LOS PROFETAS Y LA PROFECÍA I

¿Qué es la Profecía, Cuál es su Importancia y Quién Califica para ser un Profeta?

Cuando un judío moderno abre la Torá o el Tanaj de inmediato se encuentra ante un mundo completamente diferente a aquél al cual está acostumbrado. El fenómeno de D'os hablándole al hombre –la profecía- es para nosotros en la actualidad un concepto extraño. Sin embargo, la creencia de que D'os le comunicó Su Voluntad a la humanidad es una de las piedras fundamentales del judaísmo.

Esta clase explorará el concepto, la historia y la naturaleza de la profecía. Veremos, entre otras cosas, que el objetivo primordial de la profecía es lograr un marcada cercanía con D'os y que el objetivo secundario es la comunicación de mensajes al pueblo judío. En la segunda clase analizaremos ejemplos de profecías y veremos por qué hoy en día no hay profecía.

Esta clase tratará los siguientes temas:

- ¿Qué es la profecía? ¿Qué es lo que se siente el profeta? ¿Hay diferentes niveles de profecía?
- ¿Cuál es el objetivo de la profecía?
- ¿Quién califica para ser un profeta? ¿Cuáles son los prerrequisitos para ser un profeta?
- ¿De qué manera se establece la credibilidad de una profecía?

Esquema de la Clase:

Sección I. La Importancia de la Profecía

Sección II. ¿Qué es la Profecía?
Parte A. La Naturaleza de la Profecía
Parte B. El Estado Profético: Qué es lo que un Profeta Oye o Ve
Parte C. El Objetivo de la Profecía
Parte D. La Diferencia Entre Moshé y los Otros Profetas

Sección III. ¿Quién Puede Ser Un Profeta?
Parte A. Judío y en Israel
Parte B. Refinamiento de la Personalidad
Parte C. Cumplimiento de las Mitzvot
Parte D. Cómo se Establece la Credibilidad de las Predicciones

SECCIÓN I. INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA PROFECÍA

El Rambam (Maimónides) cuenta a la profecía como uno de los Trece Principios de la Fe Judía; ésta es una base indispensable del judaísmo.

1. **Rambam, Comentario a la Mishná, Sanhedrín 10:1 – La profecía es un acoplamiento del intelecto humano con la "mente" de D'os.**

El Sexto Principio [de la creencia judía] es la profecía. Esto significa que una persona debe saber que hay individuos con cualidades muy elevadas y gran perfección, cuyas almas se preparan hasta que sus mentes reciben un intelecto perfecto. Luego de esto, en consecuencia su intelecto humano puede unirse al Intelecto Activo [es decir, a la "mente" de D'os, por así decirlo] y recibir de éste un estado elevado. Estos son los profetas y ésta es su profecía.

והיסוד הששי הנבואה. והוא, לדעת שזה המין האנושי יש שימצאו בו אישים בעלי כשרונות מפותחים מאד ושלמות גדולה, ותתכונן נפשם עד שמקבלת צורת השכל, ויתחבר אותו השכל האנושי בשכל הפועל, ויאצל עליהם ממנו אצילות שפע, ואלה הם הנביאים, וזוהי הנבואה וזהו ענינה.

2. **Rab Iaakov Weinberg, Fundamentals and Faith, páginas 69-70 – El judaísmo se sustenta sobre la base de la realidad de la profecía.**

La elección terminológica del Rambam al usar la palabra "profecía" y no "inspiración" es muy significativa: La profecía es definida como la realidad del hombre recibiendo un mensaje claro y directo de D'os… Los pensadores contemporáneos que creen que la Torá no fue entregada a través de una comunicación directa con el Todopoderoso, que las palabras de la Torá no son exactamente Sus palabras sino tan sólo palabras de hombres inspiradas por la Divinidad, brindan un muy mal servicio a la humanidad. Puesto que una persona fácilmente se siente inspirada por un mensaje que desea oír, una ley construida sobre la base de una inspiración obviamente no transmitirá el respeto y la autoridad necesaria para obligar al hombre a cumplirla; se volverá algo maleable en sus manos. Semejante Torá dejará de ser una fuente de vida desde Arriba y en cambio se convertirá en un mero producto y en un objetivo para la manipulación humana.

La profecía es crucial en la estructura del judaísmo: no es posible que haya algo así como un mandamiento de D'os si Él no tiene una manera de comunicarse directamente con nosotros.

Sin embargo, la necesidad lógica de la profecía dentro del judaísmo no hace que sea más creíble para alguien que nunca la ha experimentado. ¿Acaso la falta de profecía en la actualidad significa que ésta nunca ha existido? ¿O más bien indica que la naturaleza del mundo y nuestra relación con su Creador han cambiado?

3. **Jeremy Kagan, The Jewish Self (El Ser Judío), páginas 25-26 – Uniendo la brecha con el mundo de la profecía.**

La Torá es la suprema visión profética y sin embargo nos resulta completamente ajena. No sólo nos desconciertan la mayoría de sus mandamientos y prohibiciones, sino que además ni siquiera somos capaces de reconocer el mundo que ella describe. Está repleta de descripciones de milagros y de la aparición de D'os en el mundo –pero nosotros nunca hemos visto al mar partirse ni que descienda de los cielos un llameante representante de D'os. La Torá hace hincapié en la necesidad de que nos alejemos de la idolatría – pero nosotros no sentimos un incontrolable deseo de prosternarnos al pasar

al lado de una roca o de un árbol. En este sentido, el culto o la adoración a algo es absolutamente incomprensible… Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos dejan claro que las sociedades antiguas eran sociedades que se dedicaban a los ritos de adoración…

La profecía es un complemento del milagro y del culto – todo involucra una conciencia de la existencia de una relación directa con el Creador. A nosotros nos falta esta conciencia. Las características del culto en el mundo antiguo y la existencia de la profecía en el pasado nos indican que la naturaleza de la conciencia tiene una historia; claramente hubo un tiempo en el cual teníamos una conciencia sobre nosotros mismos y sobre el mundo de una manera muy diferente a lo que experimentamos en la actualidad.

Parece extraña la idea de que de alguna manera en el pasado las personas hayan sido más evolucionadas de lo que somos actualmente. Después de todo, sin ninguna duda tecnológicamente nos encontramos mucho más desarrollados que nuestros antepasados. ¿Acaso eso no indica que somos más inteligentes?

Por cierto que nuestro control sobre el mundo físico fue avanzando con el transcurrir del tiempo, pero nuestra conciencia sobre el mundo espiritual fue declinando de manera proporcional con el progreso tecnológico.

4. **Talmud Bavli (Talmud de Babilonia), Shabat 112b – El descenso de los niveles espirituales con el correr del tiempo.**

Rab Zeira dijo en nombre de Raba bar Zimuna, "Si las generaciones pasadas eran como ángeles, entonces nosotros somos como personas; si ellos eran como personas, nosotros somos como asnos…"

אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא: אם ראשונים בני מלאכים - אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים - אנו כחמורים...

5. **Rabenu Bajia ibn Pakuda, Jovot HaLevavot (Los Deberes del Corazón), Shaar Prishut, Capítulo 7 – La relación inversa entre tecnología y espiritualidad.**

Mientras más se desarrolla el mundo, más se destruye el intelecto.

