

BAMIDBAR / במדבר

Por Qué la Torá especifica la Fecha y Lugar Donde Hashem Habló a Moshé

El libro de *Bamidbar* comienza, “Y Hashem habló a Moshé en el desierto de Sinai, en el Mishkán, en el primer día del segundo mes (*Iyar*), en el segundo año después de que ellos hubieron salido de la tierra de Egipto.”

Hashem habló a Moshé cientos de veces, y la Torá generalmente no especifica la fecha. ¿Por qué, entonces, lo hace aquí?

La siguiente parábola ilustra el punto:

El señor XY, un famoso millonario, conocido por poseer varios rascacielos, vastas cantidades de acciones en firmas importantes, granjas y propiedades en el Sur, era incapaz de hallar satisfacción en su vida personal. Había acabado de divorciar a su segunda esposa, la hija de un rico magnate petrolero, quien había amargado sus días con su incesante disputar. El había divorciado a su primera esposa varios años antes porque ella le había sido infiel. Raramente hablaba de estos matrimonios, y cuando era interrogado por curiosos reporteros, rehusaba divulgar todo detalle. Mantenía las fechas de sus casamientos y divorcios en secreto, y cuando se le solicitaba exhibir sus contratos matrimoniales él negaba poseer cualquier documento semejante.

Muchos años más tarde sus amigos sugirieron una pareja para él, no obstante inusual para un hombre en su posición, probaría indudablemente ser auspiciosa. La muchacha en cuestión estaba empobrecida, pero era de noble estirpe y refinado carácter.

Después de que el millonario hubo investigado y encontrado que todas las afirmaciones hechas acerca de la joven dama eran ciertas, exclamó, “¡Esta vez yo he encontrado la esposa correcta! Anunciaré públicamente la fecha de la boda y ciertamente le daré a ella un contrato matrimonial.”¹

Después de crear a la humanidad, Hashem, para decirlo de alguna manera, se desilusionó, de una generación a otra. La generación del Diluvio se rebeló en contra de El, y así hizo ciertamente la generación de la Dispersión. La Torá por consiguiente comenta la elevación y caída de éstas y las subsiguientes generaciones, sin revelar las fechas exactas de su aparición en el escenario de la historia o de su salida. De este modo, la Torá no registra cuándo las destrucciones de la generación de la Dispersión o de los Sodomitas tuvieron lugar, ni cuándo las Diez Plagas y el ahogo de los egipcios ocurrieron.

Relativo a los judíos, no obstante, Hashem exclamó, “Ellos son diferentes de las generaciones previas; ¡ellos son los hijos de Abraham, Itzjak, y Iaacov! Yo sé que este pueblo será leal a Mí.”

Por consiguiente, El ordenó a Moshé, “Registra en la Torá el día, mes, año y localidad exactos cuando los elevé a la grandeza.”

La Torá (*Bamidbar* 1:1) especifica la fecha y lugar precisos de la alocución de Hashem a Moshé, al igual que estos particulares son encontrados en una *ketubá* (contrato matrimonial).^{2*}

Así este *pasuk* demuestra que el pueblo judío fue escogido por Hashem de todas las naciones.

*Este *Midrash* nos deja con la pregunta de por qué la Torá escogió el comienzo del Libro de *Bamidbar* para hacer pública la *ketubá*, el contrato matrimonial, entre Hashem y el pueblo judío. ¿No habían ellos contraído matrimonio con Hashem casi un año antes, en *Matán Torá* (*entrega de la Torá*)?

Una respuesta puede ser que en el primero de *Iyar*, de 2449 el pueblo judío entró en una nueva fase de vinculación a Hashem, cuando El ordenó que a ellos fueran dados *degalim* (banderas), como nosotros explicaremos. Por medio de éstas, los judíos alcanzaron una relación más estrecha a El (*Tzeror Hamor*).

