

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com también a través de nuestro canal en YouTube **EMC Shalom Internacional** y puedes escribirnos a nuestro correo emcshalomint@gmail.com

Aliyot de la Toráh:

1. 4:21-37
2. 4:38-49
3. 5:1-10
4. 5:11-6:27
5. 7:1-41
6. 7:42-71
7. 7:72-89
8. **Maftir:** 7:87-89

Ingresar a nuestro canal de Telegram (escanea el código QR)

Haftaráh: Shofetim (Jueces) 13:2-25

Brit Hadasháh: Yojanán (Juan) 3:1-4:54

NASÓ significa “Levanta o Toma”

Introducción

Bamidbar (Números), ese es el nombre de este libro, dado el relato en el desierto de la enumeración y la disposición del pueblo del Eterno en ese entonces. La primera parte en los **Capítulos del 1 al 11**, se podría ver como un suplemento del libro de **Levítico (Vaikrá)**, pues se ocupa de relatar el nombramiento de los levitas en cuanto a los oficios sagrados. Seguidamente, se relata los eventos de la marcha del pueblo por el desierto hasta el **Capítulo 21 versículo 20**, después de lo cual se relatan los primeros incidentes de la invasión. Sólo una cita directa de este libro, el **Capítulo 16 versículo 5** se hace en el Pacto Renovado por Rab Shaúl en **2 Timoteo 2:19**. Sin embargo, las referencias indirectas a él, por los escritores inspirados durante y los años posteriores al Mashíaj Yeshúa, son muy numerosas. **Nasó** significa “levanta o toma”, como una referencia al pasuk que dice: “Levanta la cabeza de los hijos de Guerson por sus casas paternas, según sus familias”, **Bamidbar (Números) 4:22**. “Levantar la cabeza” es una forma idiomática en hebreo para expresar el concepto de “hacer un censo”, o en otras palabras, “cuenta la gente”

específicamente las que conforman las familias de los levitas, las cuales tendrán la responsabilidad directa de atender los asuntos del Mishkán cuando este sea movido de un lugar a otro.

Primera aliyá, 4:21-37

4:22 “Haz (Levanta) un censo de los guershonitas también, por su casa ancestral y por sus familias”. – El texto hebreo dice literalmente “**Levanta la cabeza**”. Aquí se refiere a un censo (Mekés). La cabeza es levantada delante de YAHVÉH, cuando uno es distinguido por Él o tomado en cuenta como tributo o sacrificio vivo; como luego lo menciona Rab Shaúl en **Romiyim (Romanos) 12:1-2** “Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de YAHWEH, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para YAHWEH. Esto le complacerá a Él, y es la lógica “adoración al Templo” para ustedes. En otras palabras, no se conformen a los patrones del olam hazeh. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que YAHWEH quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar” (BKIM).

4:23 “Regístralos desde los treinta años hasta los cincuenta años de edad, todos los que sean aptos para el servicio en la realización de tareas en la Carpa de Reunión”. – “**desde los treinta años**” fue la edad fijada específicamente, (como lo veremos en el mismo libro más adelante en el **Capítulo 8 versículo 24**), como la plena madurez de energía corporal e intelectual, entendido por muchos, como que los mismos habían sido instruidos por lo menos cinco (5) años antes de su llamamiento para obedecer correctamente los Mandamientos, con el fin

de ejecutar correctamente el manejo de los servicios sagrados. A su vez, establece una similitud profética con las edades en las que comenzaría Yojanán (Juan) el Inmersor y Yeshúa nuestro Mesías sus respectivos ministerios. **“Hasta cincuenta años”**. Esta expresión se refiere a la edad máxima señalada para el servicio activo, la cual cubría un período de 20 años. Al final de este período, eran eximidos de los trabajos físicos de su puesto, aunque se esperaba que ayudaran en el Tabernáculo, así como lo sugiere el **Capítulo 8 versículo 26**.

4:32 “Los postes alrededor del atrio y sus bases, estacas, cuerdas, todos estos utensilios y su servicio; anotarás por nombre los objetos que les toca cargar”. – El aspecto que más resalta este pasaje, es que muestra un Elohim que es detallista. Pudiendo asignar el trabajo por familias y dejar que ellos se lo repartan, se ve la intencionalidad detrás de este detalle, para evitar que se le asigne a alguien una tarea de manera injusta o con favoritismos. A cada cual le fue asignada su carga. Esto nos ofrece un sentido de justicia que debe estar en nuestras congregaciones y la conformidad y disfrute de cada cual con el trabajo que se le asigne de parte del Adón. Todos en el cuerpo de Mashíaj tenemos dones que son asignados por el Rúaj de Elohim. No debemos codiciar los dones de otros. Aunque se nos llama a deseárselos, se nos llama también a contentarnos con los que el Rúaj del Eterno nos va dando a cada uno como Él tiene determinado.

4:36 “Los registrados por sus familias llegaron a dos mil setecientos cincuenta”. – Esta enumeración fue hecha sobre un principio diferente de lo que está relatado en el capítulo anterior. Aquella fue limitada a los varones de un mes de edad para arriba, mientras que esta se extendió a todos los que eran aptos para el servicio en las tres clases de la tribu levítica. Al considerar sus números relativos, aparece la Sabiduría Divina para el ajuste correcto. Mientras que entre los Qohatitas y Guershonitas (cuyas cargas eran menores y más livianas) había

aproximadamente la tercera parte de ellos, aptos para el servicio, los Meraritas (cuyas cargas eran mucho más pesadas), tenían la mitad de ellos aptos para el trabajo.

Segunda aliyá, 4:38-49

4:40 “Los registrados por las familias de su casa ancestral llegaron a dos seiscientos treinta”. – De los 7.500 levitas de la familia de Guerson, podían servir 2,630, que correspondía al 35%.

4:44 “Los registrados por sus familias llegaron a tres mil doscientos”. – De los 6.200 levitas de la familia de Merari, podían servir 3.200, que correspondía al 52%.

4:47-48 “De los treinta años para arriba hasta los cincuenta años de edad, todos los que eran aptos para deberes de servicio y carga relativos a la Carpa de Reunión (Mishkan), los registrados llegaron a ocho mil quinientos ochenta”. – De los 22.300 levitas que había en las tres familias, podían servir 8.580, que correspondía al 38%. El resto era menor de 30 años o mayor de 50 años.

