

IOM TERUAH

David ben Abraham

Introducción

En este escrito, estaremos presentando cual es la esencia de la Fiesta de Iom Teruah, más conocida como Fiesta de las Trompetas, el toque del Shofar, la resurrección de los muertos, su relación con el segundo arribo del Mashíaj, algunos hebraísmos que salieron de la boca de Rabenu Ieshua y del mismo Rab Shaul propios de esta Fiesta.

Aspectos Básicos de Iom Teruah

A la Fiesta de Iom Teruah, se le conoce con varios nombres en el judaísmo tradicional los cuales veremos a continuación:

1. **Fiesta de las Trompetas (Iom Teruah - BaMidbar 29:1):** este es el nombre bíblico oficial que recibe esta fiesta de parte del Eterno en la Torah.
2. **Cabeza del Año (Rosh HaShanah):** *este es el nombre oficial que dan los rabinos a esta fiesta en el judaísmo tradicional debido a que en el sexto día de la creación, se llevó a cabo la creación del Hombre y teniendo esto como punto de referencia, es que se empezaron a contar los años desde el sexto día de la creación. El nombre de Rosh HaShanah, no hace justicia total a la esencia de Iom Teruah, ya que es visto como un día civil más en que empieza el año, el judaísmo rabínico tiene que corregir esto.*
3. **Día del Juicio (Iom HaDin):** En el sexto día de la creación, sucedieron varios hechos importantes: HaShem creó a Adam, lo ubicó en el Edén y le prohibió comer del árbol del Conocimiento. Adam comió por lo que HaShem luego de interrogarlo lo juzgó. Adam se arrepintió por lo que en ese mismo día le otorgó el perdón. Según el Midrash, esto es lo que el Eterno dijo de Adam: *"que Adán sea un símbolo para todos los hombres; ya que hoy fue juzgado y perdonado, fijaré la fecha como Día de juicio y perdón para sus hijos"*. Existen otros textos bíblicos que hacen referencia al juicio en Iom Teruah.
4. **Día del Recuerdo (Iom HaZikaron - Vaiqrá 23:24):** este es otro nombre que recibe esta fiesta.
5. **El Día Escondido (Iom HaKesé — Tehilim 81:3):** este es otro nombre que tiene esta fiesta y de aquí se desprenden varios hebraísmos de los cuales hablaremos más adelante.

Habiendo visto lo anterior, comenzaremos a explicar el porqué la Torah aplica la expresión de "Iom Teruah", "Día de Teruah" o "Día de Aclamación".

Tenemos las primeras dos referencias más importantes en la Torah en relación a la

Fiesta de lom Teruah como está escrito:

Vaiqrá 23:24: *"Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, el primero del mes será para vosotros de solemne reposo: una conmemoración al son de **Teruah**, será santa convocación"*

BaMidbar 29:1: *"En el séptimo mes, el día primero del mes, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo (melajá). Os será **Día de Teruah (lom Teruah)**"*

La palabra *Teruah* significa "aclamación de alegría" ó "grito de batalla" ejecutado por el toque de un instrumento de viento como alarma.

Teruah viene de la raíz *Rua* que significa "arruinar" en el sentido de romper algo, en este caso de una manera figurada, *dividir* los oídos con sonidos de grito ya sean de alarma o de gozo.

Ahora bien, este tipo de toque, *Teruah*, era ejecutado por dos tipos de instrumentos de viento, por el Shofar y por las Trompetas de Plata¹, sin embargo, en éste escrito únicamente hablaremos de la *Teruah* que es tocada por el Shofar.

Ahora bien, sabemos que el toque de *Teruah* en lom *Teruah* debe de escucharse por medio del Shofar; por lo que surge la siguiente pregunta ¿En qué parte de la Torah se narra que en lom *Teruah* se usará el Shofar? La respuesta es: En ninguna parte de la Torah encontramos que en lom *Teruah* se debe de usar el Shofar como instrumento para hacer sonar la *Teruah*.

¿Cómo entender esta aparente contradicción? La respuesta se encuentra en la Tradición Oral y en Tehilim 81:3-4.

Pirke Avot 1:1: *"Mosheh recibió la Torah (Oral) de Aquél que se le apareció en el Sinaí y se la transmitió a Iehoshua y Iehoshua la transmitió a los Ancianos y los Ancianos a los Profetas y los Profetas la transmitieron a los sabios de la Gran Asamblea..."*

Tehilim 81:3-4: *"Sonad el Shofar a principio de mes, en la luna nueva (**BaKesé**), en el día de nuestra fiesta. Porque **estatuto (Joq)** es para Israel, **ordenanza (Mishpat)** del Elohim de Iaaqob."*

El pasaje de Pirke Avot, el cual es parte de la tradición oral, nos quiere decir que algunas cosas que no fueron escritas en la Torah por Mosheh, fueron transmitidas de manera oral por el Eterno a Mosheh cuando subió a Sinaí a recibir las Primeras Tablas de Piedra y las Segundas Tablas de Piedra con los Diez Mandamientos y mientras estuvo con el Eterno por cuarenta días y cuarenta noches en ambas ocasiones, recibió varias explicaciones de cómo cumplir con los mandamientos como por ejemplo: de que material y color serían los Tefilim, cuantos serían los hilos y los nudos del Tzitzit, cómo sería el modelo del mobiliario del Tabernáculo, con que

¹ BaMidbar 10:2-10

instrumento se tocaría la Teruah y como sería el son de la Teruah para lom Teruah, etc.

Así como HaShem le instruyó oralmente a Mosheh, así Mosheh instruyó oralmente a lehoshua acerca de los detalles de ciertos mandamientos que no fueron escritos en la Torah, por su parte, lehoshua transmitió oralmente a los Ancianos lo que Mosheh le transmitió y así sucesivamente.

El pasaje de Tehilim, refuerza lo que la tradición oral enseña con respecto a que en lom Teruah se debe de escuchar la Teruah por medio del Shofar.

Aunque en la Torah no aparece escrito que en lom Teruah se debe de usar el Shofar para escuchar la Teruah, Tehilim nos dice que es un mandamiento **Joq** y a la vez es **Mishpat** por lo que se deduce de manera exacta que el Eterno tuvo que instruir a Mosheh de manera oral y explicarle cual sería el instrumento que se usaría en lom Teruah ya que si este no fuese el caso, Tehilim no tendría por qué decirnos que es un **Joq** y a la vez que es **Mishpat**.

En otras palabras, Asaf, quien escribió Tehilim 81, sabía que el mandamiento de escuchar y recordar la Teruah debería hacerse por medio del Shofar y no por medio de otro instrumento ¿Cómo supo esto? Esto lo supo porque el mandamiento de escuchar y recordar la Teruah por medio del Shofar se lo transmitieron de manera Oral y no de manera escrita.

Esta es la única vez en todo el Tanak que aparece que el Shofar debe de tocarse en el primer día del mes, refiriéndose al séptimo mes y en clara alusión a la fiesta de lom Teruah, ya que las Trompetas de Plata son las que hacían sonar la Teruah cada principio de mes en todo el año, es decir, doce veces al año por cada principio de mes.

Los Toques del Shofar

La palabra Shofar viene de la raíz "*Shapar*" que significa "*mejorar*", en el sentido de hacer algo más bello, algo más hermoso.

La Torah llama de manera general al Toque de Shofar como Teruah y no explica como sonaría ese Toque, sin embargo, la Torah narra el evento de la entrega de la Torah en Sinaí, y declara que el pueblo escuchó² la voz del Shofar y vio³ la voz de Shofar, pero no narra que era la Teruah la que se escuchaba, consecuentemente, tenemos que apoyarnos nuevamente en la Tradición Oral para poder cumplir este mandamiento que no está claro en la Torah.

