

PARASHÁ 09 VA'YÉŠEV
Bereshit/Gn. 37:1 – 40:23

וישב

Aliyot a la Torá:

1. 37:1-11	5. 39:1-6
2. 37:12-22	6. 39:7-23
3. 37:23-36	7. 40:1-23
4. 38:1-30	8. Maftir: 41:20-23

Haftará: Amós 2:6-3:8 – **Escritos Apostólicos:** Maasey ha'Shlejim/Hechos 7:9-16

Va'Yeshev - "y se estableció", "y se asentó".

VaYeshev, (וַיֵּשֶׁב - hebreo para "y vivió", o, se "asentó", o aún "se estableció"; la primera palabra de la parashá es la novena porción semanal de la Torá (פְּרָשָׁה - *parashá*) en el ciclo judío anual de lectura de la Torá. La parashá constituye Génesis 37: 1–40: 23. La parashá cuenta las historias de cómo los otros hijos de Jacob vendieron a Yosef llevándolo así al cautiverio en Egipto, cómo Yehuda agravió a su nuera Tamar, quien luego lo engañó para que cumpliera su juramento, y cómo Yosef sirvió a Potifar y fue encarcelado injustamente cuando fue acusado falsamente de agredir a la esposa de Potifar.

La parashá se compone de 5.972 letras hebreas, 1.558 palabras hebreas, 112 versos y 190 líneas en un rollo de la Torá (סֵפֶר תּוֹרָה , *Sefer Torá*). La leemos en el noveno shabbath después de Simjat Torá, a fines de noviembre o diciembre.

"Y Yaakov se estableció (VaYeshev) en la tierra de la residencia de su padre (megurei aviv)." *Bereshit/Gn. 37:1*

No es lo mismo alquilar un departamento que comprarlo. En hebreo prácticamente no existen los sinónimos. Si te fijas en un diccionario de inglés, probablemente encontrarás 'establecerse' y 'residir' como sinónimos. En hebreo cada palabra tiene un significado singular y específico.

La parashá de esta semana se llama "VaYeshev", "y se estableció". El verbo *lashevet*, לשֶׁבַת, se sirve para sentarse y para establecerse, connota permanencia; "*lagur*", לגור, residir, denota una residencia temporaria. "*Y Yaakov se estableció* (VaYeshev - לַשְׁבַּת) *en la tierra de la residencia de su padre* (megurei aviv)". Para describir como Yitzjak estuvo allí, el pronombre *megurei/moradas* es derivado claramente del verbo *lagur*.

Yaakov se estableció en el sitio en el que su padre meramente sólo había residido. Yitzhak se dio cuenta, como ninguna otra persona, de que este mundo no es más que un simple corredor, y que estamos todos de paso camino al palacio del Rey. Eso no significa que a Yaakov le haya interesado excesivamente este mundo, sino que su falta de conexión con este mundo no podía compararse a la de su padre. Yaakov quería establecerse tranquilamente en el lugar en el que su padre Yitzhak había sido un mero residente. Y como resultado de eso, Yaakov fue sometido a la tremenda pérdida de Yosef, su hijo predilecto.

La gran mayoría de la gente tiene la tendencia de pensar sobre el verdadero sentido de la vida, que es que todo nos marche como "un mar de rosas"; que todo tiene obligatoriamente que estar siempre ultra que bien; y si algo pasa mal, entonces es como si se interrumpiera el verdadero sentido de la vida.

Bueno lo más probable es que esa fue la voluntad del Creador para nosotros, pero nos olvidamos de que nuestros padres Adam ve'Javá metieron la pata. Ahora tenemos que entender, a las buenas o a las malas, que la vida en este mundo, el Olam hazé, a veces tenemos momentos muy felices y de mucho éxito, y a veces las cosas no marchan exactamente como quisiéramos. La vida es, definitivamente, ¡como un columbio! Nadie se escapa de esta realidad. ¡Ni si fueras el más adinerado del mundo!

La gente común y llena de limitaciones, se estupefacta cuando ven un aparente artista adinerado y aparentemente exitoso apelar al suicidio. Lo primero que piensan es: ¡Pero que tonto! Mas la verdad es que

nadie se escapa de los momentos difíciles, y la diferencia entre los unos y los otros está exactamente en cómo enfrentamos los tiempos espinosos.

Déjame decirles algo: Nosotros todos, metimos la pata. Todos desde Adam ve'Javá hemos atraído a nuestro mundo el mal. Pero les tengo una buena noticia: haKadósh Baruj Hu, en su Gran Misericordia nos provee oportunidad de ir ejercitando nuestra confianza en Él en aquellos momentos difíciles, y refugiándonos en Él a cada dificultad, para luego reintroducirnos en el Olam haBa; No hay otra forma. Por más que pataleemos no hay como convertir haolam hazé en un Gan Éden.

Yaakov avinu intentó “asentarse”, “establecerse” en un lugar tranquilo sin problemas. La intención era aplaudible, pero el cielo no le dejó ilusionarse. Tuvo que llorar doce años la muerte de un hijo... tuvo que enfrentar tiempos de hambruna... tuvo que ir a vivir donde menos quiso, Egipto...

Yosef haTzadik, tuvo que pasar por el pozo “seco sin agua”... tuvo que sufrir el menosprecio, envidia y maltrato de sus hermanos... Tuvo que enfrentar la calumnia de la mujer de Potifar... No se escapó del olvido del jefe de los coperos... Dos años más de cárcel, por el mal agradecido copero...

Israel tenía buena intención, pero Hashem [como que le] dijo: "No es bastante que los Tzadikim tengan la recompensa en el Mundo Venidero? ¿También la quieren en este mundo?" Yaakov quería serenidad, no para pasar el tiempo, sino para poder dedicarse de lleno a sus quehaceres espirituales. Sin embargo, ni para Yaakov, fue considerado correcto el pedir solo serenidad. ¿Cree que será para Usted y yo?

¡Cuánta gente inocente en este mundo! ¡Cuánta gente deseando la congregación perfecta! ¡Cuántos buscando el hermano o un rabino perfecto! ¡Solo mismo allá “seremos como Él es! Solo allá las cosas marcharán “siempre” absolutamente al estilo Gan Éden. Aquí, HaShem nos concederá, una que otra vez, una “prueba” de lo que ha de venir, hasta para que no desmayemos.

Una chica le dijo a su líder espiritual: ¡Encontré el hombre perfecto, me voy a casar! Él le respondió: ¡SI realmente has encontrado el hombre perfecto, no le haga este tan gran mal! ¡Deja ese joven en paz!

¿Quién le teme al feminismo religioso?

A primera vista, la lectura de esta semana parece estar relacionada principalmente con los hombres, no con las mujeres.

Comienza con las palabras, "Ahora Jacob se estableció ...", continúa con la historia de José, luego continúa con Rubén y Judá, y concluye con Potifar y el mayordomo principal. Estas son las figuras principales del emocionante drama de la parte de esta semana: figuras masculinas que dictan el ritmo de los eventos y su naturaleza. .

En una segunda lectura se podría sostener que precisamente las dos figuras aparentemente secundarias son los verdaderos actores principales; y ambas son mujeres: TAMAR, a quien llamaremos judía como nuera de Judá, y la ESPOSA de Potifar, gentil. Estas dos mujeres, se puede argumentar, en cierto sentido, determinaron el destino del pueblo de Israel para las generaciones venideras.

Tamar confrontó a Judá y logró, aunque con engaño, ^[1] dar a luz a gemelos de él; y su hijo Peretz se convirtió en el antepasado del rey David, de quien vino el Mesías (ver Midrash y Rashi).

