

Parashát Koraj

Seder 126, "Tedaber" (Hablarás)

Bemidbar 18:25 –32

Shalom,

Este es un escrito correspondiente al seder No. 126 de acuerdo al ciclo de la Shmitá, en donde podemos apreciar la forma en cómo debía de distribuirse el diezmo en relación a los Leviím y a los Kohaním. Esta parashá también nos hace retornar y afirmarnos en la realidad de nuestra vida en este mundo físico, y de esta manera estar más que seguros que cada acción que hagamos apegados a la Sagrada Torá nos garantizará la comprensión de lo que habremos de hacer y recibir. B"H aprenderemos algo más!

En estas líneas de la Sagrada Torá encontramos la oportunidad de poder identificarnos como descendientes de Iaaqov Avinu, ya que él fue quien hizo una promesa a El Eterno de entregarle el diez por ciento de todo lo que HaShem le diera:

"Y esta piedra que he puesto por señal, será Bet Elohim; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti." Bereshit 28:22

En la tradición hebrea los hijos son muy leales y perseverantes para continuar el legado que su padre ha dejado, y solo los Hijos de Israel tienen esta clara definición de lo que debemos de hacer en agradecimiento a nuestro Padre Eterno. Si no hiciéramos esto seríamos rebeldes aun a nuestro padre físico Israel y por supuesto no tendríamos una identidad que nos ligue a él. Muchas veces el término Bene Israel se torna muy popular que es posible que se pierda su comprensión al momento de mencionarlo, pero para hacer hincapié en lo que esto significa podemos usar el término **Bene Av Israel** (*Hijos del Padre Israel*), [Bereshit 49:2] pareciera que redundante la frase, pero, si llamamos padre a alguien de manera bien clara y definida podremos asimilar mucho más lo que esto implica. En breve veremos de que maneras podemos llevar a cabo este legado, ya que no se trata solamente de lo económico sino de todo aquello que El Creador nos ha provisto, como ser; tiempo, inteligencia, fuerza, materia, habilidades, etc.

Según el texto, todo Am Israel debía de dar la décima parte de sus bienes y entregarlo a los Levitas, esto era para identificarse como descendientes de Iaaqov Avinu (*Nuestro Padre Israel*), y los Levitas debían de entregar el diezmo del diezmo a los Kohanim. Con esto se nos está enseñando que nadie, absolutamente nadie está exento de participar en esta costumbre que nos hace cumplir la promesa de nuestro patriarca Israel y que por supuesto nos identifica como hijos suyos. Para sustentar esta afirmación vemos que está registrado en el Talmud Bavlí, Seder Nashim, Masejet Guitín 7b, lo siguiente:

"Hasta los pobres que viven de caridad tienen que hacer beneficencia"

No podemos considerar que hayamos alcanzado el éxito como hijos de Israel tan solo con portar indumentarias, saber el idioma hebreo, hacer liturgias, etc. Pero cuando estamos mezquinando los elementos que debemos aportar para ayudar a nuestro pueblo y así encajar en este rol de altruismo, justicia y verdad que nos ayudará a lograr la redención, se nos ha enseñado tradicionalmente que:

"El que aparta los ojos de cualquier tipo de justicia y caridad es como si adorara ídolos."
Talmud Bavlí, Masejet Ketubot 68ª

Existen muchas cosas a nuestra disposición que pudieran convertirse en ídolos para nosotros y muchas veces sin darnos cuenta, por ejemplo: el amor desmedido al dinero, la mala administración del tiempo, el amor condicional, la prioridad en lo material, etc. Y esta acción del Maaser es para ayudarnos a romper con la idolatría. Y por supuesto que cabe mencionar otra parte de nuestras costumbres como descendientes de Israel Avinu. Y es que si queremos pedirle algo a nuestro Creador primero debemos analizar y preguntarnos. ¿Qué he aportado yo a la creación? Es por eso que también se nos enseña en el Shulján Aruj, Oraj Jaim 92:10 que:

"Es bueno hacer beneficencia antes de elevar nuestras plegarias"

Debido a que hemos perdido la noción del cumplimiento de lo que realmente debe de ser, es que ha venido HaMashiaj para clarificarnos este asunto, de que no se trata solamente de ser receptores sino otorgadores, y para ser otorgadores de calidad es necesario seguir la Sagrada Torá desde una perspectiva muy real y práctica. Estas son palabras muy elevadas de Rabi Iehoshua que tienen relación con lo antes expuesto:

"Si permaneces en mi [enseñanza y aplicación], y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho." Edut HaTalmid HaAhuv 15:7

Es cierto que necesitamos el retorno de HaMashiaj, pero su enseñanza ya la tenemos!