Existen cuatro tipos de Toques, los cuales son hechos por medio del Shofar en lom Teruah.

² Shemot 19:16,19. El texto narra que el pueblo escucho la voz del Shofar la cual era muy fuerte, en hebreo "*Kol Shofar-voz del Shofar*"

³ Shemot 20:18. El texto narra que el pueblo vio la voz del Shofar.

corazón⁶ contrito y humillado delante de HaShem.

- **Teruah:** estos nueve Toques, representan sollozos, es decir, un llanto incontrolable como si alguien hubiese muerto. Esto simboliza, el pleno reconocimiento de que uno es insignificante como un gusano⁷, polvo y ceniza⁸ delante del Eterno. Este estado de la persona es conocido como "*Bitul*", "*negarse a uno mismo*" para que el Eterno sea quien gobierne en la vida de uno.
- **Tekiah Gedolah:** este Toque prolongado, representa que el Eterno está siempre dispuesto a esperar, perdonar y a recibir a todo aquel que se quiera acercar con la motivación correcta delante de Él. Está escrito en Shemot 19:13b: "*....Cuando resuene **prolongadamente el cuerno del carnero (lobel)**, ellos subirán al monte*"

En un nivel *Drash (Investigación)* y algunas cosas según la *kabalah*⁹, veremos el significado de los cuatros Toques del Shofar y la relación de estos cuatro Toques del Shofar con el Nombre Sagrado del Eterno.

- **Tekiah:** este Toque fuerte representa la *Misericordia (Jésed)* de HaShem ya que hace estremecer al más duro de corazón como está escrito en Amos 3:6a: "*¿Se sonará el Shofar en la ciudad, y no se estremecerá el pueblo?....*". Debido a esto, comenzar a Sonar el Shofar con Tekiah produce en uno mismo el "*estado de conciencia de Dar*", es decir, uno mismo cede por voluntad propia delante del Eterno, ejemplificando esto, sería entregarle el corazón de piedra al Eterno para que Él lo pueda cambiar por un corazón de carne más sensible a su Torah. Cuando el *estado de conciencia de Dar* se produce en nosotros, como resultado de escuchar la Tekiah, estamos trayendo a este mundo presente el Nombre del Eterno, empezando con la primera letra de Su Nombre la cual es la lod (י).
- **Shevarím:** estos tres Toques representan el *Juicio (Guevurah)* de HaShem que no hace acepción de personas, aunque hemos cedido nuestro corazón de piedra y el Eterno lo ha hecho más sensible, de carne, sabemos que nuestros actos tienen consecuencias y no se quedarán sin recompensa o sin castigo. El reconocer que nuestros actos tienen consecuencias, produce en nosotros el "*estado de conciencia de Recibir*", es decir, hemos aceptado el pago merecido de nuestros actos. Cuando el *estado de conciencia de Recibir* se produce en nosotros, como resultado de escuchar Shevarim, seguimos

⁶ Tehilim 51:17, Ishaiah 57:15.

⁷ Tehilim 22:6

⁸ Bereshit 18:27, Job 30:19

⁹ **Kabalah:** esta palabra significa recepción o recibimiento. En el contexto en que estamos, la kabala es un método de interpretación del judaísmo místico bastante elevado de las escrituras hebreas, buscando la respuesta a versos que se encuentran codificados, es decir, que el mensaje es un misterio que está oculto en el mismo texto hebreo y que no se ve a simple vista

trayendo a este mundo presente la siguiente letra del Nombre del Eterno la cual es la Hei (ה).

- **Teruah:** estos nueve Toques representan la *Belleza-Hermosura (Tiféret)* de HaShem. Este atributo del Eterno, *Tiféret*, permite que exista un equilibrio¹⁰ justo entre su atributo de Misericordia y entre su atributo de Justicia. Está escrito en Tehilim 2:9: "Los quebrantarás (**Teroem**) con cetro de hierro, Los desmenuzarás como vasija de alfarero". La palabra *Teroem* (quebrantarás) comparte la misma raíz que la palabra *Teruah* que es *Rúa*, la cual significa *arruinar*. De esto aprendemos que no podríamos existir sino hubiese un equilibrio ya que muchas veces el juicio severo es atemperado por la misericordia debido al **arrepentimiento** nuestro llegando a convertirse solamente en juicio, es decir, la intensidad del castigo aminora pero no se cancela el castigo. Esto produce en nosotros un sentimiento de Shalom (Paz), de seguridad y a la vez de alegría ya que el Eterno podría hacernos *polvo* pero no lo hace. Como resultado de escuchar *Teruah*, seguimos trayendo a este mundo presente la siguiente letra del Nombre del Eterno la cual es la Vav (ו).
- **Tekiah Gedolah:** este Toque prolongado representa el *Reinado-Coronación (Maljut)* de HaShem y se da como resultado de cumplir con los tres aspectos anteriores, el de "Dar", el de "Recibir" y el de "Equilibrio". Con esto completado, podemos presentarnos delante del Eterno ya que Él es quien nos recibe, nos hace pasar ante su presencia. Como resultado de escuchar *Tekiah Gedolah*, seguimos trayendo a este mundo presente la última letra del Nombre del Eterno la cual es la Hei (ה).

Traer el Nombre del Eterno a este mundo presente, significa reconocer lo que es trascendente y lo que no es trascendente, diferenciar entre lo que perdura y lo que no perdura, establecer un estilo de vida real y diferente al que esta edad presente nos muestra a cada instante de una manera distorsionada, saber que este mundo presente es pasajero¹¹, que las tristezas de este mundo presente causan muerte¹², que este mundo presente esclaviza¹³, que la amistad con el mundo presente es enemistad con el Eterno¹⁴, que los deseos de la carne y el deseo de los ojos son de este mundo presente¹⁵, por lo cual, nada de este mundo presente se compara con

¹⁰ Si el Atributo de *Tiféret* no existiese, podría gobernar sólo el Atributo de Misericordia y el hombre haría lo que quisiese entrando al libertinaje y todo estaría bien, sin embargo, si el Atributo de Justicia gobernara, el hombre no podría existir ni un instante, debido a esto, es que *Tiféret* produce un balance entre Misericordia y Justicia.

¹¹ I Corintios 7: 31b: "...porque la apariencia de esta edad presente es pasajera"

¹² II Corintios 7:10b: "...pero la tristeza de esta edad presente produce muerte"

¹³ Calatas 4:3b: "...estabais esclavizados por los rudimentos de maldad de esta edad presente."

¹⁴ Iaaqob 4:43: "¿No sabéis que la amistad con esta edad presente es enemistad contra Elohím?..."

¹⁵ I lojanán 2:16: ".../los deseos de la carne, los deseos de los ojos no proviene del Padre, sino

tener un relación íntima con Él¹⁶, es decir, empezar a vivir la Vida Eterna por medio de la obediencia de los mandamientos en este mundo presente como si fuese el mundo venidero.

El concepto de Traer el Nombre del Eterno a este mundo presente, en el caso del mandamiento de sonar y escuchar el Shofar, representa una sombra de lo que será a la llegada del Mashíaj, ya que "Toda¹⁷ la tierra será llena del conocimiento de la Gloria del Eterno", toda persona sabrá cual es la esencia de lo que representa el Nombre del Eterno ya que cada uno tendrá una íntima relación muy fuerte con el Eterno.

Hasta aquí hemos explicado los Toques del Shofar según algunos niveles de interpretación, sin embargo, es necesario decir que los Toques del Shofar son sonados de manera ordenada establecidos en una secuencia y no al azar en las oraciones de Iom Teruah.