4:49 “A cada uno se le dio la responsabilidad de su servicio y su carga por mandato de Yahweh mediante Mosheh y se registró a cada uno como Yahweh le había mandado a Mosheh”. – Sobre cada individuo reposaba un cargo, una responsabilidad y una labor por hacer. Uno de los aspectos más importantes para cualquier estructura ordenada y organizada, es que cada persona conozca con precisión cuál es el cargo que tiene en responsabilidad. Si cada uno de los integrantes de la organización sabe qué papel desempeña, no habrá conflictos internos por injerencias en las áreas de responsabilidad de unos con otros. Esto hace posible la coexistencia en respeto mutuo, permitiendo que el propósito de la organización pueda llevarse a cabo con la fortaleza de la unidad a la cual ha sido destinado. Para los que caminamos este camino de la Torah, es posible si permanecemos en Yeshúa nuestro Mesías. Recordemos que es precisamente la unidad,

permanecer en Ejad (עֲיָד), lo que da testimonio de nuestra salvación. Como lo dijo Yeshúa en **Yojanán (Juan) 17:21** “*Para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste*” (BKIM).

Tercera aliyá, 5:1-10

5:1-2 “Yahweh le habló a Mosheh y le dijo: “Da instrucciones a los yisraelitas de que saquen del campamento a cualquiera que tenga una erupción o un flujo y a cualquiera que se contamine por un cadáver””.

– Como consecuencia del nivel de santidad conferido a Israel, el campamento donde habitaban los hijos del Pacto debía mantenerse puro. Nada contaminado o contaminante debía estar presente en dicho campamento. Por tanto, toda persona en estado de contaminación y capaz de contaminar a otros, debía ser colocada fuera del campamento. En los días de la peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel estaba circunscrito a tres campamentos: El primer Campamento correspondía al de la Shejiná, la presencia de YAHVÉH, que correspondía a la parte más íntima del Mishkán Ha’Kodesh. El segundo Campamento correspondía al de los levitas, alrededor del Mishkán Ha’Kodesh. Mientras que en el tercer Campamento se encontraba el resto de los israelitas. En los días de Shlomoh (Salomón), el momento en el que el Templo fue construido, estos tres campamentos fueron identificados de la siguiente manera:

1. El Campamento de la Shejiná: El Templo mismo y sus sagrados recintos.
2. El Campamento de los Levitas. El Monte del Templo, donde se había levantado el Templo mismo.
3. El Campamento de Israel. La ciudad de Ierushalem (Jerusalén).

Los reglamentos adoptados para asegurar la limpieza en el campamento sugieren la adopción de reglas similares para mantener la pureza de la comunidad de creyentes en el Mashíaj Yeshúa. Aunque en algunas comunidades mesiánicas podrá ser difícil o delicado hacer esto, la suspensión, o en casos notorios de pecado, la total excomunión del infractor de los privilegios y la comunión de la congregación es un deber imperativo; tan necesario para la pureza moral de los creyentes, como la exclusión del leproso del campamento lo era para la salud física y la pureza ceremonial del pueblo hebreo.

5:6 Habla a los yisraelitas: “Cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahweh y esa persona reconozca su culpa”.

– Se trata del mal o daño cometido por un hombre en la propiedad de otro. Se le llama “prevaricación contra YAHVÉH”, y se indica en el caso supuesto que haya sido agravada la ofensa por prevaricación, es decir, por un juramento falso o una mentira fraudulenta por negación. Esto constituye una “prevaricación” cometida contra el Eterno, quien es el único juez de lo que se jura y se habla falsamente. Lo vemos en **Maaseh (Hechos) 5:3-4** *Entonces Shimón Kefá le dijo: “Jananyah, ¿cómo es que el Satán invadió tu corazón para que mintieras al espíritu de santidad y retuvieras secretamente parte del precio del campo? Si se quedaba sin vender, ¿no seguía siendo tuyo? Y después de vendido, ¿no estaba el precio en tu poder? ¿Cómo es que se te ha ocurrido una cosa así en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Elohim”* (VIN). Cuidémonos de mentir o jurar falsamente, pues el Eterno nos juzgará por todo ello.

5:7 “Confesará la falta que ha cometido. Hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado”.

– Aquí se toca un tema olvidado, la restitución. El arrepentimiento lleva en sí mismo a la confesión y la restitución. Ahora, debe hacerse restitución del daño, aunque la

persona no esté arrepentida. El pasaje no habla sobre el arrepentimiento sino sobre la restitución, a la confesión del daño y a restaurar. Todo aquel que daña a otro debe saber que no recibirá perdón sin confesión verbal de su pecado o falta, estando el perdón condicionado no solo a la confesión sino al arrepentimiento genuino. **Mishlé (Proverbios) 28:13** “El que encubre sus pecados no prosperará, Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia” (BTX3). **Yojanán Álef (1 Juan) 1:9** “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (BTX3).

5:8-10 “Si el hombre no tiene pariente a quien se le pueda restituir, la suma devuelta irá a Yahweh para el sacerdote, en adición al carnero de expiación con el que se expía en su favor. Así también, toda contribución entre las donaciones sagradas que los yisraelitas ofrezcan será del sacerdote. Y cada uno retendrá sus donaciones sagradas: cada sacerdote se quedará con lo que se le dé”. – Estos versículos resaltan el tema del derecho a la propiedad privada como una de las concesiones del Eterno. La Toráh concede a todos los hombres el derecho a la propiedad privada. Cualquiera que atente contra ese sagrado derecho, eventualmente será confrontado por el Tribunal Celestial, sea una persona o un gobierno el que expropie injustamente los bienes legítimos de una persona, viola la Toráh quedando bajo maldición, pues la ira de YAHVÉH se ha puesto sobre él.

Cuarta aliyá, 5:11 – 6:27

5:12 “Habla al pueblo yisraelita y diles: “Si la esposa de un hombre se descarría y le es infiel””. – Esta ley fue dada como una severa advertencia a la infidelidad de parte de una esposa, como también para la protección para ella de las consecuencias de una sospecha precipitada y sin fundamento por parte de su esposo. Las sospechas, sin embargo, eran suficientes en ausencia de

testigos para justificar el juicio descrito cf. **[Vaikrá (Levítico) 20:10]**. El procedimiento que había de seguirse era que el esposo celoso trajera a su esposa ante el sacerdote con una ofrenda de harina de cebada, porque a nadie le era permitido acercarse al Santuario con las manos vacías, cf. **[Shemot (Éxodo) 23:15]**. En otras ocasiones, eran mezclados con la harina, aceite, que significaba gozo, e incienso que simbolizaba aceptación, cf. **[Tehilim (Salmo) 141:2]**. Sin embargo, en ocasión de la referencia, estos ingredientes habían de ser excluidos, en parte porque era una apelación al Eterno en circunstancias penosas y porque era una ofrenda por el pecado de parte de una esposa, quien se acercaba a Elohim en el carácter de ofensora real o supuesta.

