

Parashat Bamidbar

Para la semana que termina el 29 de Iyar 5760
3 de junio 2000

Bamidbar (N meros) 1:1 4:20
Se lee Pirk Avot, cap. 6

Resumen de la Parash

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

El censo revela una suma de apenas por encima de 600.000 hombres. Los *Lev im* se cuentan después, por separado, pues su servicio es especial. Ellos serán los responsables de transportar el *Mishkan* y sus accesorios, y de armarlos cuando la nación acampe. Las tribus de Israel, cada una con su bandera, se disponen alrededor del *Mishkan* 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 Menash, para que haya cuatro grupos de tres tribus cada uno. Cuando la nación viaja, marchan en una formación parecida al modo en que acampan. Se establece un intercambio formal entre los primogénitos y los *Lev im*, por el cual los *Lev im* adoptan el rol que habrán cumplido los primogénitos en el *Mishkan*, antes del pecado del becerro de oro. El intercambio se realiza empleando todos los 22.000 *Lev im* contados, a partir de un mes de edad en adelante, si bien únicamente los *Lev im* de edades entre 30 y 50 años habrán de servir en el *Mishkan*. 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: Gershón, Kehat y Merari (además de los *kohanim*, la división especial de la familia de Kehat). Los hijos de Kehat deben transportar la *Menorá* la Mesa, el Altar y el Arca Sagrada. A causa de su suprema santidad, el Arca y el Altar pueden ser

cubiertos solamente por Aarón y sus hijos, antes de que los *Lev im* los preparen para la travesía.

Comentario a la Parash

EL MATRIMONIO MAS LARGO DEL MUNDO

hijos de Kehat..... seg

Había una vez una princesa que se casó con un rey. El rey amaba muchísimo a la princesa, y escribió en su contrato matrimonial que le daría la fortuna de un rey en joyas y palacios.

Poco después de la boda, el rey fue llamado a un asunto urgente. Antes de partir, le dijo a su joven novia que tal vez estaría ausente un largo tiempo, pero que ella podía confiar en que él retornaría. Pasó un mes. Pasaron dos meses. Pasó un año. No había señales del rey. Después de cinco años, el pueblo se impacientó y decidió elegir a un nuevo monarca. Le dijeron a la princesa que se olvidara del rey, que nunca retornaría. Pero ella respondió que sabía con certeza que él volvería.

Cuando se supo que había subido un nuevo rey al trono, comenzaron a llegar pretendientes a la puerta de la princesa, con intenciones de cortejarla. Ella declinó todas las proposiciones. No podía pensar siquiera en casarse con otro. Finalmente, todo el mundo se olvidó del rey, excepto la princesa.

Muchos años más tarde, el rey regresó. Y se sorprendió y se alegró enormemente de que la princesa lo hubiese esperado. Le preguntó cómo :

contrato matrimonial y le dio todas las cosas que me habías prometido. Sabía que no era una ilusión,

Dios es el Rey. El Pueblo Judío es la novia. La Torá es nuestro contrato matrimonial.

Hicimos de tres mil años estuvimos bajo el palio nupcial junto al Amo del Mundo. Este año, el viernes

Preparado por las Instituciones Or Sameaj en Jerusalem, Israel
Departamento Latinoamericano

- todos los derechos reservados.

☎ Calle Shimon Hatzadik 22, Apdo. 18103, Jerusalem, Israel ☎ 972-2-581-0315

☎ 38 East 29th Street 8th floor, New York, NY 10016, USA ☎ 1-212-213-3100

☎ 613 Clark Avenue West, Thornhill, Ontario L4J 5V3, Canada ☎ 1-905-886-5730

Las publicaciones electrónicas de *Judaísmo* pueden ser dedicadas en memoria de algún ser querido, o celebrando alguna fecha especial. Póngase en contacto con nosotros para más detalles

Escrito y Recopilado por Rabi Yaakov Asher Sinclair

Editor y Responsable: Rabi Moshe Newman

Traducción al Español: Sonia Efrati

fax: 972-2-581-2890 ☐ info@ohr.org.il

fax: 1-212-213-8717 ☐ RZCorlin@aol.com or estern@Aol.com

fax: 1-905-886-6065 ☐ Somayach@MSN.com

Parshas **bamidbar** 29 de Iyar 5760, 3 de junio
2000

Diseño de Producción: Shaulo Zafrani & Lev Seltzer

Pueblo Judío sigue aguardando fielmente Su

es lo que nos da fuerza para seguir adelante? El pacto inviolable que hizo con nosotros en el Sinaí. Desde el momento en que las naciones renunciaron al retorno del Rey, han tratado de incitar al Pueblo Judío a que no Lo espere más. Sin embargo, nosotros, en tanto que nacimos, no hemos sucumbido a sus adulaciones.