La secuencia de estos cuatro Toques del Shofar, representan un Código, el cual, cuando se entiende, ejerce una función muy agradable tanto en lo emocional como en lo espiritual de cada persona que lo escucha.

Cada comunidad tiene sus propias costumbres (*Minhag*) y tradiciones las cuales son seguidas con la mayor solemnidad posible, sin embargo, de manera más general, muchas comunidades siguen las siguientes secuencias:

Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah
Tekiah Shevarim Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah

Cuando esta es la secuencia de los Toques del Shofar, la última Tekiah es prolongada para convertirse en Tekiah Gedolah.

Además, estas secuencias pueden ser referidas por acrónimos de la siguiente manera:

Tekiah **S**Hevarim-TeRuah Tekiah = **TaSHRaT**
Tekiah **S**Hevarim Tekiah = **TaSHaT**
Tekiah Teruah Tekiah = **TaRaT**

En la oración de Iom Teruah, los Toques del Shofar comienzan después de la lectura de la *Haftará*¹⁸, a estos se les llama "*Tekiot Meiushav - Toques Sentados*", es cuando la congregación escucha la Haftará en sus asientos y permanece así aún en los Toques del Shofar que están dispuestos de la siguiente

de esta edad presente"

¹⁶ Iojanán 17:33: "Y esta es la vida eterna: que tenga una relación íntima contigo...."

¹⁷ Ieshaiahu 11:9, Habaquq 2:14

¹⁸ **Haftará:** significa "*terminación*" o "*conclusión*", es aquí donde se leen porciones de los profetas que tienen relación con la porción semanal de la Torah.

manera con **30 Toques:**

Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah
Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah
Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah

Tekiah Shevarim Tekiah
Tekiah Shevarim Tekiah
Tekiah Shevarim Tekiah

Tekiah Teruah Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah

Continúan las lecturas en la Oración y se pasa a Tocar el Shofar en *Musaf*¹⁹ de la siguiente manera dividido en tres partes continuas con **30 Toques** en total:

Maljuiot (Reinado-Majestad): el Toque del Shofar representa la Majestad del Reino del Eterno y se hace con *10 Toques*:

Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah
Tekiah Shevarim Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah

Zijronot (Recuerdo-Remembranza): el Toque del Shofar representa la petición al Eterno de que recuerde el Pacto hecho en Sinaí y que tenga misericordia de su pueblo Israel por la promesa hecha a los Padres y se hace con *10 Toques*:

Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah
Tekiah Shevarim Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah

Shofarot (Plural de Shofar): el Toque del Shofar representa la revelación Divina con la llegada del Mashíaj Ben David y la Redención Final anunciada por medio de los Profetas y se hace con *10 Toques*:

Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah
Tekiah Shevarim Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah Quedóla

Después de *Musaf* se continúa con el *Kadish*²⁰ y se hacen **30 Toques:**

Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah
Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah
Tekiah Shevarim-Teruah Tekiah

Tekiah Shevarim Tekiah

¹⁹ **Musaf:** literalmente significa "adicional", en referencia a las ofrendas adicionales que se presentaban en el Templo en los días de Shabat y días de Fiesta.

²⁰ **Kadish:** literalmente significa "santificación"

Tekiah Shevarim Tekiah
Tekiah Shevarim Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah Gedolah

Para finalizar el servicio, se hacen **10 Toques**:

Tekiah Shevarim- Teruah Tekiah
Tekiah Shevarim Tekiah
Tekiah Teruah Tekiah Gedolah

Como hemos visto hasta aquí, tenemos un total de **100 Toques** de Shofar los cuales tienen varios significados pero sólo mencionaremos uno, está escrito en Tehilim 47:1: "*Pueblos todos, aplaudid con sus manos; Aclamad a Elohim con voz de júbilo.*"

La palabra hebrea que fue traducida como *aplaudid* es "*Kaf*", la cual está compuesta de dos letras, letra *Kaf* (כ) y la letra *Fei* (ף), por lo que en *guematría*²¹ corresponden los valores de 20 para la letra *Kaf* y 80 para la letra *Fe*, lo cual hace una suma de 20+80=100.

Esto alude a que todos los pueblos de la tierra se gozarán y a la vez reconocerán el Reino del Eterno establecido aquí en la tierra por medio de su justo Mashíaj Ieshua.

Hebraísmos, Maneras de Hablar

En esta sección veremos ciertas expresiones dentro de su contexto hebreo, las cuales salieron de la boca de Rabenu Ieshua y del mismo Rab Shaul como veremos a continuación.

Matitياهو 10:15: "*De cierto os digo, que en el **Día del Juicio** será más atenuante el pecado para Sodoma y Gomorra que para aquellos que no os reciban.*"

Hemos visto anteriormente que la expresión *Día del Juicio* también se refiere a Iom Teruah. En el judaísmo del segundo Templo, esta expresión era muy común.

Vimos también lo que la tradición Oral enseña acerca del juicio que recibió Adam el mismo día en que fue creado, en el sexto día de la creación que es el mismo día de Iom Teruah.

Existen textos en la escritura que no explican mucho acerca del *Día del Juicio* pero se puede ver que en el contexto de dicho pasaje se está impartiendo juicio, es decir, dando a cada quien lo que se merece, está escrito en Daniel 7:9-10b: "*Seguí*

²¹ **Guematría:** En el hebreo, cada letra posee un valor numérico, es decir, las letras también son números. La Guematría es el cálculo de la equivalencia numérica de las letras, palabras o frases, y sobre esta base lograr un aumento de la comprensión de la interrelación entre los diferentes conceptos y explorar la relación entre palabras e ideas.

mirando hasta que **se establecieron tronos, y el Anciano de Días se sentó.** Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador... **El tribunal (Din) se sentó, y se abrieron los libros"**

Este verso nos muestra el establecimiento²² de Tronos, indicando que el que se sienta en ellos, tiene la autoridad para dictar juicio siendo el Eterno el Juez Supremo.

La palabra hebrea que fue traducida como Tribunal es "*Din*", que literalmente significa "*Juicio*", de aquí se desprende la expresión hebrea de "*Bet Din-Casa de Justicia-Corte de Justicia*".

El Eterno se sienta con su Tribunal Celestial y revisa los libros, estos libros, según la tradición judía son tres²³: el Libro de la Vida, el Libro de la Muerte y el Libro de los Intermedios.

Cuando el Tribunal Celestial abre los libros, es como si todas las personas que habitan la tierra, estuviesen en frente del Tribunal, es decir, el Tribunal sabe que es lo que ha hecho cada persona en esta edad presente y emite una sentencia para dicha persona según sus actos.

Cuando la sentencia emitida se sella, ya sea favorable o desfavorablemente, a la persona le ocurrirá lo que dice la sentencia durante el transcurso de ese año y eso se puede ver como el Tribunal Celestial quitó el Dominio a los Reinos en la visión que Daniel vio ya que fue por decreto celestial.

Otro ejemplo de esto, según la Tradición Oral, es el caso de Iob. Los Hijo de Elohim se presentaron delante del Eterno "*UN DÍA-(Iom Teruah)*" para presentar informes al Tribunal Celestial, el Eterno decretó a HaSatán que se tocara solamente lo que era de Iob, sin embargo, en otro de esos "*DÍAS-(Iom Teruah)*" en que se volvieron a reunir los Hijos de Elohim ante el Tribunal Celestial, el Eterno decreto que Iob podía ser tocado en su misma carne por HaSatán.

Regresando al texto de Matitiahú, el contexto en que fueron dichas estas palabras, es en el cumplimiento de lo dicho por los Neviim²⁴, que el Mashíaj traería de vuelta el

²² Tehilim 122:5: "*Porque allí están establecidos los tronos del juicio, los tronos de la casa de David*". Lo que ocurre arriba también ocurre acá abajo.

