

# Jadashot Shel Toráh

Parashá Bamidbar - Números

5778 - 2018

BAMIDBAR - LA CUENTA  
DE LOS ISRAELITAS

El libro de Bamidbar (En el desierto) se inicia con la orden de Hashem de que Moshé tome un censo de todos los hombres mayores de veinte años, con edad suficiente para el servicio.

SHALOMHAVERIM  
Monsey, New York  
1 845 4445 3898  
[www.shalomhaverim.org](http://www.shalomhaverim.org)

# Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona  
Monsey, New York  
Shalomhaverim.org

Judaísmo  
Ortodoxo  
Moderno

## NOTICIAS DE TORÁH

## PARASHÁ BAMIDBAR

BAMIDBAR – NUMEROS 1:1 AL 4:20 – HOSHEAH 2:1-22

### INTERIORES

**"Y Hashem le habló a Moshé en el desierto de Sinaí" (1:1)**

El campamento del Camino de Yanowska era simplemente una manera más de matar judíos...

**Siga a pág. 3**

**"Y la Tienda de la Reunión viajaba en el campamento de Levi en medio de los campamentos..." (2:17)**

Entra a cualquier sinagoga. ¿En qué lugar se encuentra la bimá, el gran atril en el que se lee la Torá?...**Página 4**



El libro de Bamidbar (En el desierto) se inicia con la orden de Hashem de que Moshé tome un censo de todos los hombres mayores de veinte años, con edad suficiente para el servicio...**página 2**

### Semejanza de los Mundos Espirituales

- El Zohar enseña que la semejanza de los mundos espirituales se reflejó en el alma de Adán....**Página 5**



**Comentarios a la Haftará – HOSHEAH 2** - La historia del pueblo judío demuestra que específicamente en las tierras en las que fueron oprimidos y separados en guetos, precisamente allí prosperó la vida judía...**Página 9**



# PARASHA BAMIDBAR – EN EL DESIERTO



El libro de Bamidbar (En el desierto) se inicia con la orden de Hashem de que Moshé tome un censo de todos los hombres mayores de veinte años, con edad suficiente para el servicio.

El censo revela una suma de apenas por encima de 600.000 hombres. Los leviim se cuentan después, por separado, pues su servicio es especial.

Ellos serán los responsables de transportar el Mishkán y sus accesorios, y de armarlos cuando la nación acampe.

Las tribus de Israel, cada una con su bandera, se disponen alrededor del Mishkán en cuatro secciones: al este, al sur, al oeste, y al norte. Como se separa a Levi, la tribu de Yosef se divide en Efraim y Menashé, para que haya cuatro grupos de tres tribus cada uno.

Se establece un intercambio formal entre los primogénitos y los leviim, por el cual los leviim adoptan el rol que habrían cumplido los primogénitos en el Mishkán, antes del pecado del becerro de oro.

El intercambio se realiza empleando todos los 22.000 leviim contados, a partir de un mes de edad en adelante, si bien únicamente los leviim de edades entre 30 y 50 años habrán de servir en el Mishkán.

El resto de los primogénitos son redimidos con plata, en una forma parecida a como se los redime hoy en día.

Los hijos de Levi se dividen en tres familias principales: Gershon, Kehat y Merari (además de los kohanim, la división especial de la familia de Kehat).

Los hijos de Kehat debían transportar la Menorá, la Mesa, el Altar y el Arca Sagrada.

A causa de su suprema santidad, el Arca y el Altar los cubren solamente Aarón y sus hijos, antes de que los leviim los preparen para la travesía.

## Varones primogénitos

La misión sagrada del servicio del Tabernáculo fue confiada a la tribu de Leví, retirándola de los primogénitos del pueblo de Israel, pues éstos se habían profanado adorando al becerro de oro. Fue así como se compensó a la tribu de Leví por su fidelidad a Dios en aquellos días nefastos. Igualmente vemos la misión sacerdotal confiada a la familia de Aarón, confirmada y tornada perpetua como recompensa por la fidelidad de Pinejás, nieto de Aarón, en ocasión en que el pueblo cometía abominaciones e idolatría (ver Números 15, 10-13).