Por Qué Hashem Reveló la Torá en un Desierto

Las palabras, “*en el desierto de Sinai,*” indican que Di- s adrede eligió un desierto en el cual entregarnos Su Torá.³

Hay varias razones de por qué Di- s prefirió un desierto a tierra habitada. Entre ellas:

❑ Si la Torá hubiera sido entregada en *Eretz Israel*, sus habitantes alegarían una relación especial con la Torá. Hashem habló a los judíos en un lugar donde todos disfrutaban de libre acceso a fin de instruir que todo judío tiene una parte y obligación en la Torá igual a aquélla de todo semejante judío.⁴

❑ Revelando la Torá en el desierto, Di- s nos enseñó que a fin de volverse grande en estudio, uno debe hacerse a sí mismo como un desierto- eso es, *hefker*, sin dueño.⁵

Estas palabras implican:

1. Al igual que un desierto es libre para todos para pisar sobre él, así un judío debe ser humilde.⁶

Humildad es la conciencia de la propia pequeñez de uno. Es una virtud necesaria para tener éxito en el estudio de Torá y para una vida feliz en este mundo.

Beneficioso para la Torá:

❑ Para progresar en Torá uno debe buscar la compañía de *talmidei jajamím* (*eruditos*) que son más sabios que él, y aprender de ellos. Una persona altiva no acepta consejo y guía de otros.

❑ Alguien que está convencido de su propia superioridad no se esforzará a sí mismo por cumplir aquellas *mitzvot* (*mandamientos*) que él considera sin importancia, ni invertirá mucho esfuerzo para satisfacer los detallados requerimientos de otros.

❑ Hashem está complacido con una persona humilde, porque tal persona constantemente revisa sus acciones a fin de corregir sus errores. Una persona vanidosa, sin embargo, no está abierta a la crítica, ni es autocrítica. Por consiguiente, está lejos de *teshuvá*.

Beneficios generales de la humildad:

❑ Una persona humilde disfruta la vida, sin importar sus circunstancias materiales; una persona vanidosa está insatisfecha con su suerte. La persona vanidosa está convencida de que

Hashem y sus semejantes están en deuda con ella por sus talentos, contribuciones o méritos. Si no está suficientemente recompensado con reconocimiento o dinero, sufre de descontento y frustración.

□ Si la mala fortuna sobreviene a una persona altiva, ella lo resiente grandemente. Una persona humilde, por el contrario, puede vencer los problemas, inconvenientes y situaciones desagradables de la vida.

□ Una persona humilde hace amigos; una persona engréida no. Ella no puede perdonar a aquéllos que la insultan o no la tratan con deferencia; por consiguiente encontrará dificultoso llevarse bien con otros.^{7*}

2. “Volviéndose como un desierto” también implica que un judío debe estar listo para sacrificar el confort material por la Torá. El concepto de “desierto” sugiere lo opuesto de civilización con su confort y lujos materiales. Un judío puede tener la esperanza de progreso en el estudio de Torá y cumplimiento de *mitzvot* sólo si él está preparado para hacer sacrificios en cuestiones mundanas.^{8**}

3. Una característica adicional del desierto es su vaciedad. El intelecto de un judío debe ser como el desierto, libre de elementos extraños, antes de que pensamientos de Torá puedan enraizarse en él.

Un rey conquistó un nuevo país y lo anexó a su reino. El deseaba que sus habitantes se sometieran a su código de leyes, y

*El énfasis de la Torá en la humildad es diametralmente opuesto a la doctrina moderna de “emancipación” de obligación a Hashem y otros. Ahora se enseña que un niño nace con “demandas” antes que “deberes”; de aquí que él no debe nada a Dios, sus padres, y maestros.

Esta actitud ha comenzado a infiltrar incluso nuestros círculos familiares y escuelas. Por consiguiente, es necesario reforzar la visión de la Torá de que la verdadera felicidad en ambos mundos no es alcanzada viviendo para satisfacer el ego de uno, sino preferentemente por reconocer humildemente nuestra tremenda deuda con Hashem.

**Es para la mayor parte imposible alcanzar perfección en todas las áreas. Por ejemplo, un hombre generalmente carece del tiempo y energía para ser tanto altamente exitoso en negocios como altamente creativo en aprendizaje de Torá en una base día a día; una mujer puede no ser capaz de mantener un imaculado y elegante hogar mientras pequeñas manos y pies estén ocupadas por todos los lugares; una familia puede tener que elegir entre un tipo de vacaciones que desea o una costosa educación de *ieshivá* para sus hijos, y así subsiguientemente. Uno puede volverse un verdadero judío de Torá sólo determinando claramente las prioridades de su vida.

por tanto anunció que visitaría una de las ciudades a fin de ser reconocido como el nuevo gobernante.