El Eterno le dice a Moshé: *Tedaver (Hablarás)*, y justamente basado en el mispar katan de esta palabra quiero exponer con la ayuda de HaShem Itbaraj Shemó, tres puntos que nos ayudarán a reflexionar mucho:

Hablarás (תדבר) Tedaver

$$200+2+4+400=606 \quad (6+0+6)=12 \quad (1+2)=3$$

Pero antes veamos que esta porción nos está hablando a todos aquellos que nos consideramos Hijos del Patriarca Israel, por lo que si merecemos llamarle Padre, entonces también debemos atender el comunicado de HaShem a través de Moshé.

Precisamente la gematría de la frase Tedaver es la misma con la frase Bene Av Israel:

Tedaver (תדבר) Hablarás

$$200+2+4+400=606$$

Bene Av Israel (בני אב ישראל) Hijos del Patriarca Israel

$$30+1+200+300+10+2+1+10+50+2=606$$

Literalmente leemos en esta porción que El Eterno le habla a Moshé para que le transmita a los Levitas que cuando tomen el diezmo del pueblo, deben apartar de ahí el diezmo del diezmo para entregárselo a Aharón HaKohen, y esta acción es considerada "Terumát HaShem" (*Ofrenda de HaShem*). La Torá menciona que el Maaser Min HaMaaser (*Diezmo del diezmo*) debe de ser entregado a Aharón HaKohen, pero es de razonar que Aharón no viviría físicamente dentro de Eretz Israel, pero si dentro de Am Israel, por lo que es evidente que este diezmo del diezmo debía de ser aportado para los Kohanim por el servicio que prestaban dentro del Mishkan. Todo este proceso del diezmo encierra un misterio que beneficia a cada miembro de nuestro amado pueblo Israel, de manera que cuando encontramos escrita la frase "*Para Aharón HaKohen*" (לאהרן הכהן), también encontramos la frase: "*Terumát HaShem*" (תרומת יהוה), y ambas contienen nueve otiot ("*letras*") cada una. ¿Qué significa esto?

Cuando el ser humano quiere evitar algún decreto de muerte es necesario entregar a la creación o naturaleza la parte que le corresponde en tres niveles que se reúnen dentro de un solo individuo, pero en este caso se representa en todo un pueblo. Israel entregaba el diezmo a los Levitas de todo aquello que tenía un valor monetario, los Levitas entregaban el diezmo a los Kohanim haciéndolo con todo su corazón, pues está escrito en el verso 29: "*De todas las contribuciones que ustedes reciban, deberán separar todas las ofrendas para HaShem, la parte que consagren debe ser la mejor, la parte más sagrada*". Dicho en otras palabras sería, hacerlo con todo el corazón. Por último los Kohanim se quedaban con el diezmo del diezmo, y la pregunta que surge aquí es: ¿Qué entregaban ellos, o cual era su manera de agradecer al Creador?

Los Kohanim entregaban su tiempo al servicio del Mishkan, atendiendo a los sacrificios de todo un pueblo, que eran llevados diariamente para hacer expiación de pecados. Todo este proceso tenía como objetivo la unidad con el propósito divino de liberar de la muerte a los Bene Israel.

Analicemos las frases LeAharón HaKohen y Terumat HaShem, y veamos su relación con los niveles que debemos reunir para salvar de la muerte a Am Israel. Haremos uso de la gematría en ambas frases, y al sumar sus resultados obtendremos un solo dígito, a este método se conoce como mispar katan (número más pequeño).

