

Parashá Naso Completa

Torah por 7 Aliyot | Haftarah | Brit Chadasha | Síntesis final

יהוה - Yahweh | יהושע - Yahshua/Yahoshua
HaMashiYach

**Bamidbar 4:21-7:89 | Shophtim 13:2-25 | Maaseh
Shlichim 21:1-40**

Estudio profundo, ordenado, académico y espiritual usando exclusivamente como fuente base el PDF "Las Escrituras de Restauración, Edición del Nombre Verdadero".

Tema central: servicio, santidad, consagración, bendición, tribus restauradas y fidelidad a יהוה por medio de יהושע HaMashiYach.

Índice general

Aliyah 1 - Bamidbar 4:21-37	3
Aliyah 2 - Bamidbar 4:38-49	13
Aliyah 3 - Bamidbar 5:1-10	22
Aliyah 4 - Bamidbar 5:11-6:27	31
Aliyah 5 - Bamidbar 7:1-41	48
Aliyah 6 - Bamidbar 7:42-71	62
Aliyah 7 - Bamidbar 7:72-89	74
Haftarah - Shophtim 13:2-25	88
Brit Chadasha - Maaseh Shlichim 21:1-40	94
Síntesis final de Parashá Naso	100

Nota: las páginas indicadas corresponden al PDF completo. Cada sección conserva la línea visual profesional de las Aliyot previas y cuida la renderización del hebreo.

Parashá Naso

Aliyah 1 - Bamidbar 4:21-37

יהוה - Yahweh | יהושע - Yahshua/Yahoshua
HaMashiYach

**Gershon, Merari y Kehat: carga sagrada,
estructura del Mishkan y servicio bajo
autoridad sacerdotal**

Estudio profundo, ordenado, académico y espiritual usando exclusivamente como fuente base el PDF "Las Escrituras de Restauración, Edición del Nombre Verdadero".

Tema central: la presencia de יהוה en medio de Yisrael requiere orden, santidad, autoridad y obediencia.

Estructura de la Aliyah

1. Título de la Aliyah
2. Texto base y frases claves
3. Contexto dentro de la Parashá
4. Estudio verso a verso y frase por frase
5. Hebreo cuadrado, fonética y significado
6. Conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach
7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha
8. Dimensión de pacto, redención y restauración
9. Aplicación espiritual
10. Glosario de la Aliyah
11. Preguntas para meditar
12. Cierre y siguiente Aliyah recomendada

1. Título de la Aliyah

La carga ordenada de los Lewiim: el Mishkan servido por familias, bajo autoridad, conforme a la voz de יהוה.

Esta primera Aliyah muestra que el servicio delante de יהוה no nace del impulso personal, sino de una orden revelada. Cada familia levítica es contada, ubicada y asignada. Gershon carga las cortinas y cubiertas; Merari carga la estructura; Kehat es contado para el servicio del Ohel-Moed. Todo se realiza bajo Moshe, Aharon, sus hijos e Itamar el kohen.

Principio espiritual: la presencia de יהוה en medio de Yisrael requiere orden, santidad, autoridad y obediencia.

2. Texto base

Bamidbar 4:21-37

Frases claves del PDF:

"Habló יהוה a Moshe, diciendo..."
 "Toma un censo de los beney-Gershon..."
 "todos los que harán el trabajo de la avodah en el Ohel-Moed..."
 "Ellos llevarán las cortinas del Mishkan del Testimonio..."
 "Aharon y sus hijos supervisarán todo el trabajo..."
 "En cuanto a los beney-Merari, toma un censo..."
 "Asignarás cargas particulares a personas específicas por nombre."
 "Estos son los que fueron numerados de las mishpachot de los Kohatitas..."
 "cumpliendo la orden de יהוה por medio de Moshe."

Nota de fidelidad: no se copia todo el pasaje completo; se trabajan frases claves del texto base y su desarrollo dentro de la Aliyah.

3. Contexto dentro de la Parashá

Naso comienza con una continuación del orden levítico. Antes de hablar de la limpieza del campamento, la restitución, el voto nazareo, la bendición sacerdotal y las ofrendas de los príncipes, la Torah establece el servicio del Mishkan.

Esto es importante: la Parashá no inicia con emoción espiritual, sino con orden sagrado. יהוה muestra que Su presencia en medio de Yisrael no puede ser tratada de manera casual. El Mishkan debe ser transportado conforme a instrucciones precisas.

La Aliyah 1 se concentra en tres familias levíticas:

- Gershon - servicio relacionado con cortinas, cubiertas y pantallas.
- Merari - servicio relacionado con la estructura, bases, postes, estacas y cuerdas.
- Kehat - numerados para el servicio del Ohel-Moed.

Así, la porción abre mostrando que el pueblo restaurado no solo necesita bendición; necesita orden, obediencia y servicio fiel.

4. Estudio verso a verso y frase por frase

Bamidbar 4:21 - "Habló יהוה a Moshe, diciendo..."

La Aliyah comienza con la voz de יהוה. Esto establece la fuente de toda autoridad. El servicio levítico no es inventado por Moshe, por Aharon ni por las familias de Lewi. Nace de la palabra de יהוה. Todo servicio verdadero comienza cuando יהוה habla y Su pueblo escucha. El Mishkan no se administra según opinión humana, sino conforme al mandato revelado. Aquí Moshe aparece como receptor de la instrucción. No gobierna desde su propia autoridad; transmite lo que recibe. Esto preserva la santidad del servicio.

Bamidbar 4:22 - "Toma un censo de los beney-Gershon..."

La frase del PDF incluye: "Naso Et-rosh beney Gershon...". Aquí aparece el nombre de la Parashá: Naso. En el contexto del texto, se relaciona con tomar censo, levantar cabeza, contar a los que serán puestos en función. Los beney-Gershon son contados "por las bayit de sus ahvot, por sus mishpachot". No son tratados como individuos desconectados, sino como parte de casas paternas y familias dentro de Yisrael. Esto revela una verdad de pacto: יהוה ordena a Su pueblo por familias, tribus y funciones. La restauración de Yisrael no borra identidad; la ordena delante de Él.

Bamidbar 4:23 - "Cuenta todos aquellos entre treinta y cincuenta años..."

El PDF señala que son contados los que harán "el trabajo de la avodah en el Ohel-Moed". La edad indicada muestra madurez, fuerza y capacidad para cargar. No todo deseo de servir equivale a una asignación. En el Mishkan, el servicio requiere llamado, edad señalada, función definida y supervisión. Avodah aquí no es trabajo común. Es servicio sagrado dentro del espacio de reunión con יהוה. La tarea de cargar cortinas y cubiertas puede parecer práctica, pero pertenece al orden de lo kadosh.

Bamidbar 4:24 - "Este será el avodah de las mishpachot de los Gershonitas..."

La Torah identifica el servicio de los Gershonitas como "transportar cargas". Este lenguaje es profundo: servir a יהוה implica cargar. Los Gershonitas no son llamados a ocupar el lugar de Aharon, ni a tocar las funciones de Kehat, ni a decidir su propia tarea. Su grandeza está en obedecer la carga asignada. En el Reino de יהוה, la fidelidad no se mide por visibilidad, sino por obediencia. El servidor fiel carga lo que יהוה le asigna, aunque otros no lo vean.

Bamidbar 4:25 - "Ellos llevarán las cortinas del Mishkan del Testimonio..."

Los Gershonitas llevan las cortinas del Mishkan del Testimonio, su keporah, la cubierta de piel fina y la pantalla para la entrada. Estos elementos hablan de cobertura, frontera, acceso y protección. El Mishkan no era una tienda común; era el lugar del Testimonio. Por eso, incluso sus cortinas debían ser transportadas conforme al orden de יהוה. La pantalla de la entrada muestra que hay acceso, pero acceso ordenado. La presencia de יהוה está en medio del pueblo, pero no puede ser tratada de manera irreverente. Aquí se revela una tensión santa: יהוה habita entre Yisrael, pero Su presencia exige separación entre lo común y lo kadosh.

Bamidbar 4:26 - "Los tapices para el patio... alrededor del mizbeach..."

El servicio de Gershon incluye también el patio, la entrada del patio, el área alrededor del mizbeach, las cuerdas y los utensilios necesarios. El patio marcaba el espacio donde el pueblo podía acercarse conforme al orden sacerdotal. El mizbeach estaba asociado al acercamiento, al sacrificio y a la restauración. Los Gershonitas no ofrecían como kohanim, pero su servicio sostenía el espacio donde esa avodah sacerdotal ocurría. Esto enseña que hay servicios que preparan el camino para que otros cumplan su función. El que carga cuerdas y cortinas también participa en el propósito de יהוה, aunque no esté en el centro visible del rito.

Bamidbar 4:27 - "Aharon y sus hijos supervisarán todo el trabajo..."

Este verso es fundamental. La carga no queda al criterio de los Gershonitas. Aharon y sus hijos supervisan el trabajo y asignan lo que cada uno debe cargar. La santidad del Mishkan no solo exige fuerza; exige sujeción. La carga sagrada sin autoridad se vuelve peligro. El orden sacerdotal protege el servicio y al servidor. Nadie debe tomar por sí mismo una carga kadosh sin dirección. Servir a יהוה requiere humildad para recibir asignación.

Bamidbar 4:28 - "Bajo la dirección de Itamar beney-Aharon el kohen"

La función de Gershon queda bajo Itamar, hijo de Aharon el kohen. El bloque de Gershon cierra con dirección sacerdotal, no con autonomía levítica. Esto muestra que el servicio levítico está integrado al sacerdocio. Cada parte del pueblo tiene función, pero ninguna función queda separada del orden que יהוה estableció. Itamar aparece como figura de administración fiel. No todos tienen la misma tarea, pero todos deben servir dentro de un mismo diseño.

Bamidbar 4:29 - "En cuanto a los beney-Merari, toma un censo..."

Después de Gershon, יהוה ordena contar a Merari. La Torah mantiene el mismo patrón: censo, casa paterna, mishpachot, edad de servicio y función asignada. Esto muestra continuidad. יהוה no organiza una familia y deja a otra sin orden. Cada grupo levítico es visto, contado y ubicado. La restauración de Yisrael requiere que cada familia conozca su carga. No hay competencia entre Gershon y Merari; hay complementariedad.

Bamidbar 4:30 - "Todos los que harán el trabajo de la avodah en el Ohel-Moed"

La misma expresión usada para Gershon aparece para Merari: ellos también hacen avodah en el Ohel-Moed. Aunque sus cargas sean distintas, su servicio pertenece al mismo propósito. Las cortinas de Gershon y las bases de Merari sirven al mismo Mishkan. Esto enseña que no hay servicio menor cuando יהוה lo asigna. Una cuerda, una base, un poste o una cortina pueden parecer objetos secundarios, pero sostienen el espacio donde יהוה manifiesta Su presencia.

Bamidbar 4:31 - "Su servicio para el Mishkan del Testimonio será de cargar..."

Merari recibe una carga estructural: armaduras, travesaños, postes y bases del Mishkan. Si Gershon transporta cubiertas y cortinas, Merari carga los elementos que sostienen la forma física del Mishkan. Algunos sirven en lo que cubre; otros en lo que sostiene. Ambos son necesarios. En el plano espiritual, Merari representa el servicio que da estabilidad. Sin bases, postes y travesaños, las cortinas no tienen dónde apoyarse. Sin estructura, no hay morada ordenada.

Bamidbar 4:32 - "Asignarás cargas particulares a personas específicas por nombre"

Esta frase es una de las más fuertes de la Aliyah. El PDF no presenta una carga general e indefinida. Dice que las cargas deben ser asignadas a personas específicas por nombre. Esto revela cuidado personal de יהוה en medio del orden comunitario. El pueblo es colectivo, pero la responsabilidad es concreta. La familia sirve, pero cada persona responde por su carga. No basta decir: "La comunidad sirve". Cada servidor debe saber qué carga le fue confiada y llevarla fielmente.

Bamidbar 4:33 - "Así es como las mishpachot de Merari servirán..."

La Torah cierra la sección de Merari con la misma lógica: servicio, Mishkan del Testimonio, dirección de Itamar, Aharon el kohen. La repetición enseña que la obediencia no es casual. יהוה recalca la autoridad porque el servicio kadosh necesita dirección. Merari no carga lo que Gershon carga. Gershon no carga lo que Merari carga. Kehat no debe asumir funciones fuera de su orden. La santidad también se expresa en reconocer límites.

Bamidbar 4:34 - "Moshe, Aharon y los líderes de La Edah..."

Ahora el texto vuelve hacia los Kehatitas. Moshe, Aharon y los líderes de la Edah participan en el conteo. La presencia de "los líderes de La Edah" muestra que el orden levítico tiene dimensión pública y comunitaria. No es un acto privado. El servicio del Mishkan afecta a toda la congregación de Yisrael. La Edah necesita saber que el servicio se hace conforme a יהוה. Cuando el Mishkan es tratado correctamente, el campamento entero es protegido en santidad.

Bamidbar 4:35 - "Desde treinta años de edad y cincuenta años..."

Se repite el rango de edad. La Torah insiste en la madurez del servidor. Esto enseña que el servicio de carga requiere preparación. No toda carga puede ser puesta sobre cualquiera. La santidad no se improvisa. En sentido espiritual, madurez no significa solamente edad física; también apunta a estabilidad, obediencia y capacidad de sostener responsabilidad sin quebrar el orden.

Bamidbar 4:36 - "Dos mil setecientos cincuenta"

Los Kehatitas contados fueron dos mil setecientos cincuenta. El número muestra precisión. יהוה no trata el servicio de manera vaga. Cada servidor es contado. Cada familia es reconocida. Cada carga pertenece a un orden. La restauración de Yisrael no es una multitud desorganizada, sino un pueblo contado delante de יהוה.

Bamidbar 4:37 - "Cumpliendo la orden de יהוה por medio de Moshe"

La Aliyah culmina con una frase clave: Moshe y Aharon enumeraron a los Kehatitas "cumpliendo la orden de יהוה por medio de Moshe". Este cierre interpreta todo el bloque. El centro no es la logística, sino la obediencia. Todo el servicio levítico es aceptable porque se realiza conforme a la palabra de יהוה. El Mishkan es santo, la carga es santa, el pueblo es contado, la autoridad es establecida y la obediencia confirma el servicio.

5. Hebreo cuadrado, fonética y significado

יהוה - Yahweh - "Nombre del Elohim de Yisrael"

Sentido en la Aliyah: Él habla, ordena, cuenta y asigna. El servicio nace de Su voz.

יהושע - Yahshua/Yahoshua - "יהוה es salvación"

Sentido en la Aliyah: Aunque no aparece directamente en Bamidbar 4:21-37, el patrón de servicio, mediación, carga y obediencia apunta al carácter del Mashíaj servidor.

משה - Moshe - "Sacado / instrumento de dirección de יהוה"

Sentido en la Aliyah: Recibe la orden de יהוה y participa en el conteo. Moshe no inventa el servicio; lo transmite.

אהרן - Aharon - "Portador del servicio sacerdotal"

Sentido en la Aliyah: Él y sus hijos supervisan el trabajo. Representa autoridad sacerdotal y orden en lo kadosh.

כהן - Kohen - "Sacerdote / servidor apartado"

Sentido en la Aliyah: Itamar es llamado kohen; dirige el servicio de Gershon y Merari. El kohen protege el orden del acercamiento.

איתמר - Itamar - "Itamar"

Sentido en la Aliyah: Hijo de Aharon, encargado de dirigir el servicio de Gershon y Merari. El PDF no desarrolla aquí el significado etimológico de su nombre.

גרשון - Gershon - "Gershon"

Sentido en la Aliyah: Familia levítica encargada de cortinas, cubiertas, pantallas, cuerdas y utensilios relacionados. El PDF no desarrolla aquí el significado etimológico de su nombre.

מררי - Merari - "Merari"

Sentido en la Aliyah: Familia levítica encargada de bases, postes, travesaños, estacas, cuerdas y accesorios estructurales. El PDF no desarrolla aquí el significado etimológico de su nombre.

קהת - Kehat / Kohat - "Kehat"

Sentido en la Aliyah: Familia levítica numerada para el servicio del Ohel-Moed. El PDF usa la forma "Kohatitas" en el verso 37.

משכן - Mishkan - "Tabernáculo / morada"

Sentido en la Aliyah: Lugar del Testimonio. Su transporte exige orden, cobertura, estructura y autoridad.

אהל מועד - Ohel-Moed - "Tienda de reunión"

Sentido en la Aliyah: Lugar donde se realiza la avodah. Representa encuentro ordenado entre יהוה y Su pueblo.

עבודה - Avodah - "Servicio / labor sagrada"

Sentido en la Aliyah: Trabajo levítico asignado. No es labor común; es servicio relacionado con el Mishkan.

עדה - Edah - "Congregación"

Sentido en la Aliyah: Los líderes de la Edah participan en el conteo. El servicio levítico tiene impacto sobre toda la congregación de Yisrael.

ישראל - Yisrael - "El pueblo del pacto de יהוה"

Sentido en la Aliyah: El Mishkan está en medio de Yisrael; las familias levíticas sirven para preservar el orden de la presencia de יהוה en el campamento.

קדוש - Kadosh - "Apartado / santo"

Sentido en la Aliyah: La Aliyah funciona bajo el principio de separación: personas apartadas, cargas apartadas, autoridad apartada y espacio apartado.

6. Conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

Esta Aliyah no menciona directamente a יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach, pero revela patrones que apuntan a Él de manera profunda.

1. El Mashíaj como servidor que carga

Gershon y Merari son llamados a cargar. El servicio no se define por comodidad, sino por responsabilidad. Esto permite contemplar al Mashíaj como el Siervo fiel que lleva la carga del propósito de יהוה para restaurar a Yisrael.

2. El Mashíaj como cumplimiento del orden del Mishkan

El Mishkan muestra que יהוה quiere habitar en medio de Su pueblo. יהושע no cancela ese deseo; lo revela en plenitud. La presencia de יהוה entre Yisrael, ordenada en el Mishkan, apunta hacia la restauración final por medio del Hijo.

3. El Mashíaj como mediador de acceso

Las cortinas, pantallas y estructuras enseñan que el acceso a lo kadosh no es casual. Hay camino, cobertura, orden y mediación. En יהושע se revela el propósito más profundo de ese acceso: acercar al pueblo a יהוה conforme a pacto, redención y restauración.

4. El pueblo restaurado como cuerpo ordenado

La Aliyah enseña que cada familia tiene función. En el propósito mesiánico, Yisrael restaurado no es una multitud sin forma, sino un pueblo ordenado, llamado a servir bajo la autoridad de יהוה y conforme al testimonio de יהושע HaMashiYach.

7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha

En esta Aliyah la conexión con la Haftarah y la Brit Chadasha es inicial y temática.

Con Shophtim 13:2-25

Más adelante, la Haftarah mostrará el anuncio del nacimiento de Shimshon y su consagración. La relación con esta Aliyah se ve en el principio de ser apartado para un propósito. Los Lewiim son separados para cargar y servir; Shimshon será apartado desde antes de su nacimiento. Ambos textos muestran que el servicio a יהוה no comienza en la voluntad humana, sino en la elección y orden divino.

Con Maaseh Shlichim 21:1-40

La Brit Chadasha mostrará a Shaul en un contexto de voto, purificación, Torah, identidad de Yisrael y testimonio mesiánico. La conexión con esta Aliyah está en la continuidad entre obediencia, orden y testimonio. Así como los Lewiim no sirven contra la Torah sino conforme a ella, Shaul será presentado en un contexto donde la identidad de Yisrael y la fidelidad a la Torah siguen teniendo peso dentro del testimonio de יהושע.

Síntesis: Torah ordena el servicio; Tanaj muestra consagración; Brit Chadasha muestra testimonio mesiánico dentro de la identidad de Yisrael.

8. Dimensión de pacto, redención y restauración

Esta Aliyah revela que el pacto de יהוה con Yisrael no es abstracto. Se expresa en un pueblo organizado alrededor de Su presencia.

El Mishkan del Testimonio está en medio del campamento. Las familias levíticas no sirven para crear la presencia de יהוה, sino para custodiar el orden de Aquel que ya decidió habitar entre Su pueblo.

La redención no termina en salir de Mitzrayim; continúa en aprender a vivir alrededor de יהוה. Y la restauración no es solo volver a una identidad, sino volver al orden del pacto. La frase "por nombre" aplicada a las cargas de Merari muestra que יהוה restaura tanto al conjunto como al individuo. Todo Yisrael importa; cada servidor importa; cada carga importa.

9. Aplicación espiritual

Esta Aliyah llama al estudiante a una consagración sobria. No todo servicio será visible. Algunos cargarán cortinas. Otros cargarán bases. Otros serán contados para tareas que pocos comprenden. Pero si יהוה asigna la carga, esa carga es kadosh.

El estudiante debe preguntarse si desea servir a יהוה según su propia preferencia o según el orden de יהוה. La restauración verdadera no consiste en entusiasmo sin obediencia, sino en disposición para ocupar el lugar asignado.

También enseña humildad comunitaria. Gershon no debe despreciar a Merari; Merari no debe competir con Kehat; Kehat no debe actuar fuera del orden sacerdotal. Cada familia sirve al mismo Mishkan.

En יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach, el servicio alcanza su forma más pura: obediencia, humildad, carga, fidelidad y entrega para que יהוה sea glorificado y Yisrael sea restaurado.

10. Glosario de la Aliyah

Palabra hebrea	Fonética	Significado	Uso en la Aliyah	Conexión con יהושע
יהוה	Yahweh	Nombre del Elohim de Yisrael	Él habla a Moshe y ordena el conteo y servicio.	יהושע significa "יהוה es salvación"; el Hijo revela la salvación y restauración de יהוה.
יהושע	Yahshua/Yahoshua	יהוה es salvación	No aparece directamente en Bamidbar 4:21-37, pero el servicio de carga y mediación apunta al carácter del Mashíaj servidor.	Él es el centro de la revelación mesiánica y restauradora del plan de יהוה.
משה	Moshe	Sacado / instrumento de dirección de יהוה	Recibe y ejecuta la orden de יהוה.	Moshe transmite la instrucción; יהושע revela la salvación plena hacia la cual apunta el pacto.
אהרן	Aharon	Portador del servicio sacerdotal	Supervisa el servicio junto con sus hijos.	El sacerdocio de Aharon anticipa la mediación y el acceso ordenado que encuentran plenitud en el Mashíaj.
כהן	Kohen	Sacerdote / servidor apartado	Itamar, hijo de Aharon, dirige el servicio de Gershon y Merari.	יהושע es revelado como mediador perfecto del propósito de יהוה.
גרשון	Gershon	Nombre de familia levítica; el PDF no desarrolla aquí su significado etimológico.	Familia encargada de cortinas, cubiertas, pantallas, cuerdas y utensilios.	Su carga apunta al Mashíaj servidor que sostiene el acceso al propósito de יהוה.
מררי	Merari	Nombre de familia levítica; el PDF no desarrolla aquí su significado etimológico.	Familia encargada de la estructura del Mishkan.	Su servicio estructural apunta al Mashíaj como fundamento y sostén del pueblo restaurado.
קהת	Kehat / Kohat	Nombre de familia levítica; el PDF no desarrolla aquí su significado etimológico.	Familia numerada para el servicio del Ohel-Moed.	Su servicio apunta al orden santo de acercamiento a יהוה.
משכן	Mishkan	Tabernáculo / morada	Lugar del Testimonio servido por las familias levíticas.	Señala el deseo de יהוה de habitar con Su pueblo, propósito revelado plenamente en el Mashíaj.
אהל מועד	Ohel-Moed	Tienda de reunión	Lugar de servicio y encuentro ordenado.	Apunta al acceso restaurado a יהוה por medio del Mediador.
עבודה	Avodah	Servicio / labor sagrada	Trabajo de los Lewiim en el Mishkan.	El Mashíaj encarna la avodah perfecta: obediente, santa y redentora.
עדה	Edah	Congregación	Los líderes de la Edah participan en el conteo.	La Edah restaurada halla su unidad y propósito en el plan de יהוה cumplido en el Mashíaj.

11. Preguntas para meditar

- ¿Estoy dispuesto a servir a יהוה en una tarea oculta, como cargar cortinas, cuerdas o bases, si esa es mi asignación?
- ¿Qué me enseña esta Aliyah sobre la diferencia entre entusiasmo religioso y obediencia ordenada?

- ¿Reconozco que en el pueblo de יהוה cada familia, cada función y cada carga tienen valor dentro del propósito del Mishkan?
- ¿De qué manera יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach revela el servicio perfecto que carga, sostiene y restaura?
- ¿Estoy buscando mi propio lugar de protagonismo, o estoy dispuesto a ser contado "por nombre" para la carga que יהוה determine?

12. Cierre de la Aliyah

La Aliyah 1 de Naso revela que יהוה habita en medio de un pueblo ordenado. Gershon carga lo que cubre; Merari carga lo que sostiene; Kehat es contado para el servicio; Moshe, Aharon, Itamar y los líderes participan bajo el mandato de יהוה.

El Mishkan del Testimonio enseña que la presencia divina requiere obediencia, límites, autoridad y humildad. Cada carga es santa cuando יהוה la asigna. Cada servidor es importante cuando sirve conforme al orden del pacto.

En esta Aliyah vemos el patrón del Mashíaj servidor: יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach carga, sostiene, ordena y restaura al pueblo de יהוה. La Torah no presenta un servicio desordenado, sino un pueblo redimido aprendiendo a vivir alrededor de la presencia del Elohim de Yisrael.

Siguiente Aliyah recomendada: Aliyah 2 - Bamidbar 4:38-49. Tema sugerido: "El conteo final de los Lewiim: cada servidor contado, cada carga asignada y todo realizado conforme al mandamiento de יהוה."

Parashá Naso

Aliyah 2 - Bamidbar 4:38-49

יהוה - Yahweh | יהושע - Yahshua/Yahoshua
HaMashiYach

**El conteo final de los Lewiim: cada servidor
contado, cada carga asignada y todo
realizado conforme al mandamiento de יהוה**

Estudio profundo, ordenado, académico y espiritual usando exclusivamente como fuente base el PDF "Las Escrituras de Restauración, Edición del Nombre Verdadero".

Tema central: en el servicio de יהוה nadie es anónimo, nadie carga sin propósito y nadie sirve fuera del mandamiento divino.