La esposa de Potifar, la segunda figura femenina, trató de seducir al justo José, ^[2]y habiendo fracasado, lo venció con su poder de dominio y lo echó a la cárcel. El final de la historia es bien conocido: José se convirtió en regente de Egipto, y su padre y todos los hijos de Israel descendieron a Egipto, al primer destierro del pueblo judío.

Así, la Providencia hizo que nuestra estadía en Egipto y nuestro éxodo de allí, con todo lo que significó el éxodo y la teofanía en el Monte Sinaí, fuera el resultado, aunque indirectamente, de las acciones de esa gentil; porque si José no hubiera tenido este encuentro con ella, podría haber permanecido como sirviente en la casa de Potifar todos sus días, y la historia judía se habría visto muy diferente. Ella, sin embargo, tramando engañosamente, hizo que la historia de los israelitas se desarrollara como lo hizo: "Para lograr el decreto del Omni-presente, para hacer

que los eventos se desarrollaran para que nuestros antepasados fueran llevados a Egipto" (Da ' en Zekenim , uno de los tosafistas, 39: 1).

Veán cómo dos figuras femeninas son centrales en la trama de la lectura de esta semana: la primera, Tamar, cuyas acciones fueron motivadas por ideales positivos y que fue recompensada al convertirse en el antepasado de la línea real israelita; y la segunda, cuyas acciones fueron motivadas por el libertinaje y que finalmente condujo al exilio de los israelitas en Egipto y su éxodo de esa tierra.

Curiosamente, el análisis de los sabios citado por Rashi muestra que la esposa de Potifar es una figura más positiva de lo que parecería en la primera lectura. Los Sabios hacen una comparación entre la esposa de Potifar y Tamar, cuyas acciones se consideran inherentemente positivas desde el principio: " Ella tiene más razón que yo (Tzadkah mimeni), ... y los Sabios (Sotah 10b, y Gen. Rabbah 95.2) explicó Rashi, (de Tamar) que una voz divina gritó y dijo: De Mí (mimeni) y de Mí ha venido, (como si HaShem hablara por ella) porque como ella se comportó modestamente en la casa de su suegro, decreté que los reyes descendieran de ella. .

"Asimismo, la esposa de Potifar también fue juzgada favorablemente, todas la creyeron, como indica el comentario de Rashi en 39: 1:" La historia de la esposa de Potifar se yuxtapone deliberadamente a la de Tamar, para informarles que así como el que actuó en nombre del Cielo, así el otro actuó en nombre del Cielo; porque vio por sus astrólogos que estaba destinada a ser antepasado de hijos por él, pero ella no sabía si realmente nacerían de ella o de su hija. " (según el Talmud, Faraón le da por esposa la hija de Potifar, a Yosef) ^[3] Así, Rashi continuó por el camino abierto por los Sabios, quienes ensalzaron a varias mujeres, a pesar de que parecían estar involucradas de manera licenciosa (y no hace falta decir cuán cuidadosos eran los Sabios con la modestia, haciendo grandes esfuerzos para mantenerse alejados de la transgresión y la obscenidad).). Los Sabios vieron las acciones de estas mujeres como una expresión de la mano del Señor que dirige la historia judía y mundial:

" Cuando José fue llevado a Egipto, como dice la Escritura, 'Ven y mira las obras de Di-s, a quien los hombres admiran' '. por sus hechos "(Sal. 66: 5) ... Así el Santo, bendito sea, quiso realizar su decreto a Abraham:" Seguramente conocerás ... ", y dirigió el curso de los acontecimientos a este final, de modo que descendieron a Egipto y cumplieron lo que el Señor había prometido ". ^[4]

Fueron los Sabios quienes atribuyeron a los actos de estas mujeres un significado positivo y recto como actos destinados a servir al Cielo, tal como interpretaron de manera similar los hechos de las hijas de Lot ^[5]; y otros comentaristas siguieron su camino. Por ejemplo, Abarbanel escribió: Judá, a través de sus dos hijos que le nacieron de Tamar, fue el progenitor de los reyes de Judá que se levantarían más tarde y que también lo serán en el tiempo del Mesías, porque ella era digna de tener santa los reyes provienen de ella debido a su integridad ". Muchos comentaristas han notado la sabiduría y superioridad moral de Tamar sobre Judá en sus comentarios sobre el versículo, " Ella tiene más razón que yo ". Por ejemplo, Rashbam:" Ella es más justa que yo ", y también Radak, Nahmanides y otros. Examinar estas dos historias, la de Tamar y la de la esposa de Potifar, tal como aparecen en la Biblia y en nuestros comentarios, nos enseña varias lecciones:

1) Las personas son juzgadas (aunque en el cielo) no solo por sus actos, sino también por sus intenciones. A veces, las acciones de una persona pueden parecer realmente depravadas (como en los ejemplos anteriores), pero debido a las buenas intenciones de la persona, están marcadas para el crédito de la persona, y no para el descrédito.

2) Las mujeres juegan un papel decisivo en el mundo, determinando realmente el destino y el futuro de naciones enteras: David descendió de Tamar, al igual que el Mesías; y como resultado de lo que hizo la esposa de Potifar, nuestros antepasados descendieron a Egipto, más tarde para experimentar el Éxodo y recibir la Torá en el Monte Sináí.

3) Las mujeres no se esconden detrás de escena por modestia, sino que actúan en el escenario de la historia y juegan un papel central y público en el drama que se desarrolla ante nosotros. Las mujeres solo parecen ocupar un segundo lugar en la vida pública de la gente, y las representaciones que las presentan viviendo en un mundo dirigido por hombres son aparentemente una ilusión literaria deliberada.

Las lecciones aprendidas de este caso solo (a saber, el de mujeres sospechosas de prostitución; y seguramente de muchos otros casos), y escribo esto con la mayor circunspección, indican que fueron una fuerza verdaderamente importante que dirige el curso de la vida, y en de ninguna manera solamente "el segundo sexo", como muchas feministas han sostenido con bastante amargura (como Simone de Beauvoir, en su libro que lleva el título anterior).

¿Qué es el feminismo?

"El feminismo es un movimiento que lucha por el reconocimiento social y legal del hecho de que en el mundo moderno no hay lugar para la visión jerárquica según la cual los hombres gobiernan la sociedad y la familia, y en la que las mujeres solo ocupan un segundo lugar". Esta definición también puede tener un significado religioso en la medida en que se podría argumentar que está motivada religiosamente por las historias de la Biblia sobre las mujeres. En otras palabras, una lectura feminista de las Escrituras no es una lectura modernista derivada de una fuente externa a la Torá, sino que es una lectura derivada de la Biblia misma, como acabamos de señalar en la *parashá* de esta semana interpretada por los sabios, Rashi, Nahmanides, Abarbanel y otros.

Algunos podrían desear desafiar este punto de vista, diciendo que estamos usando el término moderno "feminismo", que todos sabemos que es ajeno a "la viña del Señor de los Ejércitos" y externo a la Torá. A esto respondería, que no hay ninguna proscripción de la Torá misma o de los rabinos que prohíban la importación de ideas o incluso normas de comportamiento del extranjero, incluso de fuentes gentiles, siempre que cuando se incorporen al judaísmo sean convenientemente "convertidas". . " Esto se puede ilustrar con el pasaje sobre los reyes, del cual la Torá dice explícitamente: "Si, después de haber entrado en la tierra, ... decides, 'ponga un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean'. "(Deut. 17:14). La Torá no dice una sola palabra, ni siquiera indirectamente, para indicar que el argumento de hacer " 5), repitiendo palabra por palabra lo que dice la Torá en Deuteronomio. La furia de Samuel contra ellos se debía al hecho de que estaban exigiendo un rey; él de ninguna manera negó que su argumento fuera "como todas las demás naciones".