No obstante, cuando la carroza real arribó, no fue recibida por la esperada vitoreante multitud. El rey viajó a través de calles vacías, y ni un alma pudo ser vista.

Esta ciudad estaba habitada por mercaderes prósperos. Algunos temían que un nuevo soberano recaudase más impuestos; otros estaban comprometidos en tratos deshonestos y temían que el rey pusiera fin a sus fraudes, o, aún peor, los castigara. Era aconsejable para ellos tratar de evadir la autoridad del nuevo rey.

El rey comprendió que la población de esta ciudad era reacia a reconocer su gobierno. Por consiguiente proclamó que visitaría una ciudad diferente al día siguiente.

El espectáculo del primer día se repitió; nadie estaba a la vista para saludarlo.

El rey entonces comprendió que los prósperos ciudadanos del recientemente conquistado territorio no se someterían voluntariamente a su autoridad. Más bien, él debía asegurarse seguidores entre los menos afortunados.

El repitió sus anuncios en las vecindades de ciudades que habían sido devastadas, cuyos habitantes habían perdido sus posesiones y fortunas.

Cuando este pueblo desposeído escuchó del inminente arribo, se regocijó. Un monarca significaba esperanza para el futuro. El invertiría recursos para reconstruir sus demolidos hogares y granjas; los emplearía a su servicio. Ellos no tenían dinero que el rey pudiera confiscar, ni tratos que desaprobaba. Así, en la mañana una multitud jubilosa se reunió para dar la bienvenida al rey.⁹

Similarmente, cuando el Todopoderoso estaba buscando un sitio adecuado para revelar Su Torá, El se aproximó al Mar Rojo. Sin embargo, él huyó, como dice en *Tehilím* (114:3), “El mar vio (al Todopoderoso) y huyó.” El mar estaba avergonzado de enfrentar a la *Shejiná* (divinidad), porque a su orilla estaba el ídolo Baal Tzefón, que los egipcios adoraban.

Hashem entonces consideró a las montañas como un potencial sitio para entregar la Torá, pero las montañas “saltaron como carneros” (*ibid.*). Ellas huyeron porque sabían que eran indignas de participar en la Revelación, desde que estatuas idólatras habían sido

ubicadas sobre sus cumbres.

Finalmente, la *Shejiná* se aproximó al desierto, y él no retrocedió. Podía recibir al Todopoderoso sin temor o vergüenza, porque estaba totalmente desnudo, inmaculado de toda mancha de adoración de ídolos.

Por tanto, Dios escogió el desierto para *Matán Torá*.

Esta alegoría transmite el mensaje de que un judío puede adquirir sabiduría de Torá sólo preparando primero su intelecto para recibirla. El debe eliminar todo pensamiento, ideal, o deseo que son antitéticos a la Torá; debe hacer de su mente un desierto. Entonces la *Shejiná* puede entrar.¹⁰

Los Benei Israel son Contados una Cuarta Vez

En el primero del mes de *Iyar*, de 2449, el segundo año en el desierto, Hashem ordenó a Moshé, “Cuenta a los varones judíos entre las edades de veinte y sesenta años.”¹¹

Sólo judíos de nacimiento fueron contados, no los *erev rav*. (Estos conversos egipcios habían sido excluidos de todas las cuentas previas, también.)¹²

Hashem ordenó a Moshé, “Reúne a los *Benei Israel* y cuéntalos colectando una moneda de medio *shekel* de cada uno¹³ (dado que los judíos no pueden ser contados directamente).

“Cada uno presentará documentos y testigos para probar la Tribu de la cual su padre es descendiente.”¹⁴

“Registra el nombre de cada hombre de acuerdo con la descendencia de su padre y calcula el número total de varones de cada Tribu. Después de ello, calcula el total de *Benei Israel*”.

