

¿Quién es Mashíaj? Jaim Kramer

Notas de lojanán bar Moreh

Nota Introductoria

En la parashah shemot, por la aparición del personaje Mosheh, presentamos estudios sobre Mosheh como un precursor y prefigura del Mashiaj. El estudio presente pretende ahondar esta verdad desde una perspectiva judía kabalística.

"El bastón no se alejará de lehudah, ni el cetro de sus descendientes (lit: de entre sus pies), hasta la venida de Shiloh a quién se someterán todas las naciones."

Génesis 49:10

Cuando, en su lecho de muerte, el Patriarca Iaaqob bendijo a sus hijos, a lehudah lo bendijo con la cualidad de la realeza y del liderazgo. De su tribu saldrá el Rey David y eventualmente **Shiloh**, quien es el Mashíaj (*Onkelos, Rashi, ad. loc.*). Más aún, el Mashíaj es conocido como **ben David**, el hijo del Rey David. Esto se ve claramente en el Talmud (*Sanhedrin 96b-99a*) que le dedica varias páginas a la descripción de la generación de la venida de Mashíaj. Constantemente se refiere a él como "el hijo de David." Esto se comprende fácilmente, pues Eloha le prometió al Rey David que el Reino de Israel siempre estaría bajo el liderazgo de sus descendientes (2 Samuel 7:16).

El Profeta *Zacarías* (*Zacarías 12*) describe una fiera batalla que tendrá lugar sobre Jerusalem, antes del reino de Mashíaj. En las puertas de la ciudad perderá la vida el "Mashíaj." Enseña el Talmud (*Sukah 52a*): "La familia del Rey David, que estará dentro de los muros de la ciudad, sobrevivirá y hará el elogio del Mashíaj abatido, que es **el Mashíaj ben Iosef, el hijo de Iosef.**" Por un lado, vemos que hay dos Mashíaj, uno de los cuales habrá de morir. Por otro lado, tenemos una tradición que dice que, debido al autosacrificio de Itzjaq en el momento de la *Akedah* ("La Atadura de Itzjaq"), Mashíaj ben Iosef será salvado (*Tikuney Zohar p.139b, ver también ibid. 146b*)¹.

¹ Esta tradición viene desde el Zohar, edad media. En el judaísmo

Las preguntas surgen. ¿Es el Mashíaj *ben Iosef* o *ben David*? obviamente hay dos "Mashíaj." ¿Será que "él" o "ellos" vivirán o morirán? Generalmente hablamos de Mashíaj en la forma singular, como siendo una persona. Las contradicciones parecen flagrantes. Pero, dado que cada uno de los dos es llamado Mashíaj, cada uno deberá tener una función diferente que sólo él puede y debe cumplir². De la misma manera, "la vida y la muerte" de Mashíaj también implican diferentes estadios de la revelación del Mashíaj³.

¿Dos Mashíaj?

El **Mashíaj** que todos esperamos, aquél que será rey sobre todo Israel y que nos hará volver a todos al servicio de Eloha, proviene de la dinastía **del rey David**. Su función es quitar las barreras que hemos colocado entre nosotros y llevarnos juntos hacia el dominio de Eloha. Como tal, este Mashíaj emitirá la suave fragancia del temor a Eloha y hará que todos y cada uno Lo lleguemos a reconocer.

El Mashíaj está presente en cada generación⁴. Debe estarlo, pues puede ser llamado en cualquier momento (*Sanhedrín* 98a). Por lo tanto, su "espíritu" siempre estuvo con nosotros, desde el mismo comienzo del

talmúdico el Mashíaj ben Iosef muere.

² En esto, nosotros los netzaritas, tenemos una explicación alternativa. Para nosotros ciertamente son dos funciones diferentes pero en una misma persona lo que hace que el Mashiaj muera (como Mashiaj ben Iosef) y sea vuelto a la vida para cumplir la segunda función (como Mashíaj ben David)

³ Para nosotros no son dos diferentes estadios de revelación, sino la revelación de dos diferentes estadios de vida del Mesías: el estadio antes de su muerte (como Mashíaj ben Iosef) y el estadio de su vida post resurrección (como Mashiaj ben David).

