

Jadashot Shel Torah

Parashá Bereshit Toledot

5785 - 2024

Si Isaac y Rebeca hubieran desafiado a cada uno de sus hijos a crecer más allá de sus inclinaciones naturales, ¿quién puede decir cuán diferente puede haber sido la historia registrada a lo largo de los siglos?

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORAH

PARASHÁ BERESHIT TOLEDOT

Génesis 25:19 al 28:9 y Malají 1:1-2:7

INTERIORES

"Y Yaakov era un hombre simple" (25:27)

El individuo debe poder tener control y dominio de sus rasgos de carácter, ejercitando el rasgo apropiado en la situación adecuada.. **Siga a la pagina 3**

"... Y Esav llegó del campo y estaba exhausto". (25:30)

Si hay algo que puede desestabilizar a la persona, haciendo que se ponga irritable e irracional es estar cansado. Todos somos muy santos después de una buena siesta. **Siga a la pagina 4**

Después de veinte años de matrimonio, las plegarias de Yitzjak dieron resultado y Rivka concibió a los mellizos Esav (Esau) y Yaakov (Jacob). El embarazo fue extremadamente doloroso y Hashem reveló a Rivka que el sufrimiento por el que estaba pasando era un preludio del conflicto futuro entre las naciones descendientes de los mellizos, Roma e Israel. **Siga en la pagina 2**

POR QUE YITZJAK AMO A ESAU?

Si Isaac y Rebeca hubieran estudiado la naturaleza de Esaú y hubieran hablado con esa naturaleza, ¿quién puede decir cuán diferente podría haber sido registrada la historia de los siglos?" **Siga a la pagina 6**

Comentarios a la Haftará – Malají 1 – PAG 8 Debido a que Malaki significa "mi mensajero", probablemente no sea un nombre personal, sino más bien un título vago para un hombre que era conocido sólo como un mensajero de Dios.

PARASHA BERESHIT TOLEDOT

Después de veinte años de matrimonio, las plegarias de Yitzjak dieron resultado y Rivka concibió a los mellizos Esav (Esau) y Yaakov (Jacob).

El embarazo fue extremadamente doloroso y Hashem reveló a Rivka que el sufrimiento por el que estaba pasando era un preludio del conflicto futuro entre las naciones descendientes de los mellizos, Roma y Israel.

Esav nace primero y después Yaakov nace agarrando el talón de Esav. Al ir creciendo fue aparente un gran contraste entre los mellizos, Esav es cazador, un hombre

cerca de la tierra, del mundo físico, y Yaakov permanece en su tienda estudiando Toráh y desarrollando su espíritu.

En el día del funeral de su abuelo, Avraham, Yaakov cocinó sopa de lentejas, comida tradicional de duelo. Esav llegó hambriento, después de un día de caza, y vendió su primogenitura y las responsabilidades espirituales que la acompañan, por un plato de lentejas, demostrando claramente que no se merece ser el primogénito.

Yitzjak fue un hombre rico, y eso causó la

envidia de la gente del lugar. Avimelej le rogó que se mudara.

Yitzjak excavó de nuevo los tres pozos abiertos por su padre, alegóricamente los tres Templos que serán construidos en el futuro.

Avimelej viendo que Yitzjak tenía la ayuda de Hashem, pactó con él.

Rivka, actuando bajo órdenes proféticas, que le dicen que la bendición del primogénito tiene que ser para Yaakov, le disfrazó para que fuera él quien las recibiera. Cuando Esav se quejó a su padre de que su hermano le compró la herencia, Yitzjak se dió cuenta de que es realmente Yaakov quien la merece, porque es Yaakov quien valora las responsabilidades de esa herencia no los privilegios. Rivka le mandó a casa de su tío Labán (hermano de Rivka) para que pudiera allí encontrar una esposa adecuada.

LA LUCHA ETERNA

Y lucharon los hijos en su vientre, y ella dijo: Si es así ¿por qué deseé yo esto? Y fue a consultar al Eterno. 25:22 _

Las figuras de Jacob y Esaú aparecen eternamente en lucha.

Desde las entrañas maternas combatían los dos hermanos. Esto significa una ulterior pelea entre dos ideologías.

Esaú, por la influencia de las Sagradas Escrituras, aparece ligado a la idea de perversidad y maldad, y Jacob a la idea de integridad e inocencia.

Este combate se repite numerosas veces en el curso de la historia de la humanidad.

JACOB ERA UN HOMBRE SIMPLE

Y Yaakov era un hombre simple" (25:27)

El individuo debe poder tener control y dominio de sus rasgos de carácter, ejercitando el rasgo apropiado en la situación adecuada. Porque hay veces en que deber aplicar un "mal" rasgo de carácter por una buena razón, tal como enseñan nuestros Sabios "todo el que es compasivo cuando la situación exige dureza, al final se comportar con dureza cuando tenga que tener compasión (Kohelet Rabá cap. 7).

Por eso a Yaakov se lo llama "un hombre simple": un hombre, lo cual implica que era capaz de dominar su carácter, en vez de que su carácter lo dominara a él. Yaakov podía aplicar su simpleza cuando hacía falta, pero cuando se trataba de engaños y trampas, podía ser artero y astuto igual que era simple. (Ha Rebe ha Kadosh Mi Lublin en Maiana shel Torá)

Cazando almas con Mentiras

Y amaba Isaac a Esaú, porque comía [de su caza](#); Y Rebeca [amaba a Jacob](#). 25:28

De su caza

El Targum Onklós traduce las palabras del versículo 23, *Ki tzaid befiv*: "porque comía de su caza", pero la traducción literal es "porque había caza en su boca".

El Midrash asocia la palabra caza a la idea de engaño y de trampa, con la cual el cazador apresaa a los animales, comparando al malvado con el cazador que engaña, ya que la mayoría de los animales son cazados con engaños.

Así se explican las palabras "caza en su boca", o sea en la boca de Esaú, que engañaba con sus mentiras e hipocresías a su padre, quien no se daba cuenta y le prefería, mientras que Jacob era un hombre íntegro que permanecía en las tiendas estudiando.

Amaba a Jacob

Cada uno de los padres tenía su hijo favorito, pero nuestros sabios recomiendan amar por igual a los hijos, a fin de no dar lugar a celos.

Nunca estar cansado para Servir

"... Y Esav llegó del campo y estaba exhausto". (25:30)

Si hay algo que puede desestabilizar a la persona, haciendo que se ponga irritable e irracional es estar cansado. Todos somos muy santos después de una buena siesta. Pero ¿qué pasa cuando el bebé nos despierta cinco veces a la noche?

La esencia del pueblo judío es que realizan el servicio de Hashem inclusive cuando están exhaustos. Hasta cuando tienen ojeras de tan cansados que están, no se rinden ni dicen: "Uy... qué cansado que estoy...".

Pero cuando Esav está cansado, enseguida vende su primogenitura, el manto de su responsabilidad espiritual, sin pensarlo más.

Cuando el pueblo judío es perseguido por Amalek (epítome de todo lo que se opone a Hashem en este mundo), a pesar de estar "cansados y agotados", los judíos luchan.

La batalla no es un asunto de buen tiempo. Cuando bajan las fuerzas y la cosa se pone dura, ahí es cuando los duros hacen las cosas.

(Oído de Rabí Moshe Carlebaj)

Seamos como Abraham

Porque escuchó Abraham mi voz y guardó mi sentencia, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. 26:5

Mi Voz

Y tú eres su continuador.

Mis Mandamientos

*El Midrash explica que **mitzvot** (mandamientos) significan leyes dictadas por la moral y conciencia humanas; **jukim** (estatutos), leyes ordenadas por Dios, sin que haya una explicación de su porqué en la Torah; **torot** (leyes) son leyes orales transmitidas de padre a hijo y de profesor a alumno a través de cada generación*

SCARVES -
BUFANDAS
HATS-GORROS
NECKS - CUELLOS

Har Penina

VISITA NUESTRO BLOG

www.facebook.com/harpenina

POR QUE YITZJAK AMO A ESAU?

De los comentarios elaborados por el Rabí Yonathan Sacks y otros

Incluso antes de que nacieran, Jacob y Esaú luchaban en el vientre.

Estaban destinados, al parecer, a ser adversarios eternos.

No sólo eran diferentes en carácter y apariencia, sino que también ocupaban lugares diferentes en el afecto de sus padres:

Los niños crecieron, y Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre del campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que vivía entre las tiendas.

Isaac, que tenía gusto por la caza salvaje, amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Génesis 25:27-28

Sabemos por qué Rebeca amaba a Jacob. Antes de que nacieran los gemelos, los dolores que sentía Rebeca eran tan grandes que “fue a consultar al Señor”.

Esto es lo que Le dijo:

“Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos desde dentro de ti se separarán; “un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor”. **Génesis 25:23**

Parecía como si Dios estuviera diciendo que el más joven prevalecería y llevaría adelante la carga de la historia, así que fue al más joven, Jacob, a quien ella amó.

Pero, ¿por qué, en ese caso, Isaac amaba a Esaú? ¿No conocía el oráculo de Rebeca? ¿No se lo había contado ella?

Además, ¿no sabía que Esaú era salvaje e impetuoso? ¿Podemos realmente tomar literalmente la proposición de que Isaac amaba a Esaú porque “le gustaba la caza”, como si sus afectos estuvieran determinados por su estómago, por el hecho de que su hijo mayor le trajera comida que le encantaba?

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Seguramente no, cuando estaba en juego el futuro mismo del pacto.

La respuesta clásica, dada por Rashi, escucha atentamente el texto literal.

Esaú, dice la Torá, “sabía cómo poner trampas [*yode’a tzayid*]”.

Isaac lo amaba “porque la trampa estaba en su boca [*ki tzayid befiv*]”.

Esaú, dice Rashi, atrapó a Isaac con su boca.

Aquí está el comentario de Rashi sobre la frase “supo cómo atrapar”: Él sabía cómo atrapar y engañar a su padre con su boca. Le preguntaba: “Padre, ¿cómo se debe diezmar la sal y la paja?”