“Puesto que la tarea de registrar cientos de miles de personas es gigantesca, tu hermano Aarón te asistirá.”¹⁵

Aarón no había sido ordenado participar en el último censo justo después del *eguel* para impedir al pueblo de comentar, “Primero él hizo un Becerro de Oro, y ahora él cuenta cuántas personas sobrevivieron a la plaga resultante.”¹⁶

Hashem continuó, “Los *nesiím* (líderes de las Tribus) te asistirán también en la cuenta.”

Hashem enumeró los doce *nesiím* (contando a Efraim y Menashé como Tribus separadas). Puesto que El no designó un *nasí* para la Tribu de Leví, Moshé entendió que los *leviím* no tenían que

ser contados.¹⁷

Moshé convocó a los *nesiím* inmediatamente, y ellos reunieron a *Benei Israel* a la entrada del *Mishkán* sin demora. En aquel preciso día, el censo fue comenzado.¹⁸ (Esto demuestra la gran ansiedad y felicidad con la cual los líderes de *Kelal Israel* cumplían una *mitzvá* (mandamiento). Usualmente, si el censo de una población ha de ser tomado, los oficiales comprometidos primero se encuentran para discutir y organizar la empresa. Ellos ciertamente estarían justificados de asignar tiempo para planear tan elaborada tarea. Moshé, Aarón, y los *nesiím*, en su celo por obedecer a Hashem, prescindieron de los preliminares y, con combinada eficiencia, comenzaron el censo en aquel mismo día.¹⁹)

No obstante, llevó muchos días completar el censo de tan vasta población.²⁰

El nombre y prosapia de cada judío entre veinte y sesenta años fue registrado. La población de cada Tribu fue computada, y finalmente el número total de *Benei Israel* determinado- 603.550 hombres entre veinte y sesenta años.

Esta fue la cuarta vez que los judíos fueron contados:

1. Inicialmente, la Torá registra que los miembros de la familia de Iaacov que viajaron a Egipto fueron setenta.

2. La Torá consigna que 600.000 hombres abandonaron Egipto.

Estas cifras indican que el pueblo judío se multiplicó milagrosamente mientras estaban en Egipto. Debido a la Especial Providencia de Hashem, la pequeña familia de Iaacov, a pesar de los planes enemigos para exterminarla, maravillosamente se convirtió en una nación incluyendo millones de almas.

3. Después del pecado del Becerro de Oro, el once del mes de Tishrei, de 2448, los *Benei Israel* fueron contados una tercera vez.

Aquel censo fue tomado como señal del amor e interés de Hashem por los judíos incluso después de su pecado.

4. Ahora, en el primero del mes de Iyar, de 2449, casi siete meses después del más reciente censo, el pueblo fue contado otra vez.²¹

Parece extraordinario que este nuevo censo produjera el mismo

total que el anterior (*Shemot* 38:26). Ciertamente, algunos adolescentes deben haber llegado a la edad de veinte en el interín, y ¿no había algunos de los ancianos, fallecido? ¿Cómo es posible que después de más de medio año de intervalo no hubo absolutamente ninguna variación en el número de la población?

Una de las respuestas es que aquellos hombres que alcanzaron la edad de veinte entre las dos cuentas no fueron incluídos en el nuevo censo de Iyar, puesto que los años de censo eran computados de un Rosh Hashaná al próximo; si alguien llegaba a la mayoría de edad en cualquier momento después de Rosh Hashaná, no sería incluído en el censo del año en curso. Por consiguiente, los hombres que cumplieron veinte años entre el censo del 11 de Tishrei y este censo en Iyar fueron ahora excluídos. Así, el censo oficial no mostró un aumento en la población.

Tampoco el número de *Benei Israel* decreció durante aquellos meses, puesto que ellos estaban ocupados en construir el *Mishkán* (*tabernáculo*). Esta *mitzvá* los protegió de tal modo que ni un judío falleció durante aquel período.²²

Esto explica por qué los resultados de este censo fueron idénticos a aquéllos del previo.*

*Gur Arie ofrece una respuesta alternativa acerca de cómo el número de *Benei Israel* no decreció entre *Tishrei* y *Iyar*. El señala que aún si los judíos de por sobre sesenta fallecieron, esto no afectó la cuenta, puesto que aquéllos por sobre sesenta no eran incluídos en el censo de todas formas.