Cada año que pasa, la espera se hace más difícil, y nos alejamos más del día de la boda, que tuvo lugar hace poco más de tres mil años. Pero seguimos aquí, sabedores de que Su retorno es inminente.

En la Parashá Bamidbar, la Torá se refiere a Kehat hijo de Leví. Leví tuvo tres hijos: Guershón, Kehat y Merarí. A sus familias se les encargaron distintas tareas concernientes a la instalación y transporte del Mishkan.

Cuando la Torá habla de estas tres familias, lo hace en un modo un tanto inusual. En el censo de Kehat

cuando la Torá menciona los hijos de Guershón,

tercer hijo, Merarí, no menciona en ningún

significa todo esto?

Los tres hijos de Leví representan tres áreas en la historia del Pueblo Judío. Kehat alude a la época en la que el Pueblo Judío ha de vivir en su propio territorio, concentrado en una misma congregación. El nombre Kehat proviene del término *kehil* congregación. Durante esta época, la grandeza del Pueblo Judío fluye directamente de sus ilustres

levanta su cabeza.... a la causa grandeza provendrá de la conexión con los Avot (Patriarcas).

Luego viene la era de la Diáspora. El nombre Guershón proviene de la palabra *guerush*, que significa huir. El hombre que huye o ha de errar de un lugar a otro, sin hallar nunca un descanso permanente. No obstante, a pesar de ser posible decir que el hombre que huye, ellos

también de Kehat, su honra y su distinción también provendrá de su conexión con sus padres.

La última fase de la historia judía aparece corporizada en Merarí. Este será el capítulo más amargo, en que se perderán millones, tanto física como espiritualmente. El nombre Merarí proviene de *mar*, que significa amargura (como el *maror*, las hierbas amargas que se comen en el *Seder de Pesaj*).

Cuando se quiebra un matrimonio, lo primero que desaparece es la celebración de su aniversario. Cuando ataca la parálisis en la observancia de la Torá, la primera víctima es *Shavuot*. *Pesaj* ha sido immortalizada con el matz y el Seder. La circuncisión del *Brit Mil* es eterna. La sopa de pollo del viernes a la noche es inamovible. Todo el mundo quiere sacudir su *lulav* y su *etrog* en *Shavuot*. ¿Se hace en *Shavuot*?

En *Shavuot*, celebramos nuestro aniversario. En esta, la más amarga de todas las épocas, la novia solitaria que aguarda el retorno del Rey aparece simbolizada en la tribu de Merarí. Al referirse a Merarí, la Torá indica que las últimas generaciones no obtienen su honra de su conexión

Las generaciones que sobreviven el holocausto del cuerpo y del alma no necesitan conectarse a sus ancestros para establecer su valor. Su mérito y su grandeza son obvias.

Son como la princesa que aguarda al Rey.

Midrash, Jatam Sofer en Iturei Tor

CONTANDO

a Mosh

D-os quiera que Mosh contara al Pueblo Judío: ¿cuántos años de antemano cuando nos eramos? Imagínate que vuelves de hacer las compras, y tu esposa saca un paquete de azúcar granulada y empieza a contar la cantidad de granos de azúcar del paquete. Muy probablemente irás a llamar a un médico. Pero cuando nos dejan la nota del saldo de la cuenta bancaria en la casilla del correo, la examinamos cuidadosamente, para asegurarnos de que no se equivocaron en la cuenta. Uno cuenta únicamente lo que le importa. D-os quiera que Mosh contara al Pueblo Judío para demostrarnos cuánto importantes somos para Él. Porque cada alma judía es componente esencial de la Creación.

Divrei Jaim

SECCION PREGUNTAS AL RABINO

Yonatan de Johannesburgo nos escribe

Estimado Rabino:

¿Es prohibido que los hombres usen aros a causa de la prohibición de hombre no debe usar prendas de mujeres)?

Susie de America-On-Line nos escribe:

Estimado Rabino:

Soy fanática del jogging y me resulta prácticamente imposible llevar pollera cuando corro. ¿Es permitido usar pantalones con una pollera encima?

Estimados Yonatan y Susie:

La Torá prohíbe a las mujeres, y el hombre no vestirlas

Las autoridades halájicas explican que dicha prohibición viene a evitar que los miembros del sexo opuesto se vistan igual y se mezclen sin poder reconocerse, con fines prohibidos.