⁴ Ieshua mismo dijo: *y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo* (Mt 28:20).

tiempo⁵. Pero, si la generación no es digna de ello y el Mashíaj no nos redime, entonces ¿quién es, o quién fue, el Mashíaj de esa generación?

Aquí es donde entra el **Mashíaj ben Iosef**. El carácter del Mashíaj ben Iosef se corporiza en los *tzadiqim* de cada generación⁶ (ver *Likutey Halajot, Hodaa* 6:20). Pues cada *tzadiq* que establece una casa de plegaria o una casa de estudio para dirigir así a la gente hacia el servicio a Eloha, se ocupa de la construcción del Santo Templo, la obra del Mashíaj (*Likutey Halajot, Minja* 7:67; cf. *Meguilá* 29a)⁷.

Hemos visto que el Rey David es el paradigma de Maljut, del liderazgo Judío. Iosef, por otro lado, es considerado el paradigma del *tzadiq*, del hombre verdaderamente recto. Enseñan nuestros Sabios que el título de "tzadiq" se aplica específicamente a aquél que mantiene un estricto código moral respecto al comportamiento sexual (*Zohar* I, 59b) Potifar era un oficial de alto rango en el gobierno de Egipto y compró a Iosef como esclavo. La mujer de Potifar puso sus ojos sobre él y lo acosó durante todo un año. Iosef resistió cada avance y terminó encarcelado por rechazar la inmoralidad. Es por esto que Iosef mereció el título de "tzadiq"⁸.

⁵ Por eso Ieshua dijo: *Antes que Abraham fuese, yo soy* (Iojanán 8:58). O como dijo Rab Shaul: (Ieshua) *el primogénito de toda creación* (Col 1:15).

⁶ Por eso Rab Shaul hablaba, *Sed imitadores de mí, así como yo de Mashíaj* (1 Cor 11:1).

⁷ Este celo por el Templo, lo podemos contemplar en Ieshua, cuando defiende que el Templo es "*casa de oración*" y no plaza de mercaderes y bolsa de negocios (Mt 21:12-13), también cuando enseña cuál es la "*adoración en espíritu y en verdad*" que se le debe rendir al Eterno y en Revelación (Re 11:1-2) cuando habla de medir el Templo como en Ezequiel (Ez 41) y se nos acerca al Templo celestial (Re 14 y 15) y finalmente delante de la misma presencia del Eterno (Re 21:22).

⁸ En realidad el término *Tzadiq* entre nosotros los netzaritas está no tanto relacionado con la pureza sexual, sino más con la "justificación" obtenida por la fe arrependida y obediente a los mandamientos en la imputación de la justicia del Mashíaj a nuestras vidas que nos hace el Eterno. Sin embargo la exigencia de pureza sexual es tal que nuestro Rebe nos ordena aun cuidar nuestros pensamientos en asuntos sexuales: *Pero yo os digo*

Lo mismo sucede con cada persona recta que alcanza un alto nivel de pureza. Esa persona encarna la idea del tzadiq, alguien digno de ser el Mashíaj⁹. Pregunta entonces el Talmud: ¿Quién es Mashíaj? ¿Cuál es el nombre del Mashíaj? ¿Cómo será llamado?

La escuela del Rabí Shiloh enseña que el nombre del Mashíaj es **Shiloh**. La escuela del Rabí Ianai enseña que su nombre es **Inón**. La escuela del Rabí Janiná dice que el nombre del Mashíaj es **Janiná**, mientras que la escuela de Menajem ben Jizquia dice que el nombre de Mashíaj es **Menajem**. Algunos lo llaman "**el leproso de la casa de Rabí lehudah el Príncipe**", debido al sufrimiento que soporta por todo el pueblo. Dijo Rav Najmán: "Si Mashíaj se encuentra entre los vivos, yo soy él." Dijo Rav: "Si Mashíaj se encuentra entre los vivos, él es como Rabí lehudah el Príncipe" (*Sanhedrín 98b*)¹⁰.

Cada Tzadiq refleja el tremendo poder de Mashíaj. Como tal, cada uno de los rabíes mencionados en la cita, cada uno de ellos, era conocido como un aspecto del Mashíaj y, si su generación hubiese sido digna de ello, él podría haber efectuado la redención¹¹. Es interesante notar que los cuatro

que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón (Mt 5:28).

