



Aliyot de la Torá:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. 25:19 – 26:5 | 5. 26:30 – 27:27 |
| 2. 26:6-12 | 6. 27:28 – 28:4 |
| 3. 26:13-22 | 7. 28:5-9 |
| 4. 26:23-30 | 8. Maftir: 28:7-9 |

Haftará: Malaquías 1:1 – 2:7 – **Brith ha'Jadashá:** Marcos 9:14 – 10:31

Toldot = Plural de "toldá" que significa "generación", "descendiente", "crónicas..."

Toldot , (תולדות - hebreo para "generaciones" o "descendientes", la segunda palabra y la primera palabra distintiva en la parashá) es la sexta porción semanal de la Torá (פְּרָשָׁה, *parashá*) en el ciclo judío anual de lectura de la Torá . La parashá narra el conflicto entre Jacob y Esav , el hecho de que Itzjak hiciera pasar a su esposa Rivkáh como su hermana, y la bendición de Itzjak de sus hijos.

Constituye Bereshit/Gn. 25: 19-28: 9. La parashá se compone de 5426 letras hebreas, 1432 palabras hebreas, 106 versos y 173 líneas en un rollo de la Torá (סֵפֶר תּוֹרָה, *Sefer Torá*).^[1] Los judíos lo leen el sexto sábado después de Simjat Torá , generalmente en noviembre, o rara vez a principios de diciembre.

Antes de compartir una aplicación bien practica para nuestra vida diaria, déjame empezar con unos datos muy interesantes que nos conviene tomar en consideración para abrimos paso a un entendimiento más práctico de la sidra de esta semana.

Isaac y Rebecca están casados y Rebecca es estéril. Entonces Isaac ora a Dios por ella, y ella queda embarazada de mellizos. Es un embarazo difícil, ya que los niños luchan en el útero. Los intérpretes rabínicos imaginan a Esaú tratando de salir cuando Rebeca pasaba por lugares de adoración de ídolos, mientras que Jacob intentaba salir cuando ella pasaba por lugares de estudio de Torá. Y luego, llegamos a las palabras que, para mí, saltaron del pergamino:

וַיִּתְרַצְצוּ הַבְּנָיִם, בְּקֶרֶבָּהּ, וַתֹּאמֶר אִם-כֵּן,
לָמָּה זֶה אֲנֹכִי; וַתִּלְדָּה, לְדָרִשׁ אֶת-יְהוָה.

“Ella dijo: Si es así, ¿por qué existo?

Y ella fue a consultar al Eterno.

Y el Eterno le respondió.” Bereshit/Gn. 25: 22, 23

Exigir, Demandar – לְדָרִשׁ

La Torá registra la consulta de Rivkáh al Eterno con el verbo *Lidrosh*, es decir, *demandar* o *exigir*. Muy fuerte., pero sin embargo obtuvo respuesta, y esta respuesta ha sido explorada por todos los grandes exegetas y sabios. Se han escrito miles de páginas sobre esta respuesta. Yo diría que todos vivimos experiencias continuas conectadas a esta respuesta. Y más, una respuesta profética y llena de contenido.

La dimensión de la respuesta de Di-s es más significativa de lo que la mente humana puede captar a primera vista: Dios explica que la lucha que tiene lugar en su vientre continuará en el mundo, y que el gemelo mayor (*Esav*) servirá al menor (*Yaakov*). Esto explica mucho de lo que sucede a continuación y sugiere que el acto de duplicidad de Rebeca, en el que engaña a su esposo para que le otorgue a Yaakov la bendición que él quería para Esav, es en realidad seguir la dirección que Di-s le dio.

Antes de ahondarnos en el contenido de la demanda de Rivkáh, nos debería sorprender y conmovernos es el simple hecho del diálogo. Rivkáh, en un momento desafiante de su vida, le hace a Di-s una pregunta relacionada con la naturaleza misma de su existencia: ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué yo? Y, lo más sorprendente es que Di-s le responde.

Durante milenios, los intérpretes han amortiguado la franqueza de este diálogo. Rivkáh le demandó de Dios una explicación de lo que estaba sucediendo. Pues queda más fácil entender la reacción de esta mujer, si decidimos aceptar que la demanda fue presentada en la Yeshivá de Shem y Ever, una antigua escuela de aprendizaje judío donde, nos dice el Midrash, Yaakov se esforzó por salir del útero. O, en opinión de Rashbam, a los *profetas* O, en la opinión del Rambán, ella rezó. O, habría sido directamente a Di-s (Kli Yakar). Ya ves que cada sabio aporta con una opinión distinta. Así como todos podrían tener la razón, de todas formas, la Torá solo nos dice que Rivkáh demandó y/o exigió una explicación a Kadósh Baruj Hu, y lo más sorprendente es que Él la respondió.

Yo no los animo a demandar ni menos exigir, pero quiero que entiendas que el Santo Bendito sea Él, no negará una respuesta a una mujer atribulada, o angustiada por alguna situación de adversidad. Pero tampoco las animo a callar ante Di-s frente las dificultades comunes con sus hijos. Una mujer, nuestra madre Rivkáh nos dejó el ejemplo.