²³ Rosh HaShanah 16b; "*Tres libros son abiertos en Rosh HaShanah: uno para el totalmente malvado, uno para el totalmente justo y otro para los que están en el medio; los justos están totalmente inscritos y sellados para la vida inmediatamente, los malvados están totalmente inscritos y sellados para la muerte inmediatamente... los que están en el medio, se quedan a merced de los acontecimientos desde Rosh HaShanah (Iom Teruah) hasta Iom Kipur. Si tienen el mérito, se inscriben para la vida y si no lo merecen, serán inscritos para la muerte*"

²⁴ Matitiahú 10;6-8; "*Antes bien id en busca de las ovejas perdidas de la Casa de Israel. Y mientras las andáis buscando anunciad: El Reino de los Cielos se ha acercado. A los que encontréis enfermos, sanadlos. A muertos, resucitadlos. A los leprosos, limpiadlos. A los sheidim echadlos fuera. Esta autoridad la recibís sin haber pagado por ello, por tanto, ejercedla*

corazón de los Hijos de Israel al Eterno mientras que las señales que hiciesen, serían los testigos contra aquellos que no quisiesen ver lo que estaba sucediendo, por lo que a los habitantes de Sodoma y Gomorra se les dará un trato menos severo al ser juzgados en Iom Teruah, sin embargo, el juicio para aquellos que vieron lo que Rabenu Ieshua hizo y aun así no se quisieron acercar al Eterno, tendrán un trato más severo en Iom Teruah.

Matitiahú 11:22: *"Por tanto os digo que en el Día del Juicio, serán más tolerables las faltas de Tzor y Tzidón que para vosotros."*

Matitiahú 11:24: *"Por tanto, en el Día del Juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para tí."*

Nuevamente en estos dos versos, el reclamo de Ieshua es por no querer ver que el servicio a HaShem que hizo Iojanán y el servicio que Ieshua mismo estaba haciendo, era según lo escrito por lo Neviim para hacer que el pueblo se acercara en Teshubah (*Arrepentimiento*) al Eterno por medio de su justo Mashíaj y el castigo será dictaminado en Iom Teruah.

Matitiahú 12:36: *"Mas os digo, que cuando venga el Día del Juicio, hasta de toda palabra dicha por descuido, tendréis que dar cuenta."*

El contexto de este verso trata de que una secta²⁵ de los fariseos trató de minimizar la liberación de un hombre que tenía un demonio que lo hacía ciego y mudo, por lo que estos fariseos declaran que Ieshua hacía esto en representación de Baal Zebub²⁶ y no en representación de la Presencia Divina por lo que Ieshua les dice que por no querer ver, que lo hecho fue en representación de la Presencia Divina, estaban negando un hecho palpable y único lo cual se convierte en blasfemia y esto será juzgado y sentenciado en Iom Teruah.

Matitiahú 12:41: *"Los hombres de Nínive serán levantados en el Día del Juicio como testigos contra esta generación y la condenarán, porque al oír el mensaje de Ionah, se volvieron de sus malos caminos al Eterno. ¡Y he aquí uno mayor que Ionah está entre vosotros!"*

Este texto habla claramente de la resurrección de los habitantes de Nínive en Iom Teruah, los cuales hicieron Teshubah y la ciudad no fue destruida por el Eterno al enviar a Ionah.

La generación en que vivió Ieshua, dentro de la cual, algunos no hicieron caso a sus

sin pedir dinero a cambio."

²⁵ **Secta:** en los días cuando el segundo Templo estaba en pie, se hablaba de sectas, es decir, lo que se conoce hoy en día como movimientos o partidos. El Talmud enseña que habían 7 sectas (*Partidos*) de Fariseos en Majeset Sota 22b: *"Nuestros rabinos han enseñado: Hay siete tipos de fariseos...."*

²⁶ **Baal Zebub:** literalmente significa *"dueño de las moscas"* y se refiere al príncipe de las tinieblas, HaSatán.

dichos y enseñanzas sobre la Torah y así regresar al Eterno, será acusada en Iom Teruah por la generación de Nínive que hizo Teshubah en los días en que vivió Ionah.

Matitiahú 12:42: *"La reina del Sur será levantada en el Día del Juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino de lejanas tierras para oír las instrucciones dadas por la sabiduría de Shlomo ¡Y he aquí uno más grande que Shlomo está entre vosotros!"*

Según los midrashim, existía un lugar lejano en el cual gobernaba una Reina que no sabía de la sabiduría de Shlomo por lo cual el Eterno permitió que se diese cuenta para ir a comprobar lo dicho por otras naciones acerca de Shlomo, ninguna nación²⁷ se quedaría sin conocer la sabiduría de Shlomo y de quien la había adquirido.

Continúan los midrashim explicando que la Reina de Sabá era la única persona que se comparaba a Shlomo en Sabiduría pero sin Torah, es decir, si Shlomo no hubiese tenido Torah, los dos hubiesen sido los más sabios de aquellos días, pero como Shlomo tenía Torah, sobrepasaba en gran manera a la Reina de Sabá.

Cuando²⁸ la Reina de Sabá escuchó las respuestas de las preguntas sumamente difíciles que le hizo a Shlomo, quedó sin aliento.

Esta Reina pudo comprender que la sabiduría de Shlomo procedía del Eterno y su Torah, por lo cual, ella decidió cobijarse bajo las alas del Elohim de Israel como lo hizo Rut²⁹.

Debido a esto, esta Reina también será levantada para que en Iom Teruah se compare el actuar de esta Reina con el actuar de algunos en los días de la generación en que vivió de Ieshua y que no quisieron seguir al Eterno.

Hasta aquí lo explicado con respecto al hebraísmo *Día del Juicio*.

Matitiahú 24:36: *"Pero con respecto al día y hora exactos, es el que nadie sabe"*

Este verso es la respuesta a una³⁰ de tres preguntas que hicieron los Talmidim de Ieshua la cual es un hebraísmo, es decir, una manera de hablar muy propia en los días del segundo Templo.

Este hebraísmo se desprende debido a la costumbre que tomó el Sanedrín de usar dos testigos y enviarlos por separado a distintos lugares para poder observar aunque fuese una pequeñísima parte de la *"Luna Nueva"*, ya que la Luna estaba saliendo de su estado o fase total de ocultamiento. Cuando los testigos podían observar una pequeña parte de la Luna, regresaban a Ierushaláim a dar solemne declaración de lo que habían visto al Sanedrín y así poder declarar: *"Día Kadosh"*.

²⁷ I Reyes 10:23-24, II Crónicas 9:22-23

²⁸ I Reyes 10:1-10, II Crónicas 9:1-10

²⁹ Rut 2:12

³⁰ Matitiahú 24:3: *"... y la conclusión de esta edad presente?"*

Sin estas declaraciones de los testigos, no se podía hacer el anuncio de *Día Kadosh* y no se podían presentar las ofrendas del Principio de Mes (*Rosh Jodesh*) como tampoco las de Iom Teruah por lo cual no podían cumplir lo establecido en la Torah.

Esta incertidumbre por lo general duraba dos días, ya que nadie conocía el día y la hora exacta de cuando saldría la Luna, debido a esto, a Iom Teruah se le conoce como el *Día Escondido (Iom HaKeseh)*, como lo relata Tehilim 81:4.

Todos los sacerdotes que servían en el Templo, estaban preparados para la llegada de este día aunque no lo supiesen con exactitud ya que debían tener los animales listos para los sacrificios del Principio de mes así como los de Iom Teruah.

Cuando el Sanedrín declaraba *Día Kadosh*, los mensajeros eran enviados a caballo a todas las ciudades de Israel para llevar la noticia que había de celebrarse Iom Teruah.