וכל אשר נוספה הארץ יישוב, נוסף השכל חורבן …

Nuestro análisis de la profecía debe ir acompañado de humildad. Las personas en el mundo antiguo pueden no haber estado tan desarrolladas desde el punto de vista tecnológico tal como nosotros en la actualidad, pero ellos poseían una sensibilidad hacia el mundo espiritual que hoy en día no poseemos. (Ver también la Parte II de esta serie, Sección III. ¿Por Qué no Hay Profecía en la Actualidad?).

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN I

- **La profecía es el eje de la obligatoriedad de la autoridad de la Torá. Si en verdad nunca existió, ¿entonces cómo puede justificarse la existencia de los mandamientos Divinos?**
- **La profecía no existe en la actualidad y esto puede llevar a cierto escepticismo respecto a si en verdad existió alguna vez.**
- **El hecho de que la cultura Antigua haya sido una sociedad de culto y adoración, implica que tenían experiencias reales de encuentros con el mundo espiritual.**

A pesar de que nuestra generación tecnológicamente está mucho más desarrollada que la de las personas que vivieron en los tiempos antiguos, ellos poseían una conciencia espiritual mucho más elevada que la que hay en la actualidad y eso les permitía llegar al nivel de la profecía.

SECCIÓN II. ¿QUÉ ES LA PROFECÍA?

En esta sección describiremos el fenómeno de la profecía: qué es, qué es lo que se siente y por qué se usó. También diferenciaremos entre la profecía de Moshé, es decir, la Torá, y la visión de otros profetas en la historia judía.

PARTE A. LA NATURALEZA DE LA PROFECÍA

1. Ramjal (Rab Moshé Jaim Luzzatto), Derej Hashem 3:3:4 – La profecía es un estado de ser ligado a D'os.

La profecía es un grado de inspiración en el cual un individuo llega a un nivel en el cual literalmente se une a sí mismo a D'os de tal manera que de hecho puede sentir esa unión. Entonces puede comprender con claridad que Aquel a Quien está unido es D'os. Esto se siente con absoluta claridad, con una conciencia que no deja lugar a ninguna duda. La persona está tan segura de esto como si se tratara de un objeto físico que está observando con sus sentidos físicos.

El principal concepto de la verdadera profecía es, por lo tanto, que una persona viva logra tal unión y apego con D'os… Y sin embargo a pesar de esto, a menudo está acompañado por cierta información o aclaración. A través de la profecía la persona puede acceder al conocimiento de muchas verdades elevadas que se encuentran entre los misterios ocultos de D'os.

ואמנם למעלה מכל זה יש מעלה אחרת, והיא הנבואה.
ועניינה, שיגיע האדם ויתקשר בבורא ית"ש ויתדבק בו דביקות ממש, באופן שירגיש ההתדבקות וישיג מה שהוא מתדבק בו, דהיינו כבודו ית', על הדרך שנבאר לפנים, ויהיה הדבר ברור אצלו ומורגש ממנו בלי ספק כלל, כדרך שלא יסתפק בדבר גשמי שירגישהו בחושיו.

והנה עיקר הנבואה הוא השיג הדביקות והקשר הזה, עודו בחיים ... ואולם יתלוה לזה ידיעות והשכלות, כי אמנם ישיג על ידי זה ענינים אמיתים ונכבדים מאד מסתרי סודותיו ית', וישיגם בבירור בדרך ההשכלה הנשפעת שזכרנו, וביותר כח מבעל רוח הקדש.

2. Ramjal, Daat Tevunot 177 – La profecía es el conocimiento de D'os que se logra a través de una (parcial) revelación de Su Gloria.

La profecía es el conocimiento y el logro de D'os, porque D'os le da algo de Su Gloria al profeta… Aquel que llega a la profecía lo entiende en su nivel… porque los profetas no tienen la capacidad de ver la Gloria de D'os tal como realmente es, sino que cuando la Gloria se les revela crea imágenes de profecía en sus corazones.

הנבואה היא ידיעה והשגה שהקב"ה נותן לנביא מכבודו יתברך... וישיגהו תופס במדה שתפס...
כי לא ניתן רשות לנביאים לראות הכבוד העליון כמו שהוא, אבל הכבוד המתגלה עליהם יחדש בלבבם דמיונות נבואיים.

3. Talmud Bavli, Sanhedrín 89a – Cada profecía es única para ese profeta.

Tal como dijo Rabi Itzjak: el mismo mensaje llega a muchos profetas, pero no hay dos profetas que profeticen con el mismo estilo [de oratoria].

דאמר רבי יצחק סיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד.

PARTE B. EL ESTADO PROFÉTICO: QUÉ ES LO QUE UN PROFETA OYE O VE

1. Rab Ieshaia Hurwitz, Shelá, Introducción a Asará Maamarot – Una experiencia extra corporal.

Alguien que perfecciona su carácter y forma de acuerdo al camino que he escrito, alcanzará las alturas de la profecía. Su forma física desaparecerá y vestirá una forma espiritual que es la que él corrigió y perfeccionó; y entonces tendrá profecía.

ומי שהשלים דמותו על הדרך שכתבתי, הנה זה יעלה למעלת הנבואה, ויפשיט הצורה החומרית וילבש הצורה הרוחנית אשר תיקן והשלים ואז יתנבא.

2. Rambam, Mishné Torá, Hiljot Iesodei HaTorá (Las Leyes de los Principios Básicos de la Torá) 7:2-3 – La profecía es un mensaje recibido en la forma de una parábola mientras se está durmiendo.

Hay muchos niveles distintos de profecía: tal como respecto a la sabiduría algunos Sabios son más grandes que otros, también respecto a la profecía algunos profetas son más grandes que otros.

Todos ellos sólo tienen una visión profética en un sueño –una visión de la noche o si el sueño les viene durante el día, tal como está escrito: "Yo me haré conocer a él en una visión y le hablaré en un sueño" (Bamidbar/Números 12:6).

Las cosas que se le dan a conocer a un profeta en una visión profética se le presentan a través de parábolas, e inmediatamente la explicación de la visión profética se graba en su corazón y así él sabrá qué es lo que eso significa…

הנביאים, מעלות מעלות הן: כמו שיש בחכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה נביא גדול מנביא.

וכולן אין רואין מראה הנבואה אלא בחלום בחזיון לילה, או ביום אחר שתיפול עליהן תרדמה: כמו שנאמר "במראה אליו אתודע, בחלום אדבר בו" (במדבר יב:ו)...

הדברים שמודיעין לנביא במראה הנבואה--דרך משל מודיעין לו, ומיד ייחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה, ויידע מה הוא...

3. Midrash HaGadol Bereshit (Génesis) 22:3 – Una profecía no deja lugar a ambigüedades: el ejemplo de la *Akedá*.

"Abraham se levantó temprano en la mañana". Esto nos enseña el poder de la profecía. A pesar de que la profecía tiene lugar durante la noche en un sueño, o durante el día después que la persona se haya quedado dormida, todo lo que el profeta ve es absolutamente claro y él no tiene dudas ni incertidumbre al respecto.

