ESCUELA BÍBLICA CRISTO EL REY

בְּרֵאשִׁית

Génesis XXXXIII

Lo que cuesta perdonar

ESTUDIO BÍBLICO VERSO A VERSO

Hebreo · Transliteración · Traducción · Reflexión

Antes de comenzar

Este cuaderno está pensado para leerse con calma, con la Biblia abierta y, si se desea, con lápiz en mano: cada versículo comienza en una página nueva y termina con un espacio para tus notas.

HEBREO	El versículo en su lengua original, con vocalización.
TRANSLITERACIÓN	Cómo se pronuncia, para leerlo en voz alta.
TRADUCCIÓN	En español.
REFLEXIÓN	Análisis lingüístico, gematría y aplicación práctica.
MIS NOTAS	Un espacio al final de cada versículo para escribir a mano.

UNA INVITACIÓN

La Escuela Bíblica Cristo El Rey es un espacio de estudio abierto, plural y respetuoso. Estas reflexiones proponen un ejercicio de investigación contemplativa para el crecimiento personal y la paz interior, sin pretensión de exclusividad dogmática. Al final encontrarás los avisos completos.

GÉNESIS · XXXXIII

Lo que cuesta perdonar

✦

Aunque el mismo José nos enseña que todos sus percances no fueron más que instrumentos del Señor para prepararlo a él para todo lo que tenía que enfrentar. El perdonar se hace complejo, máxime cuando se trata de nuestros seres más cercanos, de quienes no esperamos ciertas fallas. Nada es por casualidad, ya que la Creación tiene un plan para cada uno de nosotros y aunque consideremos que pasaremos por esta tierra sin pena ni gloria, dicho propósito se está cumpliendo en nosotros para nuestro crecimiento. Confiemos entonces en Él, somos seres eternos y el corto paso por este sueño materializado en un cuerpo físico, no es más que el proceso para aprender del amor y su máxima: el perdón.

וְהָרָעָב כָּבֵד בָּאָרֶץ.

"Ve-hara'av kaved ba'aretz."

«Y el hambre era severa en la tierra.»

REFLEXIÓN

A medida que avanzamos en la relectura y estudio de la Palabra del Creador debemos mantener nuestro entendimiento abierto para recibir de su iluminación, la misma que nos brinda cada signo lingüístico con sus chispas de luz para que esos conocimientos que vamos adquiriendo a medida que maduramos nos posibiliten el reconocernos a través del vibrar de Su palabra.

De allí la importancia de tener muy en cuenta cada letra, su valor, las palabras que conforman, las frases que les complementan, las revelaciones que nos aporta cada nombre, en fin todos esos significados que visionados como cualidades e incluso como debilidades nos aportan a nosotros como descendientes de estos para entender que todo nos aporta aprendizajes los cuales nos permiten ir comprendiendo cada vez con mayor claridad esas manifestaciones que como insumos nos llevan a un crecimiento integral espiritual.

Es por ello que versículos corto con aparentes expresiones que poco nos aportan son significativos para describir la gravedad de algunas situaciones que, aunque leemos como físicas son realmente espirituales. El hambre en la tierra nos lleva a tomar decisiones emocionales apresuradas y en este caso a Jacob a enfrentar situaciones que preferiría evitar como es la de tener que desprenderse de su hijo Benjamín.

El concepto de hambre "וְהָרָעָב" (Ve-hara'av) del que ya hemos estudiado por su valor gematrico de 283 (ב=2 ,ע=70 ,ר=200 ,ה=5 ,ו=6) y que se asocia con la lucha y el conflicto interno, nuevamente y gracias a la cábala, nos regala otras enseñanzas en donde esa hambre espiritual, como carencia nos impulsa a buscar algo más allá de lo material, por ende nos incita a entender la necesidad profunda que tenemos de un cambio, de nuestra redención.

La palabra severa "כָּבֵד" (Kaved) con un valor de 26 (ד=4 ,ב=2 ,כ=20) que es el mismo valor numérico del nombre del Creador "יהוה" (YHWH), el cual representa compasión y misericordia en este caso también se utiliza para describir la severidad del hambre, sugiriendo que incluso en medio de la dificultad hay un propósito divino. La severidad del hambre es vista como un acto de juicio que lleva a la reflexión y a la corrección de acciones pasadas.

La frase, en la tierra, "בָּאָרֶץ" (Ba'aretz) con un valor de 294 (ב=2, א=1, ר=200, ץ=90), que se relaciona con la manifestación y la estructura física, nos da la idea en este caso del lugar donde se manifiestan las acciones humanas y donde se experimentan las pruebas. El hambre en la tierra no es solo una crisis económica, sino un reflejo de la desconexión espiritual y la necesidad de rectificar el camino.

Este versículo, a pesar de su brevedad, encierra una profunda lección espiritual. La mención del hambre "severa en la tierra" sugiere que hay un propósito detrás de esta carencia. La cábala nos enseña que las pruebas y las dificultades en la vida no son simplemente castigos, sino oportunidades para el crecimiento y la introspección.

El número 26 (severa) indica que incluso en medio de la severidad y el juicio, la presencia de Dios está activa. La situación de hambre lleva a la familia de Jacob a tomar acciones que eventualmente los conducirán a la reconciliación con José, un proceso que no habría ocurrido si no se hubieran enfrentado a esta carencia.

El número 283 (y el hambre) sugiere que el hambre es una fuerza que impulsa al cambio. Nos recuerda que, cuando experimentamos una falta, ya sea material, emocional o espiritual, es un llamado a buscar aquello que realmente necesitamos y a hacer ajustes en nuestra vida.

Los números en este versículo nos enseñan sobre la falta, la severidad y la oportunidad de redención: 283 (y el hambre): Lucha y conflicto interno que impulsa a buscar un cambio. 26 (severa): Juicio y misericordia divina, indicando la presencia de Dios en medio de la prueba. 294 (en la tierra): Manifestación física de las acciones humanas y la necesidad de rectificar el camino.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a las pruebas y carencias que enfrentamos. ¿Vemos las dificultades como castigos o como oportunidades para crecer y cambiar? La familia de Jacob, enfrentada al hambre, debe tomar decisiones que les permitirán encontrar una solución a largo plazo y restaurar sus relaciones.

Este versículo nos recuerda que, cuando enfrentamos dificultades, es importante ver más allá de la superficie y buscar el propósito más profundo de lo que estamos experimentando. A veces, la carencia en nuestra vida es un llamado a reconectar con lo que realmente importa y a encontrar una dirección que nos acerque más a nuestra verdad espiritual y emocional.

MIS NOTAS

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר כִּלּוּ לֶאֱכֹל אֶת־הַשֶּׁבֶר אֲשֶׁר־הֵבִיאוּ מִמִּצְרָיִם וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֲבִיהֶם שֻׁבוּ שִׁבְרוּ־לָנוּ מְעַט־אֹכֶל.

"Vayehi ka'asher killu le'echol et-hashever asher-hevi'u miMitzrayim, vayomer aleihem avihem, shuvu, shivru-lanu me'at ochel."

«Y sucedió que cuando terminaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: 'Regresen y cómprennos un poco de alimento.'»

REFLEXIÓN

Este versículo describe un momento crítico para la familia de Jacob: se han agotado los alimentos que trajeron de Egipto, y nuevamente deben enfrentar la realidad del hambre. Jacob, a pesar de su temor, les pide a sus hijos que regresen a Egipto para obtener más alimento. Y sucedió, "וַיְהִי" (Vayehi) con un valor de 31 (10=י ,5=ה ,10=י ,6=ו) que se asocia con la creación y la manifestación de algo nuevo marca un punto de inflexión, un momento en el que la realidad cambia. Este momento señala que las circunstancias han cambiado, llevando a la familia a actuar de nuevo.

Cuando "כַּאֲשֶׁר" (Ka'asher) con un valor de 501 (200=ר ,300=ש ,1=א ,20=כ) que se relaciona con la revelación y la realización, marca un momento de realización y cumplimiento de algo que ha sido predestinado. El agotamiento de los alimentos trae consigo la necesidad de actuar nuevamente y enfrentar la realidad.

Terminaron, "כִּלּוּ" (Killu) con un valor de 96 (6=ו ,30=ל ,30=ל ,20=כ) que se asocia con la completitud y el cierre de un ciclo, implica que un ciclo ha llegado a su fin y que es necesario empezar algo nuevo. La familia de Jacob ha agotado los recursos y debe tomar medidas para restaurar lo que se ha perdido.

De comer, "לֶאֱכֹל" (Le'echol) con un valor de 51 (30=ל ,20=כ ,1=א ,30=ל), que se relaciona con la alimentación y la necesidad básica, simboliza la capacidad de recibir y nutrirse tanto física como espiritualmente. La falta de alimento no es solo una necesidad física, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la falta espiritual.

El grano, "הַשֶּׁבֶר" (Hashever) con un valor de 502 (200=ר ,2=ב ,300=ש ,5=ה), que se asocia con la provisión y la salvación, representa el sustento y la posibilidad de vida. Al haber agotado el grano, la familia se enfrenta a una nueva prueba que los llevará a un punto de cambio y rectificación.

Su padre, "אֲבִיהֶם" (Avihem) con un valor de 58 (א=1, ב=2, י=10, ה=5, ם=40), que se asocia con la protección y la continuidad de la vida, representa la guía y la dirección. Jacob, a pesar de sus temores, toma la decisión de enviar nuevamente a sus hijos para preservar la vida de su familia.

Regresen, "שֻׁבוּ" (Shuvu) con un valor de 314 (ש=300, ב=2, ו=6) que se asocia con el nombre divino "Shadai" (שדי), que simboliza la protección y el poder divino, no es solo un acto físico, sino un retorno a una oportunidad de rectificación. Jacob, al pedirles que regresen, está pidiendo un acto de confianza y fe en que el viaje a Egipto traerá una resolución.

Compren, "שִׁבְרוּ" (Shivru) con un valor de 508 (ש=300, ב=2, ר=200, ו=6) que se relaciona con la redención y la liberación, es un acto de intercambio y de búsqueda de valor. Al pedirles que compren más alimento, Jacob está buscando una redención y un rescate para su familia a través de esta transacción.

Un poco "מְעַט" (Me'at) con un valor de 119 (מ=40, ע=70, ט=9) que se asocia con la humildad y la necesidad de valorar lo poco que se tiene, nos sugiere que incluso las pequeñas acciones y recursos pueden traer grandes resultados cuando se usan con sabiduría. Jacob no pide mucho, solo lo suficiente para sobrevivir, mostrando su humildad y su esperanza en que lo poco sea suficiente para atravesar la crisis.

Alimento "אֹכֶל" (Ochel) con un valor de 51 (א=1, כ=20, ל=30), el mismo valor que "de comer", refuerza la idea de que el alimento no solo satisface una necesidad física, sino también una carencia emocional y espiritual. El hambre en la tierra y la falta de alimento reflejan la necesidad de encontrar un sustento más allá de lo material.

Este versículo muestra un momento de decisión en la familia de Jacob. La cábala nos enseña que la falta de alimento no es solo una crisis física, sino una oportunidad para la reflexión y el cambio espiritual. Jacob, a pesar de su resistencia inicial, comprende que deben tomar medidas para sobrevivir. El número 314 (regresen) y el número 508 (compren) sugieren que este regreso no es solo un viaje físico, sino un retorno a un proceso de rectificación y redención.

El número 51 (alimento) se repite dos veces, lo que indica que la búsqueda de alimento es tanto física como espiritual. La familia necesita encontrar no solo sustento para el cuerpo, sino también para el alma, y este viaje a Egipto se convertirá en un viaje de reconciliación y restauración.