5:13 “En cuanto a que otro hombre tenga relaciones carnales con ella a escondidas de su esposo y ella mantiene en secreto el hecho de que se ha contaminado sin haber sido forzada y no hay testigo contra ella”. – El Jumash plantea que debido a que la frase está en singular con un testigo basta para disolver ese matrimonio. Un testigo es base suficiente para una sospecha de adulterio. No habla de ofrecer castigo sino de tener bases para disolver el matrimonio.

5:14 “Pero a él le da un arranque de celos y le entran sospechas de la esposa que se ha contaminado; o si le da un arranque de celos y le entran sospechas de su esposa, aunque ella no se haya contaminado”. – El Talmud enseña que el marido tiene que haber “celado” a su mujer antes de ella haberse juntado con otro hombre para que así se pueda aplicar este procedimiento. La palabra “celado” es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes de que su esposa se junte con un hombre diciéndole: “No te recluyas con ese hombre”.

5:15-30 “El hombre traerá a su esposa ante el sacerdote. Y traerá como ofrenda por ella una décima de efah [dos kilos] de harina de cebada. No se derramará aceite sobre esta ni se le pondrá incienso, porque es una ofrenda de comida por celos, una ofrenda de comida para

memoria que hace recordar la maldad. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh. El sacerdote sacará agua consagrada en una vasija de barro y, tomando un poco de la tierra del suelo de la Morada, el sacerdote la pondrá en el agua. Después de hacer que la mujer se ponga delante de Yahweh, el sacerdote descubrirá la cabeza de la mujer y le pondrá en las manos la ofrenda de comida para memoria, que es una ofrenda de comida por celos. Y el sacerdote tendrá en las manos el agua amarga que trae maldición. El sacerdote le tomará el juramento a la mujer, diciéndole: “Si ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has descarriado en contaminación estando casada con tu esposo, sé inmune al daño de esta agua amarga que trae maldición. Pero si te has descarriado estando casada con tu esposo y te has contaminado, si otro hombre fuera de tu esposo ha tenido relaciones carnales contigo”, aquí el sacerdote administrará la maldición del juramento a la mujer, mientras el sacerdote procede a decirle a la mujer: “Que Yahweh te ponga como juramento y maldición entre tu pueblo, haciendo Yahweh que se te caiga el muslo y se te hinche el vientre; que esta agua que trae maldición entre en tu cuerpo y haga que se te hinche el vientre y se te caiga el muslo”. Y la mujer dirá: “Amén, amén”. El sacerdote pondrá estas maldiciones por escrito y las frotará en el agua amarga. Después hará que la mujer beba el agua amarga que trae maldición, para que el agua de maldición entre en ella y le provoque amargura. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de comida por celos, elevará la ofrenda de comida delante de Yahweh y la presentará sobre el altar. Y el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de comida como recordatorio de ella y la convertirá en humo sobre el altar. Finalmente, hará que la mujer beba el agua. Una vez que la haya hecho beber el agua, si ella se ha contaminado por haberle sido infiel a su esposo, el agua que trae maldición entrará en ella y le provocará amargura, de modo

que se le hinchará el vientre y se le decaerá el muslo; y la mujer llegará a ser una maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado y es pura, no le pasará nada y podrá retener semen. Esta es la ley en caso de celos, cuando una mujer (casada con su esposo) se descarrie y se contamine, o cuando a un hombre le dé un arranque de celos y le entren sospechas de su esposa: a la mujer se le pondrá delante de Yahweh y el sacerdote cumplirá toda esta ley con ella”.

– Esta porción de la Parashá nos cuenta también de la introducción del recurso o ley de “sotá”, que entra en vigor cuando un marido celoso tenía sospechas de su esposa y entonces se procedía a verificar el tema siguiendo un ritual, que, según las fuentes judaicas, en realidad nunca tuvo lugar. Aun así, el adulterio descubierto y probado era castigado con la muerte. Pero ocurrirían casos fuertemente sospechosos y esta ley hacía provisión para el castigo de la persona culpable. No era un juicio según las formas de un proceso judicial, sino una prueba rigurosa por la cual la supuesta adúltera era obligada a pasar. La ceremonia era de una naturaleza tan aterradora que, por los principios conocidos, la culpa o la inocencia no podría dejar de aparecer. Según el Jumash la ofrenda que se presentaba por parte del esposo ofrecía el siguiente simbolismo:

- Harina de cebada sin refinar, pues ella había actuado de manera poco refinada. Y cebada, pues era un alimento para los animales y ella se rebajó a la conducta de un animal.
- Siempre se busca la confesión para evitar la muerte dolorosa que le espera si es culpable; pero puede escoger la prueba para ser reivindicada.
- Aquí vemos como es un acto de desvergüenza el descubrir la cabeza de una mujer casada. El Pacto Renovado lo indica para el momento que estén ministrando. Descubrir esta mujer ante el Eterno implicaba que había faltado a la honra de su esposo.

- Antes de este acto se asume que su cabeza permanecía cubierta.

5:31 “El hombre será libre de culpa; pero esa mujer sufrirá por su propia culpa”. – Si

la mujer se demuestra como culpable de adulterio, ella deberá llevar su propia culpa. Sufre vergüenza, dolor físico, maldición permanente y quizás también, esterilidad permanente. Pero si se demuestra como inocente, el hombre no llevará ninguna culpa por haberla sometido a esta prueba; aunque el pasaje refleja el medio ambiente de un mundo en el que el hombre ejercía una posición de responsabilidad delante del Eterno. Lo hacía porque este concepto del esposo en su rol de sacerdote del hogar en general escasea y porque subraya la necesidad de eliminar “aun” la sospecha de la infidelidad en el matrimonio. Para mantener una sociedad estable, íntegra y santa, la fidelidad es esencial. El Pacto Renovado enseña que tanto el varón como la mujer, deben mantenerse fieles en el matrimonio. Si algo aprendemos en el camino del Eterno es a reconocer nuestros errores. Este, la fidelidad, ha de ser el nutriente fundamental para lograr la solidez y la durabilidad de cualquier relación.

