

El Legado de las Matriarcas

מורשת של אמהות

Con todo mi amor y dedicación para las Hijas de Yisra'El, Bendito Sea El Amo y Rey del Universo.

En las primeras palabras de la oración de Amidá¹, mencionamos a Avraham, Itzjak y Iaacov. Invocamos sus méritos, refiriéndonos a las pruebas de fe y a los temas recurrentes en sus vidas y en las vidas de la nación de Israel. Najmánides cita un aforismo muy conocido: *"Los acontecimientos de los antepasados son una señal predestinada para sus descendientes."*

Suponiendo, además, que los sucesos de las matriarcas hebreas son una señal para sus descendientes, nos gustaría estudiar la vida de estas grandes mujeres hebreas que permitieron, complementaron y se prepararon junto con sus esposos en su misión para crear una nación monoteísta que sería esta una luz para otros. ¿Qué fortalezas y características de ellos dejaron huella en nuestro código genético para las generaciones venideras?

¹ Plegaria "de pie" העמידה תפילת, (Tefilat amidá – oración de pie) que recibe este nombre porque debe recitarse de pie, también es conocida como hatefilá "La plegaria", y Shmoná esré שמונה.

Sarah - שרה

Empezamos con Sarah, la primera matriarca, quien junto con Abraham, se convirtió en la base principal del pueblo de Israel.

La primera vez que Sarah entra en el escenario de la historia, es cuando escuchamos acerca de Abraham viajando de Harán, su país natal, "*a la tierra que yo te mostraré*" - tras mandamiento explícito de Di-s de "*Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, la casa de tu padre*" (Génesis 12:01).

Es importante señalar que la primera impresión que la Torá nos da de Sarah. Su nombre (o nombres) será alusión a su esencia, también.

Abram y Najor tomaron mujeres, el nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Yiskah. *Y Sarai era estéril y no tenía hijos. (Génesis 11:29-30)*

Rashí² explica:

Yisjá se refiere a Sarah, ya que ella mira ("sojá")

² Rashi es el acrónimo en hebreo de יצחקי שלמה רבי (Rabi Shlomo Yitzjaki I), o רבי ירחי שלמה Rabi Shlomo Yarji. Nació y murió en Troyes, Francia (1040-1105). Rashi está considerado como el más excelso comentarista de la Biblia y el Talmud, uno de los más grandes eruditos y legisladores en materia de ley judía así como un experto en lengua hebrea.

con el espíritu divino, y todo el mundo mira ("Sojín") en su belleza. Además, Yisjá significa princesa ("nesijút") como Sará, de la misma raíz de autoridad ("Srara").

Rashi nos dice que Sarah aparece en nuestro versículo con otro nombre así, Yisjá y que los tres significados de su nombre se refieren a su estatura espiritual ("Espíritu Divino"), su belleza física y su calidad de liderazgo - la realeza y la autoridad, que también se alude en su nombre, "Sarai".

Más tarde, el nombre de Sarái se cambia por Sará:

Y Di-s le dijo a Abraham: "Sarai, tu mujer - no se le llamará 'Sarai', sino 'Sará' es su nombre." (Génesis 17:15)

Rashi: El significado de "Sarai" es sólo mi oficial y no para otros, "Sará" significa que reinará sobre todos.

Como esposa de Abram, Sarai sólo aparece como su "oficial" y más tarde, cuando es tomada para una gran misión como progenitora de la nación de Israel, el nombre de Avram se cambia a Avrahám, mientras que Sarai se convierte en una princesa con impacto en todo el mundo - Sará.

✧ Esterilidad e Independencia ✧

Y Sarai era estéril y no tenía hijos. (Génesis 11:30)

En el verso introductorio arriba citado, Sarai parece estar sola individualmente no está conectada a su familia, a pesar de que posteriormente se da cuenta de que ella es una hermana de la esposa de Najor, la hija de Harán. Además, está dotada de una claridad única de visión e intuición, con la belleza y la dignidad, incluso como una hija de Harán.

De hecho, este nivel espiritual, que precede a su asociación con Avram, fue aún mayor que el suyo, en algunos casos:

"Todo lo que Sarah te diga, escucha su voz." (Génesis 21:12)

Rashi: ... la voz de la visión divina en ella, aprendemos que Sarah excedió a Avrahám en profecía.

Sarai se encuentra sola, separada de sus padres y hermanos. Sin descendencia que la ate a su tierra y a su hogar, es una candidata perfecta para la vida nómada, se esperaba que ella viviera con su esposo Avram, a quien se le había ordenado:

"Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré." (Génesis 12:01)

Deja todas las dependencias que puedas tener en tu familia, amigos y sociedad. Independízate. Ve por tu cuenta por un nuevo comienzo.

✧ **Fuerza interior, confianza y fe** ✧

La imagen de Sarai, una mujer con una visión divina, que sabe que va a ser parte de una misión única, con su marido, para difundir el monoteísmo en el mundo, y para comenzar, finalmente, una nueva nación que será una luz para los demás. Y ella es estéril.

Sarai era estéril y no tenía hijos.

[¿Por qué la doble frase?] Para enseñar que ella no tenía ni siquiera un lugar para los hijos - es decir, una matriz. (Rashi, citando el Talmud - levamot 64a)

Sarai no tiene útero, desde el punto de vista de la naturaleza, no puede dar a luz. ¿Qué tenía Di-s en mente

para que nuestra matriarca, la madre por excelencia, estuviese sin hijos durante la mayor parte de su vida?

Tal vez, esta es una manera en la que Él aseguraba que Avram y Sarai tendrían la libertad de trabajar en la difusión de su mensaje al mundo y ser socios en esa misión.

Las almas que hicieron en Jarán - los llevaron bajo las alas de la Shejiná (Presencia Divina). Avrahám convirtió a los hombres y Sará convirtió a las mujeres. (Rashi, Génesis 12:05)

¿Cómo afectó esto a la misma Sara?

¿Por qué fueron las matriarcas estériles? Porque Di-s desea sus oraciones y esperó de sus conversaciones ... Él dijo: Son hermosas, son ricas, y si tienen hijos, cuando voy a saber de ellas? (Midrásh - Bereshit Rabá 45:4)

Di-s nos da carencias y "necesidades", a fin de que volvamos a la fuente de todas las bendiciones y desarrollemos una relación con Él por medio de nuestra solicitud.

Si se cumplen directamente y actualmente nuestras necesidades, vemos con claridad y gratitud cómo Di-s

maneja el mundo y provee para sus criaturas. Si, sin embargo, el cumplimiento de esas necesidades se retrasa, y una situación de falta se prolonga durante años, nuestro desafío es aceptar con entereza que nuestra situación es para bien, ya que Di-s nos ama - y continuar confiando y rezando para que algún día nuestra peticiones sean escuchadas.

Sarah debió haber desarrollado un fuerte sentido de Fe interna y confianza en Di-s, con el fin de aceptar una situación en la que iba a embarcarse en un estilo de vida errante y estéril con Avraham - creyendo que de alguna manera, por ahí en el futuro, podría haber niños, una nación, prosperidad y la bendición.

El Mismo Avraham había prometido directamente estas tres bendiciones que Di-s ordenó, que fuera a lo desconocido:

Y haré de ti una gran nación. (Génesis 12:02)

Rashi: Normalmente, los viajes aminoran tres cosas: la fecundidad, la reputación y la situación económica. Por lo tanto, te prometo todas estas bendiciones.

Sarah en realidad nunca había recibido las promesas. Tenía que creer en Avrahám y confiar de que sería así.

✧ La infertilidad de Sarai ✧

Entonces Sarai dijo a Abram: "pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella." (Génesis 16:02)

Después de 10 años en la tierra de Canaán, a la espera de que sus esperanzas tengan cumplimiento y por el ansiado hijo, Sara se da cuenta de que hay otra opción, tal vez esta solución no es la más agradable, ni una opción para una típica mujer. Pero para una mujer como Sarai, poseída por esa fuerza interior, la aceptación del plan de Di-s, y una clara determinación de hacer lo correcto, no importando lo incómodo, esto pareciera una posibilidad. Quizás Avram deba casarse con otra mujer, Agar la egipcia, para poder tener hijos. Ella podría ser enseñada y entrenada por Sarai para ser la esposa de Avram y también, si se produjera un hijo, Sarai sería su madrina para que fuese digna de iniciar la nación que tiene la intención emane de Avram.

Cuánta valentía, humildad, aceptación y fuerza interior son necesarias para tal sugerencia!

Imagina los años de lucha y desafío, de asociación con Avram, de trabajar a su lado, tratando de educar a las masas y propagando en todo Canaán el monoteísmo, sin el apoyo de familiares o amigos - y luego renunciar a su puesto como matriarca biológica de la nación Israelita y dársela a una sierva! Sarai abraza esta idea, simplemente porque esto es lo que hay que hacer en esos momentos. El Ego no importa, "El Yo" no importa. Se trata de hacer lo correcto, con estricta justicia. Esta es la esencia del carácter Hebreo de Gevurá - introspección, fuerza y la conciencia interna.

✧ Sarai, Agar e Ismael ✧

Como bien intencionada era Sarai, las cosas no salieron tan maravillosas como se había previsto inicialmente. Tan pronto Agar se casó con Abraham, la cual concibió, y como resultado comenzó a sobajar o degradar y rezagar a Sarah:

[Agar] diría (sobre Sarah): "Esta mujer - parece justa, pero no debe serlo ¿Cuántos años lleva casada con Avrahám y no ha concebido. Mientras que yo he concebido en una noche..." (Midrash - Bereshit Rabá 45:4)

En este punto, la afligida, paciente y humilde Sarah explota!

Entonces Sarai dijo a Abram: "Tú tienes la culpa de que Agar me desprecie! Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que El Eterno diga quién tiene la culpa, si tú o yo." (Génesis 16:05)

¿Qué pasó con su aceptación, la fuerza y la capacidad de soportar con calma frente a cualquier adversidad? ¿Por qué culpa Sarah a Avrahám de todos modos? Era su plan, ella sugirió. Bueno, tal vez cometió un error. Agar obviamente no es una buena mujer, indigna de ser la matriarca del pueblo de Israel. Pero. ¿por qué está de manera inusual, casi culpando infantilmente a Avrahám por el dolor que está siendo causado por Agar? ¿Por qué la explosión de resentimiento por haber sido despreciada por Agar?

Esta es la otra cara de la ecuanimidad de Sarah. Mientras ella sabía que estaba haciendo la voluntad de Di-s, nada era demasiado difícil de manejar. Pero aquí, parecía que se había cometido un error, y esto fue confirmado por la burla de Agar. Si estos fueran los verdaderos colores de Agar, entonces, de hecho, esta opción de llevarla como una madre sustituta para el pueblo de Israel se basaría en falsos juicios. Esto hizo que Sarah volviera a analizar la situación y a darse cuenta de que la solución a su situación podría haber permanecido en otro lugar.

"... La Justicia Debida a mi debe buscarse entre ustedes ... si le hubieran preguntado a Di-s (con estas palabras:) "Y nosotros estamos sin hijos, así como Él te dio un hijo, El me hubiera dado un hijo. Ahora has dicho, "Y estoy sin hijos" Di-s te concede y no a mí' ". (Midrash - Bereshit Rabá 45:5)

Cuando Sarah se dio cuenta de que era imposible para Agar haber concebido por su propio mérito, ella comenzó a preguntarle a Avrahám si había allí una pieza del rompecabezas que fuese posible que faltase - es decir, cualquier información que Di-s pudo haberle dado de la cual ella no tenía conocimiento. Sarah descubrió que Avrahám de hecho tuvo un intercambio con Di-s en Génesis 15:1-14:

Después de estas cosas la palabra del Eterno vino a Abram en una visión y le dijo: "No temas, Abram, tu recompensa es muy grande."

*Y dijo Avram, "¿qué **me** has de dar?, pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese damasceno Eliézer...No **me** has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien **me** va a heredar. "*

Y dijo YHVH: "No te heredaré éste, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas."