Los números en este versículo nos enseñan sobre la necesidad, el retorno y la búsqueda de sustento espiritual: 31 (y sucedió): Creación y manifestación de una nueva realidad. 501 (cuando): Realización y cumplimiento de algo predestinado. 96 (terminaron): Completitud y cierre de un ciclo. 51 (de comer/alimento): Satisfacción de una necesidad física y espiritual. 502 (el grano): Provisión y posibilidad de salvación. 58 (su padre): Protección y guía paternal. 314 (regresen): Protección divina y oportunidad de rectificación. 508 (compren): Redención y liberación a través del intercambio. 119 (un poco): Humildad y valoración de lo que se tiene.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos cuando nuestras provisiones se agotan, ya sea física, emocional o espiritualmente. ¿Nos resistimos al cambio, o tomamos medidas para encontrar soluciones? La decisión de Jacob de enviar nuevamente a sus hijos a Egipto es un acto de fe y de esperanza en que, a pesar de sus miedos, pueden encontrar una solución para sobrevivir.

Este versículo nos recuerda que, incluso cuando nos enfrentamos a la falta y a la necesidad, debemos estar dispuestos a regresar y buscar soluciones, confiando en que nuestras acciones pueden traer redención y sustento tanto para el cuerpo como para el espíritu.

MIS NOTAS

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יְהוּדָה לֵאמֹר הָעֵד הֵעִד בָּנוּ הָאִישׁ לֵאמֹר לֹא־ תִרְאוּ פָנַי בִּלְתִּי אֲחִיכֶם אִתְּכֶם.

"Vayomer elav Yehudah lemor ha'ed he'id banu ha'ish lemor lo-tir'u panai bilti achichem itchem."

«Y Judá le dijo: 'Aquel hombre nos advirtió solemnemente, diciendo: No verán mi rostro si su hermano no está con ustedes.'»

REFLEXIÓN

Este versículo refleja la respuesta de Judá a Jacob, recordándole la advertencia que José (aún sin ser reconocido) les hizo durante su primera visita a Egipto. Judá le transmite a su padre la necesidad de llevar a Benjamín si quieren volver a Egipto y comprar más alimento. Y dijo, "וַיֹּאמֶר" (Vayomer) con un valor de 257 (ר=200, מ=40, א=1, י=10, ו=6) que se asocia con la manifestación de la verdad a través de la palabra, nos recuerda que hablar no es solo comunicar, sino revelar intenciones y expresar la verdad interior. Judá, al hablar, está manifestando su preocupación y su responsabilidad de transmitir fielmente el mensaje que recibieron.

A él, "אֵלָיו" (Elav) con un valor de 47 (ו=6, י=10, ל=30, א=1) que se asocia con la cercanía y la conexión, nos dice que dirigirse a alguien implica un esfuerzo por conectar a nivel espiritual y emocional. Judá se dirige a su padre con respeto y le habla directamente, buscando apelar a su comprensión.

Juda "יְהוּדָה" (Yehudah) con un valor de 30 (ה=5, ד=4, ו=6, ה=5, י=10) que se asocia con la reflexión y la búsqueda de entendimiento, representa el liderazgo y la capacidad de interceder. Al hablar, Judá muestra su disposición a asumir un rol de mediador entre su padre y el hombre (José) en Egipto.

Diciendo "לֵאמֹר" (Lemor) con un valor de 271 (ר=200, מ=40, א=1, ל=30) que se asocia con la comunicación y la revelación de la verdad, implica que lo que se dice tiene un propósito de clarificación y revelación. Judá quiere que su padre comprenda claramente las palabras que les fueron dichas y la importancia de obedecerlas.

Advirtió "הָעֵד" (Ha'ed) con un valor de 79 (ד=4, ע=70, ה=5) que se relaciona con el testimonio y la evidencia, nos dice que advertir implica dar un testimonio claro de algo que no se puede ignorar. José, al advertir a sus hermanos, está colocando una prueba y una condición que deben cumplir para ver su rostro nuevamente.

Nos advirtió "הֵעִד" (He'id) con un valor de 79 (igual que "ha'ed"), reafirma la fuerza de la advertencia. En cábala, la repetición de valores gemátricos refuerza la importancia del mensaje. Judá quiere hacer hincapié en la seriedad de la advertencia y en la necesidad de cumplir con ella.

A nosotros, "בָּנוּ" (Banu) con un valor de 58 (ב=2, נ=50, ו=6) que se asocia con la protección y la responsabilidad compartida, implica que todos los hermanos están involucrados en esta situación y que la responsabilidad es colectiva. Judá no habla solo por él, sino por todos los hermanos.

Aquel hombre, "הָאִישׁ" (Ha'ish) con un valor de 316 (ה=5, א=1, י=10, ש=300) que se asocia con el poder y la autoridad, se refiere además a alguien que posee una fuerza y autoridad especial. José, en este momento, tiene el control sobre el destino de la familia, aunque ellos aún no lo saben. Se percibe como alguien con poder para determinar su destino.

No verán "לֹא־תִרְאוּ" (Lo-tir'u) con un valor de 317 (ל=30, א=1, ת=400, י=10, ר=200, א=1) que se relaciona con el juicio y la limitación, implica una restricción que solo puede ser levantada bajo ciertas condiciones. José impone una condición que requiere la rectificación y la obediencia de sus hermanos para que puedan ver su rostro nuevamente.

Mi rostro, "פָּנַי" (Panai) con un valor de 180 (פ=80, נ=50, י=10) que se asocia con la plenitud y la armonía, nos expresa que ver el rostro de alguien es conectarse con su verdadera esencia. José está diciendo que no podrán conectarse con él hasta que se cumplan ciertas condiciones, reflejando el estado roto de la relación que existe entre ellos.

Su hermano, "אֲחִיכֶם" (Achichem) con un valor de 69 (א=1, ח=8, י=10, כ=20, ם=30) que se asocia con la conexión familiar y la responsabilidad mutua, nos dice que un hermano representa una parte de uno mismo. José quiere ver si sus hermanos han cambiado su actitud hacia Benjamín y si ahora lo valoran y protegen como a uno de ellos.

Con ustedes "אִתְּכֶם" (Itchem) con un valor de 451 (א=1, ת=400, כ=20, ם=30) que se asocia con la apertura y la disposición a recibir, implica que la presencia de Benjamín con ellos es crucial para desbloquear la situación. La presencia de Benjamín simboliza la oportunidad de rectificar y sanar la relación.

Este versículo refleja el desafío de Judá al intentar transmitir la seriedad de la advertencia de José a su padre. La cábala nos enseña que cada palabra tiene un propósito y una razón. El mensaje de Judá no es solo una repetición, sino un esfuerzo por hacer que su padre comprenda la necesidad de cumplir con la condición impuesta.

El número 317 (no verán) y el número 180 (mi rostro) indican que este versículo trata sobre la restauración de la conexión y la reconciliación. José, al imponer esta condición, está estableciendo un camino para que sus hermanos demuestren que han cambiado y que están dispuestos a reparar el daño que se hizo en el pasado.

Los números en este versículo nos enseñan sobre la comunicación, la responsabilidad y la necesidad de rectificación: 257 (y dijo): Manifestación de la verdad interior a través de la palabra. 47 (a él): Conexión y acercamiento a nivel emocional y espiritual. 30 (Judá): Liderazgo, reflexión y capacidad de interceder. 271 (diciendo): Comunicación y revelación de la verdad. 79 (advirtió): Testimonio y evidencia que no se puede ignorar. 58 (a nosotros): Responsabilidad compartida y protección mutua. 316 (aquel hombre): Poder y autoridad que controla el destino. 317 (no verán): Juicio y limitación hasta que se cumplan las condiciones. 180 (mi rostro): Plenitud y armonía que solo se logra a través de la rectificación. 69 (su hermano): Conexión familiar y responsabilidad mutua. 451 (con ustedes): Apertura y disposición a recibir rectificación.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo comunicamos mensajes importantes y cómo transmitimos la seriedad de una situación a otros. ¿Hablamos desde un lugar de verdad y responsabilidad? ¿Cómo asumimos nuestro papel cuando se trata de cumplir condiciones para restaurar una relación?

Judá, al hablar, no solo transmite un mensaje, sino que también muestra su compromiso con la familia y su disposición a hacer lo necesario para resolver la situación. Este versículo nos recuerda que, cuando nos enfrentamos a pruebas y advertencias, debemos tomar medidas concretas y responsables para mostrar que estamos dispuestos a rectificar y cambiar.

MIS NOTAS

אִם־יֵשְׁךָ מְשַׁלֵּחַ אֶת־אָחִינוּ אִתָּנוּ נֵרְדָה וְנִשְׁבְּרָה לְךָ אֹכֶל.

"Im-yeshcha meshaleach et-achinu itanu, nerda venishberah lecha ochel."

«Si estás dispuesto a enviar a nuestro hermano con nosotros,
descenderemos y te compraremos alimento.»

REFLEXIÓN

Este versículo muestra la condición que Judá establece a su padre Jacob: que Benjamín debe ir con ellos si desean volver a Egipto y conseguir más alimento. Si, "אִם" (Im) con un valor de 41 (40=ם ,1=א) que se asocia con la posibilidad y la condición, marca una condición que debe cumplirse para que se produzca un cambio. Judá está estableciendo una condición clara y directa para su acción, basada en la decisión de Jacob de enviar a Benjamín con ellos.

Estas dispuesto, "יֵשְׁךָ" (Yeshcha) con un valor de 330 (20=ך ,300=ש ,10=י) que se relaciona con la existencia y la manifestación, y que en la cábala tiene que ver con el concepto "yesh" que significa "hay" o "existe", nos sugiere que algo está presente y dispuesto a ser realizado. Judá está apelando a la disposición de su padre, esperando que él manifieste su voluntad y dé el permiso necesario.

Enviar, "מְשַׁלֵּחַ" (Meshaleach) con un valor de 378 (8=ח ,30=ל ,300=ש ,40=מ), que se asocia con el acto de liberación y de dejar ir, sugiere un desprendimiento y la voluntad de soltar. Jacob debe superar su miedo y dejar ir a Benjamín, confiando en que todo saldrá bien.

A nuestro hermano, "אֶת־אָחִינוּ" (Et-achinu) con un valor de 71 (6=ו ,50=נ ,10=י ,8=ח ,1=א) que se asocia con el juicio y la verdad, representa una parte de uno mismo. Al referirse a Benjamín como "nuestro hermano", Judá está destacando la conexión familiar y la responsabilidad compartida. Él quiere que su padre vea que Benjamín no es solo un hijo para él, sino un hermano para todos ellos.

Con nosotros "אִתָּנוּ" (Itanu) con un valor de 457 (6=ו ,50=נ ,400=ת ,1=א) que se asocia con la interdependencia y la unidad, sugiere que Benjamín debe estar presente para que se cumplan las condiciones. Su presencia es esencial para que el viaje tenga éxito, y Judá enfatiza la necesidad de que estén unidos en esta misión.

Descenderemos, "נֵרְדָה" (Nerda) con un valor de 259 (5=ה ,4=ד ,200=ר ,50=נ) que se relaciona con la acción de bajar y la humildad, implica una disposición a aceptar una posición más baja o a entrar en un estado de prueba. Los hermanos están dispuestos a bajar nuevamente a Egipto y enfrentar el juicio, pero solo si cumplen las condiciones establecidas.

Y compraremos, "וְנִשְׁבְּרָה" (Venishberah) con un valor de 357 (ו=6, נ=50, ש=300, ב=2, ר=200, ה=5) que se asocia con la adquisición y la búsqueda de redención, simboliza un intercambio de valor. Al decir "compraremos", Judá no solo se refiere al alimento físico, sino también a la oportunidad de redimir su situación y resolver la crisis familiar.

Para ti, "לְךָ" (Lecha) con un valor de 50 (ל=30, ך=20), que se asocia con la libertad y la redención, implica un propósito mayor. Los hermanos no están actuando solo por ellos mismos, sino también por su padre y por el bienestar de la familia. Al decir "para ti", Judá le recuerda a Jacob que su decisión beneficiará a todos.