וישכם אברהם בבקר, מגיד הכתוב כוחה שלנבואה, שאף על פי שהיא בחלום הלילה או ביום לאחר תרדמה, כל שרואה הנביא הוא דבר על בירורו, ואין בו ספק ולא הרהור, אלא דברי הנבואה ודברי החכמה שווין הן אצל הנביאים, ולפי שהדבר אמת ואין בו דופי ולא ספק, קם אברהם לשחוט את בנו יחידו ולא הרהר,

Las palabras de la profecía y las palabras de la lógica son iguales en la mente del profeta. Como el asunto claramente era verdadero y no cabía ninguna duda al respecto, Abraham se levantó para ir a sacrificar a su único hijo sin formular ninguna pregunta. Él no se preguntó si su profecía era verdadera o simplemente había sido un sueño falso.

ולא חשב שמא דבר נבואה זו אמת או הבלי חלומות.

PARTE C. EL OBJETIVO DE LA PROFECÍA

Tal como lo ilustra la primera fuente que ofreceremos a continuación, la profecía fue algo muy generalizado a través de la historia judía. Además de los libros de los profetas en el Tanaj, hubo cientos de miles de personas que llegaron al nivel de un profeta. Esto despierta una pregunta: ¿Cuál era el propósito de la profecía si no era simplemente transmitir un mensaje a la humanidad? El objetivo primordial de la profecía era lograr una elevada cercanía con D'os. El objetivo secundario era transmitir mensajes al pueblo judío.

1. Talmud Bavli, Meguilá 14a – Hubo muchos profetas, pero en el Tanaj se incluyeron sólo aquellos que tenían un mensaje para las generaciones futuras.

Hubo muchos (profetas) tal como se nos ha enseñado: hubo numerosos profetas en el pueblo judío – el doble de la cantidad [de personas] que salieron de Egipto [es decir, 1.2 millones] … Aquellas profecías que eran relevantes para las generaciones futuras fueron registradas [en las Escrituras]; las que no lo eran no fueron registradas.

טובא הוו כדתניא הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים כיוצאי מצרים ... נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה.

2. Rashi, ibid. 14a – Los profetas guiaban al pueblo para hacer *teshuvá* y le enseñaban las leyes judías.

Los profetas eran necesarios para las generaciones futuras para guiarlas a mejorar su comportamiento y para enseñarles las leyes judías. Y estos cuarenta y ocho profetas que eran necesarios para las generaciones futuras [fueron registrados por escrito].

נבואה שהוצרכה לדורות - ללמוד תשובה או הוראה וכל הנך ארבעים ושמונה הוצרכו.

Tal como lo mostrará la siguiente fuente, una experiencia profética no siempre contiene un mensaje para otra persona, sino que puede tener simplemente el objetivo de acercar al profeta a D'os.

3. Rambam, Mishné Torá, Hiljot Iesodei HaTorá 7:7 – Una profecía puede ser para la elevación personal del profeta o para dirigir a una ciudad o a una nación.

Es posible que una profecía sea tan sólo para el mismo profeta –para expandir su corazón y profundizar su entendimiento para que pueda llegar a saber cosas más grandiosas que de

הנביא, אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, עד שיידע מה שלא היה יודע, מאותן הדברים הגדולים.

otra manera no habría llegado a entender.

Y es posible que la profecía haya sido enviada para uno de los pueblos del mundo, o para los habitantes de determinada ciudad o reino – para informarles qué es lo que ellos deben hacer o para evitar que continúen comportándose de una manera malvada…

ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו, או למנוע אותם ממעשים הרעים שבידיהם...

4. **Rab Saadiá Gaon, Emunot veDeot, Introducción, Capítulo 6 – La profecía constituye un acceso directo a un conocimiento espiritual que de otra manera requeriría mucho esfuerzo intelectual y mucho tiempo para lograr adquirirlo.**

Por cierto debemos abordar este tópico, que no puede ser ignorado. La pregunta es: si todos los principios de la religión pueden ser alcanzados a través de la investigación y de un análisis apropiado, tal como D'os nos los dio a conocer, entonces: ¿cuál es el sentido de la sabiduría que se adquiere a través de la profecía, verificada a través de milagros y maravillas y no a través de argumentos racionales?

La respuesta correcta, con la ayuda de D'os, debe ser la siguiente: una persona sabia sabe que las cosas que se aprenden a través de la investigación intelectual demandan mucho tiempo. Y si careciéramos de todo conocimiento [profético] de la religión, nos llevaría mucho tiempo antes de poder entenderlo todo [sin la profecía]. Es posible que muchas personas nunca llegaran a tal entendimiento debido a sus propias limitaciones intelectuales. Otros no lo lograrían debido a una falta de determinación o podrían sentirse superados por las dudas lo que los llevaría a un estado de confusión que detendría su progreso.

Por eso, D'os nos liberó de todos estos inconvenientes y nos envió información a través de Sus mensajeros [los profetas] a modo de declaraciones y mostrándonos ante nuestros propios ojos señales y maravillas respecto a los cuales no puede haber dudas ni refutación.

ובהכרח צריך לספח לענין זה דבר שאין לעבור מעליו, והוא שנשאל ונאמר: אם כל עניני הדת יושגו בחקירה ובעיון הנכון, וכפי שהודיענו ה', מה היא נקודת החכמה שנתנם לנו בדרך הנבואה, ועשה על כך מופתי האותות הגלויים לא המופתים השכליים?

ונשיב בסיוע ה' יתעלה התשובה השלמה ונאמר, מפני שידוע לפני החכם שהלימודים הנלמדים על ידי העיון לא יגיעו לשלמותם אלא בזמן ממושך, ושהוא אם יפנה אותנו אליהם בידיעת הדת, היינו נשארים זמן רב ללא דת, עד אשר תשלם לנו המלאכה ויסתיים העסק בה. ואפשר שרבים ממנו לא תשלם להם המלאכה מחמת חסרונם, ויש שלא יסתיים לו העסק בה מחמת קוצר רוחו, או שישתלטו עליו הספקות ויביאוהו במבוכה ויעצרוהו.

ולפיכך שיחרר אותנו יתהדר ויתרומם מיד מכל הטרדות האלה, ושגר אלינו את שליחו, ומסרם לנו בדרך הודעה, והראנו בעינינו עליהם אותות ומופתים מה שלא ישלוט בהם ספק, ולא תמצא שום דרך לדחייתם.