Eso fue todo! Sarah, en su clara visión y sabiduría, descubrió que la razón por la que Agar concibió de inmediato se debió a la justicia de Abraham y a sus oraciones para poder tener un hijo. Por supuesto, Abraham supuso que estaría con Sarah, pero se había olvidado de incluir específicamente a su esposa! Sarah si hubiese sabido sobre esta omisión, ella le habría dado una lección a Abraham sobre el poder de la oración, le hubiese vuelto a preguntar y todo el episodio desgarrador de Agar se podría haber evitado. Sarah profetizó esto, sabía que tendría terribles efectos de largo alcance para el pueblo de Israel, Ismael se convirtió en el antepasado de la nación árabe y en el futuro podría competir con violencia por la Tierra de Israel. No es de extrañar el por qué Sarah estaba enojada.

En cualquier caso, a estas alturas ya era demasiado tarde. Lo hecho, hecho estaba. Ismael nació. Él seguía siendo el hijo de Avrahám, educado y amado por Avrahám.

Años más tarde, Abraham y Sara finalmente dieron a luz a su hijo, Isaac. El crece en el mismo entorno que Ismael, quien en ese momento está involucrado en un comportamiento peligroso e inmoral. Sarah se acerca de nuevo Abraham:

Y Sarah dijo a Abraham: "Envía esta sierva y a su hijo, porque su hijo no va a heredar con mi hijo, con Isaac." Y esto era muy malo a los ojos de Abraham acerca de su hijo.

Y Di-s dijo: "Todo lo que Sarah te dice - escucha su voz Porque por Yitzjak tu simiente será llamada.". (Génesis 21:10-12)

Para que nadie piense que Sara estaba actuando con venganza personal, Di-s validó su determinación de eliminar la influencia de Ismael en su casa. Los Sabios nos dan una apreciación de las diferencias de opinión que surgieron en la conversación:

Ishmael estaba construyendo altares y ofreciendo sacrificios y adorando ídolos. Sarah dijo: "¿Qué pasa si Yitzjak, nuestro hijo, aprende de él? Habrá una gran profanación del nombre de Di-s!"

Abraham dijo: "Ahora que hemos traído a Agar y ya es una mujer hecha, ¿cómo podemos manejarla? ¿Qué dirá la gente de nosotros? Habrá una profanación del nombre de Di-s!"

Sarah dijo: "En ese caso, si los dos estamos hablando de una profanación del nombre de Di-s, Él tiene que decidir entre tus palabras y las mías."

Y Di-s dijo: "Todo lo que Sarah te diga, escucha su voz." (Toseftá - Sotá 5:7)

El punto de la discordia entre Abraham y Sara era acerca de las consecuencias por la expulsión de Agar e Ismael. Abraham, era el pilar de la bondad, la franqueza y la aceptación y vio la impresión inmediatamente que esta expulsión pudo haber creado en los vecinos y seguidores que habían influenciado.

Sarah fue capaz de ver más allá de lo inmediato, a los efectos de mayor alcance de Ishmael que permanecían en el hogar del patriarca del pueblo de Israel. Si Isaac se viera influenciado por esta persona, la genética de la nación hebrea se vería en peligro! Esta es una profanación mucho más devastadora del Nombre de Di-s. Sarah, con una visión clara del futuro y una capacidad de discernimiento para analizar y priorizar, fue capaz de establecer los cimientos de su casa y de la nación con determinación y fuerza.

✧ Las noticias sobre la Risa de Yitzjak ✧

En Génesis capítulo 17, Avram le fue ordenado cambiar sus nombres y el de Sarai su esposa y con ello, un cambio de suerte y de la esencia se llevará a cabo. Al mismo tiempo, Di-s promete a Abraham un hijo de Sarah:

"Y no se llamará más tu nombre Abram, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos... A tu mujer Saray no la

llamarás Saray, sino que su nombre será Sara, y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones, y reyes de pueblos procederán de ella ..." Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón: ¿A un hombre de cien años le habrá de nacer un hijo? Y Sara, ¿dará a luz con noventa años? "
(Génesis 17:5, 16-17)

La respuesta de Abraham a la noticia de un hijo con Sarah es la risa y Rashi interpreta esto como una reacción de alegría y felicidad. Sarah también se ríe cuando escucha la noticia más tarde, a través de los tres mensajeros/ ángeles que vienen a visitar la tienda de Abraham, pero su risa es criticada.

Las palabras del ángel se cumplen con una respuesta de Sarah:

"Volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida, y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo."

Y se rió Sara en sus adentros, diciendo: ¿Después de mi menopausia he de tener placer, siendo mi señor anciano? "
(Génesis 18:10, 12)

Rashi interpreta:

Esta risa es de burla. Nos enteramos de que Abraham creyó y fue feliz y Sara no creyó y se burló, y por eso Di-s criticó a Sarah y no criticó a Avraham.

¿Por qué se ha reído Sara así, diciendo: Es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja?

¿Acaso hay algo imposible para YHWH? En el momento señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara negó diciendo: No me he reído (pues tuvo miedo)."(Génesis 18:12-16)

Hay dos tipos de risa que recibieron la noticia del nacimiento de un hijo - que se nombrará Yitzhak (literalmente "se reirá"). La de Avraham fue de alegría. Sarah estaba burlándose, quizás algo cínica. ¿Cómo puede ser el caso de Sarah, quien asumió la Voluntad de Di-s en la fe y acepto todas las situaciones con ecuanimidad? ¿Por qué ella no cree que esta maravillosa bendición sucedería? Y ¿por qué niega haberse reído?

Sarah escuchó a un ángel, a quien identificó erróneamente como un extraño árabe errante en su tienda de campaña, típica bendición para Abraham. Ella ciertamente no asumió que era un anuncio profético, ni se le advirtió que Avraham fue bendecido por el mismo Di-s. Y, sin embargo, a su nivel de justicia y confianza en

Di-s, ella está todavía considerando ser responsable por no tomar esa bendición como un signo alentador de esperanza, sino burlándose de sí misma.

Cuando ella se enfrenta a Abraham acerca de la risa y se da cuenta de que era un mensaje de Di-s en un principio cae en caos y niega la risa. Tal vez ella no se da cuenta de que Avraham sabe de la risa por medio de Di-s (y ella supone que es a su expresión a la que el está reaccionando), y clama y niega la risa, ya que también parece un insulto a Abraham, "Y mi marido es viejo." Pero cuando él insiste: "No, tú reíste," ella no tiene más remedio que callar y aceptar la reprimenda.

Podría ser que Sarah, experta en la fuerza interior, la justicia y la aceptación de la Voluntad de Di-s, tenga una visión de Di-s como un Di-s justo pero estricto y como tal, le resulta difícil de aceptar de todo corazón que Di-s también pueda hacer maravillas, increíbles bondades y milagros. Avraham se inclina más naturalmente a tomar la bondad de Di-s a su valor nominal y reaccionar con alegría y gratitud. La Reprensión de Di-s a Sara y la torpeza de "quedar atrapados en una mentira" tienen el propósito de enseñar a Sarah a conocer plenamente y relacionarse con Di-s, uno debe aprender aceptar las luchas y los desafíos, con la misma facilidad para aceptar el bien y el amor.

Finalmente Sara aprende y experimenta la bondad y el amor de Di-s cuando, a pesar de todas las adversidades, ella da a luz a un hijo:

Entonces dijo Sara: 'Elohim me ha hecho reír. Todo el que lo oiga, reirá conmigo.

Gén 21:7 Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos?, pues le he dado a luz un hijo en su vejez. (Génesis 21:6-7)

Hay una forma de arrepentimiento y gratitud en estas palabras de Sarah. *Eso es lo que me pasa por reír - ahora todo el mundo se reirá de mí - dudar de que tal cosa podría suceder.* Ahora, su experiencia de la risa es, finalmente, una fuente de alegría y de inmensa bendición:

En el momento en que Sara dio a luz, muchas mujeres estériles concibieron, muchas personas sordas empezaron a escuchar, muchas personas ciegas empezaron a ver muchas personas dementes se volvieron cuerdas. (Midrash - Bereshit Rabá 53:8)

✧ La unión de Yitzjak, la muerte de Sarah ✧

El final de la vida de Sarah es un misterio. Del texto aprendemos sólo que Abraham vino de un lugar para llorar la muerte de Sara:

Y vivió Sara ciento veintisiete años. Tantos fueron los años de la vida de Sara.

Y murió Sara en Quiriat-Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. (Génesis 23:01)

¿Dónde estaba Abraham cuando Sarah murió? ¿Por qué tuvo que "salir" para llorarla?

Esta muerte se menciona directamente después de la unión de Yitzhak - "Akeidat³ Yitzhak" - ese evento culminante de Avraham y de la vida de Itzjak que tuvieron repercusiones en la eternidad.

Hay algunas versiones en el Midrash de la forma en que la muerte de Sara sucedió. La mayoría de ellos atan la causa de su muerte inextricablemente con la unión de Isaac y "Satán" - esa voz insistente de la duda y la

³ La atadura de Itzjak (Isaac)

Akedat Itzjak es considerada la prueba más importante de la fe de Abraham.

confusión destinado a frustrar las intenciones de la mayoría de los justos.

En una versión, Satán aparece a Sarah en un disfraz de un extraño y le dice que Avraham tomó a Yitzhak y lo sacrificó en el Monte Moriá. Ella murió de shock y tristeza.

[En El Libro de Yashar se menciona esto y paso así exactamente]

En la otra versión, Sarah se acercó a Satán y este le dijo sobre la intención de sacrificar Abraham a Yitzhak como Di-s había mandado. Ella se sorprendió y gritó, pero dijo: "Di-s es justo, sino que debe hacer lo que se les dijo." Ella fue a buscarlos, llegó a Hebrón, y luego Satanás se apareció de nuevo y le dijo que Abraham fue detenido por un ángel y no terminó matando a Yitzhak. Así que abrumada por la idea de que Yitzhak casi muere, la misma Sara murió.

Tal vez se puede concluir que la misión de Sarah se completó en este mundo, cuando Isaac había alcanzado el último nivel en el que estaba dispuesto a ser sacrificado. Un final culminante de una vida bien vivida.

Aviva Zornberg en su libro, el Génesis: el origen del deseo, ve la muerte de Sarah como una consecuencia trágica de los aspectos contradictorios de su personalidad:

La fuerte y determinada matriarca, con la sabiduría y el discernimiento para dirigir e influir sobre su familia, quien fue proactiva y decisiva cuando se requería, aceptando y confiando fielmente cuando era desafiada, pudo haber encontrado este último truco del Satán demasiado duro de soportar. Después de tantos años, luchando por la perfección y por una verdadera relación con Di-s, de buscar la justicia, el sentido y la verdad absoluta - Teniendo su misión más decisiva de llegar a buen término a la edad de 90 con el nacimiento de un hijo y la continuidad - Sarah se encuentra cara a cara con la comprensión del sentido de su vida, el significado y el propósito de todo lo que había vivido para lograrlo, que pudo haber sido en vano. Para ella, incluso la resurrección de Itzjak no hizo nada para neutralizar ese terror.

Lo misma Sara quien pudo haberle dicho a Avraham con tal decisión tan analítica, "Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo, Itzjak", quien evidentemente tenía una visión más lúcida de la realidad y un juicio más claro que Abraham (quien era más polifacético), ella había sido más vulnerable cuando las estructuras y las certezas se derrumban..

La claridad de la visión y la pureza analítica que le permitió descifrar las complejidades y cortar por lo rápido toda su vida, dejó a Sara sin la capacidad de hacer

frente a paradojas y contingencias. Ella no podía hacer frente a todas las posibilidades en contra y separar todas las complejas cuestiones que venían a ella en ese último momento de su vida, y no pudiese ir a través de esta experiencia, para descubrir la comprensión y claridad al final del túnel.

De cualquier manera, cuando Abraham e Itzjak regresaron a casa desde la intensa experiencia y la prueba que ellos habían pasado, se enfrentaron a este último aspecto doloroso de la "Akeida" - se encontraron con que Sarah había muerto. Ella no estaba destinada a ser parte de la familia "post-Akeida".

*Ella gritó seis veces, que corresponden a las seis notas "tekiah" del shofar. No había **terminado** de hacerlo cuando ella murió.
(Midrash - Vaikrá Rabá 20:02)*

En su muerte, Sarah comenzó un proceso de "tekiot" - lamentos correlacionados con los que se emanan del shofar que soplamos cada año en Rosh Hashaná .