Aunque el versículo excluye al esposo de culpa por sus celos infundados, es importante reconocer que todos tenemos problemas que necesitan ser resueltos. Así como en la siguiente ilustración: “Un rabino hizo planes para estar en una ciudad para participar en una gran asamblea. Y mientras preparaba la enseñanza que iba a impartir, se le ocurrió escribirle al pastor de la asamblea, pidiéndole los nombres de personas conocidas por él que tenían problemas familiares y espirituales. El pastor como respuesta le envió al Rabino la guía telefónica. La realidad es que en asuntos matrimoniales lo último que se debe buscar es culpables, todo el esfuerzo debe emplearse en lograr soluciones”.

- Israel, como esposa de Elohim, se hizo inmundicia.
  - **Yirmeyah (Jeremías) 2:23-24** “¿Cómo puedes decir: ‘No estoy contaminada; nunca anduve tras los

Baales? Mira tú proceder en el Valle; considera lo que has hecho, como camella en celo, que corre inquieta de un lado para otro, o como un asna montesa acostumbrada al desierto, que en sus deseos olfatea el viento, cuyo celo nadie puede restringir, los que la busquen no tendrán que esforzarse, pues la hallarán en su mes [de celo]” (VIN).

- **Yejezqel (Ezequiel) 24:13** “En tu inmundicia hay infamia, por cuanto te quise purificar, pero no estás purificada de tu inmundicia. No volverás a ser purificada, hasta que yo haya asentado mi ira sobre ti” (VIN).
- Por eso el Mesías tuvo que morir, tuvo que tomar y beber la copa de la maldición y la ira que le tocaba a su esposa amada.
  - **Yirmeyah (Jeremías) 8:14** “¿Por qué nos quedamos sentados? Reunámonos en las ciudades fortificadas y enfrentemos allí nuestra condena. Porque Yahweh nuestro Elohim nos ha condenado, nos ha hecho beber un trago amargo, porque hemos pecado contra Yahweh” (VIN).
  - **Yirmeyah (Jeremías) 9:15** “Ciertamente, así ha dicho Yahweh de los Ejércitos, el Elohim de Yisrael: Miren, haré comer ajeno a este pueblo y les haré beber un trago amargo” (VIN).
  - **Yojanán (Juan) 18:11** Yeshúa le dijo a Kefá: “¡Pon tu espada de vuelta en la funda! Esta es la copa que el Padre me ha dado, ¿no me la beberé?” (BKIM).
  - **Lucas 22:42** “Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa; pero, no obstante, que se haga tu voluntad y no la mía” (BKIM).
- La esposa debía morir si era encontrada infiel. Pero había una ley que declaraba que si el esposo de ella moría quedaba libre para volverse a casar.
  - **Romiyim (Romanos) 7:2-3** “ Por

ejemplo, una mujer casada está ligada por la Toráh a su esposo mientras él vive; pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Toráh que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre es declarada adúltera; pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Toráh, de tal manera que si ella se casa con otro hombre no es adúltera” (BKIM).

- Por eso murió Yeshúa

- **Romiyim (Romanos) 7:4-6** “Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Toráh, por medio del cuerpo del Mashíaj Yeshúa, para que así pertenezcan a otro, es decir, a aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para YAHVH. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado, actuaron por medio de la Toráh en nuestros cuerpos con el resultado de cosechar frutos para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Toráh, porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Rúaj y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley” (BKIM).

Yeshúa no bebe la ira de las naciones en el madero. Sobre Él solo se descarga el vaso de la ira que debía beber la esposa. No tiene sentido que Él beba la ira que corresponde a las naciones y luego Elohim descargar su ira sobre las naciones. Así que habla de la copa de los celos: **Lucas 22:42** “Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, si no la tuya” (BTX3). El pueblo de Elohim provocó a celos al Adón con otros dioses: **Devarim (Deuteronomio) 32:16** “Lo

provocaron a celos con extraños. Lo provocaron a ira con abominaciones” (BTX3); Devarim (Deuteronomio) 32:21 “Me movieron a celos con lo que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, Yo los moveré a celos con lo que no es pueblo, Los provocaré a ira con una nación insensata” (BTX3); Melakhim Álef (1 Reyes) 14:22. “E hizo Yahudah lo malo ante los ojos de YHVH; y lo provocaron a celos con sus pecados que cometieron, más que los que habían cometido sus padres” (BTX3); Tehilim (Salmo) 78:58 “Lo irritaron con sus lugares altos, y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla” (BTX3); Yejezqel (Ezequiel) 8:3 “3 Él extendió lo que parecía una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza. Un espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Elohim a Yerushalem, a la entrada de la Puerta Penimit que da hacia el norte; ese era el sitio de la imagen enfurecedora que provoca furia.” (VIN); Qorintiyim Álef (1 Corintios) 10:21-22 “No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él?” (BTX3).

6:2 Habla a los yisraelitas y diles: “Si alguien, sea hombre o mujer, expresa explícitamente un voto de nazir, para apartarse para Yahweh”. – El término “nazir” en hebreo (נָזִיר) del **Strong #5139** de **#5144** que significa de 5144; *separar*, i.e. consagrado (como *príncipe, nazareo*); de aquí, (fig. del último) *viñero sin podar* (como el nazareo que no se corta el pelo):—apartar, nazareo [*por una falsa aliteración con Nazaref*], noble, ser príncipe, viñedo. Llevando cada definición a un nivel más profundo tenemos:

1. Nazareo, persona dedicada a Elohim y sujeta a ciertas formas prescritas

[Shofetim (Jueces) 13:5];

2. Príncipe o principal, trátese de una persona o de una tribu consagrada al propósito divino **[Bereshit (Génesis) 49:26];**
3. Vid aún no podada: invéi neziréja (**עֲנֵבֵי (נִזְרָה)**) = las uvas de tus vides no podadas **[Vaikrá (Levítico) 25:5]**. El fruto es dedicado a Elohim, ya sea de la vida de una persona o una planta. El término implica consagración total. Es decir, algo que se aparta para el uso y disfrute solo de Elohim.