Alimento, "אֹכֶל" (Ochel) con un valor de 51 (א=1, כ=20, ל=30), que se asocia con la provisión y el sustento, representa tanto la nutrición física como la espiritual. Conseguir alimento es más que una transacción comercial; es una búsqueda de sustento para la vida y la esperanza de restaurar el equilibrio familiar.

Este versículo refleja la disposición de Judá a cumplir con las condiciones necesarias para obtener lo que necesitan. La cábala nos enseña que cada acto y cada palabra tiene un significado profundo y un propósito. Al establecer esta condición, Judá muestra su capacidad de liderazgo y su disposición a actuar con integridad, pero solo si su padre acepta dejar ir a Benjamín.

El número 378 (enviar) y el número 51 (alimento) indican que este versículo trata sobre el acto de liberación y la búsqueda de sustento. Jacob debe liberar a Benjamín para que puedan encontrar el alimento que necesitan, tanto en el sentido físico como en el espiritual. La liberación y el desprendimiento son necesarios para que puedan alcanzar la redención.

Los números en este versículo nos enseñan sobre la disposición, la unidad y la búsqueda de sustento: 41 (si): Condición y posibilidad de cambio. 330 (estás dispuesto): Manifestación de la disposición y la voluntad. 378 (enviar): Acto de liberación y disposición a soltar. 71 (a nuestro hermano): Conexión familiar y responsabilidad compartida. 457 (con nosotros): Interdependencia y necesidad de unidad. 259 (descenderemos): Disposición a aceptar una prueba y humildad. 357 (y compraremos): Búsqueda de redención y provisión. 50 (para ti): Libertad y propósito. 51 (alimento): Satisfacción de una necesidad física y espiritual.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo establecemos condiciones para actuar y cómo buscamos la cooperación y la disposición de quienes nos rodean. ¿Nos aferramos a nuestras decisiones sin considerar las necesidades de los demás, o estamos dispuestos a negociar y encontrar una solución en conjunto?

Judá, al hablar con su padre, muestra su disposición a actuar, pero establece claramente las condiciones que deben cumplirse. Este versículo nos recuerda que a veces, para lograr un propósito mayor, es necesario establecer límites y condiciones que aseguren que todas las partes estén dispuestas a colaborar y actuar con integridad.

MIS NOTAS

וְאִם־אֵינְךָ מְשַׁלֵּחַ לֹא נֵרֵד כִּי הָאִישׁ אָמַר אֵלֵינוּ לֹא־תִרְאוּ פָּנַי בִּלְתִּי אֲחִיכֶם אִתְּכֶם.

«Ve'im-eincha meshaleach lo nerda, ki ha'ish amar eleinu lo-tir'u panai bilti achichem itchem." "Pero si no estás dispuesto a enviarlo, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo: No verán mi rostro si su hermano no está con ustedes.»

REFLEXIÓN

Este versículo refuerza el mensaje de Judá a su padre Jacob, subrayando la importancia de llevar a Benjamín con ellos a Egipto. Judá establece la condición innegociable que José les impuso: no serán recibidos ni podrán comprar alimento a menos que su hermano menor esté con ellos. Pero si, "וְאִם" (Ve'im) con un valor de 47 (40=ם ,1=א ,6=ו), que se asocia con la conexión y la unión, sugiere una disyuntiva o condición que debe resolverse para restablecer la conexión entre las partes. Judá está marcando una diferencia clara: o se cumple la condición, o no podrán avanzar.

No estás dispuesto, "אֵינְךָ" (Eincha) con un valor de 71 (20=ך ,50=נ ,10=י ,1=א), que se asocia con el juicio y la verdad, indica la falta de disposición o la negativa. Judá está señalando que la disposición de Jacob es crucial para que puedan actuar y proceder con el plan.

Enviarlo, "מְשַׁלֵּחַ" (Meshaleach) con un valor de 378 (8=ח ,30=ל ,300=ש ,40=מ) que se asocia con la liberación y el acto de dejar ir, implica soltar el control y confiar en que se cumplirá un propósito. Jacob debe superar su miedo y liberar a Benjamín para que puedan proceder con el viaje.

La negación "לֹא" (Lo - "no") con un valor de 31 (1=א ,30=ל) que se relaciona con la limitación, desde la cábala, nos dice que "lo" establece un límite que no se puede cruzar. Judá usa esta palabra para marcar un límite claro: no descenderán sin Benjamín.

Descenderemos, "נֵרֵד" (Nerda) con un valor de 254 (4=ד ,200=ר ,50=נ) que se asocia con la humildad y la disposición a someterse, implica una aceptación de estar en una posición más baja o de aceptar una prueba. Judá está dispuesto a ir a Egipto, pero solo si se cumplen las condiciones que garantizarán la seguridad y el éxito de la misión.

Porque "כִּי" (Ki) con un valor de 30 (10=י ,20=כ), que se asocia con la reflexión y la razón, introduce una explicación lógica que busca clarificar el porqué de la condición impuesta. Judá quiere que su padre entienda que no pueden actuar de otra manera, porque así lo determinó el hombre en Egipto.

El hombre, "הָאִישׁ" (Ha'ish) con un valor de 316 (ה=5, א=1, י=10, ש=300), que se asocia con el poder y la autoridad, se refiere a alguien con poder y control sobre la situación. José, aunque no es reconocido, tiene la autoridad para determinar el destino de la familia de Jacob en este momento.

Dijo, "אָמַר" (Amar) con un valor de 241 (א=1, מ=40, ר=200), que se relaciona con la manifestación y la declaración de una verdad, implica una comunicación que establece un límite o una condición. José no solo está hablando, sino estableciendo una verdad que no se puede ignorar.

A nosotros, "אֵלֵינוּ" (Eleinu) con un valor de 97 (א=1, ל=30, י=10, נ=50, ו=6) que se asocia con la responsabilidad y la conexión, desde la cábala, nos dice que dirigirse a alguien implica un vínculo y un intento de conectar. José se dirigió a ellos con una advertencia, y ahora Judá debe transmitirla de manera que su padre entienda la seriedad del asunto.

No verán "לֹא־תִרְאוּ" (Lo-tir'u) con un valor de 317 (א=1, ר=200, י=10, ת=400, א=1, ל=30), que se relaciona con la restricción y la limitación, implica una separación que solo se resolverá si se cumplen ciertas condiciones. La familia no podrá ver a José ni recibir ayuda sin la presencia de Benjamín.

Mi rostro, "פָּנַי" (Panai) con un valor de 180 (פ=80, נ=50, י=10) que se asocia con la plenitud y la armonía, representa la esencia de una persona. José está diciendo que no podrán conectarse con su verdadera esencia sin la presencia de Benjamín, reflejando el estado roto de la relación que existe entre ellos.

Si no "בִּלְתִּי" (Bilti) con un valor de 442 (ב=2, ל=30, ת=400, י=10) que se asocia con la exclusividad y la excepción, marca una condición única que debe cumplirse para que algo suceda. José ha establecido una condición exclusiva: sin Benjamín, no podrán ver su rostro.

Su hermano, "אֲחִיכֶם" (Achichem) con un valor de 69 (א=1, ח=8, י=10, כ=20, ם=30) que se asocia con la conexión familiar y la responsabilidad mutua, representa una parte de uno mismo. José quiere ver si sus hermanos han cambiado su actitud hacia Benjamín y si ahora lo valoran y protegen como a uno de ellos.

Con ustedes "אִתְּכֶם" (Itchem) con un valor de 451 (א=1, ת=400, כ=20, ם=30) que se asocia con la apertura y la disposición a recibir, implica que la presencia de Benjamín con ellos es crucial para desbloquear la situación. La presencia de Benjamín simboliza la oportunidad de rectificar y sanar la relación.

Este versículo subraya la seriedad de la situación y la necesidad de cumplir con las condiciones impuestas. La cábala nos enseña que cuando se enfrentan desafíos, es importante establecer límites y condiciones claras que conduzcan a la rectificación y al crecimiento. Judá está manifestando la verdad de lo que les fue dicho y busca que su padre comprenda la importancia de obedecer esta condición.

El número 378 (enviar) y el número 180 (mi rostro) indican que este versículo trata sobre la disposición a liberar algo valioso para alcanzar la plenitud y la conexión. La condición impuesta por José no es solo una prueba física, sino una prueba espiritual y emocional que busca restaurar el equilibrio familiar.

Los números en este versículo nos enseñan sobre la condición, la disposición y la rectificación: 47 (pero si): Conexión y resolución de una disyuntiva. 71 (no estás dispuesto): Juicio y verdad en la disposición. 378 (enviarlo): Liberación y acto de dejar ir. 31 (no): Negación y limitación que no se puede cruzar. 254 (descenderemos): Humildad y disposición a someterse. 30 (porque): Reflexión y razón lógica. 316 (el hombre): Poder y autoridad. 241 (dijo): Manifestación de una verdad innegable. 97 (a nosotros): Responsabilidad y conexión. 317 (no verán): Restricción y separación hasta que se cumplan las condiciones. 180 (mi rostro): Plenitud y conexión esencial. 442 (si no): Exclusividad y condición única. 69 (su hermano): Conexión familiar y responsabilidad. 451 (con ustedes): Apertura y disposición a recibir rectificación.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos las condiciones y restricciones que se nos imponen. ¿Aceptamos las condiciones necesarias para restaurar relaciones y alcanzar nuestros objetivos? ¿Establecemos límites claros y negociamos de manera respetuosa y honesta?

Judá, al hablar con su padre, no solo transmite un mensaje, sino que establece límites y condiciones necesarias para el éxito de su misión. Este versículo nos recuerda que, en momentos de prueba, es importante ser claros con las condiciones y actuar con integridad para lograr un propósito mayor.

MIS NOTAS

וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל לָמָה הֲרֵעֹתֶם לִי לְהַגִּיד לָאִישׁ הַעוֹד לָכֶם אָח.

"Vayomer Yisra'el lama hare'otem li lehagid la'ish ha'od lachem ach."

«Y Israel les dijo: '¿Por qué me hicieron mal al decirle al hombre que tenían otro hermano?'»

REFLEXIÓN

Este versículo muestra la respuesta de Jacob (Israel) a sus hijos, expresando su angustia y frustración por la situación en la que se encuentran. Él se siente perjudicado por la información que sus hijos le proporcionaron a "aquel hombre" (José) sobre la existencia de otro hermano, Benjamín. Cada palabra y su valor gemátrico nos ayudan a profundizar en la carga emocional y las implicaciones espirituales de este momento, revelando la preocupación de Jacob por el bienestar de su familia.

Y dijo, "וַיֹּאמֶר" (Vayomer) con un valor de 257 (ו=6, י=10, א=1, מ=40, ר=200) que se asocia con la manifestación de la verdad y la expresión verbal de emociones, hace referencia al acto de hablar que a la vez es de creación y de revelación de la verdad interior. Al hablar, Jacob está mostrando su preocupación y el peso de la situación que siente en su corazón.

Israel, "יִשְׂרָאֵל" (Yisra'el) con un valor de 541 (י=10, ש=300, ר=200, א=1, ל=30), que se asocia con la lucha espiritual y la victoria, representa el aspecto elevado y espiritual de Jacob, su identidad como alguien que lucha con el Creador y con los hombres y prevalece. Al ser llamado Israel en este contexto, se resalta la profundidad de su preocupación y la carga emocional que lleva como líder y patriarca de la familia.

La pregunta por qué, "לָמָה" (Lama), con un valor de 75 (ל=30, מ=40, ה=5), que se asocia con la pregunta y la búsqueda de comprensión, implica un cuestionamiento que busca la raíz de un problema o situación. Jacob está buscando entender por qué sus hijos actuaron de manera que ahora amenaza con poner a Benjamín en peligro.

Hicieron mal "הֲרֵעֹתֶם" (Hare'otem) con un valor de 676 (ה=5, ר=200, ע=70, ת=400, ם=1), que se relaciona con el daño y la aflicción, implica no solo cometer un error, sino también causar un daño que tiene consecuencias. Jacob siente que las acciones de sus hijos le han causado un gran dolor y preocupación.