5. **Ibid. Maamar 3 – Incluso las leyes racionales de la Torá contienen una profundidad que sin la profecía no nos hubiera sido accesible.**

Vale la pena aclarar cuál es la necesidad de los mensajeros y de los profetas. Porque oí algunas personas que dicen que la humanidad no tenía

ראוי שאבאר מה היה הצורך לשלוחים ולנביאים. כי שמעתי כי יש אנשים שאומרים כי אין לבני אדם צורך

ninguna necesidad de los profetas, que la mente del hombre es suficiente para distinguir lo bueno de lo malo… Por eso analicé el tema y descubrí que en verdad tenemos una gran necesidad de los profetas, no sólo para enseñarnos las mitzvot que se dieron a conocer a través de la revelación, sino incluso las mitzvot racionales, porque su práctica no podría haber sido completa a menos que los profetas nos mostraran cómo debían llevarse a cabo. Así, por ejemplo, el razonamiento nos obliga a sentir gratitud hacia D'os por las bendiciones que hemos recibido de Él, pero no especifica la forma, el momento o la postura adecuada para expresar tal gratitud. Por lo tanto necesitamos a los profetas. Ellos le dieron a esto una forma que se llama "plegaria"; ellos fijaron los momentos en los cuales se debe realizar, las palabras especiales que deben formularse, las características únicas y la dirección especial en la cual nos colocamos al rezar.

לנביאים, וששכליהם מספיקים להם להישירם במה שיש בהם מן הטוב ומן הרע... ואחר כך הסתכלתי בענין, ומצאתי צורך הברואים אל השלוחים צורך גדול, לא מפני המצות השמעיות בלבד, להודיע אותם, אך מפני המצות השכליות, כי המעשה בהם לא ישלם כי אם בשלוחים, שיעמידו בני אדם עליהם. ומזה שהשכל דן בהודאה לאל על טובתו, ולא שם גבול להודאה ההיא, לא ממאמר מזמן ותכונה, והצטרכו לשלוחים. ושמו לו גבול, וקראוהו תפלה. ושמו לו עתים ומאמרים מיוחדים ותכונה מיוחדת ומגמה מיוחדה.

6. Rab Abraham Jaim Feuer, The ArtScroll Tanach Series, Tehilim (Salmos) 147:20 – La profecía ilumina nuestro entendimiento de la vida, que de otra manera sería incognoscible.

Él declaró Su palabra a Iaakov, Sus estatutos y Sus ordenanzas a Israel;
Él no hizo lo mismo por ningún otro pueblo, porque ellos no conocieron Sus juicios - ¡Alabado sea D'os!

El Rab Abraham Itzjak Bloch de Telshe explica que aquí la palabra "juicios" se refiere a los preceptos de la Torá que apelan de manera inmediata a la razón humana, tales como los Diez Mandamientos, que son aceptados universalmente tanto por los judíos como por los gentiles. Sin embargo, puede parecer que la Revelación en el Monte Sinaí fue una oportunidad desperdiciada. ¿Por qué D'os presentó en ese momento los juicios que de todas maneras serían aceptados fácilmente?

D'os deseó demostrar que incluso aquellos juicios que aparentemente son lógicos en verdad están más allá del entendimiento de los pueblos: ***ellos no los conocen*** … El entendimiento judío incluye esferas de acción que son totalmente desconocidas para los gentiles. [Por ejemplo, la prohibición *No matarás* también incluye el hecho de avergonzar a alguien en público (Bava Metziá 58b), la violación (Devarim/Deuteronomio 2:26), y provocar que alguien pierda su medio de manutención (Ievamot 78b)]. D'os reservó esta profundidad y extensión para Su pueblo amado y atesorado –para Israel.

PARTE D. LA DIFERENCIA ENTRE MOSHÉ Y LOS OTROS PROFETAS

Hasta ahora hemos hablado de la profecía en general. Es importante distinguir entre el nivel de la profecía de Moshé en comparación con los demás profetas. Mientras que la profecía de los demás tenía como objetivo elevar al mismo profeta o transmitir un mensaje a otras personas, la profecía de Moshé era diferente: su profecía era directa de D'os, más pura cualitativamente, recibida en un estado de conciencia y podía tener lugar cuando él lo deseaba. Además, finalmente su profecía tuvo el estatus de "Torá".

1. Talmud Bavli, Ievamot 49b – La visión de Moshé era "más clara".

Todos los profetas tenían una visión no clara, mientras que Moshé Rabenu [nuestro maestro] tenía una visión clara.

כדתניא כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה.

2. Rambam, Comentario a la Mishná, Sanhedrín 10:1 – El séptimo de los Trece Principios de Fe asevera que la profecía de Moshé era cualitativamente diferente de la profecía de todos los demás profetas – era absolutamente pura.

El Séptimo Principio [de la Fe Judía] es la profecía de Moshé Rabenu, que en paz descanse. Esto implica creer que él es el padre de todos los profetas, tanto de aquellos que le antecedieron como de aquellos que siguieron posteriormente; porque todos los demás estuvieron por debajo de su nivel. Él fue el elegido de toda la humanidad, porque él logró un nivel superior de entendimiento de D'os, más que lo que cualquier otra persona alguna vez haya logrado o lo que alguien pueda llegar a alcanzar.

Porque Moshé se elevó del nivel de un ser humano hasta el nivel de los ángeles y se ganó el elevado estatus de un ángel. Allí ya no había ninguna pantalla [que separara entre él y D'os] que él no haya quebrado y penetrado; ningún aspecto físico lo retenía. Carecía de cualquier falla, grande o pequeña. Su poder de imaginación, sus sentidos y percepciones fueron todos anulados; el poder del deseo fue separado de él, dejándolo puro intelecto y alma. Por esta razón se dice respecto a Moshé que él podía hablar con D'os, Bendito Sea, sin la mediación de los ángeles.

והיסוד השביעי נבואת משה רבינו. והוא, שנאמין שהוא אביהן של כל הנביאים שקדמו לפניו והבאים אחריו, הכל הם למטה ממנו במעלה, והוא בחיר ה' מכל המין האנושי, אשר השיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג כל אדם שנמצא ושימצא.

ושהוא עליו השלום הגיע לתכלית הרוממות מעל האנושיות עד שהשיג המעלה המלאכית ונעשה במעלת המלאכים, לא נשאר לפניו שום מסך שלא קרעו ולא עצר בעדו שום מעצור גופני, ולא נשאר בו שום דבר מן החסרון לא מעט ולא הרבה, והושבתו בו הכוחות הדמיוניים והחושים בכל השגותיו, ונתבטל כוחו המתעורר, ונשאר שכל בלבד, ועל ענין זה אמרו עליו שהוא מדבר עם ה' בלי אמצעות המלאכים.

Tal como lo describe la siguiente fuente, la profecía de Moshé Rabenu se diferenciaba de la profecía de todos los demás profetas en cuatro aspectos:

1. D'os le hablaba directamente.
2. Moshé permanecía en estado de conciencia mientras duraba la profecía.
3. Moshé no se veía afectado físicamente por la profecía.
4. Moshé podía recibir profecía de acuerdo a su propia voluntad.

3. Ibid. – Cuatro diferencias entre la profecía de Moshé y la de los otros profetas.

Primero, todos los demás profetas recibían la palabra de D'os a través de un intermediario, mientras que Moshé no tenía ningún intermediario, tal como está escrito: "*Boca a boca Yo hablo con él*" (Bamidbar 12:8)

ההבדל הראשון שכל נביא איזה שיהיה אין ה' מדבר אתו כי אם על ידי אמצעי, ומשה בלי אמצעי כמו שאמר פה אל פה אדבר בו.

