

Parasha "Ish Al-digló "

Bemidbar 2.1 – 34

Introducción:

Shalom.! Esta semana estudiaremos la parasha ubicada en **Bemidbar Cap. 2.1 – 34**, es la segunda parasha de este libro, y nos sigue mostrando las experiencias del pueblo en el desierto, salieron de Mitzraim que representa un sistema de limitaciones y esclavitud, ahora en el desierto que simboliza la nada, la escases de recursos materiales y físicos, pero las necesidades les mostraran el verdadero camino de la liberación espiritual. según nuestra tradición la Torá que les fue entregada contiene tiene 613 mitzvot, que están divididos en mitzvot de NO hacer (lo taase) que son 365 y mitzvot de hacer (ase) o positivos que son 248, la palabra **במדבר** (bemidbar) que significa " en el desierto" tiene un valor numérico de 248, lo que nos enseña que en el desierto, **el hacer torá** era el verdadero camino a recorrer para lograr la unión con Hashem y transformación para el ingreso a la tierra prometida, en un medio de limitaciones físicas, solo el vivir bajo la subordinación a la autoridad de Hashem los iba a formar como una nación Santa que tomara posesión de la tierra para ser or lagoyim (luz a las naciones), como enseña mi maestro , "el Exilio es la escuela para formar a un pueblo". Dependier de Hashem desde lo más básico como el agua y el alimento, y a su vez el respeto a los líderes y sus méritos que los mantenían a salvo, les daba una formación espiritual clave para todo judío, " no es por tus propios medios que consigues las cosas, sino que Todo es Gracias a Hashem" si reconoces que él es el creador y no hay nada fuera de él " ein od milbado", todo lo demás vendrá por consecuencia, esto quiere decir reconocer que lo físico no es lo más importante , sino que el verdadero Shalom se obtiene al estar en unión con el Bore Olam. Como enseña nuestro rabí Yehoshua, "*Busquen antes el Maljut Elohim y su tzdaqáh, y todas estas cosas les serán dadas*"

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר: בְּאִישׁ עַל-דִּגְלוֹ בְּאֶתֶר לְבַיִת
אֲבֹתָם יִתְּנוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִפְּגַד סָבִיב לְאַהֲל־מוֹעֵד יִתְּנוּ:

*Vaidaber Hashem El Moshé veél aharón lemór: Ish Al – Digló beotot lebét abotám iajanú
bené Israel minégued savív leóhel moed iajanú.*

Habló Adonai a Moshéh y a Aharón diciendo:

2. Cada hombre junto a su estandarte -con emblemas- según su propia casa, habrán de acampar **los hijos de Israel; a distancia, en frente alrededor de la Tienda de Reunión, habrán de acampar.**

Esta parasha nos da una enseñanza que va mucho más allá de lo físico, la guerra- la cantidad de hombres y la preparación, nos enseña que el verdadero objetivo de todo esto era la disciplina con que el pueblo estaba logrando la unión conforme a un objetivo y propósito, Moshe y Aharon eran los líderes espirituales del pueblo, y sus instrucciones eran las guías para que el pueblo se estableciera en un orden de Arriba –Abajo – lo espiritual se manifiesta en lo físico – las familias estaban alrededor del Mishkan el lugar donde se manifestaba la voluntad de Hashem, había una puerta hacia lo espiritual y de donde se manifestaba la cobertura/protección espiritual del pueblo, desde un punto de vista físico vemos que la forma de marchar era hacia el oriente, y justamente allí estaba acampando Yehuda por así decirlo un líder físico de donde se manifestaría los futuros Reyes de Israel incluyendo nuestro Mashiaj.

En Bereshit hablamos de la importancia de seguir el Legado de nuestros patriarcas, y aquí 2 años después de la salida de Mitzraim la Torá nos sigue recordando que andemos conforme a nuestras familias, según la casa de nuestros padres, alrededor de Hashem, la gematria nos da luces de esta importancia. La palabra “Mishpajat מִשְׁפַּחַת” traducida como familia, tiene el mismo valor numérico de la frase que encontramos en Devarim 27.3 y 27.8 “vejatabtá/ y las escribirás” וְכָתַבְתָּ, en ambos su gematria es 828 y su valor reducido (mishpar katan) es 4 , nos ratifica esta importancia, la perfección en todo lo que Hashem nos ordena, la unión de un pueblo en base a su Torá , les permite experimentar la providencia divina en el hacer Torá anulando deseos egoístas (**escribiéndolas** en su mente y corazón), y la perfecta formación hacia los **4** puntos cardinales que le darán una protección que no viene de sus armas ni de la cantidad de hombres dispuestos a la guerra sino del Creador que es el Centro de todo.

La kabala enseña que este sistema de emplazamiento que se utilizó para ubicar las 12 tribus de Israel, era solo la manifestación física del nivel de formación y disciplina espiritual que tenían, de esta forma cada pueblo que veía a Israel, no protegiendo el Mishkan sino SIENDO PROTEGIDOS por este, decían “ **Quien es esta nación que surge del desierto ..Avanzando cual simétricas volutas de humo?**” (Shlomo HaMelej en Shir Hashirim). O en el Caso de Ijezkel haNavi describiendo el Reino celestial con una formación de malajim ubicados

alrededor de la carroza Divina, parece una analogía de las 12 tribus marchando con el mishkan.

Generalmente, cuando alguien se pierde el sentido de su camino se le pregunta “ te desorientaste? Muchas veces le digo a mis alumnos no pierdan el oriente.. Y justamente hacia el oriente esta nuestro destino (Israel) sigamos a Yehuda, sigamos a nuestros líderes pero jamás perdamos el centro y el objetivo de todo a Hashem y su Torá!

Mov. Natzratim

Imanuel ben Efraim

imanuel@beneYisrael.com