Primero habría que entender que no era una demanda caprichosa o curiosa partía de una mujer atribulada con lo que estaba pasando en su vida con sus hijos aun en su vientre.

La interpretación es una herramienta fundamental cuando nos acercamos a un texto antiguo. Y, de hecho, tenemos otros casos en la Biblia en los que "preguntar a Di-s" en realidad significa preguntarle a un profeta. Se podría argumentar que no es del todo obvio lo que significa preguntar a Di-s, y hay una gran riqueza en las interpretaciones que sugieren que esta investigación toma la forma de reflexiones filosóficas u oración. Pero a veces, estamos tan enfocados en el significado interpretativo que perdemos el significado obvio. Y el significado obvio de este texto es que Rivkáh se acerca a Di-s con una pregunta y Di-s le responde.

Aún más significativo, Rebecca es la primera persona en la Torá que comienza una conversación con Dios. Adán, Eva, Noé: todos responden a las preguntas de Di-s o responden a los mandamientos de Dios, pero ninguno inicia el contacto. Incluso Avraham, quien es famoso por responder *hineiini* ("¡aquí estoy!") Al llamado de Di-s, no inicia la conversación. Abraham desafía a Di-s sobre la destrucción de Sodoma y Gemorah, pero solo después de que Di-s comparte el plan divino con él, abriendo la puerta a la respuesta de Abraham. Es Rivkáh, en una lucha muy encarnada y personal, quien le pide a Di-s una respuesta y la recibe.

Y así, resulta que Parashat Toldot, contiene un poderoso ejemplo de la voz de una mujer, una voz humana, con el coraje de clamar a Di-s y exigir un respuesta. Rivkáh está preocupada por sus hijos. Está preocupada por su propia vida. Quiere saber por qué sufre. Y no lleva su pregunta a un erudito o profeta. Ella no lo subsume en filosofía u oración. Ella le habla directamente a Di-s. Como tantas mujeres después de ella, son malinterpretadas. Pero Di-s la comprende y Di-s responde.

Nuestra Torá es lo suficientemente audaz para preservar la conversación de Rivkáh con Dios. Que nosotros, creados a la imagen divina, también nos esforcemos por escuchar y honrar cada voz. Y que, como Rivkáh, tengan el valor de iniciar la conversación.

.....

וַיַּעֲתָר יִצְחָק לַיהוָה לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ,
כִּי עֲקָרָה הוּא; וַיַּעֲתָר לוֹ יְהוָה,
וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ.

*“Y rezó Yitzjak a Hashem, frente a su esposa,
porque [ella] era estéril; y Hashem aceptó su rezo,
y su esposa Rivká quedó encinta.” Bereshit/Gn. 25:21*

לְעֵתוֹר

solicitar, presentar una petición

Laator/Solicitar/Pedir
(Leitpalel/Orar/Rezar)

Sobre la frase “y [Hashem] aceptó su rezo”, Rashí escribe: “[Yitzjak] insistió mucho en su plegaria. Él estaba de pie en una esquina y rezaba, y ella estaba en la esquina opuesta y rezaba”. Tenemos que comprender por qué no encontramos ningún versículo que diga que también Avraham y Sará rezaron a Hakadosh Baruj Hu para que les otorgara un hijo. Más bien, cuando vio que no podía engendrar, Sará le entregó su sierva Hagar a Avraham, como dice el versículo (Bereshit 16:2):

*“Y le dijo Saray a Avram:
‘He aquí que Hashem me ha impedido dar a luz.
Ven ahora a Hagar, mi sierva; quizá podré edificar a partir de ella’.
Y Avram atendió la voz de Saray”.*
Bereshit/Gn. 16:2

Aparentemente, se puede preguntar: ¿por qué Sará Imenu no se puso de pie en plegaria delante del Creador del mundo para que le ameritara el fruto del vientre como lo hizo Rivká nuestra madre? Igualmente podríamos preguntar respecto a Avraham Avinu, quien se levantaba y rezaba por personas desconocidas, incluso por los malvados de Sedom y Amorá, insistiendo con plegaria y súplicas para que Hashem se apiadara de ellos. Siendo así, ¿por qué no rezó también por su propia esposa Sará para que tuviera el mérito de dar a luz?

Asimismo, tenemos que entender por qué Hakadosh Baruj Hu quiso anunciarle a Sará sobre el nacimiento de su hijo Yitzjak a través de un ángel, que le envió para notificarle, como dice el versículo...(Bereshit/Gn. 18:10)...

*“Y dijo: ‘Ciertamente, volveré a ti, en esta época,
el año que viene, y he aquí que tendrá un hijo Sará,
tu esposa’.* Bereshit/Gn. 18:10

...mientras que Rivká Imenu, así como también Rajel Imenu, no tuvieron el mérito de que viniera un ángel a anunciarles que iban a tener un hijo, y tuvieron que orar mucho e insistentemente.

Déjame intentar explicar, Be'Ezrat haShem, de la siguiente manera. Existen diversos niveles en lo que respecta a la cualidad de la confianza en el Creador del mundo.