Lo mismo ocurre con el feminismo. Incluso si las ideas provienen de tierras extranjeras, la ideología no tiene por qué ser *a priori* rechazada, como muchos judíos religiosos tienden a pensar erróneamente. Hay "ismos" finos cuyo contenido puede ser malo y viceversa. Hay manifestaciones negativas del feminismo (muchos ejemplos de las cuales se pueden citar de la vida en Israel, como en los EE. UU.), Y deberían ser rechazadas rotundamente. Pero hay aspectos del feminismo que tienen características positivas, como las que se revelan en la propia Torá: la importancia de la mujer, el honor y respeto que se le deben, el estatus significativo de la mujer y su participación activa en la vida pública y nacional, y la necesidad de prevenir la discriminación contra ella. únicamente sobre la base de su género. Todo esto está lejos de ser contrario a la Torá, sino que proviene de la Torá y está completamente en consonancia con ella. ^[7]

¿Existe el feminismo bíblico?

Que la Escritura es básicamente patriarcal, el hombre que encabeza la familia y la tribu, es obvio y no necesita prueba. Sin embargo, se pueden escuchar otras voces en las Escrituras, que indican que las mujeres son iguales a los hombres en su verdadero estado: en su sabiduría, su justicia y sus obras. Mucho se ha escrito sobre este tema en los últimos años, especialmente por mujeres, tanto judías como no judías. Cabe señalar que muchas de las mujeres no judías que han escrito sobre este tema descubrieron las obras de los Sabios (traducidas extensamente al inglés y a otros idiomas), y a través del Midrash muchas mujeres se han dado cuenta de que los comentarios de nuestros Sabios dan expresión. al estatus igualitario de la mujer que consideramos moderno.

Baste con presentar un ejemplo. En el relato de la creación de Adán y Eva, los rabinos notan una contradicción entre el Capítulo 1 y el Capítulo 2. El primero dice que "varón y hembra los creó" (v. 27), lo que implicaría que fueron creados juntos, mientras que lo último implica que primero fue creado el hombre y luego la mujer de "una de sus costillas (heb. *tzela*)" (v. 21). Comenzando con las traducciones arameas de las Escrituras y la Septuaginta, a través de las traducciones modernas de la Biblia, generalmente se ha entendido que *tzela* significa uno de los huesos del torso. Examinando la palabra *tzela* como ocurre en la Biblia, muestra que en al menos 38 de sus 40 ocurrencias tiene el significado de lado con referencia a una estructura física, como en los lados del Tabernáculo. Sólo dos veces, en la historia de la creación de la mujer (Génesis Capítulo 2), parece significar una

costilla. Sin embargo, al observar las interpretaciones de los Sabios, se muestra que allí también se entendió no como la costilla, sino como uno de los "lados" del cuerpo: la mujer fue creada desde el principio como una parte orgánica del cuerpo del hombre en su totalidad. Varios de los midrashim desarrollan la idea de una criatura androgénica, tanto masculina como femenina, que se crean juntos y solo más tarde se vuelven distintos entre sí. Otros midrashim desarrollan la idea de "dos rostros", o que fueron creados como un cuerpo con dos rostros, uno masculino y otro femenino, y luego fueron cortados o separados en dos. Rashi dice: "*Mi - tzal ' otav* - de sus lados, como en el uso de *tzela ha - mishkán* , el lado del Tabernáculo (Ex. 26); como dijeron los Sabios, fueron creados con dos caras ". La lectura de Rashi y los Sabios, de que Adán y Eva fueron creados a la par entre sí, obviamente se deriva del deseo de resolver la aparente contradicción entre el relato igualitario de la creación de Adán y Eva en el Capítulo 1, y la cuenta jerárquico en el Capítulo 2. acadio (la lengua de Asiria y Babilonia), en el que *tzela* (Acad. *Selu*) a menudo se define como lado, proporciona soporte para la lectura de los Sabios. en el mundo patriarcal de la Biblia, las voces femeninas resuenan en siete áreas:

- 1) la creación física de la mujer junto con el hombre;
- 2) la creación espiritual de la mujer "a imagen de Di-s", como el hombre;
- 3) la participación de las mujeres junto con los hombres en los ritos de establecimiento o renovación de la Alianza con la nación (ya sea explícita o implícitamente); ^[8]
- 4) el estatus personal especial que alcanzaron mujeres específicas - como matriarcas, jueces, profetisas, reinas, etc.
- 5) nacimientos, en los que la superioridad de la mujer sobre el hombre se manifiesta en varios aspectos; ^[10]
- 6) la iniciativa e independencia que mostraron las mujeres en las decisiones personales, especialmente en lo que respecta a la supervivencia de su familia o de su pueblo (y en los caminos independientes que, en consecuencia, abrieron) y en la conciencia de las Escrituras de este poder de decisión independiente; ^[11]
- 7) el potencial que reside en la debilidad de la mujer: la dialéctica de la fuerza a través de la debilidad. ^[12]

En la medida en que los tres primeros puntos se refieren a la mujer en general y apuntan a la igualdad religiosa de la mujer, como mujer, ante el Señor, constituyen claramente la parte principal. Añadiendo los puntos cuatro y cinco, con su vertiente religiosa (mujeres con un estatus personal especial y mujeres en los belenes), vemos que la igualdad de la mujer en las Escrituras era principalmente religiosa, y de ahí surge la piedra angular de la igualdad general de la humanidad.

En conclusión, debe enfatizarse que no podemos dar fe de la igualdad entre los sexos en la Biblia, en la forma en que la democracia moderna define la igualdad (a modo de comparación, sería bueno recordar la situación de la mujer en América y Europa en los ámbitos político, jurídico y económico. vida incluso a principios del siglo anterior). El análisis, sin embargo, indica que incluso en la literatura multifacética de la Biblia, que refleja una postura patentemente patriarcal y masculina, hay evidencia de otra realidad (o conciencia) que es igualitaria en varios ámbitos, principalmente el religioso, y de éste. deduce la igualdad del género humano y por tanto también la igualdad ante el Señor de las mujeres como seres humanos. En otras palabras, la Escritura contiene elementos que no solo no contradicen la igualdad como valor, pero de hecho proporciona su base teológica e histórica. Precisamente debido a la orientación claramente masculina y patriarcal de la Biblia, es notable que las Escrituras tomen una nota tan extensa de las acciones de las mujeres y su estatus igualitario; y muchas son las mujeres que señalan las Escrituras: desde Sara y Miriam hasta Débora y Hulda. La Biblia, con las voces "femeninas" que se escuchan en ella, puede proporcionar la base para la renovación espiritual en nuestros días, en la línea de "lo sagrado será renovado y lo nuevo será santificado".

"Yosef, a la edad de diecisiete... pero era un joven." Bereshit/Gn. 37:2

¿Te diste cuenta de que cuanto más viejo te pones, más rápido pasan las cosas? Parecería que nuestros cumpleaños llegan tan sólo a cada nueve o diez meses. Cada año que pasa, pareciera que Pésaj se pone más cerca a Sucot. Parece como si nuestra sensación del tiempo fuera correspondiente a nuestros años.

Cuando uno es joven, un día dura una eternidad, y una semana parece interminable. Es muy difícil decirles a los niños que tengan paciencia, porque para ellos el tiempo posee una realidad absolutamente diferente. Cuántas veces les compramos un regalo y les decimos: "¡Espera a abrirlo en casa!". Al llegar a casa, vemos el papel del envoltorio hecho una pelota en el asiento trasero del coche.

Rashi comenta acerca del versículo 2 que ser "*un joven*" significa que Yosef "se arreglaba el pelo". ¿Acaso es posible que Yosef hiciera algo tan vano? Tal vez Rashi esté apuntando a un concepto más profundo...

