

Comentario De Dr. Conrado Umaña

PARASHAT VAIEJÍ

(Gn 47:28-50:26, I Ry 2:1-12 y Rm 11:16-36)

RESUMEN

laakov ha llegado a la edad de ciento cuarenta y siete años y siente que se aproxima el final de su vida. Llama a losef y le hace prometer que a su muerte, lo sepultara en su tierra, en la cueva de Majpela, donde descansan sus padres y abuelos, y no en Egipto. laakov se enferma y losef trae a sus dos hijos Menashe y Efraim junto a su lecho.

laakov le comunica a losef que ellos seran en el futuro contados entre sus propios hijos, encabezando cada uno de ellos un *shebet* (tribu) como los otros hijos del patriarca. Luego los besa y abraza con enorme gozo y se dispone a bendecirlos. Coloca su mano derecha sobre la cabeza de Efraim y la izquierda sobre la de Menashe. losef desea rectificar a su padre diciendo que Menashe es el mayor pero laakov no cambia su posicion diciendo que tambien Menashe seria padre de una gran nacion, pero la de Efraim seria aun mayor (de el descenderia posteriormente lehoshua, quien conquistaria *Eretz Israel* y enseñaria Tora al pueblo).

laakov llama luego al resto de sus hijos para bendecirlos, reflejando en sus bendiciones el rasgo de caracter distintivo de cada una de las tribus y su propia mision en el Servicio Divino, pronunciando tambien profecias sobre el futuro de cada *shebet*.

laakov muere. Iosef desconsolado cae sobre el, lo besa y llora mucho. Los egipcios guardan setenta días de duelo. Iosef obtiene el permiso del Faraón para ir con sus hermanos a enterrar a su padre y una gran procesión lo acompaña desde Egipto hasta la Cueva de Majpela en Jevron. Los hermanos buscan el perdón de Iosef por sus antiguas malas acciones a lo que Iosef responde que no anima el menor ánimo de venganza asegurándoles que va a continuar sosteniéndolos, a ellos y a sus familias. Antes de morir, Iosef hace jurar a sus hermanos, los hijos de Israel, que llevarían sus restos con ellos hacia la Tierra Prometida cuando llegara el día en que Dios los condujera de regreso. Luego de tener el mérito de ver hasta los bisnietos de su hijo Efraim, muere Iosef a la edad de 110 años de edad y es embalsamado y colocado en un feretro.

Termina así, con esta *parasha* o sección, el *Sefer Bereshit*, primer libro de la Tora.

COMENTARIO: VAIJI O LA VERDADERA VIDA?

"Y vivió laakov en la tierra de Egipto diecisiete años..." (Bereshit 47:28)

A pesar de todas las presiones y tentaciones que se le presentan en la vida, el hombre no obligatoriamente debe sucumbir a las malas influencias y a los falsos valores.

laakov fue la personificación de la verdad, el más grande ejemplo de vida para ilustrar esto de que el hombre no debe someterse a aquello que quiere influenciarlo para mal.

La Tora en esta *parasha* comienza diciendo que laakov vivió en Egipto. Pero no utiliza el término en hebreo que se refiere a establecerse o residir. En hebreo, a diferencia del español, "vivir" no significa morar, residir. Si está expresamente indicado que laakov "vivió en Egipto", esto solo viene a indicarnos que su vida allí fue íntegra, espiritual, completa, que fue una vida significativa y verdadera, de acuerdo a la definición del Patriarca (símbolo de la verdad).

Tana Debe Eliahu deduce de la expresión "Vaiehi laakov"(vivio laakov) que sus 17 años en Egipto, fueron la mas alta forma posible de vida, una semblanza del Mundo Venidero. *Baal Haturim* (otro exegeta) nota que vivio alli 17 años, el equivalente numerico de la palabra hebrea TOV (bueno) simbolizando que sus años en Egipto fueron los mejores de su vida.

Esto suena tremendamente incongruente. Egipto no solo era la potencia mundial lider de su epoca, sino un centro de brujeria, idolatria,inmoralidad, como lo expresan sin lugar a error, tanto las Sagradas Escrituras como los textos de los Sabios. No nos sorprende que un gran hombre como laakov pudiera mantener su estatura espiritual en Egipto.

Si su hijo Iosef pudo hacerlo, en su condicion de solitario y desprotegido muchacho, mas aun laakov como hombre maduro y rodeado de su familia residiendo en un semiaislado paraje como Goshen.

Pero... como es que esos años de laakov en Egipto se comparan mas a la santidad del Mundo Venidero que aquellos vividos en la Tierra Santa?

Fueron años de exaltacion espiritual en donde forjo los cimientos de la futura nacion judia. Y alli enseño a sus hijos e implanto en ellos muchos de sus rasgos. Nuestra misma existencia y supervivencia hasta el dia de hoy,estan fundamentadas en las bases sentadas por los Patriarcas y en las tradiciones heredadas de ellos.

Pero el toque final fue puesto por laakov en Egipto. Recordemos que fue el quien demostro como hay que prepararse para el exilio con un particular cuidado: despues de dejar a las personas mas elevadas espiritual y moralmente, de su epoca, Itzjak y Rivka, con quienes habia pasado los primeros años de su vida, laakov no se sintio preparado para enfrentar a Lavan y su entorno, sino hasta despues de pasar 14 años estudiando sin cesar en el *Bet Midrash* (Academia de

Tora) de Shem y Eber. Luego, ya en Egipto, tuvo otra gran lección que enseñar acerca del exilio. Como debe el *iehudi* guardarse y prevenirse de declinar en Egipto.