Segundo, todos los demás profetas sólo recibían su profecía mientras estaban dormidos, tal como vemos en numerosos lugares: "*En un sueño en la noche*" (Bereshit 20:3) y *"En una visión en la noche"* (Iov/Job 33:15), y muchos otros ejemplos; o de día, cuando caían en un trance que le quitaba al profeta sus sentidos y dejaba su mente abierta como en un sueño. A esto se le llama una visión…

ההבדל השני שכל נביא לא יבואהו החזון אלא בזמן השינה כמו שאמר בכמה מקומות בחלום הלילה, ויחלם, בחלום חזיון לילה וכו' והרבה מן הענין הזה, או ביום אחר תרדמה הנופלת על הנביא ומצב שבו שובתים כל חושיו ומתרוקנת מחשבתו כעין שינה, ומצב זה נקרא מחזה ומראה...

Moshé recibía su profecía de día al pararse delante de los ***kruvim*** (querubim), tal como está testimoniado por D'os, Bendito Sea, *"Me revelaré a ti y te comunicaré lo que te mandaré…"* (Shemot/Éxodo 25:22) …

ומשה בא לו הדבור ביום והוא עומד בין שני הכרובים כמו שהבטיחו ה' ונועדתי לך שם ודברתי אתך וכו'...

Tercero, cuando un profeta recibe una profecía, a pesar de que ésta es sólo una visión y que llega a través de un ángel, de todas maneras el profeta se siente debilitado y su cuerpo se estremece. Siente un terrible miedo porque piensa que su espíritu abandonará su cuerpo… Pero con Moshé no era así: por el contrario, la palabra llegaba a él y él no experimentaba ningún temblor ni temor, tal como está escrito: "*Y D'os habló con Moshé cara a cara, tal como una persona habla con su amigo"* (Shemot 33:11) … Esto se debía a su apego total [a D'os]…

ההבדל השלישי שהנביא כאשר בא לו החזון ואף על פי שהוא במראה ועל ידי מלאך יחלשו כחותיו ומתחלחל גופו וירד עליו מורא עצום מאד כאלו הולך למות... ומשה אינו כן אלא יבואהו הדברו ולא תארע לו חלחלה כלל והוא אמרו יתעלה ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו...וזה מחמת חוזק התחברו...

Cuarto, todos los [demás] profetas no podían recibir la profecía cuando ellos lo deseaban, sino tan sólo cuando D'os, Bendito Sea, así lo Quería. El profeta podía esperar días o años y la profecía podía no llegarle… Sin embargo, Moshé [podía profetizar] en cualquier momento que él lo deseara. Como está escrito: "*Esperen y yo voy a oír lo que D'os les ha ordenado*" (Bamidbar 9:8). Y también está escrito: "*Habla con tu hermano Aharón, él no debe entrar en todo momento al lugar sagrado*". Sobre esto dijeron Nuestros Sabios de bendita memoria: "Aharón no puede entrar, pero esto no se aplica a Moshé".

ההבדל הרביעי שכל הנביאים לא יבואם החזון ברצונם אלא ברצון ה', ויש שישאר הנביא כמה שנים ולא יבואהו חזון, ויש שמבקשין מן הנביא להודיעם דבר בנבואה וישאר עד שתבוא לו הנבואה אחר ימים או אחר חדשים או לא תבוא לו כלל... אבל משה רבינו כל זמן שירצה אמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם, ואמר דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת, ואמרו אהרן בבל יבוא ואין משה בבל יבוא.

4. Rab Iaakov Weinberg, Fundamentals and Faith, páginas 81-2 – Solamente la profecía de Moshé constituye la Torá.

La profecía de Moshé Rabenu –que fue validada a través de un momento único en la historia, la revelación ante todo el pueblo de Israel- esta profecía es la Torá. La Torá representa las verdades absolutas del Todopoderoso comunicado directamente con el hombre… En contraste, la profecía de todos los demás profetas no es Torá. Además, sus profecías sólo son validadas a través de criterios

establecidos por la Torá… En ciertos casos, la profecía fue otorgada para entregar un mensaje a una comunidad o a un pueblo… Estos mensajes sirvieron como fuente de análisis y de inspiración respecto a las enseñanzas de la Torá … Sin embargo, estas comunicaciones ***nunca*** innovaron ningún mandamiento de la Torá.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN II

- **La profecía es un acto de suprema comunión con D'os, un estado en el cual uno está unido al Creador. Tal conexión es valiosa por sí misma, pero también puede ser útil para deducir y entender cómo funciona el mundo espiritual.**

- **Mientras que el medio de la profecía –el estado de encontrarse cerca de D'os- sin ninguna duda es el principal objetivo, algunas veces D'os utilizó a la profecía para transmitir mensajes a otras personas fuera del mismo profeta. Como un sistema de comunicación Divina, servía como una manera más clara y eficiente para transmitir conocimiento sobre D'os que cualquier otro medio alternativo.**

- **Si bien hay diferentes grados de claridad entre los profetas, la profecía de Moshé era cualitativamente más elevada que la de todos los otros profetas. Su profecía provenía directamente de D'os, cualitativamente era más pura, la recibía estando en estado conciente y podía tener lugar en cualquier momento que él lo deseara. Finalmente, su profecía tiene el estatus de "Torá".**

SECCIÓN III. ¿QUIÉN PUEDE SER UN PROFETA?

En esta sección trazaremos un perfil de los prerrequisitos necesarios para que alguien pueda ser un profeta y el proceso de desarrollo personal que alguien debe atravesar para llegar al grado de la profecía. También analizaremos cómo corroborar si un profeta en verdad es genuino o se trata de un engaño.

PARTE A. JUDÍO Y EN ISRAEL

Desde la época del ***Mishkán*** (Tabernáculo) la profecía estuvo restringida a los judíos, con excepción de Bilam, cuya profecía en última instancia fue para el beneficio del pueblo judío (Bamidbar capítulos 22-24). La profecía tenía lugar en la Tierra de Israel, excepto en los casos en los cuales un profeta inicialmente había recibido profecía en la tierra de Israel y subsecuentemente fuera de Israel.

1. Sifri, Devarim 18:15 – Sólo en la tierra de Israel y sólo los judíos.

"Un profeta entre ustedes, entre tus hermanos, hará surgir para ti el Eterno tu D'os. A él si le escucharás" (Devarim 18:15)

"Un profeta entre ustedes" – excluyendo a alguien de afuera de la Tierra de Israel.

"Entre tus hermanos" – excluyendo a los otros pueblos.

נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן:(דברים יח:טו)

נביא מקרבך, ולא מחוצה לארץ.

מאחיך, ולא מאחרים.

2. **Ramban (Najmánides), ibid. – La profecía sólo tiene lugar en la Tierra de Israel.**

La razón por la cual dice "Entre ustedes" es porque la profecía sólo tiene lugar en la Tierra de Israel.

טעם מקרבך לרמוז שאין נבואה אלא בארץ ישראל.