Hay aquellos que claman que confían por completo, pero en el corazón, su confianza no es completa. En este caso, todo lo que la persona habla es de la boca para afuera, hablan mucho y confían poco, y la prueba está en que dedica muchos de sus esfuerzos para conseguir lo que desea; se toma molestias y se preocupa por alcanzar la meta. Si en verdad tuviera confianza y seguridad en el Creador como dice, que tiene plena confianza en Hashem, ¿por qué no está tranquilo y sereno, sino que todo el día piensa en la forma de conseguir lo que quiere? Eso es una prueba de que su confianza es floja y débil.

En un nivel superior, existe el hombre que en verdad confía y está seguro en Hashem con todo el corazón, y tiene fe en Él, en que Él tiene el poder concederle lo que anhela y de ayudarlo. Así su boca y su corazón son uno solo. Muy dentro de sí mismo cree que solo el Creador del mundo tiene el poder de

ayudarlo, solo que hace lo mínimo de lo mínimo en cuanto al esfuerzo que tiene que invertir. Y, obviamente, este esfuerzo que invierte no contradice la cualidad de seguridad que tiene, porque así implantó Hakadosh Baruj Hu en la naturaleza del hombre: el hombre tiene que hacer un esfuerzo mínimo, pero a sabiendas de que lo principal es su confianza en el Creador del mundo.

Existe también un nivel más elevado aún, en contraste con las cualidades mencionadas, que es una confianza plena y total. La persona está completamente segura y confiada en que Hashem le hará aquello que quiere y cumplirá su voluntad, y no está dispuesta a hacer ni siquiera el menor esfuerzo en favor de la meta que quiere lograr, porque sabe y confía con todo el corazón que Hakadosh Baruj Hu se lo proporcionará. Y aun cuando haya pasado toda una era y aun no haya visto lo que esperaba, no se desespera ni teme porque su confianza y seguridad en su Creador es total; está segura de que llegará el día en que Hakadosh Baruj Hu le cumplirá su voluntad y le dará lo que quiere.

Mientras más grande sea la rectitud de la persona, acordemente será su fe y su seguridad en Hakadosh Baruj Hu. Sará Imenu se dijo a sí misma que, si Hakadosh Baruj Hu le había asegurado a Avraham que iba a tener hijos de ella, entonces, no tenía por qué preocuparse; ella confiaba y estaba segura de que Hakadosh Baruj Hu le iba a cumplir su deseo. Por eso, no estaba dispuesta a hacer nada, ni el menor esfuerzo, en favor de aquello que quería, porque si rezaba e insistía en la plegaria y las súplicas, ello implicaba una especie de prueba de que su fe, su seguridad y su confianza en el Creador del mundo no eran totales, por lo que temía que, si lo hacía, Hashem no iba a cumplir su deseo. Por eso, ella tampoco pidió de su esposo Avraham que rezara e insistiera en súplicas; solo accedió a que él se casara con Hagar, algo que no fue de su desagrado. ¡No que se casara!

¡Al contrario!, ella dijo: “quizá podré edificar a partir de ella”, porque sabía que, si tenía una confianza total en que Hakadosh Baruj Hu le daría un hijo, ¿para qué preocuparse por ello? Tarde o temprano, Hashem cumpliría Su palabra. Éste era el gran nivel de fe de Sará Imenu.

Por lo tanto, Sará tuvo el mérito de que de ella saliera Yitzjak Avinu, a partir de quien continuaría la dinastía del pueblo judío, siguiendo con Yaakov Avinu, las doce tribus, etc., como aseguró Hakadosh Baruj Hu (Bereshit 21:13): “de Yitzjak, se dirá que tienes simiente”; además de que Yitzjak también se apegó al sendero sagrado de su madre. Y cuando Hakadosh Baruj Hu le ordenó subir al altar y extender su cuello para ser degollado, Yitzjak no hizo cuestionamientos, ni dudó, arguyendo: “Si es así, ¿cómo continuará la dinastía de Israel a partir de mí?”. Más bien, él se entregó con total seguridad y confianza a cumplir con la voluntad de Hashem, tal como Él había ordenado, porque él siguió por el sendero de sus padres sagrados Avraham y Sará.

Indudablemente, las sagradas Rivká Imenu y Rajel Imenu también tenían una enorme confianza y seguridad en Hakadosh Baruj Hu, y confiaron en Él con todo el corazón, solo que no en el mismo elevado nivel de Sará Imenu, por lo que Rivká sintió que tenía que llevar a cabo un esfuerzo para tener el mérito de engendrar una descendencia que perdurara, y estuvo de pie en plegaria y súplica ante el Creador del mundo para que le diera el mérito de tener hijos.

¿En qué nivel de rectitud y de confianza nos encontramos? ¿Cuánto confiamos en las promesas del Eterno? ¿Cuánto oramos? ¿Asumimos aquella certeza que Él es poderoso para darnos aquello que nos ha prometido?

.....

Ahora, con la ayuda del cielo, quiero compartirles una sombra del Mashíaj bien aquí dentro de nuestro pasuk:

Yaakov y el Mashíaj

“²⁴Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. ²⁵El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esav. ²⁶Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esav, y lo llamaron Yaakov. Itzjak tenía sesenta años cuando Rivkáh dio a luz a los mellizos.”