Esta situación moralmente elevada de los levitas, recordaba a los hijos de Israel la defección del pueblo en el pecado del becerro de oro, símbolo y germen de sus infidelidades posteriores, pues nuestros sabios dicen que cada pecado de Israel deriva del pecado del becerro de oro.



# EN PLENO DESIERTO



## **"Y Hashem le habló a Moshé en el desierto de Sinaí" (1:1)**

El campamento del Camino de Yanowska era simplemente una manera más de matar judíos. Los nazis (imaj shemam) construían un camino que atravesaba Polonia, pero nadie sabía cuál era el propósito principal: si terminar con el camino, o terminar con los judíos. Sea como fuere, el segundo propósito iba definitivamente mucho más rápido.

Una noche, los aliados bombardearon el camino. Los judíos, pura carne y huesos, se acurrucaron en sus literas mientras cientos de toneladas de TNT explotaban a su alrededor. Por un gran milagro, nadie resultó herido. Sin embargo, con el camino fue otra historia. Al final del bombardeo, el camino parecía más bien la superficie de la luna, repleto cráteres de todos los tamaños.

Los nazis, imaj shemam, querían "divertirse un rato". Gritando y vociferando, ordenaron que los judíos salieran del escondite. En el helado invierno polaco, los hicieron correr descalzos por el camino, hasta el cráter más grande. ¡Eh, ustedes, judíos, no les vendría mal un poco de ejercicio! Uno por uno van a saltar este cráter. Si lo pueden saltar, pueden volver a la cama. Pero si se caen en el cráter, les vamos a disparar con ametralladora, hasta que caigan muertos. ¿No es cierto que va a ser divertido?"

La quietud de la noche se vio interrumpida por el quebradizo sonido de la ametralladora y los últimos gritos de un judío santo que se despedía de este mundo.

En aquella silenciosa fila del destino, se encontraba un gigante del alma, el Bluzhever Rebe, zatzal. Y detrás de él, había un joven que había perdido su fe a causa de los tormentos de la guerra.

El joven le dijo al Rebe: "¿Por qué tenemos que servir de entretenimiento a estos cerdos sádicos? Cuando llegue mi turno, no voy a saltar. Que me disparen aquí donde estoy. Yo no les voy a servir de entretenimiento. ¡Yo no voy a actuar para ellos como un perro!". Silenciosamente, el Rebe le respondió: "Querido amigo. ¡Qué valioso regalo nos dio el Creador! Nos dio el máximo regalo que se le puede dar a alguien: el regalo de la vida. Pero nos lo dio con una condición: que no se lo devolvamos. Sino que El Mismo ha de venir a buscarlo.

Cada segundo de nuestra vida es invaluable. Siempre que esté en nuestras manos seguir viviendo, debemos aferrarnos a la vida con todo nuestro poder. Si saltamos y llegamos al otro lado, habremos honrado el regalo que El nos dio. Y si saltamos y nos caemos, llegaremos al otro mundo apenas unos pocos segundos después que si nos hubiéramos negado a saltar".

Y llegó el momento de la verdad. El Bluzhever Rebe se paró en la boca del abismo. Reuniendo la poca fuerza que quedaba en su frágil cuerpo, cerró los ojos. Al joven le pareció que apareció una sonrisa en el rostro angelical del Rebe. Como si hubiera reconocido a un viejo amigo. El Rebe dio unos pasos atrás y entonces saltó hacia la oscuridad. El Bluzhever abrió los ojos. Estaba del otro lado. Unos segundos más tarde, el joven aterrizó junto a él.



"¿De dónde sacó la fuerza para cruzar?", preguntó el joven.

"Justo antes de saltar, vi una visión de mi zeide ("abuelo", en yidish). Frente a él estaba el padre de él y el zeide de él y todos los santos judíos a través de las generaciones, hasta llegar a Moshé Rabeinu, a Abraham Avinu. Todos esos judíos que cumplieron con nuestra sagrada Torá inclusive cuando les costó la vida.