El rey tiene la obligación de cortarse el pelo todos los días, para mantener la dignidad de su rango. Yosef sabía, a través de la profecía, que un día sería rey, y en la impaciencia de la juventud, no podía aguardar a que la profecía se materializara, por lo que "se arreglaba el pelo", tratando, por así decirlo, de acercar el momento del reinado, haciendo lo que suele hacer el rey. Irónicamente, cuando se transforma en rey de Egipto, no es él el que se corta el pelo, sino que se lo cortan otros.

Por más que tratemos de forzar los eventos en nuestra impetuosidad, cada cosa tiene su tiempo y su lugar, y su estación bajo el Cielo.

Veamos que dice el Midrash de Yaakov y de Yosef:

El midrash dice que, haKadósh Baruj Hu se había preguntado respeto a Yaakov: ¿Qué no estás satisfecho con la recompensa que te espera en el mundo por venir? ¿deseas disfrutar de una vida tranquila también en el olam hazé? Por ello Hashem permitió a Yaakov la desgracia que le sucedió a Yosef.

Cuanto a Yosef y Yaakov, el Midrash también resalta algunos parecidos que le llevaban a Yaakov a amarle más a Joseph que a los demás:

En Yosef, Yaakov vio la continuidad de su persona. No solo su similitud física, sino que las historias de sus vidas estuvieron marcadas por un asombroso parecido. Por ejemplo:

- Yaakov nació circunciso/Yosef también nació circunciso.
- La madre de Yaakov fue estéril al principio/la madre de Yosef fue estéril al principio.⁵
- (Nuestros sabios señalan que ambos hijos fueron el resultado de un milagro).⁶
- ¡El hermano de Yaakov lo odiaba! los hermanos de Yosef lo odiaban.
- El hermano de Yaakov (Esav) intentó matarlo/los hermanos de Yosef también intentaron matarlo.
- Yaakov se hizo rico/Yosef se hizo rico.
- (Esto prueba que Hashem protegía tanto a Yaakov como a Yosef en forma milagrosa, porque perseguidos y en situación de desventaja, normalmente hubieran quedado pobres).
- Recién después de salir de *Éretz Israel* se casó Yaakov y tuvo hijos en un país extranjero/A Yosef le ocurrió lo mismo. Eso prueba la proximidad de la Shejiná tanto de Yaakov como de Yosef. Sí bien la *Shejiná* reside en *Érets Israel*, ambos eran tan grandiosos que HaShem los acompañaba aún fuera de *Érets Israel* y les dio sus hijos quienes fueron los fundadores del pueblo judío).
- Tanto Yaakov como Yosef fueron acompañados por ángeles.
- (La afirmación anterior hace referencia al recibimiento que los dos grupos de ángeles hicieron a Yaakov cuando volvió a *Éretz Israel* y al encuentro de Yosef con tres ángeles camino a Shejem en busca de sus hermanos).
- Yaakov fue bendecido en un sueño (el sueño profético de la escalera) que anunciaba su grandeza futura! Yosef se consagró a través de un sueño (al interpretar el sueño del Faraón).
- (Esto demuestra que Hashem realizó milagros por ellos para que se eleven y se engrandezcan).
- El suegro de Yaakov (Labán) fue bendecido a raíz de él. El suegro de Yosef (Potifar) fue bendecido cuando Yosef ingresó a su hogar.

- (Yaakov y Yosef fueron tan grandiosos que hasta los malvados fueron bendecidos cuando estos *tzadikim* residían entre ellos).
- Yaakov viajó a Egipto/Yosef viajó a Egipto.
- (Por su santidad, la *Shejiná* los acompañó hasta cuando viajaron a un país tan corrupto como Egipto).
- Yaakov hizo que sus hijos prometieran sacar sus restos de Egipto después de su muerte! Yosef hizo que sus hermanos prometieran sacar sus huesos fuera de Egipto después de su deceso.
- Ambos murieron en Egipto.7.
- (Esta también es una señal de grandeza. Fueron tan justos que, si bien murieron fuera de Érets Israel, la *shejiná* yacía sobre ellos como si hubieran vivido en Érets Israel.

Entonces Israel le dijo: "Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos." Bereshit/Gn. 37:14

Después que Yosef llevó noticias negativas sobre sus hermanos a su padre, Yaakov mando a Yosef a "ver como estaban sus hermanos", literalmente, esperaba que el adolescente se enfocara en la SHALOM de sus hermanos y en la Shalom del rebaño - para que trate de centrarse en sus virtudes y no en sus defectos. ¡Qué difícil es enfocarse en las virtudes los unos de los otros, antes que en los defectos!

Shalom es exactamente una combinación de cosas buenas. Paz, salud, bien estar, prosperidad, éxito, etc.... Todo esto estaba allí entre otras cosas desagradables que lucían sus hermanos, y Yaakov quería saber de eso y quería ayudarle a Yosef a que viera eso también. Mira esta persona que se sienta a tu lado. No es muy diferente de ti. Tiene buenas y excelentes virtudes, e inevitablemente tendrá también algunas cosas que no te vayan a gustar. La decisión es tuya; enfócate en lo que quieras. Solamente sepas, que la intensión de nuestro "Padre" es que puedas ver que hay mucho más que malas, hay virtudes de las que inclusive puedes beneficiarte.

Todos y cada uno de nosotros tenemos virtudes, y ciertamente el mejor de nosotros tiene cosas en las que HaShem está trabajando. Los cambios no están del todo hechos en la vida de cada uno. ¡Cuanto podríamos mejorar en nuestra interrelación humana si tal solo cambiáramos el enfoque con que nos miramos una al otro! ¿Al final, no estamos todos en el proceso?

A mí me parece que el anciano Yaakov quiso darle un chance al hijo tan amado, un chance de reenfocar su visión a sus hermanos.

"Un hombre lo descubrió y he aquí que andaba por el campo; el hombre le preguntó, diciendo: "¿Qué es lo que buscas?" Y él dijo: "A mis hermanos busco; dime, por favor, ¿dónde están pastoreando?". El hombre dijo: "Han partido de aquí, pues oí que decían 'Vayamos a Dotan'". Entonces Yosef fue tras sus hermanos y los halló en Dotan. Bereshit-Gn. 37:15-17

Palabras de un rabino, el Rav Menájem Mi Amshinov: A veces la vida nos parece repleta de acontecimientos triviales. Vamos al almacén, compramos un paquete de cereales, nos paramos en la cola para pagar la cuenta, alguien nos pregunta dónde queda la parada del autobús. Pocas veces tenemos la sensación de que nos conectamos con acontecimientos de importancia.

En la parashá de esta semana, Yaakov envía a Yosef a que averigüe como están sus hermanos. Le pregunta a un hombre donde están. El hombre le dice que se fueron a Dotan. Yosef va a Dotan y los encuentra.

Si partimos de la premisa que en la Torá no hay palabras de menos ni de más... que aquello que necesitamos saber está allí, y aquello que no necesitamos saber, la Torá, propositivamente, omite. Entonces debiéramos preguntarnos... ¿Para qué la Torá incluye este interludio? ¿Para qué hace falta que sepamos que

Yosef fue a Shejem, que no encontró a sus hermanos, y que entonces un extraño anónimo le indica dónde están? ¿Por qué la Tora no dice simplemente: "Finalmente Yosef encontró a sus hermanos"?

Si ese hombre no le hubiera indicado a Yosef que debía dirigirse a Dotan, tal vez Yosef no habría encontrado a sus hermanos, y ellos no lo habrían vendido como esclavo. Y, entonces, Yosef no habría llegado al poder en Egipto; no habría interpretado los sueños del Faraón. El Faraón no habría preparado almacenes en los años de abundancia. No habría motivo para que Yaakov enviara a los hermanos a Egipto, porque el hambre en Egipto habría sido tan terrible como en el resto del mundo. No habría habido encuentro entre Yosef, el gran soberano de Egipto, y sus hermanos; no habría habido la emotiva reunión de padre e hijo. El Pueblo Judío no habría ido a Egipto. No habría habido esclavitud. Ni Éxodo. Ni matzot. Ni séder de Pésaj. Ni afikoman. Ni división del mar. Ni entrega de la Torá en el Sinaí. Todo el futuro del Pueblo Judío dependía de que un extraño le dijera a Yosef que sus hermanos habían salido de la ciudad y habían ido a Dotan.