6:3 “Se abstendrá de vino y de cualquier otro embriagante; no beberá vinagre de vino ni de ningún otro embriagante, ni beberá nada en lo que se hayan remojado uvas, ni comerá uvas frescas ni secas”. – Según esta versión parece que la prohibición corresponde a la de no tomar cualquier embriagante. La traducción del Jumash hace referencia solo al fruto de la vid. Donde la versión VIN traduce como otro embriagante, se traduce Sidra. Yayim en hebreo (יַיִם) del **Strong #3196** de una raíz que no se usa que significa: efervescer; vino (como fermentado); Es decir, la traducción del Jumash es la correcta: “De vino nuevo y añejo (fermentado) se abstendrá”. Si seguimos leyendo nos damos cuenta de que lo que se prohíbe es el fruto de la vid. Sea alcohólico o no. Por el contrario, cualquier otra bebida le está permitido ingerir.

6:4 “Durante su período como nazir, no puede comer nada que se obtenga de la vid, ni las semillas ni la piel”. – Las reglas más adelante en los **versículos 6 y 7** “Durante el período que él aparte para Yahweh, no entrará donde haya una persona muerta. Aun si muere su padre o su madre, o su hermano o su hermana, no debe contaminarse por ellos, pues sobre su cabeza hay cabello apartado para su Elohim:” (VIN), demuestran que la santidad de un nazareo era del mismo nivel como la del Sumo Sacerdote, porque un sacerdote podía contaminarse cuando moría un pariente

cercano, pero el Sumo Sacerdote no podía hacerlo según vemos en **Vaikrá (Levítico) 21:1-3, 10, 11**. La muerte era causa de contaminación para todos los hombres de Israel según **Bamidbar (Números) 5:2-3**, pero era especialmente severa la contaminación que causó para los que debían estar enteramente consagrados a YHVH, como el Sumo Sacerdote y el nazareo.

6:14 “Como su ofrenda a Yahweh presentará: un cordero en su primer año, sin tacha, para ofrenda quemada; una ovejita en su primer año sin tacha, para ofrenda por el pecado; un carnero sin tacha para ofrenda por el pecado; un carnero sin tacha para ofrenda de bienestar”. – La interpretación de este verso dice que: expía por su decisión de retornar a lo mundano. Debemos pensar que por el hecho de que este voto de pureza elevado sea tan especial, puede colocarse en el lugar equivocado. Es decir, que por mucho que el hombre se aparte nunca obtendrá una perfecta santidad. Este sacrificio por el pecado le recuerda al hombre su condición humana y necesidad del Rúaj de Elohim para su santificación.

6:22-27 Yahweh le habló a Mosheh: Habla a Aharón y sus hijos, y diles: “Así bendecirán ustedes al pueblo de Yisrael. Díganles: Yahweh te bendiga y te guarde; Yahweh ilumine sobre ti su rostro y te favorezca; Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán ellos mi Nombre sobre el pueblo de Yisrael y yo los bendeciré”. – Aquí se ofrece un privilegio y una responsabilidad a todo kohanim de bendecir a la nación de Israel. Este privilegio nos fue transferido en el Mashájaj, como es expresado en **Hitgalut (Apocalipsis) 1:6** “Y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahweh su Padre; a él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén” (VIN). Esto no significa que un hombre mortal puede manipular o decidir bendecir a quien él quiere. Esto es un acto divino impartido a cada sacerdote, el cual es un canal para que la bendición fluya.

¿Qué implicaciones tiene esta bendición? La bendición sacerdotal, el “Birkat Koanim” es una declaración profético – mesiánica. Veamos por qué.

La Bendición Sacerdotal - Birkat Kohanim:

Bamidbar (Números) 6:22-27 Yahweh le habló a Mosheh: “Habla a Aharón y sus hijos, y diles: Así bendecirán ustedes al pueblo de Yisrael. Díganles:

יְבָרֶכֶךָ יְהוָה וְיִשְׁמְרֶכָּ
 יְאֵר יְהוָה | פְּגִיזוֹ אֵלֶיךָ וַיְחַנְּךָ
 יֵשָׂא יְהוָה | פְּגִיזוֹ אֵלֶיךָ וַיִּשֶׂם לְךָ שְׁלוֹם

YEVAREJEJA YHVH VE-ISHMEREJA
 YAER YHVH PANAV ELEJA VI-JUNEJA
 ISA YHVH PANAV ELEJA VEYASEM LEJA
 SHALOM

Yahweh te bendiga y te guarde;
 Yahweh te mire con bondad y te favorezca;
 Yahweh te mire con aprobación y ponga en ti paz.

Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Yisrael, y yo los bendeciré.” (VIN).

- **“YAHVÉH te bendiga y te guarde”**

Prosperidad material. Es una referencia a las bendiciones registradas en **Devarim (Deuteronomio) 28**, las cuales vienen, no como resultado de la declaración verbal del sacerdote, sino como resultado de la obediencia: **Matityah (Mateo) 6:33** “Buscad, pues, primeramente, el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas” (BTX3). Para que la bendición que ha dado a Su pueblo nos proteja.

- **“YAHVÉH te mire con bondad y te favorezca;”**

Haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia (BTX3). Habla del conocimiento o revelación de la Toráh y de la inspiración sobre la misma. La luz que emana de YHVH es Su propia palabra, **Tehilim (Salmo) 119:105** “Lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera a mi camino” (BTX3). Por eso Yeshúa es la luz del mundo. Él es la

palabra cuya función es traer revelación de Elohim y Su voluntad: **Yojanán (Juan) 8:12** “De nuevo, pues, les habló Yeshua, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andaré en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (BTX3).

- **“YAHVÉH te mire con aprobación”**

Hace referencia a la compasión de Elohim que se extiende más allá de lo que uno merece, expresándose en el perdón de los pecados y el Shalom. La “Gracia” la encontramos al confiar en el Mesías Yeshúa y su sacrificio sustitutivo a favor nuestro. Esa aprobación nos coloca bajo la bendición: **Efesiym (Efesios) 1:1** “De: Shaúl, un emisario del Mashíaj Yeshúa, por la voluntad de YAHWEH. A: El pueblo Kadosh de YAHWEH que vive en Éfeso, esto es, los que están confiando en el Mashíaj Yeshúa”; **Efesiym (Efesios) 1:3** “Alabado sea YAHWEH, Padre de nuestro Adón Yeshúa Ha Mashíaj, quien en el Mashíaj nos ha bendecido con toda bendición en el Rúaj en el cielo”; **Efesiym (Efesios) 1:10** “Y lo pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro; su plan de reunir y poner bajo el control del Mashíaj todo lo que está en el cielo y en la tierra”; **Efesiym (Efesios) 1:20** “Cuando levantó a Yeshúa de los muertos y lo sentó a Su mano derecha en el cielo”; **Efesiym (Efesios) 2:5-7** “Que Él nos trajo vida con el Mashíaj, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia; es por misericordia que han sido salvos. Esto es, YAHWEH nos resucitó con el Mashíaj y nos sentó con Él en el cielo. Para exhibir en los tiempos venideros qué infinitamente rica es Su misericordia; y cuán grande es Su bondad hacia nosotros que estamos unidos con el Mashíaj Yeshúa”; **Efesiym (Efesios) 2:10** “Somos hechura de YAHWEH, creados en unión con el Mashíaj Yeshúa, para una vida de buenas obras de antemano preparada por YAHWEH, para que así hiciéramos”; **Efesiym (Efesios) 2:13** “Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del