Los Talmidim de Ieshua captaron el mensaje, la conclusión de esta edad presente será como en los Días de Nóaj, cada quien estuvo con sus asuntos personales hasta que llegó el *Mabul (Diluvio)*, es decir, el *Mabul* los agarró desprevenidos, de esta misma manera, la generación en que llegue el Mashíaj, estará en sus asuntos personales y de manera repentina será el arribo del Mashíaj.

Los Talmidim entendieron que su Retorno sería en Iom Teruah pero que el año y su hora estaba vedado por el Eterno mismo.

Matitiahú 24:42: *"Velad, pues, porque no sabéis a qué hora del día ha de venir vuestro Adón"*

Este verso tiene relación con el anterior, sin embargo, Ieshua toca un punto muy importante dentro del judaísmo del segundo Templo y es el de *"Velad"*, refiriéndose a estar despierto y preparado en el sentido de estar a cuentas con el Eterno.

Ieshua puso de ejemplo a la generación³¹; en la cual vivió Nóaj, la cual no aprovechó ni percibió la oportunidad que tuvieron de hacer Teshubah (*Retornar-Arrepentirse*) al Eterno por lo que hubo juicio y castigo de parte del Eterno hacia esta generación.

El mismo Rab Shaul, sigue el mismo punto y declara lo siguiente como está escrito:

Romanos 13:11-12a: *"Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de **levantarnos del sueño**; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está al concluir y se acerca el amanecer; **desechemos las obras de las tinieblas, y vistiéndonos las armas de la luz andemos decentemente"***

Otro sabio de nuestro pueblo, siguiendo la línea de pensamiento de Ieshua, declaró lo siguiente:

³¹ Matitiahú 24:39: *"¡ no se dieron cuenta de la oportunidad final de arrepentirse que tenían...."*

Maimónides, Leyes del Arrepentimiento 3:4: *"El mandamiento de hacer sonar el Shofar en este día tiene un significado profundo: **¡Despertad de vuestro sueño durmientes...** y medita de vuestros actos! Recordad a vuestro Creador y retornad a Él en penitencia. No seáis de aquellos que pasan por alto las realidades en su búsqueda de sombras y pierden sus años en la persecución de cosas vanas que no pueden beneficiar ni liberar. Mirad bien por vuestras almas y considerad vuestros actos, abandone cada uno de vosotros los caminos erróneos y los pensamientos impropios y retornad al Eterno"*

Si la generación para la cual el Mashíaj haga su arribo, no hace Teshubah, esa generación no será tomada³² en cuenta para el Maljut HaShem, o sea, El Reino de los Cielos aquí en la tierra. Está escrito en Iojanán 12:47: *"Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, **yo no le juzgo; porque no vine ahora para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo"***

Este verso de Iojanán, nos muestra los dos roles del Mashíaj, su segundo rol, Mashíaj Ben David es el que aplicará justicia y juicio a las naciones lo cual está por cumplirse.

Ieshua habla de *Velad*, de estar a cuentas con el Eterno lo que representa haber tenido un tiempo anticipado de meditación y búsqueda del Eterno, de la misma manera Rab Shaul, habla de despertar del sueño, es decir, dejar las cosas de esta edad presente que son a nuestras vidas como tinieblas.

Matitihu 25:13: *"Velad, pues, porque el día ni la hora lo sabréis"*

Este otro verso, también está relacionado a Iom Teruah, sin embargo, Ieshua está hablando de cómo **SERA** cuando el tiempo esté cercano para manifestarse y revelarse totalmente el Maljut HaShem refiriéndose a Iom Teruah.

Para los días del segundo Templo, las bodas en Israel eran totalmente diferentes a las bodas de la actualidad en el mundo occidental, se debe de tener en mente que las palabras de Ieshua están en un contexto histórico muy diferente al de nosotros, por lo cual, para entender estas palabras debemos entender como era una boda en los días de Ieshua siendo que en este contexto dijo *"Velad, porque el día ni la hora lo sabréis"*.

El tema sobre la boda en los días de Ieshua es bastante amplio, por lo que abordaremos este tema de manera sencilla y corta.

Habían tres personajes centrales en la boda, El Padre del Novio, el Novio y la Novia. El padre era el que decidía cual sería la novia para su hijo aunque el hijo también

³² Matitihu 24:40-41: *"Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada"*

daba su opinión.

Cuando el Padre seleccionaba a la novia y el hijo estaba de acuerdo junto con la novia, el Padre seleccionaba el día de la Boda pero nadie sabía que día sería, únicamente el Padre lo sabía.

Las personas le preguntaban al novio: ¿Cuándo es la boda?, el novio respondía: Nadie sabe el día ni la hora, sólo mi Padre.

En este contexto de boda es que Ieshua está insinuando que antes del establecimiento del Maljut HaShem en la Tierra, mucha gente estará desprevenida y será como las cinco vírgenes que no tomaron aceite extra para sus lámparas, es decir, no tomaron las medidas preventivas para estar listas aún y cuando el novio llegase tarde.

Aunque nos parezca que la venida del Mashíaj se está atrasando, no debemos desesperarnos sino aguardar con ansias la venida del Mashíaj, está escrito en Habacuq 2:3: *"Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; **aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.**"*

De este mismo tema está hablando Kefa, como está escrito en II Kefa 3:12-14: *"Esperando con expectación la venida **del día de Elohim (Iom Teruah)**, Pero nosotros esperamos, según sus promesas, nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, **mientras veláis por estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en shalom, sin manchas e intachables,**"*

Más claro que esto, ni la luz del día.

I Corintios 15:52: *"...en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final Shofar..."*

En este verso aparecen dos hebraísmos, el de *"abrir y cerrar de ojos"* que es lo mismo a *parpadear* y el de *"Final Shofar"*.

La expresión *"abrir y cerrar de ojos"* en el judaísmo es utilizada para denotar la rapidez en que se llevarán a cabo los acontecimientos en la venida del Mashíaj en Iom Teruah, está escrito en Shemot 12:41: *"Y transcurridos cuatrocientos treinta años, **en aquel mismo día** todos los escuadrones de HaShem salieron de la tierra de Egipto."*

La redención de Israel en Mitzrayim, ocurrió en un solo día, no fue un proceso de varios días, ni de semanas, ni de meses sino de unas cuantas horas para todo un pueblo, fue algo rápido, así será lo que sucederá en Iom Teruah al regreso del Mashíaj, la redención será rápida.

La expresión *"al final Shofar"*, es una distinción que se hace para poder diferenciar al Shofar que se toca en tres diferentes fiestas, al Shofar de Shavuot se le llama *Primer Shofar*, al de Iom Teruah se le llama *Final Shofar* y al de Iom Kipur se le llama

el *Gran Shofar*.

Todos estos hebraísmos que hemos visto, hacen alusión a Iom Teruah, a estar preparados y listos ya que todo se dará de una *forma rápida como la de un abrir y cerrar de ojos* siendo tocado el *Final Shofar*.

Tejiat HaMetim (Resurrección de los Muertos)

Este tema no es extraño a Israel, es un tema bien conocido mucho antes de la entrega de la Torah en Sinaí, inclusive mucho antes de Abraham, desde los días de Adam y Eva ya se sabía que habría resurrección de los muertos.

El tema de la resurrección de los muertos, es un tema que lo toca la Torah, lo tocan los Neviim y lo tocan los escritos, todo el Tanak toca este tema y no es un tema exclusivo del Código Real.

En el Talmud se registra el pensamiento de dos escuelas muy importantes en cuanto a la Resurrección de los Muertos y lo que sucederá después, sin embargo, no veremos en detalle lo que creen estas dos escuelas de pensamiento en cuanto a lo que sucederá después de la Resurrección de los Muertos.