⁹ Nadie tiene méritos para ser el Mashíaj. Esto es una pretensión. El Mashíaj es alguien predestinado por el Eterno, no un título que se obtiene por esfuerzo humano, aunque obviamente el ungido por el Eterno se ha esforzado en ser un vaso adecuado de dicha unción.

¹⁰ Ver nuestro estudio: "¿cuál es el nombre del Mashíaj?"

¹¹ Aunque el vivir como un Tzadiq, como un guardador de la Torah (como justificado y puro), es condición necesaria para ser Mashíaj, no es condición suficiente. Además esta expresión, por la limitación acabada de expresar, puede conducir, como sucedió en la historia, a la proclamación o auto proclamación de mesías que solo más tarde, lamentablemente por las consecuencias molestas que esto ha acarreado a nuestro pueblo, se viene a descubrir que no eran mesías o eran mesías frustrados. Es peligroso pues fomentar un anhelo, tal vez petulante o expresivo de orgullo espiritual, que por ser tzadiq se puede ser el Mesías.

nombres propios utilizados: Menajem, Shiloh, Inon y Janiná forman el acróstico MaShlaJ. Pues los tzadiqim de cada generación hacen todo lo que pueden para traer la redención.

Si una generación fuese considerada digna de ello, Mashíaj llegaría de inmediato. Pero si la generación no es digna de ello, ¿cómo o por qué, vendría Mashíaj?¹² Por lo tanto, los Tzadiqim de cada generación trabajan para llevar a la gente de retorno hacia Eloha y vivir una vida moral y recta. Constantemente están batallando con las fuerzas del mal, al tiempo que revelan la fe y la espiritualidad en medio de un mundo materialista.

Ierushalaim (Jerusalem) corresponde al concepto de "temor a Eloha," pues la palabra *leRuShaLaiM* es una combinación de dos palabras: *lirah* "temor" y *ShaLeM*, "perfecto", "perfecto temor". Los Tzadiqim están constantemente batallando para imbuirnos del temor a Eloha. Como tal,

Y que cada judío está llamado a ser el Mesías y que debe apresurar la venida de la redención, es una idea muy motivadora. Está bien, todos tenemos una chispa del Mesías y debemos contribuir a la redención, pero eso no nos debe hacer vanagloriosos sino responsables de imbuirnos cada vez más del carácter de nuestro Mashíaj ben Iosef.

En nuestro lenguaje y visión, el Mesías es uno solo, Ieshua, pero cada uno de sus verdaderos discípulos forma un cuerpo con él, cada uno haciendo parte de un órgano especializado de él, él es la cabeza que sigue operando a través de nosotros, los miembros de su cuerpo, según la repartición de los dones del Espíritu (Rom 12:4-8; 1Co 12; Ef 4:1-16).

Por otro lado, el apresurar la venida del Mesías y la redención es algo que no nos compete ni realizar ni medir, pues según nuestros escritos la determinación de la llegada del Mashíaj solo le compete al Padre en su soberanía, lo que quiere decir que la razón de su decisión es como un *jok*, una decisión cuya razón está más allá que lo que podemos deducir de lo que nos ha revelado hasta el presente (Hch 1:6-7; Mt 24:36ss).

12 Nuestra posición no es que el Mashíaj no se ha presentado porque no ha habido una generación que merezca su venida. Al revés nuestros Escritos Sagrados, a los cuales se adhiere siglos más tarde el Talmud Sanhedrín 96b y 97a (véase mis estudios 4 y 5 sobre "Ieshua en el Talmud"), nos dan a entender que vendrá en los momentos más aciagos para Israel y la humanidad: *Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?* (Hilel 18:8).

"Jerusalem," el lugar de la batalla final antes de la victoria de Mashíaj, ha de interpretarse como la "arena de lucha" donde los Tzadiqim batallan con los enemigos, las culturas circundantes del ateísmo y del materialismo que sitian a "Jerusalem," nuestro temor a Eloha. Las bajas son grandes y, pese a sus masivos esfuerzos por revelar la Divinidad, los Tzadiqim mueren en medio de su pelea. Cuando la batalla sea definitivamente ganada, aparecerá entonces el Mashíaj ben David. Ierusalem (el temor a Eloha) y el Santo Templo serán entonces construidos¹³.