A mí, "לִי" (Li) con un valor de 40 (ל=30, י=10), que se asocia con la prueba y la transición, indica una experiencia personal y directa. Jacob siente que este daño le afecta directamente, como una prueba personal que debe enfrentar.

Al decir, "לְהַגִּיד" (Lehagid), con un valor de 47 (ל=30, ה=5, ג=3, י=10, ד=4) que se asocia con la revelación y la comunicación, nos reitera que hablar y revelar algo puede tener consecuencias que no se pueden prever. Al mencionar "al decir", Jacob está cuestionando por qué revelaron un detalle tan importante que ahora complica la situación.

Al hombre, "לָאִישׁ" (La'ish) con un valor de 341 (ל=30, א=1, י=10, ש=300), que se asocia con el juicio y la severidad, representa a alguien con autoridad y poder sobre la situación. Jacob siente que "el hombre" tiene control sobre su destino, y que darle esa información fue un error que ahora les cuesta caro.

Que aún, "הַעוֹד" (Ha'od) con un valor de 79 (ה=5, ע=70, ו=6, ד=4) que se asocia con la continuidad y la persistencia, sugiere algo que permanece y que sigue afectando la situación. Jacob se cuestiona por qué mencionaron que aún tenían otro hermano, lo que ahora prolonga y agrava la dificultad que enfrentan.

Ustedes, "לָכֶם" (Lachem) con un valor de 90 (ל=30, כ=20, ם=40) que se asocia con la responsabilidad y la conexión entre las personas, implica un llamado de atención a la responsabilidad compartida. Jacob no culpa a un solo hijo, sino a todos los hermanos por la información que dieron.

Hermano, "אָח" (Ach) con una valor de 9 (א=1, ח=8) que se asocia con la verdad y la honestidad, simboliza una conexión profunda y una parte de uno mismo. Al mencionar a Benjamín como "hermano", Jacob subraya la importancia de este vínculo y la responsabilidad que tienen hacia él.

Este versículo refleja la angustia y frustración de Jacob, quien siente que las acciones de sus hijos han complicado la situación y amenazan la seguridad de Benjamín. La cábala nos enseña que las palabras tienen poder, y revelar información puede llevar a consecuencias inesperadas. Jacob está buscando entender por qué sus hijos actuaron de esa manera y, en el proceso, revela su temor y su deseo de proteger a su hijo menor.

El número 676 (hicieron mal) y el número 47 (al decir) sugieren que este versículo trata sobre las consecuencias de las palabras y las revelaciones. Lo que se dice y a quién se dice puede cambiar el curso de los eventos, y este versículo nos recuerda ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones.

Los números en este versículo nos enseñan sobre la preocupación, la revelación y la responsabilidad compartida: 257 (y dijo): Manifestación de la verdad a través de la palabra. 541 (Israel): Lucha espiritual y preocupación profunda como patriarca de la familia. 75 (¿por qué?): Pregunta y búsqueda de comprensión. 676 (hicieron mal): Daño y aflicción que trae consecuencias. 40 (a mí): Prueba personal y experiencia directa. 47 (al decir): Revelación y comunicación con consecuencias. 341 (al

hombre): Juicio y severidad. 79 (que aún): Persistencia y continuidad de la situación. 90 (ustedes): Responsabilidad compartida y conexión familiar. 9 (hermano): Verdad y honestidad en la conexión familiar.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras palabras y revelaciones pueden impactar a quienes nos rodean. ¿Somos conscientes de cómo nuestras acciones pueden afectar a otros, especialmente a quienes amamos? ¿Cómo manejamos la responsabilidad de lo que compartimos con los demás?

Jacob, al expresar su frustración, muestra su preocupación como padre y su deseo de proteger a su familia. Este versículo nos recuerda que, cuando enfrentamos situaciones difíciles, debemos considerar las consecuencias de nuestras palabras y acciones y asumir la responsabilidad por ellas, buscando siempre el bienestar de todos los involucrados.

MIS NOTAS

וַיֹּאמְרוּ שָׁאֲלוֹ שָׁאַל הָאִישׁ לָנוּ וּלְמוֹלַדְתֵּנוּ לֵאמֹר הַעוֹד
אֲבִיכֶם חַי הֲיֵשׁ לָכֶם אָח וַנַּגֶּד־לוֹ עַל־פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה
הֲיָדוֹעַ נֵדַע כִּי־יֹאמַר הוֹרִידוּ אֶת־אֲחִיכֶם.

"Vayomru sha'alo sha'al ha'ish lanu ul'moladtenu lemor, ha'od avichem chai hayesh lachem ach, v'naged-lo al-pi had'varim ha'eleh, hayadoa neda ki-yomar horidu et-achichem."

«Y respondieron: 'Aquel hombre nos preguntó directamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le respondimos conforme a estas palabras. ¿Cómo íbamos a saber que él diría: Traed a vuestro hermano?'»

REFLEXIÓN

En este versículo, los hermanos de José responden a la pregunta de su padre, justificando su acción de revelar la existencia de Benjamín. Explican que José les hizo preguntas directas acerca de su familia, y ellos simplemente respondieron a lo que se les preguntó. Y dijeron, "וַיֹּאמְרוּ" (Vayomru) con un valor de 257 (200=ר ,40=מ ,1=א ,10=י ,6=ו) que se asocia con la manifestación de la verdad y la comunicación verbal, por lo que este es un acto de revelación la verdad interna. Los hermanos están defendiendo sus acciones y justificando sus palabras, manifestando su verdad ante la acusación de su padre.

Nos preguntó directamente "שָׁאֲלוֹ שָׁאַל" (Sha'alo sha'al) con un valor de 731 (300=ש ,1=א ,30=ל ,6=ו, 30=א ,30=ל ,1=א ,300=ש) que se asocia con la indagación y la revelación de información oculta, nos recuerda en la cábala, que cuando se pregunta repetidamente, se intenta descubrir una verdad más profunda. José, al hacer preguntas detalladas, estaba buscando información más allá de lo aparente.

El hombre, "הָאִישׁ" (Ha'ish) con un valor de 316 (300=ש ,10=י ,1=א ,5=ה) que se asocia con el poder y la autoridad (refiriéndose a José) reitera que él tiene la autoridad y el control en esta situación. Él no es un simple cuestionador, sino alguien con un propósito detrás de sus preguntas.

Por nosotros, "לָנוּ" (Lanu) con un valor de 86 (6=ו ,50=נ ,30=ל) que se asocia con el nombre divino "אֱלֹהִים" (Elohim), que representa el juicio y la justicia nos indica una responsabilidad compartida. Los hermanos sienten que la pregunta fue dirigida a ellos como un colectivo, involucrando la justicia divina en sus respuestas.

Por nuestra familia, "וּלְמוֹלַדְתֵּנוּ" (Ul'moladtenu) con un valor de 571 (ו=6, ל=30, מ=40, ו=6, ל=30, ד=4, ת=400, נ=50, ו=6) que se relaciona con la historia familiar y el linaje, implica la raíz y la conexión con el origen familiar. José no solo pregunta por la situación actual, sino que intenta comprender la estructura y el origen de la familia.

Aún, "הַעוֹד" (Ha'od) con un valor de 79 (ה=5, ע=70, ו=6, ד=4) que se asocia con la continuidad y la persistencia, sugiere algo que persiste y que sigue afectando la situación. José está indagando sobre la persistencia de los lazos familiares y las relaciones.

Vuestro padre, "אֲבִיכֶם" (Avichem) con un valor de 63 (א=1, ב=2, י=10, כ=20, ם=30) que se asocia con la protección y la figura paterna, representa la autoridad y la protección de la familia. José quiere saber si la figura de autoridad (Jacob) sigue presente y qué relación tienen con él.

Vive, "חַי" (Chai) con un valor de 18 (ח=8, י=10) que se asocia con la vida y la vitalidad representa la fuerza de la vida y la continuidad. José quiere saber si su padre sigue con vida, lo cual indica que su preocupación no solo es práctica, sino también emocional y familiar.

Y le respondimos, "וַנַּגֶּד־לוֹ" (V'naged-lo) con un valor de 83 (ו=6, נ=50, ג=3, ד=4, ל=30) que se relaciona con la revelación de la verdad, implica compartir información que puede tener un impacto significativo. Los hermanos revelan su situación familiar, sin saber las consecuencias que esto traería.

Estas palabras, "הַדְּבָרִים" (Had'varim) con un valor de 256 (ה=5, ד=4, ב=2, ר=200, י=10, ם=40) que se asocia con la manifestación y la materialización, implica palabras que crean realidades. Al compartir estas palabras, los hermanos están creando una nueva realidad que afectará el destino de la familia.

Estas, "הָאֵלֶּה" (Ha'eleh) con un valor de 41 (ה=5, א=1, ל=30, ה=5) que se asocia con la posibilidad y la condición, implica una referencia específica a algo que tiene un impacto en el presente. Los hermanos se refieren a las palabras que dijeron sin comprender cómo afectarán la situación actual.

¿Cómo lo íbamos a saber? "הֲיָדוֹעַ" (Hayadoa) con un valor de 89 (ה=5, י=10, ד=4, ע=70), que se asocia con la ignorancia y la falta de conocimiento, implica que hay cosas que no pueden saberse o preverse. Los hermanos no podían anticipar que sus palabras llevarían a la solicitud de llevar a Benjamín.

Saber, "נֵדַע" (Neda) con un valor de 124 (נ=50, ד=4, ע=70) que se asocia con el conocimiento y la sabiduría, implica comprender las consecuencias de las acciones. Los hermanos se sienten indefensos ante lo que ahora saben y cómo sus respuestas afectaron la situación.

Traed, "הוֹרִידוּ" (Horidu - "traed") con un valor de 225 (ה=5, ו=6, ר=200, י=10, ד=4, ו=6) que se asocia con la acción y el movimiento, implica mover algo de un lugar a otro, afectando el estado de la situación. José quiere que traigan a Benjamín como una acción que cambiará el curso de los eventos.

Vuestro hermano, "אֲחִיכֶם" (Achichem) con un valor de 69 (א=1, ח=8, י=10, כ=20, ם=30), que se asocia con la conexión familiar y la responsabilidad mutua, representa una parte de uno mismo. José está probando la responsabilidad de sus hermanos hacia Benjamín, reflejando su preocupación por su seguridad.

Este versículo refleja la interacción entre los hermanos y la búsqueda de entender el porqué de sus acciones. La cábala nos enseña que las palabras tienen un poder que puede crear realidades y afectar el destino de quienes las pronuncian. Los hermanos justifican sus respuestas como algo inevitable, sin comprender que cada palabra pronunciada ha llevado a este punto de tensión.

El número 731 (preguntar) y el número 124 (saber) sugieren que este versículo trata sobre la búsqueda del conocimiento y la ignorancia de lo que no se puede prever. Los hermanos no sabían que revelar la existencia de Benjamín traería consecuencias tan graves.

Los números en este versículo nos enseñan sobre la verdad, la revelación y la ignorancia: 257 (y dijeron): Manifestación de la verdad a través de la palabra. 731 (preguntar): Indagación y revelación de información oculta. 316 (el hombre): Poder y autoridad. 86 (por nosotros): Responsabilidad y justicia divina. 571 (familia): Conexión con el linaje y la historia familiar. 79 (aún): Persistencia de la situación. 63 (vuestro padre): Protección y autoridad familiar. 18 (vive): Vitalidad y fuerza de la vida. 83 (respondimos): Revelación de la verdad. 256 (estas palabras): Manifestación de la realidad a través del lenguaje. 41 (estas): Impacto específico en el presente. 89 (¿cómo saber?): Ignorancia y falta de conocimiento. 124 (saber): Conocimiento y sabiduría. 225 (traed): Acción que cambia el estado de la situación. 69 (hermano): Conexión familiar y responsabilidad mutua.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras palabras y acciones pueden tener consecuencias que no siempre podemos prever. ¿Cómo manejamos la responsabilidad de lo que decimos y hacemos? ¿Somos conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en el destino de quienes nos rodean?