La próxima vez que alguien te pregunte donde queda la parada del autobús, recuerda... estas haciendo historia.

Dinámica de la familia

¿Cómo sucedió que tales sentimientos de enemistad entre hermanos, que casi conducen al asesinato, dominaran la casa de nuestro patriarca Jacob? Al estudiar varios pasajes de *Génesis Rabá* (edición de Theodor-Albeck), trataremos de aprender qué, en opinión de los rabinos, explicaba este odio profundamente arraigado y quién era responsable de la degeneración de las relaciones familiares.

Ahora Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez; y le había hecho una túnica adornada. Y cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a cualquiera de sus hermanos, lo odiaron de tal manera que no pudieron hablarle una palabra amistosa (Gn. 37: 3-4).

La Torá no duda en hablar abiertamente del gran amor de Jacob por José. Como sabemos, José fue el primogénito de Raquel, la amada esposa de Jacob, quien murió a una edad temprana. *Genesis Rabbah* (84.8, p. 1010) agrega, sin embargo, que el favoritismo de Jacob por José fue motivado por otros dos factores:

Ahora Israel amaba a José ... Rabí Judah dijo: Porque él era su imagen reflejada. Rabí Nehemías dijo: Debido a que todas las reglas de la *halajá* que Sem y Heber le habían dado a Jacob, él se las transmitió.

Favorito del padre

El *tannaim* no estuvo de acuerdo con el significado de la expresión *ben*, traducida anteriormente como "un hijo de su vejez". Rabino Judá juega con las letras de la palabra clave *zekunim*, leyéndola como *ziv ikonin* (= icono), es decir, su "imagen especular", es decir, José se parecía a Jacob exteriormente. El rabino Nehemías, por el contrario, se relaciona con la palabra *zekunim* en el sentido de *zaken*, "anciano", que denota a alguien que es sabio y erudito. José es el hijo a quien Jacob transmitió su sabiduría y enseñanza.

El desacuerdo entre estos dos Sabios se extiende más allá de la interpretación de una palabra; más bien, surge de una diferencia esencial en la perspectiva. Rabino Judá opina que Jacob se siente especialmente cercano a José debido a la gran similitud entre ellos; ve a José como un reflejo de sí mismo. Su preferencia por Joseph proviene de un sentimiento interior involuntario. El rabino Nehemías, por otro lado, opina que la preferencia de Jacob fue una elección voluntaria y consciente. Eligió a José como su sucesor espiritual, transmitiéndole toda su enseñanza religiosa. Esto explica el odio de los hermanos de José hacia él. Según el rabino Judah, lo odiaban por la cercanía especial que había entre él y su padre. Según el rabino Nehemías, lo odiaban porque su padre lo veía como su heredero espiritual.

Genesis Rabbah (citado anteriormente) procede a traer los siguientes comentarios de Resh Lakish, que ven el comportamiento de Jacob en una luz crítica:

Él le había hecho una túnica ornamentada - Resh Lakish , citando al rabino Eleazar ben Azariah : Una persona no debe tratar a un hijo de manera diferente a otro, porque debido a la túnica ornamentada [que nuestro patriarca Jacob hizo para José] *lo odiaban* , etc.

Resh Lakish culpa a Jacob, no por el vínculo especial que el padre sentía por su hijo, sino por el resultado de estos sentimientos especiales. En opinión de Resh Lakish , Jacob debería haber ocultado sus sentimientos al resto de los hermanos. En cambio, los expresó abiertamente y tangiblemente por medio de una túnica ornamentada. Resh Lakish expresa sus comentarios en términos generales, ya que cree que este incidente tiene una lección importante que enseñar a todos los padres.

Más adelante en el midrash , hay otra homilía basada en las palabras " *una túnica ornamentada* " (en hebreo *passim* se traduce por JPS como "ornamentado"): *Passim* - después de los problemas que le sucedieron: *P* de Potifar , *S* de comerciantes, *I* para Ismaelita, *M* para Madianita . Esta breve pero mordaz *derasha* relaciona la historia de todos los problemas posteriores de José con su ornamentada túnica. Si su padre no le hubiera hecho una túnica ornamentada, sus hermanos no lo hubieran odiado, José no hubiera sido arrojado a la fosa, no hubiera sido vendido como esclavo ni hubiera caído en manos de varios comerciantes, y no hubiera sido Terminó en Egipto, en la casa de Potifar .

Culpa del padre

Entonces vemos que este grupo de homilías atribuye la responsabilidad del odio de los hermanos a José al comportamiento de Jacob. Jacob pensó que le estaba haciendo bien a José, colmándolo de amor y regalos, pero su abierto favoritismo hacia un hijo sobre los demás selló el destino de José para peor, y casi lo lleva a la muerte a manos de sus hermanos. En opinión de Resh Lakish , todos los padres deben tener en cuenta esta historia y aprender una lección importante de ella.

Otro grupo de homilías atribuye la mayor parte de la responsabilidad del odio de los hermanos al propio José. *Genesis Rabbah* (84.7, p. 1008) dice:

A la edad de diecisiete años ... (Génesis 37: 2) - ¿Tenía diecisiete años, pero las Escrituras dicen que era un *na'ar* (= muchacho)? Esto es solo para indicar que su comportamiento era juvenil: se pintaba los ojos, se arreglaba el cabello con cuidado y caminaba con paso ligero.

José juvenil

La homilía comienza haciendo un contraste entre el comienzo del versículo ("diecisiete") y su continuación ("un muchacho"). Según el sentido llano del texto, en realidad no hay nada contradictorio aquí, pero el homilista crea un contraste para expresar una idea. En sus comentarios escuchamos críticas al comportamiento de José, ocupándose de su apariencia externa. José ya tenía la edad para ser considerado maduro, sin embargo, su comportamiento era el de un niño. Esto deja en claro el odio de sus hermanos hacia él. Llevaban la carga de mantener a la familia y estar a cargo de los rebaños de su padre, mientras él estaba ocupado acicalando y cuidando su apariencia.

La homilía se basa en hechos que la Torá nos dice más adelante: "José era bien formado y guapo" (Gén. 39: 6). Esta descripción se traslada a un punto anterior de la historia por una razón, y el propósito es mostrar que el comportamiento de José fue lo que lo llevó a tener problemas con la esposa de Potifar . Incluso cuando era joven, uno podía ver en él las semillas de los problemas que lo acosarían más adelante en la vida; cultivar su apariencia fue lo que llevó a la esposa de Potifar a fijar sus ojos en él.

La responsabilidad recae sobre José en otra homilía. La Torá relata que José se aprovechó de su condición especial con su padre para traerle malos informes sobre sus hermanos (Gén. 37: 2). ¿Cuáles fueron estos malos informes? La homilía los detalla (*loc. Cit.* , Págs. 1009-1010):

José trajo malos informes sobre ellos ... Rabí Meir dijo: Se sospecha que sus hijos comieron carne arrancada de un animal vivo. Rabí Judah dijo: Tratan a los hijos de las concubinas con desprecio,

llamándolos esclavos. El rabino Simeon dijo: Ellos miraron a las doncellas locales. Rabino Judá hijo de R. Simon dijo: Para las tres [quejas, José fue reembolsado en especie], "La balanza y la balanza honestos son del Señor" (Prov.16:11). El Santo, bendito sea, le dijo: Dijiste que son sospechosos de comer carne arrancada de un animal vivo; en tu vida, incluso cuando obran mal [vendiendo a José], matan correctamente, como dice, "mataron a un niño "(Génesis 37:31). Dijiste que tratan a los hijos de las concubinas con desprecio, llamándolos esclavos - [Tú,] "José, [fuiste] vendido como esclavo" (Sal. 105: 17). Dijiste que pusieron sus ojos en las doncellas del lugar. Yo pondré el oso sobre ti, como dice, "la esposa de su amo miró [a José]" (Gén. 39: 7).