Para Aharón el sacerdote (לאהרן הכהן) LeAharón HaKohen
 $50+5+20+5+50+200+5+1+30=366$ $(3+6+6)=15$ $(1+5)= 6$

Ofrenda para HaShem (תרומת יהוה) Terumat HaShem
 $5+6+5+10+400+40+6+200+400=1072$ $(1+0+7+2)=10$ $(1+0)= 1$

← } = **7**

Este resultado lo relacionamos con los tres niveles que debía de emplear Am Israel. Y como dijimos anteriormente estos niveles corresponden al dinero, corazón y tiempo, que son las tres aportaciones de todo Hijo de Israel hacia la misma creación.

Késef (Dinero) = El pueblo no diezmaba nada que no tuviera valor monetario.
 Lev (Corazón) = Los Levitas debían de seleccionar lo mejor para el diezmo del diezmo.
 Zemán (Tiempo) = Es lo que los Kohanim aportaban para beneficio de todo el pueblo.

Cuando una persona desea contribuir para la salvación de Israel, debe de reunir estos tres elementos y ejercer cada cosa como si estuviera en cada situación y lugar. Ahora nuestra identidad como Bene Israel consiste en involucrarnos en la responsabilidad recíproca que unifica y salva a Am Israel. El ejemplo a seguir es Mélej HaMashiaj, el cual nos ha traído la verdadera interpretación y aplicación de la Sagrada Torá con el objetivo de acercarnos más a nuestro Creador, y eso nos demanda ser muy responsables en estos tres factores, tal como versa Hitgalut Iehoshua 1:5-6.

"...El Mashiaj nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de Kohanim al servicio de Elohim y Padre..."

Estos tres factores encajan en las frases anteriores, ya que si nos ofrendamos o siquiera damos el diez por ciento de lo que somos y poseemos, entonces estaremos diezmando como si lo hiciéramos para Aharón HaKohen, aunque no a él en persona pues su figura es solo un simbolismo que representa a los que sirven con amor, altruismo y sin interés material. Si nos entregamos al servicio de Am Israel involucrando estos tres niveles, entonces acercáramos prontamente la restauración y la redención de nuestro pueblo y la venida de nuestro Mashiaj estaría lista.

Estos tres niveles están ligados a las dos frases anteriores mediante el valor numérico tal como se muestra a continuación:

El Dinero (הכסף) HaKésef

$$80+60+20+5=165 \quad (1+6+5)=12 \quad (1+2)=\underline{3}$$

El Corazón (הלב) HaLev

$$2+30+5=37 \quad (3+7)=10 \quad (1+0)=\underline{1}$$

El Tiempo (הזמן) HaZemán

$$50+40+7+5=102 \quad (1+0+2)=\underline{3}$$

7

Si sumamos los tres resultados obtenemos =7

Las nueve otivot de las dos frases nos muestran que llegar al nivel Adámico es dar lo que vamos a dar como si lo hiciéramos para Aharón HaKohen aquí en el mundo físico y como una Terumat HaShem en el mundo espiritual. El mispar katan de Adam es 9.

El éxito de todo proyecto depende de estos tres elementos, así que esto es lo que nos espera a aquellos que queremos adentrarnos al propósito de redención de Am Israel. Ninguna mezcla de tradición o religión puede ser tan efectiva como esto! HaMashiaj nos muestra el camino más derecho y seguro a la redención total. Es preciso que todos los alumnos de Rabi Iehoshua Mi-Natzrat, al momento de emprender la Avodat Elohim lo hagamos entregando de manera altruista y justa parte de nuestro dinero, parte de nuestro corazón y parte de nuestro tiempo y sobre todo hacerlo de la mejor calidad.

Al invertir estos tres elementos como si fuera el Maaser, imagínate cuan avanzados estaríamos y cuan regocijante sería recibir la venida del Mashiaj. Él ya se dio para que estemos aquí, ahora nos toca a nosotros darnos para que él esté aquí.

Esta parashá finaliza con el texto de Bemidbar 18:32 diciendo: *"En consecuencia, después de que hayan separado la mejor parte, no sobrellevarán ya ninguna culpa a causa de eso. No estarán profanando las ofrendas sagradas de los Bene Israel y entonces no morirán."*

¿Cuán dispuestos estamos para hacerlo?

Un Abrazo Sincero,

Iosef Garrido

Bet Midrash Meqor Jaim

www.Natzratim.com