Mashíaj”; **Efesiym (Efesios) 3:4** “Y si leen lo que he escrito comprenderán como es que yo entiendo este plan secreto referente al *Mashíaj*”; **Efesiym (Efesios) 3:6** “Que en unión con el *Mashíaj* y por medio de las Buenas Noticias, los Gentiles habrían de ser coherederos, un cuerpo unido, y coparticipantes con los Judíos en lo que YAHWEH ha prometido” (BKIM).

▪ **“y ponga en ti paz.”**

Toda bendición es sellada con Shalom. El Jumash habla de tres niveles de Shalom: En la familia; en el país; y en todo el mundo: **Yojanán (Juan) 14:27** “La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” (RV60). Yeshúa es nuestro Sumo Sacerdote y es YHVH. Por eso Él dice, mi Shalom os doy. Es el Shalom sacerdotal, que es ofrecido por el mismo Elohim en Yeshúa. Él no pide Shalom, pues Él es el dador: **Efesiym (Efesios) 2:14** “Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación” (RV60); es decir, la enemistad entre los dos pueblos, Él es nuestro Shalom. Yeshúa ofreció Shalom y se ofreció por nosotros pues Él mismo es el Shalom. Que Elohim ponga en nosotros Shalom habla de colocar en nosotros el cumplimiento de la esperanza mesiánica en Yeshúa y Él en nosotros traerá el desborde de todo lo que significa Shalom:

1. En hebreo (שְׁלוֹם) del **Strong #7965** de 7999; *seguro*, i.e. (fig.) *bien, feliz, amistoso*; también (abst.) *bienestar*, i.e. *salud, prosperidad, paz*: — amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado, paz, propicio, prosperidad, salvo, victorioso. a) le-shalóm (לְשָׁלוֹם) = en paz, pacíficamente: **[Bereshit (Génesis) 37:4; Bereshit (Génesis) 44:17]**; b) ish shlomí (אִישׁ-שְׁלוֹמִי) = el hombre de mi paz = mi hombre de confianza o íntimo amigo **[Tehilim (Salmo) 41:10/9]**; Ver nota RVA; Complemento. **Yirmeyah (Jeremías)**

21:10; Yirmeyah (Jeremías) 38:22.

2. 2) Bienestar **[Bereshit (Génesis) 41:16]**.
3. 3) Integridad: a) be-shalóm (בְּשָׁלוֹם) = en paz, es decir, sin daño alguno **[Bereshit (Génesis) 26:29]**. b) shaál li-shlóm ha-miljamáh (וְלִשְׁלוֹם הַמִּלְחָמָה) = preguntó cómo iba la guerra **[Shmuel Bet (2 Samuel) 11:7]**.
4. 4) Fórmula de saludo que destaca la integridad personal: a) shalóm laj (לְךָ שְׁלוֹם) = la paz sea contigo **[Shofetim (Jueces) 19:20; Comp. Melakhim Bet (2 Reyes) 4:23]**. b) ha-shalóm atáh (הֲשָׁלוֹם אַתָּה) = ¿Te va bien? **[Shmuel Bet (2 Samuel) 20:9]**. (Diccionario de hebreo bíblico) Tener Shalom es no tener daño alguno, es vivir en integridad personal (material y moral).

Quinta aliyá, 7:1-41

7:1 “Aconteció el día en que Mosheh acabó de erigir la Morada, la ungió y la consagró con todos sus utensilios, así como el altar y sus enseres. Después de ungirlos y dedicarlos”. – El Libro de **Bamidbar (Números)** comienza en el primer día del mes segundo del segundo año desde el **Shemot (Éxodo) 1:1**. En **Bamidbar (Números) 7:1**, volvemos al día que se erigió el Tabernáculo (Mishkan), que según **Shemot (Éxodo) 40:2**, aconteció en el primer día del mes primero (del año segundo). Parece que los eventos descritos en **Bamidbar (Números) 7:1 y 9:1**, tuvieron lugar durante el primer mes, antes del censo relatado en el **Capítulo 1**. Como podemos observar entonces, el autor (o redactor) no sigue siempre un orden estrictamente cronológico. Parece que lo que quería era dar un entendimiento acerca de la organización de las tribus (como aparece descrito desde el **Capítulo 2**) y del significado y los deberes de los levitas (como vimos en los **Capítulos 3 y 4**) antes de los datos proporcionados en los **Capítulos 7-9**. Así el lector puede entender mejor el significado de la ofrenda y las dádivas para el Altar de parte de las tribus

(que aparecen en el **Capítulo 7**), y de la ceremonia de la consagración de los levitas (como se verá en el **Capítulo 8**).

El Talmud y los Midrashím recalcan la importancia de este día, expresando en lenguaje sublime: "Este día había recibido diez coronas - Eser Atarot (עשר עטרות)". Resulta importante resaltar, que los exégetas alegoristas y los místicos, interpretan el número ocho (8) como la iniciación de algo sublime, ya que se produce después de culminar un ciclo de siete (7) días. El **Capítulo 7**, nos relatará cómo los dignatarios de Israel, que eran los jefes de las tribus, ofrecieron sus sacrificios inaugurales desde el primero hasta el doce del mes primero (Aviv/Nisán).

7:2 “Los capitanes de Yisrael, las cabezas de casas ancestrales, es decir, los capitanes de las tribus, los que estaban a cargo de la inscripción, se acercaron”. – Rashí sugiere que estos jefes, habían sido los capataces de los hijos de Israel, cuando estaban esclavizados en Mitsráyim, los mismos que sufrieron por el pueblo y que fueron golpeados por las hordas del parah. En otras palabras, estamos presenciando ahora, la reparación histórica que reciben los hombres que sufrieron por su pueblo. Sólo ellos tienen el derecho moral de asumir cargos en la conducción del pueblo.