Nuestro texto está basado en *Bamidbar Rabá* (1:8, citado por *Rashi*, en *Shemot* 30:16). Nos deja con el problema de que en el presente censo la Tribu de *Leví* fue censada separadamente, lo que la *Torá* no menciona en la cuenta previa. Parece que los *leviím* fueron contados separadamente en la ocasión previa también. *Reem* asume esto, explicando que puesto que los *leviím* fueron reservados como los sirvientes de *Hashem* inmediatamente después del Pecado del Becerro de Oro, es lógico que en la tercer cuenta, que tuvo lugar inmediatamente después del *jet haeguel*, ellos fueran excluídos del censo general, a pesar de que la *Torá* no lo consigna tan explícitamente.

Rambán tiene un enfoque distinto al básico problema de los totales idénticos en los dos censos. De acuerdo con su criterio, los *leviím* fueron contados junto con los *Benei Israel* en el censo de *Tishrei*. Las personas excedentes resultaron ser exactamente equilibradas en la siguiente cuenta por el número de aquéllas que habían entretanto alcanzado la edad de veinte y aquéllas que habían muerto.

Reem refuta el enfoque de *Rambán* basado en la pregunta de *Rambán*, ¿cómo es posible que durante más de medio año nadie muriera en una población de millones? En réplica, *Reem* cita las propias palabras de *Ramban* (en *Bejukotai*): “Cuando los judíos son espiritualmente perfectos, las leyes de la naturaleza no los afectan. *Hashem* bendice su comida y agua e impide la enfermedad de tal modo que ellos no necesitan un médico en absoluto.” *Reem* concluye, “La generación del desierto fue conducida por *Hashem* con manifiestos milagros. Nosotros no podemos comparar su estilo de vida al nuestro. Por consiguiente, debemos aceptar la afirmación de nuestros *jajamím*, de que en el período de la construcción del *Mishkán* nadie falleció.”

Puesto que ningún cambio había ocurrido desde la última cuenta, ¿por qué Hashem ordenó un nuevo censo? Nosotros discutiremos este punto en la próxima sección.

La finalidad de esta Cuenta, y Por Qué Bamidbar es Llamado “Jumash Hapekudím / El Libro de Números”

Hashem ordenó este censo por varias razones, entre ellas:

1. El propósito principal de esta cuenta era asegurarse de la prosapia* de cada individuo y de ese modo determinar su Tribu.²³

2. Hashem ordenó que los judíos fueran contados en este primero de Iyar porque su entrada a *Eretz Israel* estaba fijada para tener lugar en veinte días. (La estadía de cuarenta años en el desierto fue decretada solamente después, cuando el pueblo demandó Espías.) Esta inspección determinaría quién calificaba para servir en el ejército que conquistaría *Eretz Israel*.^{24**}

3. A pesar de que hay muchas otras razones para este censo, una en particular explica profundamente por qué Hashem ordenó contar a *Benei Israel* ahora, a pesar de que ellos habían sido contados sólo unos pocos meses antes.

*¿Por qué Hashem ordenó a Moshé en el primero de Iyar, de 2449 determinar qué prosapia era inmaculada?

□ Era ahora un mes después de la Inauguración del *Mishkán*. Después de vivir en un lugar por treinta días, uno es considerado un residente permanente. La *Shejiná*, en este día, comenzó a residir permanentemente en el *Mishkán*. Era necesario establecer la ascendencia pura de las familias judías, de tal modo que la *Shejiná* pudiera permanecer en su medio (*Gur Arie*).

□ Más aún, en este día Hashem ordenó que a *Benei Israel* fueran otorgados *degalim* (banderas), que los elevarían al estatus del ejército de Hashem sobre la tierra, igualando el rol de los ángeles Celestiales. Para este superior nivel de *kedushá*, su origen puro tenía que ser certificado (*Tzeror Hamor, Tanjumá*).

□ A fin de conocer el modo de acampar bajo las *degalim* y el orden de viaje, era necesario conocer a qué Tribu pertenecía cada judío (Comentaristas).

