

MASHIAJ SEMANAL

LA PUBLICACIÓN DEL TIEMPO DE LA GUEULÁ -REDENCIÓN-
SHABAT PARÁ ADUMÁ - MEVARJIM JODESH NISAN

B'H VISPERA DE SHABAT PARSHAT SHEMINI 22 DE ADAR SHENI 5782 - 25 DE DE MARZO DE 2022

43

El fin del mundo. La "destrucción" de la existencia según el judaísmo

En el Talmud, Sanhedrín (97:A) Rab Katina enseña: "Seis mil años existirá el mundo y el séptimo se destruirá". Las palabras concuerdan con el concepto de que el mundo fue creado en ciclos de siete elementos, seis días de la semana y el séptimo día, Shabat. Seis años de trabajar la tierra y el séptimo Shemitá. Lo mismo en la Creación global, seis mil años con la característica actual y el séptimo milenio "destrucción".

¿Qué significa que en el séptimo milenio habrá una "destrucción"? ¿Acaso realmente la explicación es que el mundo se destruirá? Hay varias profundizaciones en la Torá sobre este tema, el Raavad (Rabí Abraham ben David) en un análisis sobre las leyes de Teshuvá de Maimónides (Capítulo 3), dice: "En este milenio el mundo retornará al "tohu vabohu", al caos del inicio de la Creación".

La mayoría de los sabios y entre ellos los cabalistas, sostienen que no hay que explicar el concepto de forma literal como una destrucción concreta, sino la intención es describir un nuevo mundo distinto al conocido hasta ahora.

Rabí Iosef Caro en Maguid Mesharim dice: "Estará destruido de cuestiones mundanas y banales", un mundo sin "ietzer hará", sin mala tendencia.

En el Jasidismo se estudia esta última idea, por la cual el mundo continuará existiendo, pero será esencialmente distinto. No solo que el mundo no llegará al fin sino que en la nueva etapa llegará la recompensa por la tarea de los seis milenios.

En el libro Tania (cap. 36) están citadas las palabras de Rabí Itzjak Luria, "el Arizal": "La recepción de la recompensa es primordialmente en el séptimo milenio".

El Zohar (Vaierá 1 117A) dice que "todas las revelaciones de las sabidurías, tanto la sabiduría de la Torá, como la sabiduría secular, al final del sexto milenio, están destinadas para la corrección del mundo superior en el séptimo". Entonces llegará la existencia a la cima de la plenitud y elevación.

La comparación a otros "séptimos" nos proporcionará percibir más este fenómeno. El Shabat (séptimo día) no destruye ni derrumba lo que se construyó los seis días de la semana sino lleva las cosas elaboradas a su perfección.

De la misma forma la "Shemitá" (séptimo año) está destinada a llevar a la persona y a las tareas del campo de los seis años que la precedieron a un nivel superior de perfección y espiritualidad.

Así también el séptimo milenio está destinado a elevar al mundo a la categoría de "Shabat". Un mundo más espiritual que revelará la verdad Divina en su brillo completo.

El séptimo milenio viene después de la era Mesianica y después de Tejiat HaMetim (resurrección de los muertos) que sucederán todavía en el sexto milenio.

Rabenu Bejaie (Vivió en Zaragoza entre 1255-1340) lo describe así: "El séptimo día equivale al séptimo milenio, que será todo reposo y descanso para vida eterna. Es que luego de la era Mesianica y Tejiat HaMetim, las personas revivirán y tendrán el privilegio de vivir y gozar de forma física y espiritual eternamente".

Alerta a Cohanim

"Cuando hablan sobre la llegada del Mashiaj, piensan que es algo lejano en el tiempo. Esto no es así. Hay una prueba concluyente en la Torá: Una opinión sostiene que el Cohen tiene prohibido beber una medida mayor a 85 cm³ de vino, en la actualidad, pues pronto se reconstruye el Beit HaMikdash y en estado de ebriedad está prohibido realizar las tareas sagradas.

El efecto alcohólico puede ser disipado así: 1) Durmiendo. 2) Esperando el tiempo de una caminata que duraría de entre 18 y 24 minutos. **Aprendemos que en un tramo de tiempo muy corto, que como máximo es 23 minutos y 59 segundos, puede venir el Mashiaj con el Beit HaMikdash listo y el Cohen debe comenzar enseguida las tareas sagradas".**

(El Rebe - 20 Menajem Av 5715)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Shemini se refiere al octavo día de ensayos para el armado del Mishkán (Santuario), **el día en que la Presencia Divina vino a posar en el pueblo judío**. El potencial para esto está relacionado con la idea de Shemini, "el octavo día". El orden natural está estructurado en ciclos de siete, correspondientes a los siete atributos Divinos denominados midot. **En contraste, el número ocho está asociado con la luz Divina que trasciende el orden natural.**

Por lo tanto, el servicio realizado durante los primeros siete días de la dedicación del Santuario se asocia con la Divinidad que se manifiesta dentro del orden natural. Por lo tanto, no fue suficiente para lograr la revelación de la Shejiná (Presencia Divina). **En el octavo día, este aspecto trascendente de la Divinidad se reveló y posó dentro del pueblo judío.**

Sin embargo, la intención final es que la luz que trasciende el orden natural impregne y permee también esta área limitada de la Creación, se revele dentro del mundo mismo y además, **que el mundo tal como existe dentro de su propio contexto, aprecie esta revelación.** Esto representa una fusión de dos opuestos, la revelación de la Divinidad trascendente dentro de un mundo de limitación. En particular, este concepto se revela en la bendición de Moisés al pueblo judío: **"Que la Presencia Divina pose en la obra de vuestras manos"; es decir, la obra de las manos del judío, su servicio limitado, se convertirá en un vehículo para el Revelación de las propiedades infinitas de Di-s.** Y desde el Santuario, la revelación de esta cualidad se extenderá por todo el mundo.