7:3 “Y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh: seis carretas de tiro y doce bueyes, una carreta por cada capitán y un buey por cada uno. Cuando los trajeron delante de la Morada (Mishkán)”. – Merece atención el hecho de que los dignatarios de las tribus de Israel ofrecen sus presentes en forma altamente significativa: Las carretas (seis), representan el esfuerzo mancomunado, mientras que los doce bueyes representan el esfuerzo individual de cada una de estas personas. Consideremos la ausencia de rivalidad y la uniformidad de criterio que se evidencia en estos pasajes. Durante la historia de Israel veremos cómo los dirigentes, realmente determinados por el espíritu de la Toráh, seguirán esta línea de conducta, siendo ellos mismos un verdadero ejemplo para sus dirigidos; aspecto este tan

necesario en toda doctrina; el hecho de estar llenos del espíritu de la Toráh, de obediencia a nuestro Elohim para así no seguir cayendo en la ambición, el lucro, la prepotencia y búsqueda desenfrenada por sobresalir.

7:5 “Acéptalos para el uso de la Carpa de Reunión y dáselos a los levitas según sus respectivos servicios”. – Vemos como cada trabajo lleva su propio esfuerzo y herramientas para llevarlos a cabo. Los que cargaban el arca, por ejemplo, no podían cargarla en una carreta. Debía ser sobre los hombros. Muchos anhelan cargos y trabajos superiores en responsabilidad y grandeza ante los hombres. Es bueno si el Eterno está en el asunto. Pero debemos entender lo que se requiere para cada trabajo para no manchar el Nombre del Elohim: **1 Timoteo 3:1-7** “*Esto es muy cierto: Si alguien aspira al cargo de supervisor, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprochable, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar; no dado al vino; no violento, sino amable; no contencioso ni amante del dinero. Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahweh? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del Acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del Acusador*” (VIN).

7:9 “Pero a los qehatitas no les dio ninguno; porque su servicio era el de los objetos más sagrados, ellos cargaban en los hombros”. – Este es un versículo clave para comprender lo escrito en **Lucas 12:48b** “*Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá; y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más*” (VIN). **A mayor peso de responsabilidad, mayor demanda de integridad.**

7:10-11 “Los capitanes también trajeron las ofrendas de dedicación para el ungimiento del altar. Cuando los capitanes estaban presentando sus ofrendas ante el

altar.” – “Altar”, aquí se usa en número singular en lugar del plural. Porque es evidente por la clase de ofrendas, que se refiere a los Altares de Holocaustos y de Incienso. Esta no es la dedicación primera y propia de aquellos altares, la cual había sido hecha por Mosheh y Aharón algún tiempo antes. Sin embargo, podría considerarse una dedicación adicional, siendo aquéllas las primeras que eran hechas a favor de personas y tribus especiales. En el **versículo 11**, “*Yahweh le dijo a Mosheh: Que presenten sus ofrendas para la dedicación del altar, un capitán cada día*”, menciona “*un capitán cada día*”. Los príncipes orientales antiguamente solían, como todavía hacen en Persia en ciertas fiestas anuales, sentarse en sus tronos con gran pompa, cuando príncipes y nobles, de todas partes de sus dominios, aparecían ante ellos con sus presentes tributarios, los cuales formaban gran parte de sus rentas reales. En la presentación de todos los obsequios y presentes a grandes personajes, cada artículo era presentado por sí solo y con un despliegue ostentoso. Siendo el Tabernáculo (Mishkan) el palacio de su gran Rey, como también el santuario de su Elohim, los príncipes de Israel podían verse, en la ocasión mencionada, presentando sus ofrendas tributarias de la misma manera, detallada de acuerdo con las usanzas inmemoriales de oriente. Un día fue señalado para cada uno, tanto para la imponente solemnidad y el esplendor de la ocasión, como para evitar desorden y prisa. Y ha de observarse que la preferencia iba de acuerdo, no con la prioridad de nacimiento, sino con el rango y dignidad.

Así como estaban colocados en el campamento, iniciando por el este, procediendo al sur, entonces al oeste, y terminando con el norte. Los sacrificios aquí no eran tan sólo los conmemorativos, sino los propiciatorios. Las expresiones “sangre” (**v. 18**) y “para expiación” (**versículos 19, 21-22**), prueban esto. En el sentido literal sólo pueden aplicarse al Segundo Templo. Si analizamos según el pensamiento de una doctrina diferente al entendimiento de la Toráh, tendría una oposición directa a la

enseñada en **Ivrim (Hebreos) 10:1-18**. Es decir, que Yeshúa por su ofrenda, ha hecho expiación por los pecados para siempre. Ellos existieron, se describieron y realizaron como una referencia retrospectiva a los sufrimientos del Mesías; así como los sacrificios levíticos tuvieron una referencia prospectiva a ellos. Entonces, estos sacrificios descritos en la Toráh serían, no propiciatorios en sí, sino más bien dejados como recuerdos para perpetuar la memoria de los sufrimientos de Yeshúa. Él ve la Nueva Jerusalén y el Templo, indicando una diferencia, dando a entender que no son lo mismo, ya que, en la Nueva Jerusalén, la ciudad será el Templo de Elohim y nuestro Tabernáculo: **Hitgalut (Apocalipsis) 21:1-3** *Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y a la santa ciudad, la nueva Yerushaláyim, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “Esta es la Morada de Yahweh con los hombres, y Él habitará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim”* (VIN).

Sexta aliyá, 7:42-71

7:48 “El séptimo día, fue el capitán de los efrayimitas, Elishamá hijo de Amihud”. – Esto nos enseña que no dejaron de venir con estas ofrendas en Shabat. El jefe de la tribu de Yahudah dio su ofrenda en el primer día, cf. **v. 12**, y el jefe de la tribu de Efrayim en el séptimo día. Si comparamos los días con los meses podemos sacar la conclusión de que Yahudah tendría una atención especial en el primer mes y Efrayim en el séptimo mes. Mashíaj visitó al pueblo yahudita de una manera muy especial en Pésaj, llegando a ser Él mismo el sacrificio del primer mes. En relación con la “*Segunda Venida de Mashíaj*”, Efrayim, que es la cabeza de las diez tribus perdidas, volverá a casa y recibirá una atención muy especial. El hijo menor habrá vuelto a casa y por eso habrá fiesta, cf. “*Parábola del hijo pródigo*” **Lucas 15:11-32**.