Bereshit/Gn. 25: 24-26

Esav nace cubierto de pelo rojo

[cabello, heb. Sa'ir - שער];

Monte Seir

וְלֹא-יִזְבְּחוּ עוֹד, אֶת-זִבְחֵיהֶם, לְשָׁעִירִים,
: אֲשֶׁר הֵם זִנִּים אֲחֵרֵיהֶם

*"Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios
(en forma de machos cabríos)
con los cuales se prostituyen."
Vayikrá/Lv. 17: 7*

Esav nace cubierto de pelo rojo [cabello, heb. Sa'ir - שער]; lo que significa que su apariencia era la de un demonio [esta idea se completa en el Monte Seir, donde sacrificarían a los demonios]; como está escrito: *"Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios (en forma de machos cabríos) con los cuales se prostituyen."* Vayikrá/Lv. 17: 7

Recomiendo el comentario de Toldot del 2019, allí di más detalles de esta analogía exegética, así podrás entender mejor donde queremos llegar con esta alegoría. Los entendidos vienen enseñando este detalle de Esav hace muchísimo tiempo.

Los eruditos han enseñado que Rivká tenía un conocimiento secreto respeto los dos que llevaba en su vientre: uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Este fue un secreto oculto, porque Rivkáh tenía en su vientre dos hijos, uno del lado derecho y otro del izquierdo. A Esav lo llevaba a su lado izquierdo; Esav personificaba a la serpiente, la que le mintió a Havá y causó muerte de la humanidad.

No es la primera ni será la última vez que Séfer Bereshit nos alude al Mashíaj. La Torá dice que *"Adán conoció a su esposa y ella concibió y dio a luz"* dos hijos, Kayin y Hevel (Gn. 4). Hevel vino del lado derecho, el de la santidad y fue asesinado por Kayin.

*Y el hombre (Adán) se unió a Eva, su mujer,
y ella concibió y dio a luz a Caín,
Bereshit/Gn. 4:1*

Kayín vino del lado izquierdo,
**Hevel vino del lado derecho,
el de la santidad y fue asesinado por Kayin.**

Kayin vino del lado de la serpiente, porque no se dice que
"Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen" hasta que nació Set:

*Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza,
conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.*

Bereshit/Gn. 5:3

Kayin vino del lado de la serpiente, porque no se dice que *"Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen"* hasta que nació Set (Gn 5: 3), y Seth fue llamado así en reemplazo de Hevel. Esto implica que Kayin no se parecía a Adán; es decir. En semejanza, humana [entiéndase alegóricamente]; pero a semejanza de la serpiente, como enseñaron los sabios.

En su primera Iguéret, Yojanán (Juan) desarrolla la enseñanza sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo, que se distinguen por su forma de obrar:

*“el que no obra la justicia no es de Dios,
y tampoco el que no ama a su hermano”*
(1 Jn. 3: 10)

*“¿Y por qué lo mató?”, y se responde:
“Porque sus obras eran malas,
y en cambio las de su hermano eran buenas,”*
(1 Jn. 3,12).

“Caín era del Maligno y por eso mató a su hermano”. A continuación, se pregunta: *“¿Y por qué lo mató?”*, y se responde: *“Porque sus obras eran malas, y en cambio las de su hermano eran buenas,”* (1 Jn. 3,12).

En este punto explica que *“Caín era del Maligno y por eso mató a su hermano”*. A continuación, se pregunta: *“¿Y por qué lo mató?”*, y se responde: *“Porque sus obras eran malas, y en cambio las de su hermano eran buenas,”* (1 Jn. 3,12).

En el texto del Génesis (4,1-16) no aparece explícita ninguna razón por la que se diga que Kayín era “del Maligno”, ni tampoco se explica por qué mató a su hermano Hevel. La afirmación de que Kayín, el primer homicida, era hijo del diablo, no tiene fundamento claro en el Tanaj, pero se encuentra en la tradición judía atestiguada por la literatura *midrásica* y *targúmica*: según esos textos, tanto que Kayín no habría nacido de una relación sexual entre Adám y su esposa Javáh, sino de ésta con un demonio, que se presentó junto con la serpiente.¹⁶ El diablo, fue el primer homicida, porque quitó a la primera pareja la posibilidad de la vida eterna, y es padre de Kayín, que por eso también es homicida. Estas tradiciones judías ofrecen al autor de la primera Carta de Juan una ilustración para expresar su enseñanza de que quien no ama a su prójimo es un homicida (1 Jn 3,15); también explican la razón por la que, en el evangelio de Juan, Yeshúa acusa a sus adversarios, que pretenden matarlo, de ser homicidas como Kayín y por lo tanto hijos del diablo (Jn 8: 44).

Las dos Serpientes

**Al igual que la humanidad cayó a causa de una serpiente,
debe ser restaurada por otra Serpiente.**

Esta conclusión se desprende de una
regla de interpretación llamada *medida por medida*.