Se dan tres puntos de vista diferentes sobre los malos informes que la Torá no detalla. ¿De dónde se deducen? Los sabios concluyeron que la vida posterior de José fue una función de sus primeros días. Mojar la túnica ornamentada en la sangre de un niño, vender a José como esclavo y el intento de la esposa de Potifar de seducirlo fueron castigos por el comportamiento de José cuando era joven. Por tanto, rabino Judá hijo del rabino Simón cita el versículo de Proverbios, "La balanza y la balanza honestos son del Señor". El Santo, bendito sea, paga a cada persona de acuerdo con sus obras, medida por medida. En esta homilía, José se muestra en una luz negativa como alguien que calumnió a sus hermanos y al final fue castigado por eso, mientras que los hermanos de José se muestran como atentos con rectitud a la ejecución de los mandamientos (matanza ritual).

¿A quién culpar?

A diferencia del primer grupo de homilías, que atribuían la mayor parte de la responsabilidad del odio de los hermanos y de los problemas de José a Jacob, estas dos últimas homilías ven a José como la figura central responsable de su destino. José no se comportó con madurez, como habría llegado a ser una persona de su edad, y le mintió a su padre cuando presentó a sus hermanos como personas que no estaban atentas a cumplir los mandamientos.

Otro objetivo de estas homilías, además de responsabilizar a José, es mostrar el proceso educativo que atravesó José en su vida. Todo lo que le sucedió fue resultado directo de sus acciones. El conjunto de problemas que Joseph estaba destinado a sufrir fue diseñado para enseñarle una lección sobre el comportamiento humano y las relaciones interpersonales. Solo después de pasar por este proceso educativo, José pudo reencontrarse con sus hermanos y volver a ser parte de la familia.

Como hemos visto, al describir a Jacob y sus hijos, los rabinos del midrash buscaban aprender del pasado y arrojar luz sobre el presente; la responsabilidad que nacen tanto los padres como los hijos de crear un ambiente positivo y saludable dentro de la familia.

Un resumen de la familia de nuestro padre Yaakov:

Con Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón (y Diná)

Con la concubina de Lea, Zilpá

Con Rajel: Yosef y Benjamín

Con la concubina de Rajel, Bilá:

¿Qué sucedió en la casa de Jacob para que los hermanos odiaran a su hermano José con tanta amargura? ¿Por qué planearon matarlo y, finalmente, deshacerse de él para siempre, o eso pensaban, vendiéndolo como esclavo? ¿Qué cosas terribles les había hecho José a sus hermanos?

De hecho, las Escrituras nos dicen que "José trajo malas noticias de ellos a su padre" (Gén. 37: 2), pero la Torá no dice ni una palabra acerca de ningún daño que pudiera sufrir sus hermanos como resultado de esta narración. No dice que Jacob reprendió a sus hijos y, de hecho, por el sentido sencillo del texto, no podemos establecer si los hermanos sabían siquiera acerca de esta narración. Sea como fuere, nunca se refirieron a tal asunto. Quizás la preferencia del padre por José sobre los otros hermanos instigó su odio, pero ¿fue eso suficiente para justificar la planificación de un asesinato?

Además, ¿qué querían los hermanos de José? Podrían haberse quejado con su padre y pedirle que no fuera tan preferencial. Lo único que hizo José que pudo haber lastimado a sus hermanos fue el asunto de sus sueños; Los sueños de José insinuaban su deseo (inicialmente subconsciente) de gobernar a sus hermanos. Era de esperar que contar los sueños a sus hermanos despertaría su desprecio, pero nuevamente nos preguntamos si eso fue suficiente para hacerlos contemplar un asesinato.

El lector atento no puede conformarse con una lectura superficial de estos versículos. De hecho, los Sabios, y siguiéndolos a los exégetas bíblicos a lo largo de las generaciones, han intentado descubrir a través de insinuaciones en el texto el complejo de relaciones personales entre los hermanos que al menos podrían explicar, si no justificar, el comportamiento de los hermanos hacia José. En este estudio seguiremos el camino trazado por nuestros predecesores franceses, Rashi y su nieto Rashbam.

Introducción

La Torá presenta la narrativa de José con los siguientes versículos (37: 2-4):

Este, pues, es el linaje de Jacob: A los diecisiete años, José cuidaba los rebaños con sus hermanos, como ayudante de los hijos de Bilha y Zilpa, las esposas de su padre. Y José trajo malas noticias de ellos a su padre. Ahora Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez; y le había hecho una túnica adornada. Y cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a cualquiera de sus hermanos, lo odiaron y no pudieron hablarle una palabra amistosa.

El versículo 2-3 proporciona una exposición de la historia y debe leerse con mucha atención. Dice en el versículo 2 que José "cuidaba los rebaños con sus hermanos". ¿Quiénes eran estos "hermanos"? ¿Eran todos hijos de Jacob, o solo algunos de ellos? y si solo algunos, ¿cuál de ellos? "Y José trajo malas noticias de ellos" - ¿de quién? ¿De todos los hermanos, o solo de los hijos de las concubinas mencionadas en el versículo anterior?

Lo más difícil de todo es entender el significado de la declaración, "como ayudante de los hijos de ... Bilhah, etc.", ya que en hebreo no hay verbo para conectar el sujeto de la oración, "un ayudante" (*ve -hu na'ar*), con el predicado, "los hijos de Bilhah" (*et bene bilha*). De hecho, también debemos preguntarnos qué significa la palabra *na'ar* en este contexto, traducida aquí como "ayudante", pero la frase también podría traducirse como "y él era un muchacho". Difícilmente podría denotar su edad, porque ya se mencionó que José tenía diecisiete años. Entonces, ¿qué denota?

El versículo 3 también es problemático. José no es verdaderamente el hijo de la vejez de Jacob, porque Benjamín nació después de él; y los hermanos también vieron a Benjamín como el hijo de su vejez, como está escrito más adelante (44:20): "Tenemos un padre anciano, y hay un hijo de su vejez, el más joven". Y además, ¿por qué Jacob dio una expresión calva a su preferencia, haciendo de José una túnica adornada? Seguramente podría haber sospechado que este acto despertaría los celos de los hermanos.

¿Qué hermanos?

Rashi sostiene que "sus hermanos" en realidad se refiere a los hijos de Lea, y no a las concubinas: "'Malos informes': todo lo malo que vio en sus hermanos, los hijos de Lea". Rashbam sostiene lo mismo, basando sus ideas en la práctica social aceptada: "'Cuidaba los rebaños con sus hermanos' - [estos deben ser] los hijos de Lea, **ya que era la etiqueta adecuada** llamarlos solo 'sus hermanos', y no los hijos de las concubinas". José cuidaba los rebaños con sus hermanos, los hijos de Lea, mientras que con los hijos de las concubinas era un *na'ar*, como explica Rashbam: "Sus pasatiempos adolescentes y su entusiasmo fueron con los hijos de Bilha y Zilpah". Por lo tanto, "'con sus hermanos', con sus hermanos cuidaba los rebaños, pero en la diversión de su juventud estaba separado de ellos y acostumbrado a pasar tiempo con los hijos de las concubinas, no con ellos".