Estructura de la Aliyah

1. Título de la Aliyah
2. Texto base y frases claves
3. Contexto dentro de la Parashá
4. Estudio verso a verso y frase por frase
5. Hebreo cuadrado, fonética y significado
6. Conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach
7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha
8. Dimensión de pacto, redención y restauración
9. Aplicación espiritual
10. Glosario de la Aliyah
11. Preguntas para meditar
12. Cierre y siguiente Aliyah recomendada

1. Título de la Aliyah

Cada servidor delante de יהוה: censo, carga, avodah y obediencia exacta en el Mishkan del Testimonio.

Esta segunda Aliyah cierra el conteo de los Lewiim aptos para el servicio del Ohel-Moed. Después de haber detallado las funciones de Kehat, Gershon y Merari, el texto reúne los números, confirma la obediencia a la orden de יהוה y declara que cada servidor fue asignado a una tarea y a una carga específica.

Principio espiritual: en el servicio de יהוה nadie es anónimo, nadie carga sin propósito y nadie sirve fuera del mandamiento divino.

2. Texto base

Bamidbar 4:38-49

Frases claves del PDF:

"Todos aquellos que fueron numerados de los beney-Gershon..."
 "todos los que hacen el trabajo de la avodah en el Ohel-Moed"
 "Numeraron dos mil seiscientos treinta"
 "cumpliendo la orden dada por יהוה por medio de Moshe"
 "Aquellos que fueron numerados... fueron tres mil doscientos"
 "El censo de los Leviim... Moshe, Aharon y los líderes de Yisrael contaron"
 "fueron ocho mil quinientos ochenta"
 "Como יהוה ordenó... cada uno para un servicio específico o trabajo"

Nota de fidelidad: no se copia todo el pasaje completo; se trabajan frases claves del texto base y su desarrollo dentro de la Aliyah.

3. Contexto dentro de la Parashá

La Aliyah 1 mostró el servicio específico de Gershon, Merari y Kehat. Allí vimos cortinas, cubiertas, estructuras, postes, bases, estacas, cuerdas y cargas sagradas. La Aliyah 2 ahora concluye ese proceso con el conteo final.

No se trata de un detalle administrativo sin valor espiritual. La Torah está enseñando que el Mishkan no se sostiene con improvisación. La presencia de יהוה en medio de Yisrael requiere servidores contados, familias reconocidas, cargas asignadas, edades definidas, autoridad sacerdotal y obediencia al mandato de יהוה.

Esta Aliyah prepara el paso hacia Bamidbar 5, donde se hablará de la limpieza del campamento. Primero se ordena el servicio del Mishkan; luego se ordena la santidad del campamento. Esto revela que el pueblo de יהוה debe ser restaurado tanto en su servicio como en su pureza.

4. Estudio verso a verso y frase por frase

Bamidbar 4:38 - "Todos aquellos que fueron numerados de los beney-Gershon..."

El texto retoma a los beney-Gershon. Ya se había explicado su servicio: cargar cortinas, cubiertas, pantallas y utensilios relacionados con el Mishkan del Testimonio. Ahora se confirma que ellos fueron contados por las bayit de sus ahvot y por sus mishpachot. Esto muestra una estructura de pacto. El servidor no aparece aislado. Pertenece a una casa, a una familia, a una tribu y a un pueblo. יהוה cuenta a los servidores dentro de una identidad restaurada. El servicio no borra la pertenencia familiar; la ordena delante de יהוה.

Bamidbar 4:39 - "Todos aquellos entre treinta y cincuenta años..."

El rango de edad se repite. El PDF dice que son contados todos los que hacen el trabajo de la avodah en el Ohel-Moed. La repetición confirma importancia. יהוה vuelve a marcar que el servicio del Mishkan requiere madurez, fuerza y responsabilidad. Aquí el texto une tres realidades: edad señalada, avodah sagrada y Ohel-Moed como lugar de servicio. No todo el que pertenece a Lewi entra automáticamente en esta función. Hay un tiempo, una condición y una asignación.

Bamidbar 4:40 - "Numeraron dos mil seiscientos treinta"

Los Gershonitas aptos para el servicio fueron dos mil seiscientos treinta. El número es preciso. יהוה no trata la avodah como una masa indefinida. Cada servidor es parte de un total conocido. Cada vida cuenta. Cada carga importa. En sentido espiritual, esto enseña que יהוה no solo mira la función general del pueblo; también conoce la cantidad, el lugar y la responsabilidad de quienes sirven.

Bamidbar 4:41 - "Cumpliendo la orden dada por יהוה por medio de Moshe"

Este verso resume la sección de Gershon. El PDF recalca que eran todos aquellos que sirven en el Mishkan del Testimonio y que Moshe y Aharon los enumeraron cumpliendo la orden dada por יהוה. Aquí aparece una verdad central: el conteo es obediencia. Moshe y Aharon no cuentan por control humano, sino porque יהוה ordenó. El liderazgo verdadero no inventa cargas; administra lo que יהוה manda.

Bamidbar 4:42 - "El censo de las familias de los hijos de Merari..."

Ahora el texto pasa a Merari. Ya vimos que su carga estaba relacionada con la estructura del Mishkan: postes, bases, travesaños, estacas, cuerdas y accesorios. El censo de Merari muestra que יהוה también cuenta a quienes sostienen lo estructural. No todo servicio tiene el mismo tipo de carga. Gershon carga coberturas; Merari carga estructura. Pero ambos sirven al mismo Mishkan.

Bamidbar 4:43 - "Todos aquellos entre treinta y cincuenta años..."

La fórmula se repite para Merari. Esto confirma que Gershon y Merari están bajo el mismo principio de servicio, aunque con cargas diferentes. El texto dice que eran parte del cuerpo que servía en el Mishkan del Testimonio. Distintos miembros, diferentes cargas, un solo servicio. No hay competencia entre familias levíticas. Hay distribución ordenada.

Bamidbar 4:44 - "Fueron tres mil doscientos"

Los Meraritas contados fueron tres mil doscientos. Este número supera al de Gershon y al de Kehat, pero el texto no convierte los números en jerarquía espiritual. No dice que Merari sea más importante por ser más numeroso. Simplemente registra la realidad del servicio. Ser más no significa ser superior; ser menos no significa ser insignificante. Lo importante es ser contado y hallado fiel en la carga asignada.

Bamidbar 4:45 - "Cumpliendo la orden de יהוה de la mano de Moshe"

El cierre de Merari repite el mismo principio: Moshe y Aharon los enumeraron conforme a la orden de יהוה. El PDF conserva la idea al-pi Yahweh beyad-Moshe: conforme a la palabra de יהוה por mano de Moshe. Esta frase une revelación y administración. La palabra viene de יהוה; la ejecución pasa por Moshe; el servicio se realiza en las familias levíticas.

Bamidbar 4:46 - "El censo de los Leviim..."

Ahora el texto reúne el conteo total. Participan Moshe, Aharon y los líderes de Yisrael. Esto muestra que el servicio levítico no era privado ni secreto. La Edah de Yisrael estaba representada por sus líderes. El Mishkan estaba en medio del pueblo, y el orden de sus servidores afectaba a todo el campamento. El liderazgo participa para confirmar que el servicio de יהוה es una responsabilidad de pacto.

Bamidbar 4:47 - "Para el servicio y para llevar las cargas"

Este verso reúne las dos ideas centrales: avodah y masa. El PDF presenta la frase en el sentido de servir para el servicio y llevar las cargas del Ohel-Moed. La Torah no separa adoración de carga. Servir a יהוה implica trabajo. La avodah no es solo canto, emoción o contemplación; también es llevar peso, sostener estructura, obedecer instrucciones y moverse cuando יהוה dirige el campamento.

Bamidbar 4:48 - "Fueron ocho mil quinientos ochenta"

El total de los Lewiim contados para el servicio fue ocho mil quinientos ochenta. La suma reúne a Kehat, Gershon y Merari. Este número final muestra unidad en la diversidad. Cada familia tiene su conteo propio, pero todas juntas forman el cuerpo de servicio levítico para el Mishkan. La restauración de Yisrael requiere esta visión: cada tribu, familia y servidor en su lugar; todos unidos alrededor de la presencia de יהוה.

Bamidbar 4:49 - "Cada uno para un servicio específico o trabajo"

Este verso es la cumbre de la Aliyah. El PDF dice que fueron nombrados por Moshe, cada uno para un servicio específico o trabajo, y que fueron enumerados como יהוה había ordenado a Moshe. Aquí se unen cuatro elementos: mandamiento de יהוה, mediación de Moshe, nombre individual, y servicio y carga específicos. Nadie queda sin identidad. Nadie queda sin responsabilidad. Nadie carga lo que quiere. Nadie sirve fuera del orden.

5. Hebreo cuadrado, fonética y significado

יהוה - Yahweh - "Nombre del Elohim de Yisrael"

Él ordena el conteo, define el servicio y confirma la asignación. La Aliyah comienza y termina bajo Su autoridad.

יהושע - Yahshua/Yahoshua - "יהוה es salvación"

No aparece directamente en Bamidbar 4:38-49, pero la estructura de servicio, carga, obediencia y mediación apunta al propósito mesiánico de restauración.

משה - Moshe - "Sacado / instrumento de dirección de יהוה"

Moshe enumera, administra y obedece la orden de יהוה. No actúa por voluntad propia, sino conforme a la palabra recibida.

אהרן - Aharon - "Portador del servicio sacerdotal"

Participa en el conteo y representa la autoridad sacerdotal que acompaña el servicio levítico.

ישראל - Yisrael - "El pueblo del pacto de יהוה"

Los líderes de Yisrael participan en el censo, mostrando que el servicio levítico sostiene la vida de todo el campamento.

לוי / לויים - Lewi / Lewiim - "Lewi / levitas"

Familia tribal apartada para el servicio del Mishkan. El PDF no desarrolla aquí el significado etimológico de Lewi, por eso se mantiene dentro de su función textual.

גרשון - Gershon

Familia levítica contada para la avodah del Ohel-Moed. El PDF no desarrolla aquí su significado etimológico.

מררי - Merari

Familia levítica contada para el servicio estructural del Mishkan. El PDF no desarrolla aquí su significado etimológico.

משכן - Mishkan - "Tabernáculo / morada"

Lugar del Testimonio que requiere servidores contados y cargas asignadas.

אהל מועד - Ohel-Moed - "Tienda de reunión"

Lugar donde se realiza la avodah y hacia donde se orientan las cargas del servicio.

עבודה - Avodah - "Servicio / labor sagrada"

Trabajo santo realizado por los Lewiim conforme al mandato de יהוה.

משא - Masa - "Carga / aquello que se lleva"

Responsabilidad concreta asignada a cada servidor. La carga no es desordenada; es específica.

משפחות - Mishpachot - "Familias"

El servicio se organiza por familias, mostrando que יהוה ordena Su pueblo en estructuras de pacto.

בית אבות - Bayit de ahvot - "Casa de los padres"

Identidad familiar y generacional dentro del conteo levítico.

קדוש - Kadosh - "Apartado / santo"

La santidad se expresa en orden, función y obediencia.

6. Conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

Esta Aliyah apunta a יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach por medio de patrones de servicio, mediación y carga.

1. יהושע como el servidor perfectamente obediente

Los Lewiim son contados y asignados conforme al mandato de יהוה. Ninguno sirve según su propia voluntad. Esto permite ver un patrón mesiánico: el verdadero servidor no busca su propio camino, sino que cumple la voluntad del Padre. יהושע revela la obediencia perfecta: servicio sin rebelión, carga sin orgullo, misión sin desvío.

2. יהושע como quien carga el propósito de restauración

La Aliyah insiste en la carga: cada uno es contado para servicio y para llevar cargas. En el plano mesiánico, esto permite contemplar al Mashíaj como Aquel que carga el propósito redentor de יהוה para restaurar a Yisrael.

3. יהושע como centro del Mishkan vivo

El Mishkan del Testimonio revela el deseo de יהוה de habitar en medio de Su pueblo. Toda carga levítica está orientada a preservar ese lugar de encuentro. En יהושע, el propósito de la morada de יהוה no desaparece; se revela en profundidad mesiánica.

4. יהושע y el pueblo restaurado con funciones específicas

Bamidbar 4:49 dice que cada uno fue asignado a un servicio específico. Esto apunta a un principio del pueblo restaurado: la comunidad mesiánica no debe vivir en desorden, competencia ni confusión. Cada servidor debe aceptar su lugar, su carga y su responsabilidad delante de יהוה por medio del Mashíaj.

7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha

Con Shophtim 13:2-25

La Haftarah presentará a Shimshon como alguien apartado desde antes de su nacimiento para un propósito específico. La conexión con esta Aliyah es clara: en ambos casos, la separación no nace de ambición humana, sino de designio divino. Los Lewiim son contados para cargar el Mishkan. Shimshon será apartado para una misión en Yisrael. Ambos textos muestran que יהוה asigna propósitos concretos a personas concretas.

Con Maaseh Shlichim 21:1-40

En la Brit Chadasha, Shaul aparecerá en un contexto de voto, purificación, Torah, identidad de Yisrael y testimonio mesiánico. La conexión con Bamidbar 4:38-49 está en la continuidad de obediencia. Así como los Lewiim son contados y asignados conforme a la orden de יהוה, Shaul no se presenta como alguien que desprecia la identidad de Yisrael, sino como un testigo de יהושע en medio de tensiones relacionadas con Torah, pueblo, voto y purificación.

Continuidad: Torah ordena el servicio; Tanaj muestra consagración; Brit Chadasha muestra testimonio mesiánico dentro de la identidad de Yisrael.

8. Dimensión de pacto, redención y restauración

La Aliyah enseña que el pacto de יהוה con Yisrael incluye orden comunitario. La redención no termina cuando el pueblo sale de Mitzrayim; continúa cuando el pueblo aprende a servir alrededor de la presencia de יהוה.

Cada familia levítica representa una dimensión de restauración:

- Kehat - servicio relacionado con lo más santo.
- Gershon - servicio de cobertura y protección del espacio sagrado.
- Merari - servicio de estructura y sostén.

Juntas, estas familias muestran que la restauración de Yisrael requiere santidad interior, cobertura ordenada y estructura firme. El texto no presenta una espiritualidad sin forma, sino un pueblo redimido que debe caminar bajo mandato, con servidores contados y funciones asignadas.

9. Aplicación espiritual

Esta Aliyah llama al estudiante a abandonar la idea de un servicio indefinido y sin sujeción. Delante de יהוה, cada servidor debe preguntar: ¿Qué carga me fue asignada? ¿Estoy sirviendo conforme al mandamiento de יהוה o conforme a mi propia preferencia? ¿Acepto mi lugar dentro del pueblo, aunque mi función parezca oculta o pesada?

El texto también confronta el orgullo. Algunos quieren servir solo si son vistos. Otros quieren escoger su carga. Pero Bamidbar 4:38-49 enseña que el servicio verdadero se recibe, no se impone.

En יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach, el estudiante aprende a servir con humildad, obediencia y fidelidad. El Mashíaj no restaura a Yisrael para que cada uno haga lo que bien le

parece, sino para formar un pueblo ordenado, kadosh y dispuesto a cargar el propósito de יהוה.

10. Glosario de la Aliyah

Palabra hebrea	Fonética	Significado / uso / conexión
יהוה	Yahweh	Significado: Nombre del Elohim de Yisrael Uso en la Aliyah: Ordena el conteo y la asignación del servicio. Conexión con יהושע: יהושע significa "יהוה es salvación"; en Él se revela la fidelidad restauradora de יהוה.
יהושע	Yahshua/Yahoshua	Significado: יהוה es salvación Uso en la Aliyah: No aparece directamente en el pasaje, pero el patrón de servicio y carga apunta al Mashíaj servidor. Conexión con יהושע: Él cumple perfectamente la obediencia, la carga redentora y la restauración del pueblo de יהוה.
משה	Moshe	Significado: Sacado / instrumento de dirección de יהוה Uso en la Aliyah: Enumera y asigna conforme a la orden de יהוה. Conexión con יהושע: Moshe administra la instrucción; יהושע revela la plenitud del propósito salvador de יהוה.
אהרן	Aharon	Significado: Portador del servicio sacerdotal Uso en la Aliyah: Participa en el conteo y supervisión del servicio. Conexión con יהושע: El orden sacerdotal anticipa la mediación plena del Mashíaj.
ישראל	Yisrael	Significado: El pueblo del pacto de יהוה Uso en la Aliyah: Los líderes de Yisrael participan en el conteo total de los Lewiim. Conexión con יהושע: יהושע restaura a Yisrael sin reemplazarlo, trayendo al pueblo al propósito de יהוה.
גרשון	Gershon	Significado: Nombre de familia levítica; el PDF no desarrolla aquí su etimología. Uso en la Aliyah: Familia contada para servir en el Ohel-Moed. Conexión con יהושע: Su servicio de carga apunta al Mashíaj que lleva el propósito de restauración.
מררי	Merari	Significado: Nombre de familia levítica; el PDF no desarrolla aquí su etimología. Uso en la Aliyah: Familia contada para servir llevando cargas del Mishkan. Conexión con יהושע: Su función estructural señala al Mashíaj como sostén del pueblo restaurado.
משכן	Mishkan	Significado: Tabernáculo / morada Uso en la Aliyah: Lugar del Testimonio servido por los Lewiim. Conexión con יהושע: El deseo de יהוה de habitar con Su pueblo se revela plenamente en el plan mesiánico.
אהל מועד	Ohel-Moed	Significado: Tienda de reunión Uso en la Aliyah: Lugar del servicio y de las cargas levíticas. Conexión con יהושע: Apunta al encuentro restaurado entre יהוה y Su pueblo.
עבודה	Avodah	Significado: Servicio / labor sagrada Uso en la Aliyah: Trabajo asignado a los Lewiim. Conexión con יהושע: יהושע manifiesta la avodah perfecta: obediencia completa al Padre.
משא	Masa	Significado: Carga / responsabilidad llevada Uso en la Aliyah: Carga específica asignada a cada servidor. Conexión con יהושע: El Mashíaj carga el propósito redentor de יהוה para restaurar a Yisrael.
קדוש	Kadosh	Significado: Apartado / santo Uso en la Aliyah: La santidad se expresa en orden, función y obediencia. Conexión con יהושע: יהושע es el consagrado perfecto que llama al pueblo a una vida apartada para יהוה.

11. Preguntas para meditar

1. ¿Estoy dispuesto a ser contado por יהוה no solo para recibir bendición, sino para cargar responsabilidad?
2. ¿Qué revela Bamidbar 4:49 sobre la importancia de aceptar un servicio específico en lugar de buscar una función por orgullo personal?
3. ¿Cómo cambia mi manera de servir al entender que cada carga en el Mishkan era asignada conforme al mandamiento de יהוה?
4. ¿Veo mi servicio como parte de la restauración de Yisrael, o como una tarea aislada de mi propia vida espiritual?
5. ¿De qué manera יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach me enseña a cargar con humildad, obediencia y fidelidad al propósito del Padre?

12. Cierre de la Aliyah

Bamidbar 4:38-49 cierra el conteo levítico mostrando que יהוה no deja Su servicio al azar. Gershon es contado. Merari es contado. Kehat ya fue contado. Todos los Lewiim aptos para la avodah del Ohel-Moed suman ocho mil quinientos ochenta. Pero el énfasis final no está solo en el número, sino en la obediencia: cada uno fue nombrado para su servicio y para su carga, como יהוה había ordenado a Moshe.

Esta Aliyah enseña que la restauración de Yisrael requiere servidores maduros, funciones claras, cargas aceptadas y obediencia reverente. En el centro de este patrón contemplamos a יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach, el servidor perfecto, el que carga el propósito de יהוה, el que restaura al pueblo sin desorden y lo llama a servir en santidad.

Siguiente Aliyah recomendada: Aliyah 3 - Bamidbar 5:1-10. Tema sugerido: La santidad del campamento: separación de la impureza, confesión, restitución y restauración comunitaria delante de יהוה.

Parashá Naso

Aliyah 3 - Bamidbar 5:1-10

יהוה - Yahweh | יהושע - Yahshua/Yahoshua
HaMashiYach

La santidad del campamento: separación de la impureza, confesión, restitución y restauración comunitaria delante de יהוה

Estudio profundo, ordenado, académico y espiritual usando exclusivamente como fuente base el PDF "Las Escrituras de Restauración, Edición del Nombre Verdadero".

Tema central: si יהוה habita en medio de Yisrael, el campamento debe ser guardado de contaminación, pecado no confesado e injusticia no reparada.

Estructura de la Aliyah

1. Título de la Aliyah
2. Texto base y frases claves
3. Contexto dentro de la Parashá
4. Estudio verso a verso y frase por frase
5. Hebreo cuadrado, fonética y significado
6. Conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach
7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha
8. Dimensión de pacto, redención y restauración
9. Aplicación espiritual
10. Glosario de la Aliyah
11. Preguntas para meditar
12. Cierre y siguiente Aliyah recomendada

1. Título de la Aliyah

El campamento donde habita יהוה: pureza, confesión, restitución y reparación del daño dentro de Yisrael.

La Aliyah 3 marca una transición muy importante dentro de Naso. Las dos primeras Aliyot se concentraron en el servicio de los Lewiim, el orden del Mishkan, las cargas asignadas y la obediencia al mandamiento de יהוה. Ahora el texto pasa del orden del servicio al orden del campamento.

Principio espiritual: si יהוה habita en medio de Yisrael, el campamento debe ser guardado de contaminación, pecado no confesado e injusticia no reparada.

2. Texto base

Bamidbar 5:1-10

Frases claves del PDF:

"Habló יהוה a Moshe, diciendo..."
 "Ordene a los beney-Yisrael que retiren del campamento..."
 "para que ellos no profanen el campamento donde Yo habito entre ustedes."
 "Cuando un ish o una ishah cometan pecado contra otro ish y así transgredan contra יהוה..."
 "Tiene que confesar el pecado que ha cometido..."
 "hará restitución completa por su culpa, añadirá veinte por ciento..."
 "lo que es dado por la restitución por la culpa pertenecerá a יהוה, esto es, al kohen..."
 "Toda terumah que los beney-Yisrael dedican y presentan al kohen pertenecerá a él."

Nota de fidelidad: no se copia todo el pasaje completo; se trabajan frases claves del texto base y su desarrollo dentro de la Aliyah.

3. Contexto dentro de la Parashá

La Aliyah 1 y la Aliyah 2 establecieron que el Mishkan del Testimonio debía ser servido por familias levíticas contadas, maduras y asignadas. Ahora Bamidbar 5:1-10 enseña que no basta con ordenar a los servidores; también debe ordenarse el campamento.

El pasaje contiene dos movimientos principales: Bamidbar 5:1-4, separación de la impureza del campamento; y Bamidbar 5:5-10, confesión, restitución, culpa, compensación y entrega al kohen cuando corresponde.

La santidad aquí no es solamente ceremonial ni solamente moral. Une ambas dimensiones. El campamento debe estar limpio porque יהוה habita en él; las relaciones entre personas deben ser restauradas porque pecar contra el prójimo también es transgredir contra יהוה.

4. Estudio verso a verso y frase por frase

Bamidbar 5:1 - "Habló יהוה a Moshe, diciendo..."

La Aliyah comienza, otra vez, con la voz de יהוה. No se trata de una política sanitaria inventada por Moshe ni de una norma social establecida por los líderes. La instrucción procede de יהוה. Esto mantiene continuidad con las Aliyot anteriores: el mismo יהוה que ordenó el servicio del Mishkan ahora ordena la condición del campamento. El Mishkan no puede estar correctamente servido mientras el campamento permanece contaminado, desordenado o injusto.

Bamidbar 5:2 - "Ordene a los beney-Yisrael que retiren del campamento..."

El mandato se dirige a los beney-Yisrael. No es una instrucción solo para los kohanim ni solo para los Lewiim. Toda la comunidad debe participar en guardar la santidad del campamento. El PDF menciona tres casos: todos con tzaraat, todos con flujo y cualquiera que esté impuro a causa de tocar un cadáver. El texto no desarrolla aquí todos los detalles de estas condiciones; por fidelidad al PDF, el punto central es su relación con la impureza del campamento.

Bamidbar 5:3 - "Para que ellos no profanen el campamento donde Yo habito entre ustedes"

El mandato incluye a hombres y mujeres. La santidad del campamento no hace acepción de género. La razón dada interpreta toda la sección: el campamento no debe ser profanado porque יהוה habita entre Su pueblo. El problema no es solo la condición individual, sino la relación entre esa condición y la presencia de יהוה en medio de Yisrael. La restauración del pueblo no consiste en negar la impureza, sino en reconocerla y tratarla conforme al mandato de יהוה.

Bamidbar 5:4 - "Los beney-Yisrael hicieron esto..."

El texto declara que los beney-Yisrael obedecieron. No se quedaron solo con la instrucción; la ejecutaron. Moshe recibe la palabra, pero el pueblo debe responder. Esto enseña que la santidad no puede quedar en enseñanza teórica. Debe encarnarse en acciones concretas. Si יהוה habla, el pueblo responde. Si יהוה ordena separar lo impuro, el campamento debe actuar.

Bamidbar 5:5 - "Habló יהוה a Moshe, diciendo..."

La repetición introduce una nueva sección dentro de la misma Aliyah. Ahora el tema se desplaza de la impureza del campamento a la culpa moral y relacional. Esto muestra que para יהוה no solo contamina lo físico o ritual. También contamina la injusticia no confesada. El campamento puede verse ordenado externamente, pero si hay pecado contra el prójimo sin confesión ni restitución, la santidad del pueblo queda dañada.

Bamidbar 5:6 - "Cuando un ish o una ishah cometan pecado contra otro ish..."

El texto incluye a hombre y mujer como sujetos morales responsables. Cualquiera puede pecar, y cualquiera debe responder delante de יהוה. La frase enseña que pecar contra otro ser humano no es solamente dañar una relación horizontal; es transgredir contra יהוה. יהוה se involucra en la justicia entre los miembros de Yisrael. El daño hecho al prójimo no queda fuera del pacto.

Bamidbar 5:7 - "Tiene que confesar el pecado que ha cometido..."

La primera respuesta al pecado es la confesión. No hay restauración verdadera sin verdad. Pero la confesión no queda sola: el PDF continúa con restitución completa, añadiendo veinte por ciento y entregándolo a la víctima del pecado. La Torah no permite una espiritualidad que diga "me arrepiento" mientras deja a la víctima sin restauración. La confesión delante de יהוה debe producir reparación hacia el prójimo.

Bamidbar 5:8 - "Pero si la persona no tiene pariente..."