Los hermanos, al hablar con su padre, intentan justificar sus acciones, pero nos muestran que incluso las palabras pronunciadas sin intención pueden traer cambios significativos en nuestras vidas y en las de los demás.

MIS NOTAS

וַ□□□אמֶר יְהוּ□□□ה אֶל־יִשְׂרָ□□□ל אָ□□□יו

שְׁלְ□□□ה הַ□□□□עַר אִ□□□□י וְנָ□□□וּמָה

וְנִ□□□כָה וְנִחְיֶ□□ וְ□□□א נָ□□□ות גַּם־אֲ□□□חְנוּ

גַּם־אַ□□□ה גַּם־טַפֵּנוּ׃

Vayomer Yehudá el-Yisrael aviv: Shilchá hana'ar itti venakumá veneléjá venijé veh-lo namút gam anájnú gam attá gam tapénu.

«Y Judá dijo a su padre Israel: "Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no muramos, nosotros, tú y también nuestros pequeños.»

REFLEXIÓN

Y dijo, וַיֹּאמֶר (Vayomer), expresa un acto de comunicación que establece un puente entre dos niveles de conciencia. La raíz "אמר" (decir) en gematría tiene el valor de 241, que indica conexión y la manifestación de ideas en el plano físico.

Juda, יְהוּדָה (Yehudá) como nombre deriva de la raíz "י.ד.ה" que significa "alabanza". Judá representa la tribu de la realeza y liderazgo, y su intervención es simbólicamente una expresión de responsabilidad y guía espiritual.

Envia, שִׁלְחָה (Shilchá), como palabra tiene el valor gemátrico de 338, lo que puede interpretarse como un llamado a liberar, desprenderse o dejar ir para alcanzar una nueva forma de vida.

Si sumamos las gematrías de las palabras principales (וַיֹּאמֶר, יְהוּדָה, שִׁלְחָה, הַנַּעַר, אִתִּי, וְנֵלְכָה, וְנִחְיֶה, וְלֹא נָמוּת), obtenemos un número significativo que simboliza la interacción entre la vida (חַי, "chai", vida) y la muerte (מוּת, "mut", muerte). El valor numérico combinado sugiere un balance entre la vida y la muerte, reflejando la decisión de avanzar hacia un destino que permite vivir y trascender en lugar de quedar atrapado en la inacción.

Este versículo nos muestra que tomar la iniciativa y hacer un cambio (en este caso, enviar a Benjamín) es necesario para la supervivencia y el crecimiento. En términos espirituales, significa que debemos estar dispuestos a sacrificar parte de nuestro confort o seguridad para seguir el propósito

divino.

La figura de Judá representa el liderazgo que no solo se responsabiliza por sí mismo, sino también por su familia, buscando la redención de sus errores pasados (como la venta de José) y el bienestar de todos.

La cábala y la gematría nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones influyen no solo en nuestro destino, sino en el de los demás. La importancia de actuar con fe, asumir el liderazgo y estar dispuestos a sacrificios es una enseñanza central.

Este análisis del versículo nos permite comprender cómo la gematría y la cábala profundizan el significado de las palabras, llevándonos a reflexionar más allá del texto literal y a conectar con sus implicaciones espirituales en nuestra vida cotidiana.

MIS NOTAS

אָנֹכִ□□ אֶעֶרְ□□□נּוּ מִיָּ□□□י תְּבַקְ□□□□נּוּ אִם־
□□□א הֲבִיאֹ□□□יו אֵ□□□י□□□ וְהִצַּגְ□□□□יו
לְפָ□□□יךָ וְחָ□□□אתִי לְ□□□ כָּל־הַיָּמִים:

Anokhi e'ervénu mi-yadí tevaqshénu, im-lo haviotív éleja ve-hitzatí lefanéja ve-chatatí lejá kol ha-yamím.

«Yo mismo seré su fiador; de mi mano lo pedirás. Si no te lo traigo y lo pongo delante de ti, entonces habré pecado contra ti para siempre.»

REFLEXIÓN

Yo mismo, אָנֹכִי֙ (Anokhi) aunque es una palabra fuerte de autoafirmación y responsabilidad, enfatiza el compromiso personal de Judá quien viene convirtiéndose en un actor determinante en la historia del pueblo de Israel, pese a ser el cuarto hijo dentro de la jerarquía de jacob.

Seré su fiador, אֶעֶרְבֶּ֔נּוּ (e'ervénu) o "garante", refleja la idea de responsabilidad absoluta. Gemátricamente, su valor es 313, lo que simboliza el acto de entregar algo valioso como garantía y asumir consecuencias.

De mi mano, מִיָּדִ֖י (mi-yadí), representa la entrega directa de algo personal. En este contexto, Judá está entregando su honor y su vida como garantía.

Habrá pecado, חָטָ֥אתִי (chatatí) o "culpa". La raíz de la palabra (ח.ט.א) se refiere a desviarse del camino correcto. Aquí, Judá asume la culpa total si no cumple su promesa, mostrando una voluntad de asumir consecuencias espirituales.

La gematría total del versículo, al sumar las gematrías de cada palabra principal, revela un número asociado con responsabilidad y redención. El número total representa la fusión de la obligación personal y la voluntad de rectificar errores pasados.

El compromiso de Judá se establece como una manifestación de tikkun (rectificación), en la que él se responsabiliza por Benjamín, a diferencia de la vez anterior con José, cuando no intervino para salvarlo de ser vendido.

Este versículo nos enseña la importancia de la responsabilidad personal y la integridad en el liderazgo. Judá se presenta como un líder dispuesto a asumir el riesgo total por el bienestar de otro. Desde la perspectiva cabalística, este es un acto de tzedek (justicia) y gesed (bondad).

La cábala nos invita a reflexionar sobre cómo debemos actuar con responsabilidad y asumir las consecuencias de nuestras acciones. La disposición de Judá a ser garante de su hermano, a pesar del riesgo, nos muestra la importancia de la integridad y la responsabilidad no solo con otros, sino con nosotros mismos y nuestros compromisos.

Esta interpretación nos ayuda a ver cómo la gematría y la cábala enriquecen el entendimiento de este pasaje, revelando lecciones de liderazgo, responsabilidad y compromiso espiritual, además nos va denotando como el mismo Jacob más adelante y en sus últimas palabras profetiza sobre el futuro de la tribu de Judá, augurándole que será una tribu poderosa y compara a Judá con un cachorro de león.

Y en efecto la tribu de Judá fue la más poderosa de las tribus de Israel, ya que en Egipto siempre se mantuvo aislada del resto de las otras, como muestra de ello tenemos el hecho de que David fue consagrado primeramente rey de Judá y luego de Israel lo que nos ayuda a comprender gracias a toda nuestra genealogía que el mismo salvador y Mesías sea descendiente de Judá.

MIS NOTAS

□□□□י לו□□□א הִתְמַהְמָהְנוּ כִּי־עַ□□□ה

□□□□בְנוּ □□□ה פַּעֲמָיִם׃

Ki lule hitmahmanu, ki-atah shavnu zeh pa'amayim.

«Porque si no hubiéramos demorado, ya habríamos vuelto esta segunda vez.»

REFLEXIÓN

Porque כִּי (Ki) o "si". En el contexto del versículo, se utiliza para establecer la causa o condición de un evento. En gematría, la palabra tiene un valor de 30, que sugiere una conexión y enlace entre diferentes eventos.

Si no, לוּלֵא (Lule) o "a menos que". Refleja una condición hipotética que denota que algo hubiera sucedido de manera diferente si no se hubiera dado la demora. En términos cabalísticos, la palabra "lule" tiene un valor gemátrico de 67, el cual está relacionado con la idea de una puerta o límite que no se ha cruzado.

"Nos hubiéramos demorado", הִתְמַהְמָהְנוּ (Hitmahmanu). El valor gemátrico de esta palabra es 450, un número que en la cábala sugiere resistencia o retraso frente al flujo natural de los eventos.

Dos veces, פַּעֲמָיִם (Pa'amayim). En este versículo se utiliza para enfatizar el tiempo perdido y el hecho de que habrían podido hacer el viaje dos veces si no hubieran dudado o demorado.

La gematría total de este versículo sugiere un número que refleja la repetición y el retorno. Simbólicamente, alude a la posibilidad de enmienda y a la rectificación, subrayando que, a pesar de la demora, aún hay oportunidades de corregir errores y avanzar.

Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo la duda o la indecisión pueden retrasar nuestro progreso espiritual y físico. El mensaje subyacente es que debemos actuar con rapidez y decisión cuando se nos presenta la oportunidad de hacer lo correcto, ya que la demora puede llevar a perder oportunidades.

Desde una perspectiva práctica, este versículo nos recuerda la importancia de no postergar decisiones importantes. La demora en acciones que sabemos que debemos realizar puede impedirnos avanzar, no solo en nuestro crecimiento personal, sino también en nuestro desarrollo espiritual y en nuestras relaciones con los demás.

Esta interpretación del versículo permite un entendimiento más profundo del significado detrás de cada palabra y su valor numérico, invitándonos a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y demoras afectan nuestro camino espiritual.

MIS NOTAS

□□□□י הָרָעָ□□ כָּ□□□ד בָּ□□□ֶרֶץ וַ□□□□אמֶר

אֲלֵ□□□ם יִשְׂרָ□□□ל אֲבִי□□□ם אִם־□□□□ן

אֵ□□□וא □□□את עֲ□□□ו קְ□□ו מִזִּמְּ□□□ת

הָ□□□ֶר□ בִּכְלֵי□□□ם וְהוֹ□□□ידוּ לָ□□□יש

מְנָ□□□ה מְ□□□ט צֳרִ□□ וּמְ□□□ט דְּ□□□ש

נְ□□□את וָ□□□ט בָּטְ□□□ים וּשְׁקֵדִים׃

Ki ha-rav kaved ba-aretz, vayomer alehem Yisrael avihem: Im ken efoh zot asu, kechu mi-zimrat ha-aretz bikleychem, vehoridu la-ish minchah: me'at tzeri u-me'at devash, nechot ve-lot, botnim u-shkedim.

«Porque el hambre era grande en la tierra, y su padre Israel les dijo: 'Si es así, haced esto: tomad de lo mejor de la tierra en vuestros recipientes y llevad al hombre un presente: un poco de bálsamo y un poco de miel, especias y mirra, nueces y almendras.'»

REFLEXIÓN

Presente, מִנְחָה (Minchah) u "ofrenda". En el contexto del versículo, esta palabra indica un acto de apaciguamiento y reconciliación. Gemátricamente, la palabra tiene un valor de 103, que puede simbolizar un intento de restaurar la armonía y de buscar aceptación.

Lo mejor de la tierra, זִמְרַת הָאָרֶץ (Zimrat ha-aretz), Simboliza las bendiciones y frutos de la tierra prometida. Desde la perspectiva cabalística, representa la abundancia espiritual y material que se ofrece como muestra de buena voluntad.

Bálsamo, צְרִי (Tzeri) Se utiliza como símbolo de sanación y alivio. En la cábala, la palabra sugiere la capacidad de curar y restaurar, tanto física como espiritualmente.

Miel, דְּבַשׁ (Devash) Se asocia con dulzura y prosperidad, así como con la palabra de Dios, ya que la miel es a menudo símbolo de las bendiciones divinas.

La gematría de las palabras clave en este versículo, como מִנְחָה, צֶרִי, y דְּבַשׁ, nos habla de un enfoque en la curación, el apaciguamiento y la búsqueda de armonía en tiempos difíciles. El valor total nos sugiere una situación en la que se busca restablecer el equilibrio mediante actos concretos de bondad y generosidad.

Este versículo nos muestra la importancia de ofrecer lo mejor de nosotros mismos, especialmente en momentos de dificultad y adversidad. En términos espirituales, se trata de dar aquello que simboliza lo mejor que poseemos internamente (talentos, cualidades y virtudes) para alcanzar un estado de paz y aceptación.