Estas tekiot nos recuerdan no solamente de la atadura de Isaac, que culminó en el sacrificio de un carnero en su lugar, y no sólo del llanto de Sara al escuchar la noticia de la Akeida, sino también del monte Sinaí, cuando los

sonidos del Shofar emanaban en la revelación nacional de Di-s y de la recepción de la Torá.

Cada año, así como escuchamos el sonido del Shofar, la memoria de Sarah -Nuestro propósito, la lúcida matriarca,- viene a la mente, a medida que continuamos el proceso de introspección, la búsqueda de la claridad en medio de la confusión y la desesperación, finalmente, llega a la plena confirmación la certeza y el significado que se encuentra en Di-s y la Torá.

Rivká/Rebeca רִבְקָה

La Torá presenta a Rivka, la segunda matriarca, justo cuando nace Yitzják. Avrahám regresa del episodio de la Akeidá ("holocausto"), reflexionando sobre las futuras generaciones que vendrían de Yitzhak. Avraham se da cuenta de lo cerca que Yitzhak estuvo de perder la vida y con ello, el futuro de Israel. Así que Avraham decide que ha llegado el momento de encontrar una esposa para Yitzhak.

En ese momento, D-s informa a Abraham que su hermano Najor está casado y tiene ocho hijos, incluyendo uno llamado Betuel. "Y Betuel tuvo una hija: Rivka" (Génesis 22:23). La Torá nos presenta a Rivka en el mismo momento que Abraham buscaba una compañera para el matrimonio de Itzjak.

Similarmente, la última vez que la Torá menciona a Rivka, es también en el contexto del arreglo de un matrimonio, pero, esta vez por su hijo, Yaakov:

Y Rivka le dijo a Isaac: "Y dijo Rebeca a Isaac: Estoy harta de mi vida por causa de las hijas de Jet (con quienes Esav se ha casado). ... Deja que laakov vaya a Jarán y tome mujer de las hijas de Labán mi Hermano." (Génesis 27:46)

Una mirada al significado del nombre de Rivka nos conecta más al concepto de matrimonio:

Rivká = "un yugo usado para unir dos animales de la misma especie en conjunto, para lograr un objetivo o trabajar juntos en el campo." (Diccionario hebreo-hebreo, Evén Shoshán)

¿Qué hay en "Rebeca" que se le asocia con la unión de dos seres diferentes juntos para lograr un objetivo conjunto? Vamos a explorar el pasado de Rivka y la vida que llevó con Isaac, el segundo patriarca, para llegar a comprender este enigma.

Antecedentes de Rivka

Cuando se menciona por primera vez en la Torá, nos enteramos de que Rebeca es hija de Betuel y hermana de Labán (También conocido como el codicioso padre de Rajel y Leah, quien intercambia a Rajel por Leah y extorsionó a Yaakov de todo lo que le era digno.). Betuel, no era un buen hombre, es así como se relata en el Midrásh:

"... [Betuel] fue malo y trató de impedir que Rivka se fuera con Eliezer, e intentó envenenarlo [a Eliezer]. "(Rashi, Génesis 25:51)

Así que vemos que Rivka proviene de un entorno familiar más despreciable:

Puesto que Di-s sabía que el pueblo de Israel sería disperso entre las naciones cuando ocurriera el exilio, y por lo general uno está influenciado por su entorno cultural, HaShem quería que nuestras matriarcas y patriarcas estuvieran en medio de gente malvada y resistieran su influencia. De esta manera, sus descendientes tendrán la fuerza para aferrarse a su Emunah aún en el exilio, ya que "los hechos de los antepasados son una señal para sus descendientes." (Tiferet Tzion)

Rivká era un Faro de luz en medio de un mundo oscuro lleno de engaño. Ella fue escogida para transmitir genéticamente a sus descendientes, la nación de Israel, la habilidad de adherirse firmemente a la moralidad, los valores y la verdad, a pesar de cualquier circunstancia adversa.

☆ Bondad ☆

Nosotros conocemos a Rivká en el pozo de agua: el siervo de Avraham, Eliezer, se ha dedicado a buscar una esposa para Yitzhak, y pide una señal al Eterno, para saber a ciencia cierta que ha encontrado a La Mujer Indicada:

"Sea, pues, que la joven a quien yo diga: Inclina tu cántaro, te ruego, y beberé, y ella responda: Bebe, y también

abrevaré tus camellos, ésa sea la que designaste para tu siervo ... Yitzhak." (Génesis 24:14)

El cumplimiento de esta condición se lleva a cabo por Rivká, con mucha rapidez:

"Ella dijo: Bebe, señor mío. Y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo entonces: También sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero, y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos." (Génesis 24:18-20)

La energía y la devoción que esta joven demuestra es poco menos que increíble - especialmente teniendo en cuenta que esta tarea razonablemente podría haber sido delegada a Eliezer, un extraño. Sin embargo, ella siguió bajando su cántaro, una y otra vez hasta que ella se percató de que Eliezer y los 10 camellos (!) habían saciado su sed.

He aquí una mujer (una joven, en realidad) que contra viento y marea, ha aprendido a dar y ser una persona altruista - aún mientras vivía en medio de codiciosos, materialistas, sinvergüenzas y egoístas.

El carácter independiente de Rivká se hace evidente una vez más, cuando su familia desea retrasar su partida con Eliezer, quien dice estar al servicio de un Hombre Justo

(Yitzhak) y con una misión. Ellos le piden su opinión a Rivká y ella afirma inequívocamente: *"Voy a ir"* (Génesis 24:58).

Rivka toma una decisión: quiero irme de aquí y convertirme en parte de algo grande, una misión de expandir el monoteísmo y la ética al mundo, lejos de esta familia y cultura que tiene poco que ofrecer.

☆ Encuentro con Yitzhak ☆

Rivka y Eliezer regresan a la Tierra de Israel (Canaán). En cuanto Rivká se acerca, ve desde arriba de su camello, a un hombre justo en el campo, inmerso en el rezo:

Ella preguntó: "¿Quién es este hombre?" [Eliezer] respondió: "Es mi señor." Entonces ella se cayó del camello, tomó el velo y se cubrió." (Génesis 24:64)

Esta extraña reacción es analizada por El Netziv, un comentarista del siglo 19:

"Ella se cayó del camello" - por temor y admiración, Aunque Rivká no sabía exactamente lo que temía, le preguntó al siervo. "¿Quién es este hombre que despierta este temor/admiración en mí?" Cuando se enteró de que el

iba a ser su esposo, ella tomó un pañuelo, y se cubrió por el temor y la vergüenza, como si se percatara de que no era digna de ser su esposa.

Desde ese momento en adelante, la intimidación encontró un lugar permanente en su corazón, en relación con su esposo. Por lo tanto, usted se dará cuenta que la relación [de Rivká] con Yitzhak, no era como la de Sarah con Avraham, o la de Rajel con Yaakov, que se sentían iguales a sus esposos y no temían enfrentarse a ellos con sus quejas o sus críticas ... "(Ha'Amek Davar, Génesis 24:64-65)

El Primer encuentro Entre Rivka e Yitzhak crea el marco para todas las interacciones futuras. Yitzhak es un hombre que habiendo bajado del altar en anticipación de la muerte, ha salido de esa experiencia que de algún modo fue removido del mundo de los vivos. En ese primer vistazo de él, Rivka intuye un nivel de santidad y otro del mundo, y concluye que ella es una compañera inadecuada para tal unión.

☆ **Para Yitzhak, sin embargo, Rivka es perfecta:**

E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. E Isaac fue consolado después de lo de su madre. . (Génesis 24:67)

Yitzhak ve a Rivká como una mujer justa y santa que, al igual que su madre, es merecedora del título de matriarca hebrea, su compañera en la vida y misión. El texto hace hincapié en que, después de que Yitzhak se casó con ella, entonces él la ama. Cuanto más la conoce, más se gana su amor y respeto. Los sentimientos de inferioridad de Rivká son suyos, no afrontados o compartidos por Yitzhak

☆ **Esterilidad** ☆

Mientras Rivka no logra concebir después de muchos años de casados, la pareja intensifica sus plegarias:

"Isaac oró al Eterno, frente a su esposa." (Génesis 25:21)

"Frente a su esposa": Esto nos enseña que Itzjak y Rivka rezaron uno frente al otro, e Yitzhak dijo: "Todopoderoso, todos los niños que Tú me des, que sean de esta mujer justa ..." ..." (Midrash - Bereshit Rabá, 63:5)

Yitzhak se asegura de no repetir lo que él considera como un error del pasado, cuando la infertilidad de Sara condujo a Abraham a que tomara a Agar - dando por resultado el nacimiento de Ishmael.

Sin embargo, El Eterno tenía planes únicos para este embarazo, así:

Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo: Si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a El Eterno..
(Génesis 25:22)

El embarazo de Rivka es sumamente difícil. Con su matriz, con la cual ella anhelaba por tanto tiempo para hacer buen uso de ella, se transforma en un campo de batalla entre dos niños, dos naciones. La lucha, que durará por las generaciones venideras ya ha comenzado.

Como la mayoría de las madres de gemelos pueden testificar, un embarazo de este tipo es difícil. Pero Rivka reacciona con tal agitación extrema que prácticamente tiene deseos de morir. Esta situación no podría ser manejada por esta mujer justa que había esperado 20 años para concebir?!

Obviamente, hay un factor de angustia psicológica adicional en la ecuación. Quizás Rivka piensa que está sufriendo a causa de una falla espiritual dentro de ella. ¿De qué otra manera podría comprender dicha circunstancia?

Cuando Rivká pasaba por una casa de adoración de ídolos, Esav (en el útero) pateaba y trataba de salir, cuando ella pasaba por la Casa de El Eterno, Yaakov pateaba y se emocionaba. (Midrash - Bereshit Rabá 63:6)

Rivka debió haber sentido que llevaba un hijo muy distinto dentro de su vientre, con las fuerzas extremas del bien y el mal dentro de él. ¿Sería su hijo, alguien capaz de construir una nación? ¿De dónde provenía esta malvada fuerza? Ciertamente no provenía de su santo esposo!

Rivka no tenía acceso a una ecografía que disipara sus temores y le mostrase que lo que ella está llevando en su vientre es "un doble problema". Por lo tanto le preocupaba que tal vez, debido a sus antecedentes familiares, no era merecedora de llevar el tercer patriarca Hebreo. Y si ese fuese el caso, ¿cuál sería el objetivo de este embarazo? Y aún más, cuál podría ser el propósito de su vida?

Con esta angustiante forma de pensar, Rivka "fue a preguntarle al Eterno", es decir, para consultar con los profetas y sabios que le pudiesen dar su consejo. El hecho de que ella no fue a el profeta más grande de la generación - su propio marido, Yitzhak - es una señal de estado de ánimo de Rivka, de la vergüenza y el bochorno, de sentir que todo esto debe ser el resultado de su humilde nivel espiritual y del mal que se encuentra en algún lugar dentro de ella.

Sin embargo, Rivka recibe una profecía que es bastante reconfortante:

*"Dos naciones hay en tu vientre, Y dos pueblos están siendo divididos aun desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor."
(Génesis 25:23)*

Sin embargo, ella decide no contarle a Yitzhak de esta profecía la cual indica la superioridad del hijo menor (futuro). En cambio, guarda la información para sí misma, hasta el momento en que ella deba actuar a fin de preservar su cumplimiento.

☆ **Preferencia paterna.** ☆

Seguramente, los dos hijos que nacieron, y para la edad de su Bar Mitzvah se movieron rápidamente en direcciones separadas. Esav se convirtió en un hombre de campo, agresivo, varonil, seguidor de los aspectos físicos de la vida, Yaakov es un erudito, envuelto en los deberes espirituales e intelectuales.

Yitzjak amó a Esav, porque su caza estuvo en su boca. Pero Rivka amó a Yaakov (Gen. 25:28)

Rashi: Esav pudo engañar a su padre con su boca, preguntándole (algunos detalles Halajicos)... e (Ytzjak) pensó que era un justo.

Rivka obviamente amó a sus dos hijos, como lo hizo Yitzjak, entonces por que "Yitzjak amó a Esav y Rivka amó a Yaakov"? Yitzjak es engañado por el exterior de Esav, sus preguntas como todo un erudito, y lo imaginó como el futuro líder de la familia y la nación judía. Rivka, sin embargo, con su característica intuición femenina, tanto como su experiencia de niñez de primera mano con el engaño y la apariencia, miró a través de Esav. Ella sabía que Yaakov sería un heredero justo, con toda su esencia, -- más allá de la externa -- apropiado para la nación judía y su destino.