En consecuencia, su padre creía que era estricto en la observancia de los mandamientos. Rashi 25:27

Esaú sabía muy bien que la sal y la paja no requieren diezmos, pero pidió para dar la impresión de que era estrictamente religioso.

Y aquí está el comentario de Rashi sobre la frase de que Isaac lo amaba “porque había trampa en su boca”:

La explicación midráshica es que había trampa en la boca de Esaú, quien engañó a su padre con sus palabras. Rashi 25:28

El Maguid de Dubnow agrega un comentario perspicaz sobre por qué Isaac, pero no Rebeca, fue engañado.

Rebeca creció con el astuto Labán. Ella conocía la decepción cuando la veía.

Isaac, por el contrario, había crecido con Abraham y Sara. Solo conocía la honestidad total y, por lo tanto, era fácil de engañar.

La respuesta clásica es que Isaac amaba a Esaú porque simplemente no sabía quién o qué era Esaú.

Pero hay otra respuesta posible: que Isaac amaba a Esaú precisamente porque sí sabía qué era Esaú.

A principios del siglo XX, alguien le planteó al gran rabino Avraham Yitzhak Kook, el primer rabino jefe askenazí del Israel pre estatal, el siguiente dilema.

Había dado a su hijo una buena educación judía. Siempre había cumplido los mandamientos en casa. Ahora, sin embargo, el hijo se había alejado mucho del judaísmo. Ya no cumplía los mandamientos. Ni siquiera se identificaba como judío.

¿Qué debía hacer el padre?

“¿Lo amabas cuando era religioso?”, preguntó Rav Kook. “Por supuesto”, respondió el padre. “Bueno, entonces”, respondió Rav Kook, “ahora ámalo aún más”.

A veces el amor puede hacer lo que la reprimenda no puede. Puede ser que la Torá nos esté diciendo que Isaac no era nada ciego en cuanto a la verdadera naturaleza de su hijo mayor.

Pero si tienes dos hijos, uno de ellos bien educado y el otro responsable de convertirse en un mal hijo, ¿a quién debes dedicarle más atención? ¿Con quién debes pasar más tiempo?

Puede ser que Isaac amara a Esaú no ciegamente sino con los ojos abiertos, sabiendo que habría momentos en que su hijo mayor le causaría dolor, pero también sabiendo que la responsabilidad moral de la paternidad exige que no nos desesperemos ni renegamos de un hijo desobediente.

¿El amor de Isaac tuvo un efecto sobre Esaú? Sí y no. Está claro que había un vínculo especial de conexión entre Esaú e Isaac.

Esto fue reconocido por los Sabios: Rabí Shimon ben Gamliel dijo: Ningún hombre jamás honró a su padre como yo honré a mi padre, pero descubrí que Esaú honró a su padre aún más. Devarim Rabá 1:15

Rabí Shimon deriva esto del hecho de que, por lo general, las personas sirven a sus padres vistiendo ropas comunes mientras reservan lo mejor para salir.

Sin embargo, Esaú había guardado sus mejores ropas para servirle a su padre la comida que había salido a cazar.

Por eso Jacob pudo usarlas mientras Esaú todavía estaba cazando (Gén. 27:14).

Mucho más adelante en la Torá encontramos que Dios prohíbe a los israelitas hacer la guerra contra los descendientes de Esaú. Le dice a Moisés:

“Da al pueblo estas órdenes: “Estáis a punto de pasar por el territorio de vuestros hermanos los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Ellos os tendrán miedo, pero tened mucho cuidado. No los provoquéis a la guerra, porque no os daré nada de su tierra, ni siquiera lo suficiente para poner un pie. Yo he dado a Esaú la región montañosa de Seir como suya.” **Deuteronomio 2:4-5**

Y más adelante, Moisés ordena a los israelitas: “No aborrezcan al edomita [es decir, a un descendiente de Esaú], porque es vuestro hermano.” Deuteronomio 23:8

Los Sabios vieron estas disposiciones como una recompensa duradera para Esaú por la forma en que honró a su padre.

Entonces, ¿Isaac tenía razón o no al amar a Esaú? Esaú correspondió al amor, pero siguió siendo Esaú, el cazador, el hombre del campo, no el hombre que llevaría adelante el exigente pacto con el Dios invisible y los sacrificios espirituales que exigía.

No todos los hijos siguen el camino de sus padres. Si Isaac intentó que Esaú lo hiciera, fracasó.

Pero hay algunos fracasos que son honorables. Amar a tus hijos, sin importar en qué se conviertan, es uno de ellos, porque sin duda Dios nos ama así.

Génesis 25:27-28 “Cuando los niños crecieron, Esaú era un hombre que sabía cazar, un hombre del campo, y Jacob era un hombre sencillo que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú, porque era cazador de boca, pero Rebeca amaba a Jacob”.

Su Navegador de Génesis:

¿Cómo pudieron dos hermanos, nacidos de los mismos padres y criados en el mismo hogar bajo las mismas condiciones, haber resultado tan diferentes entre sí? ¿Por qué la Torá elige decirnos que Isaac favoreció a un hijo mientras que Rebeca favoreció al otro?

¿La naturaleza de cada hermano predetermina el resultado de la historia?

La tradición rabínica considera que la educación y la crianza de los hijos están entre las tareas más sagradas.

El principio que el Rabino Samson Raphael Hirsch aprende de nuestra parashá refleja en gran medida la actitud de los Rabinos hacia la educación a lo largo de los siglos:

“El marcado contraste entre los nietos de Abraham puede haberse debido no tanto a una diferencia en sus temperamentos como a un error en la forma en que fueron criados. No se prestó atención a sus diferencias mientras eran pequeños; a ambos se les dio la misma enseñanza y tratamiento educativo.

Si Isaac y Rebeca hubieran estudiado la naturaleza de Esaú y hubieran hablado con esa naturaleza, ¿quién puede decir cuán diferente podría haber sido registrada la historia de los siglos?” [Comentario sobre la Torá, Génesis 25:27]

Una selección de enseñanzas judías sobre la educación¹. “Enseña al niño según su propia manera.” [**Proverbios 22:6**]².

“¿Cómo se enseña la Torá?

El maestro se sienta a la cabeza de la clase y los estudiantes se sientan a su alrededor.

El maestro no debe sentarse en una silla mientras sus estudiantes se sientan en el suelo. Más bien, o todos deben sentarse en el suelo o todos deben sentarse en sillas.” [Rambam, Leyes del Talmud Torá, 4:2]

3. “Si el maestro enseñó un concepto y los alumnos no lo entendieron, no debe enojarse con ellos ni mostrar enojo. Más bien, debe repetir y repasar el tema, incluso si debe hacerlo muchas veces”. [Rambam, Leyes del Talmud Torá, 4:4]

4. “Rabí Ismael Ben Rabí Yosi dijo: A quien aprende para enseñar se le dan los medios tanto para aprender como para enseñar; a quien aprende para poner en práctica se le dan los medios para aprender y para enseñar, para preservar y para poner en práctica”. [Pirkei Avot (Ética de los antepasados 4, 6)]

Palabra final

Más adelante en nuestra parashá, cuando Isaac le pide a Esaú que cace para él para que él [Isaac] pueda bendecirlo [a Esaú], dice: “Toma tu aljaba y tu arco y sal al campo y caza para mí. Prepárame un plato sabroso como a mí me gusta y tráemelo para que pueda comer y para que mi alma te bendiga antes de morir”. **[Génesis 27:3-4]**

Tres versículos más adelante, cuando Rebeca relata esta conversación con Jacob, hace que Isaac diga: “para que pueda bendecirte en la presencia de Dios antes de morir”. Nuevamente, cuando Jacob, vestido para presentarse ante Isaac como Esaú, habla de Dios, Isaac responde: “La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú”.

(Nótese que los comentarios entienden el comentario de Isaac, “la voz”, como una referencia al uso que hace Jacob del nombre de Dios).

Este estudiante de la Torá observa que Isaac y Rebeca hablan de Dios cuando hablan con Jacob pero no cuando hablan con Esaú, y se pregunta:

¿Isaac y Rebeca se esforzaron demasiado en hablar con Jacob y Esaú sólo sobre el plan que creían que sería cómodo para ambos?

Al percibir a Esaú como “terrenal”, ¿se olvidaron de hablar con él sobre Dios?; al percibir a Jacob como “espiritual”, ¿se olvidaron de enseñarle sobre la belleza de la fisicalidad, también creada por Dios?

En su intento de “comprometerse” con cada hijo en sus propios términos, ¿no lo desafiaron?

Si Isaac y Rebeca hubieran desafiado a cada uno de sus hijos a crecer más allá de sus inclinaciones naturales, ¿quién puede decir cuán diferente puede haber sido la historia registrada a lo largo de los siglos?

EL ANTISEMITISMO Y ESAU

De los comentarios elaborados por el Rabí Bernie Fox

Y Hashem le dijo: "Dos naciones hay en tu vientre, y dos reinos se separarán de tus entrañas, y un reino se volverá más poderoso que el otro, y el mayor servirá al menor". **(Séfer Bereshit 25:23)**

I. Yaakov reemplaza a Esav

La parashá Toledot comienza con el nacimiento de Yaakov y Esav.

Ribka no tenía hijos.

Yitzjak le suplicó a Hashem y ella concibió.

Durante su embarazo experimentó un dolor extraordinario. Hashem le reveló que estaba embarazada de gemelos.

Estos serían los progenitores de dos naciones.

También reveló que el hijo mayor serviría a su hermano menor.

Ribka dio a luz a sus gemelos.

Esav fue el primogénito.

Yaakov era el hermano menor.

La parashá explica que Yaakov le compró a Esav sus derechos como primogénito.

Esav consideró estos derechos como inútiles y estuvo dispuesto a cederlos a su hermano menor a cambio de una compensación menor.

La parashá explica que Yaakov le compró a Esav sus derechos como primogénito.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Esav consideró estos derechos como inútiles y estuvo dispuesto a cederlos a su hermano menor a cambio de una compensación menor.

La parashá también describe a Yaakov –siguiendo el consejo de su madre, Ribka– obteniendo de su padre las bendiciones que Itzjak había destinado a Esav.

En la parte final de la parashá, Itzjak le indica a Yaakov que viaje a Padan Aram.