- ***El Punto de Vista del Rambam*³³**: sostiene que el Mundo Venidero (Olam Haba) es el mundo de las almas, lo que se conoce generalmente como el *Jardín del Edén*, que es el lugar donde están todas las almas. Aquí se encuentran las almas que están por nacer y las que han muerto, es decir, las que ha regresado cuando el cuerpo muere. Además, sostiene que cuando se de la resurrección de los muertos, habrá un lapso de tiempo y después de ese lapso de tiempo todos morirán de nuevo y las almas recibirán su recompensa en el Olam Haba de manera espiritual.
- ***El Punto de Vista de las otras Grandes Autoridades***: en contraste con el Punto de Vista del Rambam, las Otras Grandes Autoridades sostienen que el Mundo Venidero no será un mundo espiritual sino material como lo conocemos ahora, es decir, las personas tendrán un cuerpo material en este mundo material pero superior al que conocemos ahora.

Esto es lo que de manera general creen estas dos escuelas de pensamiento dentro del judaísmo tradicional el cual debe de ser rectificado en varios aspectos internos de su enseñanza ya que el Mashíaj ha enseñado esto en su tiempo propicio.

En esta sección veremos algunas citas del Talmud y algunas las compararemos con las enseñanzas de Rabenu Ieshua impartidas a sus Talmidim y las enseñadas y explicadas a Rab Shaul mediante revelaciones personales, lo cual nos permitirá poder apreciar cual era el pensamiento de algunos sabios en la época en que Ieshua vivió y de otros sabios más que vivieron siglos después de Ieshua.

³³ ***Rambám***; Rabí Mosheh Ben Maimón, nació en España en el año 1,135 y murió en Egipto en el año 1,204

Masejet Sanedrín 91b: *Resh Lakish compara [dos versículos]. Está escrito: "[yo los reuniré...] con el ciego y el cojo, la mujer embarazada y la que ha de parir un hijo", mientras que también está escrito: "Entonces saltará el cojo como un ciervo y la lengua del mudo cantará, en el desierto brotarán aguas y torrentes en el Araba". ¿Cómo entender esto? Ellos se levantarán con sus defectos y serán sanados.*

Este rabino, Resh Lakish, compara los textos de Irmiahahu 31:8 y el de Ishaiahu 35:6 en un tercer nivel de interpretación *Drash (Investigación)* y llega la conclusión de que los ciegos y los cojos saltarán cuando llegue el día de la Resurrección de los Muertos. Además, el texto de Ishaiahu relata *situaciones* que aún no se han dado y que se darán en el Mundo por Venir.

Este rabino hace una declaración muy asombrosa al decir que las personas ciegas y cojas, primero resucitarán con su ceguera y su cojera y después serán sanados.

Masejet Sanedrín 91b: *Raba compara: Está escrito: "Yo hago morir y yo hago vivir", mientras que también está escrito: "Yo hago la herida y Yo sano la herida". El Santo, Bendito Sea, dijo: Yo hago morir y Yo resucito [es decir, en el mismo estado en que murió] y luego, lo que he herido lo sanaré [después de su resurrección].*

Raba compara dos expresiones de un mismo verso, de Devarim 32:39 siempre en un nivel *Drash* llegando a la conclusión de que este verso habla acerca de la Resurrección de los Muertos y al igual que Resh Lakish declara que los muertos resucitarán tal y como murieron.

¿Porque estos rabinos, Resh Lakish y Raba, declaran que las personas en la resurrección se levantarán tal y como murieron?

La base de estos rabinos es la Torah ya que están viendo estos versos en un *nivel Drash*, sin embargo, al ver el caso de Rabenu Ieshua después de su resurrección, el Eterno le levantó tal y como murió como está escrito:

lojanán 19:33-34: *"pero cuando llegaron a Ieshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas; sino que uno de los soldados **le abrió el costado con su lanza**, y al instante salió sangre y agua"*

lojanán 20:20, 25, 27: *"Y habiendo dicho esto, **les mostró las manos y el costado**. Entonces los talmidim, al ver al Adón, se llenaron de profunda simjah... ¡Hemos visto al Adón! Pero él le dijo: **Excepto que vea entre sus manos la señal de los clavos, y en su costado introduzca mi mano**, de ningún modo creeré... Luego dijo a Toma: Acerca tu dedo y mira mis manos; y acerca también tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente"*

En días del Segundo Templo la resurrección de los muertos³⁴ era enseñada por los rabinos a todo el pueblo, tanto de la casa de Shamai como por la casa de Hilel, **siendo que la resurrección de los muertos sería el suceso que anunciaría la llegada de la Era Mesiánica**, es decir, el fin del *Olam HaZé* (*Edad Presente*) y el inicio del *Olam Haba* (*Mundo Por Venir*), en donde sería establecido el Maljut HaShem a través del Mashíaj.

Debido a esto es que Rab Shaul, por su formación rabínica³⁵, perseguía a todo judío que confesara que Ieshua era el Mashíaj, ya que si Ieshua era el Mashíaj y resucitó, **¿Cómo era posible que los demás muertos no se levantasen?** Si alguien había resucitado, por ende estaban en la Era Mesiánica y TODOS los muertos debían haber resucitado y el Mashíaj debería de estar presente pero Rab Shaul no miraba nada de esto lo cual era considerado una apostasía, es decir, estar en contra de la Torah misma.

Como Rab Shaul no ve nada de esto, de que los muertos hayan resucitado, no cree que Ieshua sea el Mashíaj prometido por los profetas y es por voluntad del Eterno que Ieshua se le aparece en unos de sus viajes camino a Damasco, siendo que a partir de aquí comienza a razonar acerca de lo que le fue enseñado por su Rabino Gamaliel sin dejar su judaísmo.

Rab Shaul pudo conocer al Mashíaj Ieshua resucitado lo cual afectó seriamente su "teología" sobre la Resurrección y el Mashíaj desde sus mismas raíces.

A partir de este encuentro, Ieshua comienza a instruir a Rab Shaul mediante revelaciones personales³⁶ en lo referente a temas como el Mashíaj, la Resurrección de los muertos, el papel que juegan los no-judíos y su relación con el Mashíaj, estos y otros temas que se encuentran en el Tanak, fueron explicados por Ieshua a Rab Shaul, siendo estos en muchos casos misterios que estaban escondidos en el Tanak y revelados a su tiempo.

El mismo caso ocurre con Tomás, conoce las enseñanzas de los rabinos en aquellos días PERO no creyó en las instrucciones que le dio su Rabino Ieshua. Ahora bien, el concepto de resucitar tal y como una persona murió, es para que los muertos que han resucitado y los vivos que aún están, se reconozcan³⁷ entre sí y así saber que el *Olam Haba* ha entrado y está próximo a ser establecido el Reino del Eterno acá en la Tierra y debido al caso de la resurrección de Ieshua, este concepto realmente parecer tener una buena base.

Con la resurrección de Ieshua, ha entrado la era Mesiánica, es decir, se cumplió el

³⁴ Iojanán 11:23-24

³⁵ Hechos 22:3; Se nos cuenta que Rab Shaul estudió en una Yeshivá (*Seminaria Teológico*), siendo la cabeza el famoso Rabino Gamaliel.

³⁶ Galatas 1:12, Efesios 3:3

³⁷ Es por esto que en el judaísmo no es permitido cremar los cuerpos, ni donar órganos, etc, esto debido a la resurrección.

arribo tan esperado y anhelado que fue prometido por los profetas, sin embargo, el reino de los Cielos aun no está establecido acá en la Tierra y falta que eso se cumpla en el Olam Haba, en el segundo arribo de Ieshua.