Si es así, ¿establecer la ascendencia de cada uno no bastaría? ¿Por qué Hashem también ordenó que cada Tribu fuera contada?

Nuestros Sabios enseñan, “La *Shejiná* no descansa sobre menos de 22.000 judíos.” (Significando que una congregación de 22.000 judíos gana un nivel más alto de proximidad a la *Shejiná*). Cada Tribu fue contada para demostrar que ella poseía este mínimo número necesario para que la *Shejiná* descansara en medio (*Kelí Iakar*).

**De acuerdo con numerosos comentaristas, sólo aquellos adecuados para el servicio militar fueron incluidos en esta cuenta. Hombres que estaban enfermos o débiles no lo fueron contados.

A la noche, un hombre de negocios regresó a casa exhausto. Había sido un día agitado- llamadas telefónicas, órdenes, y embarques. El deseaba solamente tener una buena cena y caer en cama. No obstante, primero tomó tiempo para atender algo. A pesar del tiempo consumido y la concentración requerida, no obstante le daba mucho placer. Sacando fuera de su billetera los cheques y billetes que había recaudado durante el día, pacientemente los contaba varias veces. Olvidando su cansancio, se llenaba de satisfacción y placer.²⁵

Una persona invierte tiempo y esfuerzo para inspeccionar y contar objetos que le son preciados. Más valioso el ítem, más cuidadosamente lo escrutará.

El Todopoderoso frecuentemente cuenta a *Kelal Israel*, demostrando que a Sus ojos cada judío individual es importante. Por lo tanto, la Torá hace todo lo posible para detallar el número del pueblo judío. En *parshat Bamidbar* sola, hay cuatro diferentes listados del número de *Benei Israel*.^{26*}

Hashem dice, “Toda vez que la suma total de *Benei Israel* es mencionada, Yo soy feliz, porque ella representa el número de soldados en Mi ejército, que cumplen Mi voluntad en el mundo.”²⁷

El Libro de *Bamidbar* es también llamado “*Jumash Hapekudím / El Libro de los Números*.” El contiene un censo detallado en esta *parshá* y otro en *parshat Pinjas* (26:1- 51). El título, “Libro de los Números,” señala la importancia que Hashem atribuye a contar al pueblo judío, porque aquel acto es realmente una expresión de Su amor por ellos.²⁸

Por Qué los Hijos de Aarón son Mencionados Separadamente en la Torá

A Aarón le fue ordenado ayudar en tomar el censo, el cual también establecía las auténticas líneas de prosapia. Algunos del pueblo comenzaron a murmurar, “Antes de que Aarón decida si nosotros somos judíos *casher*, dejémos que él examine el linaje de sus propios nietos- ¿no permitió él a su hijo Elazar casar a una de las nietas de Itró el adorador de ídolos, aún antes de que Itró se

*La *parshá* menciona el número total de *Benei Israel* dos veces (1:46 y 2:32), y el número de cada Tribu dos veces (1:20- 43 y 2:4- 31).

convirtiera en un judío?” (En realidad, Aarón obró en conformidad con el mandato de Di-s. Hashem previó que esta muchacha era digna de dar nacimiento a Pinjas, quien santificaría el Nombre Divino.)²⁹

A fin de restablecer el honor de Aarón, Hashem hizo una mención especial de Aarón y sus hijos antes del resto de los *leviím* diciendo, “Estos son los descendientes de Aarón y Moshé...”(3:1).* Este *pasuk* enfatiza que el Todopoderoso distinguió a todos los descendientes de Aarón sin excepción.³⁰

Los Tres Campos en el Desierto

Después de que Moshé hubo contado a los judíos y clasificado a ellos de acuerdo con las Tribus, Hashem le enseñó el modo de acampar y de viaje.

El *Mishkán* tenía que ser ubicado en el preciso centro de la nación. Su emplazamiento fue llamado “*El Campamento de la Shejiná (Divinidad)*.” Era el Campo más interno y santo.

Estaba rodeado en todos sus cuatro lados por los *leviím*. El área donde ellos acampaban era conocida como “*Majané Leviá / El campo Levita*.” Este Campamento era menos santo que aquél de la *Shejiná*.