Con base en estos comentarios, podemos describir la estructura social de la casa de Jacob. La estratificación social era clara: por un lado estaban los hijos de las principales esposas, Lea y Raquel, y por el otro estaban

los hijos de las concubinas, Bilha y Zilpa. Esta estratificación se expresó tanto en el trabajo como en el tiempo libre. Cuando los hijos cumplían sus deberes en el pastoreo que recaía sobre la familia extendida, los hijos de las esposas de primera clase se separaban de los hijos de las concubinas. Aquí José se veía obligado a estar con los hermanos de su propia clase, los hijos de Lea, pero en su tiempo libre, cuando no tenía obligaciones, se separaba de los hijos de Lea, prefiriendo la compañía de los hijos de Lea. concubinas.

Un corte por encima de los demás

Jacob, el cabeza de familia, no solo no impidió este sistema de clases, sino que incluso lo reforzó, haciendo una túnica ornamentada para el hijo primogénito de su amada esposa Raquel, demostrando así que veía a José como su hijo elegido. ¿Qué se quiere decir con la frase “porque fue hijo de su vejez”? El sentido simple, explicado por Rashi - “que le nació en su vejez” - no es una explicación satisfactoria, porque Benjamín, como ya hemos mencionado, era el hijo de su vejez. Rashi también cita un *derash* que se acerca al significado simple: "Todo lo que él [Jacob] aprendió de Shem y Eber, se lo transmitió a él". Jacob cultivó una estrecha relación espiritual específicamente con José y no con el resto de sus hijos. Es difícil saber, en esta etapa de la narración, lo que Jacob tenía en mente al tomar esta decisión. Sin embargo, con el tiempo quedará claro, como explicaremos en breve.

¿Cómo se sintió José en esta situación? Es de esperar que estuviera con los hijos de Leah durante las actividades "oficiales", es decir, en el trabajo; Entonces, ¿qué significaba distanciarse de ellos y estar en compañía de los hijos de las concubinas durante su tiempo libre? ¿Cómo expresó José el hecho de ser el hijo amado de su padre, su favorito? ¿Cómo se explicó a sí mismo el vínculo espiritual especial que su padre cultivó con él y no con los otros hermanos?

Un hombre del pueblo

A lo largo de la narrativa, vemos a José como una persona con una clara propensión al liderazgo. Al principio, esta inclinación se expresa de manera bastante infantil: “cuando era un muchacho', es decir, hacía cosas de niño: arreglarse el pelo y retocarse los ojos, para ser guapo” (Rashi). En su tiempo libre, José se apartó de los hijos de Lea, porque ciertamente no lo aceptaron como su líder, y se hicieron amigos de los hijos de las concubinas. Se sintieron honrados por su cercanía a ellos y no tuvieron dificultad en verlo como su líder, especialmente considerando su cuidado para impresionarlos con su apariencia externa bien arreglada. También se esforzó por fortalecer su posición ante los ojos de su padre y rebajar la posición de los hijos de Lea al llevarle malos informes sobre ellos a Jacob, como explica Rashbam: “Y José trajo malos informes sobre ellos', diciendo a su padre, mira cómo desprecian a los hijos de las concubinas, pero yo los respeto y soy aceptado entre ellos ". Estos hechos despertaron el odio de los hermanos, “de modo que no pudieron hablarle una palabra amistosa”, pero José no se molestó en lo más mínimo por esto y no se abstuvo de contarles sus sueños, una y otra vez, sueños cuyo mensaje evocaba. su franca ira.

El comportamiento altivo de José, con el apoyo del cabeza de familia, despertó el odio del hermano y lo alentó aún más. Quizás al principio el comportamiento de Joseph no fue más que una expresión vaga e inconsciente de su deseo de gobernar a la familia. Sea como fuere, los hermanos no estaban dispuestos a tolerar tal situación y "lo odiaban tanto que no podían hablarle una palabra amistosa". Contarles su primer sueño avivó aún más su furia, pero esa vez se abstuvieron de expresar su rabia abiertamente. Un claro punto de inflexión llegó cuando Jacob respondió cuando le contaron el sueño sobre el sol, la luna y las once estrellas. La explicación de Jacob del sueño de José presenta a este último como una figura amenazante a los ojos de sus hermanos. Aunque dice que Jacob reprendió a José, sin embargo, los hermanos aparentemente sintieron que esta reprimenda no era sustancial, pero que Jacob había "tenido la intención de eliminar de sus hijos cualquier celo de él" (Rashi), y sintieron que "su padre guardó el asunto en mente "(37:11), lo que significa que “ estaba esperando a ver cuándo sucedería ”(Rashi).

Entre el odio y los celos

El punto de inflexión se hace evidente en la nueva forma en que se define la relación de los hermanos con José. Hasta ahora se les describía como **odiando a él** (el verbo *sna*, odiar, aparece tres veces, en los versículos 4, 5 y 8), y de ahora en adelante, después de que se explica el segundo sueño, se les describe como **celosos** de él (versículo 10). Por lo tanto, existe una base para su temor de que José ejerza dominio sobre ellos; su anciano padre también lo sabe, e incluso lo espera con expectación, porque, después de todo, prefiere a José sobre todos ellos y lo proclama abiertamente (fíjense en la túnica ornamentada); **él lo elige a él**.

¿Cuál es la naturaleza de esta elección? Es bien sabido que uno de los motivos centrales del Génesis es la disputa entre hermanos por el estatus de primogénito: Caín estaba celoso de su hermano y lo mató; Ismael “se rio” y pensó para sí mismo en tomar la primogenitura y deshacerse de Isaac (ver Génesis 21: 9 y Rashi en este versículo); Esaú fue el primogénito de Isaac, pero Jacob luchó valientemente para obtener la primogenitura. Ahora Jacob trató de asegurarse de que en su propia casa la primogenitura iría a José, el primogénito de Raquel, y no a Rubén, el primogénito de Jacob y Lea. ¿Se imaginó Jacob las graves implicaciones que tendrían estos pasos suyos? Sea como fuere, los hermanos estaban aterrorizados por el deseo de su padre de elegir a José; entendieron que elegir a José significaba rechazarlos (como le había sucedido a Esaú) y quizás incluso expulsarlos de la tierra (como le había sucedido a Ismael), y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para frustrar el plan.

¿Y José? Por supuesto, se beneficiaría del estatus que su padre deseaba otorgarle y actuó para lograr su realización, tanto intencionalmente (al entablar amistad con los hijos de las concubinas, como al traer malos informes sobre sus hermanos, los hijos de Leah, a su padre), y sin querer, aunque en formas que estaban en consonancia con sus pensamientos internos (sueños). Es dudoso que José imaginara el significado práctico de sus acciones. Las terribles consecuencias de su lucha por la primogenitura que experimentaría cuando llegara a Dothan para conocer a sus hermanos. Parece que ser arrojado al hoyo, donde se encontró cara a cara con la muerte, ser sacado del hoyo y vendido como esclavo en Egipto, Todo esto hizo claro para él todo el peso de su responsabilidad por la gravedad de la situación de su familia había caído. ¿Qué pensó entonces sobre todo lo que había sucedido en la casa de su padre y, en particular, cómo imaginaba el futuro?

Un creyente

Según la continuación de la narración bíblica, se presenta a José como una persona que a menudo se pregunta sobre el significado de varios acontecimientos. No aprovechó su meteórico ascenso al éxito en la casa de su amo egipcio y en la corte del rey de Egipto para asegurarse una posición elevada en la sociedad pagana; más bien, permaneció fiel a sus orígenes y siguió siendo un “hebreo” (39:14) en todos estos entornos. Su comportamiento único obligó a sus maestros a reconocer que “el Señor estaba con él y que el Señor le daba éxito a todo lo que emprendía” (39: 3). En más de una ocasión, José reflexionó sobre la fuente de su éxito y supo que no era en virtud de su propio poder y sabiduría que podía dilucidar los sueños. Hizo hincapié en el copero y panadero del rey que Di-s, no él, interpreta los sueños (véase Génesis 40: 8), y en respuesta al faraón que le decía: “Ahora he oído que se dice de ti que para que escuches un sueño es decir su significado” (41:15), enfatizó cuidadosamente al rey de Egipto, “ ¡Yo no! Di-s velará por el bienestar de Faraón ”(41:16). Vio el funcionamiento de la divina providencia en todo lo que le sucedió y, por lo tanto, “el nombre del cielo estaba en sus labios” (Rashi en 39: 3).