Masejet Sanedrín 91b: *Ha sido enseñado: R. Meir dijo: ¿De dónde sabemos de la resurrección en la Torah? Del verso: "Entonces Mosheh y los hijos de Israel cantarán este canto al Eterno"; no dice cantaron sino que cantarán como está escrito, por lo tanto la resurrección se enseña en la Torah. Del mismo modo lees: "Entonces Josué construirá un altar para el Eterno Elohim de Israel"; no dice construyó sino construirá como está escrito; por lo que la resurrección se insinúa en la Torah...*

En esta cita, el Rabino Meir compara dos versos, el de Shemot 15:1 y el de Iehoshua 8:30, ambos versos tienen un evento histórico que ya ha pasado pero ciertas palabras están escritas en futuro lo cual parece ser una contradicción.

En el Verso de Shemot, el Texto en hebreo dice: "*az IASHIR Mosheh ubenei*" lo que significa "*Luego cantarán Mosheh y los hijos*" indicando esto un futuro PERO en el verso debería de estar escrito de la siguiente manera: "*az SHAR Mosheh ubenei*" que significa "*Luego cantaron Mosheh y los hijos*", ya que *cantaron* ese cántico al cruzar el mar PERO en la Torah aparece escrito que cantarán, indicando así que lo harán nuevamente después de la resurrección de los muertos, Mosheh y los hijos de Israel volverán a cantar este canto.

Lo mismo pasa en el verso de Iehoshua 8:30, es el mismo caso con Iehoshua y la construcción del altar.

Antes de que Mosheh e Israel entonasen el cántico, la Torah describe³⁸ que el pueblo tuvo *emunah* (*creyó y obedeció*) en el Eterno y en su representante Mosheh lo cual es un gran requisito para la Salvación y Vida Eterna, es por esto que la Torah y el Código Real³⁹ narran que Mosheh y los Hijos de Israel CANTARÁN ese canto nuevamente después de la resurrección.

Masejet Sanedrín 92a: *[El] Tana debei Eliyahu [declara]: Los justos a quienes el Santo, Bendito Sea va a resucitar, no volverán al polvo ya que se dice: "Y sucederá que quien quede en Tzión, los que sean dejados en Jerusalén, serán llamados santos; Los inscritos entre los vivos en Jerusalén"; al igual que el Santo permanece para siempre, así también los justos permanecerán para siempre.*

El rabino Eliyahu cita el verso de Ieshaiahu 4:3 y sabiendo que el verso 4:2 declara: "*en aquel día...*", logra tener así una clara alusión a lo que sucederá después de la resurrección de los muertos.

Otro de los Talmidim de Ieshua, recibió mediante Visiones de Elohim lo que

³⁸ Shemot 14:30-31 "

³⁹ Revelaciones 15:3

sucedirá después de la resurrección de los muertos de manera clara y directa como está escrito:

Revelaciones 21:27: *"Aunque de ningún modo entrará en **ella (en Ierushaláim)** cosa inmunda ni que esté relacionada con idolatría y mentira, sino **solamente podrán entrar en ella los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero"***

Masejet Ketubot 111b: *R. Eleazar dijo: Los analfabetos no serán resucitados, ya que se dice en la Escritura: "Los muertos no van a vivir"; por lo tanto, también se enseña: "Las sombras no se levantarán". Ya que esto podría referirse a todos, se señaló específicamente, los haraganes no se levantarán, [lo que indica] que el texto habla sólo de un hombre que era haragán en el estudio de las palabras de la Torah. R. lojanán le dijo a él [a R. Eleazar]: "No es de agrado para el Amo [del Universo] que hables de estas personas de esta manera. Ya que el texto habla de un hombre que era tan haragán como para adorar a los ídolos. Le replicó [R. Elazar a R. lojanán]: "Entonces deja que me base [en el mismo sentido] en otro texto. Está escrito: "Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, Despertad y cantad, vosotros que reposáis en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz, y la tierra echará abajo las sombras de los muertos". Esto significa que quien hace uso de la luz de la Torah, por la luz de la Torah él va a resucitar, pero el que no hace uso de la luz de la Torah, él no va a resucitar"*

En esta cita del Talmud encontramos el debate entre dos rabinos sobre el texto de Ieshaiahu 26:14: *"Los muertos no vivirán, **las sombras (refaim)** no se levantarán, por cuanto Tú los juzgaste y los destruiste, e hiciste perecer su memoria."*

R. Eleazar entiende que al decir *analfabetos*, se está refiriendo a los **refaim**, cuya palabra ha sido traducida como *sombras* pero que también puede significar "flojos" o "haraganes" ya que viene de la raíz *Rafáh* (*Resh, Fe, Hei*) que significa alguien flojo, tímido, negligente, esto para el estudio de la Torah, sin embargo, R. lojanán le reclama que el texto en general habla de un hombre que era tan haragán que ni a los a los ídolos adoraba por lo que R. Eleazar nuevamente le responde que le citará otro verso con el mismo sentido del anterior, es decir, lo "*analfabetos-haraganes*" en Torah no se levantarán en la resurrección de los muertos por lo que cita nuevamente Ieshaiahu 26:19: *"Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, ¡Despertad y cantad, vosotros que reposáis en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz, y la tierra **echará abajo (tajil) las sombras (refaim-flojos)** de los muertos"*

Nuevamente R. Eleazar sostiene su argumento de que los *haraganes (refaim)* en el estudio de la Torah no se levantarán y ya que el verso habla de luz, R. Eleazar entiende que se refiere a la Torah y como la Torah es representada como Luz en varios pasajes bíblicos es debido a esto que los "*haraganes*" serán echados abajo

como lo declara la palabra *Tafil* (*derramar, derribar, caer, abajo, etc*)

Hemos visto anteriormente que quien tiene **Emunah** en Ieshua, en sus dichos y enseñanzas de la Torah, tendrá Salvación y Vida Eterna como está escrito en lojanán 5:25, 283-29: *"De cierto de cierto os digo: que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos (los que están alejados de la Torah) oirán la voz del Mashíaj de Elohim, y los que oigan, vivirán...pues viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz, y saldrán: **los que obedecieron Torah. a resurrección de vida;** mas los que vivían violando la Torah a resurrección de condenación"*

Notamos la seriedad del estudio de Torah a través de Ieshua, no puedes decir que sigues a Ieshua sino sigues la Torah del Eterno. No puedes decir que eres un Talmid (estudiante) de Ieshua si comes alimentos que están prohibidos en la Torah, No puedes decir que eres un Talmid de Ieshua si declaras abrogada la Torah, No puedes decir que eres un Talmid de Ieshua si no haces lo que el explicó acerca de la Torah porque la Torah te lleva a Mashíaj y el Mashíaj te explica la Torah correctamente.

Terminaremos con la siguiente cita del Talmud:

Masejet Berajot 17a: Raba enseñó: [El mundo por venir no será como este mundo presente] En el mundo venidero no se comerá, ni se beberá, ni se procreará, ni se harán negocios, ni habrá envidia, ni habrá odio, ni habrá competencia sino que los justos se sentarán con sus coronas en la cabeza y se deleitarán con el resplandor de la Presencia Divina, como está en el verso: "Y vieron a Di-s, y comieron y bebieron"

Es sorprendente como estos rabinos sin reconocer a Ieshua como el Mashíaj de Israel puedan acertar en algunos de sus comentarios sobre la Resurrección de los Muertos sólo tomando al Tanak en cuenta, siendo muy parecidas a las enseñanzas dadas por Ieshua a sus Talmidim y a Rab Shaul por medio de Revelaciones personales, sin embargo, el nivel de entendimiento del Tanak entero por parte de Ieshua no tiene comparación.