Allí deberá buscar una esposa.

Antes de su partida, Itzjak confiere a Yaakov la bendición de Avraham. Yaakov es el heredero espiritual de Avraham.

Las bendiciones que Hashem había conferido a Avraham e Itzjak se extenderán a Yaakov y se cumplirán en sus descendientes.

En resumen, durante el transcurso de la parashá, todos los privilegios que Esav habría esperado como hijo primogénito fueron transferidos a Yaakov.

Esav desperdició ansiosamente su primogenitura; Yaakov obtuvo las bendiciones que Itzjak había destinado a Esav, y la bendición de Avraham fue conferida a Yaakov.

Y Esav odiaba a Yaakov por la bendición que su padre le había bendecido, y Esav se decía a sí mismo: "Que se acerquen los días de duelo por mi padre; entonces mataré a mi hermano Yaakov". (Séfer Bereshit 27:41)

II. Esav está resentido con Yaakov

¿Cuál fue la actitud de Esav hacia Yaakov?

El pasaje anterior explica que Esav odiaba a Yaakov y pensaba matarlo.

Rashi comenta que a pesar de los períodos de reconciliación, Esav se mantuvo firme en su animosidad hacia Yaakov.[1]

La antipatía de Esav hacia Yaakov es comprensible. Yaakov lo había desplazado por completo.

Sin embargo, su actitud merece mayor consideración. Las experiencias de Ismael fueron similares a las de Esav.

Era el primogénito de Abraham.

Sin embargo, su hermano menor, Itzjak, fue seleccionado como heredero espiritual de Avraham y beneficiario de las bendiciones que Hashem le había otorgado.

Al final de la parashá Jayei Sara, Avraham toma esposa: Keturah.

Ella tiene hijos. Algunos de ellos fueron progenitores de naciones.

Ninguno fue beneficiario de las bendiciones otorgadas a su padre.

Ninguno fue seleccionado para asociarse con Itzjak en la promoción del mensaje espiritual de Avraham.

Al igual que Esav, Yishmael y sus hermanos pueden haber albergado animosidad hacia su hermano más favorecido.

Sin embargo, nuestros Sabios no les atribuyen el odio intratable que alberga Esav.

¿Por qué estos hermanos rechazados fueron más tolerantes que Esav?

No codicies la casa de tu amigo. No codicies la mujer de tu amigo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu amigo.

(Séfer Shemot 20:14)

Este pasaje del Aseret HaDibrot – el Decálogo – nos ordena no codiciar. A veces este mandamiento se malinterpreta.

No significa que uno no pueda querer un automóvil o una casa como los de su vecino. La prohibición es contra querer su coche o su casa y presionar al vecino para que los venda.

Un segundo mandamiento prohíbe incluso contemplar cómo uno podría asegurar la propiedad de su amigo, aunque uno no actúe en base a estas cavilaciones.

Los comentaristas hacen una pregunta obvia. ¿Cómo puede la Torá esperar que una persona controle sus pensamientos?

Es razonable prohibir actuar según el deseo.

Pero el deseo en sí es espontáneo e involuntario.

Rav Ovadia Sforno responde: "La cosa debería ser completamente imposible. Porque lo que es imposible, la propia naturaleza no lo codicia en absoluto." [2]

La posición de Sforno es que codiciamos aquello que imaginamos que podría ser nuestro.

La codicia se fundamenta en la privación del derecho de propiedad de la otra persona sobre su propiedad.

La respuesta a la codicia es comprender más claramente y aceptar firmemente que la propiedad de otra persona es absolutamente de esa persona y está prohibida para todos los demás.

Puede que esto no sea fácil de lograr, pero una vez logrado, esta realización anulará el deseo de las posesiones de otra persona. [3]

El principio básico de Sforno – uno codicia sólo lo que cree que es alcanzable – es aplicado por Rabeinu Nissim a Esav.

La intensidad del odio de Esav hacia su hermano se explica por su creencia de que las bendiciones y privilegios obtenidos por Yaakov le pertenecían por derecho.

Era el hijo mayor de Itzjak y Ribka.

Tenía derecho a ser el hijo más privilegiado y heredero de su padre.

Y Avraham le dio todo lo que poseía a Itzjak. Y a los hijos de las concubinas de Avraham, Avraham les dio regalos, y los envió lejos de su hijo Itzjak mientras él [Avraham] todavía estaba vivo, hacia el este, a la tierra del Este. (Séfer Bereshit 25:5-6)

Ahora bien, estos son los descendientes de Yishmael hijo de Avraham, que Agar la egipcia, la sierva de Sara, le dio a luz a Avraham. **(Séfer Bereshit 25:12)**

IV. Yishmael acepta a Itzjak

Con base en este análisis, Rabeinu Nissim – RaN – explica por qué la animosidad de Yishmael y sus hermanos hacia Itzjak no se acercaba al odio de Esav.

Los pasajes anteriores hablan de los hermanos de Itzjak.

Los hijos nacidos de la última esposa de Avraham se conocen como hijos de su concubina.

Yishmael es descrito como el hijo de la sirvienta.

RaN sugiere que estas descripciones son significativas.

Yishmael y sus hermanos entendieron las implicaciones de ser descendientes de un sirviente y una concubina.

No eran los hijos de Sara, la verdadera esposa de Abraham.

No esperaban alcanzar la posición de Itzjak ante su padre.

Yishmael, en ocasiones, estaba celoso de Itzjak.

Quizás sus hermanos también envidiaban a Itzjak.

Pero su antipatía hacia Itzjak no alcanzó el nivel del resentimiento de Esav hacia Yaakov.

El odio de Esav se inflamó por su convicción de que Yaakov había recibido el reconocimiento y los privilegios que le correspondían.

Yishmael y sus hermanos, hasta cierto punto, reconocieron que su ascendencia no era igual a la de Itzjak.[4]

V. Esav y el antisemitismo

El significado del análisis de RaN es que un odio similar al de Esav será intenso e implacable.

La persona que alberga el odio se siente engañada.

El odio se dirige contra la persona que siente que le ha quitado algo que le pertenece por derecho.

Esta idea es muy útil para identificar una de las fuentes del antisemitismo.

Algunas formas de antisemitismo comparten el carácter del odio de Esav hacia Yaakov.

El antisemitismo por motivos religiosos es una respuesta a la afirmación de la nación judía de ser escogida, de ser elegida.

El papel de este factor se evidencia en las premisas fundamentales de otras dos religiones importantes: el catolicismo y el islam.

El catolicismo declara que aunque el pueblo judío fue seleccionado por Hashem, perdió su estatus y pasó a los miembros de la iglesia católica.[5]

El Islam alega que Itzjak no era el heredero espiritual de Avraham; su verdadero descendiente fue Yishmael.

Aquellos que practican el Islam se consideran a sí mismos como la progenie espiritual de Yishmael: el pueblo verdaderamente elegido.

En otras palabras, un enfoque fundamental de ambas religiones es la negación del reclamo de elección de la nación judía y la apropiación de este estatus por parte de los practicantes de estas religiones.

Esta dinámica es un fundamento explícito del antisemitismo por motivos religiosos.

A la persona religiosa le molesta la afirmación del pueblo judío de ser elegido.

Estos antisemitas creen que merecen tanto como cualquier otro ser miembros de la nación favorita de Dios. Al igual que Esav, sienten que la distinción reclamada por el pueblo judío es legítimamente suya. Muchos antisemitas no tienen motivaciones religiosas.

Muchos no se identifican fuertemente con ninguna religión; otros son agnósticos o incluso ateos.

La Unión Soviética era intensamente antisemita a pesar de rechazar todas las religiones como "opio del pueblo".

Este antisemitismo no se explica tan fácilmente como el odio por motivos religiosos. Requiere su propio análisis.

Sin embargo, la visión de RaN puede tener relevancia también para esta forma de antisemitismo.

Notas

[1] Rabeinu Shlomo ben Itzjak (Rashi), Comentario sobre Séfer Bereshit 33:4.

[2] Rabeinu Ovadia Sforno, Comentario sobre Séfer Shemot 20:14. Es muy posible que los comentarios de Sforno se basen en Ibn Ezra. Vea sus comentarios ad loc.

[3] La esposa de uno no es una posesión. Sin embargo, se aplica el mismo razonamiento. La Torá prohíbe estrictamente la intimidad con la esposa de otra persona. Si uno comprende y acepta plenamente esta prohibición, no podrá codiciar la esposa de otro.

[4] Rabeinu Nissim ben Reuven Gerondi (Ran), Derashot HaRan (Machon Shalem, Jerusalén, 5734), págs. 21-23.

[5] Rav Yosef Dov Soloveitchik enumera en su Kol Dodi Dofek varios impactos del establecimiento del Estado de Israel. Explica que antes de su creación, la Iglesia señaló el exilio del pueblo judío de su tierra natal como evidencia del rechazo de Dios. La creación del Estado de Israel anuló este argumento.

Expectativas de Dios

Las expectativas de Dios para los israelitas y los sacerdotes.

Por MJL

Malaki vivió en el siglo V a.e.c. y fue el último de todos los profetas.

Debido a que Malaki significa "mi mensajero", probablemente no sea un nombre personal, sino más bien un título vago para un hombre que era conocido sólo como un mensajero de Dios.

Su breve libro de profecía está lleno de frustración y desilusión con la gente y su mediocre servicio en el Templo.

El comienzo de Haftará Toledot contiene una alusión directa a la porción de la Torá: "Os he mostrado amor, dijo el Eterno. Pero vosotros preguntáis: "¿Cómo nos has mostrado amor?" Después de todo – declara el Eterno– Esaú es hermano de Jacob; sin embargo, acepté a Jacob y rechacé a Esaú".

Aunque Esaú era el primogénito y, por tanto, tenía la primogenitura sobre la herencia de su padre, fue Jacob quien recibió la bendición más prestigiosa y quien pasó a ser el patriarca de la familia.

Es probable que Malaki mencione a Jacob y Esaú porque Esaú también era conocido como Edom (**Génesis 25:30**),

Edom es el progenitor de los edomitas.