En cuanto a los aros, no parece ser esa la razón de la prohibición. El hombre que lleva ropa de hombres puede ser reconocido fácilmente como un hombre aunque lleve puesto un aro. Sin embargo, los *poskim* se alan que estar a prohibido llevar un aro asociado exclusivamente con el sexo opuesto, aunque no disfrace a quien lo lleva puesto.

¿Por qué los hombres llevan aros? La definición de lo que constituye una prenda masculina o femenina se empalma cuando esa ropa generalmente la viste un sexo en particular, pero también la llevan algunos miembros del sexo opuesto. Le pregunté a Rab Jaim Pinjas Scheinberg, shelita, quien dijo que si bien no recomienda que los hombres usen aros, estar a haljicamente permitido, ya que hay algunos hombres que los usan.

En cuanto a las mujeres que usan pantalones, parecer a aplicarse lo mismo, siempre y cuando los pantalones no hayan sido diseñados exclusivamente para hombres. Pero en este caso existe otro problema más: que el diseño de los pantalones es considerado como falta de recato para las mujeres. Sin embargo, este problema podrá resolverse si se usara una pollera encima de los pantalones. Rab Scheinberg, shelita, se al que está permitido que la mujer lleve pantalones que fueron diseñados tanto para hombres como para mujeres (como pantalones

de gimnasia) siempre y cuando lleve encima una pollera larga hasta las rodillas.

Fuentes:

- Devarim 22:5
- Shulj n Aruj lor De y comentarios
- Rab Ovadia Iosef labia Omer tomo sexto.

RESPUESTA AL ACERTIJO DE LA SEMANA PASADA

Pregunta: En Parashat Terum tres objetos del Tabernáculo se escriben con las mismas letras?

Respuesta:

- KPRT Kaporet (25:17, la cubierta del Arca)
- KPTR Kaftor (25:33, las esferas ornamentales de la Menor)
- PRKT Parojet (26:31, la cortina que cubre a la parte interna del Santuario)

¿ALGUNA PREGUNTA?

Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su judaísmo, o quiere aclarar alguna duda, puede enviarnos su pregunta a spanish@ohr.israel.net y procuraremos contestarle lo más pronto posible. Nos reservamos el derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas las respuestas dadas serán publicadas en

Haftar : Shmuel I 20:18-42

La razón obvia por la cual se lee esta *Haftar* cuando el *Shabat* es vespere de *Rosh Jodesh* se encuentra en el primer versículo, que afirma que el día siguiente es *Rosh Jodesh*

Este episodio tuvo lugar después de que Saúl decidiera matar al joven David, que para entonces ya era su yerno, a fin de evitar la caída de su reinado decadente, y para asegurarse a su hijo Yonatán. Sin embargo, Yonatán, el príncipe de la corona era muy amigo de David, y quiso salvarlo de la muerte a expensas de perder su futuro trono. La *haftar* narra el pacto secreto de amistad entre ambos, y el modo en que Yonatán le advirtió a David que huyera para salvar la vida, a través de una señal que habían convenido el uno con el otro.

LAS PRIMERAS GENERACIONES

Distintos historiadores y críticos de la Biblia han tratado de demostrar a través de este episodio que, en la antigüedad, eran como nosotros, con las mismas faltas morales y las mismas inclinaciones egoístas, pues, al parecer, el Rey Saúl cometió una

grave falta al tratar de matar a su príncipe para poder mantener su reinado.

Nosotros, en tanto que judíos creyentes, tenemos una perspectiva muy diferente de las primeras generaciones, que estaban mucho más cerca de Dios, y que tenían el privilegio de recibir revelaciones Divinas a través de los profetas. Por consiguiente, creemos que se encontraban por encima y más allá de los defectos que conocemos hoy en día.

Las acciones del Rey Saúl suelen explicarse afirmando que, en esa época, la nación necesitaba una monarquía para su supervivencia y que, con ese propósito, la Torá le ordena al rey que mantenga su reino, permitiéndole matar a todo el que le presenta un peligro potencial.