Desde una perspectiva práctica, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos los tiempos de escasez y desafíos. Nos muestra que la generosidad y la voluntad de compartir lo mejor de nosotros, incluso cuando parece que tenemos poco, pueden ser el camino para abrir puertas y resolver conflictos.

Este análisis nos ayuda a comprender cómo la cábala y la gematría revelan significados más profundos en cada palabra, mostrando que incluso en situaciones difíciles, podemos encontrar formas de actuar con generosidad y sabiduría.

MIS NOTAS

וְ□□□סֶף מִשְׁ□□□ה קְ□□וּ בְיֶדְ□□□□ם וְאֶת־

הַ□□□□סֶף הַמּוּ□□□□ב בְּ□□□י אַמְתְּחֹתֵיכֶ□□

תָּ□□□יבוּ בְיֶדְ□□□ם אוּ□□□י מִשְׁ□□□□ה הוּא׃

Ve-kesef mishneh kechu beyedchem, ve-et ha-kesef ha-mushav befi amtetoteichem tashivu beyedchem, ulay mishgeh hu.

«Llevad el doble de dinero en vuestras manos y devolved el dinero que fue encontrado en la boca de vuestros sacos; quizás fue un error.»

REFLEXIÓN

Doble, מִשְׁנֶה (Mishneh) o "duplicado". La raíz de esta palabra significa algo que se multiplica o se repite. En términos cabalísticos, el concepto de "doble" alude a una prueba de honestidad, y la gematría de esta palabra tiene un valor de 395, que sugiere una confrontación o un esfuerzo adicional para equilibrar las energías.

Dinero, כֶּסֶף (Kesef) o "plata". Esta palabra tiene un valor gemátrico de 160. El dinero, en cábala, se asocia con la energía de la transacción, tanto en el sentido material como espiritual. Implica la idea de dar y recibir en equilibrio, un concepto clave en las interacciones humanas.

Quizás, אוּלַי (Ulay). En este contexto, refleja incertidumbre y cautela, sugiriendo que uno debe considerar la posibilidad de error humano. La gematría de esta palabra es 47, que se asocia con la reflexión y la consideración antes de actuar.

La gematría de las palabras principales, como (395) מִשְׁנֶה y (160) כֶּסֶף, al sumarse, produce un valor que sugiere un acto de restitución y equilibrio. El valor total del versículo refleja una lección sobre la importancia de ser íntegros y transparentes en todas las transacciones.

El acto de devolver el dinero y llevar el doble sugiere un esfuerzo por restaurar el balance. En la cábala, devolver lo que uno ha recibido por error es un símbolo de integridad y búsqueda de equilibrio. El pasaje enseña que, ante la duda, siempre es mejor actuar con transparencia y honestidad.

Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las situaciones de incertidumbre. La respuesta sugerida en el texto es actuar con responsabilidad y evitar beneficiarse de lo que podría haber sido un error. Aplicado a la vida cotidiana, nos muestra la importancia de mantener la

integridad y la ética en todas nuestras interacciones.

Este análisis nos permite comprender cómo la gematría y la cábala revelan significados más profundos en cada palabra, mostrándonos que las decisiones basadas en honestidad y transparencia son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual y material.

MIS NOTAS

וְאֶת־אֲחִי□□□ם □□□חוּ וְ□□ומוּ □□□וּבוּ אֶל־ הָאִישׁ׃

Ve-et ajichem kachu, ve-kumu shuvu el-ha-ish.

«Llevad a vuestro hermano, levantaos y volved a ese hombre.»

REFLEXIÓN

Vuestro hermano, אֲחִיכֶם (Ajichem) En este versículo, se refiere a Benjamín, el hermano menor de José. La palabra "ajichem" tiene un valor gemátrico de 69, lo que en cábala sugiere la idea de una conexión profunda y el vínculo fraternal. Es un número asociado con la unión y la relación familiar.

Tomad, קָחוּ (Kachu) o "llevad". El valor gemátrico de esta palabra es 124. En términos cabalísticos, esto implica una acción de recoger o llevar algo a un lugar específico. Refleja la acción física de tomar algo con responsabilidad y propósito.

Volved שׁוּבוּ (Shuvu) o "regresad". Tiene un valor de 314, que es igual al valor del nombre de Dios "Shaddai" (שַׁדַּי), simbolizando la protección divina y la intervención de Dios en el proceso de retorno.

La gematría total del versículo refleja una búsqueda de reconciliación y restauración de las relaciones familiares. El acto de "volver" con el hermano implica un proceso de restauración, no solo en el ámbito físico, sino también en el espiritual y emocional.

Este versículo simboliza el proceso de teshuvá (retorno) al Creador y a la familia. La instrucción de llevar a Benjamín, el hermano que simboliza la parte más vulnerable de la familia, y regresar con él a "ese hombre" (José) es un acto de reparación y redención. La cábala nos enseña que el verdadero retorno implica llevar aquello que es valioso y frágil, afrontando lo que hemos evitado o dejado inconcluso.

Desde una perspectiva práctica, este versículo nos invita a reflexionar sobre el valor de restaurar relaciones que se han visto afectadas. La cábala nos muestra que el verdadero crecimiento espiritual implica retornar y enfrentarse a lo que hemos dejado de lado, cargando con responsabilidad y amor hacia nuestros seres queridos.

Este análisis nos ayuda a entender cómo la cábala y la gematría revelan la profundidad de las relaciones familiares y el proceso de redención personal y espiritual a través de acciones responsables y sinceras.

MIS NOTAS

וְ□□□ל שֹׁ□□□□י יִ□□□□ן לָ□□□ם רַחֲמִי□□

לִפְנֵ□□□י הָ□□□יש וְשִׁ□□□□ח לָ□□□ם אֶת־

אֲחִי□□□ם אַ□□□ר וְאֶת־בִּנְיָ□□□ין וַאֲנִ□□□י

כַּאֲ□□□□ר שָׁ□□□לְתִּי שָׁכָלְתִּי׃

Ve-El Shaddai yiten lachem rachamim lifnei ha-ish, ve-shilach lachem et-ajichem ajer ve-et-Binyamin; va-ani ka-asher shakalti, shakolti.

«Y que Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que os libere a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y en cuanto a mí, si he de quedar sin hijos, quedaré sin hijos.»

REFLEXIÓN

"Dios Todopoderoso", וְאֵל שַׁדַּי (El Shaddai). En la cábala, El Shaddai es uno de los nombres de Dios que se utiliza para enfatizar su poder sobre la creación y su capacidad para otorgar protección y bendiciones. La gematría de שַׁדַּי (Shaddai) es 314, que también corresponde a la palabra שדי (Shaddai), la cual sugiere protección y plenitud divina.

Misericordia, רַחֲמִים (Rachamim) La palabra tiene un valor gemátrico de 298, que se asocia con compasión y amor profundo. Simbólicamente, se refiere a un tipo de compasión que trasciende la justicia, enfatizando el deseo de ayudar y apoyar incluso cuando no es merecido.

"He de quedar sin hijos", שָׁכֹלְתִּי (Shakalti) o "seré despojado". La raíz ש.כ.ל denota la pérdida de seres queridos, un estado de duelo profundo. En el contexto gemátrico, tiene un valor de 730, que refleja un sacrificio y un estado de aceptación ante lo irremediable.

La gematría total del versículo refleja la relación entre la misericordia y el sacrificio. La petición de misericordia de Jacob al Creador se relaciona con su disposición a aceptar cualquier resultado, lo cual simboliza una entrega total a la voluntad divina y la confianza en su protección.

Este versículo nos enseña sobre la importancia de la entrega y la fe, incluso en situaciones donde la pérdida parece inevitable. La petición de Jacob a El Shaddai refleja su deseo de protección para sus hijos, pero también su aceptación de que el resultado está en manos del Creador. En la cábala, esto

se interpreta como un acto de profunda fe y conexión con lo divino, reconociendo que, aunque enfrentemos pérdidas, siempre hay un plan superior que guía nuestras vidas.

Desde una perspectiva práctica, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las situaciones difíciles en la vida. Nos recuerda que, aunque pidamos misericordia y ayuda, debemos estar dispuestos a aceptar los resultados con fe y humildad, reconociendo la guía de una fuerza mayor.

Esta lectura nos muestra cómo la cábala y la gematría revelan capas más profundas de significado, invitándonos a tener fe en momentos de incertidumbre y a confiar en la misericordia divina para guiar nuestros pasos.

MIS NOTAS

וַיִּקְ□□ו הָאֲנָשִׁי□□ אֶת־הַמִּנְ□□□ה הַ□□□את
וּמִשְׁנֶה־□□□□סֶף לָקְ□□ו בְיָ□□□ם וְאֶת־בִּנְיָ□□ן
וַיָּ□□מ□□□ וַיֵּרְ□□ו מִצְ□□□ים וַיַּעֲמְ□□ו
לִפְ□□□י יוֹסֵף׃

Vayikchu ha-anashim et-ha-minchah hazot u-mishneh kesef lakchu beyadam ve-et-Binyamin vayakumu vayerdu Mitzrayim vayamdu lifnei Yosef.

«Y los hombres tomaron ese presente y tomaron el doble de dinero en sus manos, y también a Benjamín. Se levantaron, bajaron a Egipto y se presentaron ante José.»

REFLEXIÓN

Presente, מִנְחָה (Minchah) u "ofrenda". La palabra tiene un valor gemátrico de 103, que simboliza la intención de reconciliación y pacificación. Este acto de ofrecer un presente es visto en la cábala como un intento de restaurar la armonía y buscar el favor de la persona a quien se dirige.

Dinero, כֶּסֶף (Kesef) o "plata". Con un valor de 160, representa la energía de la transacción y la honestidad en los intercambios. En este contexto, la doble cantidad simboliza la disposición a reparar cualquier malentendido previo.

Benjamín, בִּנְיָמִן (Binyamin) La presencia de Benjamín, el hermano más joven, es significativa, ya que es un acto de buena fe y un símbolo de la sinceridad de sus intenciones.

El valor gemátrico de las palabras clave, como (103) מִנְחָה y (160) כֶּסֶף, y su suma total, reflejan el esfuerzo de los hermanos por restablecer una relación justa y honesta. El acto de tomar a Benjamín y descender a Egipto se ve como una acción de humildad y rectificación, lo que en cábala se interpreta como un intento de alcanzar el equilibrio y la armonía.

Este versículo refleja el proceso de reparación y rectificación (tikkun) de los hermanos. Se presenta como un acto de humildad y reconciliación. El llevar doble cantidad de dinero y a Benjamín simboliza el deseo de enmendar errores pasados y mostrar sinceridad en sus acciones.

Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las relaciones dañadas. Nos muestra que a veces es necesario actuar con humildad, sinceridad y disposición para reparar lo que hemos hecho mal. El acto de ofrecer más de lo requerido y traer aquello que es valioso (en este caso, Benjamín) refleja un intento genuino de reconciliación.

En resumen, la gematría y la cábala nos enseñan que el verdadero crecimiento espiritual implica reconocer nuestros errores, asumir la responsabilidad y actuar con generosidad y humildad para restaurar el equilibrio en nuestras relaciones.

MIS NOTAS

וַיַּ֣רְא יוֹסֵ֗ף אִתָּם֙, אֶת-בִּנְיָמִ֔ין, וַיֹּ֕אמֶר לַאֲשֶׁ֖ר עַל-בֵּית֑וֹ, הָבֵ֞א אֶת-הָאֲנָשִׁ֣ים הַבָּיְתָה; וּטְבֹ֤חַ טֶ֙בַח֙ וְהָכֵ֔ן, כִּ֥י אִתִּ֛י יֹֽאכְל֥וּ הָאֲנָשִׁ֖ים בַּצָּהֳרָֽיִם.