Yakov, el de la derecha, tratará más adelante, con Esav astutamente, así como la serpiente era astuta (Gn 3: 1). Yakov, al ser inteligente y astuto como la serpiente, le despojará a Esav de la autoridad, aunque a costas de las consecuencias. Esto es aludido en el verso: *“Él te herirá en la cabeza - ראש (autoridad) y “él te herirá en la cabeza, Y tú lo herirás en el talón (עקב).” - עקב (es decir, Yakov - יעקב) (Gn. 3:15).*

*“Él te herirá en la cabeza - ראש (autoridad) y
“él te herirá en la cabeza,
y tú lo herirás en el talón (עקב).”
עקב (es decir, Yakov - יעקב) (Gn. 3:15).*

*“Pondré enemistad... entre tu simiente [de la serpiente]
y su simiente [de la mujer]... y le herirás en el calcañar [Yakov]”
(Gn3: 15).*

Esto significa que Yakov también es otra serpiente que lució en el Edén. Yakov es una serpiente sagrada. Yakov fue amado por su madre porque proviene de la simiente de la mujer; como dice el versículo: *“Pondré enemistad... entre tu simiente [serpiente] y su simiente [la mujer]... y le herirás en el calcañar [Yakov]”* (Gn 3: 15).

Dos Serpientes ‘ Las dos fuerzas están destinadas a enfrentarse entre sí, porque está escrito:

*“Y creó Dios a los Taninim” [dos grandes serpientes] (Gn 1:21);
que se refiere y alude a Yakov y Esav, y
“toda criatura viviente que se mueve”;
que se refiere a los niveles entre ellos.*

Está escrito:

“En el vientre tomó a su hermano por el calcañar” (Oseas 12: 4 [3]),
lo que significa que lo bajó por el calcañar,
del lugar de autoridad espiritual que se suponía que debía estar.

Dejemos un poco las dos serpientes... pensemos ahora en

Esav y Amalek

Del lado de Esav viene Amalec, el destructor de Israel (Yaakov) como está escrito:

“Amalek está luchando contra Israel” (Ex 17: 8).

De Amalec dice:

“HaShem tiene guerra con Amalec de generación en generación” (Ex 17: 6).

Amalek es el archienemigo de los hijos de Di-s.

Amalek proviene de Esav, que proviene de la semilla de la serpiente. Yakov es el gemelo de Esav. También es una serpiente. Una Serpiente en santidad. También hizo trampa, pero en santidad, para derrotar a la serpiente, para romper su autoridad. Yakov es la cura del veneno de la serpiente. Esta es la razón por la que luchan desde el útero.

En gemetría, **Yakov** equivale (=) a "Ángel de Dios" como en el verso:

"parecía un **ángel de Dios**" (Jueces 13: 6).

182 = יעקב = מלאך האלהים

Ángel/Mensajero de Elohim

La Serpiente plantó dudas en la mente de Javáh. Entonces,

Amalek aparece en la Torá, en el momento en que Israel dice:

"¿Está HaShem con nosotros o no ?" (Ex 17: 7-8).

La guerra entre las dos serpientes es la de la fe contra la duda en Dios.

“Cuando Moshé baja las manos, Amalek prevalece.” (Ex 17: 11).

Entre la Serpiente y Amalek está Esav. En gemetría,

Esav equivale a “el lado izquierdo” (haSmol), como en el verso:

“si tomas el derecho, yo iré *al izquierdo*” (Gn 13, 9).

376 = עשו = השמאל

Esav el de la izquierda

Esav es Amalek que es la Serpiente, que es el Ángel de la Muerte.

Yakov y el Mesías

Yakov es el gemelo de Esav en el lado opuesto. Una fuerza exacta, pero en la dirección opuesta. Yakov es el nuevo árbol de la vida. Yakov es la fuerza redentora. De Yakov el Mesías viene al mundo. El Mesías es la Serpiente Sagrada.

Como enseñaron nuestros sabios: “El Mesías es el archienemigo de Satanás ” (Pesikta Rabbah 3: 6 [161b]).

El poder de hasatán es la inclinación al mal, y su trabajo es tentar al creyente.

El Poder del Mesías es proporcionalmente lo contrario. El Mesías es el Poder de la Oración (Likutei Moharan p. 5b), y su trabajo es redimir al creyente, como leemos: “y vendrá un **Redentor** a Sion” (Is 59:20) .

En gemetría 'Mesías' (Mashíaj) es igual a Serpiente (Najash):

358 = משיח = נחש

Mashíaj - Najásh

Mashíaj = Serpiente = 358

Como enseña la Torá, los juicios de ELOHIM son medida por medida (ojo por ojo). Esto significa que la serpiente satánica [de Samael] y su trabajo deben ser derrotados por la Serpiente Sagrada de Yakov, que es el Mesías.

Cuando la vara de Aarón se convirtió en Serpiente y luchó contra las serpientes de Faraón, la Serpiente Sagrada se tragó a las demás (Ex 7: 10-12). La palabra "**tragar**" alude al versículo "La muerte es **devorada** por la victoria" (Is 25: 8) (véase Shemot Rabá 30: 3).

*Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos,
y ésta se convirtió en serpiente. Cada uno echó su vara,
las cuales se convirtieron en serpientes.
Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos.
Shemot/Ex. 7:10-12*

⁵⁴*Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
"TRAGADA HA SIDO LA MUERTE en victoria.
⁵⁵"¿DONDE ESTA, OH MUERTE, ¿TU VICTORIA?
I Korintim/I Co. 15:54*

Este es de hecho un gran secreto escondido en la Torá. El secreto del Mesías. Cuando el pueblo fue atacado por serpientes, Di-s le ordenó a Moisés **que luchara contra las serpientes con otra serpiente**. Se le dijo que levantara una serpiente de bronce (Nm 21: 9). Como hemos dicho, el poder de la serpiente de Amalek era **inducir a la duda al pueblo**. El propósito de la Serpiente de bronce era **inducir la fe**. "Cuando miraron a la serpiente de bronce, vivieron".

La palabra: "Serpiente de bronce" (Najash Nejóshet) en geometría equivale a: "Corona real" (Kéter Maljut); aludiendo al Rey de Israel; el Mesías.

1116 = נחש נחשת = כתר מלכות

Este número aparece en una referencia bíblica específica al Mesías: 1116 = " Yanin Shmó " (véase Sanhedrin 98b y Nedarim 39a sobre el Tehilim/Sl. 72:17) (aquí el valor de 'Nun sofit' es 700) [En lecturas públicas 'Yanin' (ינין); se lee como 'Yinon' (ינין); como nombre del Mesías].

יְהִי שְׁמוֹ, לְעוֹלָם-- לְפָנֵי-שְׁמַשׁ, יִנִּין (יְנוֹן) שְׁמוֹ:

¹⁷*Sea su nombre para siempre; Que su nombre se prolongue mientras dure el sol,
y sean benditos por él los hombres ; Llámenlo bienaventurado todas las naciones.*

También refleja la relación entre Esav y Yakov (todo está relacionado):

1116 = נחש נחשת = כתר מלכות

Corona Real – Serpiente de Bronce

1116 = Esav + Yakov + Yakov + Esav.

1116 = ינין שמו

Yanin Shemó – Sal. 72:17

1116 = עשו יעקב יעקב עשו

יְהִי שְׁמוֹ, לְעוֹלָם-- לְפָנֵי-שְׁמַשׁ, יִנִּין (יְנוֹן) שְׁמוֹ:

¹⁷*Sea su nombre para siempre; Que su nombre se prolongue mientras dure el sol, y sean benditos por él
los hombres ; Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Tehilim/Sl. 72:1*

"Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta". La palabra para "Polo" es "Nes" נס ; lo que significa: una 'señal'. También se puede entender como el acrónimo de: "Najash Samael" (la serpiente de samael). Al leerlo al revés (desde el lado del juicio), también puede representar: "Sam Najash"; es decir. El veneno de la serpiente.

סם נחש

serpiente vs Serpiente

Estos son los secretos escondidos aquí. Que dos grandes serpientes están en guerra constante (Amalek vs Israel / Esav vs Yakov / satán vs Mashíaj). Que una serpiente debe ser tragada por otra serpiente (el bastón de Aarón contra el bastón del Faraón). Que la autoridad de una serpiente (Esav / Amalek) debe ser derrotada con otra serpiente (Yakov / Israel). Que el veneno de una Serpiente (pecado y duda) debe ser curado con el antídoto de otra Serpiente (Fe y Perdón). Que la contraparte de la 'Serpiente' es el 'Mesías' [(ambos son iguales a 358 en gematría)].

De Yakov vinieron las doce tribus de Israel. A Dan se le dice: 'Dan será una serpiente en el camino' (Gn 47:19). De Judá se dice: "El cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo" (Gn 49,10). En el secreto de estas palabras encontramos que el Mesías viene de Yakov a través de Judá. Pero también se dice que Dan será el Mesías (= una serpiente). No hay contradicción aquí, porque Dan y Judá están Unificados para ser Uno. También Yishai, el padre de Abigail, que es la hermana del Rey David, es conocido como "Najash" (la Serpiente) (2S 17:25) (cf. Shabbath 55b). ¿Coincidencia? No es así, porque está escrito:

" Saldrá un brote del linaje de Yishai... y se deleitará en el temor del Señor... y con el aliento de sus labios matará al impío " (Is 11: 1-4).

¿Y quién es el maligno? Los sabios dicen que el pecado del rey Shaúl fue tener misericordia del Maligno (cf. Yoma 22b); contextualmente, cuando dijeron "el inicuo", se referían a Amalek. Así que el Maligno es Amalek, o, mejor dicho, lo que representa. Espiritualmente, el maligno es samael (cf. Bahir 200). De hecho, todas las generaciones malvadas del mundo descienden del lado espiritual de Kayin; quien es la semilla de la serpiente (véase Zohar III: 76b).

El Mesías mata a la serpiente, que es hasatán y el ángel de la muerte, y se traga a la muerte en Victoria; y esta Vida se da por la Fe. ¡Qué glorioso secreto se escondió en el estudio de la Parasha de esta semana!

El Crédito de un Casamiento Compatible.

Para la defensa del casamiento apropiado y compatible para nuestros solteros, quiero enfocarme en unos sucesos ocurridos en nuestra parashá que podrían ser de gran ayuda para los solteros, que desean casarse.