El texto contempla el caso en que no haya pariente a quien hacer restitución. Entonces la restitución por la culpa pertenece a יהוה, esto es, al kohen, aparte del carnero de keporah. Si no hay receptor humano disponible, el asunto no desaparece. La culpa sigue teniendo que tratarse delante de יהוה. La justicia no depende solo de que haya alguien presente para reclamar; יהוה ve la culpa.

Bamidbar 5:9 - "Toda terumah que los beney-Yisrael dedican..."

La Aliyah pasa de restitución a ofrenda dedicada. Toda terumah presentada al kohen pertenece a él. Esto confirma que el kohen tiene un lugar dentro del orden de santidad. Lo que se presenta a יהוה tiene un camino establecido. El pueblo no define arbitrariamente qué hacer con lo dedicado; el mandato de יהוה regula la entrega.

Bamidbar 5:10 - "Cualquier regalo kadosh que un hombre dedique será de él..."

El cierre de la Aliyah reafirma el principio de lo dedicado. Lo que una persona da al kohen pertenece al kohen. Dentro del flujo del pasaje, enseña que tanto la culpa como la dedicación deben ser ordenadas. La restitución tiene un destino correcto; la terumah tiene un destino correcto; lo kadosh no se maneja con desorden.

5. Hebreo cuadrado, fonética y significado

יהוה - Yahweh - "Nombre del Elohim de Yisrael"

Él habla, ordena separar la impureza, exige confesión y establece restitución. La santidad del campamento nace de Su presencia.

יהושע - Yahshua/Yahoshua - "יהוה es salvación"

No aparece directamente en Bamidbar 5:1-10, pero la necesidad de limpieza, confesión, restitución y keporah apunta al propósito restaurador del Mashíaj.

משה - Moshe - "Sacado / instrumento de dirección de יהוה"

Recibe la palabra de יהוה y la transmite a los beney-Yisrael.

ישראל - Yisrael - "El pueblo del pacto de יהוה"

El pueblo debe guardar la santidad del campamento donde יהוה habita.

בני־ישראל - Beney-Yisrael - "Hijos de Yisrael"

La comunidad completa recibe la responsabilidad de obedecer la instrucción sobre pureza, confesión y restitución.

מחנה - Machaneh - "Campamento"

Lugar donde יהוה habita entre Su pueblo. Debe ser protegido de profanación.

צרעת - Tzaraat - "Tzaraat"

Condición mencionada por el PDF como causa para estar fuera del campamento; el texto no amplía más en este bloque.

טמא - Tamé - "Impuro"

Estado que impide permanecer dentro del campamento en este contexto.

איש / אשה - Ish / Ishah - "Hombre / mujer"

Sujetos morales responsables delante de יהוה.

נפש - Nephesh - "Alma / ser"

El PDF dice que esa nephesh es culpable, mostrando responsabilidad personal delante de יהוה.

אשם - Asham - "Culpa / restitución por culpa"

Culpa que debe ser reconocida y reparada.

גואל - Goel - "Pariente relacionado con restitución"

El PDF usa goel en relación con el pariente a quien se debe hacer restitución.

כפרה - Keporah - "Cobertura / expiación"

Aparece vinculada al carnero por medio del cual se hace keporah.

כהן - Kohen - "Sacerdote / servidor apartado"

Recibe lo que corresponde cuando no hay pariente y recibe la terumah dedicada.

תרומה - Terumah - "Ofrenda dedicada / elevada"

Lo que los beney-Yisrael dedican y presentan al kohen.

קדוש - Kadosh - "Apartado / santo"

Describe lo dedicado y también el carácter del campamento que pertenece a יהוה.

6. Conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

1. יהושע como purificador del campamento

Bamidbar 5:1-4 enseña que el campamento debe ser guardado porque יהוה habita en medio de Yisrael. En el plano mesiánico, esto permite ver que la obra de יהושע no produce un pueblo indiferente a la santidad, sino un pueblo purificado para la presencia de יהוה.

2. יהושע como revelador de la gravedad del pecado

El verso 6 enseña que pecar contra otro ish es transgredir contra יהוה. En יהושע se revela con mayor profundidad que la restauración no puede ser superficial. El pecado debe ser reconocido, confesado y tratado.

3. יהושע como cumplimiento del patrón de keporah

El verso 8 menciona el carnero de keporah. Sin forzar el texto, la necesidad de keporah muestra que la culpa requiere cobertura delante de יהוה. El patrón del pasaje apunta hacia el propósito mesiánico: restauración, perdón, reparación y retorno al campamento santo.

4. יהושע y la restitución verdadera

La Torah exige que el culpable confiese y restituya. Esto enseña que la obra mesiánica no elimina la responsabilidad ética del pueblo; la profundiza. Quien ha sido restaurado por יהוה debe caminar en verdad, reparar daños y buscar shalom con el prójimo.

7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha

Con Shophtim 13:2-25

La Haftarah hablará del anuncio de Shimshon, su separación desde el vientre y la consagración relacionada con un propósito de יהוה. La conexión con esta Aliyah está en el principio de separación. En Bamidbar 5, la separación protege el campamento. En Shophtim 13, la separación marca una vida llamada para una misión. Ambos textos enseñan que lo que pertenece a יהוה no debe vivir mezclado con impureza, desorden o desobediencia.

Con Maaseh Shlichim 21:1-40

La Brit Chadasha presentará a Shaul en un contexto de purificación, voto, Torah, identidad de Yisrael y conflicto público. La conexión con Bamidbar 5:1-10 es fuerte: la purificación y el orden comunitario siguen siendo temas importantes dentro del testimonio mesiánico. Shaul no aparece como alguien que desprecia la santidad de Yisrael, sino como alguien involucrado en una situación donde Torah, purificación y testimonio de יהושע se cruzan.

Continuidad: Torah - el campamento debe ser limpio y la culpa debe ser reparada; Haftarah - la vida apartada debe corresponder al propósito de יהוה; Brit Chadasha - el testimonio mesiánico se vive en medio de purificación, identidad y obediencia.

8. Dimensión de pacto, redención y restauración

La Aliyah revela que el pacto de יהוה con Yisrael incluye Su presencia en medio del campamento: "donde Yo habito entre ustedes". Esa frase es el corazón del bloque. La santidad no es una carga arbitraria; es la consecuencia de la cercanía de יהוה.

La redención sacó a Yisrael de Mitzrayim, pero la restauración ordena a Yisrael alrededor de la presencia de יהוה. Un pueblo redimido debe aprender a vivir como campamento santo. La restitución muestra también que la restauración no es solo vertical. Si alguien daña a su hermano, debe confesar y reparar. יהוה no separa adoración de justicia.

9. Aplicación espiritual

Esta Aliyah llama al estudiante a examinar tres áreas: la pureza del campamento, la confesión del pecado y la restitución.

Primero: ¿estoy permitiendo dentro de mi vida, mi casa o mi comunidad algo que profana el lugar donde יהוה quiere habitar? Segundo: ¿estoy dispuesto a nombrar mi pecado delante de יהוה, sin excusas, sin ocultamiento y sin espiritualizar la culpa? Tercero: ¿he dañado a alguien y pretendo seguir adelante sin reparar? La Torah enseña que la confesión verdadera se demuestra con restitución concreta.

En יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach, la gracia de יהוה no nos llama a liviandad, sino a restauración profunda. El Mashíaj limpia el campamento, confronta la culpa, restaura la relación con יהוה y nos llama a reparar el daño hecho al prójimo.

10. Glosario de la Aliyah

Palabra hebrea	Fonética	Significado / uso / conexión
יהוה	Yahweh	Significado: Nombre del Elohim de Yisrael Uso en la Aliyah: Habla a Moshe, habita en medio del campamento y exige santidad. Conexión con יהושע: יהושע significa "יהוה es salvación"; en Él se revela la obra restauradora de יהוה.
יהושע	Yahshua/Yahoshua	Significado: יהוה es salvación Uso en la Aliyah: No aparece directamente, pero limpieza, confesión, restitución y keporah apuntan al propósito mesiánico. Conexión con יהושע: Él purifica, restaura y lleva al pueblo de regreso al propósito santo de יהוה.
משה	Moshe	Significado: Sacado / instrumento de dirección de יהוה Uso en la Aliyah: Recibe la instrucción de יהוה para los beney-Yisrael. Conexión con יהושע: Moshe transmite el mandato; יהושע revela la salvación hacia la cual apunta el pacto.
ישראל	Yisrael	Significado: El pueblo del pacto de יהוה Uso en la Aliyah: El campamento de Yisrael debe ser guardado porque יהוה habita entre ellos. Conexión con יהושע: יהושע restaura a Yisrael sin reemplazarlo, purificando al pueblo para יהוה.
מחנה	Machaneh	Significado: Campamento Uso en la Aliyah: Lugar del pueblo donde יהוה habita y que no debe ser profanado. Conexión con יהושע: El Mashíaj restaura el campamento espiritual y comunitario del pueblo de יהוה.

Palabra hebrea	Fonética	Significado / uso / conexión
צרעת	Tzaraat	Significado: Condición de impureza mencionada en el texto Uso en la Aliyah: Una de las causas por las cuales alguien debía estar fuera del campamento. Conexión con יהושע: Señala la necesidad de limpieza y restauración para permanecer en el pueblo santo.
טמא	Tamé	Significado: Impuro Uso en la Aliyah: Estado incompatible con la permanencia dentro del campamento en este contexto. Conexión con יהושע: El Mashíaj purifica al pueblo para que viva delante de יהוה.
איש	Ish	Significado: Hombre Uso en la Aliyah: Sujeto que puede pecar contra otro y debe responder. Conexión con יהושע: En el Mashíaj, el ser humano es llamado a caminar en verdad y reparación.
אשה	Ishah	Significado: Mujer Uso en la Aliyah: También aparece como sujeto responsable delante de יהוה. Conexión con יהושע: La restauración mesiánica llama tanto a hombre como mujer a santidad y verdad.
נפש	Nephesh	Significado: Alma / ser Uso en la Aliyah: El texto declara que esa nephesh es culpable. Conexión con יהושע: El Mashíaj trata la culpa profunda del ser humano y lo restaura delante de יהוה.
אשם	Asham	Significado: Culpa / restitución por culpa Uso en la Aliyah: Culpa que debe ser confesada y reparada. Conexión con יהושע: Apunta a la necesidad de tratar la culpa delante de יהוה, no esconderla.
גואל	Goel	Significado: Pariente relacionado con restitución Uso en la Aliyah: Si no hay pariente a quien restituir, la restitución pertenece a יהוה y al kohen. Conexión con יהושע: El patrón de goel señala restauración, reparación y retorno al orden de pacto.
כפרה	Keporah	Significado: Cobertura / expiación Uso en la Aliyah: Aparece en relación con el carnero por medio del cual se hace keporah. Conexión con יהושע: Apunta al propósito de purificación y restauración cumplido en el Mashíaj.
כהן	Kohen	Significado: Sacerdote / servidor apartado Uso en la Aliyah: Recibe lo correspondiente cuando no hay pariente y administra lo dedicado. Conexión con יהושע: El orden sacerdotal apunta a la mediación y restauración reveladas en el Mashíaj.
תרומה	Terumah	Significado: Ofrenda dedicada / elevada Uso en la Aliyah: Lo que los beney-Yisrael dedican y presentan al kohen. Conexión con יהושע: Enseña que lo dedicado a יהוה debe ser tratado en santidad y orden.
קדוש	Kadosh	Significado: Apartado / santo Uso en la Aliyah: Describe lo dedicado y el carácter del campamento donde habita יהוה. Conexión con יהושע: יהושע llama al pueblo restaurado a vivir apartado para יהוה.

11. Preguntas para meditar

1. ¿Qué significa para mí que יהוה diga: "Yo habito entre ustedes", y cómo debe eso ordenar mi vida?

2. ¿Estoy tratando el pecado contra mi prójimo como algo menor, o entiendo que también es transgresión contra יהוה?
3. ¿Hay alguna restitución pendiente que debo hacer para caminar en verdadera restauración?
4. ¿Estoy buscando limpieza solo externa, o permito que יהוה trate también la culpa, la injusticia y el daño relacional?
5. ¿Cómo revela יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach la limpieza, la keporah y la restauración que esta Aliyah anticipa?

12. Cierre de la Aliyah

Bamidbar 5:1-10 enseña que el campamento de Yisrael debe ser guardado porque יהוה habita en medio de Su pueblo. La impureza debe ser separada, el pecado debe ser confesado, la culpa debe ser reparada y lo dedicado debe ser administrado conforme al orden sacerdotal.

Esta Aliyah revela que la restauración no es sentimental ni superficial. יהוה restaura un pueblo santo, responsable y justo. En יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach contemplamos la plenitud de esta obra: purificación del campamento, tratamiento de la culpa, restauración del prójimo y retorno del pueblo al propósito santo de יהוה.

Siguiente Aliyah recomendada: Aliyah 4 - Bamidbar 5:11-6:27. Tema sugerido: Fidelidad del pacto, prueba de celos, consagración nazarea y bendición sacerdotal: pureza, separación y shalom sobre Yisrael.

Parashá Naso

Aliyah 4 - Bamidbar 5:11-6:27

יהוה - **Yahweh** | עֲשׂוּהִי - **Yahshua/Yahoshua**
HaMashiYach

**Fidelidad del pacto, prueba de celos,
consagración nazarea
y bendición sacerdotal: pureza,
separación y shalom sobre Yisrael**

Estudio profundo, ordenado, académico y espiritual usando exclusivamente como fuente base el PDF "Las Escrituras de Restauración, Edición del Nombre Verdadero".

Tema central: la comunidad donde יהוה habita debe ser purificada,
consagrada y cubierta por Su berachah y Su shalom.

Estructura de la Aliyah

1. Título de la Aliyah
2. Texto base y frases claves
3. Contexto dentro de la Parashá
4. Estudio verso a verso y frase por frase
5. Hebreo cuadrado, fonética y significado
6. Conexión con עשויה - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach
7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha
8. Dimensión de pacto, redención y restauración
9. Aplicación espiritual
10. Glosario de la Aliyah
11. Preguntas para meditar
12. Cierre y siguiente Aliyah recomendada

1. Título de la Aliyah

La fidelidad examinada, la consagración voluntaria y el Nombre de יהוה puesto sobre Yisrael

Esta Aliyah es una de las secciones más densas de Naso. Une tres grandes temas:

- La prueba de celos - Bamidbar 5:11-31.
- El voto nazareo - Bamidbar 6:1-21.
- La bendición sacerdotal - Bamidbar 6:22-27.

La progresión es muy profunda: primero se trata la posible infidelidad dentro del pacto matrimonial; luego se presenta la consagración voluntaria del nazir; finalmente, יהוה ordena a Aharon y sus hijos bendecir a Yisrael poniendo Su Nombre sobre el pueblo.

Principio espiritual: la comunidad donde יהוה habita debe ser purificada, consagrada y cubierta por Su berachah y Su shalom.

2. Texto base

Bamidbar 5:11-6:27

Frases claves del PDF:

"Dile a los beney-Yisrael: Si la mujer de un hombre se va en extravío y le es infiel a él..."

"El kohen la traerá al frente y la pondrá delante de הוהי."

"El kohen pondrá mayim Kadosh en una vasija de barro..."

"El kohen tratará con ella conforme a toda la Torah."

"El hombre o mujer que se separe haciendo voto nazareo, para separarse para הוהי..."

"Por todo el tiempo de su voto de nazir, será Kadosh para הוהי."

"Así es como barchu a los beney-Yisrael..."

"Yevarechecha הוהי veyishmerecha..."

"Vesamu Et-shemi al-beney Yisrael vaani aberachem."

Nota de fidelidad: no se copia todo el pasaje completo; se trabajan frases claves del texto base y su desarrollo dentro de la Aliyah.

3. Contexto dentro de la Parashá

Las primeras tres Aliyot presentaron el orden del Mishkan, el conteo de los Lewiim, la limpieza del campamento, la confesión y la restitución. Ahora la Aliyah 4 profundiza la santidad del pueblo desde tres niveles.

Primero, el nivel del pacto relacional: la fidelidad entre esposo y esposa. Segundo, el nivel de la consagración personal: el voto nazareo. Tercero, el nivel sacerdotal y comunitario: la bendición de הוהי sobre Yisrael.

No es casual que la bendición sacerdotal venga después de la prueba de celos y del voto nazareo. El texto muestra que la berachah de הוהי no flota sobre un pueblo sin orden; viene sobre un pueblo llamado a verdad, pureza, consagración y shalom.

4. Estudio verso a verso y frase por frase

I. Bamidbar 5:11-31 - La prueba de celos: fidelidad, verdad y juicio delante de הוהי

Bamidbar 5:11 - "Habló הוהי a Moshe, diciendo..."

La sección comienza con la voz de הוהי. Esto es importante porque el tema es delicado: sospecha, fidelidad matrimonial, posible impureza, celos y juicio. La Torah no deja este asunto en manos de violencia privada ni de reacción emocional. הוהי establece un procedimiento.

La sospecha no se resuelve por impulso humano, sino llevando el caso delante de הוהי mediante el kohen.

Bamidbar 5:12-13 - "Si la mujer de un hombre se va en extravía y le es infiel..."

El PDF habla de una mujer que "se va en extravía" y de una unión carnal que queda oculta, sin testigo y sin ser sorprendida en el acto.

El texto trata un caso donde no hay evidencia pública suficiente. Esto protege dos cosas a la vez: la santidad del matrimonio, porque la infidelidad no puede ser tratada como algo menor; y la vida de la mujer, porque el esposo no puede actuar solo por sospecha o ira.

El asunto debe ser llevado al kohen y puesto delante de הוהי. La Torah, entonces, no legitima el descontrol del esposo; somete la sospecha al juicio de הוהי.

Bamidbar 5:14 - "Si un ruach de celos..."

El PDF menciona el ruach de celos. El texto contempla dos posibilidades: que la mujer se haya manchado o que no se haya manchado. Es decir, la sospecha no equivale automáticamente a culpabilidad.

Este detalle es clave. La Torah reconoce la realidad de los celos, pero no permite que los celos sean juez final. El ruach de celos debe ser llevado al orden sacerdotal, no convertido en sentencia humana.

Espiritualmente, este verso enseña que la comunidad de pacto debe tratar la verdad con reverencia. Ni la impureza debe ser escondida, ni la inocencia debe ser destruida por sospecha.

Bamidbar 5:15 - "Él la traerá al kohen..."

El esposo trae a la mujer al kohen con una ofrenda de harina de cebada, sin aceite ni incienso. El PDF la llama "ofrenda por celos" y "ofrenda de recordatorio, para traer la iniquidad al presente".

No hay aceite ni incienso, elementos que normalmente embellecen o elevan la ofrenda. Aquí el tono es sobrio, judicial y revelador. La ofrenda no celebra; expone. No adorna; trae a memoria.

El propósito espiritual es que lo oculto sea puesto delante de הוהי.

Bamidbar 5:16 - "El kohen la traerá al frente y la pondrá delante de הוהי"

La mujer no es puesta simplemente delante del esposo ni delante de la opinión pública. Es puesta delante de הוהי.

Esto muestra que el asunto pertenece al juicio del Elohim de Yisrael. La verdad última no está en la sospecha humana, sino en la presencia de הוהי.

Bamidbar 5:17-18 - "Mayim Kadosh... vasija de barro... polvo del suelo del Mishkan..."

El kohen toma mayim Kadosh, una vasija de barro y polvo del suelo del Mishkan. Luego la mujer sostiene la ofrenda de recordatorio, mientras el kohen tiene en sus manos el "agua de amargura que causa maldición".

El simbolismo textual es fuerte:

- Mayim Kadosh: el asunto es sometido a lo santo.
- Vasija de barro: fragilidad humana delante de הוהי.
- Polvo del Mishkan: el juicio ocurre en relación con la morada de הוהי.
- Agua amarga: la verdad oculta puede producir amargura si hay culpa.

No debemos añadir explicaciones externas; el PDF muestra que estos elementos forman parte del procedimiento sacerdotal para traer la verdad delante de הוהי.

Bamidbar 5:19-22 - "Amein, Amein"

El kohen pone a la mujer bajo juramento. Si ella no se manchó, queda libre del agua amarga. Si hubo infidelidad, la maldición cae. La mujer responde: "Amein, Amein."

El doble Amein implica aceptación formal del juramento. La mujer no está simplemente siendo arrastrada a un rito; responde delante de הוהי.

La Aliyah muestra que el pacto requiere verdad. El pecado oculto no puede convivir con la presencia de הוהי sin ser tratado.

Bamidbar 5:23-26 - "El kohen escribirá... lavará... hará beber... mecerá la ofrenda..."

El kohen escribe las maldiciones en un rollo, las lava en el agua amarga, hace que la mujer beba, toma la ofrenda por celos, la mece delante de הוהי y la lleva al mizbeach.

La escritura, el agua, la ofrenda y el mizbeach se unen. El asunto no queda en palabras. Se convierte en acto litúrgico-judicial delante de הוהי.

Esto revela que la fidelidad de pacto no es solamente interna. El cuerpo, la palabra, la ofrenda y el altar participan como testigos del orden de הוהי.

Bamidbar 5:27-28 - "Si ella está impura... si no está impura sino limpia..."

El texto presenta dos resultados. Si hay culpa, el agua se vuelve amarga y la mujer queda como objeto de maldición entre su pueblo. Si la mujer está limpia, será inocente y tendrá zera.

Esto muestra que el procedimiento no está diseñado solo para condenar, sino también para vindicar. La inocente queda limpia. La verdad la libera de la sospecha.

La Torah protege la santidad del matrimonio y también protege a la mujer inocente de una acusación sin prueba.

Bamidbar 5:29-31 - "Esta es la Torah de celos..."

El cierre declara que el kohen actuará "conforme a toda la Torah". El esposo queda limpio de iniquidad cuando somete el asunto al orden de הוהי, y la mujer cargará las consecuencias si hay culpa.

La Torah de celos no promueve venganza; canaliza la sospecha hacia הוהי. Esto preserva el campamento de dos peligros: la impureza escondida y la injusticia por celos desordenados.

II. Bamidbar 6:1-21 - El voto nazareo: separación voluntaria y consagración para ׀׀׀׀

Bamidbar 6:1-2 - "El hombre o mujer que se separe haciendo voto nazareo..."

Ahora el texto cambia de una posible infidelidad a una consagración voluntaria. Hombre o mujer puede hacer voto nazareo para separarse para הוהי.

Esto es hermoso: la Aliyah no solo trata impureza; también abre un camino de consagración intensa. Después de la sospecha y la prueba, aparece el deseo de apartarse para הוהי.

El nazir no se separa para superioridad espiritual, sino para הוהי.

Bamidbar 6:3-4 - "Se abstendrá de vino... no comerá nada derivado de la vid..."

El nazir se abstiene del vino, licor fuerte, vinagre, licor de uvas, uvas húmedas o secas, e incluso de lo derivado de la vid.

La consagración toca los apetitos. No es solo una intención del corazón; afecta hábitos, deseos y límites. El cuerpo participa en la separación.

Espiritualmente, esto enseña que no toda cosa permitida en general conviene a una persona bajo consagración especial. El voto nazareo marca una renuncia voluntaria para concentrarse en הוהי.

Bamidbar 6:5 - "No se rapará la cabeza... será Kadosh..."

El cabello crecido se convierte en señal visible de la separación. El PDF dice que hasta el final del tiempo separado para הוהי, el nazir será Kadosh y dejará crecer el cabello de su cabeza.

La consagración interna se vuelve visible. El nazir camina llevando en su cuerpo una señal de pertenencia temporal y especial a הוהי.

Bamidbar 6:6-8 - "No se acercará a un cadáver... será Kadosh para הוהי"

El nazir no se acerca a un cadáver, ni siquiera por abba, eema, hermano o hermana, porque su separación para Elohim está sobre su cabeza. El PDF concluye: "Por todo el tiempo de su voto de nazir, será Kadosh para הוהי."

Aquí la consagración supera incluso los vínculos familiares más cercanos. No porque la familia no importe, sino porque el voto crea una separación especial delante de הוהי.

La santidad no es sentimental. A veces exige límites dolorosos para preservar lo que fue dedicado.

Bamidbar 6:9-12 - "Si alguien junto a él muere repentinamente..."

Si el nazir se contamina accidentalmente por muerte repentina, debe raparse, traer dos palomas o pichones al kohen, recibir keporah y comenzar nuevamente el período. Los días anteriores no son contados porque su dedicación se profanó.

Esto enseña que aun la contaminación no intencional debe ser tratada. El voto no se sostiene por emoción, sino por fidelidad al orden de הוהי.

La consagración requiere restauración cuando ha sido dañada.

Bamidbar 6:13-17 - "Esta es la Torah para el nazir..."

Al terminar el período, el nazir es llevado a la entrada del Ohel-Moed y presenta ofrendas: ofrenda quemada, ofrenda de pecado, ofrenda de Shalom, cesta de matzah, ofrenda de grano y ofrenda de bebida.

Esto muestra que la consagración no termina en individualismo. El nazir vuelve al Ohel-Moed con korbanot. Su voto personal queda integrado al servicio de יהוה.

Hay aquí una armonía entre lo personal y lo comunitario: la consagración individual debe regresar al orden sacerdotal y al lugar de encuentro.

Bamidbar 6:18-21 - "El nazir rapará su cabeza dedicada..."

El cabello de la cabeza dedicada es puesto en el fuego debajo del korban de Shalom. Luego el kohen mece las porciones delante de יהוה, y después de eso el nazir puede beber vino.

El cabello, señal de separación, no se trata como algo común al terminar el voto. Es ofrecido en relación con el korban de Shalom. La señal externa de consagración queda entregada a יהוה.

El cierre declara: "Esta es la Torah para el nazareo..." y afirma que el voto debe hacerse conforme a la Torah del nazir.

La consagración verdadera no se improvisa. Tiene Torah, orden, inicio, límites, reparación y cierre.

III. Bamidbar 6:22-27 - La bendición sacerdotal: el Nombre de יהוה sobre Yisrael

Bamidbar 6:22-23 - "Así es como barchu a los beney-Yisrael..."

Después de la prueba de celos y del voto nazareo, יהוה ordena a Aharon y sus hijos bendecir a los beney-Yisrael. La bendición no nace de una fórmula humana; es dada por יהוה y pronunciada por los kohanim.

El sacerdocio no inventa la berachah. La administra conforme al mandato.

Bamidbar 6:24 - "Yevarechecha יהוה veyishmerecha"

"Que Yahweh te conceda berachah y te guarde."

La primera línea une bendición y protección. יהוה no solo da; también guarda.