Vayar Yosef itam et-Binyamin, vayomer la-asher al-beito: Habeh et-ha-anashim habaitah; u-tboach tevach ve-hachen, ki itti yochlu ha-anashim ba-tzaharayim.

«Y José vio a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: 'Lleva a estos hombres a la casa, mata las reses y prepáralas, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía.'»

REFLEXIÓN

Y vio, וַיַּ֣רְא (Vayar) El verbo tiene un valor gemátrico de 216, que en cábala se asocia con la percepción espiritual y la capacidad de discernimiento. Este acto de "ver" implica una comprensión más profunda y un reconocimiento de la conexión familiar y el destino compartido.

Benjamin, בִּנְיָמִ֔ין (Binyamin) El nombre de Benjamín tiene un valor gemátrico de 152, lo cual en la cábala refleja la combinación de fuerza y humildad. La llegada de Benjamín es un momento significativo en la reconciliación familiar.

Prepara הָכֵ֔ן (Hachen) Tiene un valor gemátrico de 75, simbolizando la disposición y la preparación no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual. Preparar la casa para recibir a los hermanos es un acto de hospitalidad y reconciliación.

La suma de los valores gemátricos del versículo indica un momento de restauración y equilibrio. La acción de preparar una comida simboliza la creación de un espacio para la comunicación y la verdad, permitiendo que se resuelvan las diferencias.

Este versículo refleja la importancia de la preparación para recibir a otros. José, al ver a Benjamín, reconoce el momento de reunificación y se prepara para abrir un espacio de diálogo y reconciliación. En la cábala, la comida compartida es un símbolo de unión y paz, y José prepara este encuentro para avanzar hacia la resolución de sus conflictos familiares.

Este versículo nos invita a reflexionar sobre la preparación para reconciliarnos con otros. Nos enseña que, antes de resolver conflictos, debemos crear un ambiente propicio para la verdad y la sinceridad. La acción de "preparar" no es solo física, sino también espiritual y emocional, lo cual es esencial para restaurar la armonía en las relaciones.

Este análisis muestra cómo la cábala y la gematría nos ayudan a profundizar en el significado de cada palabra, revelando enseñanzas sobre el perdón, la reconciliación y la creación de espacios para la paz en nuestras vidas.

MIS NOTAS

וַ□□□עַשׂ הָ□□□יׁש כַּאֲ□□□ר אָ□□□ר

יו□□□ף וַיָּ□□□א הָ□□□יׁש אֶת־הָאֲנָ□□□ים

□□□יתָה יוֹסֵף׃

Vayaas ha-ish ka-asher amar Yosef, vayave ha-ish et-ha-anashim beitah Yosef.

«Y el hombre hizo como José había ordenado, y llevó a los hombres a la casa de José.»

REFLEXIÓN

Y él hizo, וַיַּעַשׂ (Vayaas) Esta palabra tiene un valor gemátrico de 376, que está relacionado con la idea de obediencia y ejecución de un mandato superior. En la cábala, se considera que realizar una acción basada en la orden de otro simboliza un acto de servicio y sumisión a un plan mayor.

Casa, בֵּיתָה (Beitah) Tiene un valor gemátrico de 412, que representa un lugar de refugio y protección. En este contexto, la casa de José es un símbolo de reconciliación y un espacio seguro donde los hermanos de José pueden estar bajo su protección.

José, יוֹסֵף (Yosef) El nombre de José, que tiene un valor gemátrico de 156, está relacionado con la idea de agregar o incrementar. En el contexto de este versículo, José actúa como el anfitrión que no solo recibe a sus hermanos, sino que también abre un espacio para el crecimiento y la reconciliación.

La gematría total de las palabras clave refleja un acto de obediencia que conduce a un lugar de restauración y sanación. El hombre que sigue las órdenes de José lleva a sus hermanos a un lugar seguro, lo que simboliza la culminación de un proceso de redención y perdón.

Este versículo nos enseña que, a veces, es necesario actuar con obediencia y confianza, incluso sin saber el resultado final. La acción de seguir las instrucciones de José muestra fe en un plan superior que finalmente conducirá a la sanación y reconciliación familiar. En la cábala, esta obediencia también refleja la importancia de reconocer la autoridad espiritual y estar dispuestos a cumplir con roles que nos son asignados.

Desde una perspectiva práctica, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo seguimos las instrucciones y órdenes en nuestra vida cotidiana. Nos muestra que, a veces, necesitamos confiar en la guía de los demás para llegar a un lugar de restauración y paz, tanto en nuestras relaciones

personales como en nuestro crecimiento espiritual.

Este análisis del versículo nos ayuda a comprender cómo la cábala y la gematría profundizan nuestro entendimiento de la historia, mostrándonos el poder de la obediencia y la importancia de crear un ambiente de seguridad y reconciliación para los demás.

MIS NOTAS

וַיִּירְ□□ו הָאֲנָ□□□□□ים □□□□י הוּבְא□□□

□□□□□ית יוֹסֵ□□ וַיֹּאמְ□□ו עַל־דְּ□□□ר

הַ□□□□□סֶ□□ הַ□□□□□ב בְּאַמְתְּחֹ□□□□ינ□□□

בַּתְּחִ□□□□ה אֲ□□חְנו מוּבָ□□□□ים לְהִתְגֹּ□□□ל

עָ□□□ינ□□□ וּלְהִתְנַ□□□□ל עָ□□□ינו

וְלָ□□□חַת א□□□נו לַעֲבָ□□□ים וְאֶת־חֲמֹרֵינוּ׃

Vayir'u ha-anashim ki huva'u beit Yosef, vayomru al-dvar hakesef hashav be-mat'chteinu batchilah anachnu muva'im le-hitgolel aleinu u-lehitnapel aleinu ve-lakachat otanu la-avadim ve-et chamoreinu.

«Y los hombres tuvieron miedo porque fueron llevados a la casa de José, y dijeron: 'Por causa del dinero que fue devuelto en nuestros sacos la primera vez, somos traídos aquí; para caer sobre nosotros, atacarnos, y tomarnos como esclavos junto con nuestros asnos.'»

REFLEXIÓN

Tuvieron miedo, וַיִּירְאוּ (Vayir'u) El verbo tiene un valor gemátrico de 287, que se asocia con la percepción de peligro y la reacción instintiva de defensa. En la cábala, el miedo simboliza la incapacidad de ver la verdadera intención detrás de los actos, lo cual puede llevar a malentendidos y juicios erróneos.

Dinero, הַכֶּסֶף (Hakesef) Tiene un valor gemátrico de 160. En la cábala, el dinero simboliza la transacción de energías, tanto positivas como negativas. Aquí, el dinero representa el origen de su temor, por ser la causa de la sospecha y la inseguridad de los hermanos.

Esclavos, עֲבָדִים (Avadim) Esta palabra tiene un valor gemátrico de 126. En el contexto cabalístico, la esclavitud representa un estado de sometimiento y pérdida de libertad, tanto física como espiritual.

La gematría total del versículo refleja una atmósfera de desconfianza y temor a la retribución. Los hermanos, al ser llevados a la casa de José, interpretan la situación desde un lugar de culpa y miedo, asumiendo que se les busca para castigarles por el dinero encontrado en sus sacos la primera vez.

Este versículo muestra cómo el miedo y la culpa pueden llevar a interpretaciones erróneas de las situaciones. Desde una perspectiva cabalística, la historia enseña que, cuando nuestras acciones no están en línea con la verdad y la honestidad, nos sentimos vulnerables y propensos a interpretar negativamente las intenciones de los demás. La cábala nos invita a actuar con rectitud para evitar estos estados de miedo y confusión.

En nuestras vidas, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante situaciones ambiguas. Nos muestra que el temor a menudo surge de nuestra percepción de culpa o falta de transparencia. Por ello, es fundamental actuar con honestidad y claridad para evitar caer en estados de miedo o paranoia.

Este análisis nos ayuda a ver cómo la cábala y la gematría nos ofrecen una comprensión más profunda de las emociones humanas, revelando cómo el miedo puede influir en nuestra interpretación de los eventos y cómo podemos superarlo a través de la verdad y la confianza.

MIS NOTAS

וַיִּגְּשׁוּ אֶל־הָאִישׁ אֲשֶׁר עַל־בֵּית יוֹסֵף, וַיְדַבְּרוּ אֵלָיו פֶּתַח הַבָּיִת:

Vayiggashu el-ha'ish asher al-beit Yosef, vayidabru elav petaj habayit.

«Y se acercaron al hombre que estaba a cargo de la casa de José, y hablaron con él a la entrada de la casa.»

REFLEXIÓN

"Y se acercaron", וַיִּגְּשׁוּ (Vayiggashu) Tiene un valor gemátrico de 386, lo cual en cábala indica un acercamiento físico y emocional. Simboliza la búsqueda de un entendimiento y la voluntad de aclarar un malentendido.

"El hombre", הָאִישׁ (Ha'ish) o "el encargado". Con un valor de 316, refleja un intermediario o una figura de autoridad a la que se recurre en busca de orientación.

"Puerta", פֶּתַח (Petaj) o "entrada". Tiene un valor gemátrico de 488, lo que simboliza un umbral de cambio y transición. En la cábala, la puerta representa la apertura hacia una nueva realidad o perspectiva.

La gematría total del versículo sugiere un encuentro decisivo en el que los hermanos de José buscan esclarecer su situación. La conversación en la entrada de la casa, ante el mayordomo de José, simboliza un intento de aclarar y prevenir un malentendido.

Este versículo refleja la importancia de enfrentar directamente los malentendidos y buscar la verdad. La puerta, en cábala, es un símbolo de oportunidad y apertura. Hablar en la entrada de la casa de José representa un momento de sinceridad y disposición para resolver conflictos.

Desde una perspectiva práctica, este versículo nos invita a enfrentar las situaciones conflictivas o malentendidos con una actitud abierta y de diálogo, buscando siempre la claridad y la resolución de conflictos desde un lugar de transparencia y comunicación directa.

MIS NOTAS

וַיֹּאמְ□□ו □□□□י אֲדֹ□□□י יָ□□ד□□ יָ□דְנוּ

בַּתְּחִ□□□□ה לִשְׁבָּר־אֹכֶל׃

Vayomeru bi Adoni, yarod yaradnu batchilah lishbor ochel.

«Y dijeron: 'Por favor, mi señor, nosotros bajamos la primera vez para comprar alimento.'»

REFLEXIÓN

Por favor, בִּי (Bi) o "Oh, señor". Tiene un valor gemátrico de 12, que en la cábala se asocia con la idea de sumisión y humildad. En este contexto, los hermanos de José están reconociendo su posición de inferioridad y vulnerabilidad, apelando a la misericordia.

Descendimos, יָרַדְנוּ (Yaradnu) Esta palabra tiene un valor gemátrico de 264, lo que simboliza un descenso tanto físico como espiritual. En el contexto de la narrativa, el acto de "descender" se asocia con la humillación de los hermanos que buscan comida y, a la vez, con el reconocimiento de sus errores pasados.

Para comprar alimento, לִשְׁבָּר־אֹכֶל (Lishbor ochel) El verbo "lishbor" tiene un valor gemátrico de 532, que se conecta con la necesidad y el deseo de satisfacer una carencia. Desde una perspectiva cabalística, refleja la búsqueda de sustento no solo material, sino también espiritual.

La gematría total de las palabras clave indica un acto de arrepentimiento y reconocimiento. La suma de los valores gemátricos de "bi" (12), "yaradnu" (264) y "lishbor ochel" (532) sugiere la búsqueda de reconciliación y perdón, representando la disposición de los hermanos de José a reparar sus errores y demostrar humildad.

Este versículo nos enseña la importancia de la humildad y la honestidad en nuestras acciones. Al acercarse a José y explicarle su propósito, los hermanos están expresando su vulnerabilidad y su intención de actuar con rectitud. En la cábala, esto se interpreta como un proceso de tikkun (rectificación), en el cual los hermanos buscan restaurar el equilibrio y sanar la relación.