Estaba circundado por un tercer Campamento, el “*Majané Israel / Campamento de Benei Israel*,” que contenía a todas las doce Tribus, tres de las cuales acampaban en cada dirección. El Campamento de *Benei Israel* estaba circunvalado por las Nubes de Gloria. Los *erev rav* permanecían fuera de las Nubes en todo momento.³¹

El bosquejo indica las posiciones de los tres Campamento.

Una Descripción del Campo Levita

Los *cohaním* y *leviím* estaban apostados en todas las cuatro direcciones en derredor del *Mishkán* como sus guardias de honor.

*Tiferet Tzión explica que cuando los hijos de Aarón fueron contados, los hijos de Moshé fueron también contados a fin de no menospreciar el honor de Moshé. Sin embargo, la Torá enumera por nombre sólo a los descendientes de Aarón porque, como *cohaním*, ellos merecían mención especial. Los hijos de Moshé, quienes eran *leviím*, fueron listados en la Torá de acuerdo con sus nombres y números en el censo de *leviím*.

Erev Rav

N

Nubes de Gloria

Suelo de pastura
para el ganado.

NAFTALI

ASHER

DAN

Suelo de pastura
para el ganado.

EFFRAIM 3

2

MERARI

MOSHE
AARON
&
HIJOS

IEHUDA 3

MENASHE

GERSHON

MISHKAN

ISAJAR

BINIAMIN

KEHAT

ZEVULUN

Suelo de pastura
para el ganado.

GAD

SHIMON

REUVEN 3

Suelo de pastura
para el ganado.

Nubes de Gloria

Nubes de Gloria

Erev Rav

E

1. Majané Shejiná / El Campamento de la Shejiná
2. Majané Leví / El Campamento Levíta
3. Majané Israel / El Campamento Israelita

Nubes de Gloria

S

Erev Rav

Ellos también mantenían una constante custodia para que ningún *no-cohen* entrara a realizar un acto de Servicio prohibido para él.³²

Hashem dio a Moshé detalladas instrucciones acerca de dónde las familias Levitas debían acampar:

❑ *En el este*: Hashem mandó, “Moshé, Aarón, y los hijos de Aarón acamparán en el este, cerca de la entrada del *Mishkán*. El este es la dirección del sol naciente, la dirección de luz. Moshé, y Aarón con sus hijos, merecen ser ubicados allí como una recompensa por la luz espiritual que ellos diseminan con su Torá y *mitzvot*.”³³

❑ *Oeste del Mishkán*: (Sólo Moshé y Aarón con sus hijos acamparon directamente próximos al *Mishkán*; las otras familias Levitas- Guershón, Kehat, y Merari- descansaron a una distancia de mil *amot* (aprox. 500 mtrs.) del *Mishkán*.)

El lugar hacia el oeste del *Mishkán* estaba reservado para *Benei Guershón*.

Del oeste llega la nieve, granizo, helada, y calor.*

Los *Benei Guershón* poseían el poder espiritual para escudar a *Kelal Israel* de estas fuerzas naturales.³⁴

❑ *Sur del Mishkán*: En el sur, a una distancia de mil *amot* del *Mishkán*, acamparon los *Benei Kehat*.

Lluvias de bendición emanaban del sur. Los *Benei Kehat* transportaban el *arón* (arca) que simboliza la Torá. Su acampar en el sur indicaba que Hashem concede a *Kelal Israel* lluvia en proporción a su esmero en el estudio de Torá. Si los judíos cesan de estudiar Torá, la lluvia es retenida.³⁵

*El *Midrash* (*Bamidbar Rabá* 2:9, *Pirké R. Eliezer* C.3) identifica las cuatro direcciones principales como las fuentes de ciertas fuerzas de la naturaleza:

- Del este emana luz, puesto que el sol se eleva en aquella dirección. Es también la fuente del Viento Este, que es el más perjudicial de todos los vientos.

- Del oeste llega la nieve, granizo, calor, helada, y chaparrones.

- El sur es la fuente de rocío bendito y lluvias.

- El norte es la dirección de la cual “oscuridad”, agentes perjudiciales, *mazikin* y *shedím*, son enviados al mundo.