La berachah sin guarda quedaría expuesta. La guarda sin berachah quedaría incompleta. El Elohim de Yisrael bendice y preserva a Su pueblo.

Bamidbar 6:25 - "Yaer יהוה panav eleicha vichunecha"

"Que Yahweh haga Su rostro resplandecer sobre ti y te muestre Su favor."

El rostro de יהוה expresa favor, cercanía y aceptación. Después de una sección sobre sospecha, impureza y consagración, la bendición sacerdotal declara que el deseo de יהוה es volver Su rostro hacia Yisrael.

La luz de Su rostro restaura lo que la culpa oscurece.

Bamidbar 6:26 - "Yissa יהוה panav eleicha veyasem lecha Shalom"

"Que Yahweh levante Su semblante hacia ti y te conceda shalom."

La culminación es shalom. No simplemente ausencia de conflicto, sino plenitud, restauración y orden bajo el favor de יהוה.

El shalom aparece después de verdad, juicio, consagración y bendición. Esto enseña que la paz verdadera no se construye negando la santidad; nace cuando el pueblo vive bajo el Nombre de יהוה.

Bamidbar 6:27 - "Ellos pondrán Mi Nombre sobre los beney-Yisrael; y Yo los berachem"

Este es el cierre teológico de la Aliyah. Los kohanim ponen el Nombre de יהוה sobre los beney-Yisrael, pero quien bendice finalmente es יהוה mismo.

La bendición sacerdotal no es magia verbal. Es el Nombre de יהוה puesto sobre el pueblo del pacto. Yisrael pertenece a יהוה, y יהוה se compromete a bendecirlo.

5. Hebreo cuadrado, fonética y significado

יהוה - Yahweh - "Nombre del Elohim de Yisrael"

Sentido en la Aliyah: Él juzga la fidelidad, recibe la consagración del nazir y pone Su Nombre sobre Yisrael para bendecirlo.

עֲשׂוּהִי - Yahshua/Yahoshua - "הוֹהִי es salvación"

Sentido en la Aliyah: No aparece directamente en Bamidbar 5:11-6:27, pero la Aliyah revela patrones que apuntan al Mashíaj: fidelidad perfecta, consagración completa, mediación sacerdotal, purificación y shalom. El PDF declara que עֲשׂוּהִי es el Nombre verdadero del Hijo unigénito de הוֹהִי y que significa "הוֹהִי es salvación".

הַשֵּׁם - Moshe - "Sacado / instrumento de dirección de הוֹהִי"

Sentido en la Aliyah: Recibe la instrucción de הוֹהִי para transmitirla a los beney-Yisrael y a Aharon.

אֶהְיֶה - Aharon - "Portador del servicio sacerdotal"

Sentido en la Aliyah: Él y sus hijos reciben la fórmula de bendición sobre Yisrael.

כֹּהֵן - Kohen - "Sacerdote / servidor apartado"

Sentido en la Aliyah: Trata el caso de celos, administra ofrendas, realiza actos de keporah y pronuncia la berachah.

לְאֵרֶשׁ - Yisrael - "El pueblo del pacto de הוֹהִי"

Sentido en la Aliyah: Pueblo que debe vivir en fidelidad, consagración y bajo el Nombre de הוֹהִי.

הַשָּׂא - Ishah - "Mujer"

Sentido en la Aliyah: Aparece en el caso de sospecha matrimonial y también como posible persona que hace voto nazareo.

אִישׁ - Ish - "Hombre"

Sentido en la Aliyah: Aparece como esposo, como sujeto de celos y también como posible persona que hace voto nazareo.

רוּחַ - Ruach - "Espíritu / impulso"

Sentido en la Aliyah: El PDF menciona "ruach de celos", mostrando una fuerza interior que debe ser sometida al orden de הוֹהִי.

כִּנְיָהּ - Kinah / Kenaah - "Celos"

Sentido en la Aliyah: Tema de la Torah de celos; puede revelar una sospecha que debe ser llevada al juicio de הוֹהִי.

מֵי שִׁדְדִּים - Mayim Kadoshim - "Aguas santas"

Sentido en la Aliyah: Usadas por el kohen en el procedimiento de la prueba.

מִרְמָ - Marim - "Amargas"

Sentido en la Aliyah: El agua de amargura que causa maldición si hay culpa.

מִשְׁכָּן - Mishkan - "Tabernáculo / morada"

Sentido en la Aliyah: Su polvo participa en el procedimiento, recordando que el juicio ocurre ante la presencia de הוהי.

מִזְבֵּחַ - Mizbeach - "Altar"

Sentido en la Aliyah: Lugar donde se acerca la ofrenda por celos y donde se queman porciones.

נָזִיר - Nazir - "Separado / consagrado"

Sentido en la Aliyah: Persona, hombre o mujer, que hace voto de separación para הוהי.

נֶדֶר - Neder - "Voto"

Sentido en la Aliyah: Compromiso voluntario de consagración.

קָדוֹשׁ - Kadosh - "Apartado / santo"

Sentido en la Aliyah: Describe el estado del nazir durante su voto y el carácter de lo dedicado a הוהי.

כִּפּוּר - Keporah - "Cobertura / expiación"

Sentido en la Aliyah: Aparece cuando el nazir se contamina y requiere restauración.

קֹרְבָן - Korban - "Ofrenda / acercamiento"

Sentido en la Aliyah: Las ofrendas del nazir al completar su período de consagración.

שָׁלוֹם - Shalom - "Paz, plenitud, restauración"

Sentido en la Aliyah: Culminación de la bendición sacerdotal.

בְּרָכָה - Berachah - "Bendición"

Sentido en la Aliyah: Lo que הוהי concede a Yisrael por medio de la palabra sacerdotal.

שֵׁם - Shem - "Nombre"

Sentido en la Aliyah: El Nombre de הוהי es puesto sobre los beney-Yisrael.

6. Conexión con עֲשׂוּהִי - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

Esta Aliyah apunta a עֲשׂוּהִי - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach en tres líneas principales.

1. עֲשׂוּהִי como fidelidad perfecta del pacto

La prueba de celos expone la gravedad de la infidelidad. En sentido mesiánico, esto nos lleva a contemplar la fidelidad perfecta del Mashíaj. Donde Yisrael necesita restauración, עֲשׂוּהִי revela la obediencia sin extravío y la fidelidad plena al propósito de הוּאִי.

Él no es figura de sospecha, sino de fidelidad completa.

2. עֲשׂוּהִי como consagrado perfecto

El nazir se separa para הוּאִי por un período. Su voto incluye renunciaciones, señales visibles y cuidado contra contaminación. Esto permite ver un patrón de consagración que apunta al Mashíaj: עֲשׂוּהִי vive completamente apartado para la voluntad del Padre.

No necesita restaurar un voto profanado; Su consagración es íntegra.

3. עֲשׂוּהִי como mediador de bendición y shalom

La bendición sacerdotal culmina en shalom. En el propósito mesiánico, עֲשׂוּהִי revela la salvación de הוּאִי y conduce al pueblo hacia la plenitud del favor divino. Él no reemplaza a Yisrael; manifiesta la fidelidad de הוּאִי hacia Yisrael y abre el camino de restauración.

La bendición "Que הוּאִי levante Su semblante hacia ti y te conceda shalom" encuentra en el Mashíaj su expresión viva: הוּאִי acercándose para restaurar, guardar y bendecir a Su pueblo.

7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha

Con Shophtim 13:2-25

La conexión más fuerte con la Haftarah está en el voto nazareo. Shophtim 13 presenta el anuncio del nacimiento de Shimshon, ligado a una vida separada para un propósito de הוהי. Bamidbar 6 establece la Torah del nazir; Shophtim 13 muestra una aplicación profética de separación desde el vientre.

La continuidad es clara: la separación para הוהי no es una idea abstracta, sino una vida marcada por propósito, límites y misión.

Con Maaseh Shlichim 21:1-40

La conexión con Maaseh Shlichim 21 es especialmente importante en relación con voto, purificación, Torah e identidad de Yisrael. Shaul aparecerá en un contexto donde el testimonio mesiánico no destruye la identidad de Yisrael ni desprecia la Torah, sino que se mueve en medio de tensiones reales sobre purificación, voto y fidelidad.

Bamidbar 6 muestra que un voto debe hacerse conforme a la Torah del nazir. Maaseh Shlichim 21 mostrará que los asuntos de voto y purificación siguen siendo significativos dentro del testimonio de los talmidim.

La línea de continuidad es:

- Torah: consagración, voto, pureza y bendición.
- Haftarah: separación profética de Shimshon.
- Brit Chadasha: testimonio mesiánico en medio de Torah, purificación e identidad de Yisrael.

8. Dimensión de pacto, redención y restauración

Esta Aliyah muestra que הוהי restaura a Yisrael en tres dimensiones:

- Restauración de la verdad: lo oculto debe ser llevado delante de הוהי.
- Restauración de la consagración: hombre o mujer pueden separarse voluntariamente para הוהי.
- Restauración de la bendición: el Nombre de הוהי es puesto sobre los beney-Yisrael.

La redención no es solo salida de esclavitud. Es formación de un pueblo donde el matrimonio, el cuerpo, los votos, las ofrendas, el sacerdocio y la palabra de bendición quedan ordenados por הוהי.

La culminación en Bamidbar 6:27 es decisiva: el objetivo no es dejar al pueblo bajo sospecha o bajo carga, sino poner el Nombre de הוהי sobre Yisrael y bendecirlo.

9. Aplicación espiritual

Esta Aliyah llama al estudiante a vivir delante de הוהי con verdad y consagración.

Primero, invita a examinar la fidelidad. No se puede construir una vida espiritual sana sobre secretos, doblez o extravío. Lo oculto debe ser llevado delante de הוהי para que la verdad sea revelada.

Segundo, llama a consagración. El voto nazareo enseña que hay tiempos en que הוהי llama a una separación más intensa. No todo límite es pérdida; algunos límites son señales de entrega.

Tercero, enseña a recibir la bendición sacerdotal con reverencia. La berachah no es una frase bonita. Es el Nombre de הוהי puesto sobre el pueblo. Quien recibe Su Nombre debe caminar como pueblo apartado.

En עשוהי - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach, esta Aliyah nos llama a fidelidad sin doblez, consagración sin orgullo y shalom que nace del rostro de הוהי sobre Yisrael.

10. Glosario de la Aliyah

Palabra hebrea: הוהי

Fonética: Yahweh

Significado: Nombre del Elohim de Yisrael

Uso en la Aliyah: Juzga, recibe la consagración y bendice a Yisrael.

Conexión con עשוהי: עשוהי significa "הוהי es salvación"; el Mashíaj revela la salvación y restauración de הוהי.

Palabra hebrea: עשוהי

Fonética: Yahshua/Yahoshua

Significado: הוהי es salvación

Uso en la Aliyah: No aparece directamente, pero la fidelidad, consagración y shalom apuntan a Su obra.

Conexión con עשוהי: Él es el consagrado perfecto, mediador y restaurador de Yisrael.

Palabra hebrea: נהכ

Fonética: Kohen

Significado: Sacerdote / servidor apartado

Uso en la Aliyah: Administra la prueba, las ofrendas y la bendición.

Conexión con עשוהי: Apunta al Mashíaj como mediador fiel del propósito de הוהי.

Palabra hebrea: נזיר

Fonética: Nazir

Significado: Separado / consagrado

Uso en la Aliyah: Hombre o mujer que hace voto especial para הוהי.

Conexión con עשוהי: Señala la consagración perfecta del Mashíaj.

Palabra hebrea: נדר

Fonética: Neder

Significado: Voto

Uso en la Aliyah: Compromiso voluntario de separación.

Conexión con עשוהי: Apunta a fidelidad total a la voluntad de הוהי.

Palabra hebrea: שודק

Fonética: Kadosh

Significado: Apartado / santo

Uso en la Aliyah: Describe al nazir y lo dedicado a הוהי.

Conexión con עשוהי: Él revela la vida plenamente apartada para el Padre.

Palabra hebrea: מולש

Fonética: Shalom

Significado: Paz, plenitud, restauración

Uso en la Aliyah: Culminación de la bendición sacerdotal.

Conexión con עשוהי: En Él se manifiesta la restauración y plenitud del propósito de הוהי.

Palabra hebrea: הכרב

Fonética: Berachah

Significado: Bendición

Uso en la Aliyah: Lo que הוהי concede a Su pueblo por medio de la palabra sacerdotal.

Conexión con עשוהי: El Mashíaj revela la bendición restauradora de הוהי sobre Yisrael.

Palabra hebrea: שם

Fonética: Shem

Significado: Nombre

Uso en la Aliyah: El Nombre de הוהי es puesto sobre los beney-Yisrael.

Conexión con עשוהי: Su propio Nombre declara: הוהי es salvación.

Palabra hebrea: מִיִּשְׁדֵּק מֵיִם

Fonética: Mayim Kadoshim

Significado: Aguas santas

Uso en la Aliyah: Usadas en la prueba de celos.

Conexión con עשוהי: Señalan la necesidad de verdad y purificación delante de הוהי.

Palabra hebrea: וְכֹרֶבֶן

Fonética: Korban

Significado: Ofrenda / acercamiento

Uso en la Aliyah: Las ofrendas del nazir al completar su voto.

Conexión con עשוהי: Apunta al acercamiento restaurado a הוהי por medio del propósito mesiánico.

Palabra hebrea: כִּפּוּר

Fonética: Keporah

Significado: Cobertura / expiación

Uso en la Aliyah: Necesaria cuando la consagración del nazir se profana.

Conexión con עשוהי: Señala la obra de restauración y purificación revelada en el Mashíaj.

11. Preguntas para meditar

1. ¿Estoy dispuesto a llevar delante de הוהי lo oculto, aun cuando el proceso de verdad sea incómodo?
2. ¿Qué enseña la prueba de celos sobre la diferencia entre sospecha humana y juicio delante de הוהי?

3. ¿Hay áreas en mi vida donde הוהי me está llamando a una separación más profunda, como el nazir?
4. ¿Recibo la bendición sacerdotal como una frase religiosa o como el Nombre de הוהי puesto sobre Su pueblo?
5. ¿Cómo revela עשוהי - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach la fidelidad, consagración y shalom que esta Aliyah anuncia?

12. Cierre de la Aliyah

Bamidbar 5:11-6:27 muestra que el pueblo donde הוהי habita debe caminar en verdad, fidelidad y consagración. La sospecha matrimonial es llevada delante de הוהי para que la verdad sea revelada. El voto nazareo muestra una separación voluntaria e intensa para הוהי. La bendición sacerdotal culmina poniendo el Nombre de הוהי sobre los beney-Yisrael.

La Aliyah avanza desde la posible amargura de la infidelidad hasta el shalom de la bendición. Desde la sospecha hasta el rostro de הוהי. Desde la prueba hasta la berachah. Y en el centro del propósito contemplamos a עשוהי - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach: el fiel, el consagrado, el mediador y el restaurador de Yisrael.

Siguiente Aliyah recomendada

Aliyah 5: Bamidbar 7:1-41

Tema sugerido: "Las primeras ofrendas de los príncipes de Yisrael: dedicación del Mishkan, unidad tribal y entrega ordenada delante de הוהי."

Parashá Naso

Aliyah 5 - Bamidbar 7:1-41

יהוה - **Yahweh** | יהושע - **Yahshua/Yahoshua**
HaMashiYach

**Las primeras ofrendas de los príncipes de
Yisrael: dedicación del Mishkan, unidad
tribal y entrega ordenada delante de יהוה**

Tema central: el pueblo bendecido por יהוה responde con entrega ordenada, servicio, korban y shalom delante del Mishkan.

1. Título de la Aliyah

La dedicación del Mishkan y el comienzo de las ofrendas tribales: cada príncipe trae su korban delante de יהוה

La Aliyah 5 abre una nueva gran sección dentro de Naso. Después del orden levítico, la santidad del campamento, la restitución, el voto nazareo y la bendición sacerdotal, ahora la Torah muestra la dedicación del משכן y las ofrendas de los líderes de ישראל.

Aquí no se trata de ofrendas aisladas ni de generosidad desordenada. Cada príncipe trae su entrega en su día, conforme al orden establecido por יהוה. La repetición de los detalles no es innecesaria: enseña que cada tribu es vista, cada príncipe es nombrado y cada ofrenda cuenta delante de יהוה.

2. Texto base

Bamidbar 7:1-41

“En el día que Moshe terminó de montar el Mishkan...”

“lo ungió y dedicó como Kadosh...”

“los líderes de Yisrael, que eran cabezas de las bayit de sus ahvot... ofrendaron.”

“Ellos trajeron su ofrenda delante de יהוה...”

“Recibe esto de ellos; será usado para el servicio en el Mishkan del Testimonio...”

“Pero a los hijos de Kehat no dio nada, porque sus labores incluían los artículos Kadoshim, los cuales cargaban sobre sus propios hombros.”

“Ellos presentarán sus ofrendas para dedicar el mizbeach, cada líder en su propio día.”

“Esta fue la ofrenda de Nachshon...”

“Esta fue la ofrenda de Natanael...”

“Esta fue la ofrenda de Eliav...”

“Esta fue la ofrenda de Elitzur...”

“Esta fue la ofrenda de Shlumiël...”

3. Contexto dentro de la Parashá

La Aliyah 5 llega después de la bendición sacerdotal de Bamidbar 6:22-27, donde יהוה ordenó poner Su Nombre sobre los beney-Yisrael. Después de recibir el Nombre y la berachah, el pueblo responde ahora con entrega ordenada.

- El משכן fue servido y custodiado por los Lewiim.
- El campamento fue llamado a santidad.
- El pecado debía ser confesado y restituido.
- El nazir podía consagrarse voluntariamente.
- Los kohanim debían bendecir a ישראל.

- Ahora los líderes tribales presentan ofrendas para la dedicación.

La presencia de יהוה en medio de ישראל no solo produce temor y separación; también produce entrega, generosidad, unidad y dedicación.

4. Estudio verso a verso y frase por frase

Bamidbar 7:1

“En el día que Moshe terminó de montar el Mishkan...”

La Aliyah comienza con un momento solemne: Moshe termina de montar el משכן, lo unge y lo dedica como קדוש, junto con todos sus muebles, el מזבח y sus utensilios.

El texto muestra que el משכן no se vuelve santo por uso humano, sino por dedicación delante de יהוה. Moshe no simplemente arma una estructura; establece un espacio apartado para el servicio de יהוה.

La frase “lo ungió y dedicó como Kadosh” enseña que todo lo relacionado con la presencia de יהוה debe ser apartado. No solo el lugar central, sino también sus utensilios. En el servicio de יהוה no hay detalles neutrales: lo que pertenece al Mishkan debe ser tratado como kadosh.

En conexión mesiánica, este verso apunta al principio de que יהוה prepara una morada ordenada para habitar en medio de Su pueblo. יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach no anula ese deseo; revela la plenitud del propósito de יהוה de morar, purificar y restaurar a ישראל.

Bamidbar 7:2

“Los líderes de Yisrael... cabezas de las bayit de sus ahvot...”

Los que se acercan ahora son los líderes de ישראל, cabezas de las casas paternas, descendientes de las tribus, aquellos que fueron numerados sobre el pueblo.

Esto conecta con los censos anteriores. Los líderes no aparecen como individuos aislados, sino como representantes de tribus concretas. Su ofrenda tiene dimensión comunitaria: cuando el príncipe se presenta, su tribu queda representada delante de יהוה.

El texto enseña que la autoridad en Yisrael debe expresarse en entrega. El liderazgo no consiste primero en privilegio, sino en presentarse delante de יהוה con responsabilidad, korban y servicio.

Bamidbar 7:3

“Ellos trajeron su ofrenda delante de יהוה...”

Los líderes traen seis vagones cubiertos y doce bueyes: un vagón por cada dos líderes y un buey por cada líder. Los presentan delante del Mishkan.

Esto muestra unidad y cooperación. Doce líderes traen doce bueyes, pero solo seis vagones: dos líderes comparten un vagón. Hay individualidad y comunión a la vez.

El buey representa fuerza para el servicio; el vagón representa capacidad de transporte. Las ofrendas responden a una necesidad real del Mishkan: el servicio levítico requería movimiento, carga y traslado.

La generosidad de los príncipes no es decorativa; fortalece la avodah.

Bamidbar 7:4-5

“Recibe esto de ellos...”

יהוה le habla a Moshe y le ordena recibir la ofrenda. Esto es importante: no toda entrega debe ser asumida automáticamente. La ofrenda es aceptada porque יהוה la aprueba.

El propósito queda claro: “será usado para el servicio en el Mishkan del Testimonio.”

La ofrenda tiene destino sagrado. No se recibe para engrandecer a los líderes, sino para servir al Mishkan. La entrega verdadera no busca exhibición personal; se orienta al servicio de יהוה.

Bamidbar 7:6

“Moshe tomó los vagones y bueyes y los dio a los Leviim”

Moshe actúa como administrador fiel. Recibe lo que יהוה aprobó y lo entrega a quienes lo necesitan para la avodah. No retiene las ofrendas, no las centraliza en sí mismo, no las usa para su honra personal.

El liderazgo de Moshe muestra fidelidad: recibe de los príncipes, escucha a יהוה y distribuye a los Leviim según necesidad.

Aquí se ve un principio de restauración comunitaria: lo que se presenta a יהוה debe fortalecer el servicio del pueblo, no alimentar ambición humana.

Bamidbar 7:7

“Dos vagones y cuatro bueyes a los hijos de Gershon...”

Los hijos de Gershon reciben dos vagones y cuatro bueyes “conforme con las necesidades de sus labores”.

Esto conecta con Aliyah 1, donde Gershon fue asignado a cargar cortinas, cubiertas, pantallas y elementos textiles del Mishkan. Sus cargas requerían apoyo, pero no la misma cantidad que Merari.

La distribución no es igualitaria en apariencia, pero sí justa según función. Gershon recibe lo que necesita para su labor.

El principio es profundo: en el orden de יהוה, cada servidor recibe conforme a la carga asignada. No todos necesitan lo mismo, porque no todos llevan la misma responsabilidad.

Bamidbar 7:8

“Cuatro vagones y ocho bueyes dio a los hijos de Merari...”

Merari recibe cuatro vagones y ocho bueyes, también conforme a las necesidades de sus labores, bajo la dirección de Itamar hijo de Aharon el kohen.

Merari cargaba los elementos estructurales: bases, postes, travesaños, estacas y cuerdas. Su carga era más pesada físicamente, por eso recibe más recursos.

Aquí la Torah enseña administración sabia. La justicia no siempre significa dar la misma cantidad, sino dar conforme al peso del servicio.

También se reafirma la autoridad sacerdotal: Merari sirve bajo dirección. La provisión para servir no elimina la necesidad de orden.

Bamidbar 7:9

“Pero a los hijos de Kehat no dio nada...”

Este verso es crucial. A Kehat no se le dan vagones ni bueyes porque sus labores incluían los artículos Kadoshim, que debían cargar sobre sus propios hombros.

La santidad define la forma del servicio. Lo más kadosh no se transporta como carga común. No todo puede ponerse sobre un vagón. Algunas cargas deben llevarse personalmente, con reverencia y cercanía.

Esto enseña que hay responsabilidades en el servicio de יהוה que no pueden delegarse a estructuras externas. Los Kehatitas cargan sobre sus hombros porque su servicio toca las cosas más apartadas.

En conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach, este patrón permite ver al Mashíaj como el Siervo que carga personalmente el propósito santo de יהוה. Él no delega la carga redentora; la lleva con fidelidad.

Bamidbar 7:10

“Los líderes trajeron la ofrenda para dedicar el mizbeach...”

Ahora el enfoque pasa de los vagones y bueyes al מזבח. Los líderes traen ofrendas para dedicar el altar el día que fue ungido.

El mizbeach es central porque allí se presentan korbanot. Si el Mishkan representa la morada, el mizbeach representa acercamiento, sacrificio, expiación, shalom y comunión ordenada.

Los líderes no solo proveen medios de transporte; también participan en la dedicación del altar. Su entrega toca tanto lo práctico como lo litúrgico.

Bamidbar 7:11

“Cada líder en su propio día”

יהוה ordena que presenten sus ofrendas “cada líder en su propio día”. Esta frase organiza toda la sección.

La unidad de Yisrael no borra el turno de cada tribu. Cada líder tiene su día, su nombre, su tribu y su ofrenda registrada.

- Individualismo desordenado: cada uno haciendo lo que quiere.
- Colectivismo anónimo: todos mezclados sin nombre ni responsabilidad.

En la Torah, la unidad del pueblo se expresa a través de tribus concretas que se presentan ordenadamente delante de יהוה.

Bamidbar 7:12

“El primer día... Nachshon hijo de Amminadav, de Yahudah”

El primer príncipe en presentar su ofrenda es Nachshon hijo de Amminadav, líder de la tribu de Yahudah.

El texto no desarrolla aquí una explicación adicional sobre por qué Yahudah aparece primero, por eso no se debe forzar desde fuentes externas. Lo que el PDF sí muestra es que su nombre, su padre y su tribu quedan registrados.

La ofrenda no es anónima. יהוה ve quién se presenta, de qué casa viene y qué entrega.

Bamidbar 7:13-17

La ofrenda de Nachshon

- un plato de plata de ciento treinta shekels,
- una jofaina de plata de setenta shekels,
- ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para ofrenda de grano,
- un sartén de oro de diez shekels lleno de incienso,
- un novillo, un carnero y un cordero para ofrenda quemada,
- un macho cabrío para ofrenda de pecado,
- dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos para korban de Shalom.

Esta estructura une varias dimensiones de acercamiento:

- Plata y oro: valor consagrado.
- Harina fina y aceite: entrega de sustento procesado y preparado.
- Incienso: fragancia delante de יהוה.
- Ofrenda quemada: entrega total.

- Ofrenda de pecado: necesidad de purificación.
- Korban de Shalom: comunión, plenitud y restauración.

La primera ofrenda establece el patrón que los siguientes líderes repetirán. La repetición enseña igualdad de honra entre las tribus: cada una trae la misma estructura de entrega delante de יהוה.

Bamidbar 7:18-23

La ofrenda de Natanael hijo de Tzuar, de Yissachar

El segundo día presenta su ofrenda Natanael hijo de Tzuar, líder de los beney-Yissachar.

La ofrenda es igual en estructura a la de Nachshon. Esto muestra una armonía profunda: distintas tribus, distinto día, distinto líder, pero una misma forma de acercamiento.