Vi que mi zeide saltaba el cráter frente a mí. Yo extendí las manos y me aferré a los faldones de su saco. Y él me asió y me cruzó al otro lado". Los dos se quedaron en silencio unos instantes. Por fin, el Rebe dijo: "¿Te puedo hacer una pregunta?" El joven asintió. "Yo entiendo como crucé yo, pero cómo hiciste tú para cruzar?"

El joven hizo una pausa antes de responder: "Yo iba colgado de sus faldones".

¿De dónde proviene este poder de "aferrarnos a los faldones" de nuestros antepasados?

La Torá fue dada en Fuego, en Agua, y en el Desierto.

Por intermedio de Abraham Avinu recibimos la Torá en Fuego. Abraham pasó por el horno ardiente de Ur Kasdim para no negar a Hashem. El es el padre del pueblo judío. El progenitor. En el Mar Rojo, el pueblo judío, en tanto que nación, pasó la dura prueba del Agua. El ejército egipcio estaba determinado a arrojarlos al mar. Ante la orden de Hashem, toda la nación saltó al agua, y el mar se partió.

Y al que diga que se trató de un mero instante de valentía, que se fije en el tercer hecho que selló la capacidad de abnegación del pueblo: cuando fueron tras Moshé en la vastedad del desierto, sin comida, sin agua, sin más que una promesa de un alimento milagroso proveniente del cielo, y sin más compañía que serpientes y escorpiones. Esas tres duras pruebas, en el Fuego, en el Agua y en el Desierto, fueron las que sembraron en los genes espirituales del pueblo judío la capacidad de abnegación y el amor por la Torá, que son los que nos permitieron conservar nuestra sagrada Torá y nuestra fe.

Aferrándonos a los faldones de nuestros zeides (abuelos)...

*Midrash Rabá, Rabí Meir Shapiro en Maianá shel Torá; Rabí Mendel Weinbaj*

## EN MEDIO DEL CORAZON

**"Y la Tienda de la Reunión viajaba en el campamento de Levi en medio de los campamentos..." (2:17)**

Entra a cualquier sinagoga. ¿En qué lugar se encuentra la bimá, el gran atril en el que se lee la Torá?

En el centro.

¿Por qué no está a un costado?

Cuando los Hijos de Israel viajaban por el desierto, la Tienda de la Reunión viajaba dentro del campamento de Levi, que estaba justo en el centro del campamento. La Tienda de la Reunión se encontraba allí debido a que dentro de la Tienda de la Reunión estaba el Arón, el Arca Sagrada donde se guardaba la Torá.

La Torá tiene que estar en el centro. No está más cerca de una persona que de otra, ni más lejos de una persona que de otra. Cualquier judío puede estar tan cerca de la Torá como cualquier otro. Del mismo modo, el Árbol de la Vida estaba plantado en el centro del Jardín del Edén. La Torá es llamada el Árbol de la Vida a aquéllos que la sostienen. Las manijas con las que la asimos se llaman "Etz ha Jaim", el Árbol de la Vida. Las manijas están en el centro de cada uno de los rollos, así como el Árbol de la Vida estaba en el centro del Jardín del Edén. Y la Torá es el centro de la vida del judío. Si la mueve a un costado, relegándola a ser un pasatiempo de fin de semana, pierde todo el equilibrio y sentido de la vida. El materialismo enseguida se encarga de llenar el vacío que quedó al dejar "a un lado" a la Torá.

La Torá exige concentración. Debemos concentrarla en el centro de nuestra vida. Pues ella es el corazón de nuestra fe. Y así como del corazón surge la vida misma, por lo que su sitio se encuentra en el centro del cuerpo, la Torá se encontraba en el centro de los campamentos de Israel.

El corazón bombea la sangre a todas las extremidades del cuerpo por igual, sin discriminación, sustentando así a todos los miembros. La Torá Sagrada bombea la fuerza vital del judaísmo a todos los miembros del pueblo judío, sin discriminación, no importa quiénes sean.