☆ **Las bendiciones** ☆

Los niños se convierten en adultos, Yitzhak llega a la vejez, y se acerca el momento para otorgar las bendiciones significativas, las cuales determinarán el futuro de los dos hijos. Yitzhak planea bendecir a Esav y lo envía a cazar y a preparar una comida para él, para crear una atmósfera propicia para este acontecimiento significativo.

Rivka, escucha acerca del plan, se da cuenta de que ahora necesita intervenir. Sin embargo una vez más, ella decide evitar la confrontación a toda costa y elabora un plan:

ella se disfrazará Yaakov como Esav, permitiendo que Yitzhak sea engañado para que así le concediera la bendición. Esto es tan engañoso y tortuoso que rivaliza con aquellos rasgos del carácter de sus familiares con los que ella trabajó muy duro todos estos años para evitar ser como ellos!

¿Por qué Rivká no apreciaba que tal vez había llegado el momento de explicar a Yitzhak su percepción errónea de Esav? ¿Por qué no decirle de la profecía que había escuchado antes del nacimiento: "Y el mayor servirá al menor"?

En este episodio, vemos la timidez con que Rivká siempre interactuó con Yitzhak, chocan frente a frente con su firme compromiso por cumplir su misión y preservar la verdad.

En consideración respetuosa a Yitzhak, no podía enfrentarse a él por su error. Así engañando a Yitzhak, y permitiéndole experimentar a sí mismo los resultados de éste engaño por la eventual llegada del "real" Esav, Rivka logra dos cosas importantes:

1) Yitzhak daría las bendiciones a Isaac con todo su corazón, sin haber sido persuadido por su esposa para otorgarcelas.

2) Al darse cuenta de que había sido engañado, Yitzhak agradecería por haber experimentado la existencia de este engaño y de que las cosas no son como parecen. Esto le demostraría a él - más que cualquier palabra racional - que Esav, también, lo había estado engañando todo este tiempo. Yitzhak entonces comprende que era la voluntad de D-s para con Yaakov el poder recibir las bendiciones a través de Yitzhak, para así ser guardado de su propia insensatez y de su falta de comprensión.

Cuando se mira desde esta perspectiva, podemos apreciar una manera ingeniosa, decidida y respetuosa de tratar con las diferentes opiniones! El texto no hace ninguna otra mención del asunto (en el sentido de "te lo dije"), además de la admisión lista de Yitzhak y epifanía repentina cuando Esav regresa en espera de recibir la bendición:

Entonces se estremeció Isaac con gran temor, y exclamó: "¿Quién, pues, es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer, y comí de todo antes de que tú vinieras? Yo lo bendije, y será bendito." (Génesis 27:33)

Yitzhak concluye: Si esta trampa pudo sucederme a mí, entonces yo sé que pude haber sido engañado toda mi vida. Por lo tanto, debe permanecer Yaakov bendito, porque él es el único merecedor de la bendición.

✧ Madre de Dos Hijos ✧

Qué doloroso debió haber sido para Rivká tener que "hurtar" la bendición de su Esposo. Sin embargo, fue claro para ella que laakov continuaría la línea de misión del Pueblo de Israel, por mandato divino, ella siguió amando a Esáv. Diferente a su predecesora, Sará, ella tiene que crear separación en su propio hogar entre sus dos hijos, y permitirles que cada uno se desarrollen en las naciones que deberán ser, sin que se deseen cualquier daño.

Rivka se previno de las palabras de Esav (quería matar a laaqov), así que envió por él y lo llamó, le dijo: "Tu hermano Esáv quiere matarte, véte huye con mi hermano Labán.. hasta que su ira descienda.... porque, Cómo los perderé a ambos en un solo día?" (Gén 27:42-43)

A Rivka le consta que uno podría matar al otro, fuera por venganza o autodefensa. De cualquier manera, donde eso sucediera, ella perdería al otro como el asesino de su hermano. Así que envió a laakov lejos con su familia que la rechazó tiempo atrás, Rivka hizo esto para el bien de ambos hijos.

laakov fue a Padám Arám a Labán, el hermano de Rivka, (quien fue) a madre de de laakov y Esáv (Gén. 28:5)

Al final, la Matriarca, verdadera a su nombre, sirvió con todo el yugo, tratando de contener a ambas naciones para cumplir el propósito de Di-s.

✧ Amabilidad: Dar y destete ✧

La única conversación real registrada en la Torá entre Rivka e Itzjak consiste en encontrar una pareja para el matrimonio de Yaakov.

Rivka le dijo a Isaac: "Estoy harta de mi vida a causa de las hijas de Jet (esposas de Esav). Deja que Yaakov vaya a Harán ... porque si Yaakov se casa con una mujer de Canaán, mi vida no tendría sentido ... "(Génesis 27:46)

Hablando como una Verdadera Suegra, Rivka protege a Yitzhak de la noticia de que sus hijos están en guerra entre sí, y que Jacob tiene que huir de la ira de Esav por temor a ser asesinado. En su lugar, de una manera aparentemente egoísta, ella pide a Yitzhak hacer el favor de dar consejos a Yaakov y dejarlo ir a Canaán para encontrar esposa. Entonces, Yitzhak, como si por su propia voluntad, da a Yaakov su aprobación y le dice que vaya a Jarán, a la familia de Rivka, para probar suerte allí y encontrar a su alma gemela.

Incluso en esta última etapa, Rivka finalmente se lleva a sí misma para hacer frente a Yitzhak y pedirle algo, que es de gran bondad y generosidad. Ella no quiere cargarlo con la información dolorosa de sus hijos, y no es lo que quiere dar mala impresión y errónea de Esav. Ella incluso intenta hacer parecer que Yaakov dejará la ciudad es idea de Yitzhak, para empezar.

Esto es la bondad y el altruismo como deben ser en un matrimonio. Un matrimonio es cuando dos personas se preocupan por los demás, y dan tanto entre sí, que retoman la unidad inicial de la dualidad humana: masculino-femenino, que precedió a la separación de Jáva a partir de Adám. Ya no es "mis necesidades en contra tuyas ... yo tenía razón y tu estabas equivocado", sino: "Tu dolor es mi dolor, tu autorespeto es mi necesidad, tanto como el mío."

En Hebreo, la palabra para actos de bondad es "Guemilut Jésed" - literalmente: el destete de la bondad. (Guemilut significa "dejar de depender" como cuando se es destetado.) ¿No es esto una contradicción? El destete es el medio para distanciarse y crear una separación, mientras que la bondad significa dar, conectar y unirse.

Vemos de aquí que la verdadera bondad es dar la sensación de que el destinatario no recibe en absoluto, sino que es totalmente independiente y destetados de ti.

De lo contrario, la poca vergüenza de que el receptor se siente inevitablemente tendrá la amabilidad menos completa.

Este es el tipo de bondad que Dios derrama sobre nosotros: el que nos da todo, pero nos hace pensar que estamos trabajando para ganarlo y que nos lo merecemos. (¡Cuando en realidad, Dios está orquestando todo) Este es el método que debemos emular en el matrimonio: Dar a nuestras parejas, sin tener la sensación de que estamos a cargo y seremos los benefactores.

Esta es la esencia de Rivka: Desde el momento en que por primera vez sabemos de ella, como la chica sin descanso y esforzada que extrae agua para el hombre y la bestia, y luego en su matrimonio con Isaac y el nacimiento de sus hijos, influye en ellos para hacer lo que sabe que es mejor, pero nunca a expensas de su dignidad.

Qué apropiado, entonces, así Rivka aparece por primera y por última vez en el contexto de la búsqueda de una pareja y una unión: la primera vez de Isaac, y la última vez por Yaakov, su hijo. La matriarca de la excelencia de la bondad, llamada así por el doble yugo de la manutención de dos elementos dispares, nos enseña una lección para toda la eternidad sobre el destetar y la independencia, sobre el matrimonio y la naturaleza de la verdadera entrega, el Altruismo.

Características de esta joven mujer:

-Su educación y amabilidad, no sólo a Eliezer, también hacia sus acompañantes y camellos!!

-era una mujer que se interesaba por el bienestar de los demás, no estaba pensando en ella, o en lo incómodo y cansado que implicaba estar sacando agua del pozo, dar de beber a 10 camellos e ir corriendo a hacer lo mismo hasta que se sacien.

El camello puede beber unos 100 litros de agua en 10 minutos. Después de varios días de viaje seguramente los camellos necesitaban hidratarse muy bien. Así que imaginemos el gran trabajo que Ribcáh hizo por ese desconocido y su peculiar compañía.

- Ella no sabía quién era ese hombre, o para qué estaba en la ciudad, sin embargo lo trató muy hospitalariamente, y eso nos dice algo importante, Ribcáh no era interesada, aún sin saber a qué iba Eliezer.

-Labán lo invitó a cenar, fue ahí donde explicó su misión y dijo que iba por una esposa para el heredero de Abraham, más mostró interés el avaro de Labán que la propia Ribcáh.

- Cuando le dieron los regalos de oro corrió a contar todo y no se dejó deslumbrar por lo material, eso nos dice que Ribcáh no era interesada. (Gén 24:22-28).

Rivká era una mujer de carácter.

- No se dejaba mover por emociones sino por la razón.
- No temía de los cambios, solo confió.
- No tenía apegos familiares.
- Tenía iniciativa propia.

Es muy interesante que las principales matriarcas de Israel, Sarah, Ribcáh y Rajel eran estériles, ¿cuál creen ustedes que sería la razón?

La razón aparente es que el Eterno quería que ellas aprendieran a confiar en Su voluntad. Todas venían del mismo lugar, Mesopotamia, un lugar idólatra, pero también en ellas hubo un común denominador y es que tenían un corazón obediente. Por eso el Eterno no permitió que todo en sus vidas fuera "perfecto" y la esterilidad en cada una de ellas fue el medio para que voltearan a ver al Creador y no se dejaran llevar por sus fuerzas humanas o sentimientos, sino por su fe. El Eterno quería escuchar sus peticiones.

En resumen, de Rivká podemos aprender:

- 1-Era muy Joven al ser llamada pero muy consciente de su papel como mujer
- 2-Era Emprendedora

- 3-Era Recatada
- 4-Era Dedicada
- 5-Era Valiente
- 6-No tenía apegos familiares
- 7-Era Decidida
- 8-Era Responsable
- 9-Era Madura
- 10-Era una madre responsable y una esposa que amó y respetó a su esposo.

☆ **Comentarios en la literatura rabínica:**

Los rabinos no están de acuerdo en cuanto a la edad de Rebeca en el momento de su matrimonio con Isaac. La declaración de la Seder 'Olam Rabba (i.) y el general R. (Lvii. 1) que Abraham fue informado del nacimiento de Rebeca cuando ascendió el Monte Moriah para el 'Akedah, es interpretado por algunos en el sentido de que Rebeca nació en ese momento, y que en consecuencia sólo tenía tres años de edad en el momento de su matrimonio. Otros rabinos, sin embargo, llegan a la conclusión de los cálculos que ella tenía catorce años, y que por lo tanto ella nació once años antes de la 'Akedah, los dos números que se encuentran en diferentes manuscritos del Seder' Olam Rabba (comp. Tos. Para Yeb. 61b). El "Sefer ha-Yashar" (sección "Hayye Sarah," p. 38a, Livorno, 1870) da la edad de Rebeca a su matrimonio de diez años. Los rabinos están de acuerdo

en que Rebeca murió a la edad de 133 años (Sifre, Deut 357,... Midr Tadshe, Epstein en "Mi-Ḳadmoniyyot ha-Yehudim," p Xxii,.. Sección "Sefer ha-Yashar", "Wayishlah , ". p 56b). Su muerte se produjo mientras Jacob estaba en su camino de regreso a casa de sus padres, y coincidió con Deborah (comp. Génesis XXXV 8.). Su deceso no se menciona porque Jacob no había llegado todavía, Esaú era el único hijo presente en su entierro. Por otra parte, la ceremonia se llevó a cabo en la noche por la vergüenza que su ataúd debía ser seguido por un hijo como Esaú (Pesik. lc;. Midr Agadah en general Lc). Según el Libro de los Jubileos (xxx. 8-11, 48), Jacob, cuando él llegó a casa, encontró a su madre viva, y que después lo acompañó a Bet-el para llevar a cabo su promesa (comp. Génesis XXVIII 19 -. 20). Ella murió a la edad de 155, cinco años antes de la muerte de Isaac (Jubileos, xxxv. 1, 41), esto determina que la edad de ella era de veinte años cuando se casó.