3. **Midrash Sifri Zuta 35:33 – La profecía requiere que los judíos habiten en la Tierra de Israel.**

Rabi Nahorai dijo: "Porque Yo soy el Eterno…" Tal vez puedes pensar que la Presencia Divina habita incluso fuera de la Tierra, por eso dice: "… en la Tierra". ¿Tal vez la Presencia Divina habita en la Tierra cuando los judíos están en el exilio? Por eso dice: "Entre los hijos de Israel", es decir, en una época cuando ellos están en la Tierra y no cuando se encuentran fuera de ella.

ר' נהוראי אמר כי אני ה' שוכן בגלות ת"ל בארץ או בארץ ואתם בגלות ת"ל בתוך בני ישראל בשעה שבני אדם בארץ ולא בשעה שהן בחוצה לארץ.

4. **Talmud Bavli, Moed Katan 25a – A pesar de que Iejezkel (Ezekiel) profetizó fuera de la Tierra de Israel, él pudo hacerlo porque ya había profetizado antes en la Tierra de Israel.**

Rabi Aba dijo: "Nuestro Maestro tenía el mérito de que la Presencia Divina morara en él, pero [el hecho de haber estado en] Babilonia lo impidió".

Por ello Rabi Najman, el hijo de Rabi Jisda– hay quienes dicen que fue Rabi Janan, hijo de Rabi Jisda – se refirió al [texto]: "La palabra del Eterno llegó expresamente a Iejezkel el sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos al borde del río Jebar" [Iejezkel 1:3]. Su padre [Rabi Jisda] lo golpeó suavemente con su sandalia y le dijo: "No te dije que no preocuparas a todos [con este punto]? ¿Qué significa la doble expresión '*Haiot [haiá]*?' Que la Presencia Divina ya se le había presentado antes de que él fuera a Babilonia".

פתח עליה רבי אבא: ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה ליה.

מתיב רב נחמן בר חסדא, ואמרי לה רב חנן בר חסדא: "הָיֹה הָיָה דְבַר ה' אֶל יְחֶזְקֵאל בֶּן בּוּזִי הַכֹּהֵן בְּאֶרֶץ כַּשְׂדִּים"! (יחזקאל א') טפח ליה אבוה בסנדליה. אמר ליה: לאו אמינא לך לא תיטרוד עלמא? מאי היה - שהיה כבר.

5. **Vaikrá (Levítico) Rabá 1:12 – El requerimiento de que un profeta sea judío entró en efecto luego de la construcción del Mishkán.**

Rabi Itzjak dijo: "Antes de la construcción del Mishkán, la profecía era común entre los pueblos no judíos. Una vez que el Mishkán fue construido, la profecía los abandonó"… Ellos le preguntaron: "¿Pero acaso Bilam no fue un profeta no judío? (y él vivió luego de que el Mishkán fuera construido)" Él respondió: "Su profecía fue para el beneficio de Israel, tal como lo dijo él mismo [Bilam] (Bamidbar 23:10), '¿Quién puede contar el polvo de Iaakov?" …

אמר רבי יצחק, עד שלא הוקם המשכן היתה נבואה מצויה באומות העולם, משהוקם המשכן נסתלקה מביניהם... אמרו לו הרי בלעם מתנבא, אמר להם לטובתן של ישראל נתנבא, מי מנה עפר יעקב...

6. **Shemot 33:16; Talmud Bavli, Berajot 7a – La restricción de la profecía a los judíos se debió a las plegarias de Moshé.**

A menos que Tú nos acompañes, ¿Cómo es posible saber que yo y Tu pueblo estamos haciendo Tu Voluntad? [Pero si lo Haces], yo y Tu pueblo nos distinguiremos de todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra (Shemot 33:16).

Berajot 7a:
[Moshé] pidió que la Providencia Divina no se asiente entre los demás pueblos del mundo y esto se le otorgó. Por eso dice: "Porque yo y tu pueblo seremos distinguidos…" (Shemot 33:16).

וּבַמֶּה יִוָּדַע אֵפוֹא כִּי מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אֲנִי וְעַמֶּךָ הֲלוֹא בְּלֶכְתְּךָ עִמָּנוּ וְנִפְלִינוּ אֲנִי וְעַמְּךָ מִכָּל הָעָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה (שמות לג:טז).

ברכות ז.

בקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו, שנאמר: (שמות לג:טז) ונפלינו אני ועמך...

El Jatam Sofer explica que Moshé buscó este acuerdo específicamente luego del pecado del Becerro de Oro. Moshé temía que sin su súplica un no judío podría reproducir los logros espirituales de Abraham y fundar un nuevo Pueblo Elegido. Sin embargo, desde ese momento cualquier no judío que deseara llegar al grado de profecía debería convertirse primero al judaísmo.

PARTE B. REFINAMIENTO DE LA PERSONALIDAD

Solamente alguien que ha desarrollado excepcionales cualidades de carácter califica para recibir profecía.

1. **Rambam, Mishné Torá, Hiljot Iesodei HaTorá 7:1 – Desarrollar la sabiduría, el auto control y el conocimiento.**

La profecía sólo llega a alguien que es muy sabio, alguien que tiene control sobre sus rasgos de carácter y quien no es controlado por su Inclinación [al Mal] sino que él intencionalmente la domina en todo momento; y alguien que tiene muchos conocimientos.

...ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד

2. **Talmud Ierushalmi (Talmud de Jerusalem), Sucá 22b – Para recibir profecía la persona debe encontrarse en un estado de alegría.**

Rabi Iehoshua ben Levi dijo: "¿Por qué [el Templo en Jerusalem] es llamado "La Casa de la Extracción" (*Beit Hashoevá*)? Porque de allí se extrae la Inspiración Divina" … Rabi Iona dijo, "[El profeta] Iona ben Amitai [Jonas] fue a Jerusalem para la festividad, y fue a la alegre celebración de la Ceremonia de la Extracción del Agua [en Sucot], y la Inspiración Divina se posó sobre él. Esto nos enseña que la Inspiración Divina sólo puede encontrarse en alguien cuyo corazón está feliz".

א"ר יהושע בן לוי למה נקרא שמה בית השואבה שמשם שואבים רוח הקודש... אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש, ללמדך שאין רוח הקדש שורה אלא על לב שמח.

3. Talmud Bavli, Avodá Zará 20b – El proceso de once pasos hacia la profecía.

Rabi Pinjas ben Iair dijo: "La Torá lleva a la prudencia, la prudencia lleva al entusiasmo, el entusiasmo lleva a la limpieza, la limpieza lleva a la separación, la separación lleva a la pureza, la pureza lleva a la rectitud, la rectitud lleva a la modestia, la modestia lleva al temor del pecado, el temor del pecado lleva a la santidad, la santidad lleva a la Inspiración Divina (profecía) y la Inspiración Divina lleva a la resurrección de los muertos".

א"ר פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות זהירות מביאה לידי זריזות זריזות מביאה לידי נקיות נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים.

El desarrollo del carácter no es algo que sólo es adecuado para aquellos individuos que se esfuerzan por llegar al grado de la profecía. El Rab Moshé Jaim Luzzatto escribió *La Senda de los Justos* (*Mesilat Iesharim*), una guía para que cada judío pueda desarrollar su personalidad basándose en las enseñanzas del Rab Pinjas ben Iair. Este libro ha sido estudiado diariamente en todo el mundo por miles de personas desde su publicación en el siglo XVIII.