7:49 “Su ofrenda: Un plato de plata que pesaba ciento treinta shékels (1.430 grs.) y un tazón de plata de setenta shékels (770 grs.), por el peso del santuario, llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite, para una ofrenda de comida”. – La fuente y el tazón de plata representan nuestro dinero. La harina y el aceite representan nuestro trabajo.

7:50 “Un cucharón de oro de diez shékels (110 grs.), lleno de incienso”. – El recipiente de oro representa nuestros bienes materiales que más valoramos. El incienso representa nuestro conocimiento, nuestras oraciones y alabanzas.

7:51 “Un becerro de la manada, un carnero y un cordero en su primer año, para una ofrenda quemada”. – El becerro (novillo) representa nuestro cuerpo, el carnero representa nuestra alma y el cordero representa nuestro espíritu.

7:52 “Un chivo para una ofrenda por el pecado”. – El macho cabrío representa nuestro ietser hará (mala inclinación). Todo esto entregamos a YAHVÉH todos los días como un sacrificio de olor agradable delante de su trono.

7:66 “El décimo día, fue el capitán de los danitas, Ajiézer hijo de Amishadday”. – Dan significa “él juzga”. Aquí tenemos una relación entre el día diez (10) y el juicio. El Cordero fue designado el día 10 de Aviv para ser sacrificado. En ese día el juicio cayó sobre él y el final fue predeterminado. El día 10 del séptimo mes es el gran día del juicio, Iom Kipur, el momento en que pecado es condenado para siempre y la justicia eterna es establecida en toda la Creación.

Séptima aliyá, 7:72-89

7:89 “Cuando Mosheh entraba en la Carpa de Reunión (Mishkan) para hablar con Él, oía la voz que se dirigía a él desde encima de la cubierta que había sobre el Arca del Testimonio de la Alianza entre los dos querubines; así Él le hablaba”. – “Para hablar con Él”. En realidad, el versículo debió

haber dicho: “Para hablar con YAHVÉH”. Pero es posible que la Toráh lo exprese así para que podamos entender también que YAHVÉH viene a hablar con él, con Mosheh. De lo cual aprendemos que Mosheh venía para hablar con YAHVÉH y YAHVÉH con Mosheh; como dice en **Shemot (Éxodo) 33:11** “YAHWEH hablaba con Mosheh cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Luego regresaba al campamento; pero el joven que era su asistente, Yahoshúa el hijo de Nun, nunca salía de adentro del Tabernáculo” (BKIM). Es DECIR, había una interlocución sin intermediarios y sin que Mosheh se perturbara en absoluto por ello. Esta es la relación a la que estamos llamados a tener con el Eterno, no lo olvidemos nunca.

‘OÍA LA VOZ, QUE LE HABLABA A ÉL’

El texto emplea el verbo “midaber” (מִדַּבֵּר) que según Rashí (basado en el Midrash Sifrí), es la forma reflexiva del verbo hablar, lo que indica que la Voz era de la Divinidad que hablaba consigo misma y Mosheh también la oía.

‘Y ASÍ LE HABLABA A ÉL’

Así era la norma de la interlocución siempre. La Toráh viene a especificar cómo era la palabra que Mosheh recibía de parte del Eterno. Esto distingue a Mosheh de todos los demás profetas de Israel. Por eso la Toráh nos dice en **Devarim (Deuteronomio) 34:10** “Nunca más se levantó en Yisrael un profeta como Mosheh a quien Yahweh distinguió, cara a cara” (VIN).

377. *Precepto para un nazareo de rasurarse y traer su ofrenda después de su período de nazareato, Bamidbar (Números) 6:13*

378. *Precepto para los kohanim de bendecir todos los días, Bamidbar (Números) 6:23*

379. *Precepto de porta el Arca sobre el hombro, Bamidbar (Números) 7:9*

Fin de la Parashá.

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina establecida en **EMC SHALOM INTERNACIONAL** como **Ministerio de Raíces Hebreas** y son pilares que defendemos y exponemos en la predicación del Único Evangelio que los primeros emisarios (**shlijim-apóstoles**) pregonaron con un solo propósito: Restaurar el Reino de Israel. **Maaseh (Hechos) 1:6** y dirigido a los destinatarios establecidos en **laakov (Santiago) 1:1** y **Kefá Álef (1Pedro) 1:1** “**LA CASA PERDIDA DE ISRAEL**”.

El mismo Rab Shaúl (Shaliaj Pablo) emisario por excelencia para todos los gentiles, sabía de antemano que su foco de alcance era solamente las **doce tribus dispersas** llamadas “**Ovejas perdidas de la casa de Israel**” [Melo Ha Goyim]: Los justos de las naciones”, **Maaseh (Hechos) 26:7**. *Es el cumplimiento de esta misma promesa que nuestras **doce tribus** esperan obtener, resueltamente haciendo sus actos de adoración noche y día; a pesar de esto, ¡es en relación con esta esperanza, su Majestad, que hoy soy acusado por los judíos!*

PD. Este documento es comentado semanalmente en vivo y en directo en nuestras clases por internet, cada Shabat de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. (Horario Este de EU) a través de www.zoom.com y el ID para ingresar al canal de **EMC SHALOM INTERNACIONAL** es: **ID 4637031177**

Nuestro único deseo a través de este material es que tú y los tuyos sean más que bendecidos por un entendimiento superior de

las Escrituras; moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy y casi místico, a lo objetivo del mensaje, con una mayor certeza idiomática y envuelto en su ambiente cultural respectivo, dándonos así la mayor solidez interpretativa de los textos.

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia tienen un común denominador y un solo deseo, el cual es establecer un “**avivamiento**” tan poderoso que traiga la presencia de El Rey de reyes y establezca su Reino de una vez y para siempre; pero lo único que traerá esto a la congregación de los santos de Israel es “**LA HISTORIA BÍBLICA**”, el volver al fundamento y a la forma inicial de la **FE HEBREA**.

Este documento, así como la clase de Toráh de cada Shabat, están orientadas hacia el conocimiento de la historia espiritual de un pueblo: “**ISRAEL**”; así como a vivir con el entendimiento de que somos la continuación y conclusión de esta hermosa historia de amor.

Estamos muy agradecidos por sus aportes a nuestro ministerio. Nos está permitiendo ir con mayor excelencia.

<https://www.PayPal.me/emcshalom>

¡SHALOM LEKULAM!

Ingresa a nuestro canal de Telegram (escanea el código QR)