La Torah repite la ofrenda completa en lugar de resumirla. Esto enseña que יהוה no reduce la entrega de una tribu a “lo mismo que la anterior”. Cada ofrenda, aunque igual en contenido, es digna de ser registrada.

En el servicio de יהוה, la obediencia repetida no es rutina vacía cuando nace de entrega verdadera.

Bamidbar 7:24-29

La ofrenda de Eliav hijo de Helon, de Zevulun

El tercer día presenta Eliav hijo de Helon, líder de los hijos de Zevulun.

Otra vez aparece la misma estructura: plata, oro, harina fina con aceite, incienso, ofrenda quemada, ofrenda de pecado y korban de Shalom.

La unidad tribal se sigue fortaleciendo. No hay tribu que traiga una ofrenda más ostentosa ni tribu que quede disminuida. La entrega ordenada produce una imagen de Yisrael restaurado: muchas tribus, un solo Mishkan, un solo mizbeach, una misma dirección hacia יהוה.

Bamidbar 7:30-35

La ofrenda de Elitzur hijo de Shedeur, de Reuven

El cuarto día presenta Elitzur hijo de Shedeur, líder de los hijos de Reuven.

Reuven, como tribu, también es nombrada y registrada. El orden de presentación no borra su identidad. Cada tribu tiene lugar delante de יהוה.

La repetición de la ofrenda enseña que el acercamiento a יהוה no depende de la creatividad humana, sino de una estructura santa. Los líderes no compiten por originalidad; obedecen un patrón de dedicación.

Esto confronta la tendencia humana a buscar protagonismo aun en la entrega. Aquí cada príncipe trae lo mismo, y precisamente por eso se ve la unidad del pueblo.

Bamidbar 7:36-41

La ofrenda de Shlumi el hijo de Tzurishaddai, de Shimeon

El quinto día presenta Shlumi el hijo de Tzurishaddai, líder de los hijos de Shimeon.

La ofrenda mantiene la misma forma. El cierre del verso 41 dice: “Esta fue la ofrenda de Shlumi el hijo de Tzurishaddai.”

Así termina esta Aliyah: con la quinta tribu nombrada y su ofrenda registrada delante de יהוה.

El énfasis no está solo en lo que se ofrece, sino en el orden de quienes se presentan. Yisrael se acerca tribu por tribu, día por día, líder por líder, korban por korban.

5. Hebreo cuadrado, fonética y significado

יהוה - Yahweh - “Nombre del Elohim de Yisrael”

Sentido en la Aliyah: Recibe las ofrendas, ordena a Moshe aceptar los vagones y determina que cada líder presente su korban en su día.

יהושע - Yahshua/Yahoshua - “יהוה es salvación”

Sentido en la Aliyah: No aparece directamente en Bamidbar 7:1-41, pero el patrón de dedicación, acercamiento, korban, servicio y shalom apunta al propósito mesiánico de restauración.

משה - Moshe - “Sacado / instrumento de dirección de יהוה”

Sentido en la Aliyah: Monta, unge y dedica el Mishkan; recibe las ofrendas y las distribuye a los Lewiim conforme a la orden de יהוה.

משכן - Mishkan - “Tabernáculo / morada”

Sentido en la Aliyah: Lugar dedicado como Kadosh, centro de la presencia de יהוה en medio de Yisrael.

משכן העדות - Mishkan HaEdut - “Mishkan del Testimonio”

Sentido en la Aliyah: Lugar del servicio para el cual se entregan los vagones y bueyes.

קדוש - Kadosh - “Apartado / santo”

Sentido en la Aliyah: Describe la dedicación del Mishkan, del mizbeach, de los utensilios y de los artículos que Kehat debía cargar sobre sus hombros.

מזבח - Mizbeach - “Altar”

Sentido en la Aliyah: Lugar dedicado por medio de las ofrendas de los líderes.

ישראל - Yisrael - “El pueblo del pacto de יהוה”

Sentido en la Aliyah: Sus líderes presentan ofrendas en nombre de las tribus.

נשיאים - Nesiim - “Príncipes / líderes”

Sentido en la Aliyah: Cabezas tribales que presentan ofrendas delante de יהוה.

קרבן - Korban - “Ofrenda / acercamiento”

Sentido en la Aliyah: Entrega presentada delante de יהוה para dedicación del mizbeach y servicio del Mishkan.

לויים - Lewiim - “Levitas”

Sentido en la Aliyah: Reciben vagones y bueyes para cumplir sus labores según sus necesidades.

גרשון - Gershon

Sentido en la Aliyah: Familia levítica que recibe dos vagones y cuatro bueyes para sus labores.

מררי - Merari

Sentido en la Aliyah: Familia levítica que recibe cuatro vagones y ocho bueyes por la carga estructural de su servicio.

קהת - Kehat

Sentido en la Aliyah: Familia levítica que no recibe vagones porque carga los artículos Kadoshim sobre sus hombros.

כתף - Katef - “Hombro”

Sentido en la Aliyah: Aunque el PDF traduce “sobre sus propios hombros”, el sentido espiritual es carga personal, reverente y no delegada.

שלום - Shalom - “Paz, plenitud, restauración”

Sentido en la Aliyah: Aparece en el korban de Shalom, señal de comunión y restauración delante de יהוה.

מנחה - Minchah - “Ofrenda de grano”

Sentido en la Aliyah: Harina fina con aceite presentada en platos y jofainas.

קטרת - Ketoret - “Incienso”

Sentido en la Aliyah: Presentado en sartén de oro, lleno de fragancia delante de יהוה.

חטאת - Chatat - “Ofrenda de pecado”

Sentido en la Aliyah: Un macho cabrío presentado por cada líder dentro de la ofrenda tribal.

6. Conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

Esta Aliyah apunta a יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach por medio de varios patrones.

1. El Mashíaj y la dedicación de la morada

El משכן es ungido y dedicado como קדוש. Esto revela el deseo de יהוה de habitar en medio de Su pueblo. En el propósito mesiánico, יהושע revela la plenitud de esa presencia restauradora. Él no cancela la morada de יהוה entre ישראל; la lleva a su sentido más profundo.

2. El Mashíaj y el korban

Las ofrendas de los líderes incluyen entrega total, pecado y shalom. Esto permite ver un patrón: el acercamiento a יהוה requiere entrega, tratamiento del pecado y restauración de comunión. En יהושע se revela la salvación de יהוה que purifica, reconcilia y trae shalom al pueblo.

3. El Mashíaj y la carga sobre los hombros

Kehat no recibe vagones porque las cosas Kadoshim se cargan sobre los hombros. Este detalle permite contemplar al Mashíaj como el Siervo que carga personalmente el propósito santo de יהוה. La obra de restauración no es tratada como carga común; es llevada con reverencia, obediencia y entrega.

4. El Mashíaj y la unidad de las tribus

Los líderes de las tribus presentan ofrendas en orden. Esto apunta al propósito de restauración de ישראל: muchas tribus, una misma presencia, un mismo altar, una misma dirección hacia יהוה. יהושע no viene a borrar a ישראל, sino a reunir, restaurar y ordenar al pueblo de יהוה en fidelidad al pacto.

7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha

Con Shophtim 13:2-25

La Haftarah mostrará el anuncio de Shimshon, un nacimiento ligado a propósito, consagración y separación. La conexión con esta Aliyah está en la dedicación. Así como el משכן es ungido y dedicado como קדוש, Shimshon será apartado para una misión específica.

En ambos casos, lo que pertenece a יהוה debe ser tratado como apartado.

Con Maaseh Shlichim 21:1-40

La Brit Chadasha presentará a Shaul en un contexto de voto, purificación, identidad de ישראל y testimonio mesiánico. La conexión con esta Aliyah está en que el servicio y la entrega siguen teniendo forma, orden y relación con el pueblo.

Bamidbar 7 muestra líderes tribales acercándose al Mishkan con ofrendas ordenadas. Maaseh Shlichim 21 mostrará que el testimonio de יהושע no destruye la identidad de ישראל ni el valor de la obediencia, sino que se mueve dentro del conflicto por la fidelidad, la Torah y el reconocimiento del propósito de יהוה.

8. Dimensión de pacto, redención y restauración

Esta Aliyah revela una dimensión preciosa del pacto: יהוה no solo ordena al pueblo; también recibe su entrega.

El משכן, ya montado y ungido, se convierte en centro de dedicación tribal. Los líderes de ישראל se acercan con ofrendas, y cada tribu queda representada. Esto muestra que la restauración no es individualista. El pacto incluye casas paternas, tribus, líderes y servicio comunitario.

La redención sacó a Yisrael de Mitzrayim; la restauración ahora lo organiza alrededor de la presencia de יהוה. Las ofrendas de los príncipes muestran que el pueblo redimido responde con entrega ordenada.

La igualdad de las ofrendas enseña que ninguna tribu compra más honra que otra. Todas se presentan bajo el mismo patrón. La unidad se expresa en obediencia compartida.

9. Aplicación espiritual

Esta Aliyah llama al estudiante a revisar la calidad de su entrega.

Primero, enseña que la entrega debe ser delante de יהוה, no para reconocimiento humano. Los líderes traen ofrendas, pero el centro no son ellos; el centro es el Mishkan y el mizbeach.

Segundo, enseña que la entrega debe fortalecer la avodah. Los vagones y bueyes no son símbolos vacíos; sirven para las labores de los Lewiim. Una ofrenda madura edifica el servicio de יהוה y ayuda a sostener la carga del pueblo.

Tercero, enseña que cada servidor tiene necesidades distintas. Gershon recibe según su carga; Merari recibe más por el peso de su labor; Kehat no recibe vagones porque lo Kadosh se lleva sobre los hombros. No debemos medir nuestro servicio comparándonos con otros, sino siendo fieles a la asignación que יהוה nos dio.

En יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach aprendemos que la entrega verdadera no busca protagonismo. El Mashíaj revela servicio, carga, obediencia y dedicación plena al propósito de יהוה.

10. Glosario de la Aliyah

Palabra hebrea: יהוה

Fonética: Yahweh

Significado: Nombre del Elohim de Yisrael

Uso en la Aliyah: Recibe las ofrendas y ordena la forma de la dedicación.

Conexión con יהושע: יהושע significa “יהוה es salvación”; en Él se revela la fidelidad restauradora de יהוה.

Palabra hebrea: יהושע

Fonética: Yahshua/Yahoshua

Significado: יהוה es salvación

Uso en la Aliyah: No aparece directamente, pero la dedicación, el korban y el shalom apuntan al propósito mesiánico.

Conexión con יהושע: Él revela la salvación, purificación y restauración de Yisrael.

Palabra hebrea: משה

Fonética: Moshe

Significado: Sacado / instrumento de dirección de יהוה

Uso en la Aliyah: Monta, unge, dedica y administra las ofrendas.

Conexión con יהושע: Moshe administra el Mishkan; יהושע revela la plenitud del propósito de יהוה de habitar con Su pueblo.

Palabra hebrea: משכן

Fonética: Mishkan

Significado: Tabernáculo / morada

Uso en la Aliyah: Es montado, ungido y dedicado como Kadosh.

Conexión con יהושע: Apunta al deseo de יהוה de morar con Yisrael, revelado plenamente en el plan mesiánico.

Palabra hebrea: מזבח

Fonética: Mizbeach

Significado: Altar

Uso en la Aliyah: Es dedicado por medio de las ofrendas de los líderes.

Conexión con יהושע: Apunta al acercamiento, purificación y shalom que el Mashíaj revela en plenitud.

Palabra hebrea: קדוש

Fonética: Kadosh

Significado: Apartado / santo

Uso en la Aliyah: Describe el Mishkan, el mizbeach, sus utensilios y los artículos que Kehat carga.

Conexión con יהושע: Él es el consagrado perfecto y llama al pueblo a vivir apartado para יהוה.

Palabra hebrea: נשיאים

Fonética: Nesiim

Significado: Príncipes / líderes

Uso en la Aliyah: Líderes tribales que presentan ofrendas para la dedicación.

Conexión con יהושע: Enseñan que el liderazgo restaurado debe expresarse en entrega y servicio.

Palabra hebrea: קרבן

Fonética: Korban

Significado: Ofrenda / acercamiento

Uso en la Aliyah: Entrega presentada delante de יהוה.

Conexión con יהושע: Apunta al acercamiento restaurado del pueblo a יהוה por medio del Mashíaj.

Palabra hebrea: שלום

Fonética: Shalom

Significado: Paz, plenitud, restauración

Uso en la Aliyah: Aparece en el korban de Shalom.

Conexión con יהושע: El Mashíaj trae la restauración y plenitud del propósito de יהוה.

Palabra hebrea: לויים

Fonética: Lewiim

Significado: Levitas / servidores del Mishkan

Uso en la Aliyah: Reciben los medios necesarios para sus labores.

Conexión con יהושע: Apuntan al servicio ordenado del pueblo restaurado.

Palabra hebrea: קהת

Fonética: Kehat

Significado: Familia levítica; el PDF no desarrolla aquí su etimología.

Uso en la Aliyah: No recibe vagones porque carga lo Kadosh sobre los hombros.

Conexión con יהושע: Señala la carga personal y reverente del propósito santo.

11. Preguntas para meditar

- ¿Mi entrega a יהוה está orientada a fortalecer Su servicio, o busca reconocimiento personal?
- ¿Qué me enseña que Gershon, Merari y Kehat recibieran provisión diferente según su carga?
- ¿Estoy dispuesto a cargar sobre mis hombros aquello que יהוה no quiere que delegue?
- ¿Cómo muestra esta Aliyah que la restauración de Yisrael incluye tribus, líderes, servicio y entrega ordenada?
- ¿De qué manera יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach revela la dedicación perfecta, el korban vivo y el shalom hacia el cual apunta esta sección?

12. Cierre de la Aliyah

Bamidbar 7:1-41 muestra el משכן montado, ungido y dedicado como קדוש. Los líderes de ישראל se acercan con ofrendas para el servicio del משכן y la dedicación del מזבח. Moshe recibe lo que יהוה aprueba y lo distribuye a los Lewiim conforme a sus labores: Gershon recibe según su carga, Merari recibe según el peso de su servicio y Kehat carga lo Kadosh sobre sus propios hombros.

Luego comienzan las ofrendas tribales, cada líder en su propio día. Yahudah, Yissachar, Zevulun, Reuven y Shimeon presentan ofrendas con la misma estructura, mostrando unidad, orden e igualdad delante de יהוה.

Esta Aliyah revela que el pueblo bendecido por יהוה responde con entrega. Y en medio de la dedicación, el korban, el mizbeach y el shalom, contemplamos a יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach como el centro vivo del propósito de יהוה: el servidor fiel, el que carga lo Kadosh, el que restaura a ישראל y conduce al pueblo a una entrega ordenada delante del Elohim del pacto.

Siguiente Aliyah recomendada

Aliyah 6: Bamidbar 7:42-71

Tema sugerido: “La continuidad de las ofrendas tribales: perseverancia, igualdad delante de יהוה y testimonio ordenado de las tribus de Yisrael.”

Parashá Naso

Aliyah 6 - Bamidbar 7:42-71

יהוה - **Yahweh** | יהושע - **Yahshua/Yahoshua**
HaMashiYach

**La continuidad de las ofrendas tribales:
perseverancia, igualdad delante de יהוה y
testimonio ordenado de las tribus de Yisrael**

Tema central: distintas tribus, una misma entrega, un mismo Mizbeach, un mismo יהוה y una restauración ordenada del pueblo del pacto.

1. Título de la Aliyah

Tribu por tribu delante del Mishkan: la misma entrega, el mismo orden y la misma honra ante יהוה

La Aliyah 6 continúa la dedicación del מזבח iniciada en la Aliyah 5. Ya se presentaron los primeros cinco líderes tribales. Ahora avanzan otros cinco: Gad, Efrayim, Menasheh, Benyamin y Dan.

Lo notable de esta sección es la repetición. Cada líder trae la misma estructura de קרבן: plata, oro, harina fina con aceite, incienso, ofrenda quemada, ofrenda de pecado y korban de שלום. La Torah no resume la entrega diciendo “trajeron lo mismo”; registra cada ofrenda con detalle. Esto enseña que delante de יהוה ninguna tribu es ignorada y ninguna entrega fiel queda absorbida por la anterior.

2. Texto base

Bamidbar 7:42-71

“El sexto día fue Elyasaf el hijo de Deuel, líder de la tribu de los hijos de Gad.”
“El séptimo día fue Elishama el hijo de Ammihud, líder de la tribu de los hijos de Efrayim.”
“El octavo día fue Gamli-El el hijo de Pedahzur, líder de la tribu de los hijos de Menasheh.”
“El noveno día fue Avidan el hijo de Gideoni, líder de la tribu de los hijos de Benyamin.”
“El décimo día fue Achiezer el hijo de Ammishaddai, líder de la tribu de los hijos de Dan.”
“Para el korban de Shalom, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos en su primer año.”

3. Contexto dentro de la Parashá

Esta Aliyah pertenece a la gran sección de Bamidbar 7, dedicada a las ofrendas de los líderes de ישראל para la dedicación del מזבח. En la Aliyah 5 vimos la apertura: el משכן fue montado, ungido y dedicado como קדוש; los líderes trajeron vagones y bueyes para el servicio levítico; y comenzaron las ofrendas tribales.

Ahora la Aliyah 6 muestra continuidad. No hay interrupción, improvisación ni competencia. Cada tribu se acerca en su día. Cada príncipe es nombrado. Cada ofrenda se detalla. Cada קרבן sigue el mismo patrón.

La enseñanza central es clara: la restauración de ישראל no se expresa en desorden, sino en perseverancia ordenada delante de יהוה.

4. Estudio verso a verso y frase por frase

Bamidbar 7:42

“El sexto día fue Elyasaf el hijo de Deuel, líder de la tribu de los hijos de Gad”

El sexto día corresponde a Elyasaf hijo de Deuel, líder de los hijos de Gad. La Torah mantiene el patrón: día, nombre, padre, tribu y ofrenda.

Esto muestra que la entrega no es anónima. El príncipe se presenta como representante de su tribu. Gad no aparece diluido dentro del conjunto de ישראל; su nombre tribal queda delante de יהוה.

La unidad de ישראל no borra la identidad de las tribus. La verdadera unidad del pacto reconoce cada casa, cada tribu y cada función dentro del pueblo.

Bamidbar 7:43-47

La ofrenda de Elyasaf por Gad

Elyasaf ofrece un plato de plata de ciento treinta shekels, una jofaina de plata de setenta shekels, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda de grano, un sartén de oro de diez shekels lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero para ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el korban de Shalom: dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos.

El PDF cierra esta sección diciendo: “Esta fue la ofrenda de Elyasaf el hijo de Deuel.”

La ofrenda de Gad no introduce una novedad externa. Repite el patrón ya establecido. Esto enseña que la obediencia fiel no necesita distinguirse por originalidad. Hay momentos donde la mayor honra es presentarse conforme al orden de יהוה.

Gad trae fuerza, valor y comunión, no para exaltarse, sino para participar en la dedicación del מזבח.

Bamidbar 7:48

“El séptimo día fue Elishama el hijo de Ammihud, líder de la tribu de los hijos de Efrayim”

El séptimo día corresponde a Elishama hijo de Ammihud, líder de los hijos de Efrayim. El hecho de que Efrayim sea nombrado en esta secuencia es importante dentro de la visión de restauración de Yisrael: las tribus son recordadas delante de יהוה, no anuladas.

El PDF presenta a Efrayim como una tribu concreta dentro del orden de dedicación. No aparece como idea simbólica suelta, sino como parte real del pueblo del pacto.

La restauración de ישראל incluye memoria tribal, orden y acercamiento al משכן.

Bamidbar 7:49-53

La ofrenda de Elishama por Efrayim

La ofrenda de Elishama mantiene el mismo patrón: plato de plata, jofaina de plata, harina fina con aceite, sartén de oro con incienso, ofrenda quemada, ofrenda de pecado y korban de Shalom.

El texto finaliza: “Esta fue la ofrenda de Elishama el hijo de Ammihud.”

La repetición enseña igualdad delante de יהוה. Efrayim no trae menos ni más que Gad. Cada tribu es honrada mediante una entrega idéntica, ordenada y completa.

Aquí se ve una figura fuerte de restauración: las tribus pueden tener historias distintas, ubicaciones distintas y responsabilidades distintas, pero delante del מזבח todas necesitan acercamiento, purificación y שלום.

Bamidbar 7:54

“El octavo día fue Gamli-El el hijo de Pedahzur, líder de la tribu de los hijos de Menasheh”

El octavo día corresponde a Gamli-El hijo de Pedahzur, líder de los hijos de Menasheh.

Efrayim y Menasheh aparecen consecutivamente en esta sección. El texto no hace una explicación adicional aquí; simplemente los nombra y registra sus ofrendas. Por fidelidad al PDF, no debemos forzar significados que el pasaje no desarrolla. Lo que sí podemos observar es que ambas casas son incluidas en el orden de dedicación.

La restauración no selecciona una parte y olvida otra. Las casas tribales se acercan una tras otra delante del mismo מזבח.

Bamidbar 7:55-59

La ofrenda de Gamli-El por Menasheh

Gamli-El ofrece el mismo conjunto de elementos: plata, oro, harina fina, aceite, incienso, animales para ofrenda quemada, macho cabrío para pecado y korban de Shalom. El PDF dice que esta fue la ofrenda de Gamli-El hijo de Pedahzur.

El detalle de la ofrenda repetida no debe leerse como relleno. La Torah está enseñando perseverancia. Día tras día, tribu tras tribu, el pueblo sostiene el mismo patrón de dedicación.

La fidelidad no siempre se expresa en novedad; muchas veces se expresa en continuidad.

Bamidbar 7:60

“El noveno día fue Avidan el hijo de Gideoni, líder de la tribu de los hijos de Benyamin”

El noveno día corresponde a Avidan hijo de Gideoni, líder de los hijos de Benyamin. Su tribu también queda nombrada en el proceso de dedicación.

La ofrenda de Benyamin enseña que ninguna tribu queda fuera del testimonio ordenado. Aunque cada una se presenta en un día distinto, todas son recibidas dentro del mismo marco del משכן.

El orden diario evita confusión. Cada tribu tiene su momento delante de יהוה.

Bamidbar 7:61-65

La ofrenda de Avidan por Benyamin

Avidan trae la misma estructura de entrega. El PDF registra el plato de plata, la jofaina de plata, la harina fina con aceite, el sartén de oro lleno de incienso, los animales para ofrenda quemada, el macho cabrío como ofrenda de pecado y el korban de Shalom. El texto concluye: “Esta fue la ofrenda de Avidan el hijo de Gideoni.”

La igualdad de la ofrenda no empobrece la identidad de Benyamin. Al contrario: muestra que la identidad tribal se somete al mismo camino de acercamiento delante de יהוה.

Cada tribu conserva su nombre, pero ninguna inventa su propio altar. El מזבח es uno; el patrón de acercamiento es uno; יהוה es uno.

Bamidbar 7:66

“El décimo día fue Achiezer el hijo de Ammishaddai, líder de la tribu de los hijos de Dan”

El décimo día corresponde a Achiezer hijo de Ammishaddai, líder de los hijos de Dan.

Dan entra también dentro del orden de dedicación. Su líder no queda reducido a número; su nombre y su tribu son recordados. Esto confirma el tema principal de Bamidbar 7: el pueblo de ישראל se acerca a יהוה de forma tribal, ordenada y completa.

Bamidbar 7:67-71

La ofrenda de Achiezer por Dan

Achiezer ofrece el mismo conjunto: plato de plata, jofaina de plata, harina fina con aceite, sartén de oro con incienso, novillo, carnero y cordero para ofrenda quemada, macho cabrío como ofrenda de pecado, korban de Shalom con dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos.

El PDF cierra: “Esta fue la ofrenda de Achiezer el hijo de Ammishaddai.”

Dan completa esta Aliyah mostrando que la continuidad de la entrega sigue intacta. No hay disminución en el décimo día. Lo que fue presentado por las tribus anteriores se mantiene con la misma dignidad.

La perseverancia es parte de la santidad. El pueblo no comienza bien y luego descuida el patrón; continúa en el mismo orden.

5. Hebreo cuadrado, fonética y significado

יהוה - Yahweh - “Nombre del Elohim de Yisrael”

Sentido en la Aliyah: Él es el receptor de las ofrendas y el centro de la dedicación. Las tribus no se presentan para sí mismas, sino delante de יהוה.

יהושע - Yahshua/Yahoshua - “יהוה es salvación”

Sentido en la Aliyah: No aparece directamente en Bamidbar 7:42-71, pero la estructura de acercamiento, korban, pecado y shalom apunta al propósito mesiánico de restauración.

משכן - Mishkan - “Tabernáculo / morada”

Sentido en la Aliyah: Aunque esta Aliyah se concentra en el mizbeach, forma parte de la dedicación del servicio del Mishkan, donde יהוה habita en medio de ישראל.

מזבח - Mizbeach - “Altar”

Sentido en la Aliyah: Centro de la dedicación tribal. Las ofrendas se presentan en relación con el altar, lugar de acercamiento, sacrificio y restauración.

ישראל - Yisrael - “El pueblo del pacto de יהוה”

Sentido en la Aliyah: El pueblo aparece representado por sus tribus y líderes, acercándose ordenadamente delante de יהוה.

גד - Gad - “Gad”

Sentido en la Aliyah: Tribu representada por Elyasaf. El PDF no desarrolla aquí el significado etimológico del nombre.

אפרים - Efrayim - “Efrayim”

Sentido en la Aliyah: Tribu representada por Elishama. El PDF la presenta como parte del orden tribal de dedicación.

מנשה - Menasheh - “Menasheh”

Sentido en la Aliyah: Tribu representada por Gamli-El. El PDF no desarrolla aquí su significado etimológico.

בנימין - Benyamin - “Benyamin”

Sentido en la Aliyah: Tribu representada por Avidan. Su ofrenda confirma que cada tribu tiene lugar ante יהוה.

דן - Dan - “Dan”

Sentido en la Aliyah: Tribu representada por Achiezer. Su presentación muestra continuidad y perseverancia en la dedicación.

נשיא - Nasí - “Príncipe / líder”

Sentido en la Aliyah: Cada nasí trae la ofrenda de su tribu. El liderazgo se expresa en acercamiento y entrega, no en protagonismo vacío.

קרבן - Korban - “Ofrenda / acercamiento”

Sentido en la Aliyah: La entrega presentada delante de יהוה. No es solo don material; es acercamiento ordenado.