וַיְהִי עֲשׂוֹ, בֶן-אֶרְבָּעִים שָׁנָה, וַיִּקַּח אִשָּׁה אֶת-יְהוּדִית, בֵּת-בְּאֵרִי הַחִתִּי--וְאֶת-בְּשֵׁמַת, בֵּת-אֵילָן הַחִתִּי. וַתְּהִינָה, מִרְתּוֹ, לִיצְחָק, וּלְרִבְקָה.

Quando Esav tenía cuarenta años, se casó con Yehudit, hija de Bearí, el Hitita, y con Bosmat, hija de Elón, el Hitita; ³⁵y ellas hicieron la vida insostenible para Itzjak y Rivká. Gn. 26:34, 35

-o-

וַיִּלְךָ עֲשׂוֹ, אֶל-יִשְׁמָעֵאל;

וַיִּקַּח אֶת-מַחְלַת

בֵּת-יִשְׁמָעֵאל בֶּן-אֶבְרָהָם אֲחוֹת נָבוֹת, עַל-נָשָׁיו

לוֹ לְאִשָּׁה.

"Esau fue a Ismael,

y tomó para sí mujer a Majlat

hija de Ishmael hijo de Avraham además de las mujeres que ya tenía," Gn. 26:34, 35

עֲשׂוֹ לָקַח אֶת-נָשָׁיו, מִבָּנוֹת כְּנָעַן : אֶת-עֲדָה, בֵּת-אֵילָן הַחִתִּי, וְאֶת-אֶהֱלִיבָמָה בֵּת-עֵנָה, בֵּת-צְבָעוֹן הַחִוִּי. וְאֶת-בְּשֵׁמַת בֵּת-יִשְׁמָעֵאל,

⁴*Esau tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Adá, hija de Elón, el Hitita; a Aholivamá, hija de Aná y nieta de Zibeón el Heveo; ³y a Bosmat, hija de Ismael... Gn. 36:3, 4*

Para entender quién es quien, es que en el judaísmo, es que se usa mencionar de quien es hijo/hija ben/bat seguido de los nombres; Hay una Bosmat Jití, y una Bosmat bat Ishmael. A esta última es Mojalat, la tercera esposa de Esav.

Ya para terminar nuestra parasha Toldot, encontramos una narración muy interesante que merece que pongamos atención. Me refiero al hecho de que Esav se casa con Mojalat (מחלת), una mujer descendiente de Ishmael hijo de Avraham. Esta misma mujer será mencionada en la Parasha VaYishlaj como Bosmat/בְּשֵׁמַת (Gn. 36:3). El Rabino Shlomo Yitzjaki, Rashi, cita a Bosmat en el Midrash, diciendo que es la misma Mojalat (que en

hebreo, מְחִילָה – *mejilá* significa perdón - adjetivo) de nuestra parashá. Dice que ella es llamada en nuestra parasha debido a que trajo perdón a Esav.

La decadencia espiritual de Esav fue notable primeramente a la vista de Rivká, y precisamente cuando el que debía ser el sucesor patriarcal de Itzjak, menosprecia los derechos de primogenitura y a su colmo se casa con dos mujeres cananeas, Judit e Bosmat hititas, hija de heteos.

Perdón a Esav? Que significa eso? Bueno, veamos cómo responder esta pregunta. Judah Loew ben Bezalel, Rabino sefardí y eminente estudioso de la Taró, expone que cuando un hombre se casa apropiadamente es perdonado de todos sus pecados anteriores a su boda. Aquí es donde podemos entender la enseñanza del Maharal. Él concluye que cuando el individuo se casa, se vuelve ‘una entidad’, adquiere su identidad como ‘ben adam’. En otras palabras se vuelve *ADAM*, hombre como fue descrito en la creación por el Santo Bendito Sea. Esto sucedería debido a que inicialmente, Adam habría sido creado como un ser hermafrodita (macho y hembra a la vez); posteriormente cuando de la toma de la costilla del hombre por parte del Creador, habría sido dividido en dos componentes -hombre (masculino) y mujer (femenino). Los sabios entendieron que solo después de que se casa el hombre vuelve otra vez a su estado original, que por ende era de perfección, volviendo a constituirse Adam, hombre. Pueda parecerle algo un tanto complicado, pero merece nuestra atención.

En el acto de la creación, la Escritura los lleva a los sabios a entender que Adam habría sido hecho “varón y hembra” (Gn. 1). En el cap. 2 el Boré haOlam dice: “*no es bueno que el hombre esté solo*”, le haré una ayuda idónea”. ¡Ya ves que el hombre podría haber estado creado macho y hembra, y luego es visto solo y necesitado de compañerismo como era el caso de las demás especies! Ahora vea que es tomado de su costado para construirle una compañera. Es así como los sabios han entendido el orden de la creación. Usted puede continuar con su entendimiento tradicional, solo trata de entender las razones por los sabios llegan a esta conclusión.

Cuando un hombre se casa, apropiadamente, se vuelve “una sola carne” con su mujer. Esto no es literal obviamente, pero es cierto en algún sentido pues es escriturístico. Cuando se casa, pues, vuelve a su estado original, y en estos entonces era puro en todo sentido de la palabra. Así que, cuando Esav se casó con Mojalat, que es una forma de poseedores de perdón en hebreo (מְחִילִים/mejulim en hebreo, gente perdonada).