La palabra hebrea para Egipto (*Mitzraim*) tiene las mismas letras y raíz que la palabra *Metzarim* (estrecheces) y como con todas las peculiaridades de la Lengua Santa, tampoco esto es casual.

El exilio de Israel en Egipto, como el primer exilio nacional decretado por la Tora, es un símbolo de todos los demás que acontecerían en el futuro, y las tácticas de supervivencia practicadas en Egipto son un prototipo de aquellas que Israel debería siempre realizar. Porque el exilio consiste primariamente en que el judío halla que su existencia se va estrechando (*metzarim*) bajo incómodas presiones de un inhóspito entorno.

A que se llama estrechez? Puede tomar distintas formas: la 'nueva' moralidad, la competitividad comercial, el precio de ser aceptado por el mundo no-judío o no-observante, los efectos homogeneizantes de una sociedad libre, etc. Ah! claro. La persecución y la intolerancia también entran en la categoría de estrechez, pero la historia ha demostrado, desafortunadamente, que la libertad y la prosperidad pueden ser aún más dañinas para el judaísmo.

Cuando se nos dice que Iaacov, la personificación de la Verdad, experimentó un florecimiento de su vida particularmente en Egipto, la Tora nos está indicando que la pasión por la Verdad tal como es definida por nuestro Patriarca, es la clave para una floreciente supervivencia en cualquier condición humana, no importa cuán estrecha pueda ser.

La Verdad para el judío es la Tora, pues Dios creó el Universo en consonancia a los dictados y preceptos de la Tora. La Tora es nuestra línea de vida en Egipto y en cualquier lugar del planeta, en los años finales de Iaacov-Israel, y para todo tiempo.

(Rabbi Nosson Scherman, Artscroll -Tanaj Series)

ANALISIS: laacob Abinu y sus hijos

La *Perashá* presenta como uno de sus puntos principales, las bendiciones que otorgó laacob a sus hijos antes de su muerte.

Aunque la Torá utiliza la palabra "bendición", no todo lo que expresó nuestro Patriarca, se encierra en ese contexto.

El Eben Ezra dice que efectivamente los bendijo antes de morir, pero eso sólo figura al final del último encuentro entre laacob y sus hijos. Lo que antecede es una especie de profecía.

Los Baalé Musar encuentran en el versículo: " ...cada hombre según su bendición", una indicación de que cada ser tiene una cualidad que lo distingue de los demás y es la fuerza con que cuenta esa persona para toda su vida, encaminando así sus pasos en el sendero de la Torá.

El Abarbanel le da a todo el párrafo de mencionado diálogo entre laacob y sus hijos, un sentido único: nombrar a cada hijo como "rey" sobre los demás y justificar esa decisión. Para ello resaltó los puntos más importantes y fundamentales de cada uno, como así sus características sobresalientes.

En lehudá destacó cuatro motivos: 1) todos lo aceptan, respetan y no lo envidian. 2) obtiene la victoria en las guerras, al punto tal de que todos sus enemigos huyen de él. 3) está por encima de sus hermanos, por su condición especial de dominio sobre sí mismo, y en que no reacciona como Reubén ni como Shimón y Leví. Es más; salvó a su hermano Iosef impidiendo que lo mataran. Vale decir, tiene las manos limpias. 4) tiene una fortaleza única y es perseverante. Con estos cuatro motivos justificó laacob la designación de lehudá como rey por sobre sus

hermanos.

Una rápida visión sobre varios episodios narrados por la Torá, nos dan la visión positiva de que siempre lehudá se colocó por encima de sus hermanos: a través de todo el trato con Iosef, su venta, etc. todos siguieron sus consejos. El siempre fue adelante para hablar con Iosef. Sólo él pudo convencer a Iacob de que le entregara a Biniamín. En la travesía por el desierto, la tribu de lehudá siempre iba delante de las demás. Su príncipe fue el primero en acercarse a la ofrenda en la inauguración del *Mishkán* (Santuario). Y por último la designación de David, su descendiente, como Rey, siguiendo de ahí en más esa noble cadena.

Afirma el Abarbanel que aún en las diásporas de Babel, de España y Francia, los diferentes referentes y representantes de los *iehudim*, sin duda fueron descendientes de lehudá.

En los demás hermanos de lehudá, destaca el Rab algún impedimento: Reubén era muy apresurado. Shimón y Leví juntos eliminaron toda una ciudad; no es un carácter adecuado para un rey. También encuentra el Abarbanel algún pecado que le impide ser Rey. Zebulún se ocupará del comercio. Los descendientes de Isajar serán trabajadores y estudiosos de la Torá por excelencia. Dan, aún siendo una tribu guerrera y fuerte, se basa mucho en la astucia y la inteligencia propia, mientras que un rey sólo debe pensar en la ayuda Divina.

Así es que en todos hay algo que no debe tener un rey. Por ello, sólo lehudá reúne las condiciones necesarias para serlo. Los hermanos lo aceptan y luego, sí, Iacob los bendice con todo lo bueno antes de irse de este mundo.

Cortesía

Dr. Conrado R. Umaña Rojas