מנחה - Minchah - “Ofrenda de grano”

Sentido en la Aliyah: Harina fina mezclada con aceite, presentada en plato y jofaina de plata.

קטרת - Ketoret - “Incienso”

Sentido en la Aliyah: Llenaba el sartén de oro. Representa fragancia presentada delante de יהוה dentro del orden del korban.

חטאת - Chatat - “Ofrenda de pecado”

Sentido en la Aliyah: Cada líder presenta un macho cabrío como ofrenda de pecado. La dedicación tribal reconoce la necesidad de purificación.

שלום - Shalom - “Paz, plenitud, restauración”

Sentido en la Aliyah: Aparece en el korban de Shalom. La dedicación apunta a comunión restaurada con יהוה.

קדוש - Kadosh - “Apartado / santo”

Sentido en la Aliyah: El servicio del Mishkan y del mizbeach pertenece a lo apartado para יהוה.

6. Conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

Esta Aliyah apunta a יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach por medio de la continuidad de las ofrendas, la necesidad de purificación y el propósito de שלום.

1. יהושע y la restauración de las tribus

Gad, Efrayim, Menasheh, Benyamin y Dan son nombradas una por una. Esto afirma que el plan de יהוה no borra la identidad de ישראל. En el propósito mesiánico, יהושע restaura al pueblo del pacto, no lo reemplaza.

La dedicación tribal anticipa una visión de restauración ordenada: muchas tribus, un mismo יהוה, un mismo centro de adoración.

2. יהושע y el korban que revela acercamiento

Cada ofrenda incluye elementos de entrega, pecado y שלום. Esto muestra que el acercamiento a יהוה requiere más que intención: requiere purificación, entrega total y comunión restaurada.

En יהושע vemos la plenitud del propósito de salvación de יהוה: el pueblo no se acerca por arrogancia, sino por la obra restauradora del Mashíaj.

3. יהושע y la igualdad ante יהוה

Cada tribu trae la misma estructura de ofrenda. Esto apunta a una verdad espiritual: ninguna tribu necesita otro camino de acercamiento. Todas se presentan delante del mismo altar.

En el Mashíaj, la restauración no crea jerarquías de valor delante de יהוה. Cada parte del pueblo debe venir en humildad, purificación y שלום.

4. יהושע y la perseverancia fiel

La Aliyah no presenta una emoción momentánea, sino una dedicación sostenida día tras día. Esto permite contemplar al Mashíaj como el fiel que sostiene el propósito de יהוה hasta el cumplimiento, y llama a Su pueblo a perseverar sin cansarse de obedecer.

7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha

Con Shophtim 13:2-25

La Haftarah mostrará a Shimshon apartado para un propósito de יהוה. La conexión con esta Aliyah está en la idea de dedicación. El משכן y el מזבח son dedicados por medio de ofrendas tribales; Shimshon será apartado desde antes de su nacimiento para una misión.

Ambos textos enseñan que lo que pertenece a יהוה no se trata como común. Ya sea un altar, una tribu, un líder o una vida consagrada, todo debe estar bajo el propósito de יהוה.

Con Maaseh Shlichim 21:1-40

Maaseh Shlichim 21 presentará a Shaul en medio de tensiones relacionadas con Torah, purificación, voto, identidad de ישראל y testimonio mesiánico. La conexión con esta Aliyah está en la continuidad de identidad y orden.

Bamidbar 7 muestra tribus concretas acercándose al משכן. Maaseh Shlichim 21 mostrará que el testimonio de יהושע no cancela la identidad de ישראל ni desprecia la obediencia, sino que se da en medio de la historia viva del pueblo del pacto.

Torah: tribus de ישראל se presentan con korban ordenado.

Haftarah: una vida es apartada para misión.

Brit Chadasha: el testimonio mesiánico se mantiene unido a la identidad de ישראל, la purificación y la fidelidad.

8. Dimensión de pacto, redención y restauración

Esta Aliyah muestra que la restauración de ישראל es ordenada y tribal. No hay un pueblo genérico ni una espiritualidad abstracta. Hay líderes, tribus, días, ofrendas y un altar.

La redención trae al pueblo a la presencia de יהוה; la restauración lo ordena alrededor del משכן. Cada tribu responde con una entrega completa. La repetición muestra igualdad; el registro individual muestra dignidad.

El pacto de יהוה no aplasta la identidad de cada tribu. La organiza para que todas se acerquen al mismo centro: la presencia de יהוה en medio de Su pueblo.

9. Aplicación espiritual

Esta Aliyah llama al estudiante a valorar la fidelidad continua.

No toda obediencia será novedosa. Muchas veces יהוה forma a Su pueblo por medio de repetición santa: presentarse, entregar, reconocer pecado, buscar שלום y perseverar.

También confronta la comparación. Si todas las tribus traen el mismo patrón de ofrenda, ninguna debe jactarse de una entrega superior. La honra no está en superar al hermano, sino en presentarse fielmente delante de יהוה.

En יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach aprendemos que la restauración no es competencia espiritual, sino comunión ordenada. Cada tribu, cada familia y cada servidor son llamados a acercarse con humildad, purificación y שלום.

10. Glosario de la Aliyah

Palabra hebrea: יהוה

Fonética: Yahweh

Significado: Nombre del Elohim de Yisrael

Uso en la Aliyah: Centro y receptor de las ofrendas tribales.

Conexión con יהושע: יהושע significa “יהוה es salvación”; en Él se revela la restauración de יהוה para Yisrael.

Palabra hebrea: יהושע

Fonética: Yahshua/Yahoshua

Significado: יהוה es salvación

Uso en la Aliyah: No aparece directamente, pero el patrón de korban, purificación y shalom apunta al propósito mesiánico.

Conexión con יהושע: Él revela el camino de restauración y acercamiento del pueblo a יהוה.

Palabra hebrea: ישראל

Fonética: Yisrael

Significado: El pueblo del pacto de יהוה

Uso en la Aliyah: Representado por tribus y líderes que presentan ofrendas.

Conexión con יהושע: El Mashíaj restaura a Yisrael sin reemplazarlo.

Palabra hebrea: מזבח

Fonética: Mizbeach

Significado: Altar

Uso en la Aliyah: Centro de la dedicación por medio de las ofrendas tribales.

Conexión con יהושע: Apunta al acercamiento, purificación y shalom cumplidos en el propósito mesiánico.

Palabra hebrea: קרבן

Fonética: Korban

Significado: Ofrenda / acercamiento

Uso en la Aliyah: La entrega ordenada de cada líder tribal.

Conexión con יהושע: Señala el acercamiento restaurado a יהוה por medio del Mashíaj.

Palabra hebrea: מנחה

Fonética: Minchah

Significado: Ofrenda de grano

Uso en la Aliyah: Harina fina con aceite presentada en utensilios de plata.

Conexión con יהושע: Apunta a entrega preparada, limpia y ofrecida delante de יהוה.

Palabra hebrea: קטרת

Fonética: Ketoret

Significado: Incienso

Uso en la Aliyah: Presentado en sartén de oro.

Conexión con יהושע: Señala fragancia aceptable delante de יהוה dentro del orden del acercamiento.

Palabra hebrea: חטאת

Fonética: Chatat

Significado: Ofrenda de pecado

Uso en la Aliyah: Cada tribu presenta un macho cabrío como ofrenda de pecado.

Conexión con יהושע: Apunta a la necesidad de purificación y restauración que el Mashíaj revela plenamente.

Palabra hebrea: שלום

Fonética: Shalom

Significado: Paz, plenitud, restauración

Uso en la Aliyah: Korban de Shalom presentado por cada tribu.

Conexión con יהושע: Él manifiesta la plenitud y restauración del propósito de יהוה.

Palabra hebrea: נשיא

Fonética: Nasí

Significado: Príncipe / líder

Uso en la Aliyah: Cada líder presenta la ofrenda de su tribu.

Conexión con יהושע: El liderazgo verdadero se expresa en servicio, entrega y obediencia.

11. Preguntas para meditar

- ¿Estoy dispuesto a perseverar en una obediencia repetida, aunque no parezca novedosa?
- ¿Qué me enseña que cada tribu haya traído la misma estructura de ofrenda delante de יהוה?
- ¿Mi servicio busca competir con otros, o presentarse fielmente en el lugar que יהוה me asignó?
- ¿Cómo revela esta Aliyah que la restauración de ישראל incluye tribus concretas y no una identidad espiritual abstracta?
- ¿De qué manera יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach me llama a acercarme con entrega, purificación y שלום?

12. Cierre de la Aliyah

Bamidbar 7:42-71 continúa la dedicación del מזבח mostrando a Gad, Efrayim, Menasheh, Benyamin y Dan presentándose delante de יהוה por medio de sus líderes. Cada tribu trae el mismo patrón de ofrenda: plata, oro, harina fina, aceite, incienso, ofrenda quemada, ofrenda de pecado y korban de שלום.

La repetición enseña igualdad, perseverancia y orden. Cada tribu es nombrada; cada líder es recordado; cada ofrenda es registrada. La restauración de ישראל no borra las tribus, sino que las reúne alrededor de la presencia de יהוה.

En esta Aliyah contemplamos a יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach como el centro del propósito restaurador: Aquel que revela el camino de acercamiento, purificación y שלום para el pueblo del pacto.

Siguiente Aliyah recomendada

Aliyah 7: Bamidbar 7:72-89

Tema sugerido: “La culminación de las ofrendas tribales y la voz de יהוה desde el Ohel-Moed: dedicación completa, comunión y revelación en medio de ישראל.”

Parashá Naso

Aliyah 7 - Bamidbar 7:72-89

יהוה - **Yahweh** | יהושע - **Yahshua/Yahoshua**
HaMashiYach

La culminación de las ofrendas tribales y la voz de יהוה desde el Ohel-Moed: dedicación completa, comunión y revelación en medio de Yisrael

Tema central: las doce tribus completan la dedicación del Mizbeach y la entrega ordenada culmina en la voz de יהוה hablando en medio de Yisrael.

1. Título de la Aliyah

Las doce tribus completan la dedicación: el mizbeach recibe la entrega de Yisrael y Moshe escucha la voz de יהוה desde entre los keruvim

La Aliyah 7 cierra la sección de Torah de la Parashá Naso. Después de una larga repetición de ofrendas tribales, el texto llega a su culminación: las últimas dos tribus presentan su קרבן, se resume el total de la dedicación del מזבח, y Moshe entra al מועד אהל para escuchar la voz que habla desde encima de la כפרת, sobre el ארון העדות, entre los dos כרובים.

El movimiento espiritual es profundo: la entrega ordenada de ישראל culmina en comunión y revelación.

2. Texto base

Bamidbar 7:72-89

“El undécimo día fue Pagi-El el hijo de Ochran, líder de la tribu de los hijos de Asher.”

“El día duodécimo fue Achira el hijo de Enan, príncipe de la tribu de los hijos de Naftali.”

“Esta fue la ofrenda para dedicar el mizbeach la cual fue dada por los líderes de Yisrael en el día de su unción...”

“Los animales de cría para la ofrenda quemada eran doce novillos, doce carneros, y doce corderos...”

“Los animales de cría para el korban de Shalom eran veinticuatro bueyes, sesenta carneros, sesenta machos cabríos y sesenta corderos...”

“Cuando Moshe entró en el Ohel-Moed para hablar, escuchó a ET [אה] hablando desde encima de la keporah del Aron-Edut, de entre los dos keruvim, El habló.”

3. Contexto dentro de la Parashá

Esta Aliyah cierra la gran sección de dedicación iniciada en Bamidbar 7:1. Las Aliyot anteriores mostraron:

- El קדוש montado, ungido y dedicado como משכן.
- Los líderes trayendo vagones y bueyes para el servicio levítico.
- Las tribus presentándose día por día con ofrendas idénticas en estructura.
- La unidad de ישראל expresada en orden, repetición y entrega.

Ahora la Aliyah 7 completa el ciclo con las tribus de Asher y Naftali, resume la totalidad de las ofrendas y termina no con una lista, sino con la voz de יהוה hablando a Moshe.

Esto es esencial: la dedicación no termina en el objeto ofrecido; termina en relación. El משכן no existe solo para recibir korbanot, sino para que יהוה habite, hable y dirija a Su pueblo.

4. Estudio verso a verso y frase por frase

Bamidbar 7:72

“El undécimo día fue Pagi-El el hijo de Ochran, líder de la tribu de los hijos de Asher”

La Aliyah comienza con el undécimo día. El líder nombrado es Pagi-El hijo de Ochran, representante de los hijos de Asher.

El patrón se mantiene: día, nombre, padre, tribu y ofrenda. El texto no pierde precisión aunque ya se han presentado diez líderes antes. Esto enseña que יהוה no se cansa de registrar la fidelidad de Su pueblo.

Asher no aparece como una tribu secundaria por estar casi al final. Su líder es nombrado con la misma dignidad que los anteriores. La restauración de ישראל no es selectiva: cada tribu tiene lugar delante de יהוה.

Bamidbar 7:73-77

La ofrenda de Pagi-El por Asher

La ofrenda de Pagi-El mantiene el mismo patrón: un plato de plata de ciento treinta shekels, una jofaina de plata de setenta shekels, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva, un sartén de oro de diez shekels lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el korban de Shalom: dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos.

El PDF cierra: “Esta fue la ofrenda de Pagi-El el hijo de Ochran.”

La repetición sigue enseñando igualdad. Asher no trae un camino distinto de acercamiento. Su entrega contiene los mismos elementos de valor, alimento, fragancia, entrega total, tratamiento del pecado y שלום.

La ofrenda no busca originalidad; busca obediencia. En la dedicación del מזבח, la unidad del pueblo se ve en que todas las tribus vienen bajo el mismo orden.

Bamidbar 7:78

“El día duodécimo fue Achira el hijo de Enan, príncipe de la tribu de los hijos de Naftali”

La última tribu presentada en esta secuencia es Naftali, por medio de Achira hijo de Enan. El texto lo llama príncipe de la tribu de los hijos de Naftali.

El día duodécimo completa el ciclo. Doce líderes, doce días, doce tribus, un solo מזבח. El número completo de las tribus queda delante de יהוה en dedicación ordenada.

La Torah no termina esta serie con cansancio ni abreviación. Naftali recibe la misma atención textual que las tribus anteriores. Esto revela una verdad espiritual: en el pacto de יהוה, la última tribu registrada no es menos importante que la primera.

Bamidbar 7:79-83

La ofrenda de Achira por Naftali

Achira ofrece el mismo conjunto de korbanot: plato de plata, jofaina de plata, harina fina con aceite, sartén de oro con incienso, ofrenda quemada, ofrenda de pecado y korban שלום.

El PDF concluye: “Esta fue la ofrenda de Achira el hijo de Enan.”

Con esta ofrenda, la entrega tribal queda completa. La última ofrenda confirma el mismo patrón que la primera. Esto enseña perseverancia hasta el final. El orden de יהוה no se descuida al concluir; se mantiene íntegro.

Espiritualmente, Naftali representa aquí el cierre fiel: no basta comenzar la dedicación; hay que completarla conforme al orden establecido.

Bamidbar 7:84

“Esta fue la ofrenda para dedicar el mizbeach...”

Después de registrar las doce ofrendas tribales, el texto resume: “Esta fue la ofrenda para dedicar el mizbeach la cual fue dada por los líderes de Yisrael en el día de su unción: doce platos de plata, doce jofainas de plata y doce sartenes de oro.”

Aquí la Torah cambia de la ofrenda individual al total colectivo. Cada tribu fue nombrada por separado, pero ahora todas las entregas se reúnen en una sola dedicación.

Esto muestra dos dimensiones inseparables:

- Dimensión individual-tribal: cada líder, cada tribu, cada día.
- Dimensión colectiva: una sola dedicación del מזבח.

La restauración de ישראל conserva la identidad de cada tribu, pero la une alrededor de la presencia de יהוה.

Bamidbar 7:85

“Cada plato de plata pesaba...”

El texto resume el peso total de la plata. Cada plato pesaba ciento treinta shekels y cada jofaina setenta shekels; toda la plata de las vasijas pesaba dos mil cuatrocientos shekels, usando el shekel del Makon-Kadosh.

El detalle del peso enseña precisión. La entrega a יהוה no queda en generalidades. La Torah registra valor, medida y totalidad.

El Makon-Kadosh marca que la medida no es común. Lo ofrecido se pesa conforme al estándar del lugar santo. La dedicación a יהוה debe medirse según Su santidad, no según criterios humanos.

Bamidbar 7:86

“Las doce jofainas de oro...”

Las doce jofainas de oro, llenas de incienso, pesaban diez shekels cada una; el total del oro fue ciento veinte shekels.

El oro y el incienso se unen. El valor material queda lleno de fragancia. Esto enseña que la entrega externa debe estar llena de aquello que sube delante de יהוה como aroma aceptable dentro del orden del Mishkan.

No se trata solo de metal precioso. El objeto tiene contenido. Así también, una vida dedicada a יהוה no debe tener solo apariencia de valor, sino contenido de obediencia, reverencia y entrega.

Bamidbar 7:87

“Los animales de cría para la ofrenda quemada...”

El resumen total de la ofrenda quemada incluye doce novillos, doce carneros, doce corderos en su primer año, sus ofrendas de grano y doce machos cabríos para la ofrenda de pecado.

La ofrenda quemada habla de entrega total. La ofrenda de pecado muestra que aun en la dedicación hay reconocimiento de necesidad de purificación.

Esto es espiritualmente sobrio: las tribus no vienen delante de יהוה como si no necesitaran tratamiento del pecado. La dedicación del mizbeach incluye purificación.

ישראל se acerca con entrega, pero también con conciencia de culpa y necesidad de restauración.

Bamidbar 7:88

“Los animales de cría para el korban de Shalom...”

El korban de שלום total incluye veinticuatro bueyes, sesenta carneros, sesenta machos cabríos y sesenta corderos en su primer año.

El PDF concluye: “Esta fue la ofrenda para dedicar el mizbeach después que había sido ungido.”

La culminación sacrificial es שלום. Después de la entrega, después de la ofrenda de pecado, después del orden tribal, aparece la comunión restaurada.

Esto conecta con la bendición sacerdotal de Bamidbar 6:26: “veyasem lecha Shalom”. La Aliyah 7 muestra en acción lo que la bendición sacerdotal declaró: el pueblo bajo el Nombre de יהוה se acerca buscando plenitud, comunión y restauración.

Bamidbar 7:89

“Cuando Moshe entró en el Ohel-Moed para hablar...”

Este es el cierre majestuoso de la Torah de Naso. Moshe entra al אהל מועד para hablar, y escucha la voz de ET [את] hablando desde encima de la כפרת, sobre el ארון העדות, entre los dos כרובים. El texto concluye: “Él habló.”

Toda la sección de ofrendas culmina aquí. El objetivo del משכן no es solamente sacrificio, ni oro, ni plata, ni conteo, ni estructura. El objetivo es comunión con יהוה.

La voz viene desde:

- encima de la כפרת,
- sobre el ארון העדות,
- entre los כרובים.

Esto une misericordia, testimonio y presencia. Moshe escucha porque el משכן ha sido levantado, ungido, dedicado, servido y ordenado conforme a יהוה.

La última palabra de la Aliyah no pertenece a los príncipes, ni a las ofrendas, ni a Moshe. Pertenece a יהוה. Él habla en medio de ישראל.

5. Hebreo cuadrado, fonética y significado

יהוה - Yahweh - “Nombre del Elohim de Yisrael”

Sentido en la Aliyah: Él es el centro de la dedicación y quien finalmente habla desde el אהל מועד. Toda ofrenda apunta a Su presencia.

יהושע - Yahshua/Yahoshua - “יהוה es salvación”

Sentido en la Aliyah: No aparece directamente en Bamidbar 7:72-89, pero la culminación en mizbeach, keporah, testimonio, voz y shalom apunta al propósito mesiánico de restauración.

משה - Moshe - “Sacado / instrumento de dirección de יהוה”

Sentido en la Aliyah: Entra al Ohel-Moed para hablar y escucha la voz de יהוה.

משכן - Mishkan - “Tabernáculo / morada”

Sentido en la Aliyah: Contexto de toda la dedicación. El Mishkan existe para que יהוה habite y hable en medio de Yisrael.

אהל מועד - Ohel-Moed - “Tienda de reunión”

Sentido en la Aliyah: Lugar donde Moshe entra y escucha la voz de יהוה.

מזבח - Mizbeach - “Altar”

Sentido en la Aliyah: Lugar dedicado mediante las ofrendas de los líderes de Yisrael.

ישראל - Yisrael - “El pueblo del pacto de יהוה”

Sentido en la Aliyah: Sus líderes completan la dedicación del mizbeach con ofrendas tribales.

אשר - Asher - “Asher”

Sentido en la Aliyah: Tribu representada por Pagi-El. El PDF no desarrolla aquí su significado etimológico, por eso se mantiene dentro de su función textual.

נפתלי - Naftali - “Naftali”

Sentido en la Aliyah: Tribu representada por Achira. Su ofrenda completa el ciclo de las doce tribus.

נשיא - Nasí - “Príncipe / líder”

Sentido en la Aliyah: Pagi-El y Achira actúan como líderes representantes de sus tribus.

קרבן - Korban - “Ofrenda / acercamiento”

Sentido en la Aliyah: Entrega presentada delante de יהוה para la dedicación del mizbeach.

מנחה - Minchah - “Ofrenda de grano”

Sentido en la Aliyah: Harina fina con aceite presentada en utensilios de plata.

קטרת - Ketoret - “Incienso”

Sentido en la Aliyah: Llenaba las jofainas o sartenes de oro; señala fragancia dentro del servicio ordenado.

חטאת - Chatat - “Ofrenda de pecado”

Sentido en la Aliyah: Presente en cada ofrenda tribal; muestra necesidad de purificación.

שלום - Shalom - “Paz, plenitud, restauración”

Sentido en la Aliyah: Aparece en el korban de Shalom, culminación de comunión restaurada.

כפרת - Keporah - “Cubierta / lugar de cobertura”

Sentido en la Aliyah: Lugar desde donde la voz habla, encima del Aron-Edut.

ארון העדות - Aron-Edut - “Arca del Testimonio”

Sentido en la Aliyah: Base del lugar desde donde Moshe escucha la voz. Une presencia y testimonio.

כרובים - Keruvim - “Keruvim”

Sentido en la Aliyah: Dos figuras entre las cuales se oye la voz de יהוה. El PDF no desarrolla aquí su explicación, por eso se mantiene dentro de su función textual.

את - ET / Alef-Taw

Sentido en la Aliyah: El PDF dice que Moshe escuchó a ET [את] hablando. La propia clave del PDF relaciona el ET [את] revelado como יהושע en las keetvey HaKadosh, por lo que este cierre tiene una profundidad mesiánica especial dentro del marco del documento.

6. Conexión con יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

Esta Aliyah apunta a יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach de manera profunda, especialmente por cuatro líneas: el korban, la keporah, el testimonio y la voz.

1. יהושע y la culminación del korban

Las doce tribus completan su entrega. La ofrenda incluye entrega total, pecado y שלום. Esto muestra el camino de acercamiento: no hay comunión sin entrega, no hay shalom sin tratamiento del pecado, no hay dedicación sin orden.

En יהושע se revela la plenitud del propósito de יהוה: restaurar el acceso, purificar al pueblo y llevar a ישראל hacia שלום.

2. יהושע y la keporah

La voz se oye desde encima de la כפרת. La Aliyah termina no en el altar exterior, sino en el lugar de cobertura sobre el ארון העדות. Esto señala que el propósito de la dedicación no es solo presentar ofrendas, sino llegar a comunión con la voz de יהוה.

En el patrón mesiánico, יהושע revela la salvación de יהוה como cobertura, reconciliación y acceso restaurado.

3. יהושע y el Testimonio

La voz habla sobre el ארון העדות, el Arca del Testimonio. El testimonio de יהוה queda en el centro. La restauración no se basa en emociones tribales, sino en el testimonio de pacto.

יהושע HaMashiYach no rompe el testimonio; lo manifiesta en plenitud, mostrando la fidelidad de ישראל hacia יהוה.

4. יהוה y la voz de יהושע

El cierre dice que Moshe escuchó la voz. La revelación es el objetivo de la morada. El pueblo ofrece, el mizbeach es dedicado, Moshe entra, y יהוה habla.

En יהושע contemplamos la expresión viva de la salvación de יהוה: el propósito de que Su pueblo no solo tenga ritual, sino comunión, dirección y vida bajo Su voz.

7. Conexión Torah - Haftarah - Brit Chadasha

Con Shophtim 13:2-25

La Haftarah mostrará a Shimshon anunciado y apartado desde antes de su nacimiento. La conexión con esta Aliyah está en la consagración completa. Así como el מזבח es dedicado y las tribus concluyen su entrega, Shimshon será presentado como vida separada para un propósito de יהוה.

Bamidbar 7 culmina en la voz de יהוה desde el מועד אהל; Shophtim 13 mostrará intervención divina anunciando una vida apartada. En ambos casos, la iniciativa pertenece a יהוה.

Con Maaseh Shlichim 21:1-40

Maaseh Shlichim 21 presentará a Shaul en medio de voto, purificación, identidad de ישראל, Torah y testimonio mesiánico. La conexión con esta Aliyah está en la continuidad entre entrega, orden y testimonio.

Bamidbar 7 muestra a las tribus acercándose al מזבח con korban ordenado; Maaseh Shlichim 21 mostrará que el testimonio de יהושע se desarrolla dentro de una realidad donde ישראל, Torah, purificación y voto siguen siendo temas vivos.

Torah: las doce tribus completan la dedicación y Moshe oye la voz.

Haftarah: una vida es apartada para propósito divino.

Brit Chadasha: el testimonio mesiánico se vive en medio de identidad, purificación y fidelidad a יהוה.

8. Dimensión de pacto, redención y restauración

Esta Aliyah revela la restauración de ישראל en forma completa. Las doce tribus han participado. Ninguna queda sin representación. Cada líder trae el mismo patrón de ofrenda. Todas las entregas se suman en una sola dedicación del מזבח.

Esto enseña que el pacto de יהוה no es abstracto. Tiene pueblo, tribus, líderes, ofrendas, santidad, altar, testimonio y voz.

La redención no termina con salir de Mitzrayim. La redención conduce a un pueblo ordenado alrededor de la presencia. La restauración no termina en ofrendas; culmina cuando יהוה habla en medio de Su pueblo.

Bamidbar 7:89 es clave: el objetivo de toda estructura del Mishkan es comunión revelada. Moshe entra para hablar, y escucha la voz. El Elohim de Yisrael no habita silenciosamente como ídolo; Él habla, dirige y sostiene Su pacto.