# Semejanza de los Mundos Espirituales

**El Amor de Hoshea por su esposa, amor de Dios hacia Israel**

## Arraigado en la Imagen Supernal

### *El Zohar Avanzado*

De las enseñanzas del rabino Shimon bar Yojai;  
traducción y comentario de Shmuel-Simcha Treister,  
basado en Metok MiDevash

El Zohar enseña que la semejanza de los mundos espirituales se reflejó en el alma de Adán.

Y Di-s le habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el Tabernáculo, el primer día del segundo mes, en el segundo año del éxodo de Egipto. (Núm. 1: 1)

El siguiente discurso del rabino Abba conecta este versículo con la creación del hombre y el establecimiento del mundo.

El rabino Abba abrió su discurso con el versículo: "Así que Di-s creó al hombre a su propia imagen [en hebreo, " tzelmo "], en la imagen [" tzelem "] de Di-s. Él los creó, los creó hombre y hembra." (Génesis 1:27) Ya hemos explicado este versículo en otra parte, pero ahora veámoslo en otra luz:

Y creó Dios al hombre a su **imagen**, a imagen de Dios lo **creó**, varón y hembra los **creó**.

Vayivrá Elohim et-ha'adam betsalmó, betselem Elohim bará otó, zajar unekeváh bará otam.

Ven y mira

En el momento en que Di-s creó al hombre, que fue el pináculo de la Creación, diseñado para conectar los mundos físico y espiritual, hizo al hombre de tal manera



**Por Eliyahu  
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$  
REBAJADO**

**EN ESPAÑOL**  
CON UN SINNUMERO  
DE COMENTARIOS

**TORAH**

**PIDALA AHORA**

**ARTSCROLL**

que la semejanza de los mundos espirituales se reflejó en su alma, así como el mundo físico.

Así, el Hombre incluyó todos los mundos, y su luz espiritual brilló desde el mundo más elevado al más bajo, ya que él era consciente de todos los niveles de la Creación.

Los animales de abajo y los ángeles de arriba estaban maravillados por su semejanza con la imagen de Di-s. Tenga en cuenta que la palabra "imagen" aparece dos veces en el versículo citado, y tenemos que entender la razón.

Ciertamente, la razón es que el hombre fue creado tanto masculino como femenino.

Por lo tanto, el primer uso de la palabra "imagen" es masculino - "tzelmo" - y el segundo, está conectado con el nombre Elokim, que está conectado con el juicio, el aspecto femenino de la divinidad.

Así, el hombre fue creado con ambos aspectos, el masculino y el femenino, como lo confirma el final del versículo "Él los creó varón y mujer". (Gen. 5: 2)

*Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó su nombre Adán, en el día en que (ambos) fueron creados.*

**Zájar unekevah bera'am vaye varej otam vayikrá et-shemam Adam beyom hibare'am.**

El hombre fue creado con ambos sexos, y aunque su aspecto femenino estaba en un lado, no obstante se completaba en sus aspectos masculino y femenino.

Él era consciente de la sabiduría de los mundos espirituales y el mundo físico "natural".

Después de que él pecó, su estatura fue disminuida, y él se encogió de contacto con los mundos superiores. Esto también engendró la desunión [porque fue la conciencia del hombre la que los unió], y la sabiduría espiritual más elevada de Atzilut lo abandonó.

La conciencia del hombre se centró solo en sus necesidades físicas.

Después de que él pecó, engendró dos hijos, uno inclinado espiritualmente [Abel] y uno físicamente inclinado [Caín].

Sin embargo, el mundo no se resolvió adecuadamente: Abel fue asesinado y los descendientes de Caín se ahogaron en el diluvio, hasta que nació su hijo Set y el mundo quedó firmemente establecido.

"Seth" es la raíz de la palabra hebrea que significa "establecido", "basado" o "estacionado".

Tenga en cuenta que la palabra en inglés "settle" también tiene la raíz "Seth".

A pesar de este paso del tiempo, el mundo físico inferior todavía no estaba conectado correctamente con su fuente espiritual; todavía estaba incompleto.

Todavía no se había recuperado del daño causado por el pecado de Adán de comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal [que es una falsa conciencia porque todo en su origen es bueno.]