En vista de esto, podemos suponer que poco a poco José desarrolló el sentido de que estaba destinado a desempeñar un papel histórico: prevenir una ruptura en la casa de Jacob, liberar a la casa de Jacob del destino que había plagado las casas de Abraham e Isaac. José llegó a la conclusión de que el amor especial de su padre por él y los sueños que había tenido en su juventud tenían un elemento profético en ellos, y que estaba obligado a comportarse de acuerdo con la interpretación de los mensajes proféticos que le fueron dados. Mientras tanto, tenía que esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas.

¿Por qué no hay correo?

Esta teoría proporciona una buena explicación del largo silencio de José mientras estuvo en Egipto, porque “uno se pregunta cómo fue que José, quien estuvo en Egipto por mucho tiempo y se convirtió en oficial y gobernador en la casa de un ministro y fue un gran hombre en Egipto , ¿no le envió ni una sola carta a su padre para hacerle saber [que estaba vivo] y consolarlo? ” (Nahmanides 42: 9). De hecho, si José se hubiera dado a conocer a su padre prematuramente, eso habría destrozado a la familia. Sabía que cuando llegaran los años de hambre, sus hermanos vendrían a Egipto para comprar grano. Y así vinieron, pero su aparición sin Benjamín fue muy desconcertante para José; por una parte, que fue trasladado hasta las lágrimas cuando escuchó el remordimiento de sus hermanos por encima de lo ruin que habían hecho a él (42: 21-24), pero por otro lado no pudo ponerse de acuerdo con Benjamín faltando: se ¿Todavía hay contienda entre los hijos de las dos esposas principales? La trama de la copa (cap. 44) fue diseñada enteramente con el propósito de examinar la extensión del sentimiento fraternal en la casa de Jacob en ese momento. Cuando se dio cuenta de que Judá, el que había iniciado el movimiento para venderlo, estaba preparado para ser esclavizado por él toda su vida, solo para evitar que el segundo hijo de Raquel desapareciera y causara más dolor a su anciano padre, entonces José se obligó a hacerlo. conocido por sus hermanos. Sabía que la oración de Jacob había sido aceptada: “Adonai será mi Di-s', que Su nombre esté en mí de principio a fin, y que no se encuentre defecto en mi progenie” (Gén. 28:21 y Rashi *loc. sentarse.*). El proceso de elección y selección que comenzó con Abraham y continuó con Isaac, ahora terminó con Jacob: de ahora en adelante, la casa de Jacob en su totalidad fundaría el pueblo elegido.

Aparentemente, los hermanos también se reconciliaron con la idea de que Raquel y sus hijos tenían un estatus más alto a los ojos de Jacob, como sigue de Judá El comentario (Génesis 44:27): “Tu siervo mi padre nos dijo: ‘Como saben, mi esposa me dio dos hijos’”.

וַיִּרְאוּ אֶחָיו, כִּי-אֶתֹו אָהַב אֲבִיהֶם מִכָּל-אֶחָיו--וַיִּשְׁנְאוּ, אֹתוֹ; וְלֹא יָכְלוּ, דַּבְּרוּ לְשָׁלוֹם.

Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos; por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente.

וַיִּשְׁנְאוּ, אֹתוֹ; וְלֹא יָכְלוּ, דַּבְּרוּ לְשָׁלוֹם.
lo odiaban y no podían hablarle amistosamente.

Bereshit/Gn. 37:4

Estaba claro que los hermanos del jóven Yosef habían perdido el buen sentido humano en su relación con él. Esta pérdida se evidencia en la frase “no pudieron decirle una palabra amable”, “וְלֹא יָכְלוּ, דַּבְּרוּ לְשָׁלוֹם”; literalmente, “hablarle en shalom” (Génesis 37:4), palabras que muchas veces parecen redundantes pero que son necesarias para una comprensión más profunda en una comunicación normal.

Los antiguos describieron la creación en cuatro niveles: el mundo de los objetos inanimados, el mundo de las plantas, el mundo de los animales y el mundo de aquellos con la capacidad de hablar.

El nivel más alto de creatividad se denomina "oradores", no "personas", "emparejamiento", "pensamiento" o "creatividad". El progreso del hombre respecto a otras criaturas reside en su capacidad de hablar.

A diferencia de otras criaturas, mucho de lo que los humanos saben proviene no de lo que reciben directamente con sus sentidos, sino de lo que han oído y aprendido de otros a través del poder del habla (y las consecuencias comunicativas que esto conlleva).

Del hadiz). En nuestras oraciones por el Día de la Expiación decimos: “Por el poder de tu palabra distinguiste al hombre de la bestia.

El Targum de Onkelos תרגום אונקלוס, la principal traducción de la Torá al arameo, traduce la frase "*el hombre se convirtió en un ser viviente*" (Génesis 2:7) como un "*alma hablante*".

Nuestro texto deja claramente entendido que “porque lo odiaban”, y quiero dejar por menos aquí, “porque lo aborrecían”, tal vez yo pueda ayudar aun un poco más, “porque no les caía bien”... “no podían hablar con el amistosamente”. Trato de establecer grados de pobre relacionamiento, que anteceden la máxima de la impiedad que es “odiar”.

Creo que nadie odia a su prójimo, sin antes “aborrecerlo”, y nadie aborrece a alguien antes de que “le caiga mal”. Nosotros lidiamos con estos grados de relacionamientos interpersonales. Quiero aprovechar nuestra parashá para “rascar” esta herida que estamos expuestos a menudo.

Es probable que los hermanos de Yosef alguna vez lo amaron, hasta que por las razones que ya sabemos, y no podemos culparle solo al anciano padre, Yosef no les fue cayendo bien; luego, ya empezaron a “aborrecerle”, para entonces dar cabida al “odio”. Jevrey, estamos expuestos a estas situaciones. Cada uno de nosotros, que cargamos ahí dentro las dos inclinaciones, tarde o temprano, nos enfrentaremos con estas gamas de sentimientos abominables. Déjame decirles que ‘no importa cuales sean la “razones” que alguien o la vida misma haya dado para que entremos por esta “vía”, nadie podrá salirse con la suya y tratar de justificarse y culparle a otro. No solo cargamos las dos inclinaciones () sino que tambien llevamos de parte del Creador, el ‘libre albedrío’.

Si algún hermano ya no te cae bien, procura superar esta situación, antes que lo “aborrezca”; y con mayor premura, si ya “aborreces” a algún hermano suyo, retrocede, renuncia este sentimiento, procura sanidad rujaní, porque estas a pocos pasos de odiarlo.

Como puedo saber si mi vida y relaciones interpersonales están comprometida con este “mal”? Es simple: “si ya no puedes comunicarse amigablemente”, “en shalom”, es una luz amarilla intermitente!

Sabe porque tiraron a Yosef al pozo?... Sabe porque lo vendieron?... Sabe porque mintieron al padre?... Este camino siempre tiene un fin trágico! No habrá nada que se pueda hacer para evitar las consecuencias. Y, mientras no llegan las consecuencias, tendrán que cargar con esta carga de culpabilidad, dormir con ella, salir a trabajar cargándola, e inclusive “servir a Dios” con esta carga sobre los hombros, lo cual es más terrible!

© Avner ben Yehuda 2020