9. Aplicación espiritual

Esta Aliyah llama al estudiante a completar la dedicación. No basta comenzar bien. Asher y Naftali enseñan que la fidelidad debe llegar hasta el final del ciclo.

También enseña que la entrega individual debe integrarse en una dedicación comunitaria. Cada tribu trae su ofrenda, pero todas juntas forman la dedicación del mizbeach. El estudiante debe preguntarse si su servicio edifica el propósito común de יהוה o si queda aislado por orgullo espiritual.

La voz desde el Ohel-Moed confronta toda religiosidad vacía. El objetivo no es solo tener estructura, ofrenda, oro, plata o actividad. El objetivo es que יהוה habite, hable y dirija.

En יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach, el estudiante es llamado a acercarse con entrega, purificación y שלום, para vivir no solo delante de símbolos, sino bajo la voz viva de יהוה.

10. Glosario de la Aliyah

Palabra hebrea: יהוה

Fonética: Yahweh

Significado: Nombre del Elohim de Yisrael

Uso en la Aliyah: Es quien recibe la dedicación y habla desde el אהל מועד.

Conexión con יהושע: יהושע significa “יהוה es salvación”; en Él se revela la obra restauradora de יהוה para ישראל.

Palabra hebrea: יהושע

Fonética: Yahshua/Yahoshua

Significado: יהוה es salvación

Uso en la Aliyah: No aparece directamente en Bamidbar 7:72-89, pero la voz, la keporah, el testimonio, el korban y el shalom apuntan al propósito mesiánico.

Conexión con יהושע: Él revela el acceso restaurado, la purificación y la comunión viva con יהוה.

Palabra hebrea: משה

Fonética: Moshe

Significado: Sacado / instrumento de dirección de יהוה

Uso en la Aliyah: Entra al אהל מועד para hablar y escucha la voz.

Conexión con יהושע: Moshe oye y transmite; יהושע revela la salvación de יהוה en plenitud.

Palabra hebrea: משכן

Fonética: Mishkan

Significado: Tabernáculo / morada

Uso en la Aliyah: Marco de la dedicación y de la presencia de יהוה.

Conexión con יהושע: Apunta al deseo de יהוה de habitar con Su pueblo, propósito revelado en el Mashíaj.

Palabra hebrea: אהל מועד

Fonética: Ohel-Moed

Significado: Tienda de reunión

Uso en la Aliyah: Lugar donde Moshe entra y escucha la voz.

Conexión con יהושע: Señala el encuentro restaurado entre יהוה y Su pueblo.

Palabra hebrea: מזבח

Fonética: Mizbeach

Significado: Altar

Uso en la Aliyah: Es dedicado mediante las ofrendas de los líderes de ישראל.

Conexión con יהושע: Apunta al acercamiento, entrega, purificación y shalom revelados en el propósito mesiánico.

Palabra hebrea: ישראל

Fonética: Yisrael

Significado: El pueblo del pacto de יהוה

Uso en la Aliyah: Las doce tribus completan la dedicación del מזבח.

Conexión con יהושע: El Mashíaj restaura a Yisrael sin reemplazarlo.

Palabra hebrea: אשר

Fonética: Asher

Significado: Tribu de Yisrael; el PDF no desarrolla aquí su etimología.

Uso en la Aliyah: Presenta su ofrenda por medio de Pagi-El.

Conexión con יהושע: Su inclusión muestra que la restauración mesiánica recuerda a las tribus.

Palabra hebrea: נפתלי

Fonética: Naftali

Significado: Tribu de Yisrael; el PDF no desarrolla aquí su etimología.

Uso en la Aliyah: Presenta la última ofrenda tribal por medio de Achira.

Conexión con יהושע: Su cierre confirma que todo ישראל es llamado a acercarse a יהוה.

Palabra hebrea: קרבן

Fonética: Korban

Significado: Ofrenda / acercamiento

Uso en la Aliyah: Entrega presentada para dedicar el מזבח.

Conexión con יהושע: Apunta al acercamiento restaurado a יהוה.

Palabra hebrea: שלום

Fonética: Shalom

Significado: Paz, plenitud, restauración

Uso en la Aliyah: Korban de Shalom como culminación de comunión.

Conexión con יהושע: Él revela la plenitud restauradora del propósito de יהוה.

Palabra hebrea: כפרת

Fonética: Keporah

Significado: Cubierta / lugar de cobertura

Uso en la Aliyah: Lugar desde donde se oye la voz sobre el ארון העדות.

Conexión con יהושע: Apunta a cobertura, reconciliación y acceso.

Palabra hebrea: ארון העדות

Fonética: Aron-Edut

Significado: Arca del Testimonio

Uso en la Aliyah: Lugar asociado a la voz de יהוה.

Conexión con יהושע: El Mashíaj manifiesta el testimonio fiel de יהוה.

Palabra hebrea: כרובים

Fonética: Keruvim

Significado: Keruvim

Uso en la Aliyah: La voz se oye de entre los dos keruvim.

Conexión con יהושע: Señala el espacio de presencia y revelación donde יהוה habla a Su siervo.

Palabra hebrea: את

Fonética: ET / Alef-Taw

Significado: Marca hebrea preservada en el PDF; la clave del documento la relaciona con יהושע revelado en las keetvey HaKadosh.

Uso en la Aliyah: Moshe escucha a ET [את] hablando desde encima de la keporah.

Conexión con יהושע: Dentro del marco del PDF, este detalle intensifica la lectura mesiánica del cierre de Naso.

11. Preguntas para meditar

- ¿Estoy dispuesto a completar mi dedicación a יהוה con la misma fidelidad con la que comencé?
- ¿Qué enseña la inclusión de Asher y Naftali sobre el valor de cada tribu dentro de la restauración de ישראל?
- ¿Mi entrega forma parte del propósito común de יהוה o busco una espiritualidad aislada?
- ¿Estoy buscando solo actividad religiosa, o deseo verdaderamente escuchar la voz de יהוה desde el lugar de comunión?
- ¿Cómo revela יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach el camino hacia la keporah, el testimonio, el שלום y la voz viva de יהוה?

12. Cierre de la Aliyah

Bamidbar 7:72-89 cierra la Torah de Naso con una culminación poderosa. Asher y Naftali completan el ciclo de las doce tribus. Los líderes de Yisrael han presentado platos de plata, jofainas de plata, sartenes de oro, ofrendas quemadas, ofrendas de pecado y korbanot de Shalom. Todo queda reunido como dedicación del mizbeach.

Pero la Aliyah no termina con números ni con objetos. Termina con Moshe entrando al אהל מועד y escuchando la voz desde encima de la כפרת, sobre el ארון העדות, entre los כרובים. La entrega ordenada lleva a comunión. La dedicación lleva a revelación. El משכן existe para que יהוה habite y hable en medio de ישראל.

En esta culminación contemplamos a יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach como el centro vivo del propósito restaurador: el que revela la salvación de יהוה, conduce al pueblo al שלום, sostiene el testimonio y abre el camino de comunión con el Elohim de ישראל.

Siguiente bloque recomendado

Haftarah de Naso: Shophtim 13:2-25

Tema sugerido: “El anuncio del nacimiento de Shimshon: una vida apartada desde el vientre, consagración nazarea y propósito profético de יהוה para liberar a ישראל.”

Haftarah de Naso

Shophtim 13:2-25

יהוה - Yahweh | יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

El anuncio del nacimiento de Shimshon

Una vida apartada desde el vientre, consagración nazarea y propósito profético de יהוה para liberar a Yisrael.

Haftarah de Naso - Shophtim

13:2-25

1. Contexto y tema central

La Haftarah de Naso presenta el anuncio del nacimiento de Shimshon en un tiempo de opresión. El contexto inmediato declara que los beney-Yisrael hicieron lo malo delante de los ojos de יהוה, y que fueron entregados en manos de los Plishtim por cuarenta años. En medio de esa condición, יהוה inicia una obra de rescate desde una casa marcada por esterilidad.

El tema central es claro: יהוה aparta una vida desde el vientre para comenzar a rescatar a Yisrael. La consagración nazarea que la Torah enseñó en Bamidbar 6 se vuelve aquí una vida concreta, una misión profética y una señal de que יהוה no abandona a Su pueblo del pacto.

2. Texto base y frases claves

Había un hombre de Tzorah, de la familia de Dan, cuyo nombre era Manoach; su mujer era estéril y nunca había tenido hijos.

El Malach de יהוה apareció a la mujer y le anunció que concebiría y daría a luz un hijo.

Ten cuidado de no beber vino ni licor intoxicante, y no comas nada impuro.

El niño será nazir para Elohim desde el vientre.

Él comenzará a rescatar a Yisrael del poder de los Plishtim.

El Ruach de יהוה comenzó a agitarlo.

3. Estudio progresivo del pasaje

Shophtim 13:2 - Esterilidad y elección escondida

El relato comienza con Manoach, de la familia de Dan, y con su mujer estéril. La esterilidad no es un dato secundario: muestra que la liberación no nace de capacidad humana, sino de intervención de יהוה. La vida de Shimshon será fruto de palabra divina, no de fuerza natural.

La mención de Dan conecta la Haftarah con la restauración tribal vista en Bamidbar 7. En Naso, Dan presentó su korban como tribu de Yisrael; aquí, de Dan vendrá un instrumento de liberación.

Shophtim 13:3 - El Malach de יהוה aparece a la mujer

El Malach de יהוה aparece primero a la mujer. Ella, que cargaba la señal de esterilidad, recibe la primera palabra de vida. La revelación llega al lugar de imposibilidad. יהוה no comienza por el poder visible, sino por una promesa escondida.

El anuncio transforma el vientre cerrado en escenario de misión. La mujer concebirá y dará a luz un hijo, no para gloria familiar, sino para el propósito de יהוה sobre Yisrael.

Shophtim 13:4-5 - Separación desde el vientre

La madre debe abstenerse de vino, licor intoxicante y alimento impuro. La consagración de Shimshon toca incluso el cuerpo de quien lo lleva. Antes de que el niño pueda obedecer conscientemente, la casa debe guardar la instrucción de יהוה.

El texto dice que ninguna cuchilla tocará su cabeza, porque será nazir para Elohim desde el vientre. La separación no es una emoción, sino una vida marcada por límites concretos. La misión también queda definida: comenzar a rescatar a Yisrael de los Plishtim.

Shophtim 13:6-8 - Manoach pide enseñanza

La mujer transmite el mensaje a Manoach. Él no responde con presunción, sino con tefillah: pide que el hombre de Elohim vuelva para enseñarles qué hacer con el niño. Esta oración revela una verdad profunda: cuando יהוה confía una vida apartada, la familia necesita instrucción, no improvisación.

La consagración bíblica requiere formación, vigilancia y humildad para preguntar.

Shophtim 13:9-14 - Shomer: guardar todo lo ordenado

Elohim escucha a Manoach y el Malach vuelve a la mujer. Manoach pregunta cómo deberán criar al niño, y la respuesta recalca que la mujer debe shomer todo lo que se le dijo.

Shomer implica guardar, custodiar y observar. El llamado de Shimshon exige obediencia antes, durante y después del nacimiento. La vida apartada se sostiene por fidelidad a la palabra de יהוה.

Shophtim 13:15-20 - Ofrenda, llama y reverencia

Manoach desea honrar al visitante, pero el Malach dirige la ofrenda hacia יהוה. La adoración no se desvía hacia el mensajero. Cuando la llama sube desde el mizbeach, el Malach de יהוה sube en la llama, y Manoach y su mujer caen rostro a tierra.

La escena une korban, mizbeach, llama, shamayim y reverencia. La verdadera revelación produce adoración, no curiosidad superficial.

Shophtim 13:21-23 - Temor y discernimiento

Manoach teme morir porque entiende que ha visto a Elohim. Su mujer discierne que si יהוה hubiera querido matarlos, no habría aceptado la ofrenda ni anunciado el nacimiento del niño. Ella interpreta la visitación como propósito de vida, no de destrucción.

La aceptación de la ofrenda y la palabra de promesa confirman que יהוה está obrando para restaurar.

Shophtim 13:24-25 - Nacimiento, berachah y Ruach

La mujer da a luz y llama al niño Shimshon. El niño crece, **יהוה** le concede berachah, y el Ruach de **יהוה** comienza a agitarlo en el campamento de Dan.

La consagración nazarea no es solo señal externa. Debe ser movida por el Ruach de **יהוה** para cumplir la misión. Shimshon será instrumento parcial de rescate; su vida apunta hacia una liberación mayor que solo **יהושע** HaMashiYach revela en plenitud.

4. Conexión con la Torah de Naso

Bamidbar 6 enseña la Torah del nazir: separación, abstinencia, señal sobre la cabeza, cuidado contra contaminación y dedicación para **יהוה**. Shophtim 13 muestra esa Torah encarnada en una vida apartada desde el vientre.

La conexión es directa: Naso revela la estructura de la consagración; la Haftarah muestra el propósito profético de una vida consagrada. La separación no es aislamiento religioso, sino preparación para servir a **יהוה** en la restauración de Yisrael.

5. Conexión con **יהושע** HaMashiYach

Shimshon comienza a rescatar a Yisrael, pero no completa la redención. Es un instrumento limitado, marcado por fuerza, conflicto y misión parcial. **יהושע** - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach revela la plenitud de aquello que Shimshon solo anticipa de manera incompleta.

Shimshon es anunciado antes de nacer; **יהושע** revela la salvación de **יהוה** en plenitud. Shimshon es nazir desde el vientre; **יהושע** es el consagrado perfecto. Shimshon comienza liberación contra los Plishtim; **יהושע** restaura a Yisrael en el propósito eterno de **יהוה**.

6. Aplicación espiritual

La Haftarah llama al estudiante a tomar en serio la consagración. Lo que pertenece a **יהוה** no puede tratarse como común. La vida apartada requiere escuchar, guardar, obedecer y dejarse mover por el Ruach de **יהוה**.

También enseña que la restauración puede comenzar en lugares invisibles: una familia estéril, una mujer sin nombre, una promesa dada en secreto. **יהוה** no necesita fuerza humana para comenzar Su rescate.

7. Glosario del bloque

Palabra hebrea: **יהוה**

Fonética: Yahweh

Significado: Nombre del Elohim de Yisrael

Uso en el bloque: Inicia la liberación de Yisrael, envía Su Malach, recibe la ofrenda y bendice a Shimshon.

Conexión con **יהושע**: **יהושע** significa "**יהוה** es salvación"; en Él se revela plenamente la salvación que **יהוה** promete.

Palabra hebrea: שמשון

Fonética: Shimshon

Significado: El PDF no desarrolla aquí su etimología.

Uso en el bloque: Hijo anunciado, nazir desde el vientre, instrumento para comenzar el rescate de Yisrael.

Conexión con יהושע: Shimshon anticipa de manera limitada el patrón del libertador; יהושע revela la liberación plena.

Palabra hebrea: נזיר

Fonética: Nazir

Significado: Separado / consagrado

Uso en el bloque: Shimshon será nazir para Elohim desde el vientre.

Conexión con יהושע: Apunta a la consagración perfecta del Mashíaj.

Palabra hebrea: יהוה רוח

Fonética: Ruach יהוה

Significado: Espíritu de יהוה

Uso en el bloque: Comienza a agitar a Shimshon.

Conexión con יהושע: El propósito mesiánico se manifiesta por el poder y dirección del Ruach de יהוה.

Palabra hebrea: ישראל

Fonética: Yisrael

Significado: Pueblo del pacto de יהוה

Uso en el bloque: Pueblo oprimido por los Plishtim para quien יהוה comienza a levantar rescate.

Conexión con יהושע: יהושע restaura a Yisrael sin reemplazarlo.

8. Preguntas para meditar

- ¿Qué enseña la esterilidad de la mujer de Manoach sobre la manera en que יהוה inicia Su obra de restauración?
- ¿Por qué es importante que Shimshon sea nazir desde el vientre?
- ¿Estoy dispuesto a preguntar como Manoach: qué debemos hacer con lo que יהוה nos confía?
- ¿Qué límites concretos requiere una vida verdaderamente apartada para יהוה?
- ¿Cómo apunta Shimshon, de manera limitada, hacia יהושע como libertador pleno de Yisrael?

9. Cierre del bloque

Shophetim 13:2-25 muestra que **יהוה** comienza a rescatar a Yisrael desde una casa estéril y una vida apartada desde el vientre. La Torah del nazir se vuelve historia profética. La separación se convierte en misión. En Shimshon vemos el comienzo de una liberación parcial; en **יהושע** contemplamos la plenitud de la salvación de **יהוה** para Yisrael.

Brit Chadasha de Naso

Maaseh Shlichim 21:1-40

יהוה - Yahweh | יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

Shaul en Yahrushalayim

Voto, purificación, Torah, identidad de Yisrael y testimonio de יהושע HaMashiYach en medio del conflicto.

Brit Chadasha de Naso - Maaseh Shlichim 21:1-40

1. Contexto y tema central

Maaseh Shlichim 21 conecta profundamente con Naso porque reúne voto, purificación, Torah, identidad de Yisrael, Beit HaMikdash y testimonio de יהושע HaMashiYach. Shaul sube a Yahrushalayim guiado por el propósito de יהוה, aun cuando sabe que sufrimiento y cadenas lo esperan.

El bloque muestra que el testimonio de יהושע no aparece como ruptura con Yisrael ni como desprecio de la Torah. Al contrario, los creyentes Yahudim son descritos como celosos por la Torah, y Shaul participa en un proceso de purificación para mostrar que su halacha está en orden.

2. Texto base y frases claves

Le dijeron a Shaul a través de La Ruach que no subiese a Yahrushalayim.

Estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Yahrushalayim por el Nombre del MarYah יהושע HaMashiYach.

Hágase la voluntad de יהוה.

Cuántos millares hay que creen entre los Yahudim; y son todos celosos por la Torah.

Tenemos a cuatro hombres que tienen obligación de cumplir un voto Nazareno.

Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos.

Todos comprenderán que tu halacha está en orden, guardando toda la Torah.

Permíteme hablar con mi pueblo Yisrael.

Hubo gran silencio cuando les habló en lengua Hebrea, Ivrit.

3. Maaseh Shlichim 21:1-6 - Camino hacia Yahrushalayim

Shaul viaja por mar rumbo a Yahrushalayim. El itinerario muestra obediencia concreta: rutas, puertos, hermanos, despedidas y tefillah. Los talmidim en Tiro advierten por La Ruach que no suba a Yahrushalayim.

Esta advertencia no debe leerse superficialmente como contradicción. En el desarrollo del pasaje, el Ruach revela sufrimiento y prepara al siervo para permanecer fiel. A veces יהוה no evita la prueba, sino que fortalece al testigo para atravesarla.

La despedida en la playa, con familias y tefillah, muestra que el camino del testimonio no es individualista. La comunidad acompaña, ora y entrega al siervo a la voluntad de יהוה.

4. Maaseh Shlichim 21:7-14 - Profecía y disposición a sufrir

En Cesarea, Shaul es recibido en casa de Felipe, y se menciona un ambiente profético. Luego desciende Hagav, quien toma el cinto de Shaul, se ata manos y pies, y anuncia que así será atado Shaul en Yahrushalayim.

Los hermanos ruegan que no suba, pero Shaul responde que está dispuesto a ser atado y aun morir por el Nombre del MarYah יהושע HaMashiYach. La consagración aquí no es solo voto externo; es disponibilidad total al Nombre.

La comunidad finalmente dice: "Hágase la voluntad de יהוה". Esta frase muestra madurez: amar, advertir, llorar y finalmente someterse al gobierno de יהוה.

5. Maaseh Shlichim 21:15-20 - Llegada a Yahrushalayim

Shaul llega a Yahrushalayim y los hermanos Yisraelitas lo reciben con simcha. Luego se presenta ante Yaakov y los zechanim. No actúa independientemente; rinde cuentas y cuenta lo que יהוה hizo entre las naciones por medio de su avodah.

Al escuchar, dan tehillah a יהוה. Después declaran que hay muchos millares que creen entre los Yahudim y que son todos celosos por la Torah. Este punto es decisivo: la emunah en יהושע no aparece como abandono de la Torah ni como reemplazo de Yisrael.

6. Maaseh Shlichim 21:21-26 - Voto, purificación y Torah

Se acusa a Shaul de enseñar a los Yahudim de la dispersión a abandonar la Torah de Moshe. El texto presenta esto como mala información. Para demostrar que no es cierto, los zechanim le proponen un acto público: tomar a cuatro hombres que tienen obligación de cumplir un voto Nazareno, purificarse con ellos y pagar sus gastos.

La finalidad queda clara: todos comprenderán que su halacha está en orden, guardando toda la Torah. Shaul acepta, se purifica con ellos y entra en el Beit HaMikdash para anunciar el cumplimiento de los días de separación hasta que se presente la ofrenda.

La conexión con Naso es directa. Bamidbar 6 enseñó la Torah del nazir; Maaseh Shlichim 21 muestra voto, purificación, rasurado, ofrenda y testimonio público dentro de la comunidad de los creyentes en יהושע.

7. Maaseh Shlichim 21:27-36 - Acusación y violencia

Cuando los días están por cumplirse, algunos Yahudim de Asia Menor ven a Shaul en el Beit HaMikdash y alborotan al pueblo. Lo acusan de enseñar contra Yisrael, contra la Torah y contra el Makom Kadosh, y suponen que introdujo griegos en el Templo.

La acusación se basa en suposición y produce violencia. Esto contrasta con Bamidbar 5, donde la sospecha debía ser llevada al orden de יהוה, no convertida en sentencia humana. La multitud actúa sin mishpat y arrastra a Shaul fuera del Beit HaMikdash.

Lo anunciado por Hagav comienza a cumplirse: Shaul es atado. Pero aun en medio del desorden, יהוה preserva su vida para que dé testimonio.

8. Maaseh Shlichim 21:37-40 - Shaul habla a su pueblo en Ivrit

Shaul pide permiso para hablar. Se identifica como varón Yahudi de Tarso y pide hablar con su pueblo Yisrael. Esta frase es muy importante: aun golpeado, acusado y rechazado, no renuncia a su pueblo.

Luego habla en lengua Hebrea, Ivrit. El testimonio mesiánico se expresa desde la identidad de Yisrael, en la lengua del pueblo, en Yahrushalayim, y no contra la Torah.

9. Conexión con la Torah y la Haftarah

La Torah de Naso presentó al nazir, el voto, la purificación y la ofrenda. La Haftarah mostró a Shimshon apartado desde el vientre. La Brit Chadasha muestra a Shaul participando en purificación, asociado a hombres con voto, y dispuesto a sufrir por el Nombre de יהושע.

La línea de continuidad es clara:

- Torah: el nazir se separa para יהוה.
- Haftarah: Shimshon es separado desde el vientre para comenzar liberación.
- Brit Chadasha: Shaul vive separado para el Nombre de יהושע, guardando su testimonio en medio de Yisrael.

10. Revelación mesiánica

יהושע HaMashiYach es el centro del bloque porque Shaul está dispuesto a padecer por Su Nombre. Pero el pasaje también enseña que ese testimonio no destruye la Torah. Los creyentes Yahudim son celosos por la Torah, y Shaul demuestra públicamente que su halacha está en orden.

El Mashíaj no produce una identidad desarraigada. En Maaseh Shlichim 21, el testimonio de **יהושע** permanece unido a Yisrael, Yahrushalayim, la Torah, la purificación y la esperanza de restauración.

11. Aplicación espiritual

Este bloque llama al estudiante a fidelidad madura. Seguir a **יהושע** puede implicar sufrimiento, acusación e incomprensión. También llama a cuidar la verdad pública: no basta decir que uno es fiel, a veces es necesario caminar de manera visible y ordenada para no dar lugar a confusión.

El pasaje confronta el poder destructivo del rumor. La multitud actúa por suposición y violencia. El pueblo restaurado debe caminar en emet, mishpat y shalom.

12. Glosario del bloque

Palabra hebrea: יהוה

Fonética: Yahweh

Significado: Nombre del Elohim de Yisrael

Uso en el bloque: Su voluntad guía el camino de Shaul y Su obra entre las naciones produce tehillá.

Conexión con **יהושע**: **יהושע** significa "יהוה es salvación"; el testimonio de Shaul revela esa salvación.

Palabra hebrea: יהושע

Fonética: Yahshua/Yahoshua

Significado: יהוה es salvación

Uso en el bloque: Shaul está dispuesto a sufrir y morir por Su Nombre.

Conexión con **יהושע**: Él es el centro del testimonio, el Mashíaj y restaurador de Yisrael.

Palabra hebrea: תורה

Fonética: Torah

Significado: Instrucción de יהוה

Uso en el bloque: Los creyentes Yahudim son celosos por la Torah; Shaul muestra que la guarda.

Conexión con **יהושע**: El Mashíaj no contradice la Torah; revela su propósito restaurador.

Palabra hebrea: הלכה

Fonética: Halacha

Significado: Camino / forma de caminar

Uso en el bloque: Se declara que la halacha de Shaul está en orden.

Conexión con **יהושע**: La fe en **יהושע** debe producir un caminar ordenado, no desobediencia.

Palabra hebrea: נדר

Fonética: Neder

Significado: Voto

Uso en el bloque: Cuatro hombres tienen obligación de cumplir un voto.

Conexión con יהושע: La consagración verdadera implica cumplir lo prometido delante de יהוה.

Palabra hebrea: ישראל

Fonética: Yisrael

Significado: Pueblo del pacto de יהוה

Uso en el bloque: Shaul habla de "mi pueblo Yisrael".

Conexión con יהושע: יהושע restaura a Yisrael sin reemplazarlo.

13. Preguntas para meditar

- ¿Estoy dispuesto a seguir la voluntad de יהוה aunque el camino incluya sufrimiento?
- ¿Qué revela este pasaje sobre la relación entre fe en יהושע y fidelidad a la Torah?
- ¿Por qué era importante que Shaul demostrara públicamente que su halacha estaba en orden?
- ¿Cómo debemos tratar rumores y acusaciones dentro del pueblo de יהוה?
- ¿Qué significa que Shaul siga llamando a Yisrael "mi pueblo" y hable en Ivrit?

14. Cierre del bloque

Maaseh Shlichim 21 muestra a Shaul como siervo consagrado, guiado por el Ruach, dispuesto a sufrir por el Nombre de יהושע HaMashiYach y unido profundamente a Yisrael. La Brit Chadasha de Naso no rompe con Torah; confirma que voto, purificación, identidad, halacha y testimonio mesiánico pertenecen a la continuidad del pacto de יהוה.