De manera abierta y manifiesta, esta fusión de lo finito y lo infinito se reveló en el Arca Sagrada. Aunque el Arca tenía un ancho específico de dos codos y medio, cuando se medía todo el espacio del Santuario, **"el espacio del arca no estaba reflejado en la medición"**, el Arca no ocupaba lugar.

Estos conceptos deben reflejarse en el servicio espiritual de cada judío individualmente. Hay ciertos aspectos de nuestro servicio que están asociados con fronteras y limitaciones y otros que trascienden la limitación. Cada uno refleja una cualidad positiva particular. El servicio en el contexto de la limitación es apropiado para nuestras características humanas y, como tal, permite internalizar la revelación de la Divinidad. **El servicio que trasciende el límite humano establece una conexión con aquellas dimensiones de la Divinidad que también son ilimitadas.** Por lo tanto, el estado superior del servicio espiritual es la fusión de estas dos cualidades, estableciendo así una conexión con la dimensión infinita de Di-s, y al mismo tiempo, permitiendo que esta conexión sea internalizada en la esfera limitada de nuestra personalidad y en nuestro mundo material.

El poder para que podamos llevar a cabo esta tarea lo genera la extensión de Moisés en nuestra generación, el Rebe anterior. En particular, el potencial se revela aquí en esta residencia que sirvió al Rebe (y continúa sirviendo) como un lugar de plegaria, estudio y de obras de bondad. Desde aquí, la influencia se extiende por todo el mundo desde este lugar, incluso a los rincones del mundo más alejados, tanto geográfica como ideológicamente y este lugar se revelará al nivel que dice le versículo: **"Mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones"**.

Esto se concretará en la Era de la Redención, después de la reunión de las diásporas. **De hecho, ya estamos viendo un reflejo de esto, en la reunión de los exiliados que hemos visto en los últimos años, lo que permitió que muchos judíos de Rusia emigraran a Eretz Israel.** Esto es con certeza una de las revelaciones de naturaleza trascendente que corresponde al final del tiempo del exilio. Para concluir en términos simples: **Cada judío, hombres, mujeres y niños tiene la responsabilidad individual de agregar a su tarea la intención de producir la llegada real del Mashíaj.**

(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Shemini)

VELAS DE SHABAT

Buenos Aires

6:40 PM

Jerusalem

6:14 PM

Nueva York

6:55 PM

Los Ángeles

6:51 PM

Miami

7:16 PM

Santiago de Chile

7:29 PM

México City

6:31

Rosh Jodesh Nisan: Shabat

Molad: Viernes 4:36 PM

VIENE MASHIAJ

CHISPAS DEL MASHÍAJ

Pará Adumá - La vaca roja

"Cuando venga nuestro justo Mashíaj, él hará la vaca roja, la décima a partir de la que hizo Moisés" (Rambam, leyes de Pará Adumá, cap. 3). **Debemos decir, que por cuanto que "Moisés y Aarón estarán junto a ellos desde el inicio de la Redención"**, por lo tanto, todos los aspectos del servicio de la vaca roja serán realizados por Aarón. Pues, a pesar de que la primera vaca la efectuó Elazar (Y no Aarón), porque dicha vaca vino a expiar el pecado del becerro y **"un acusador no se convierte en defensor"**, **sin embargo, en el futuro que viene**, cuando se completará la corrección del pecado del becerro, caducará el motivo que impidió a Aarón hacerla y **por ende, con seguridad, Aarón hará la Mitzva de la vaca y no renunciará a ella**.

(El Rebe - Sefer HaSijot 5747/Ki Tisá)

Maimónides escribe en Mishné Torá: *"Nueve vacas rojas se hicieron desde que se les diera esta mitzvá hasta la destrucción del Segundo Templo... y la décima la hará el Rey Mashíaj, que se revele pronto, Amén, así sea Su voluntad"*. **¿Qué lugar tiene una plegaria y súplica en un libro de leyes?** Y a pesar de haber una razón para ello, ¡el sitio apropiado es junto a las leyes de Mashíaj, al final de "Leyes de Reyes"! Es que Maimónides dictaminó (Leyes de Reyes, cap. 11) que no basta con creer en el Mashíaj, sino que es necesario **"aguardar su Redención"**. Y aquí nos enseña a qué medida llega el "aguardar": **La mera mención fortuita del Mashíaj debe estimular de inmediato una plegaria por su pronta llegada.** La razón de ello es que el judío debe sentir que su plenitud depende de la venida del Mashíaj y mientras tanto no vino, él es un "defectuoso". Lógicamente, cuando alguien, que aguarda al Mashíaj, lo menciona, siquiera de paso, **ello mismo despierta en él un sentimiento de ansiedad por su llegada, convirtiéndose así en una necesidad suya por la que es deber orar a Di-s**".

(El Rebe - Likutei Sijot, Tomo 28)

Para más contenidos sobre Mashíaj y Gueulá en español, visita www.vienemashiaj.com

Publicado por Rab. Moshe Blumenfeld - Centro Leoded, Jean Jaures 314, CP1215 Buenos Aires, Argentina.

Para una dedicatoria o colaborar con la impresión y difusión escribenos un Whatsapp al +5491131778756