Durante la vida de Malaki, los edomitas saquearon Jerusalén y mataron a muchos de los que huyeron.

El pueblo de Israel podría haber cuestionado razonablemente si Jacob y el pueblo de Israel realmente estaban siendo aceptados y Esaú y los edomitas rechazados, pero Malaki asegura a los judíos que Dios todavía está de su lado.

Un tipo diferente de profecía

Gran parte de la haftará está escrita en un estilo de ida y vuelta como una discusión entre Dios y el pueblo de Israel.

Esto es exclusivo del libro de Malaki.

En muchos sentidos, se aleja de la profecía tradicional y se acerca al estilo de preguntas y respuestas de la discusión talmúdica que se volverá popular en los textos legales que protagonizarán la próxima era de la historia judía.

Sin embargo, Malaki mantiene el mensaje clásico de los profetas: que el pueblo ha estado actuando mal y necesita arrepentirse.

En 1:7 dice: "Ofrecéis comida inmunda sobre mi altar. Pero preguntas: '¿Cómo te hemos contaminado?' Al decir que la mesa del Eterno puede ser tratada con desprecio".

Él está regañando a la gente por su trato negligente con los sacrificios y su posterior sorpresa cuando los sacrificios no provocan respuestas positivas. de Dios.

Este tema de insatisfacción con los sacrificios que se ofrecen en el Templo se repite a lo largo del primer capítulo del libro de Malaki.

El pueblo ha estado ofreciendo animales defectuosos, robados, cojos y enfermos, y Dios no los acepta.

Dios castiga al pueblo, recordándoles que "Mi nombre es honrado entre las naciones, y en todas partes se ofrece incienso y ofrendas puras a Mi nombre" (1:11).

Además de los problemas con los bienes sacrificados, Malaki está en desacuerdo con los sacerdotes, que han estado descuidando sus deberes.

La haftará cierra con un encargo a los sacerdotes, recordándoles que son ejemplos para el resto de los israelitas y que deben servir con lealtad.

Ellos, como Malaki, son mensajeros de Dios.

Preguntas

1. ¿Qué edad tenía Yitzhak cuando se casó con Ribka?
2. ¿Cuáles fueron cuatro cosas que HaShem le dijo a Ribka sobre su embarazo?
3. ¿Cuánto tiempo llevaban casados Itzjak y Ribka cuando nacieron Esaú y Yaakov?
4. ¿Cómo se llamaba la primera esposa de Esaú? ¿Qué edad tenía cuando se casó?
5. Abraham e Itzjak tuvieron enfrentamientos con Abimélec. ¿Cómo abordaron el problema? ¿Cuál fue el resultado cada vez?
6. Yaakov es acusado de manipular a Esaú en dos cuestiones importantes. ¿Que eran? ¿Qué significó cada uno? ¿Cuál se considera más importante de los dos?
7. ¿Qué hizo Esaú que molestó tanto a Yitzhak y Ribka? ¿Pudo rectificarlo? ¿Si es así, cómo?
8. ¿Por qué Ribka despidió a Yaakov? ¿Qué razón le dio a Yitzhak?

Respuestas

- 1 Itzjak tenía 40 años cuando se casó con Ribka (25:20).
- 2 Dios le dijo a Ribka que había dos naciones en su vientre, dos pueblos surgirían, un pueblo sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor (25:23).
- 3 Yitzhak y Ribka habían estado casados durante 20 años.
- 4 El nombre de la primera esposa de Esaú fue Judit, él tenía 40 años cuando se casó con ella (26:34).
- 5 Cada uno de ellos le dijo a Abimélec que su esposa era su hermana; al final, cada uno fue recompensado y se enriqueció con el encuentro (26:5).
- 6 6. Yaakov es acusado de manipular a Esaú en el caso de la primogenitura y la bendición (herencia) (27:35). Uno convirtió a Yaakov en el líder espiritual y el otro lo convirtió en el heredero principal de Itzjak, dándole una porción doble de la propiedad y convirtiéndolo en el patriarca de la familia. La bendición era más importante que la primogenitura (27:28-30).
- 7 Esaú molestó a Ribka e Itzjak al tomar esposas cananeas (26:34-35). Es cuestionable si pudo o no rectificarlo a pesar de que más tarde se casó con una de las hijas de Ismael (27:9).
- 8 Ribka despidió a Esaú porque pensó que mataría a Yaakov (27:42). Ella le dijo a Yitzhak que Yaakov iba a encontrar una esposa entre sus parientes (27:46).

Proporcionado mediante acuerdo especial con el Instituto Pardes de Estudios Judíos.

Una noche en Gerar

De los comentarios elaborados por el Rabí Bernie Fox

“Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que había habido en los días de Avraham, y Yitzjak fue a Abimélec, el rey de Filishtim, a Gerar”.

(Bereshit 26:1)

Este pasaje introduce una narración que, en cierto modo, es uno de los episodios más enigmáticos del Séfer Bereshit.

La Torá nos dice que hubo hambre en la Tierra de Canaán. Yitzjak se da cuenta de que debe mudarse para mantener a su familia. Viaja a Gerar. Gerar está en la porción de la Tierra de Canaán ocupada por los Filishtim. Considera viajar de Gerar a Egipto. Sin embargo, Hashem se le aparece a Yitzjak y le dice que no debe abandonar la Tierra de Canaán.

Yitzjak permanece en Gerar.

Los hombres de Gerar expresan interés en la esposa de Yitzjak, Ribka. Yitzjak decide que debe responder que Ribka es su hermana.

Eventualmente, Abimélec, el rey de Filistea, descubre que Ribka es la esposa de Yitzjak. Reprende a Yitzjak por ocultar la identidad de Ribka.

Le explica a Yitzjak que este subterfugio podría haber resultado en un desastre. Uno de los hombres, sin darse cuenta de que Ribka estaba casada, podría haberla tomado como esposa.

Abimélec ordena a su nación que no acosen a Yitzjak y Ribka.

Yitzjak planta cultivos.

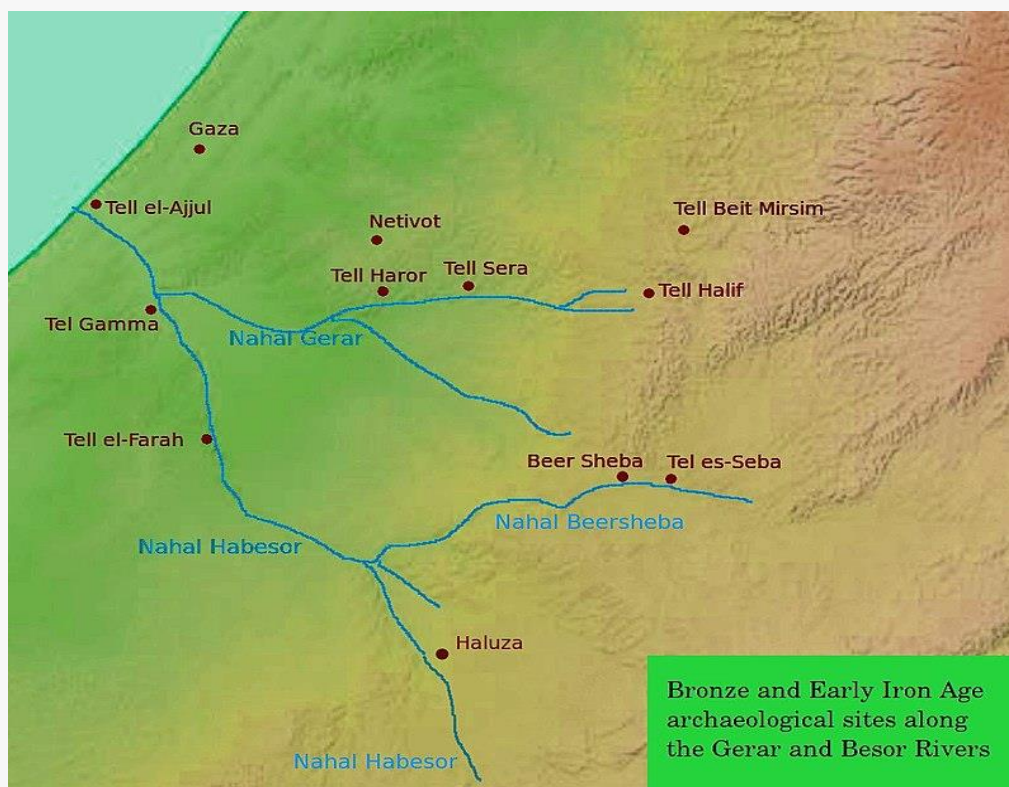
A pesar de la hambruna, sus esfuerzos dan abundantes cosechas. Yitzjak se vuelve rico y su éxito provoca los celos de los Filishtim.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Abimélec sugiere que Yitzjak se reubique. Yitzjak sigue estas instrucciones y se traslada a Najal Gerar. (Arroyo de Gerar)

En Najal Gerar continúa el conflicto entre Yitzjak y los Pelishtim.

Están constantemente involucrados en disputas por derechos de agua. Eventualmente, Yitzjak logra desarrollar un pozo que no se discute.

Una vez más, Hashem se le aparece a Yitzjak y le asegura que lo protegerá y lo bendecirá.

Yitzjak construye un altar y ofrece agradecimiento y alabanza a Hashem.

Abimélec llega a Yitzjak con una delegación. Yitzjak expresa su sorpresa por esta visita. ¡Abimélec lo había despedido y ahora está buscando su amistad! Abimélec responde que está claro que Yitzjak disfruta de una relación especial con Hashem.

Niega que alguna vez haya deseado o causado algún daño a Yitzjak.

Le pide a Yitzjak que celebre un tratado de amistad. Itzjak está de acuerdo.

La narración termina con los sirvientes de Yitzjak informándole que han descubierto agua adicional.

Yitzjak llama al nuevo pozo Shiváh.

Este nombre es un derivado de la palabra she'vuáh - juramento. Es un memorial del tratado hecho con Abimélec.

Cada episodio de la Torá está diseñado para enseñar una lección.

A veces, un episodio puede entenderse desde varias perspectivas y en varios niveles. Como resultado, un episodio puede producir una serie de lecciones. Pero por lo general hay algún mensaje obvio. En este caso, es difícil determinar el mensaje de la narración.