Síntesis final

Parashá Naso completa

יהוה - Yahweh | יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach

Del Mishkan al testimonio mesiánico

Servicio, santidad, consagración, bendición, tribus restauradas y fidelidad a יהוה por medio de יהושע HaMashiYach.

Síntesis final de Parashá Naso completa

1. Movimiento general de la Parashá

Naso presenta un camino completo de restauración. **יהוה** cuenta a los servidores, asigna cargas, limpia el campamento, exige confesión y restitución, examina la fidelidad, abre el camino de consagración nazarea, pone Su Nombre sobre Yisrael y recibe las ofrendas de las doce tribus. Finalmente, Moshe escucha la voz desde la keporah, sobre el Aron-Edut, entre los keruvim.

La Haftarah muestra que la consagración no queda en teoría: Shimshon es apartado desde el vientre para comenzar a rescatar a Yisrael. La Brit Chadasha muestra que el testimonio de **יהושע** no rompe con Torah ni con Yisrael: Shaul participa en purificación, honra el voto, sube al Beit HaMikdash y habla a su pueblo en Ivrit.

2. Servicio y carga sagrada - Bamidbar 4:21-49

Los hijos de Gershon, Merari y Kehat son contados para la avodah del Mishkan. Cada familia recibe una carga específica. Gershon lleva cortinas y cubiertas; Merari lleva estructuras, bases y postes; Kehat carga lo más kadosh sobre sus hombros.

El principio central es que el servicio delante de **יהוה** requiere orden, madurez, asignación y obediencia. No todos cargan lo mismo, pero todos sirven al mismo Mishkan. La restauración de Yisrael no es desorden espiritual, sino un pueblo contado, ubicado y responsable delante de **יהוה**.

3. Santidad del campamento - Bamidbar 5:1-10

Después de ordenar el servicio, **יהוה** ordena limpiar el campamento. La impureza debe ser retirada porque **יהוה** habita en medio de Yisrael. Luego el texto trata la confesión, la culpa y la restitución.

No puede haber presencia santa en un campamento que tolera contaminación, pecado escondido o daño no reparado. La Torah une santidad y justicia: pecar contra el prójimo también es transgredir contra **יהוה**.

4. Fidelidad, verdad y juicio delante de יהוה - Bamidbar 5:11-31

La prueba de celos muestra que la sospecha no debe resolverse por violencia ni por acusación desordenada. El caso debe ser llevado delante de **יהוה** por medio del kohen.

La Torah protege la santidad del matrimonio, pero también impide que la sospecha destruya sin juicio. La fidelidad del pacto debe ser examinada bajo el orden de **יהוה**.

5. El voto nazareo - Bamidbar 6:1-21

El nazir se separa voluntariamente para יהוה. Su consagración incluye abstenerse de vino y de lo derivado de la vid, no cortarse el cabello y evitar contaminación por muerte.

La consagración verdadera tiene límites concretos, señales visibles y obediencia sostenida. La vida apartada no pertenece a sí misma: cuerpo, hábitos y deseos quedan subordinados al propósito de יהוה.

6. Bendición sacerdotal - Bamidbar 6:22-27

Aharon y sus hijos deben bendecir a los beney-Yisrael. El clímax es que el Nombre de יהוה es puesto sobre Yisrael, y יהוה mismo promete bendecirlos.

La santidad no termina en severidad, sino en berachah. יהוה quiere guardar a Su pueblo, hacer resplandecer Su rostro, mostrar favor y dar shalom.

7. Ofrendas de los príncipes - Bamidbar 7:1-88

Las doce tribus presentan ofrendas para dedicar el mizbeach. Cada líder trae una estructura de korban semejante: plata, oro, harina fina con aceite, incienso, ofrenda quemada, ofrenda de pecado y korban de Shalom.

Cada tribu es nombrada. Cada líder es registrado. Cada ofrenda cuenta. La repetición enseña igualdad, perseverancia y unidad delante de יהוה. La restauración de Yisrael es tribal, ordenada, comunitaria y centrada en la presencia de יהוה.

8. La voz de יהוה - Bamidbar 7:89

La Torah de Naso culmina cuando Moshe entra al Ohel-Moed y escucha la voz desde encima de la keporah, sobre el Aron-Edut, entre los keruvim. El Mishkan no existe solo para recibir ofrendas, sino para que יהוה habite y hable en medio de Su pueblo.

La dedicación no termina en objetos, números ni sacrificios. Culmina en comunión y revelación.

9. Conexión con la Haftarah

Shophtim 13 toma el tema del nazir y lo encarna en Shimshon. En Bamidbar 6, el nazir se separa para יהוה; en Shophtim 13, Shimshon será nazir desde el vientre.

Shimshon no es apartado para prestigio personal, sino para comenzar a rescatar a Yisrael del poder de los Plishtim. La consagración tiene misión. La separación tiene propósito. La vida apartada debe servir al plan de יהוה.

10. Conexión con la Brit Chadasha

Maaseh Shlichim 21 muestra a Shaul subiendo a Yahrushalayim, dispuesto a sufrir por el Nombre de יהושע HaMashiYach. Allí se encuentra con Yaakov y los zechanim, quienes hablan de los muchos millares de Yahudim creyentes que son celosos por la Torah.

Shaul participa con hombres que tienen voto, se purifica con ellos y demuestra que su halacha está en orden. El testimonio de **יהושע** no destruye la Torah ni reemplaza a Yisrael. Se expresa dentro del pueblo del pacto, en Yahrushalayim, en Ivrit y con fidelidad al Nombre.

11. Revelación mesiánica centrada en **יהושע**

יהושע es visto en Naso como el servidor perfecto, el purificador del campamento, el fiel al pacto, el consagrado pleno, el mediador de berachah y shalom, el centro de la restauración tribal y la revelación del propósito de **יהוה**.

Los Lewiim cargan el Mishkan; **יהושע** carga el propósito redentor. El campamento debe ser purificado; **יהושע** purifica y restaura. El nazir se aparta por un tiempo; **יהושע** vive totalmente consagrado. Las tribus se acercan al mizbeach; **יהושע** reúne y restaura a Yisrael sin reemplazarlo.

El cierre de Bamidbar 7:89 tiene una profundidad especial en el marco del PDF, porque Moshe escucha a ET [**את**] hablando desde encima de la keporah. La clave del documento relaciona ET [**את**] con **יהושע** revelado en las keetvey HaKadosh. Así, la voz, el testimonio, la keporah y la presencia convergen en el propósito revelador de **יהוה** por medio de **יהושע**.

12. Temas principales de Naso

- Orden: cada carga tiene asignación, cada voto tiene Torah, cada ofrenda tiene forma.
- Santidad: el campamento debe guardarse porque **יהוה** habita en medio de Yisrael.
- Responsabilidad: cada pecado debe confesarse y cada daño debe restituirse.
- Consagración: el nazir muestra una vida apartada con límites concretos.
- Bendición: **יהוה** pone Su Nombre sobre Yisrael y concede shalom.
- Restauración: las tribus no son borradas; Yisrael es restaurado por **יהוה** por medio de **יהושע**.

13. Glosario final

Palabra hebrea: **יהוה**

Fonética: Yahweh

Significado: Nombre del Elohim de Yisrael

Uso en Naso: Habla, ordena, purifica, bendice, recibe ofrendas y se revela desde el Ohel-Moed.

Conexión con **יהושע**: **יהושע** significa "**יהוה** es salvación"; en Él se revela la obra salvadora y restauradora de **יהוה**.

Palabra hebrea: **יהושע**

Fonética: Yahshua/Yahoshua

Significado: **יהוה** es salvación

Uso en Naso: Centro mesiánico del estudio, aunque no aparezca directamente en Bamidbar.

Conexión con **יהושע**: Él es el servidor, purificador, consagrado, mediador, restaurador y cumplimiento vivo del propósito de **יהוה**.

Palabra hebrea: משכן

Fonética: Mishkan

Significado: Tabernáculo / morada

Uso en Naso: Lugar de la presencia de **יהוה**, servido por los Lewiim y dedicado como kadosh.Conexión con **יהושע**: Apunta al deseo de **יהוה** de habitar con Su pueblo.**Palabra hebrea: נזיר**

Fonética: Nazir

Significado: Separado / consagrado

Uso en Naso: Persona apartada mediante voto especial para **יהוה**.Conexión con **יהושע**: Apunta a la consagración perfecta del Mashíaj.**Palabra hebrea: שלום**

Fonética: Shalom

Significado: Paz, plenitud, restauración

Uso en Naso: Culminación de la bendición sacerdotal y de los korbanot de Shalom.

Conexión con **יהושע**: Él revela la plenitud restauradora del propósito de **יהוה**.**Palabra hebrea: ישראל**

Fonética: Yisrael

Significado: Pueblo del pacto de **יהוה**

Uso en Naso: Pueblo contado, purificado, bendecido y representado por sus tribus.

Conexión con **יהושע**: Él restaura a Yisrael sin reemplazarlo.

14. Preguntas finales para meditar

- ¿Estoy dispuesto a servir a **יהוה** según la carga que Él asigna, aunque no sea visible?
- ¿Qué áreas de mi vida necesitan limpieza para que el campamento no sea profanado?
- ¿Mi arrepentimiento incluye restitución concreta hacia quienes he dañado?
- ¿Estoy viviendo una consagración real, con límites concretos?
- ¿Recibo la bendición sacerdotal como el Nombre de **יהוה** puesto sobre Su pueblo?
- ¿Veo a Yisrael como pueblo del pacto que **יהוה** restaura, o he absorbido ideas de reemplazo?
- ¿Cómo me llama **יהושע** a vivir como servidor, consagrado, purificado y testigo fiel?

15. Cierre final

Naso proclama una verdad central: **יהוה** restaura a Yisrael por medio de orden, santidad, consagración, bendición y testimonio mesiánico. En el corazón de esa restauración está **יהושע** - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach, el verdadero servidor, el consagrado perfecto, el mediador de shalom, el cumplimiento vivo del propósito de **יהוה** y la revelación de que **יהוה** es salvación.

Parashá Naso

Apéndice final - Fundamento desde la Brit Chadasha

**יהוה - Yahweh | יהושע - Yahshua/Yahoshua
HaMashiYach**

**Pasajes de la Brit Chadasha que avalan y
fundamentan el estudio de Naso: Mishkan,
purificación, voto, sacerdocio, tribus, shalom y
restauración de Yisrael**

Tema central: la Brit Chadasha confirma la continuidad de la Torah, la restauración de Yisrael y el cumplimiento mesiánico en יהושע HaMashiYach.

Introducción del apéndice

Este apéndice fundamenta la Parashá Naso desde la Brit Chadasha, usando el mismo enfoque del estudio completo: continuidad entre תורה, Tanaj y Brit Chadasha, restauración de ישראל, y revelación mesiánica centrada en יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach.

La clave de lectura es esta: Naso no queda atrás como una porción antigua desconectada del Mashíaj. En la Brit Chadasha, sus temas aparecen confirmados, profundizados y llevados a su centro vivo en יהושע.

Eje del apéndice: servicio, santidad, purificación, voto, sacerdocio, tribus, shalom y restauración de ישראל encuentran su fundamento y plenitud en יהושע HaMashiYach.

1. La תורה de Naso no es anulada por יהושע

El primer fundamento está en Mattityahu 5:17-19. Allí יהושע declara que no vino a destruir la תורה ni los Neviim, sino a llevarlos a su plenitud. Esto establece que estudiar Naso desde el Mashíaj no significa borrar la Torah, sino comprenderla según el propósito de יהוה.

Romiyah 3:31 confirma el mismo principio: la emunah no invalida la תורה; la establece. Por eso, el enfoque de Naso debe evitar una lectura de ruptura. La fe en יהושע no cancela el orden de servicio, pureza, voto, bendición y restauración; lo ilumina desde el propósito mesiánico.

Maaseh Shlichim 21 también lo confirma de manera histórica y práctica: los millares de Yahudim creyentes son descritos como celosos por la Torah, y Shaul participa en purificación con hombres vinculados a un voto para mostrar que su halacha está en orden.

2. El משכן de Naso apunta al Mishkan Emet en יהושע

Naso gira alrededor del משכן: los Lewiim cargan, sirven, custodian y obedecen instrucciones precisas. La Brit Chadasha fundamenta este patrón en Ivriim 8:1-6, donde יהושע es presentado como כהן גדול y servidor del Mishkan Emet, levantado por יהוה y no por el hombre.

Ivriim enseña que el servicio terrenal era copia y sombra de realidades celestiales. Esto no desprecia el Mishkan de la Torah; al contrario, confirma que fue dado con significado profético y pedagógico.

Yahanan 1:14 profundiza el mismo eje: la Palabra habitó entre nosotros. El deseo de יהוה de morar en medio de Su pueblo, mostrado en el Mishkan, alcanza una revelación viva en יהושע HaMashiYach.

3. El servicio levítico de Naso se cumple como servicio espiritual

En Naso, Gershon, Merari y Kehat reciben cargas específicas. Nadie sirve por impulso personal ni por protagonismo. Cada familia tiene una avodah definida dentro del propósito del Mishkan.

Kepha Alef 2:4-9 fundamenta este principio al presentar a los creyentes como piedras vivientes, casa espiritual, sacerdocio apartado y pueblo adquirido para proclamar las virtudes de Aquel que llama de las tinieblas a Su luz admirable.

Por tanto, Naso enseña un principio que la Brit Chadasha confirma: el pueblo restaurado no vive sin estructura, sino como bayit espiritual, con servicio, santidad y קרבן en Ruach aceptable por יהושע.

4. La santidad del campamento se confirma en la Brit Chadasha

Bamidbar 5 enseña que el campamento debe ser limpiado porque יהוה habita en medio de ישראל. La Brit Chadasha confirma esta necesidad de limpieza en Yahanan Alef 1:7-9: la daahm de יהושע limpia de todo pecado, y la confesión abre camino al perdón y a la purificación.

Tito 2:14 enseña que יהושע se dio a sí mismo para redimir y limpiar un pueblo renovado, celoso de buenas mitzvot. Esto confirma que la limpieza no es solo una idea ritual antigua, sino el propósito de formar un pueblo apartado, obediente y restaurado.

Tito 3:5 agrega la dimensión de regeneración y renovación por la רוח הקודש. Así, la limpieza del campamento en Naso encuentra correspondencia en la purificación interior y comunitaria del pueblo mesiánico.

5. Confesión y restitución: Bamidbar 5 confirmado en la Brit Chadasha

Bamidbar 5 une pecado, confesión y restitución. La Brit Chadasha confirma esa lógica de restauración concreta.

Yaakov 5:16 enseña a confesar las faltas unos a otros y hacer tefillah para sanidad. La restauración bíblica no es ocultamiento religioso, sino verdad delante de Elohim y del prójimo.

Luka 19:8-10, en la respuesta de Zakkai, muestra restitución concreta. Zakkai no solo expresa arrepentimiento interior; declara reparación. Entonces Yahshua afirma que la salvación llegó a esa casa.

Mattityahu 5:23-24 también fundamenta Naso: antes de presentar ofrenda en el מזבח, el discípulo debe reconciliarse con su hermano. Esto confirma que no hay adoración madura donde se desprecia la reparación relacional.

6. Fidelidad, celos y pureza: Bamidbar 5 llevado al corazón

La prueba de celos en Bamidbar 5 trata sospecha, fidelidad, verdad y juicio delante de יהוה. La Brit Chadasha lleva este principio al nivel del lev.

En Mattityahu 5:27-28, יהושע enseña que el adulterio no comienza solo en el acto externo, sino en la codicia del corazón. Así, el Mashíaj no debilita la demanda de fidelidad; la profundiza.

Naso lleva la sospecha delante de יהוה para que la verdad sea revelada. Yahshua revela que la fidelidad del pacto debe ser íntegra: cuerpo, mente, mirada, deseo y corazón delante del Elohim de Yisrael.

7. El voto nazareo y la vida consagrada

Bamidbar 6 presenta al נזיר - Nazir - separado y consagrado para יהוה. Shophtim 13 muestra a Shimshon como nazir desde el vientre. La Brit Chadasha fundamenta el principio de consagración aunque no siempre use la palabra nazir.

Romiyah 12:1 llama a presentar el cuerpo como korban vivo, santo y agradable a Elohim. Esto corresponde al eje de Naso: la consagración no es solo intención espiritual; involucra cuerpo, hábitos, límites y obediencia.

Galutayah 5:16-25 enseña a caminar en la Ruach y no satisfacer los deseos de la carne. Allí el fruto de la Ruach muestra que la vida apartada debe ser formada interiormente: ahava, simcha, shalom, paciencia, chesed, fidelidad, mansedumbre y dominio propio.

Tito 2:11-14 confirma que la gracia de יהוה enseña a renunciar la impiedad y vivir de manera sobria y kadosh, esperando la manifestación de יהושע HaMashiYach.

8. La berachah sacerdotal y el shalom de יהושע

Bamidbar 6:22-27 culmina con la berachah sacerdotal: יהוה bendice, guarda, hace resplandecer Su rostro, concede favor y da שלום. La Brit Chadasha confirma que el shalom prometido sobre ישראל se proclama por medio de יהושע.

Maaseh Shlichim 10:36 declara que יהוה envió la palabra a los hijos de ישראל, proclamando shalom por medio de יהושע HaMashiYach.

Teslonikyah Bet 3:16 llama a יהוה el Elohim de shalom, pidiendo que conceda shalom siempre y en toda manera. Kepha Bet 1:2 desea que chesed y shalom sean multiplicados en el conocimiento de יהוה y de יהושע.

Por tanto, la bendición sacerdotal de Naso no queda como fórmula aislada; se profundiza en el conocimiento del Mashíaj y en la restauración del pueblo bajo el Nombre de יהוה.

9. Los korbanot de Naso apuntan a יהושע

Bamidbar 7 registra ofrendas de las tribus: plata, oro, harina fina, incienso, ofrenda quemada, ofrenda de pecado y korban שלום. La Brit Chadasha fundamenta este sistema como sombra profética que encuentra su centro en יהושע.

Yahanan 1:29 presenta a יהושע como el Cordero de יהוה que quita el pecado del olam. Esto conecta con la dimensión de korban, pecado y purificación.

Ivriim 9:11-12 declara que יהושע entró una vez en el Kadosh HaKadoshim, no con dahm de machos cabríos ni becerros, sino con Su propia dahm, obteniendo geulah eterna.

Ivriim 9:22-28 enseña que sin derramamiento de dahm no hay perdón y que יהושע fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Ivriim 10:10-22 añade que por la ofrenda de Su cuerpo somos apartados y se abre el acceso al Makom Kadosh.

10. El sacerdocio de Aharon y el כהן גדול perfecto

Naso está lleno de lenguaje sacerdotal: Aharon, kohanim, bendición, משכן, korban, purificación y מזבח. La Brit Chadasha fundamenta el cumplimiento de estos patrones especialmente en Ivriim 7-10.

Ivriim 7:24-28 presenta a יהושע con una kehunah permanente, capaz de salvar hasta el extremo a los que se acercan a יהוה por medio de Él, porque vive para interceder.

Ivriim 8:1-6 declara que el punto principal es que tenemos un כהן גדול sentado a la diestra de la Majestad y servidor del Mishkan Emet. Esto confirma que el sacerdocio terrenal de Naso apunta hacia la mediación celestial del Mashíaj.

11. Las doce tribus y la restauración de ישראל

Bamidbar 7 nombra tribu por tribu. Naso no borra a las tribus; las ordena alrededor del Mishkan y del mizbeach. La Brit Chadasha mantiene esa visión de restauración.

Gilyahna 7:4-10 habla de sellados de todas las tribus de los hijos de ישראל, y luego de una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas delante del kesey y del Cordero. Esto confirma que la restauración de ישראל y la reunión de las naciones no se contradicen.

Gilyahna 21:12-14 describe la Yahrushalayim kadosh con doce puertas que llevan los nombres de las doce tribus de los hijos de Yisrael y doce fundamentos con los nombres de los shlichim del Cordero. Torah, tribus, shlichim y Cordero aparecen unidos en la restauración final.

12. El ישראל no reemplaza a ברית חדשה

Ivriim 8:8-12 cita la promesa del ברית חדשה hecha con Bayit-Yisrael y Bayit-Yahudah. יהוה promete poner Su Torah en la mente y escribirla en los levavot, y declara: Yo seré su Elohim, y ellos serán Mi pueblo.

Esto es decisivo para el estudio de Naso: la Brit Chadasha no se presenta como pacto con una entidad que reemplaza a ישראל, sino como renovación prometida a las casas de ישראל y Yahudah.

Romiyah 3:29-31 afirma que יהוה es Elohim de los Yahudim y también de las naciones, y concluye que la emunah establece la Torah. Así, el retorno de las naciones no borra la elección de ישראל; la confirma dentro del propósito restaurador de יהוה.

13. Maaseh Shlichim 21 como aval directo de Naso

Maaseh Shlichim 21 es el pasaje más directo para conectar Naso con la Brit Chadasha. Allí Shaul sube a Yahrushalayim, se presenta ante Yaakov y los zechanim, y se reconoce que hay muchos millares de Yahudim creyentes celosos por la Torah.

También aparecen cuatro hombres con voto, purificación, gastos, rasurado, entrada al Beit HaMikdash y la declaración de que la halacha de Shaul está en orden.

Este pasaje avala cinco temas centrales de Naso:

- Voto - conectado con Bamidbar 6.
- Purificación - conectado con Bamidbar 5 y 6.
- Torah vigente como instrucción de יהוה.
- Beit HaMikdash y reverencia por el lugar santo.
- Identidad de ישראל - Shaul habla de “mi pueblo Yisrael”.

Por eso, Maaseh Shlichim 21 demuestra que el testimonio de יהושע no destruye Naso; lo confirma en una situación histórica concreta.

14. יהושע como את / Alef-Taw y voz de revelación

Naso culmina en Bamidbar 7:89, cuando Moshe escucha la voz desde encima de la keporah, sobre el Aron-Edut, entre los keruvim. El PDF preserva la dimensión de את / Alef-Taw, vinculada con יהושע revelado en las keetvey HaKadosh.

Gilyahna 1:8 y Gilyahna 21:6 presentan el lenguaje del Alef-Taw, el principio y el fin. Esto fundamenta la lectura mesiánica del cierre de Naso: la voz desde la keporah no es un detalle aislado; apunta al misterio revelador de יהוה por medio de יהושע.

Así, la dedicación del משכן, el testimonio del Aron, la keporah, los keruvim y la voz se reúnen en una línea mesiánica que conduce al Mashíaj como revelación viva de la salvación de יהוה.

15. Mapa de pasajes principales para avalar Naso desde la Brit Chadasha

Torah, continuidad y obediencia

- Mattityahu 5:17-19 - יהושע no destruye la Torah; la lleva a plenitud.
- Romiyah 3:31 - la emunah establece la Torah.
- Maaseh Shlichim 21:20-26 - creyentes Yahudim celosos por la Torah; Shaul se purifica.
- Ivriim 8:8-12 - la Torah escrita en los levavot de Bayit-Yisrael y Bayit-Yahudah.

Mishkan, sacerdocio y servicio

- Yahanan 1:14 - la Palabra habitó entre nosotros.
- Ivriim 8:1-6 - יהושע, Kohen HaGadol y servidor del Mishkan Emet.
- Ivriim 9:1-12 - Mishkan, Kadosh HaKadoshim, korbanot y entrada con dahm.
- Kepha Alef 2:4-9 - casa espiritual, kehunah apartada y korbanot en Ruach.

Purificación, confesión y restitución

- Yahanan Alef 1:7-9 - la dahm de יהושע limpia; la confesión trae perdón y limpieza.
- Yaakov 5:16 - confesión unos a otros y tefillah para sanidad.
- Luka 19:8-10 - Zakkai restituye y la salvación llega a su casa.
- Mattityahu 5:23-24 - reconciliación antes de presentar ofrenda.

Nazir, consagración y vida apartada

- Romiyah 12:1 - presentar el cuerpo como korban vivo, santo y agradable.
- Galutyah 5:16-25 - caminar en la Ruach y llevar fruto de la Ruach.
- Tito 2:11-14 - vivir de manera kadosh; יהושע limpia un pueblo celoso de tov mitzvot.
- Maaseh Shlichim 21:23-26 - hombres con voto; Shaul se purifica con ellos.

Bendición sacerdotal y shalom

- Maaseh Shlichim 10:36 - shalom proclamado a ישראל por medio de יהושע.
- Teslonikyah Bet 3:16 - el Elohim de shalom concede shalom siempre.
- Kepha Bet 1:2 - chesed y shalom multiplicadas en el conocimiento de יהושע y יהוה.

Korban, pecado y mediación mesiánica

- Yahanan 1:29 - יהושע, Cordero de יהוה que quita el pecado.
- Ivriim 9:22-28 - sin dahm no hay perdón; יהושע ofrecido una vez.

- Ivriim 10:10-22 - una sola ofrenda, acceso al Makom Kadosh y lev purificado.
- Ivriim 7:24-28 - יהושע intercede y salva hasta el extremo como Kohen HaGadol perfecto.

Doce tribus y restauración de ישראל

- Gilyahna 7:4-10 - sellados de las tribus de ישראל y multitud de naciones ante el Cordero.
- Gilyahna 21:12-14 - doce puertas con nombres de las tribus y fundamentos con los shlichim del Cordero.
- Maaseh Shlichim 1:6 - expectativa de restauración del malchut a ישראל.

Conclusión fundamentada

La Brit Chadasha avala el estudio de Naso en cuatro grandes afirmaciones:

- La תורה no es abolida por יהושע, sino revelada en plenitud y establecida por la emunah.
- El משכן, los kohanim, el קרבן y la purificación apuntan a יהושע, Kohen HaGadol, Mediador, Cordero y servidor del Mishkan Emet.
- La consagración de Naso continúa en la vida del creyente como pueblo קדוש, casa espiritual y comunidad de korbanot en Ruach.
- ישראל no es reemplazado: el Brit Chadasha es prometido a Bayit-Yisrael y Bayit-Yahudah, las tribus aparecen selladas en Gilyahna y la ciudad final conserva los nombres de las doce tribus.

Por eso, la Parashá Naso queda firmemente fundamentada desde la Brit Chadasha: servicio, santidad, voto, purificación, bendición, tribus, Mishkan y voz de יהוה encuentran su centro vivo en יהושע - Yahshua/Yahoshua HaMashiYach.