Explica el ARI (Arizal, Itzjaq Luria) que, aunque Mashíaj ben Iosef está destinado a ser muerto a manos de los malvados, esto no sucederá. El hecho de que el exilio continúe con todo su rigor significa que se le ha dado la posibilidad al Mashíaj ben Iosef de reencarnar¹⁴ en cada generación para enfrentarse a los malvados trayendo a la gente hacia Eloha. Aunque debe morir cada vez, de hecho no es en las batallas que perece. Sino que es tomado por Eloha y librado de la muerte a manos de los inicuos. De hecho, la "muerte" de Mashíaj es en realidad una alegoría de su poco exitosa batalla contra el mal. Es por esto que él debe retornar cada vez, para retomar desde el lugar en donde dejó y así, al final, superar completamente a la maldad¹⁵.

¹³ Esta es una interpretación alegórica de que todas las naciones de la tierra vendrán contra Jerusalén. Preferimos la interpretación peshat de Zejariah 12:3

¹⁴ Es una verdad bíblica, pero que no ha sido muy desarrollada, cómo el espíritu de alguien puede trasmitirse a otras personas, como cuando el Eterno repartió del espíritu de Mosheh a setenta ancianos (Bemidbar 11:17,25-26), o cuando el espíritu del Eterno se repartió en varios en lenguas de fuego (Hch 2:4,17), o cuando Ieshua habla de que lojanán el inmersor era el "*Eliyahu que habría de venir*" (Mt 11:14), o cuando Mordejai benjaminita realiza la tarea que siglos antes se le encomendó al rey Shaul benjaminita, y que este no había acabado de terminar con los amalecitas, etc. En hebreo todos estos fenómenos se reúnen en el concepto de "gilgul", que no puede entenderse con el concepto de "reencarnación" traído de las religiones orientales.

¹⁵ Esta explicación de la no muerte física sino alegórica del Mesías no concuerda con nuestra línea. De todas maneras, puede verse cómo el concepto del "retorno" del Mesías no es un concepto cristiano sino bien

Esta descripción del Mashíaj ben Iosef y de su "muerte" provee de un importante nexo para nuestra comprensión del concepto de los "dos Mashíaj." Pero hay más aún sobre el tema de "Quién es Mashíaj."

*

Moshé, ¿el Mashíaj?

"Aquello que fue, es lo que será... pues no hay nada nuevo bajo el sol."

Eclesiastés 1:9

Vemos que las almas de ciertos Tzadiqim fueron preparadas para cumplir una función especial en la vida mucho antes de su nacimiento. En el relato de la Creación, el versículo dice (Génesis 2:7): "*Eloha creó HaAdam (el hombre)*" El Midrash comenta (*Bereshit Rabah* 14:6): '*el hombre*' se refiere a Abraham. ¿Por qué entonces no fue Abraham el primer hombre? Esto fue intencional, pues si Adán, el Primer Hombre, llegase a pecar, Abraham podría venir y rectificar su error. Enseña también el Midrash que Mosheh estaba destinado a ser un redentor. A Jeremías se le dijo (Jeremías 1:5): "*Antes que tú hubieras sido formado en el vientre de tu madre, fuiste destinado a ser un profeta*". Mordejai (famoso por Purim) fue preparado para su misión de salvar a los Judíos del decreto de Haman, etc. (*Bereshit Rabah* 30:8). El Talmud habla sobre otros Tzadiqim que fueron preparados de antemano para sus misiones: Rabí Iehudah el Príncipe, Shmuel, Rav Ashi, etc. (*Baba Metzía* 86a)¹⁶. También el Mashíaj fue preparado para la misión de rectificar el mundo mucho antes que éste hubiese sido creado (*Pesajim* 54a)^{17 18}.

judío que todavía perdura en el judaísmo...

¹⁶ Iosef fue preparado para salvar a Israel (Génesis 50:29). Shimshom también fue anunciado desde antes de nacer (Jueces 13). Iojanán el inmensor (Lucas 1:5ss.). Ieshua de manera semejante (Mt 1:18-20; Lc 1:26-35)..