4. Rambam, Introducción a los Shemoné Perakim – Estudiar y cumplir con las enseñanzas éticas de Pirkei Avot lleva a la profecía.

Nuestros Sabios de bendita memoria afirmaron que "Aquel que desee ser un justo (*jasid*) debe cumplir las palabras de Pirkei Avot" (Bava Kama 30a). No hay una virtud mayor a la rectitud (*jasidut*) fuera de la profecía. Y la rectitud en verdad lleva a la persona hacia la profecía, tal como dijeron Nuestros Sabios de bendita memoria: "La rectitud (*jasidut*) lleva a… la Inspiración Divina" (Avodá Zará 20b). Por lo tanto, cumplir con los dictámenes de Pirkei Avot lleva hacia la profecía.

וכבר אמרו רבנן זכרונם לברכה (בבא קמא ל.), "האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דאבות", ואין אצלנו מעלה גדולה מחסידות אלא הנבואה, והיא המביאה אליה כמו שאמרו רבנן זכרונם לברכה (עבודה זרה כ.), "חסידות מביאה לידי רוח הקדש". הנה התבאר מדבריהם שבקיום מאמרי זאת המסכתא מביא לידי נבואה.

5. Rabenu Peretz, Maarejet Elokut, Capítulo 10 – La rectitud es un prerrequisito para la profecía.

De acuerdo a la manera en la cual hemos explicado la esencia del hombre, la persona inteligente entenderá que cuando un hombre es recto (*tzadik*) es adecuado para recibir la profecía y vivir una existencia eterna, porque se ha vuelto semejante a D'os.

וממה שביארתי בדמות האדם יכול להתבונן המשכיל כי בהיות האדם צדיק גמור כי ראוי לו שיתנבא ויחיה לעולם כי מצא מין את מינו וניעור.

6. Jeremy Kagan, The Jewish Self (El Ser Judío), páginas 46-50 – El refinamiento de la personalidad lleva a la profecía porque permite que la persona se asemeje a su Creador.

¿Por qué se identifica [de acuerdo al Rambam] el desarrollo de las cualidades del carácter tal como las presenta Pirkei Avot como la manera de convertirse en un profeta? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra conexión directa con el Creador para que la personalidad de la persona deba mediar en el proceso?

La personalidad humana (o sus cualidades de carácter) puede mediar en esta conexión porque está estructurado alrededor del mismo acto de la Creación que conecta lo espiritual con la realidad física. Tal como un acto de creación completo sólo se inicia por un deseo de entrega desinteresada, así también la base del refinamiento de las cualidades personales es un deseo de dar y de relacionarse con los demás… Cuando refinamos nuestra personalidad, nos sintonizamos con una conexión espiritual análoga con la creación. Debido a esto, los Sabios nos dicen que debemos –dentro de los límites de nuestra propia situación- imitar al Creador.

PARTE C. CUMPLIMIENTO DE LAS MITZVOT

Tal como lo explicamos en la clase de Morashá relativa a las mitzvot, cada mandamiento que cumplimos nos conecta intrínsecamente con D'os. Por lo tanto, el cumplimiento de las mitzvot también tiene el poder de crear una cercanía con D'os que puede llevar hacia la profecía.

1. **Rab Jaim Volozhin, Nefesh HaJaim 1:6 – Cumplir las mitzvot de la manera adecuada es un prerrequisito para que la Presencia Divina pueda posarse sobre una persona.**

Cuando una persona cumple las mitzvot a la perfección, teniendo en cuenta cada detalle y cada matiz esencial al acto, agregando a esto pureza y santidad de los pensamientos… la Gloria de D'os siempre se posará sobre ella.

וכאשר קיים כל המצות בשלימות בכל פרטיהם ודקדוקיהם בעיקר המעשה ונוסף עליהם הצטרף עוצם טהרת וקדושת המחשבה.....וכבוד ה' חופף עליו תמיד.

PARTE D. ¿CÓMO SE ESTABLECE LA CREDIBILIDAD DE LAS PREDICCIONES?

La mayoría de las personas consideran que el rol de un profeta es predecir el futuro. Como hemos visto, el principal objetivo de un profeta es desarrollar una cercanía con D'os. Sin embargo, la habilidad de un profeta de prever el futuro es un punto crítico para verificar su credibilidad como un mensajero de D'os.

1. **Rambam, Mishné Torá, Hiljot Iesodei HaTorá 10:1-3 – Un profeta es probado repetidamente para corroborar la fidelidad de sus predicciones.**

Cuando llega una persona que es adecuada para la profecía en el servicio de D'os y no intenta agregar ni quitar [a la Torá], sino más bien servir a D'os en el cumplimiento de los mandamientos de la Torá – no le pedimos que parta el mar, que reviva a los muertos, etc.; y sólo entonces le creemos… Por el contrario, le decimos: "Si eres un profeta, dinos cosas que ocurrirán en el futuro". Él lo hace y esperamos para ver si sus predicciones se cumplen. Si lo que él dijo no ocurre, incluso si falta de cumplirse tan sólo un pequeño detalle, entonces se sabe que es un falso profeta. Pero si se cumplen todas sus palabras, entonces lo consideramos un profeta fiel.

כשיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות ה', ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע, אלא לעבוד את ה' מצוות התורה--אין אומרין לו קרע לנו את הים או החיה מת וכיוצא באלו, ואחר כך נאמין בך. אלא אומרין לו, אם נביא אתה, אמור לנו דברים העתידין להיות; והוא אומר, ואנו מחכים לו לראות היבואו דבריו אם לא יבואו, ואפילו נפל דבר אחד קטן--בידוע שהוא נביא שקר. ואם באו דבריו כולם, יהיה בעינינו נאמן.

Se lo prueba muchas veces y si todas sus palabras son confiables entonces lo consideramos un profeta verdadero.

¿Acaso los astrólogos y los magos no predicen también el futuro? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y un profeta? La diferencia es que con los astrólogos, los magos y otros semejantes a ellos, algunas de sus palabras se cumplen y otras no… pero en el caso de un profeta – todas sus palabras se cumplen, como está escrito: "Y nada de la palabra del Eterno caerá a la tierra [es decir, ninguna palabra quedará sin cumplirse]" (Melajim/Reyes II, 10:10).

ובודקין אותו פעמים הרבה. אם נמצאו דבריו כולם נאמנין, הרי זה נביא אמת.

והלוא המעוננים והקוסמים אומרין מה עתיד להיות, ומה הפרש בין הנביא ובינם--אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהן, מקצת דבריהן מתקיימין ומקצתן אין מתקיימין.... אבל הנביא--כל דבריו קיימין, שנאמר "כי לא ייפול מדבר ה' ארצה" (מלכים ב י,י).

2. Ibid. 7:7 – El hecho de realizar milagros confirma la validez de alguien que previamente era considerado digno de ser un profeta.