☆ **El Midrash Dice(interpretaciones de los sabios sobre la Torah)**

Rivka nunca antes había ido a sacar agua del aljibe. Generalmente enviaba a sus sirvientas para que cumplieran con este tipo de tareas, pues su padre Betuel, era el gobernante de Aram Naharaim y ella pertenecía a la nobleza.⁶⁹ Pero ahora el ángel de Hashem condujo a Rivka hacia el pozo para llevarla a su destino como esposa de Itzjak.⁷⁰ Elíezer observó a las jóvenes que venían a sacar

agua y notó que Rívka no descendía al pozo como las demás mujeres. El agua surgía a su encuentro.⁷¹ ¡Un milagro! Elíezer excitado corrió hacia ella y le pidió -¿Me dejas tomar tan solo un sorbito⁷² de tu cántaro? Sí bien Elíezer era un extraño para ella, Rivka lo recibió bien y se dirigió a él como su amo diciéndole -Toma tanto sorbos como desees,⁷³ mí amo. De Rivka aprendemos dar bienvenida a quienquiera nos encontremos con honor y cordialidad.⁷⁴

Ella bajó el cántaro de su hombro, esperó que Eliezer haya tomado lo suficiente⁷⁵ y añadió generosamente - También daré a tus camellos de tomar hasta que estén satisfechos. Volvió al pozo y saco agua para todos los camellos. La bondad excepcional de Rivka puede ser apreciada mejor si nos percatamos lo que implicaba su ofrenda. No solo ofreció un cántaro por camello (que hubiera significado volver al pozo y cargar el cántaro diez veces), sino que dijo que sacaría agua hasta satisfacer a los camellos. Se sabe que un camello puede tomar enormes cantidades de agua de golpe, almacenando en su estómago agua para varios días de viaje. Rivka cumplió con dicha tarea con gran entusiasmo, como dice la Torá (24:26), "Se apuró...corrió". No estaba impedida por el hecho que Eliezer, un sirviente con la fuerza de un hombre, no levantó un dedo para ayudarla a ella, una mujer joven, sino todo lo contrario, permaneció parado, mientras ella trabajaba, sola y sin ayuda.⁷⁶ Mientras tanto, Eliezer la observó

atentamente,⁷⁷ tratando de determinar si Hashem había respondido a su tefilá y si esta joven era realmente de la familia de Abraham.⁷⁸ Para cuando los camellos hubieran terminado de tomar, Eliezer estaba convencido que Hashem le había concedido el éxito en su misión en mérito de Abraham y que la joven estaba realmente destinada a convertirse en la esposa de Itzjak.⁷⁹ Sus acciones sobresalientes eran similares a la hospitalidad ilimitada practicada en la casa de Abraham.⁸⁰ Sacó de su bolsillo un pendiente pesado y dos pulseras de oro, cada una de diez shekel de peso y las colocó sobre su brazo.

Los Rabinos no están de acuerdo con la edad de Rivka al momento de casarse con Isaac. El Séder Olám Rabpa dice que Avrahám fue informado del nacimiento de Rivka justo en el momento de la Akedá cuando ascendió al Monte Moriá, así se interpreta que nació en ese momento, y que consecuentemente tenía 3 años cuando contrajo Matrimonio.

Otros rabinos sin embargo, concluyen que tenía 14 y por eso así habría nacido 11 años antes en la Akedá, , ambos números son hallados en el Séder Oám Rabá (Yebamot 61b Talmud)

El Libro HaYashar en la sección Hayé : Sará indica que tenía 10 años en el momento de su matrimonio

Pidieron por su Infertilidad juntos arrodillados uno frente al otro.

Mid'rash Bereshit Rabah: Rivka preguntó de puerta en puerta a todas las mujeres si habían sentido lo mismo de los extraños dolores de su embarazo

Midrásh Rabá Bereshit lxiii 6-8:

"Acorde con R. Eleazar ben Simcon, La respuesta que recibió, vino de un ángel directo de Elohim, R. Hama ben Hanina, declara que Di.s habló a través de un ángel, y Rñ Eleazar ben Pedat dice que la respuesta fue otorgada por Shém Ben Noáj, en su Bet Hamidrash (casa de estudio) "

"Pesikta Rabatí 23b y Midrásh Rabá Breshit lxiii 6-7":

Rivka debio haber dado a luz a 12 Hijos, Padres de las 12 Tribus, pero por el nacimiento de Esav, ella se volvió estéril

Rivka fue una profetiza por eso supo que Esav intentaría matar a laaqóv despues de la Muerte de Yitzjak, y las palabras "por qué seré privada de ambos en un solo día" predijeron éste efecto.

Talmud, Sotá 13a.

Todos los Rabinos y Sabios están de acuerdo que murió a los 133 (Sifré Devarím 357, Midrásh Tadshe, "Mi-Ḳadmoniyot ha-Yehudim," p. xxii.; Séfer HaYashar," sección "Vayislaj,)

Su Muerte ocurrió mientras laakóv retornaba con sus padres a casa, y fue coincidente con la muerte de Débora, , su muerte no le fue anunciada a laakóv porque aún no llegaba, Esáv fue el que organizó el entierro, de hecho, la ceremonia fue hecha en la noche por la vergüenza de que un hijo como Esáv debió caminar tras su ataúd.Pesikta; Midrásh Agadá en Gén. l.c.)

- Acorde al Séfer HaYovelim (libro de los Jubileos xxxv. 1, 41) se determina que la edad en que se casó fue a los veinte años.

Cuando D-os vino a crear a la mujer dijo "Eese lo ezer kenegdo" lo cual significa:

"Le crearé una mujer que sirva de ayuda en contra de él" y la pregunta es: ¿qué significa ayuda en contra? Explican nuestros sabios que la verdadera ayuda es cuando mi pareja está en contra mía, quiere decir, sus ideas son opuestas a las mías y, de este modo promovemos nuestro crecimiento mutuo acoplándonos a pesar de nuestras diferencias. Si observamos el matrimonio de nuestros Patriarcas encontraremos evidencia de ello.

ITZJAK Y RIYKA:

En esta pareja las cosas estaban invertidas, Yitzjak salió como su

madre, con la cualidad de "Guevurá".⁴ Por lo tanto, cuando Eliézer salió a buscar la pareja ideal para él, examinó a Rivká pidiéndole agua para beber y esperó ver si es que ella se ofrecía para hacer más bondad y dar de beber también a todos los camellos que trajo con él, ya que Eliézer buscaba una que fuera espléndida, bondadosa como Abraham para servirle como pareja a Itzhak. En esta pareja ella era Jesed⁵ y la Guevurá.

⁴ Guevurá: es asociada en el alma con el poder de restringir las propias necesidades innatas de brindar benevolencia a los demás. guevurá es conocida por los sabios como midat hadín ("el atributo del juicio"). Es el poder de restringir que posee guevurá, lo que le permite a uno vencer a sus enemigos, tanto externos como internos (visto este último como su propia inclinación al mal).

⁵ Jesed ("misericordia"; חסד), también es conocida como Gedulah (גדולה). Representa el deseo de compartir incondicionalmente, la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límites. La extrema compasión.

ראַדָּה Leah וְרַחֵל Rajel

Rajel y Leah son las dos últimas matriarcas del pueblo de Israel. Ellas son las que junto con su esposo Yaakov, representan la unión familiar de la cual ninguno de sus hijos fueron eliminados para convertirse en otras naciones (Como sucedió con Esav). Todos sus hijos se convirtieron en las doce tribus de Israel, la primera familia Israelita. Aunque Yaakov en realidad estaba casado con otras dos mujeres también, las dos siervas Zilpa y Bilha, sin embargo, los doce niños son considerados los descendientes espirituales y adoptivos de Lea y Raquel.

Los siguientes dos ensayos irán yendo y viniendo de Leah a Rajel en la descripción de sus caracteres, fortalezas y debilidades. Esto es debido a que sus vidas están tan entrelazadas, como Rajel dijo referente a esto en nombre de Naftali: "En los enredos de Di-s estoy enredada con mi hermana" (Génesis 30:8), y su relación simbiótica afecta continuamente su crecimiento y desarrollo como matriarcas de nuestra nación..

☆ Yaakov - Israel: Un hombre polifacético ☆

A nivel básico, sabemos que nuestro padre Abraham representa el pilar de jesed (bondad) y se complementó con Sarah, quien representó la gevura ("fuerza" o la

justicia estricta). Su hijo, Yitzjak, se asemejaba a Sarah en su fuerza interior y la disposición para ser sacrificado, y por lo tanto es necesario Rivka con su desarrollado sentido de la bondad y su desprendimiento de dar. Nuestro tercer patriarca Yaakov, el destilado, refinó la combinación de Jesed y Gevura, el resultó en el rasgo de carácter de Emet - la verdad y la realización armoniosa. La verdad es la capacidad de ver las cosas desde todos los lados, no sólo desde el punto de vista de la misericordia y la compasión, y no sólo desde un punto de vista, estricto, justo y adecuado.

Yaakov es el complemento mundano y es el principal rasgo de su carácter, él fue capaz de sobresalir en esto con Rajel como su contraparte de equilibrio.

Sin embargo, hay otra misión asignada a Yaakov, que se produjo después de su lucha con el ángel, la fuerza espiritual de Esav. Es entonces cuando a Yaakov se le da otro nombre, Israel. Este nombre representa una espiritualidad abrumadora *de las fuerzas del mal*, un logro más asociado con la futura era mesiánica - un mundo de sólo el bien, cuando el mal será totalmente desterrado. Nosotros, la nación de Israel, llevamos el nombre de este

objetivo, ya que Di-s declara: "Tú has luchado con dioses y has vencido" (Génesis 32:29). Esta es la misión que Yaakov es capaz de seguir sólo con Leah como su contraparte. (Rabino Dessler EE, en Michtav M'Eliyahu, vol. 2, p. 211, habla de estos puntos con mayor profundidad.)

Esto explica por qué, en este nivel espiritual, Yaakov necesitó dos esposas, una situación que la Torá normalmente no considera ideal. Ahora, vamos a pasar a conocer a estas mujeres en la historia.

✧ **Rajel - La primera Impresión** ✧

Con Esav amenazando con matarlo a Yaakov - ante la insistencia de su madre Rivka - viaja a su tierra natal, Harán, para encontrar una esposa. Cuando Yaakov ve por vez primera a Rajel en el pozo de Harán, se da cuenta de una serie de cosas sobre ella:

Raquel, hija de Labán, hermano de su madre ... pastoreaba las ovejas de Labán, hermano de su madre ... y dieron agua a las ovejas de Labán, hermano de su madre.
(Génesis 29:10)

Yaakov ve a la familia de su madre en Rajel. Ella es su pariente, pariente de su madre y tal vez él ve la similitud en la personalidad. Rajel es una pastora, cuida de las ovejas de su padre todo el día. De hecho, su nombre, Rajel, significa un pequeño cordero. Ella es descrita como *"de formas hermosas y bella en apariencia"* (Génesis 29:17).

He aquí una mujer que está muy a gusto en el mundo exterior. Ella esta al aire libre, cuidando de los animales. Ella posee la capacidad del liderazgo, junto con la compasión y el cuidado. Su belleza *"de apariencia y semblante"* implica la armonía dónde el exterior es una expresión de la perfección interna. Yaakov ve esta belleza bidimensional y la sincronía entre el cuerpo y el alma, que esto implica, y la reconoce como pareja y compañera en su misión de llevar la integridad y la verdad a este mundo

En pocas palabras, Yaakov trata de informarle a Rajel de su esencia, sus características y fortalezas espirituales.

Yaakov le dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y el hijo de Rivka ... (Génesis 29:12).

En cuanto a la capacidad de engañar, [él es] el hermano de su padre. En términos de justicia, [él es] el hijo de Rivka. (Midrash - Bereshit Rabá 70:13)

Esto es lo que soy, esta es mi misión y mi objetivo. Puedo participar en los esfuerzos mundanales, pero me gustaría llevar la moral y la santidad al mundo. Veo en ti una compañera potencial para mi vida. *"Y Yaakov amó a Raquel"* (Génesis 29:18).