¹⁷ Siete cosas fueron creadas antes de que el mundo fuese creado, y estas son: la Torah, el Arrepentimiento, el Jardín del Edén, la Gehena, el Trono de Gloria, el Templo y el Nombre del Mesías. La Torah, pues está escrito, *HaShem me ha hecho [a saber, la Torah] como el comienzo de su camino* (Prov. 8: 22); el Arrepentimiento, pues está escrito, *Antes que naciesen los*

Encontramos muchas enseñanzas que indican que **Mosheh** es el Mashíaj. "*Mosheh guió a su rebaño en el desierto...*" (Éxodo 3:1). Cuando Eloha habló con Mosheh, Le dijo: "El desierto es una señal para ti. Tú guiarás a tu rebaño hacia el desierto y lo dejarás allí. En el Futuro, es decir en los Días del Mashíaj, tú los redimirás del desierto" (*Shemot Rabah* 2:4).

El *Tikuney Zohar* afirma claramente: "*Mah Shehaiá hu Sheihieh*" ("Aquello que fue, es lo que será" (Eclesiastés 1:9). El acróstico de *Mah Shehaiá Hu* es MoSheH. Es decir, el mismo redentor que nos sacó de Egipto, que nos formó como nación y nos dio la Torah, será nuestro redentor en el Futuro. El nos sacará de nuestro exilio, nos establecerá como una nación unida y nos revelará la Torah de una manera mucho más profunda (*Tikuney Zohar* #69, p.111b; ver también *Zohar II*, 120a).

Más aún, laaqob bendijo a lehudah diciendo: "*La vara no se apartará de lehudah... hasta la venida de Shiloh...*" (Génesis 49:10). Como se ha mencionado, Shiloh es el Mashíaj. No es sorprendente entonces comprobar que el valor numérico de ShiLoH (שילה) es equivalente al de MoSheH (משח), 345. Enseña entonces el *Zohar* de manera explícita que Mosheh es el Mashíaj (*Zohar I*, 25b)¹⁹.

También es Mosheh el paradigma del verdadero líder, en un sentido

montes, y está escrito, vuelves al hombre a contrición y dices, Arrepentíos, vosotros hijos de hombre (Salmo. 90, 2s); El Jardín del Edén, como está escrito, *Y HaShem plantó un jardín en Edén desde la antigüedad* (Gen 2: 8); La Gehena, pues está escrito, *porque Tofet [es decir, la Gehenna] está ordenado desde lo antiguo* (Is. 30: 33); El Trono de la Gloria y el Templo, porque está escrito, *tú trono de gloria, en alto desde el principio, es el lugar de nuestro santuario* (Jeremías 17:12); el Nombre del Mesías, como está escrito, *su nombre [a saber, el del Mesías] durará para siempre y ha salido antes que el sol!* (Salmo 72:17).

¹⁸ Por esto tan pronto el hombre cayó, el Eterno da la promesa de un varón que acabará con la serpiente (Gen 3:15).

¹⁹ Nosotros no decimos que Mosheh sea el Mesías, sino que Mosheh es una prefiguración del Mesías. Ver mi parashah Shemot, y el estudio de Rafael Patai "Mosheh la imagen del Mashiaj" comentado con mis notas.

quizás mucho más profundo que el Rey David. Mosheh demostró un total autosacrificio. Cuando los Judíos hicieron el becerro de oro, Eloha quiso destruirlos debido a su idolatría. Mosheh le dijo a Eloha (Éxodo 32:32): "*Si Tú no los perdonas a ellos, entonces tendrás que destruirme también a mí*"²⁰. Y era un líder además para cada persona en particular. Tremenda como era su figura, capaz de permanecer en el Cielo sin comida ni bebida durante cuarenta días consecutivos²¹ y en tres ocasiones sucesivas, Mosheh era accesible para toda persona que buscara su consejo (ver Rashí, Números 27:16-18)²².

E incluso trató de llegar a la Multitud Mezclada, para traerla bajo el yugo de Dios, aconsejándola y guiándola en el sendero adecuado para cada uno, de acuerdo con su propia capacidad. Esto es el verdadero liderazgo, digno del Mashíaj²³.

Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo puede haber un Mashíaj ben Iosef, un Mashíaj ben David y Moshé, también considerado el Mashíaj? La enseñanza del *Zohar* (*Zohar* i, 25b) basada en el versículo sobre Shiló, proporciona de hecho la respuesta.

"La vara no se apartará de Iudá", éste es el Mashíaj ben David.

"Ni el cetro de entre sus pies", éste es el Mashíaj ben Iosef.