Con la llegada de Abraham al mundo, la conciencia de la divinidad de la humanidad se estableció más firmemente, pero no se completó hasta que creció y entró en el pacto de la circuncisión.

Entonces el mundo estaba conectado a la sefirá de Jésed en la derecha, como alguien que apoya a una persona para que se pare después de que se haya caído.

Después de que Isaac vino al mundo y conectó el mundo con la sefirá de gevurá, el mundo se estableció más firmemente.

Entonces, cuando Jacob nació, el mundo estaba conectado al centro.

Abraham e Isaac representan los dos brazos del mundo - Jésed y gevurá - y Jacob representa el cuerpo del mundo, la sefirá unificadora de tiferet, que combina tanto Jésed como gevurá. Con todo esto, el mundo aún no estaba conectado a su fuente. Finalmente, las doce tribus nacieron para Jacob,

Y luego los 70 miembros de su casa que lo acompañaron al exilio en Egipto, y [este número aumentó hasta que alcanzó] las 600,000 almas que salieron de Egipto para recibir la Torá.

Y, sin embargo, el mundo todavía no estaba completado adecuadamente hasta que las 600,000 almas de la raíz de Jacob, ahora el pueblo de Israel, recibieron la Torá en el Monte Sinaí y erigieron el Tabernáculo.

Entonces el mundo finalmente se estableció, y todos los mundos, el físico y el espiritual, se completaron y en armonía otra vez y la intoxicante dulzura de la unión fue sentida por todos.

### **El amor de Hoshea por su esposa, símbolo del amor de Dios por Israel**

La apertura de las palabras del profeta compara los números futuros de la nación de Israel con la arena del mar, lo que se conecta con la Sedra que nos da los números de los israelitas en el desierto.

Así como su viejo contemporáneo Amos, Hoshea es el profeta del Declive y la Caída del Reino del Norte.

El Reino de Jeroboam II, una época de prosperidad, lujos e idolatría en el Reino del Norte.

Esto ocurre en el año 740 a.e.c. cuando se presenta el comienzo del fin.

Una sucesión de usurpadores y aventureros ocuparon el trono y la tierra fue conducida a una desintegración política y social. En vez de obedecer la voz de Dios y Sus Leyes, Israel se divertía con intrigas internacionales e imitó la moral y la idolatría de sus aliados.



Pero en el horizonte aparece la figura de los Asirios quienes se tomaban todo a su paso. Hoshea es el mensajero del amor infatigable de Dios hacia Israel, un mensaje que alcanzó su total expresión en el clamor, Oh Israel, vuelve al Señor tu Dios.

Esta Haftará habla en imágenes extrañas que son muy desconcertantes para el lector ordinario.

Una pesada pena doméstica oscureció la vida de Hoshea.

El se casó con una mujer llamada Gomer y ella lo hizo muy infeliz encontrándose que había entregado todo su amor a una mujer derrochadora.

Ella se fugó de la casa del profeta hasta que se fue hundiendo poco a poco para convertirse en la esclava-concubina de otro hombre

Pero el amor de Hoshea fue una prueba contra la infidelidad y el deshonor.

El, destrozado espiritualmente, se pone a la tarea de comprarla a ella y tenerla de vuelta en casa.

Como pupilo, compadecido y protegido, pero sujeto a un período de prueba que debe mostrar si su mejor yo, su ego, puede ser despertado

De la misma manera, Israel en vez de servirle a Dios con pureza y justicia, ellos adoptaron el culto lascivo y cruel de los Cananitas idolatras y abandonaron al verdadero Dios, Creador de los cielos y la tierra, por los dioses locales o "Baalim" de los impíos alrededor de ellos.

Pero en sus sentimientos hacia Gomer, llevaron a Hoshea a un descubrimiento espiritual abrumador.

Si él había logrado amar a una esposa infiel con tanta paciencia y cuidado, cuan grande podría ser el amor de Dios hacia su pueblo Israel.

Hoshea nos cuenta que de su matrimonio infeliz quedaron tres hijos a quienes les da nombres simbólicos de terrible significancia.