También hay una gran tristeza en medio de la certeza de su amor por ella:

Y Yaakov besó a Raquel y alzó su voz y lloró "(Génesis 29:11).

Rashi: *"Él vio que no sería enterrado junto con ella."*

Yaakov tenía la sensación de que esta alianza no duraría para siempre, estaría llena de dificultades y que habrían lágrimas, así como el amor también estaría en esta relación.

✧ Leah - La Primera Impresión ✧

El relato de la Torá no describe a Leah en cualquier lugar con relación a Yaakov. Él no la ve, no la conoce o no sabe nada acerca de ella. A pesar de que ella es la mayor de las dos hermanas, ella no se encuentra fuera de cuidar la propiedad de su padre. Nosotros, los lectores, solamente escuchamos sobre ella a través de un breve declaración:

Y los ojos de Lea eran débiles (soft). (Génesis 29:17)

Ella tuvo ojos débiles como de lamento, ya que la gente decía, "Laván tiene dos hijas y Rivka tiene dos hijos. El mayor se casará con la mayor y el joven se casará con la joven."

[Leah] dando voces, dijo: ".. Que sea Tu voluntad que no me caiga mi destino con el malvado Esav "(Midrásh - Bereshit Rabá 70:16)

El nombre Leah significa cansado y exhausto. La implicación es que Ella está "enferma y cansada de la vida."

Nuestra primera impresión de Lea, por lo tanto, es de una mujer que no es particularmente adaptable y aceptante de la vida y su situación. Ella llora y se lamenta, literalmente, sobre la posible relación entre ella y Esav, y su nombre denota una insatisfacción básica y cansancio con la vida.

Es fácil ver que una mujer con estas características no le atraiga a Yaakov, un hombre de integridad y verdad, que busca entender el mundo desde todos los ángulos, con el fin de prepararlo con Kedushá (santidad) y el mensaje de Di-s. Construyendo una familia que se convertiría en la nación Israelita no sería difícil, sino imposible, de una mujer que tenía tal desprecio por el mundo físico y el mal que contiene. O eso Yaakov pudiera haber imaginado.

Sin embargo, la información de la que Lea estaba "destinada" a Esav, revela una pista de su grandeza: Su destino era dominar el mal en Esav y transformarlo, como su esposa, en un bastión de bondad.

✧ El matrimonio y el cambio ✧

Y Yaakov amó a Raquel ... y dijo a Labán: ". Voy a trabajar para usted durante siete años por su hija más joven, Rachel" (Génesis 29:18)

Yaakov le preguntó a Rajel: "¿Te casarías conmigo" Rajel dijo: "Sí, pero mi padre es un tramposo y tratará de cambiar a Lea en mi lugar. Entonces Yaakov le dio señales ... Cuando la noche de la boda llegó, Laván trajo a Lea a la jupá (Palio Nupcial). Rajel dijo a sí misma: "Ahora, mi hermana será humillada" y le entregó las señales a Lea. (Talmud - Meguilá 13b)

Yaakov y Rajel anticiparon éste truco de Laván y se prepararon para ello. Yaakov dio a Rajel un código o contraseña, que le iba a dar de nuevo a él en la boda para confirmar que ella era la novia real. En un extraño giro, Rajel, viendo el engaño a punto de llevarse a cabo, no pudo permitir que su hermana fuera humillada. Es como

si ella estuviese tan abrumada por la compasión ante el dolor de otro, que no tiene más remedio que entregar la contraseña. Rajel absolutamente no puede cruzarse de brazos y presenciar el sufrimiento de otra persona, aunque fuera a costa de su amor, su futuro, su destino! El único cálculo que parecía entrar en su mente era: No puedo permitir que mi hermana sea humillada. Eso es todo.

Y por la mañana, he aquí que era Lea! (Génesis 29:25)

Sólo a la mañana siguiente Yaakov averiguó que había sido engañado. (¡Qué diferencia la electricidad habría hecho!)

Él dijo a Lea: "¿Por qué me has engañado?" Respondió Lea,

"

¿No engañaste a tu padre también, diciendo: Yo soy Esáv, tu hijo mayor?"

(Midrásh - Bereshit Rabá 70:19)

¿Qué está pasando aquí? Lea es la mujer egoísta manipuladora que se describe como en el texto? ¿Cómo podía haber salido adelante con la boda, sabiendo que Yaakov amaba a su hermana! Y para ser equilibrada, ¿cómo podría haber traicionado a Rajel Yaakov de esta manera? Si yo fuera el hombre en esta foto, me sentiría como si las dos hermanas estuvieran conspirando contra mí.

Rajel, al parecer, no fue capaz de tomar una decisión racional cuando se enfrentaba con el dolor de otra persona, en este caso su hermana. Yaakov debe haber conocido y amado esto de ella - la compasión y el centrarse en los demás hasta el extremo. Por lo tanto, Él no parece criticarle en absoluto, y procede a hacer otro "acuerdo" con su padre, por lo que después de una semana se casa con Rajel, con la promesa de permanecer y trabajar otros siete años, en la casa de Laván.

Pero ¿qué pasa con Leah?

☆ Leah, matriarca de la Oración ☆

Como sabemos, Leah había estado llorando sobre su destino percibido como la esposa del malvado Esav. Este llanto no era sólo un sufrimiento pasivo, sino una canalización activa de su dolor con Di-s, El controlador de todos los destinos.

Leah oró: "Que sea tu voluntad que no comparta la suerte de Esav."

(Midrash - Bereshit Rabá 70:16)

Cuando surgió la oportunidad de casarse con Yaakov, incluso en esta forma engañosa rotunda, ella lo vió como una tabla de salvación que Di-s estaba lanzando a ella en respuesta a sus oraciones. Leah no podía darse el lujo de no tomarlo. ¿Qué quería decir con sus palabras a Yaakov,

cuando se dio cuenta que había sido engañado?, pudo haber sido: *Al igual que sentiste la necesidad de engañar a tu padre con el fin de obtener los derechos de primogenitura y la bendición, porque sabías que era el camino seguro de asegurar tu futuro, destino y propósito, así también yo, sabiendo que debo ser parte de la nación y de la misión Israelita, sentí que fue el único camino posible para lograr este objetivo.*

No debió haber sido fácil para Leah. Por mucho que ella deseaba este resultado, todavía estaba casándose con una persona sin su conocimiento, que no la amaba, y que había trabajado durante siete años para casarse con su hermana! Leah, cuyo nombre denota cansancio y agotamiento, tuvo que superar con fuerza agresiva todos los obstáculos que se interponían en su camino:

*Viendo YHVH que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril.
(Génesis 29:31)*

Leah siente que ella es menos amada (no es de extrañar!) Y, como consecuencia de este dolor, Di-s permite que ella conciba primero. Curiosamente, ella nombra a su hijo por sus dificultades conyugales:

Leah tuvo un hijo y lo llamó Rubén, diciendo: "Di-s ha visto (ra'ah) mi dolor (b'on'yee)." (Génesis 29:32)

✧ El segundo niño:

Y ella lo llamó Shimon : "Porque Di-s ha escuchado (shama) mi sufrimiento (b'an'yee)." (Génesis 29:33)

✧ El tercero:

Ella dijo: "Ahora mi marido me (yila'veh) acompañará", y él fue llamado Leví. (Génesis 29:34)

✧ El cuarto:

"Ahora voy a estar agradecida (odeh) con Di-s porque os he dado a luz a cuatro hijos," y ella lo llamó Yehuda. (Génesis 29:35)

Leah trabaja activamente para ganarse el aprecio de su esposo, para que el la acepte y la ame. Ella debe llenar su mente y sus plegarias cada momento, mientras llora constantemente a Di-s y lo incluye en su situación. Imagínese llamando a su hijo por un nombre que trae a la mente toda la falta de armonía marital ¡Que doloroso! Pero a Leah, estos nombres le hacen recordar su arduo trabajo y la respuesta de Di-s a sus oraciones.

Hay una Positiva Salida de ésta charla con Di-s. Lento pero seguro, Yaakov se acerca en torno. En la sola fuerza

de los deseos de Leah, oraciones, y mediante la demostración de este anhelo, hay un acontecimiento positivo en su relación. Pasar de una relación tensa evidentemente cuando el primer hijo ha nacido, así que cualquier persona podría "ver mi sufrimiento", por el segundo hijo sólo las personas que estaban cerca y sensibles a los matices y diferencias sutiles podrían "escuchar mi dolor." Por el tercer hijo, Levi, fue Yaakov quien admitió - por su participación en el proceso de su nombramiento - que él, de hecho, "acompañaría" a su esposa con más frecuencia. Y su cuarto hijo, Yehuda, es la expresión del círculo completo del que Lea ha viajado con su marido y su vida familiar, hasta el punto que está llena de gratitud - no más quejas!

Leah es la matriarca de la oración - que aprovecha toda la potencia de sus sentimientos de tristeza, desesperación y soledad, y los canaliza directamente hacia su relación con el Todopoderoso. "Di-s, Tú me pusiste en esta situación y sólo tú tienes el poder de hacerme salir de ella. Tú ves mi dolor. Estás conmigo a cada paso del camino. Me has ayudado en la peor etapa de esta relación y Tú me has llevado a un nivel en el que me he quedado sólo con agradecimiento y reconocimiento".

Leah no se sienta a esperar a que le sucedan cosas buenas. En contra de su naturaleza y su nombre ("cansado/fatigado"), ella siempre está dispuesta a

trabajar arduamente para alcanzar el destino por el cual ella añora desesperadamente.

☆ Rajel, la pequeña oveja ☆

¿Qué pasó con Rajel durante este período de fecundidad y productividad de Leah?

"Viendo Rajel que no daba hijos a Jacob, tuvo celos Rajel de su hermana y decía a Yaakov: ¡Dame hijos o me muero! Entonces se encendió la ira de Yaakov contra Raquel, y dijo: ¿Acaso estoy yo en lugar de 'Elohim que te impide el fruto del vientre? Y ella dijo: Aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella, y que dé a luz sobre mis rodillas, así también yo seré edificada por ella. "(Génesis 30:1-3).

Imagínese a Rajel, que en un momento de generosidad y sacrificio, "regaló" a su prometido a su hermana, ahora convertida en la esposa secundaria en su propia casa. Leah y Yaakov están construyendo una familia unida, el principio de la nación de Israel y la construcción de su relación personal estaba en proceso.

Es comprensible que Rajel se enojara, pero el intercambio entre ella y Yaakov es desconcertante para esta pareja de tan obvia grandeza. ¿Qué espera Rajel de Yaakov, exigiendo niños de él? Y, suponiendo que Yaakov es un hombre recto de sensibilidad y bondad, ¿por qué responder de una manera tan dura, "¿Estoy en

vez de Di-s, que te impidió tener hijos," como si dijera: Yo tengo hijos, eres tú la que tiene el problema!

De acuerdo con el texto simple, Rajel dijo a Yaakov que le diera hijos, lo que significa que debía orar a Di-s hasta que Él le diera a sus hijos, pues de lo contrario se moriría de dolor. [Rajel] habló inapropiadamente en su envidia y pensó que debido a que [Yaakov] la amaba tanto El se apresuraría, oraría y llevaría un saco de silicio hasta que Di-s contestaría ...

Pero la oración de los justos no está bajo su control para ser respondida a toda costa. Y debido a que ella hablaba de una manera como quejándose de las mujeres amadas de Yaakov, para amenazarlo con su muerte, [Yaakov] se enojó con ella. (Ramban, Génesis 30:1-2)

Rajel es una mujer amada. Ella siempre ha sido querida, popular, hermosa, destinada para dar y recibir cosas buenas. Al igual que su homónimo, el corderito, ella es creada para ser cuidada y mimada. Tal vez, como resultado, hay una ligera pasividad y falta de reconocimiento en la que ella no ha trabajado mucho para alcanzar. Otras personas trabajan duro para ella, porque la aman.

Yaakov se dio cuenta (especialmente en comparación con Leah) que Rajel, a pesar de que era justa, compasiva y

bondadosa, estaba siendo impedida por Di-s para tener hijos, tal vez porque necesitaba desarrollar una característica que Leah tenía en abundancia: la introspección, la voluntad de hacer un duro trabajo espiritual y la perseverancia para alcanzar una meta.