El *Mishkán* era un microcosmos. Los *levíim* y las Tribus de *Benei Israel* estaban apostados a su alrededor de acuerdo con un arreglo Divino por el cual cada grupo, por sus méritos espirituales particulares, combatía a los agentes perjudiciales emanados de cada dirección. Ellos, de ese modo, protegían al mundo entero.

❑ *Norte del Mishkán*: Los *Benei Merari* acampaban en el lado norte del *Mishkán*, a una distancia de mil *amot*.

El norte, en el lenguaje de nuestros Sabios, representa la dirección desde la cual Hashem envía tribulaciones y castigos sobre el mundo. Las tablas de madera del *Mishkán*, las cuales esta familia transportaba, servían como un recordatorio de que Hashem castigaría a aquéllos que se desviarán de Sus caminos con "una vara de madera".³⁶

El Campamento de Benei Israel

Hashem ordenó que las Tribus acamparan en las cuatro principales direcciones a fin de simbolizar que los méritos de *Kelal Israel* sustentan al mundo entero.³⁷

En el Este

❑ IEHUDA - Hashem dijo, "Iehudá, la Tribu de la cual los monarcas judíos descenderán, acampará en el este. El este es la dirección del sol naciente, y la monarquía judía es calificada una "luz". (Su tarea es guiar a la nación por la luz de Torá.) Iehudá, por consiguiente, pertenece al este."³⁸

❑ ISAJAR - Isajar, también, pertenece al este, la dirección de luz. La Tribu de Isajar constaba de eruditos de Torá (el faro de esperanza de la humanidad a lo largo de los años de oscuridad espiritual y confusión).

❑ ZEBULUN - Aquella Tribu estaba apostada en el este, la dirección de luz, porque las riquezas adquiridas por medio de su comercio servían a la luz de la Torá. Los miembros de Zebulún utilizaban su riqueza para sostener a los eruditos de Torá de Isajar.³⁹

¡Un tzadik es afortunado, y así es su vecino!

Los miembros de las tres Tribus que acampaban en la vecindad de Moshé y Aarón en el lado este se convirtieron en luminarias de la Torá:

- ❑ *La Tribu de Iehudá se distinguió ella misma en el estudio de Torá y mitzvot.*
- ❑ *Isajar fue famosa por sus estudiosos de Torá, quienes eran versados en el conocimiento de intercalar los meses y los años.*
- ❑ *Zebulún, además de sustentar a Isajar, se ufanaba de sus propios grandes eruditos de Torá.*

¡Inversamente, infortunio al rashá (malvado) e infortunio a su vecino!

Las Tribus de Reubén, Shimón, y Gad estaban apostadas próximas a Kehat. Por lo tanto, miembros de Reubén (Datán, Avirám, y On ben Pelet) se unieron al rebelde Koraj, de la familia de Kehat. Miembros de Shimón y Gad, en otras ocasiones, causaron majloket, rivalidad.⁴⁰

Este *Midrash* enseña que nosotros debemos seleccionar cuidadosamente nuestros vecinos y asociados.

Vecinos y amigos ejercen mucha influencia sobre una persona. Estar con la compañía equivocada debilitará el compromiso de uno con la Torá. Una persona debería por lo tanto asociarse con verdaderos *Benei Torá*, a fin de ganar una perspectiva de Torá en todos los aspectos de la vida.

En el Sur

- ❑ **REUBEN** - Rocío y lluvias de bendición emanaban del sur.*
Después de pecar en el incidente relativo a Bilhá, Reubén confesó su error y se arrepintió. Reubén, el gran primer *baal teshuvá* (persona que retorno al buen camino), implantó el potencial para *teshuvá* en sus descendientes.
La posición de esta Tribu en el sur, la fuente de lluvias benditas, indicaba que bendiciones vienen al mundo en mérito de la *teshuvá*.⁴¹
- ❑ **GAD** - Gad estaba situado junto a Reubén porque la Tribu de Gad, cuyos miembros eran guerreros, tenía el poder espiritual para

*Para la descripción *Midráshica* de las cuatro direcciones, remitirse a la nota al pie previa.