¿Qué vamos a aprender de este episodio?

Además, la Torá no trata extensamente con Yitzjak. Se nos cuenta muy poco de su vida. Este es el único episodio de toda la Torá en el que Yitzjak es claramente el personaje principal.

Parece que este es el incidente de su vida que es más esencial para el mensaje de la Torá. ¿Por qué es tan importante este episodio?

Nuestros Sabios a menudo comentan que las experiencias de nuestros antepasados son una señal o indicador para sus descendientes. Este comentario se puede entender de muchas maneras. Puede interpretarse como una afirmación de que existe una relación mística entre los acontecimientos experimentados por nuestros antepasados y las experiencias posteriores de sus descendientes.

Sin embargo, los comentarios también se pueden entender de una manera más sencilla.

Las experiencias de nuestros antepasados a menudo sirven como paradigma o plantilla para eventos futuros. Podemos estudiar las experiencias de nuestros antepasados, aprender de ellos y aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas.

¿Cuál es el paradigma descrito en esta narrativa?

¿Qué lección podemos aprender de este episodio que podamos aplicar a nuestras propias vidas?

Para responder a estas preguntas, debemos considerar algunos elementos del episodio con más cuidado.

“Y Yitzjak sembró en esa tierra, y encontró en ese año cien veces más, y Hashem lo bendijo. Y el hombre se hizo grande, y se hizo cada vez más grande hasta que se hizo muy grande. Y tenía posesiones de ovejas y posesiones de ganado y mucha producción, y los Filishtim lo envidiaban. Y todos los pozos que los sirvientes de su padre habían cavado en los días de Avraham, su padre, los Filishtim los taparon y los llenaron de tierra. Y Abimélec le dijo a Yitzjak: "Aléjate de nosotros, porque te has vuelto mucho más fuerte que nosotros". (Bereshit 26:12-16)

Como se explicó anteriormente, Yitzjak plantó mientras estaba en Gerar y sus esfuerzos produjeron una rica cosecha. Yitzjak siguió teniendo éxito y su riqueza creció.

Los Filishtim estaban celosos.

Estos celos tuvieron dos resultados: primero, los Filishtim destruyeron los pozos que Avraham había cavado en Gerar.

Avraham también había vivido en Gerar. Durante su tiempo en Gerar también tuvo mucho éxito y Abimélec firmó un tratado con él. Avraham había cavado varios pozos.

Estos son los pozos que los Filishtim ahora destruyeron. En segundo lugar, Abimélec instruyó a Yitzjak para que dejara Gerar.

Esta respuesta es difícil de entender. Podemos entender los celos de los Filishtim.

Los celos son una respuesta humana natural.

Sin embargo, los Filishtim expresaron sus celos de una manera bastante extraña y autodestructiva.

Los pozos que Avraham había desarrollado eran un elemento importante de la infraestructura que beneficiaba a toda la gente de la tierra. Especialmente en tiempos de hambruna, los pozos son un recurso invaluable.

¡Parece que al destruir estos pozos, los Filishtim se dañaron a sí mismos al menos tanto como dañaron a Yitzjak!

Abimélec expulsó a Yitzjak de Gerar. Pero Yitzjak derivó su riqueza de su exitosa cosecha. Era un tiempo de hambruna. Los Filishtim necesitaban comida. El éxito de Yitzjak en sus esfuerzos agrícolas probablemente salvó numerosas vidas.

¿Por qué desechar la única fuente de esperanza en un momento de desesperación?

En otras palabras, ambas respuestas parecen notablemente autodestructivas. ¿Por qué los Filishtim estaban decididos a atacar a Yitzjak incluso a sus propias expensas?

Rashí hace un comentario interesante sobre la motivación de Filishtim para destruir los pozos.

Explica que los Filishtim ofrecieron una razón para sus acciones. Explicaron que tenían miedo de que su tierra fuera atacada. Estos pozos no se podían proteger. Sus enemigos podrían capturarlos fácilmente y usarlos para apoyar a los ejércitos atacantes.[26:15] Los comentarios de Rashí son algo ambiguos.

Comenta que los Filishtim ofrecieron esta explicación. Esto parece implicar que esta explicación no era su verdadero motivo. Ofrecieron esta explicación en lugar de revelar sus verdaderas razones para destruir los pozos.

Pero Rashí no indica la verdadera motivación. Los comentarios de Rav Ovadia Sforno brindan una perspectiva que puede responder a esta pregunta.

Él pregunta: ¿Cuál fue la fuente de los celos de Filishtim? Él explica que los Filishtim observaron que los esfuerzos agrícolas de Yitzjak fueron notablemente exitosos y los suyos fueron igualmente infructuosos.[26:14]

No es difícil identificar el mensaje que este fenómeno comunicó a los Filishtim: La tierra respondió con abundancia a los esfuerzos de Yitzjak y los de ellos resultaron infructuosos.

Este fenómeno comunicó una afinidad entre Yitzjak y la Tierra de Canaán. También comunicó que la tierra les respondía como forasteros y usurpadores.

En otras palabras, no solo estaba claro para los Filishtim que Yitzjak disfrutaba de la providencia de Hashem, ¡sino que también estaba claro que Yitzjak tenía una relación especial con la tierra que consideraban suya!

Ahora podemos entender su respuesta de destruir los pozos de Avraham y ahuyentar a Yitzjak.

Estos pozos representaron una conexión intergeneracional con la tierra.

Antes de Yitzjak, Avraham también había logrado un gran éxito en esta tierra.

Los pozos fueron un recordatorio de esta relación intergeneracional con la tierra y la conexión especial que tenían Avraham e Yitzchak con la tierra.

Los Filishtim querían negar esta relación y destruir cualquier recuerdo de ella.

Los pozos tenían que ser destruidos y era imperativo ahuyentar a Yitzjak.

En otras palabras, los Filishtim estaban dispuestos a sacrificar su propio bienestar por una causa que creían que era más importante que su bienestar inmediato.

Sintieron que su reclamo sobre la tierra estaba en juego. Estaban decididos a socavar y borrar cualquier reclamo que Yitzjak tuviera sobre la tierra. Para lograr este fin, estaban dispuestos a sacrificar su propio bienestar.

Parece que estos eventos son un paradigma y una plantilla para los eventos actuales.

El rechazo palestino al Estado de Israel refleja exactamente las mismas actitudes e incluye las mismas medidas atribuidas a los Filishtim en nuestra parashá.

Al igual que los Filishtim, los palestinos no tienen reservas contra participar en los comportamientos autodestructivos más extravagantes.

Han destrozado gran parte de la infraestructura dejada por Israel en su abandono de Gaza.

Necesitaban esta infraestructura, pero no podían tolerar ninguna señal o recuerdo del éxito de Israel en el desarrollo de esta tierra árida y estéril.

Los palestinos reconocen constantemente que solo pueden sobrevivir a través del acceso a la economía de Israel: la economía de Israel es su única fuente de trabajo e Israel proporciona un mercado para cualquier bien que los palestinos puedan producir.

Pero a pesar de estas razones de peso para hacer las paces con Israel, los palestinos sacrifican a sus hijos en inútiles atentados suicidas.

Utilizan a sus niños y a la población civil como escudos humanos.

Estas acciones son claramente autodestructivas. Pero sirven al fin mayor de intentar eliminar cualquier señal de una presencia judía en la tierra.

Nuestra parashá también ofrece importantes consejos sobre cómo responder a tales actitudes.

Yitzjak logró obligar a Abimélec a aceptarlo. ¿Cómo aseguró este resultado?

Najmánides explica que hay dos factores que provocaron este resultado.

Primero, Hashem le brindó a Yitzjak Su apoyo continuo.

Como resultado, Abimélec se dio cuenta de que su mejor esperanza era entrar en un tratado con Yitzjak.

Este tratado reconocería el derecho de Yitzjak a habitar en la tierra.

Sin embargo, también aseguraría el futuro del pueblo de Abimélec: Yitzjak prometería no emprender la guerra contra ellos.

En segundo lugar, implícita en los comentarios de Najmánides está la observación de que Abimélec solo entró en este tratado porque sabía que no había alternativa.

Nunca pudo tener éxito en expulsar a Yitzjak y sus descendientes.
[Rambán 26:29]

Esto nos brinda una lección importante: para triunfar en nuestro conflicto con los palestinos, no debemos permitirles tener ninguna esperanza de éxito.

Mientras sientan que existe una posibilidad razonable de que podamos ser expulsados de la Tierra de Israel, nunca abandonarán su batalla.

Debemos salir victoriosos en cada confrontación.

Esto requerirá la ayuda de Hashem y nuestra determinación.

No podemos mostrar debilidad o duda en la veracidad de nuestros derechos a la tierra.

Esto requerirá nuestro propio compromiso firme e inquebrantable.

Cualquier duda o derrota solo fomenta la violencia renovada.

Am Israel Jai

El Jésed de Ribka y Gevurá de Yitzjak

De los comentarios elaborados por el Rabí Benzion Shafier

La parashá Toledot, como su nombre indica, nos muestra la transición de la misión hebrea de generación en generación. El enfoque principal de la parashá de esta semana es que Yitzjak preserva las enseñanzas de su padre Abraham y las transmite a sus hijos gemelos Esav y Yakov.

Bereshit capítulo 25, versículo 20, nos informa que Itzjak tenía 40 años cuando tomó a Ribka como su esposa. Pero al hacerlo, el verso se refiere a su identidad aramea tres veces, al nombrar el lugar de su nacimiento y como una característica definitoria tanto para su padre como para su hermano.

Lo anterior nos indica que esto es algo importante que debemos entender sobre Ribka.

Los arameos eran una civilización semítica importante, descendientes de Shem ben Noah, que se había extendido por Mesopotamia.

Es de destacar que su idioma, el arameo, finalmente se convirtió en el idioma universal de comunicación de la región hasta la conquista musulmana del Levante.

Por Eliyahu BaYona

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

El hermano de Abraham, Naḥor, era de etnia hebrea, descendiente de Ever, una rama diferente de la descendencia de Shem.