"Hasta la venida de Shiloh", éste es Mosheh.

²⁰ En esto Ieshua también fue el paradigma del autosacrificio, como efectivamente lo llevó a cabo, no tan solo simbólicamente como Itzjaq, o de intención como Mosheh, sino "*Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir (Iojanán 12:33)*".

²¹ Ieshua también estuvo cuarenta días en el desierto ayunando (Mat 4:2), como señal de autosacrificio en aras de servir al Eterno.

²² Ieshua atendía incluso a los que eran desechados por los religiosos. Fue el caso, por ejemplo, del publicano Matitihu rescatado por Ieshua para el Eterno (Mat 9:9-13).

²³ Por eso Ieshua designó a Rab Shaul como shalíaj para los gentiles, por ejemplo, *El Adón le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel* (Hch 9:15).

De hecho, los dos Mashíaj representarán cada uno una idea separada con una misión específica, tal como lo hará Mosheh. ¡Cabalísticamente, el mundo se basa en un sistema de "tres columnas": La derecha, la izquierda y el centro. Por el momento, describiremos estas tres columnas como Jesed (Bondad) en la derecha, Guevurah (Juicio) en la izquierda y Tiferet (Belleza) en el centro. La idea de las "tres" es que tanto Jesed como Guevurá son absolutamente necesarios en la vida. Uno quiere siempre avanzar en la vida (Jesed) pero se restringe (Juicio) si es necesario. La restricción es un componente crucial de la vida, pero puede inhibir nuestro crecimiento. Por lo tanto, surge un conflicto. Uno debe buscar el equilibrio perfecto entre los dos: ésto es Tiferet. Esto es verdadera *belleza*, cuando uno puede ver una perfecta combinación y balance entre dos opuestos.

Las "tres columnas" están también representadas por los tres Patriarcas: Abraham, Itzjak y Iaacov. Abraham era conocido por sus actos de bondad. Itzjak representa la restricción, el juicio, pues él estaba dispuesto a realizar el más grande sacrificio para Dios, sacrificando su propia vida. Iaacov combinó las cualidades de sus dos predecesores, siendo capaz entonces de ser el padre de la Nación Judía y de iniciar el comienzo de Mashíaj. Esto se debió a que pudo unir las cualidades disímiles de sus predecesores. Se enseña por lo tanto (*Likutey Mofaran II, 83*): "El Mashíaj incluye [todas las características de] los Patriarcas".

Mashíaj ben Iosef representa la "columna izquierda," la columna del Juicio. Por lo tanto, su reinado está marcado por la lucha dedicada a derrotar a los enemigos de los Judíos. El reinado de Mashíaj ben David será pacífico. Como tal, representa la "columna derecha," donde se revela Jesed. Pero es Mosheh, sólo Mosheh, quien es *capaz* de unir los dos conceptos en una perfecta combinación. Mosheh es la más profunda personificación de Tiferet (cf. *Etz Jaim 32:1; Zohar II, 120a*). Por lo tanto, Mosheh personifica ambas cualidades, las cualidades de los Patriarcas (los comienzos de la Nación Judía) y las cualidades de los Redentores de Israel (Mashíaj).

Mosheh es el Mashíaj que contribuirá con la difusión del conocimiento de la Divinidad, por medio de la Torah que él mismo ya ha revelado y mediante el conocimiento mucho más amplio de la Torah que revelará en

el Futuro²⁴. Lo acompañarán los dos Mashíaj quienes inspirarán a la humanidad con los atributos Divinos de Jesed y de Guevurah, llevando al mundo hacia la perfección.

Esto nos deja con una paradoja más que debemos analizar: Se enseña que el Rey David será el Mashíaj (*Zohar I*, 82b).

El Rey David

Encontramos en la Kabbalah, que todas las Sefirot superiores se colocan en orden para traer *shefa*, energía espiritual o abundancia, hacia Maljut, la Sefirah más baja. Toda la energía espiritual debe ser canalizada hacia Maljut, que a su vez la transmite a los mundos inferiores. El Rey David era capaz de recibir esta energía y de transmitirla a su reino. Es por esta razón que se lo considera como el paradigma del líder Judío, pues él se anulaba a sí mismo en beneficio de sus súbditos.