Rajel, que realmente era una mujer justa (¿cuántos de nosotros tomaríamos ese tipo de crítica marital con calma?), Respondió inmediatamente con lo que ella consideraba el arrepentimiento de sus celos por Leah, por un lado y su falta de esfuerzo en el otro : "He aquí mi sierva Bilha ..."

Rajel estaba en efecto diciendo: voy a aprender de su abuela abnegada, Sará, quien presentó a Avrahám con otra mujer cuyos hijos esperaba criar y yo también voy a invertir esfuerzos en éste proyecto. No sólo voy a superar mis celos para con Leah, sino que seré más humilde y permitiré que otra mujer se case y tenga hijos de ti ... "Y voy a construir a través de ella."

Quizás Rajel se refiere no sólo a los hijos que serán producto de esta unión, sino también a su propio carácter, que se construirá y fortalecerá a través de esta terrible experiencia desafiante.

¿Tuvo Bilha hijos de inmediato? ¿Rajel mantuvo su condición de esposa amada a pesar de no poder tener

hijos? ¿Cuál es la importancia de la lucha de las matriarcas con la infertilidad? ¿Hay un final feliz en la historia?

¿Por qué las matriarcas eran estériles? Es porque Di-s desea las plegarias y las conversaciones de los justos. Él dijo: "Ellos son hermosos, son ricos, pero si yo les doy hijos, ¿cuando podré escuchar de ellos?" (Midrash Tanchuma - Toldot 9)

No es fácil ser una matriarca! De las cuatro, Leah parece ser la única que "se escapó", sin problemas de fertilidad. Pero también fue la más conocida por regular la participación de Di-s en sus necesidades y dificultades diarias. Ella conocía mejor el poder de la oración para cambiar el destino. Cuando se trata de "conversaciones y plegarias" con el Todopoderoso, Leah es la experta. Esto es lo que tiene que enseñarle a Raquel, su hermana y también a nosotros, sus descendientes.

✧ Los hijos de Bilá ✧

Como sea, Rajel empieza a aprender que a fin de recibir cualquier cosa en la vida, Di-s espera que lo pidamos, perseverando en nuestros esfuerzos por conseguirlo. (Como en: Di-s ayuda a quienes se ayudan)

Rajel permite a Yaakov casarse con su sierva y cuando Bilhá concibe y da a luz dos hijos, Rajel los considera como una respuesta directa a sus plegarias y esfuerzos. Aunque en esta ofrenda hay una sensación agri dulce puesto que ha sido juzgada (no exactamente amada) por Di-s:

Y ella dijo: "Di-s me ha juzgado, y escuchó mi voz y me ha dado un hijo." Y le llamó Dan (juzgado). (Génesis 30:5)

Dan representa la lucha de Rajel al ser introspectiva, cambiar y crecer a partir de una perspectiva meramente de "compasión" a una donde el "juicio" desempeña un papel importante.

Y al siguiente hijo ella lo llama Naftalí (cuerdas atadas):

"Con luchas de Di-s he luchado con mi hermana, y he vencido." Y llamó su nombre Neftalí. " (Génesis 30:8)

En otras palabras, dice Rajel, "Di-s ha dispuesto de estas relaciones complicadas para que yo pueda aprender y crecer a partir de ellas y de mi hermana en particular." Aquí Rajel aprende de Leah al involucrar a El Eterno en su vida por medio de la plegaria y trabajar arduamente para obtener resultados.

✧ El Efecto de Rajel en Leah ✧

Tan pronto como las cosas están mejorando para Leah y ella tiene todo lo que podía haber esperado, Di-s le envía otra necesidad - para mantener su interés en, orar y crecer:

Y viendo Leah que dejó de engendrar hijos. Entonces ella dio también su criada, Zilpa, a Yaakov ... (Génesis 30:9)

Tras el acto de Rajel de sacrificarse, permitiendo que Yaakov se casara con su sierva, Leah se da cuenta de que una mujer no tiene por qué concebir hijos biológicos para criarlos. Y al ver que ella estaba experimentando la infertilidad secundaria (aunque esta matriarca no evitó la infertilidad del todo), se dispuso a invertir un mayor esfuerzo para construir la comunidad de Israel. Y por supuesto, Zilpa tiene dos hijos, Gad y Asher, buenos nombres para las buenas nuevas que representan:

Leah dijo: "Bendición (Gad) ha llegado", y llamó su nombre Gad ... Y dijo Leah: «En mi felicidad (osher)" ... ella lo llamó Asher. (Génesis 30:11,13)

✧ El episodio Duda'im ✧

Reuven fue y encontró duda'im (flores de mandrágora) en el campo, y los trajo a su madre Leah. Y dijo Raquel a Leah:

"Te ruego que me des de las duda'im de tu hijo". [Leah] le dijo: "¿Te parece poco haberme quitado a mi marido, que me quieres quitar las mandrágoras de mi hijo?, respondió Rajel "[Yaakov] se dormirá contigo esta noche por las duda'im de tu hijo." (Génesis 30:14-16)

Duda'im parece ser una especie de planta que tiene propiedades tanto de fertilidad o quizás también fue conocida como un afrodisíaco. De cualquier forma, representa otro intento de Raquel por quedar embarazada. La respuesta de Leah - "¿No es suficiente que tomaras a mi marido" - parece irracional y egoísta: ¿No era al contrario? ¿No fue Leah quien inicialmente se llevó al esposo de Rajel? ¿Y la reacción de Rajel es extraña también: aceptando renunciar a la intimidad física con su esposo (que después de todo es un elemento clave para la concepción) a fin de conseguir estas plantas? ¿En qué base Rajel decide "vender" a Yaakov a cambio de una planta?

✧ El aprecio proviene del Esfuerzo ✧

Leah, después de haber trabajado tan duro para ganarse el amor de Yaakov, invirtiendo toda su atención, el cuidado y la energía espiritual en dirección a esta relación, siente que tiene el derecho de poseer el matrimonio

también. Cuando ella le dice a Rajel, *¿Te parece poco haberme quitado a mi marido, que me quieres quitar las mandrágoras de mi hijo?* ella todavía habla de su dolor personal por el hecho de que Rajel es la esposa "principal", la más amada, aquella que, después de todo, *fue elegida por Yaakov "el primer amor". Si ya dispones de su amor por mí, piensa Leah, al menos déjame tener la ventaja de tener hijos de él.*

Rajel responde: "Dejaré que se encuentre contigo esta noche, a cambio de las duda'im" (Mandrágoras), señaló tomando el amor de Yaakov por sentado. En su intento por poner más "esfuerzo" en el proyecto de concebir, ella se olvidó de cuidar e invertir en la relación afectiva que compartía con su esposo y con el Todopoderoso. Quizás como resultado, Rajel aún tenía que esperar unos cuantos años más y al mismo tiempo ser testigo del aprecio de Leah por Yaakov - y de los hijos nacidos como resultado.

Yaakov vino del campo en la tarde y salió Lea a recibirlo y le dijo: "Tú vendrás conmigo esta noche, porque he pagado por ti (Te he contratado!) con las duda'im de mi hijo ..."

Di-s escuchó a Leah, y ella concibió y tuvo un quinto hijo ... llamado Isajar, porque dijo: "Esta fue mi sajar." (Sajar significa "recompensa" y "contratar") (Génesis 30:16-18)

Leah asertivamente recibe a Yaakov y luego conmemora el acontecimiento en el nombramiento del bebé. Esto parece contradecir la modestia natural propia de las mujeres israelitas. Sin embargo los sabios pensaban de manera diferente:

*Quien sea que invite a su esposo por el bien de una mitzvá (intimidad marital) merece hijos, quienes son más justos que aquellos de la generación de Moisés.
(Talmud - Eruvin 100b)*

Leah pone gran valor para desarrollar el amor e intimidad con su esposo Yaakov. Ella intenta ejercer dicha intimidad con cualquier medio a su disposición - con orgullo, afirmación y sin vergüenza.

Rajel aunque ahora siente que hay una baja en la relación con Yaakov, por su incapacidad de engendrar hijos y compartir directa y personalmente en la misión de la creación de la nación de Israel. Lo que ella toma como garante es el amor de él y la espera de ella como pilar de su hogar.

Además de los esfuerzos naturales, Leah invierte un constantemente esfuerzo espiritual: "Y Di-s escuchó a Lea" - ella debió haber estado orando de nuevo. Hay mucho que Rajel tiene para ganar al estar "enredada" con Leah.

Pero Leah no se ha olvidado de las virtudes de Rajel que le permitieron recibir todo lo que ella pidió. Ella también ha aprendido de su hermana.

☆ Dina y el cambio de destino (otra vez!) ☆

*Y luego dio a luz una hija, y la llamó Dina (sentencia).
(Génesis 30:21)*

Rashi dice:

Leah juzgó por sí misma: Si este es un varón, entonces Rajel, mi hermana, ni siquiera será igual a las siervas. Así ella rezó sobre [el feto], y se conectó a una mujer.

Aquí, a pesar de que Leah sigue operando desde una perspectiva de "justicia", no compasión, es por un sentido de otra-centralidad y empatía (que aprendió de su hermana), que se da cuenta de que ella no debe tener un séptimo hijo. Leah sabía proféticamente que Yaakov estaba destinado a tener sólo 12 tribus de hombres, y a partir de cada una de las criadas tuvieron dos y Leah ya tenía seis, eso dejaba dos para que nacieran de Rajel. Leah comprendió que no sería adecuado para Rajel que tuviera menos tribus que las siervas.

Leah, una vez más, utiliza la oración para cambiar la realidad. Al igual que con su destino predestinado de casarse con Esav - que fue arrancado de raíz por sus oraciones y lágrimas - aquí un bebé ya formado se transforma en una bebé. Esto se logró a través de la determinación de Leah para devolver a Rajel un poco de la amabilidad que había dado a ella tantos años atrás.

☆ Los hijos de Rajel - Finalmente ☆

Hay muchos factores que se combinan para producir este evento tan esperado:

Di-s se acordó de Raquel y le concedió hijos y ella concibió y tuvo un hijo. Ella dijo: "Di-s ha reunido (asaf) mi humillación." Y ella lo llamó Yosef ("añadirá"), como para decir: "Di-s traerá para mi otro hijo." (Génesis 30:23-24)

Desde que invirtió esfuerzo por traer a otra mujer a su casa, y con la duda'im (Mandrágora), Di-s escuchó su oración después de estas dos clases de esfuerzo." (Seforno - Génesis 30:22).

Una vez que Rajel invirtió algo de trabajo duro en un intento por concebir, así como las solicitudes continuas de Di-s, se le recuerda.

El Midrash agrega otro factor:

Desde que la Justa Leah estuvo en juicio ante Di-s, Di-s dijo: "Como tú tienes compasión de ella, por tanto así haré Yo". Inmediatamente - "Di-s se acordó de Raquel." (Tanjumá - Vayetzei 8)

Una vez que el círculo de la bondad se lleva a una estrecha relación entre las dos hermanas y en lo cual Leah ha aprendido a usar sus puntos fuertes en la oración y en la justicia para ayudar a otra persona, Rajel ahora puede ser recompensada por esa maravillosa misericordia que mostró Leah compartiendo las "señales" el día de su boda. Di-s responde con misericordia, Él derrama bendiciones cuando nos comportamos con bondad y compasión hacia los demás. Parece que Di-s estaba esperando que Lea y Raquel ambas aprendieran de cada una y su fuerza antes de completar la familia que se convertiría en la "casa de Israel."

✧ **Saliendo de la casa de Laván** ✧

Cuanto Yosef crece, Yaakov se da cuenta de que es lo suficientemente fuerte como para volver a casa y enfrentarse a su hermano Esav, de nuevo, con sus

esposas e hijos. Después de 20 años de trabajar para Laván, que lo ha tratado de estafar en todas las ocasiones, se detecta que Laván ahora regatea sus posesiones y sus riquezas (por las que trabajó tan duro), y es el momento de salir. Él pide a sus esposas compartir su opinión.