Naḥor se había instalado en la bulliciosa ciudad aramea de Ḥarán e intentó influir en la sociedad que lo rodeaba con enseñanzas hebreas.

Pero aquí encontramos algo que es muy significativo y nos pone a pensar en doble vía.

El hecho de que su hijo Betuel y su nieto Labán se mencionen explícitamente en la Torá como arameos, a pesar de ser de etnia hebrea, muestra hasta qué punto la familia se había asimilado a la identidad aramea, que en ese momento había sido la principal universalidad de la humanidad, la identidad cosmopolita.

Mencionamos anteriormente que de acuerdo con nuestra antigua enseñanza de que "**ma'ase avot siman l'banim**" - "las obras de los padres son una señal para los hijos" - la historia de la familia de Terah, justo antes de la formación de la nación de Israel, reflejan los principales eventos que le sucedieron al pueblo judío en el siglo XX.

Terah tuvo tres hijos: Abram, Naḥor y Harán.

Harán, un tercio, fue asesinado en un horno en Ur Kasdim.

Luego, Terah intentó llevar a la familia de regreso a su tierra natal, la tierra de los hebreos, pero solo llegó a la ciudad aramea de Ḥarán.

Sus hijos sobrevivientes, ambos dedicados a las enseñanzas y la misión de Ever, diferían en la dirección que debía tomar la familia.

Abram, un predicador revolucionario viajero, recibió instrucción profética para continuar hacia la tierra de los hebreos y crear allí una nación santa única que finalmente influiría en toda la sociedad humana.

Pero Naḥor, el abuelo de Ribka, prefirió integrarse en la cultura aramea, que era la cultura dominante de su tiempo.

Consideró más eficaz influir en los pueblos del mundo desde dentro.

Es importante señalar que este punto de vista, "**galut lishmá**" - "exilio con un propósito" - fue defendido más tarde por Rav Shimshon Raphael Hirsch, quien había vivido en la Alemania del siglo XIX y argumentó que el llamado del pueblo judío era vivir entre las "naciones iluminadas" e influir en ellas desde dentro.

También podemos ver esta perspectiva viva y coleando hoy entre muchos líderes judíos en los Estados Unidos.

Pero Naḥor no logró sobrevivir como hebreo.

En la auto identificación de su familia como arameos, vemos una tentación judía muy clásica de olvidar la singularidad hebrea y convertirse en "gente normal" al asimilarse a las culturas anfitrionas dominantes.

También es importante señalar que este fenómeno no debe limitarse a los judíos que viven fuera de su propio país.

En el mundo más globalizado de hoy, vemos incluso un número significativo de israelíes que desean deshacerse de su singularidad judía y convertirse en "personas normales" o en un "país normal" asimilándose a la cultura global dominante.

En cualquier caso, podemos decir hasta cierto punto que Ribka trajo este aspecto de la identidad aramea a la familia de Yitzhak. Esto se debe a que el lado cosmopolita de la identidad hebrea es crucial para nuestra misión y debe tener su lugar en la composición nacional de Israel.

Por supuesto, es problemático cuando esta característica cosmopolita de nuestra identidad se vuelve demasiado dominante, como podemos ver en muchos ejemplos recientes y contemporáneos, pero es importante que esto esté presente como parte de nuestra identidad holística más amplia.

Debido a que el nacionalismo estrecho por sí solo no encajaría realmente con el pueblo judío ni serviría a nuestra misión universalista, vemos que tanto Yitzjak como Yakov tomaron esposas de la casa de Naḥor, de modo que - al establecer la nación de Israel - el componente específicamente hebreo de nuestra identidad sería la más dominante, Pero una medida de cosmopolitismo también estaría presente en nuestras raíces nacionales para empujarnos hacia el compromiso con el mundo exterior.

Además de traer un elemento de cosmopolitismo a las raíces nacionales de Israel, Ribka también trajo el poder de Jésed para equilibrar la Gevurá de Yitzjak.

Cuando Eliezer fue enviado a buscar una esposa para Yitzjak, buscó específicamente a una chica de inmenso Jésed, porque ese era exactamente el tipo de **"ezer kenegdó"** - *"contrapeso de ayuda"* - que Yitzjak necesitaba.

Los patriarcas de Israel se casaron con mujeres que eran muy opuestas en cuanto a atributos personales y las sefirot que expresaban, a fin de crear un contrapeso saludable en las raíces de la nación hebrea.

Abraham era Jésed, Sarah era Gevurá.

Yitzjak era Gevurá, por lo que su esposa necesitaba ser Jésed.

Cuando Eliezer, un hombre adulto, se acercó a Ribka en el pozo de Ḥarán y le pidió agua, ella fácilmente podría haber asumido que estaba tratando de aprovecharse de ella. Hubiera sido completamente apropiado que ella le dijera que buscara su propia agua.

Pero su respuesta generosa no solo de darle agua a Eliezer, sino también de traer agua para todos sus camellos indica que probablemente asumió que si él le estaba pidiendo agua, entonces debe haber alguna razón por la que no pudo conseguirla él mismo.

La forma en que Ribka procesó la situación mostró su increíble atributo de Jésed.

Hay dos formas en que podemos ver la asociación de Ribka con Yitzjak. Una forma sería ver su relación como el matrimonio judío ideal.

A diferencia de Abraham y Yakov, Yitzjak solo tenía una esposa. Vemos explícitamente que la trajo a su tienda y la amaba.

La Torá incluso nos dice que fueron vistos mostrando algún tipo de afecto público en Grar, hasta el punto que el rey filisteo, al presenciar su comportamiento, se dio cuenta de que estaban casados.

E incluso cuando Yitzjak se estaba preparando para bendecir a Esav como su sucesor, Ribka no se enfrentó a su esposo ni amenazó su honor.

Simplemente tomó el asunto en sus propias manos e hizo lo que sabía que era correcto. Pero desde otra perspectiva, podemos ver la necesidad de Ribka de ir a espaldas de Yitzjak como reveladora de una falta de comunicación saludable entre ellos.

Pero desde otra perspectiva, podemos ver la necesidad de Ribka de ir a espaldas de Yitzjak como reveladora de una falta de comunicación saludable entre ellos.

De hecho, la Torá no nos muestra mucho diálogo entre Itzjak y Ribka.

Cuando se conocieron, vemos que Bereshit 24, versículo 64, dice **“va'tisa Rivka et eineiha vatere et Yitzhak vatipol m'al hagamal”** – *“Y Rivka levantó los ojos y vio a Yitzhak y se cayó del camello.”*

Ribka parece haberse caído de su camello cuando vio a Yitzjak por primera vez. Esto podría deberse al impacto de su apariencia.

Ya hemos aprendido que el néfesh de Yitzjak, su alma exterior, nunca regresó del Akeidá.

Esencialmente se convirtió en un hombre del mundo venidero actuando como una persona viva y que respira, completamente involucrada en las realidades del día a día de este mundo.

Esto podría haber causado que él mostrara un poderoso carisma espiritual brillando a través de su rostro y cuerpo que tomó a Ribka por sorpresa cuando lo vio por primera vez.

Y, a pesar del hecho de que Yitzjak fue completamente capaz de participar con éxito en este mundo, también podría haber dificultado la comunicación regular con él.

Yitzjak probablemente era un hombre con el que era difícil tener una relación. Ejemplificando el rasgo de Gevurá, la naturaleza de Yitzjak fue establecer límites y buscar justicia y preservar y transmitir las enseñanzas de su padre a la siguiente generación.

Fue un granjero de gran éxito, una profesión que los otros patriarcas evitaron, pero que luego fue fundamental para la nación tras la conquista de la tierra.

Tenía la visión y los ideales de un hombre, pero podría haber sido desafiado cuando se trataba de relaciones interpersonales.

Podría haber habido momentos en los que esto incluso funcionó a su favor. A diferencia de su padre Abraham, Itzjak tuvo dificultades para lidiar con los filisteos.

No lo respetaban como respetaban a su padre, ciertamente no cuando vivía entre ellos. Les molestaba la riqueza que había adquirido y consideraban que su éxito era a costa de ellos.

De muchas maneras, podemos ver las experiencias de Yitzjak en territorio filisteo como un presagio de experiencias judías posteriores en el exilio.

Pero cuando Yitzjak finalmente se mudó a Beer Shevá, en la frontera del territorio filisteo, fue reconocido y respetado como líder espiritual.

De repente, Avimélek, el rey de los filisteos, quiso hacer las paces y forjar una alianza con Yitzjak.

Como dijimos, *"ma'ase avot siman l'banim"* - *"las obras de los padres son una señal para los hijos"* - cuando los judíos intentan vivir entre naciones gentiles, es muy difícil para nosotros lograr el éxito sin invitar a los celos o odio.

Parte de esto también podría deberse a que es casi imposible para nosotros ser nosotros mismos cuando vivimos en tierras extranjeras lejos de nuestro hábitat natural. Pero cuando los judíos regresan a nuestra tierra y pueden tener éxito como nosotros mismos, existe la posibilidad de que otras naciones reconozcan lo que somos y deseen una conexión saludable con nosotros.

En cualquier caso, después de casarse con Yitzjak, Ribka tardó 20 años en quedar embarazada.

Pero cuando finalmente lo hizo, descubrió que estaba embarazada de gemelos. Cada vez que pasaba por una casa de adoración de ídolos, uno de los gemelos se agitaba para escapar de su útero y cada vez que pasaba por la yeshivá de Shem y Ever, el otro hacía lo mismo.

No se lo contó a su marido ni a su suegro, pero, según nuestros sabios, fue a preguntarle a Shem y Ever.

Y en respuesta, Ribka recibió una profecía importante que hablaba de sus gemelos no nacidos como dos civilizaciones mutuamente hostiles cuyos valores estarían en conflicto directo durante la mayor parte de la historia.

Nuestros sabios identifican a Esav con la civilización que primero ganó el dominio como el Imperio Romano, conquistó Europa a través del cristianismo y luego evolucionó hacia el Occidente moderno.

Nuestros sabios enseñan además que las civilizaciones de Esav y Yakov no pueden ser simultáneamente dominantes en el escenario mundial.