La idea de liderazgo es proyectar capacidad y fuerza entre los seguidores, no dominio. En esto residía la diferencia del Rey David. Por un lado, era el feroz líder que cargaba al frente de la batalla y por otro, un humilde hombre que se mantenía de pie, dócilmente, frente a sus maestros y sus súbditos (*ver Berajot 3b-4a*). Como personificación de Maljut, será el Rey David quien guíe a los Judíos como Nación en el Futuro.

De hecho, el Rey David es "*aquel pobre, montado en un burro*" (Zejariah 9:9)²⁵. Pues el Rey David siempre se vio como una persona pobre e indefensa, derramando su turbado corazón frente a Eloha, buscando guía y ayuda para sí mismo y para sus súbditos. Así, el término "pobre" hace referencia a la humildad, un rasgo esencial de ambos, el Rey David y el

²⁴ Por ello, Ieshua es presentado como la "Palabra el Eterno", es decir, su Torah viviente, *En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Eloha, y el Verbo era un Elohim* (Iojanán 1:1) y, por ello, llegó enseñando que *No penséis que he venido para abrogar la Torah o los Neviim; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una ioda ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido* (Mt 5:17-18).

²⁵ Ieshua cumplió con esta profecía. Entró en Ierushalaim humilde montado en un asno (Iojanan 12:14-15).

Mashíaj (*Likutey Halajot, Minja 7:41*).

Pero, ¿no se está complicando demasiado todo esto? ¿No es acaso el Mashíaj un individuo? Pero sin embargo ya tenemos dos Mashíaj y a Moshé. ¿Hay aún lugar para otro líder?

Basado en la visión del Carro y del Trono que tuvo Ezequiel (Ezequiel 1), el Midrash describe el Trono de Gloria de Dios como teniendo "cuatro patas," con cuatro criaturas angélicas unidas a cada pata, para "llevarlo" (*Pirkey deRabí Eliezer 4*). Kabalísticamente, estas cuatro patas corresponden a las cuatro Sefirot: Jesed, Guevurá, Tiferet y Maljut, las que juegan un papel primordial en la revelación de la Divinidad en el mundo. Hemos visto que las tres primeras corresponden a Moshé y a los dos Mashíaj.

El Rey David corresponde a la cuarta "pata", a Maljut (Zoar II, 107a). Es a través de estos cuatro atributos que la Divinidad puede ser "llevada y entregada" a este mundo. Pues el Sagrado Nombre de Eloha, el Tetragrámaton, consiste de cuatro letras, IHWH. Los cuatro conceptos de Mashíaj corresponden a la revelación de los cuatro atributos de la Divinidad que emanan de estas cuatro letras.

Como hemos visto, los dos Mashíaj, Mashíaj ben David y Mashíaj ben Iosef, usarán la justicia y la rectitud, respectivamente, para luchar y superar el mal y llevar así a todos hacia el reconocimiento de Dios. Moshé personifica la Torah. Fue él quien tuvo la capacidad de traerla al mundo. Pero, ¿cuál es la cualidad del Rey David?

La palabra MaShiaJ está relacionada etimológicamente con la palabra *MaSiaJ*, que significa "hablar" o "hacer hablar". A lo largo de toda su vida, el Rey David puso sus fuerzas en la palabra, cantando y orando a Eloha. No importa lo que sucediera, su primer recurso era la plegaria. "*Un Salmo de David: Cantaré del amor y de la justicia; a Ti, Oh Eloha, cantaré*" (Salmos 101:1). ¿Qué quería decir David? Enseña el Talmud (*Berajot 60b*): "David dijo: Así Tú me muestres amor (bondad) o justicia (sufrimiento), ¡yo Te cantaré!" El Rey David personifica entonces la plegaria y la canción a Eloha. Orar a Eloha denota de por sí un reconocimiento de Eloha como Soberano del universo. Y dado que éste es el objetivo del Mashíaj, esta es la cualidad del Rey David que será revelada en el Futuro. Dice entonces el versículo (Isaías56:7): "*Mi casa será una casa de oración para todas las*

naciones"²⁶.