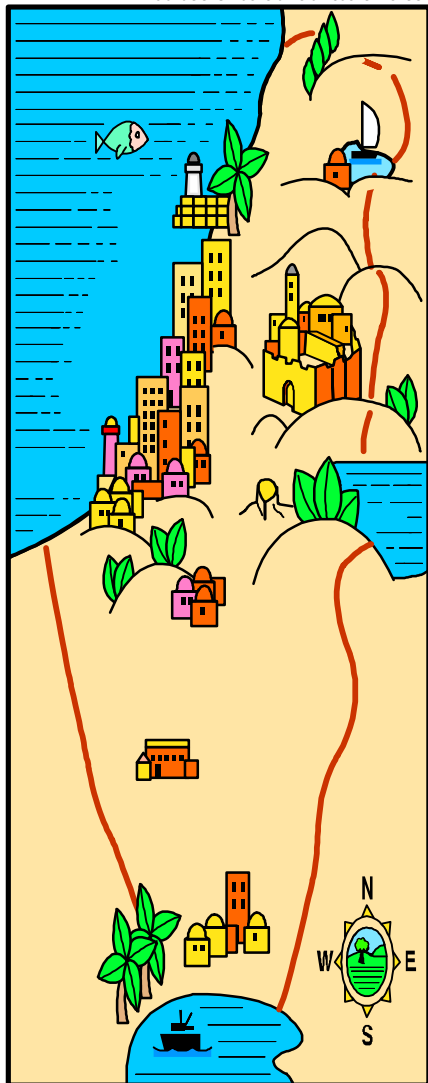
Muy por el contrario: al perseguir a David, el Rey Saúl solamente estaba obedeciendo el precepto de la Torá. Y la prueba es que, si bien Yonatán se encontró con David tras enviar de regreso al muchacho, no le advirtió que huyera con sus propios labios, sino que confió en la señal convenida, pues no deseaba transgredir la ley judaica que prohíbe

esto, y el intercambio de palabras entre ambos, en aquel encuentro, fue solamente

para afirmar su pacto de amistad.

El Amor a la Tierra

Selecciones de fuentes clásicas en las que se expresa la singular relación que existe entre el Pueblo Judío y Eretz Israel

GAGOT TZERIFIN Y AYN SUCAR DOS SITIOS, DOS CEREALES, DOS FIESTAS

El segundo día de *Pesaj*, se trae la ofrenda del *Omer* al altar del *Beit HaMikdash*, que consistía de harina de cebada. En *Shavuot*, siete semanas más tarde, se ofrecían en el *Beit HaMikdash* los Dos Panes que habían sido hechos con harina de trigo.

La *mishna* (*Menajot* 64b) nos dice que si bien los cereales utilizados en ambas ofrendas debían provenir de un lugar lo más cercano posible a Jerusalén, en el caso en que esto no fuera posible, podían provenir también de lugares alejados de Eretz Israel. En efecto, eso fue lo que ocurrió durante la guerra civil de los *jashmonaim*, en la que Aristobolus se atrincheró dentro de las murallas de Jerusalén, mientras que su hermano Hirkonius puso sitio por afuera. Las fuerzas de este último habían destruido todas las cosechas de la vecindad de Jerusalén, por lo que se emitió una convocatoria preguntando si alguien sabía de dónde podía adquirirse la cebada para el *Omer*. Un judío mudo vino y colocó una mano en un techo y la otra en una choza. Mordejai, famoso por Purim, le preguntó a la gente si había un lugar llamado *Gagot* (techos), *Tzerifin* (chozas) o *Tzerifin Gagot*. Se llevó a cabo una búsqueda, y se halló un sitio llamado *Gagot Tzerifin*, asegurando así la cebada necesaria para el *Omer*.

Cuando llegó el momento de hallar trigo para los Dos Panes de *Shavuot*, siguió la misma escena. Esta vez, el mudo colocó una mano en el ojo, y la otra en el agujero de la puerta en el que se coloca el cerrojo. Mordejai preguntó si había un lugar llamado *Ayn* (ojo), *Sakar* (agujero) o *Sakar Ain*. Así se localizó el sitio llamado *Ayn Sakar*, y de allí se trajo el trigo necesario para los Dos Panes.

No existe otro registro histórico de estos dos sitios remotos, que tuvieron su momento de gloria en la historia judía. Pero el contraste entre los cereales utilizados para el *Omer* y los Dos Panes mencionados en este relato nos transmiten un mensaje de gran importancia. Tradicionalmente, en el Talmud se considera a la cebada como forraje, mientras que el trigo es el alimento de los seres humanos. El *Omer* que se trae en la Fiesta de la Libertad, en *Pesaj*, proviene de la cebada, puesto que con nuestro Exodo de Egipto solo alcanzamos la libertad física, que es una liberación de tipo animal. Recién en *Shavuot*, al recibir la Torá, alcanzamos la guía Divina que nos dotó de inteligencia y de responsabilidad, propias del ser humano. Por eso traemos nuestros Dos Panes hechos del cereal que es el alimento de los seres humanos: el trigo.

Cambiamos todo el tiempo...

La Página de Or Sameaj
en la Internet:

www.ohr.org.il