Están constantemente subordinándose unos a otros y cuando uno sube, el otro debe caer.

La historia nos ha demostrado que no solo las naciones, sino también sus culturas y valores han estado en permanente conflicto.

La profecía que Ribka recibió garantizaba que el gemelo más joven finalmente triunfaría.

La historia del crecimiento de Esav y Yakov es complicada. Hasta la edad de 15 años, cuando su abuelo Abraham dejó nuestro mundo, ambos parecían ser leales a las enseñanzas y la misión de su familia. Esav era claramente el líder de los dos.

Pero tras la pérdida de Abraham, sus caminos comenzaron a separarse.

Las diferencias entre Esav y Yakov provienen de la dualidad de sus padres Yitzjak y Ribka.

Yitzjak era un hombre de Gevurá que avanzó en la vida refinando constantemente este atributo y subordinándolo a Jésed.

Así como Abraham tuvo que separar entre Jésed puro e impuro, también Itzjak tuvo que separar entre Gevurá pura e impura.

Ribka provenía de una familia de hebreos que se había asimilado a Aram y constantemente llevaba dentro de sí un conflicto entre sus identidades hebrea y aramea.

La primera se expresó a través de su increíble Jésed, mientras que la segunda se manifestó como una atracción hacia el cosmopolitismo y una aversión natural a lo que ella veía como un tribalismo excesivamente estrecho.

Las cualidades inherentes de Yitzjak y Ribka podrían combinarse de diferentes formas.

Una forma sería el Gevurá purificado de Yitzjak junto con el Jésed de Ribka.

Esta combinación llevó a Yakov a representar a la Sefirá de Tiferet.

Pero el Gevurá impuro de Yitzjak, combinado con el cosmopolitismo arameo de Ribka, produjo Esav.

El Gevurá excesivo se expresará más tarde en la inclinación del Imperio Romano por la violencia y la crueldad en nombre del orden, que en última instancia buscará el equilibrio mediante la adopción del cristianismo, una religión de Jésed.

Combinado con el componente arameo heredado de su madre, el Gevurá impuro de Esav sería finalmente conducido hacia un universalismo imperialista que exige uniformidad humana.

A medida que los gemelos crecían, Yitzjak se sentía espiritual y psicológicamente más cerca de Esav, mientras que Ribka favorecía a Yakov.

Yitzjak realmente entendió que el nacimiento de gemelos significaba que la nación hebrea estaría formada por dos tribus principales.

Y tenía la esperanza de que Esav y Yakov formaran Israel juntos y asumieran roles similares a las tribus de Efraín y Leví.

Esav sería el líder económico, político y militar, mientras que Yakov sería el líder espiritual.

Y al menos hasta los 15 años, esto pareció expresarse en la forma en que interactuaban los gemelos.

Esav cazaría y trabajaría la tierra de manera impresionante, mientras que Yakov se quedaría en casa para estudiar y preparar la comida para la familia.

ESPOSAS, HERMANAS Y MENTIRAS

Parte de los comentarios tomados del Rabí Dan Judson

Tres veces en Génesis, las esposas se "hacen pasar" por hermanas.

Dos veces Abraham hace pasar a Sara por su hermana (**Génesis 12: 10-20; 20: 1-18**) y una vez Isaac hace pasar a Rebeca como su hermana (**Génesis 26: 1-16**).

La motivación de este acto bastante extraño es el miedo.

Abram le dice a Sarai: "Sé que eres una mujer hermosa. Si los egipcios te ven y piensan: "Ella es su esposa", me matarán y te dejarán vivir. Te ruego que digas que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y para que yo siga vivo gracias a ti" [**Génesis 12: 12-13**].

¿Por qué los patriarcas hacen pasar a sus esposas por hermanas?

La razón explícita que se da en el texto es el temor por sus propias vidas, pero la pregunta más profunda sigue siendo por qué la Torá incluye una descripción tan poco halagadora de nuestros patriarcas.

Una segunda pregunta, quizás más desafiante, es por qué el motivo se repite tres veces.

La ubicación de las historias en la Torá hace que la cuestión de la motivación sea aún más problemática.

Si prestamos la debida atención, cada escena de esposa haciéndose pasar por hermana ocurre directamente después de que Dios ha hecho alguna promesa de prosperidad al patriarca.

Inmediatamente después de recibir la promesa de seguridad de Dios, los patriarcas cometen este acto de debilidad bastante escandaloso.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$
REBAJADO**

**EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS**

EL JUMASH

**TORAH
PIDALA AHORA**

ARTSCROLL

Comentaristas tradicionales

El mismo Abraham ofrece una razón interesante para sus acciones; afirma que él era de hecho el hermano de Sara, que tenían el mismo padre pero no la misma madre (**Gen 20:12**).

Y a la verdad (también) es mi hermana, [hija de mi padre es ella](#), pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer.

Si bien esta afirmación puede proporcionar una pista de cómo Abraham llegó a este ardid, no explica en absoluto que Isaac llamara a Rebeca su hermana.

Comentaristas modernos

Sin embargo, algunos comentaristas modernos han hecho un tipo similar de afirmación. Nahúm Sarna, entre otros, *dice* que hay evidencia de la sociedad *hurrita*, de la cual Abraham y Sara podrían haber participado, de que existía un estatus conocido como "esposa-hermana".

GRAFICA: SECTOR DE LOS REINOS HURRITAS AL SUR ESTE DE TURQUIA

Un hurrita podría adoptar a su esposa como su hermana y darle un estatus especial y sería tratada como un pariente consanguíneo de la familia del esposo.

Abraham le pidió a Sara que les dijera a los egipcios que ella era de esta clase especial, y los egipcios entendieron esta legalidad y no hicieron daño a la pareja.

A medida que el conocimiento de esta costumbre se desvaneció, ahora se entiende que la historia trata sobre la mentira del patriarca, pero su tema inicial se refería al reconocimiento de este estatus especial.

Esta teoría no explica el motivo esposa-hermana.

Tensa la credulidad creer que estas historias inicialmente no fueron sobre engaños porque los reyes en cada historia responden como si estuvieran siendo engañados. Sin embargo, hay algunos comentaristas que no defienden las acciones de Abraham e Isaac.

Najmánides (El Rambán) dice directamente que los patriarcas simplemente se equivocaron: "Sepa que Abraham nuestro padre cometió sin querer un gran pecado al llevar a su justa esposa a una piedra de tropiezo del pecado a causa de su temor por su vida.

Debería haber confiado en que Dios lo salvaría a él y a su esposa y todas sus pertenencias, porque Dios seguramente tiene el poder de ayudar y salvar.

Su partida de la Tierra, respecto de la cual se le había ordenado desde el principio, a causa del hambre, también fue un pecado que cometió, porque en el hambre Dios lo redimiría de la muerte.

Fue por este hecho que se decretó el destierro de sus hijos en la tierra de Egipto por parte de Faraón".

Enfoque literario

Un enfoque alternativo se basa en el análisis literario de Robert Alter (*El arte de la narrativa bíblica*); estos tres episodios repetidos deben entenderse como "tipo escenas". Como ejemplo de lo que constituye una escena tipográfica, Alter utiliza las tres escenas en las que las personas se encuentran con sus esposas en el pozo.

Debido a que las escenas parecen tan repetitivas, se podría decir que el autor bíblico está recurriendo a un motivo de fórmula para mostrar parejas que se casan, pero de hecho, lejos de ser una fórmula, el autor bíblico está mostrando una sensibilidad literaria matizada.

Alter afirma que la forma de interpretar estas escenas es determinar en qué se diferencian unas de otras; esto puede dar una idea del carácter bíblico.

Cuando Moisés se encuentra con Séfora, se pelea con los otros pastores, la única escena donde hay una pelea.

Alter señala que esto es emblemático del carácter de Moisés; se enoja rápidamente, habiendo matado al capataz egipcio.

Cuando el sirviente de Isaac conoce a Rebeca, Alter nota que Rebeca es la única mujer en las escenas que le entrega agua al hombre, emblemática de su papel como la mujer que manipula la situación de sus hijos Jacob y Esaú.

La escena en la que Isaac pasa a Rebeca es quizás la más difícil de las escenas porque interrumpe directamente el flujo de la narrativa bíblica.

Ocurre en medio de las historias sobre Jacob y Esaú y parece estar completamente fuera de lugar.

La narración parece retroceder en el tiempo, porque no se menciona a Jacob ni a Esaú y, sin embargo, acabamos de tener la escena en la que Esaú vende su primogenitura.

Diferencias en las tres escenas

Al observar las tres escenas, vemos que la diferencia dramática entre la escena de Isaac-Rebeca y las otras dos escenas es que Dios no interviene en absoluto.

Es la única escena en la que el rey descubre la naturaleza real de la relación al ver a Isaac y Rebeca intimando entre sí [el texto bíblico usa el eufemismo de “jugar” entre ellos].

¿Por qué esta escena en particular no tiene a Dios en la escena?

Cada una de estas escenas trata sobre el engaño.

En las otras dos escenas, Dios revela el engaño. En la escena de Isaac, Dios no está presente porque el texto es una predicción de lo que está por suceder en la vida de Isaac. Está a punto de ser engañado por su hijo Jacob disfrazado de su hijo Esaú.

Dios tampoco estará presente en su vida para decirle las verdaderas identidades de sus hijos.

Veamos la segunda escena con Abraham, Génesis 20,

Las diferencias significativas son la aparición de Dios en un sueño para contarle a Abimelec la verdadera situación y los regalos de Abimelec a Abraham cuando partió de Gerar.

Esta escena aparece justo antes de la ***akedah***, el mandato abortado de sacrificar a Isaac, que es otra escena de engaño.

Dios interviene aquí a través de Abimelek, así como Dios intervendrá en breve a través de un ángel y un carnero.

La recompensa de Abraham en la escena esposa-hermana es bastante extraña, porque ciertamente no hizo nada digno de recompensa.

Por el contrario, se podría suponer que se le debería haber hecho responsable de su engaño.

De manera similar, encontramos en la akedah que Abraham es recompensado por engañar a Isaac; no recibe ningún castigo tanto como el lector quisiera saber cómo no pudo haberle dicho a su hijo la verdad.