וַיִּקַּח נָח, מֵיֵינוּ; וַיִּדַע, אֵת אֲשֶׁר-עָשָׂה לוֹ בְּנוֹ הַקָּטָן.
וַיֹּאמֶר, אָרוּר כְּנָעַן: עֶבֶד עֲבָדִים, יִהְיֶה לְאֶחָיו.
וַיֹּאמֶר, בְּרוּךְ יְהוָה אֱלֹהֵי שָׁם; וַיְהִי כְנָעַן, עֶבֶד לָמוֹ.

²⁴Cuando Noaj despertó de su embriaguez, y supo lo que su hijo menor le había hecho, ²⁵dijo: "Maldito sea Kenaán; Siervo de siervos será para sus hermanos." ²⁶Dijo también: "Bendito sea el ETERNO, el ELOHIM de Shem; Y sea Kenaán su siervo." ²⁷"Engrandezca ELOHIM a Yaffet habite en las tiendas de Shem; y sea Kenaán su siervo." Bereshit/Gn. 9:24-27

Casarse con mujeres kanaanitas cuyos ancestros habían sido maldecidos, sólo atraería maldición y problemas. A esto vamos; Esav necesitaba arreglar sus errores y necesitaba una *Majalat* y encontró una en la descendencia de Avraham en Ishmael.

Para entender quien es quien, es que en el judaísmo, es que se usa mencionar de quien es hijo/hija ben/bat seguido de los nombres; Hay una Bosmat Jití, y una Bosmat bat Ishmael. A esta última es Mojalat, la tercera esposa de Esav.

Ahora recordemos que Esav ya se había tomado dos mujeres cananeas antes, y tratando de mejorar su conducta, se casa por una tercera vez, y de esta con Mojalat, que, como dije, en la próxima parasha aparece con su nombre real, y que aquí con su apelativo que atribuye el beneficio del perdón (a Esav). Y, porque con otro nombre? Según los sabios, en parasha Toldot se la llama Majlat, porque solo con este casamiento él logró este perdón/מְחִילָה. Por esto a esa Bosmat se le llama aquí Mojalat, para resaltar que solo casándose con Mojalat Esav habría logrado el beneficio del ‘perdón’ 'מְחִילָה', por cuanto esa Bosmat era (hija de Ishmael) del linaje de Avraham.

Acuérdate que tanto Rivká, Rajel y Lea fueron tomadas para los patriarcas Itzjak y Yaacov de la familia de Avraham. El siervo de Avraham fue puesto bajo juramento, de no tomar de entre cananeas mujer para Itzjak.

Hay una costumbre muy arraigada en nuestro pueblo, costumbre y halajá del casamiento, que una semana antes de una pareja presentarse bajo la Jupá para su boda, los novios, cualquiera que sea sus edades, deben someterse a un acto de tevilat mayim. Con esto son “borrados” sus récords anteriores de impureza, y se presentan ante el Creador y ante uno al otro con total pureza para empezar una “nueva vida”. Esto se calza perfectamente con los principios que tienen que ver con el entendimiento anterior de esta, digamos, exegesis del Maharal.

Después de haber quedar descubierto ante su padre su menosprecio a la primogenitura, y después de una bendición menor y de ser siervo de su hermano, en un afán de "generarse", buscó una "mojalat".

Aquí es cuando la cosa queda más interesante; Porque no alcanzaría Esav este crédito con sus dos bodas anteriores? La respuesta es simple: Porque se casó con mujeres cananeas, lo cual estaba prohibido. Pero se casó formalmente? Si, y fue casado, pero hay algo que marcó la diferencia en la tercera boda: El texto bíblico solo describe con la tercera boda que “...y tomó una esposa para él”.

וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו, אֶל-יִשְׁמָעֵאל; **וַיִּקַּח אֶת-מַחְלַת**
בֵּת-יִשְׁמָעֵאל בֶּן-אֲבִרְהָם אַחֹת נְבוֹת, עַל-נָשָׂיו **לוֹ לְאִשָּׁה.**

*"Esav fue a Ismael,
y tomó Majlat
hija de Ishmael hijo de Avraham además de las mujeres que ya tenía,
para sí mujer."*

Respeto a las dos mujeres cananeas anteriores solo dice que “...y tomó esposa”. Los sabios entendieron que solo con Bosmat podía considerarse “para él”, Respeto a las otras dos, jamás pudieron realmente ser “para él”.

וַיְהִי עֵשָׂו, בֶּן-אַרְבָּעִים שָׁנָה, וַיִּקַּח אִשָּׁה אֶת-יְהוּדִית, בֵּת-בְּאֵרִי הַחִתִּי--וְאֶת-בְּשֶׁמֶת, בֵּת-אֵילֹן הַחִתִּי.
וַתְּהִינָן, מֵרַת רוּחַ, לְיִצְחָק, וּלְרֵבֶקָה.

Cuando Esav tenía cuarenta años, se casó con Judit, hija de Beeri, el Hitita, y con Basemat, hija de Elón, el Hitita; ³⁵y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Gn. 26:34, 35

Esto nos estaría confirmando cuán importante es que nuestros jóvenes deben considerar antes de emprender un compromiso fuera del círculo de nuestra fe.

