

SIDRA VAYIGASH

18. lehudá se aproximó a [Iosef] y dijo: “Por favor, su alteza, permíteme decirte algo personalmente. No te enfades conmigo, a pesar de que eres exactamente como el faraón.

י.ח. וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה וַיֹּאמֶר בִּי אָדֹנָי יְדָבָר נָא
עֲבֹדָה דָּבָר בְּאָזְנֵי אָדֹנָי וְאַל יַחַר אַפְּךָ בְּעֲבֹדָה כִּי
כְמוֹךָ כְּפָרְעָה

יְהוּדָה וַיִּגַּשׁ אֵלָיו La Torá nos viene narrando la dramática historia de la Familia Yaakov, una historia que viene desarrollándose desde la venta de Yosef el hijo amado de su padre. Desde el punto de vista del Judaísmo Netzarita, la vida de Yosef es una profecía mesiánica, esto quiere decir, que habla del Mesías, personaje tal que desde el punto de vista de los profetas de Israel desarrollara dos roles: uno como siervo sufriente y otro como rey invicto. Las parashot precedentes nos revelan a Yosef como una figura del Mesías sufriente, el cual es odiado por sus hermanos, vendido, expuesto al sufrimiento, etc. Sin embargo, a partir de la Parasha Pasada, la Parashat Miketz, comenzamos a ver la exaltación de Yosef como figura del Mesías Rey, no es extraño que la palabra Miketz tiene que ver con el fin, mostrándonos que estos acontecimientos de la manifestación del Mesías Rey tendrán a cabo al fin de esta edad presente.

Teniendo este contexto en nuestras mentes, llegamos a la presente sección que tiene por nombre “Vayigash” donde se nos narra un acercamiento de Yehudah ante el gran virrey de Egipto. Tomando en cuenta, lo profético de esta sección, podemos entender que en los días del fin antes de la manifestación de Mashiaj habrá un acercamiento de Yehudah, del pueblo judío al Mesías Rey. Para los judíos netzaritas que tenemos la firme convicción de que Yeshua es el Mesías prometido a Israel, vemos en esta sección un aspecto importante, antes de que Mashiaj se revele a sus hermanos va a haber un acercamiento a Yeshua. Tal interpretación surge del inicio de esta parasha “Vayigash Elav Yehudah”, será precisamente ese acercamiento del pueblo judío a Yeshua que acelerara su manifestación en los días del fin.

Yehudah procura persuadir a Yosef, el gran Visir, de que desista de su intención de apresar a Binyamin, ofreciéndose a sí mismo a cambio como rehén, para tal fin, Yehudah propone una serie de argumentos para convencer a Yosef de dejar ir a su hermano menor.

Según nuestros sabios de la frase “Y se acercó Yehudah a él” se interpreta que Yehudah estuvo preparado para tres cosas: 1) Se acercó al Santo Bendito es, en tefilah. 2) se acercó con el propósito de reconciliar la situación. 3) se acercó dispuesto a pelear por su hermano.

דָּבָר בְּאָזְנֵי אָדֹנָי “Palabras en los oídos de mi señor” según Rashi la frase quiere decir: “que mis palabras penetren en sus odios” Aunque la frase pudiera entenderse de que Yehudah quería susurrar unas palabras a los oídos de Yosef, tal interpretación queda descartada ya que sería irrespetuoso dirigirse ante un monarca o gobernante de esa manera, por tanto, enseñan los sabios que el sentido de las palabras es que se acercó con el propósito de que sus palabras penetraran en sus oídos y pudieran convencerlo.

כִּי כְמוֹךָ כְּפָרְעָה “Pues eres como el Faraón” Esta frase tiene varias interpretaciones por parte de nuestros Jajamim. Rashi nos dice que el sentido literal de esta frase es: “Eres tan importante a mis ojos como un rey.” Sin embargo, el mismo Rashi nos presenta una exégesis midrashica e interpreta la frase de la siguiente manera: Yehudah le quiso decir: “Al final serás castigado con tzara'at, al igual que antes fue castigado el Faraón a causa de Sarai, abuela de Binyamin, por haberla retenido una noche. En otras palabras, recuerda lo que le sucedió a uno de tus antepasados cuando retuvo en contra de su voluntad a Sarai esposa de Avram, si tú retienes a Binyamin serás castigado de la misma manera porque él es su descendiente. Otra de las explicaciones que cita el mismo Rashi es que esta frase debe ser interpretada como “si me provocas te mataré a ti y a tu amo” queriendo decir, no importa que rango tengas, estoy dispuesto a todo por salvar a mi hermano. A lo que comentan los sabios: “si me provocas te mataré a ti igual que a Faraón”.

Desde el punto de vista Netzarita, el Faraón representa al Eterno, así como el Faraón es al amo de todo Egipto, así de esa misma manera Hashem es el amo del Universo. Faraón coloco a Yosef como segundo después de él así que todo Egipto estaría sujeto a Yosef, de esa misma manera Hashem sujeto todas las cosas a Mashiaj, exceptuando a quien le sujeto a él todas las cosas, así como Yosef era señor de todo Egipto pero no sobre Faraón, así mismo Mashiaj con respecto al Mundo. Yehudah reconoció antes de la manifestación de Yosef a sus hermanos que la autoridad de Yosef era como la del Faraón, de esa misma manera todo los judíos reconocerán a Yeshua con una autoridad como la de Hashem. De hecho el Código Real nos enseña que Hashem coloco Su Sagrado Nombre sobre Mashiaj y por lo tanto Mashiaj es como Hashem, no por naturaleza sino por designación, porque le plació al padre darle tal autoridad.