Pero aquí se nos recuerda que un engaño ordenado divinamente funcionará con recompensas divinas.

Volviendo a la escena de la primera esposa como hermana (Génesis 12), la diferencia sobresaliente es su entorno; esta escena tiene lugar en Egipto mientras que las otras escenas tienen lugar en Gerar.

Abraham, de hecho, baja a Egipto cuando le acaban de informar que la tierra de Canaán iba a ser su herencia.

Dios interviene para mostrarle a Abraham que el lugar que le corresponde está en Canaán. Najmánides vio que el engaño de Abraham estaba ligado al castigo futuro de hacer que los descendientes de Abraham se convirtieran en esclavos en Egipto.

El engaño de Abraham al Faraón en su generación presagia muchos engaños futuros en Egipto, como José engañando a sus hermanos; Habrá, por supuesto, plagas futuras en Egipto ya que Faraón está plagado aquí, e Israel se irá con la propiedad en la mano.

Egipto es un lugar peligroso, pero, como muestra y presagia la primera experiencia de Abraham, Dios redimirá a su pueblo de Egipto.

El poder de la técnica de Alter es mostrar la coherencia y el arte del texto bíblico.

A primera vista, las escenas parecen oscuras, pero al verlas desde una perspectiva literaria, sabemos que el autor bíblico vuelve repetidamente al tema del engaño: José engañando a sus hermanos, los hermanos de José engañando a Jacob, Jacob engañando a Isaac, etc.

Los actos de engaño de las esposas-hermanas encajan en este motivo general y cada escena presagia de manera única los engaños futuros que sobrevendrán a los personajes bíblicos.

POR QUE RIVKA NO LE REVELO LA PROFECIA A SU ESPOSO?

De las enseñanzas del Rabino Arí Kahn

A veces la vida familiar puede ser complicada, pero la familia de Itzjak y Rivká era particularmente compleja.

La raíz de la complejidad era una profecía:

Dios le informó a Rivká que sus dos hijos, Esav y Yaakov, estarían en conflicto,

Que cada uno engendraría una nación separada, y que el menor de los dos (Yaakov) sería superior.

Por lo que sabemos, Rivká nunca reveló esta profecía a su esposo Itzjak.

Por qué no lo hizo?

Quizás ella razonó que si Dios hubiera querido que Itzjak estuviera al tanto de esta "información interna", la habría compartido con él directamente; Itzjak ciertamente no era menos profeta que ella.

Pasan los años; los niños crecen, y Rivka actúa sobre el conocimiento del futuro que le han dado.

Cuando oye que Itzjak intenta otorgar bendiciones a Esav, le da instrucciones a Yaakov para que vaya a escondidas y tome esas bendiciones.

Yaakov teme que su padre descubra el truco y lo maldiga en lugar de bendecirlo.

Rivka le asegura que si se avecina una maldición, ella será la única en soportar la peor parte.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$
REBAJADO**

**EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS**

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

Cuando Yaakov expresa sus reservas, su mundo interior se revela, y es un lugar de espiritualidad: Yaakov teme a su padre, como debería hacerlo un hijo, pero no teme por su propia seguridad física, ni considera lo que su hermano enfurecido podría hacer con él.

Solo se preocupa por las bendiciones y las maldiciones, por las consecuencias espirituales de lo que su madre le ha ordenado que haga;

No le da ningún pensamiento a la furia o la fuerza física de su hermano el cazador.

Por otro lado, es totalmente posible que Yaakov no temiera la reacción de Esav porque ya habían hecho un trato: años antes, Yaakov había comprado la primogenitura de Esav.

Esto no es un asunto insignificante; el derecho de nacimiento, y más particularmente las responsabilidades que trajo consigo, pesaban sobre Esav como una piedra de molino alrededor de su cuello.

Yaakov le había ofrecido una salida, y estaba convencido de que Esav lo amaba por ayudarlo a escapar de la odiada carga de ser primogénito.

Esav detestaba el derecho de nacimiento y, en ese momento, estaba feliz de deshacerse de él. (25:34)

“Y Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y comió y bebió, se levantó y se fue; y despreció Esaú la primogenitura.”

Ahora, años más tarde, tal vez Esav se avergonzaba de admitir a su padre que había vendido el derecho de nacimiento y había perdido su derecho a la bendición reservada para el primogénito.

Mirando hacia atrás en la negociación que había alcanzado con Yaakov años antes, Esav reconsidera el acto de bondad de su hermano y, en retrospectiva, lo interpreta como algo egoísta, incluso engañoso.

Esav logra olvidar lo ansioso que había estado en el momento de aceptar la oferta de Yaakov, y cómo, en ese momento, había estado ansioso por escapar de la carga onerosa de la responsabilidad.

Yaakov creía, de hecho, con mucha sinceridad, que Esav todavía estaba agradecido por relevarlo de los derechos de nacimiento, pero comprendió que Esav tendría que salvarse la cara –quedar bien- en lugar de admitirle a su padre lo que había hecho años antes.

El plan para librar a Itzjak y Esav de esta temida confrontación era simple e ingenioso: Yaakov se presentaría como Esav, recibiría las bendiciones destinadas a los primogénitos que eran legítimamente suyas, y ni Esav ni Itzjak se verían obligados a enfrentar la triste realidad de la actitud negativa de Esav.

Solo había un problema posible con el plan:

¿Qué pasaría si Itzjak lo viera a través del disfraz?

Esta era la única preocupación de Yaakov; temía la maldición de su padre, su decepción, su respuesta herida, tanto por el truco como por el secreto que debía ocultar.

Rivká disipó sus temores; ella le aseguró que si alguna maldición provenía de este plan, sería sobre su propia cabeza:

Y le dijo su madre: Sobre mí sea esa maldición tuya, hijo mío, oye tan sólo mi voz y anda y tráemelas. **Vatomer lo imo alay kilelateja beni aj shma bekoli velej kaj-li.**

"Sobre mí", dice "alai", - אַלַי - deletreado Ayin, Lamed y Yud.

El Gaón de Vilna señala que estas tres letras forman un acrónimo de los nombres de tres personas que atormentaron a Yaakov más tarde en la vida: Esav, Lavan y la tragedia de Yosef.

A pesar de la conciencia clara de Yaakov, a pesar de su convicción de que las bendiciones de los primogénitos eran acertadamente tuyas, a pesar de que Rivká ideó el plan porque estaba convencida de que estaba actuando para cumplir la profecía que se le había confiado, y a pesar de que Rivká aseguró que Yaakov quedaría ileso y cualquier maldición caería sobre su cabeza, el miedo de Yaakov estaba bien fundado, aunque no como había imaginado: Esav estaba furioso y se comprometió a cazarlo y matarlo.

Lavan abusó de él durante años. Sus propios hijos no le temían ni le respetaban; abusaron de su hermano Yosef, consideraron

asesinarlo y lo vendieron a la esclavitud, dejando a Yaakov sufriendo y llorando durante décadas.

Cuando Yaakov se hizo pasar por su hermano y sacó la lana a los ojos de su padre, heredó una vida marcada por el dolor.

BEER SHEVA – POZO DE LA DICHA

Y lo [llamó Shivá](#); por lo tanto el nombre de la ciudad fue [Beer-Sheva](#) hasta este día.

26:33

Lo llamó Shivá

Lo llamó shivá que significa siete, por ser el séptimo pozo que habían abierto: Abraham abrió 3 pozos, e Isaac 4. Se llamó así también por el juramento y el pacto que habían hecho. *

Beer Shevá

Abraham había puesto el nombre de Beer-Sheva al lugar del pozo (ver cap. 21, 31), pero aquí se le puso el mismo nombre a toda la ciudad. La Versión Samaritana traduce Beer-Sheva por "pozo de la dicha".

Comentario a la Haftará

Cada vez que los historiadores se ven forzados a analizar la singular historia del pueblo judío, no saben qué hacer, pues no existe razón lógica que explique cómo una pequeña tribu proveniente de una tierra en el extremo oriental del Mediterráneo ha podido sobrevivir y prosperar a lo largo de dos mil años de opresión y asimilación.

No hay teoría histórica que pueda explicar cómo es que el pueblo judío sobrevivió a los imperios persa, babilonio, griego y romano. Tal como escribió Mark Twain: "El judío los vio a todos, los venció a todos, y hoy es lo que ellos fueron entonces... **Todos son mortales en este mundo, excepto el judío... ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad?**"

El pueblo judío puede responder a este interrogante con las palabras de la Haftará de esta semana: "Ellos podrán construir, pero Yo derribaré... Vuestros ojos verán y diréis: 'Hashem es grande más allá de la frontera de Israel'".

Por más invencible que sea Edom/Roma, y que parezcan los otros herederos espirituales de Esav, no prosperarán eternamente. Llegará el día en que Esav caerá, y Yaakov tomará el lugar que le corresponde por derecho. "Yo os amé, dice Hashem... Pero odié a Esav e hice de sus montañas desolación, y su herencia es para las serpientes del desierto".

"Yo os amé", dijo Hashem, y vosotros dijisteis: '¿Cómo nos amasteis?' Acaso Esav no era hermano de Yaakov, palabra de Hashem, y aún así amé a Yaakov. Pero odié a Esav e hice de sus montañas una desolación..." (1:2-4)

Cuando un sirviente lleva a cabo fielmente la orden de su amo de cualquier modo que sea, sometiéndose a su voluntad, no podemos discernir el amor que el amo siente por él. Después de todo, ¿por qué no habría de amarlo, siendo como es, el sirviente perfecto?

Sin embargo, cuando el sirviente desobedece la voluntad de su amo, y el amo aun así sigue amándolo, el amor del amo todos lo advierten. Y eso es lo que ocurre con el pueblo judío y Hashem. Porque a pesar de ser "hermanos de Esav", vale decir, que nuestros pecados son comparables a los de él, Hashem sigue demostrándonos amor, y sigue perdonándonos. Nos trata igual que un amo trata a un sirviente querido, pero que se ha equivocado, y nos perdona, si bien nuestra conducta merecería una dura condena por parte de otra persona.

(Adaptado del Jatam Sofer