:

TEXTO 7

El Rebe, *Likutei Sijot* 29, pág. 16

וויבאלד אז צדיקים זעען בכל זמן משך הגלות ווי די עבודה בכל יום ורגע פון גלות איז כולל אין זיך און בריינגט עניני הגאולה. און נאך יעדער טאג וכו' אין גלות זעען זיי די הוספה בהגילויים ועליות פון דער גאולה, ביז אז די הוספות קלייבן זיך צוזאמען און עס קומט א מצב פון שלימות בההוספה. האבן זיי מגלה געווען זמן השלימות, שנת הקץ, אז מ'האלט אין דערגרייכן און צוקומען צו די שלימות פון דער הוספה, פון דעם העכערען גילוי. ובמילא דארף די עבודה פון בני ישראל, אין דעם זמן צווישן דעם מגלה זיין דעם קץ און דעם יום הקץ, זיין בהתאם לשלימות הגילוי הזה, אז דאס זאל קומען על ידי עבודתם בפועל.

Los justos perciben verdaderamente que los esfuerzos cotidianos de los judíos en la Galut gradualmente introducen la Gueulá. Ellos pueden medir nuestro progreso diario, lo que les permite proyectar precisamente cuándo será completada la tarea. Revelaron la fecha final para informarnos que nos estamos acercando al tiempo de la revelación superna. Su intención fue inspirarnos a hacer lo máximo posible para cumplir con nuestra cuota diaria, de forma tal que Mashiaj llegue a tiempo.

El Rambam habló negativamente acerca de aquellos que revelan la fecha final por diversión, puesto que, si sus cálculos no son correctos, puede desilusionar a la gente y postergar la llegada de Mashiaj. Los sabios que sí realizaron dichos cálculos lo hicieron por el motivo opuesto: esperaban que el saber cuánto progreso hemos hecho, y cuán cerca hemos llegado, inspiraría a la gente a mantener, o incluso acelerar, su ritmo.²⁵

²⁵ En *Igueret Teiman* cap. 3, el Rambam explica que Rabí Saadia Gaón se dedicaba a hacer dichos cálculos (*Emunot Vedeot* 8:3) debido a que los judíos de su momento estaban tan desalentados y confundidos que consideró necesario animarlos. Basándose

LLEGÓ EL MOMENTO

En el año 1941 ocurrió algo especial. El Frierdiker Rebe declaró que había comenzado la era del Mashiaj, y que todo lo que se esperaba de nosotros era que hiciéramos *teshuvá*.²⁶ Esto era distinto, no era un cálculo. Era una afirmación de que hemos pasado por una transición y entrado en la era de Mashiaj, lo que significa que Mashiaj podría llegar en cualquier momento.²⁷ En este momento, el foco sobre Mashiaj levantó vuelo y la emoción gradualmente aumentó a medida que continuamos acercándonos.

Aproximadamente cincuenta años después, el Rebe declaró:

TEXTO 8

El Rebe, *Sefer Hasijot* 5752, pág. 97

דער חידוש אין דער עבודת השליחות וואס איז צוגעקומען במיוחד
בזמן האחרון: לקבל פני משיח צדקינו בגאולה האמיתית והשלימה.

Una nueva dimensión fue introducida recientemente a nuestra labor: recibir a Mashiaj Tzidkeinu en la Redención verdadera y completa.

El Rebe declaró que habíamos cumplido las instrucciones del Rebe anterior: nos hemos arrepentido y el Mashiaj está por llegar.²⁸ Ya no debemos enfocarnos en acercarlo, sino que debemos prepararnos para recibirlo.²⁹ Tal como lo vimos la semana pasada, una prepara-

en esto, en esta *sijá* el Rebe explica por qué el Rambam presenta sus propios cálculos, luego de haber explicado que está mal realizar cálculos. El Rambam se refería a los cálculos hechos porque sí, pero sus propios cálculos fueron hechos con la intención de inspirar y animar a los judíos de Yemen.

²⁶ El Frierdiker Rebe utilizó la parábola de un abrigo. Él declaró que el abrigo está terminado, los botones ya se encuentran fijos, y lo único que falta hacer es pulir los botones. Ver *Sefer Hasijot* 5689, pág. 42.

²⁷ *Sefer Hasijot* 5748:2, pág. 628.

²⁸ Ver *Torat Menajem* 5751:4, págs. 38–39. Podemos deducir que esto quiere decir que nos encontramos en un estado de mérito extraordinario.

²⁹ Durante la mayor parte de la *nesius* del Rebe, él solía repetir el llamado a pulir los botones. En Shabat de *Parshat Vaieji* 5747 (*Likutei Sijot* 25, pág. 481), el Rebe dijo que quizás quedaban uno o dos botones por pulir. El siguiente Shabat (*Torat Menajem*

ción tal incluye aprender sobre Mashiaj y comportarse como uno lo haría en la era de Mashiaj.

Ya han pasado varias décadas, y hoy estamos más listos que nunca. Debemos pulir nuestro entusiasmo y nivel de preparación porque el momento de su llegada está literalmente al alcance de la mano.

Enfoquémonos más, pulamos nuestra emoción, y asegurémonos de encontrarnos en un estado de mérito extraordinario cuando él llegue. En ese momento, abriremos nuestros ojos, lo señalaremos, y diremos: “*Hine, hine, Mashiaj ba.*”

RESUMEN

Está prohibido calcular el momento de la llegada del Mashiaj por diversión, pero está permitido hacerlo para inspirar a los judíos a aumentar su cumplimiento de *mitzvot*. En nuestra generación estos cálculos ya no son necesarios, puesto que hemos entrado en la era de Mashiaj.

PUNTOS CLAVE

1. La llegada del Mashiaj ocurrirá en dos etapas. Durante la primera, el mundo continuará funcionando según su patrón natural. La segunda será tiempo de maravillas.
2. No es un requisito realizar milagros para ser Mashiaj.
3. Por dicho motivo Rabí Akiva y sus colegas aceptaron a Bar Kuziba como Mashiaj.
4. Está prohibido calcular el momento de la llegada de Mashiaj por diversión. No obstante, hacerlo para inspirar a los judíos a observar más las *mitzvot* es algo bueno.
5. Hemos entrado en las etapas finales del *Galut* y el comienzo de la era del Mashiaj.

5747:2, pág. 301), el Rebe declaró que todos los botones han sido pulidos. El Rebe volvió a repetir esta afirmación muchas veces.