Nombres que se refieren a la historia y el futuro de esa otra esposa, de los cuales su propia esposa era el símbolo y la imagen.

El nombre de uno es Jezreel; del segundo, Lo Ruhamah [No Compadecido] -el espantoso mensaje a su generación de que el pecado de Israel era demasiado grande para ser perdonado; y el nombre del tercero, Lo Ammi, no mi pueblo. Israel ya no era la gente del pacto. Jezreel fue el nombre que se le dio al primer hijo de Hosheah para recordar la masacre de Jehú en esa llanura. Desde Monte Carmelo hasta Yardén. Es un sonido ominoso, un toque de postración en los oídos de la casa de Jehú para despertar el sentimiento de culpa y el presentimiento de la retribución por la sangre derramada por su fundador.

Pero en la restauración ahora prometida, Jezreel recibe otra y mejor significación basada en su significado literal: Dios sembrará.

Sembrará de nuevo a su pueblo disperso, y grande será ese día de la regeneración de Israel.

## **EL CUIDADO DEL TABERNACULO**

### ***Y tú encarga a los levitas el cuidado del Tabernáculo del testimonio, 1:50***

Los levitas fueron instituidos como adjuntos y servidores de los kohanim (sacerdotes). Su misión principal era la de guardar todos los objetos y utensilios de la tienda de asignación, y servir a las necesidades del Tabernáculo (Números 3, 7-9).

Aarón el sumo sacerdote, era de la tribu Leví; por eso sus descendientes son dominados frecuentemente en la Torah como hacohanim-haleviyim (los sacerdotes - levitas).

Los otros miembros de la tribu de Leví son simplemente levitas; los levitas servían desde la edad de treinta años hasta los cuarenta (números 4, 1-3 y 47).

Había también un período de aprendizaje para ellos, de los veinticinco años hasta los treinta, y un servicio auxiliar después de los cincuenta años (Números 8, 23-26).

## COMENTARIOS DE LA HAFTARÁ

*Hoshea 2:1 - 22*

**"Y será en el lugar donde se dijere de ellos: 'Vosotros no sois Mi pueblo', se les dirá: 'Los hijos del Dios viviente'" (2:1)**

La historia del pueblo judío demuestra que específicamente en las tierras en las que fueron oprimidos y separados en guetos, precisamente allí prosperó la vida judía.

Irónicamente, allí donde recibieron aceptación y habitaron cómodos con igualdad de derechos, allí tuvo lugar el flagelo de la asimilación y la desaparición del judaísmo.

El holocausto espiritual ha provocado una hemorragia que arrasó con los miembros del cuerpo del pueblo judío.

El profeta Hoshea nos enseña que "será en el lugar que se les dirá 'No sois Mi pueblo', vale decir, específicamente en aquellos lugares en que los judíos serán rechazados y se los considerará seres inferiores, "se os dirá: 'hijos del Dios viviente'", vale decir, allí ocurrirá que conservaréis muy bien vuestra fuente, la Torá, hasta que sea obvio y evidente que son "los hijos del Dios viviente".

*Bikurei Aviv*

## PIRKE AVOT – ENSEÑANZAS DE LOS PADRES

***La envidia, la pasión y el honor sacan a la persona de este mundo"***

*Rabí Eliezer Hakapar (AVOT 4:2)*

Esta advertencia respecto de los elementos auto destructores se corresponde con la que pronunció Rabí Yehoshua (Avot 2:11), cuando dice: "el mal ojo, la mala inclinación y el odio al prójimo sacan a la persona de este mundo".

La envidia a las demás personas es producto del "mal ojo", que no está satisfecho con lo que tiene, mientras que la pasión es el instrumento de la mala inclinación.

Pero ¿cuál es la simetría entre la codicia de honor y el odio al prójimo?

Una explicación posible es que no hay nada que la gente odie tanto como la persona que busca el honor, y aunque lo adulen por afuera, en lo profundo del corazón lo odian.

Otra respuesta posible es que la búsqueda del honor inevitablemente conduce a la persona a odiar a los demás, cuando ellos no le dispensan el honor que él piensa que se merece.