Cuando un profeta es enviado [a profetizar al pueblo], se le otorga una señal y una maravilla para probarle al pueblo que verdaderamente D'os lo ha enviado. Esto no quiere decir que se considere que todo el que realiza señales y maravillas sea un profeta. Más bien, alguien que ya era considerado digno de ser un profeta debido a su sabiduría y a sus buenos actos, que se ha elevado por encima de sus contemporáneos y que ha caminado por los senderos que llevan a la profecía y a la santidad y al ascetismo; y sólo entonces realiza una maravilla y dice que D'os lo envió – en ese momento es una mitzvá escucharlo, tal como fue dicho: "A él lo escucharán" (Devarim 18:15).

וכשמשלחין אותו, נותנין לו אות ומופת כדי שיידעו העם שהאל שילחו באמת. ולא כל העושה אות ומופת, מאמינין אותו שהוא נביא: אלא אדם שהיינו יודעין בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו, שנתעלה בהן על כל בני גילו, והיה מהלך בדרכי הנבואה ובקדושתה ופרישותה, ואחר כך בא ועשה אות ומופת ואמר שהאל שילחו--מצוה לשמוע ממנו, שנאמר "אליו, תשמעון" (דברים יח:טו)

3. Talmud Bavli, Sanhedrín 89b – Una vez que se han establecido las credenciales de un profeta, él ya no necesita probar su fidelidad.

[La Mishná afirma que] alguien que ignora las palabras de un profeta [es castigado].
[La Guemará pregunta:] ¿Cómo puede uno saber [que se trata de un profeta verdadero, que él] será castigado por su causa? Él da una señal [y ésta ocurre en la realidad]. ¡Pero en la historia de Mijá él no dio ninguna señal y sin embargo [aquellos que lo ignoraron] fueron castigados! El caso de [un profeta] que ya está establecido como tal es diferente.

המוותר על דברי נביא מנא ידע דאיענש דיהב ליה אות והא מיכה דלא יהיב ליה אות ואיענש היכא דמוחזק שאני.

El Rambam escribe que una profecía de eventos perjudiciales no necesita cumplirse, pero una profecía de un futuro próspero debe cumplirse.

4. **Rambam, Introducción a la Mishná – Una profecía de un evento negativo que no se cumplió, no indica a un falso profeta; pero una profecía buena que no se cumple sí revela a un falso profeta.**

Hay un tema muy importante que requiere clarificación. Si la profecía de un profeta predice hechos dañinos, que las personas se merecen debido a su comportamiento y él por ejemplo predice que habrá hambruna o guerra… y estos hechos no ocurren, y las personas son perdonadas y el tiempo transcurre pacíficamente – esto no indica que se trate de un profeta falso y que merezca la pena de muerte, puesto que D'os transigió en el mal, porque es posible que las personas se hayan arrepentido o que D'os haya suspendido el decreto en Su gran misericordia o que haya pospuesto el castigo para otro momento… o que D'os los haya perdonado debido a actos buenos que realizaron previamente…

Sin embargo, si [el profeta] promete que acontecerá un evento afortunado en un momento específico: por ejemplo, dice que el próximo año será pacífico y entonces ocurre una guerra; o dice que ese año habrá lluvias y bendición y ese año no llueve y hay una gran hambruna, o cosas similares, entonces es un falso profeta. Porque si D'os promete a través de un profeta buenas cosas para el pueblo, por cierto Él va a cumplir Su promesa para demostrar la verdad de su profecía a la humanidad…

ונשאר כאן ענין גדול צריך לבארו. והוא, שהנביא אם נתנבא ברעות לבני אדם שנתחייבו בכך, כגון שיתנבא על רעב או חרב...ולא נתקיים שום דבר מזה אלא נמחל להם ועבר מצבם בשלום, לא יתברר בזה כזבו של הנביא ויהיה נביא שקר ויתחייב מיתה, כי ה' יתעלה ויתרומם ניחם על הרעה, ואפשר ששבו ופירשו מחטאותם, או שהאריך להם ה' בחכמתו ודחה פרעונם לזמן אחר...או שמחל להם בגלל טובה שעשו מלפני כן...

אבל אם הבטיח שטובות תבואנה בזמן מסויים כגון שיאמר ששלום יהיה בשנה זו והיתה מלחמה, או שיאמר שהשנה תהיה גשומה וברוכה והיה רעב ובצורת וכדומה לכך, הרי זה נביא... לפי שה' אם הבטיח טובה לעם על ידי נביא הוא מקיימה בהחלט כדי שתתאמת נבואתם אצל בני אדם...

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN III

- **Si bien en una época la profecía podía ser alcanzada por toda la humanidad, desde la época de Moshé quedó limitada al dominio del Pueblo Judío en la Tierra de Israel.**
- **Más allá de las condiciones básicas de ser judío y vivir en la Tierra de Israel, el proceso de convertirse en un profeta incluye un riguroso trabajo sobre las características personales y el perfeccionamiento de la observancia de las mitzvot.**
- **Estos requerimientos reflejan el eje mismo de lo que es la profecía: para poder acercarse a D'os, uno debe imitar Sus atributos.**
- **Un profeta debe probar sus habilidades prediciendo exitosamente en repetidas ocasiones eventos que ocurrirán en el futuro. Sólo entonces será tomado con seriedad su mensaje de D'os. Una profecía que predice eventos negativos y perjudiciales no necesita cumplirse, pero una profecía positiva respecto a un futuro próspero, siempre debe cumplirse para corroborar la fidelidad del profeta.**

RESUMEN DE LA CLASE:

¿QUÉ ES LA PROFECÍA? ¿QUÉ ES LO QUE SIENTE EL PROFETA? ¿HAY DIFERENTES NIVELES DE PROFECÍA?

La profecía es una conexión entre el intelecto humano y la "mente" de D'os.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA PROFECÍA?

La profecía es fundamental dentro de la estructura del judaísmo: no es posible que existe algo así como un mandamiento de D'os si Él no tiene ninguna manera de comunicarnos directamente Su Voluntad.

¿QUIÉN CALIFICA PARA SER UN PROFETA? ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS?

Además de las condiciones básicas de ser judío y vivir en la Tierra de Israel, el proceso de once pasos para convertirse en un profeta que implica un riguroso trabajo de refinamiento de las cualidades personales del carácter, el perfeccionamiento de la observancia de las mitzvot y estar en un estado de alegría.

¿DE QUÉ MANERA SE ESTABLECE LA CREDIBILIDAD DE UNA PROFECÍA?

Un profeta necesita probar sus habilidades al tener éxito en predecir repetidamente eventos que ocurrirán en el futuro.

LECTURAS Y FUENTES ADICIONALES RECOMENDADAS

SECCIÓN II

Ramjal, *Derej Hashem*, sección 3, Capítulos 3 y 5
Rab Aryeh Kaplan, *Handbook of Jewish Thought* Volumen I, Capítulo 6
Rab Iaakov Weinberg, *Fundamentals of Faith*, páginas 67-86
Rab J. David Bleich, *With Perfect Faith*, páginas 273-344

SECCIÓN III

Ramjal, *Derej Hashem*, sección 3, Capítulo 4
Rab Aryeh Kaplan, *Handbook of Jewish Thought* Volumen I, 6-8

Escrito por el Rab David Sedley y Editado por el Equipo de Plan de Estudios de Morashá