Raba deduce (*en Nivel Drásh*) del verso de Shemot 24:11 que los que "vieron" al Eterno es como que si hubieran comido y bebido, es decir, al estar con el Eterno de manera tan cercana provocó en ellos no tener la necesidad de alimentos físicos ya que al estar con el Eterno de manera tan cercana es como que si hubiesen comido y bebido de manera sólida, entendiéndolo de esta manera, es que Raba declara que así será el Mundo Por Venir.

Esto mismo ocurrió con Mosheh, pudo estar sin comer y sin beber por cuarenta días ya que estaba con el Eterno, su cuerpo no tenía la necesidad de probar alimento y bebida debido a la cercanía con el Eterno, era la Presencia del Eterno quien lo sostenía.

Un caso similar se le presenta a Ieshua y explica lo siguiente según está escrito en Hilel 20:34-36: *'Ieshua les dijo: Los hijos de esta edad presente se casan y son dados en casamiento; más los que sean tenidos por dignos de alcanzar el mundo por venir, el de la resurrección de entre los muertos, **no se casan ni son dados en casamiento, pues ya no podrán morir jamás, pues son como los malajím y vienen a ser hijos de Elohim al ser hijos de la resurrección**'*

Es un tanto difícil deducir de que partes del Tanak, Ieshua dedujo esto o si el Eterno directamente le instruyó en cuanto a este tema de la resurrección de los muertos, sin embargo, Ieshua establece que habrá una resurrección y que después de esta, las personas ya no pueden volver a morir⁴⁰ ya que serán semejantes a los ángeles del Eterno por medio de la resurrección.

La alimentación y la procreación son únicas para esta Edad Presente y no para el Olam Haba.

La Esencia de Iom Teruah

Hasta aquí hemos visto el significado de Salvación, el significado de Vida Eterna, el significado del Shofar, el significado de los Toques del Shofar, el significado de algunas expresiones hebreas utilizadas por Ieshua y la resurrección de los muertos. TODO lo visto anteriormente está relacionado con Iom Teruah.

Para concluir es necesario ver cuál es la relación del Shofar con la resurrección de los muertos y la venida del Mashíaj, tres elementos muy importantes.

Cuando el Último Shofar sea tocado, es decir, en el día de Iom Teruah que el Eterno tiene designado, se cumplirá con dos propósitos muy importantes y son los siguientes:

1. Así como es costumbre tocar trompetas para glorificar a un rey terrenal y proclamar nuestra sumisión ante él, del mismo modo mostrarnos nuestra aceptación de Reino de los Cielos aquí en la tierra a través de hacer sonar el Shofar como está escrito:

Tehilim 98:6: *"Con trompetas y con la voz del Shofar, aclamad (**Riuh**) delante del Rey, HaShem"*

El último Shofar anuncia la soberanía del Rey⁴¹, del Eterno, y a la vez la llegada del Mashíaj Ben David quien se sentará en el trono del Eterno⁴² aquí en la tierra en Ierushaláim, cumpliéndose así la promesa hecha por el Eterno a David.

⁴⁰ Ieshaiahu 25:8: *"¡Ha sorbido la Muerte para siempre! Adonay HaShem enjugará las lágrimas de todo rostro, Y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, Porque HaShem lo ha dicho."*

⁴¹ Zejariah 14:9: *"Y HaShem será Rey sobre toda la tierra. En aquel día HaShem será uno, y uno su Nombre."*

⁴² 1 Crónicas 28:5, 1 Crónicas 29:23

Será un día de fuerte aclamación por parte de nosotros, "*los que estemos*⁴³, *los que hayamos quedado*" aún con vida en nuestros cuerpos que se envejecen y se marchitan veremos ante nuestros ojos que se estarán cumpliendo lo que muchos profetas anhelaron ver con sus ojos, las promesas de Redención del Eterno anunciadas en su Torah, en los Neviim y en los Escritos.

"*TODO*⁴⁴ *ojo le verá*", no será un evento secreto ni aislado ya que esto es necesario para que se tengan evidencias de que la Palabra del Eterno siempre fue verdadera y no palabra de mentira, será un hecho que nadie podrá negar y los medios de comunicación jugarán un papel muy importante en esto.

2. Para recordarnos la Resurrección de los muertos como está escrito:

Ishaiah 18:3: '*Vosotros, habitantes del mundo (Tebel) y habitantes (Shojenei) de la tierra: al alzarse la bandera en los montes, mirad; al Toque (Taká) del Shofar, escuchad*'

La palabra hebrea *Tebel* denota a todo el *globo terrestre*, es decir, *todo el planeta*, mientras que la palabra hebrea *shojenei* significa *habitantes* en el sentido de *habitar dentro de la tierra*, es decir, se refiere a las personas que están enterradas.

Rab Shaul escribe lo siguiente:

I Corintios 15:52: "*en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, **al final Shofar; porque se tocará el Shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.***"

Dos cosas muy importantísimas con respecto al Toque del Shofar en Iom Teruah cuando venga el Mashíaj, la resurrección de los muertos y la transformación⁴⁵ de los que estén con vida.

Viendo lo anterior, es muy importante que puedas entender que esta fiesta de Iom Teruah marca un punto cumbre para el cumplimiento de las promesas de Redención Final del Eterno y el lugar que tú ocupas en este momento trascendental.

Termino explicando el siguiente verso:

Tehilim 89:15: "*Cuan feliz es el pueblo que conoce la Teruah, andarán a la luz de tu rostro, oh HaShem*"

Este verso no nos habla solamente en nivel *Pashat (Simple)*, es decir, no nos habla de solamente escuchar el Shofar y saber bien cuáles son los sonidos de la Teruah tocados por medio del Shofar.

Recordemos que el Toque de Teruah representa a la persona que ha hecho o que está haciendo Teshubah, es decir, aquella persona que retorna al Eterno con

⁴³ I Tesalonicenses 4:15-17

⁴⁴ Revelaciones 1:7

⁴⁵ En el escrito de Iom Kipur explicaremos con más detalles esta Transformación.

sinceridad de sus malos caminos.

Dicho en otras palabras, la persona que conoce el concepto de los toques del Shofar, sabe que debe de tener un tiempo de preparación y meditación⁴⁶ reflexionando sobre lo que ha hecho durante el transcurso de su vida y mejorar para que al llegar lom Teruah, se llegue en un estado espiritual en el cual no se encuentra ninguna tacha en nosotros delante de HaShem, que podamos presentarnos aprobados delante de Él, ese es el propósito central de esta Fiesta, que no tengamos ninguna mancha por la cual podamos ser juzgados y esto debe de ser de corazón.

Por esto es que David escribe "*Cuan Feliz*", queriendo decir que el que conoce el significado de la Teruah, el que hace Teshubah, andará delante de HaShem.

Rab Shaul nos advierte que nos *Levantemos del Sueño (No a la Vida Pasajera)*, leshua nos instó a que estemos *VELANDO (Estudiando la Torah)* sin importar la tardanza de su arribo.

¿En qué has dedicado tu tiempo? ¿En Jaie Shaah (*Vida Pasajera*) o en Jaie Olam (*Vida Eterna*)? ¿Eres feliz por conocer el Toque del Shofar? ¿Qué tan preparado estás para el arribo del Mashíaj leshua?

Es mi anhelo que este escrito te ayude a animarte a comenzar o a seguir estudiando la Torah del Eterno, que puedas encontrar el propósito para el cual fuiste creado y colocado en este mundo.

Le Shaná Tova VeTikatevu

¡Buen Año y que seas Inscrito en el Libro de la Vida!

⁴⁶ Este tiempo de preparación es de 30 días, todo el sexto mes, el mes de Elul, un mes antes del séptimo mes, uno mismo debe de prepararse espiritualmente para tan esperado Día.