También muchos de los Profetas describen el Futuro como una era de plegaria y de canción a Eloha. "*Canta a Eloha una canción nueva pues El ha hecho maravillas...*" (Salmo 98:1). "*Y cantarán alabanzas al Señor*" (Ioel 2.26). "*...Cantad con regocijo por causa de laaacob y prorrumpid en gritos de alegría al frente de las Naciones. Publicad la nueva, alabad y decid: ¡Oh, Señor, salva a Tu pueblo, el resto de Israel! He aquí que Yo los traeré...*" (Jeremías 31.-6-7). Dado que el Rey David ejemplifica el más alto nivel del habla (*masiaj*), es decir, la plegaria, también él es conocido como Mashíaj.

Entonces, ¿quién es el Mashíaj?

Hemos visto hasta aquí que Mashíaj es Mosheh, el Rey David, Mashíaj ben Iosef y Mashíaj ben David. Pero, ¿quién es él realmente? De todo lo que hemos visto respecto de la identidad del Mashíaj, cada vez que Mashíaj es mencionado a lo largo de toda la literatura de la Torah, siempre se habla de él como de una sola persona, de un solo individuo que conquistará el mundo y hará que todos reconozcamos y sirvamos a

²⁶ Ya hemos visto que Ieshua defendía el Templo como casa de oración. Su tiempo de oración con el Padre era impresionante, *Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba* (Meir 1:35); cuando Ieshua envió sus 70 discípulos a enseñar y hacer milagros, cuando regresan le cuentan todo lo que hicieron, entonces se narra que Ieshua danzó delante del Eterno como David pues está escrito, *En aquella misma hora Ieshua se regocijó* (en griego ἡγαλλιάσατο que significa "estar extremadamente alegre que se danza") *en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó* (Hilel 10:21); y en los momentos de mayor aflicción, nunca dejó de orar, *Entonces Ieshua les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú* (Mat 26:38-39).

Eloha²⁷. Entonces, ¿quién o qué es Mashíaj?

La respuesta a "¿Quién?" es algo que sólo sabremos cuando Mashíaj llegue. Por el momento, no tenemos absolutamente ninguna idea de quién es o será. En respuesta a "¿Qué?" sabemos que el Mashíaj ben David y el Mashíaj ben Iosef personifican los *ideales* con los cuales el Mashíaj conquistará el mundo, la justicia y la rectitud. Moshé Rabeinu y el Rey David personifican las *cualidades* que el Mashíaj revelará en el mundo: Torah y plegarias (ver *Likutey Halajot, Rosh Jodesh 5:2*).

Volviendo a la cuestión de "¿Quién?", está claro que Mashíaj es un personaje extremadamente complejo. Con las pocas enseñanzas mencionadas en este capítulo, las que serán desarrolladas más adelante, trataremos de armar una imagen de quién será el Mashíaj:

- 1) Mashíaj será un ser humano, nacido de hombre y mujer.
- 2) Mashíaj es una persona absolutamente recta y se halla presente en cada generación.
- 3) Mashíaj encarnará el más alto nivel de moralidad.
- 4) Mashíaj será rey de toda la tierra, aceptado tanto por los judíos como por los gentiles. Su poder emanará de su tremendo nivel de temor a Eloha, que irradiará una "dulce fragancia," la que atraerá la gente hacia él.
- 5) Como máximo arbitro de justicia, Mashíaj tendrá un agudo "sentido del olfato," para diferenciar la verdad de la mentira.
- 6) Mashíaj tendrá una sutil habilidad para aconsejar a todos, hombres y mujeres, sobre cómo rectificar y mejorar sus vidas, cada uno de acuerdo a sus capacidades personales.
- 7) Mashíaj difundirá la fe en Eloha y al mismo tiempo, luchará contra las fuerzas del mal y destruirá la idolatría, introduciendo en el mundo una forma de vida espiritual.
- 8) Mashíaj difundirá el conocimiento de la Torah a un nivel mucho más profundo que el que hoy podemos alcanzar.

²⁷ Y este fue y es todo el objetivo de la vida de Ieshua. Rab Shaul lo expresa cuando dice: *Luego el fin, cuando entregue el reino al Eloha y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Eloha sea todo en todos (1 Cor 15:24-25,28).*

9) Mashíaj revelará Jesed. Todos disfrutarán de buena salud y de abundante riqueza.

10) Mashíaj revelará el tremendo poder de la canción y de la plegaria y difundirá su uso como el medio de comunicación con Eloha.