Raquel y Leah respondieron: "No tenemos todavía una parte y herencia en la casa de nuestro padre? Somos considerados ajenos a él, ya que nos vendió y utiliza todo nuestro dinero ... Ahora todo lo que Di-s te ha dicho que hacer, hazlo." (Génesis 31:14-16)

Las matriarcas están siguiendo los pasos de Sará y Rivká, fomentando a Yaakov a llevar a su familia y dejar todas las fuerzas del mal atrás, eliminando las malas influencias externas, con el fin de desarrollar mejor la fundación de Israel.

✧ Los ídolos y muerte de Raquel ✧

Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. (Génesis 31:19)

Yaakov y sus esposas sigilosamente salen de la casa de Laván con todas sus posesiones. Rajel tomó los ídolos de Labán y los escondió debajo de su asiento en el camello. Tal vez ella no quería que Lavan los utilizase para dañar a Yaakov y su familia, ya que parecían tener algunas capacidades de adivinar el futuro o de brujería (quizás muñecos de vudú de algún tipo). En cualquier caso, Lavan regresa, descubre que Yaakov y su familia han dejado todo y que sus ídolos han desaparecido. Él se pone al día con ellos y en su rabia exige sus ídolos de vuelta:

*"¿Por qué me has robado mis dioses" ... Yaakov respondió:
" Pero aquél con quien halles tus dioses, ¡que no viva!..."*

*porque Yaakov no sabía que Rajel los había robado
(Génesis 31:30, 32).*

Cuando una persona justa reclama que alguien no va a vivir, es una declaración poderosa que tiene repercusiones, incluso si son sin intención. (Parece que esta lamentable maldición llevó, sin saberlo, a la prematura muerte de Rajel, no mucho tiempo después).

Viajaron de Bet' El y había un poco de distancia a Efrat, cuando Rajel dio a luz y estaba luchando en su parto. Mientras ella estaba teniendo dificultades, la partera dijo: "No temas, éste también es un hijo." Cuando estaba muriendo, ella lo llamó "el hijo de mi dolor" (Ben Oní), y su padre lo llamó Binyamín (" el hijo de mi mano derecha ").

Murió Rajel y fue sepultada en el camino a Efrata, que es Betlejém. Y Yaakov puso una lápida en su tumba. Esta es la señal de la sepultura de Rajel hasta hoy. (Génesis 35:16-20)

Benjamín es el único de los 12 hijos de Yaakov que se considera nacido en la Tierra de Israel:

¿Por qué la presencia de Di-s mora en la porción de Binyamin (el templo fue construido en la parte de su

tierra)? Debido a que todas las tribus habían nacido fuera de Israel y él nació en Israel. (Midrash - Yalkút Shimoní 1:957)

Este triste final de la vida de Rajel, aunque al llegar a su término con el nacimiento de su segundo hijo, la doceava tribu, se detecta incluso en ese primer encuentro entre Yaakov y Rajel en el pozo. Una clase de premonición lo hizo llorar cuando él la besaba:

Yaakov besó a Rajel y lloró en voz alta. (Génesis 29:11)

Ya que el vio que no iba a ser enterrado con ella. (Midrash - Bereshit Rabá 70:12)

✧ **Rajel, la fuerza unificadora** ✧

Sólo muchos años después, antes de la propia muerte de Yaakov en Egipto, recibimos una idea de por qué Yaakov enterró a Rajel "en el camino" y no la llevó para enterrarla en la Cueva de Majpelá en Hebrón, donde las otras matriarcas y patriarcas fueron enterrados. Rajel mantuvo el primer amor de Yaakov y sostén de su familia, y sin embargo, cuando él se disculpa más adelante con su hijo, Yosef, se le ordenó enterrarla allí:

"Y cuando vine de Padám Arám, Rajel se me murió ... cuando estaba a poca distancia de BetLejém." (Génesis 48:7)

Rashí dice:

"Yo sé que estabas enfadado conmigo por no llevarla a la Cueva de Majpelá, pero sé que Di-s me dijo que la enterrara en el camino, ya que sabía que en el futuro sería destruido el Templo. El pueblo de Israel será llevado al exilio y pasará junto a la tumba de Rajel, y ella estará delante de Él y pedirá por misericordia que sean devueltos ". (Pesikta Rabatí 83)

Rajel sigue siendo, hasta el final, la madre por excelencia del pueblo Hebreo. A pesar de que Leah tuvo más hijos, vivió más tiempo, y fue enterrada eternamente junto a Yaakov, Rajel por sí sola tiene el poder de despertar la misericordia de Di-s para con sus hijos y "torcer su brazo" (como cualquier buena madre) en la promesa de reunir eventualmente a los exiliados y los devuelvan a sus legítimas fronteras:

A esa hora (la destrucción del Templo y el exilio), nuestra madre Rajel saltó delante de Di-s y dijo: "Amo del Universo, es sabido para que Yaakov me amó mucho y trabajó por mí ... y cuando llegó el momento de casarme, mi padre

decidió poner a mi hermana en mi lugar y yo no la envidié y no le permití ser humillada. Si yo, que no soy más que mera carne y hueso, polvo y cenizas, no envidio a mi competencia, tú, que eres el Rey de los siglos inmortal, ¿cómo puedes estar celoso de la idolatría, la cual no tiene sentido, y exilias a mis hijos? "Inmediatamente La misericordia de Di-s se despertó y le dijo: "Por ti, Rajel, voy a traer a Israel a su lugar." (Midrásh - Eijá Rabá, Introducción)

A través de la compasión de Rajel y total desinterés, ella es capaz de "convencer" a Di-s para reflejar ese mismo rasgo y redimir al pueblo de Israel. Rajel, la oveja joven, que puede ver la necesidad de otro por la exclusión de la suya, puede asaltar los cielos en busca de sus hijos. Entonces Di-s hace llover sus bendiciones de la compasión y jura:

"No habrá recompensa por sus acciones, por lo que dice el Señor, y los hijos volverán a su territorio." (Jeremías 31:11)

✧ Raquel y Leah: Jesed y Gevurá ✧

En la terminología de nuestros Sabios, la forma de los "rasgos" de Di-s se expresan en nuestro mundo y en las relaciones humanas, son llamados sefirot.

La combinación de *josed* (bondad, la apertura y la compasión) con *gevurá* (moderación, la fuerza interior y la justicia), produce *Tiferet* - "la verdad".

Al mirar hacia atrás a estas dos matriarcas que construyeron la casa de Israel, vemos claramente cómo el tercer patriarca Yaakov - que encapsula el rasgo de la verdad o *Tiferet* - se complementó de dos maneras diferentes por sus dos mujeres, que manifestaban la *josed* y la *gevurá*.

Rajel representó y perfeccionó la *josed* hasta el extremo. En cierta medida se parece a Rivká que era el complemento de rasgo de *gevurá* de Itzjak - autocontrol y fuerza.

Leah, por otro lado, omite el agotamiento y el cansancio inherente a su nombre, y trabajó toda su vida para alcanzar los objetivos que establece por sí misma: el matrimonio con Yaakov, teniendo un papel en la construcción de la nación Israelita y el perfeccionamiento de una relación con el Todopoderoso a través de la oración. Finalmente, con la fuerza y el coraje, es que se apodera de su destino.

En esto, Leah parece seguir los pasos de Sará, quien actuó con fuerza y determinación, con un buen ojo para la justicia, en su asociación complementaria con Avrahám - el pilar de la bondad.

Ambas mujeres, Rajel y Leah, perfeccionaron sus características únicas, influenciadas entre sí para desarrollar más la síntesis y la integridad dentro de sí mismas y complementaron a Yaakov - ayudándolo a convertirse en el último "hombre de verdad" y el padre de las ilustres Doce tribus de Israel .

☆ En resumen: las matriarcas Hoy ☆

Al comienzo de esta serie, se citó a Najmánides: "Las acciones de los antepasados son una señal para sus descendientes" Específicamente, cuando miramos hacia atrás en la vida, las experiencias y los personajes de las matriarcas ", las mujeres en particular pueden tener la esperanza de recoger muchas lecciones para guiarnos en nuestras vidas hoy en día:

De Sará podemos aprender el rasgo de la "fuerza interior" - la capacidad de aceptar los desafíos de la vida con ecuanimidad y con la voluntad de crecer en la forma en que Di-s quiere para nosotros. Podemos recordar que no es nuestra agenda la que importa, sino que es nuestra misión para aclimatarse a nosotros mismos a las circunstancias de la vida en la que nos encontramos.

Sará es también un modelo a seguir en la adopción de un papel activo en el cumplimiento de la misión que Di-s tenía en mente para la primera pareja Israelita: difundir el monoteísmo en todo el mundo. La Asociación de metas en la vida es el fundamento de un matrimonio sólido. Al elegir un cónyuge (o cuando ya casados), asegúrese de que usted tenga metas en la vida en común para proporcionar una base significativa sustancial para el viaje de su vida en pareja.

De Rivká, nuestra segunda matriarca, podemos aprender la característica de dar - la bondad amorosa hasta el punto donde nos extendemos, naturalmente, por la otra persona, espiritual, emocional y físicamente. Ser un facilitador es una noble causa, que se puede apreciar al ver la vida de Rivká. A veces nos podemos encontrar molestos porque estamos dando y no reciben recibiendo mucho aprecio a cambio, ya sea para nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos o de la comunidad. Darse cuenta de que esto es lo que Di-s hace por nosotros todos los días: que nos da la vida, cada momento, nuestra capacidad de caminar, hablar, ver, oír y actuar en todos los sentidos. No sólo damos por sentado, pero a veces incluso utilizamos estas facilidades para ir en contra de la voluntad de Di-s! Podemos hablar mal de los demás, caminar hacia lugares que nos alejan de Di-s, etc - sin embargo, El continúa para que podamos prosperar! Toma nota de esto la próxima vez que sientas que estás dando demasiado y te darás cuenta que estás

aprendiendo de Rivká, nuestra matriarca, cómo emular a Di-s, y así dando como resultado vas a merecer más continuamente. (Debemos tener en cuenta que el amor es altruista y damos no esperando algo a cambio, si no que damos, porque hallamos placer en poder dar y hacer feliz al otro. Catherine)

Rajel y Leah nos enseñan más sobre las relaciones interpersonales - la forma de trabajar en nuestra *middot* (rasgos de carácter) cuando estamos en contacto cercano con otras personas. Debemos darnos cuenta de que la gente con la que estamos involucrados todos los días están en nuestras vidas por una razón. Ellos están ahí para enseñarnos algo, que nos ayude (tal vez de una manera desafiante) para desarrollar y llegar a ser grandes.

Rajel nos muestra el rasgo de compasión - amar a otras personas y el cuidado tanto de su bienestar como el que no envidiemos todo aquello de lo bueno que ellos tienen. Estamos dispuestos a renunciar a nuestro propio beneficio, para evitar causar daño a los demás. Darse cuenta de que cuando te comportas con misericordia hacia los demás, Di-s a su vez hace llover compasión sobre ti y sobre el mundo. En nuestras oraciones de la mañana, se dice en la Amidá: "Otorga la paz, el bien y la bendición sobre nosotros y sobre toda tu nación ... nos bendigas a todos como uno, a la luz de tu rostro ..."

Cuando somos conscientes de que somos una sola familia, una persona de verdad y no sentimos envidia y competencia, que el éxito de una persona no es el fracaso de otra, sólo entonces podremos pedir a Di-s que ilumine su rostro sobre todos nosotros. De lo contrario, Di-s puede retener la bendición de una persona porque sabe que va a hacer otro celoso. Algo para pensar ...

Y Leah, por supuesto, nos enseña el poder de la oración. Si en un principio no tienes éxito, ora y ora de nuevo. Involucra a Di-s en tu vida. Habla con Él de manera regular. Nada es demasiado mundano o aburrido para Di-s. Él sólo está a la espera de saber de ti. Él quiere la esa relación contigo más que nada. Puedes cambiar tu destino, incluso hacer que los milagros sucedan, mediante la conexión con la Fuente de toda la existencia y la bendición con un corazón abierto y sincero. Tienes una línea directa con el Presidente. Ningún muro de secretarios, sin nombramientos necesarios. Utilízala ahora y te sorprenderá: Él realmente levantará el teléfono. Hola!

By: Dina Coopersmith

Traducido y editado por:
Catherine Parra y Jatza'el Ben Efraím

Comentarios:
www.elladofemeninodelabiblia.org

El Midrash Bereshit
El Talmud