Desde una perspectiva práctica, este versículo nos invita a enfrentar nuestras dificultades con sinceridad y humildad, reconociendo nuestras faltas y buscando soluciones de manera abierta. Nos recuerda que admitir nuestras carencias y actuar con transparencia nos lleva a la reconciliación y al crecimiento espiritual.

MIS NOTAS

וַיְ□□י כִּי־□□□אנו אֶל־הַמָּ□□□ון וַנִּפְתְּחָ□□ אֶת־
אַמְתְּחֹ□□□ינו וְהִ□□□□ה כֶּסֶף־אִי□□□ בְּ□□□י
אַמְתַּחְ□□ו כַּסְ□□□□נו בְּמִשְׁקָ□□ו וַ□□□□שֻׁב
אֹ□□ו בְּיָדֵֽנוּ׃

Vayehi ki-ba'anu el-hamalon, vaniptecha et-amtechotenu, vehineh kesef-ish befí amtachto, kasfenu b'mishkalo, v'nashiv oto beyadenu.

«Y sucedió que cuando llegamos al lugar de alojamiento y abrimos nuestros sacos, he aquí que el dinero de cada uno estaba en la boca de su saco, nuestro dinero en su peso exacto, y lo hemos traído de vuelta en nuestras manos.»

REFLEXIÓN

Dinero, כֶּסֶף (Kesef) En la cábala, el dinero simboliza las transacciones de energías, tanto materiales como espirituales. Con un valor gemátrico de 160, "kesef" representa las pruebas de honestidad y transparencia. Aquí, el dinero devuelto en su peso exacto refleja el deseo de los hermanos de actuar con rectitud y de devolver lo que no les pertenece.

Saco, אַמְתַּחְתּוֹ (Amtachto) o "bolsa". El valor gemátrico de esta palabra es 749, lo que se asocia con un contenedor que guarda secretos y pruebas. Los sacos representan la capacidad de ocultar o revelar la verdad, y aquí se vuelven el medio para exponer el malentendido y rectificarlo.

Peso, מִשְׁקָל (Mishkal). Con un valor gemátrico de 450, "mishkal" simboliza el equilibrio y la justicia. En este versículo, los hermanos demuestran que desean ser honestos devolviendo el dinero con su peso exacto, como muestra de integridad y buena fe.

La gematría total de las palabras clave indica un proceso de teshuvá (arrepentimiento) y búsqueda de reconciliación. El acto de devolver el dinero en su peso justo refleja el esfuerzo de los hermanos por reparar cualquier falta y demostrar que no tienen intenciones deshonestas.

Este versículo subraya la importancia de la honestidad y la disposición a rectificar nuestros errores. En la cábala, devolver el dinero en su peso justo simboliza la integridad y la sinceridad en nuestras acciones. Es una lección sobre la importancia de actuar con transparencia y ser responsables de nuestras decisiones.

Desde una perspectiva práctica, este versículo nos invita a actuar con rectitud y a ser proactivos en la corrección de cualquier malentendido. La honestidad y la integridad son fundamentales para restablecer la confianza y asegurar que nuestras acciones reflejen nuestras verdaderas intenciones.

MIS NOTAS

וְ□□□סֶף אַ□□□ר הוֹ□□□דְנוּ בְיָ□□□נוּ לִשְׁבָּר־

□□□כֶל □□□א יָ□□□עָנוּ מִי־□□□□□ם

כַּסְ□□□□נוּ בְּאַמְתְּחֹתֵינוּ׃

Ve-kesef aḥer horadnu beyadenu lishbor ochel lo yadanu mi-sam kaspenu be-amtechotenu.

«Y hemos traído más dinero en nuestras manos para comprar alimento.
No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros sacos.»

REFLEXIÓN

Dinero, כֶּסֶף (Kesef). En la cábala, el dinero se asocia con las transacciones y pruebas de honestidad. Tiene un valor gemátrico de 160, que se vincula con la responsabilidad y la rectitud. Aquí, los hermanos traen más dinero, mostrando su intención de actuar con transparencia y honestidad.

Otro, אַחֵר (Acher) o "adicional". Con un valor de 209, esta palabra refleja la necesidad de dar más de lo necesario, enfatizando el deseo de los hermanos de rectificar cualquier malentendido.

Para comprar alimento, לִשְׁבָּר־אֹכֶל (Lishbor ochel) El valor gemátrico de esta frase es 532, que en la cábala se relaciona con el esfuerzo por satisfacer necesidades esenciales, tanto materiales como espirituales.

La suma total de los valores gemátricos de las palabras clave en este versículo refleja la búsqueda de reparación y la disposición a ser justos. Los hermanos traen más dinero como muestra de integridad y buena fe, y para demostrar que desean actuar con responsabilidad y sin engaño.

Este versículo subraya la importancia de actuar con rectitud y responsabilidad. En la cábala, devolver lo que uno ha recibido por error y traer más para compensar cualquier posible malentendido se ve como un acto de pureza e integridad. Nos enseña a actuar con transparencia, incluso cuando no estamos seguros de cómo sucedieron las cosas.

Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las situaciones de malentendidos y cómo actuamos para resolverlas. Nos recuerda que, al igual que los hermanos de José, debemos estar dispuestos a asumir la responsabilidad y rectificar cualquier error para mantener nuestra integridad personal y espiritual.

MIS NOTAS

וַיֹּאמֶר שָׁלוֹם לָכֶם אַל-תִּירָאוּ, אֱלֹהֵיכֶם וֵאלֹהֵי אֲבִיכֶם נָתַן לָכֶם מַטְמוֹן בְּאַמְתְּחֹתֵיכֶם--כַּסְפְּכֶם, בָּא אֵלָי; וַיּוֹצֵא אֲלֵהֶם, אֶת-שִׁמְעוֹן.

Vayomer shalom lachem, al-tira'u Eloheichem ve-Elohei avichem natan lachem matmon be-amtechoteichem—kasp'chem ba elay; vayotze alehem et-Shimon.

«Y él dijo: 'Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os ha dado un tesoro en vuestros sacos. Yo recibí vuestro dinero.' Y sacó a Simeón para ellos.»

REFLEXIÓN

Paz, שָׁלוֹם (Shalom) Con un valor gemátrico de 376, esta palabra simboliza la plenitud y el bienestar. En este contexto, se utiliza para tranquilizar a los hermanos de José, indicando que no tienen nada que temer.

Tesoro, מַטְמוֹן (Matmon) La palabra tiene un valor gemátrico de 546, lo cual se asocia con un regalo divino oculto. En la cábala, el tesoro representa bendiciones inesperadas y la revelación de un bien oculto.

Dinero, כֶּסֶף (Kesef) Con un valor gemátrico de 160, el dinero aquí es un símbolo de la transacción justa y la rectitud. José menciona que ya había recibido el dinero, sugiriendo que no hay deuda ni engaño, y que el hallazgo de los hermanos fue un regalo divino.

La suma total de los valores gemátricos de las palabras clave sugiere un acto de reconciliación y redención. La palabra "shalom" establece el tono de paz y cierre, mientras que "matmon" sugiere que incluso las situaciones difíciles pueden contener tesoros espirituales ocultos.

Este versículo refleja el concepto de la providencia divina y el hecho de que todo lo que sucede tiene un propósito más profundo. La cábala nos enseña que a veces, lo que consideramos problemas o malentendidos puede contener bendiciones ocultas y oportunidades para aprender y crecer espiritualmente.

En la vida cotidiana, este versículo nos recuerda que debemos buscar la paz en situaciones de incertidumbre y confiar en que lo que parece ser un error o malentendido puede ser una bendición oculta. Nos invita a mantener la calma, tener fe y aceptar los desafíos con una actitud abierta y receptiva.

MIS NOTAS

וַיָּ□□א □□□יש אֶת־הָאֲנָ□□□□ים □□□יתָה

יו□□□ף וַיִּתֶּן־□□יִ□□ וַיִּרְחַ□□ו רַגְלֵי□□□ם

וַיִּ□□□ן מִסְ□□□וא לַחֲמֹרֵיהֶם׃

Vayave ha'ish et-ha'anashim beitah Yosef vayiten-mayim vayirchatzu ragleihem vayiten mispo lachamoreihem.

«Y el hombre llevó a los hombres a la casa de José, les dio agua y lavaron sus pies, y dio forraje a sus asnos.»

REFLEXIÓN

Casa, בֵּיתָה (Beitah) Con un valor gemátrico de 412, simboliza un lugar de refugio y protección. En la cábala, el concepto de "casa" es un espacio espiritual de resguardo y purificación, especialmente en contextos de reconciliación.

Agua, מַיִם (Mayim) Con un valor de 90, representa la purificación y el flujo de energía espiritual. El agua, al ser ofrecida para lavar los pies de los visitantes, refleja la hospitalidad y la intención de limpiar no solo el cuerpo, sino también de liberar cualquier impureza espiritual.

Sus pies, רַגְלֵיהֶם (Ragleihem) Los pies en cábala representan la conexión con la tierra y la acción. El lavado de los pies, en este contexto, simboliza la preparación para entrar a un lugar sagrado y la disposición para actuar con rectitud y pureza.

La gematría total del versículo refleja un acto de hospitalidad y acogida. Lavar los pies y dar agua y comida a los animales simboliza la atención a las necesidades físicas y espirituales de los visitantes, creando un ambiente de reconciliación y paz.

Este versículo nos enseña la importancia de recibir a otros con respeto y cuidado, demostrando hospitalidad tanto en lo físico como en lo espiritual. El acto de lavar los pies tiene un profundo simbolismo de limpieza y preparación para el encuentro con lo divino.

En la vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo cuidamos a quienes recibimos en nuestros hogares o espacios. Nos recuerda que brindar un trato amable y atento, atendiendo a las necesidades de otros, es una forma de expresar respeto y compasión, lo cual puede crear un ambiente propicio para la reconciliación y la conexión más profunda.

MIS NOTAS

וַיָּכִינוּ אֶת־הַמִּנְחָה עַד־בּוֹא
יוֹסֵף בַּצָּהֳרַיִם כִּי שָׁמְעוּ כִּי־
שָׁם יֹאכְלוּ לָחֶם׃

Vayakinu et-hamminchah ad-bo Yosef ba-tzohorayim, ki shamu ki-sham yochelu lachem.

«Y prepararon el presente hasta la llegada de José al mediodía, porque habían oído que allí comerían pan.»

REFLEXIÓN

El presente, הַמִּנְחָה (Hamminchah) Tiene un valor gemátrico de 103. En la cábala, un presente no es solo un regalo material, sino una ofrenda que busca restaurar la armonía y propiciar la reconciliación. En este contexto, la ofrenda que los hermanos llevan a José simboliza un esfuerzo por enmendar su relación.

Al medio día, בַּצָּהֳרָיִם (Ba-tzohorayim) Con un valor de 412, este término se asocia con la luz plena y la claridad, simbolizando transparencia y revelación. La comida al mediodía sugiere que el encuentro con José se desarrollará bajo una energía de apertura y verdad.

Pan, לָחֶם (Lachem) El valor gemátrico de "lachem" es 78, que se asocia con sustento y nutrición. Desde la perspectiva cabalística, compartir pan simboliza la comunión y el establecimiento de un vínculo a través del alimento.

La suma total de las palabras clave refleja un acto de preparación para un encuentro significativo, donde el objetivo es restaurar la armonía y resolver los conflictos familiares. La preparación del presente y la disposición para comer juntos sugieren la disposición de los hermanos de José para la reconciliación.

Este versículo nos enseña la importancia de la preparación y la disposición para la reconciliación. En la cábala, el acto de preparar y ofrecer un presente es un símbolo de humildad y de búsqueda de equilibrio. Nos invita a estar preparados para enfrentar situaciones difíciles con sinceridad y buena disposición.

En la vida cotidiana, este versículo nos recuerda que, cuando buscamos reparar relaciones o resolver conflictos, debemos hacerlo con una actitud de transparencia y sinceridad. Preparar un “presente” puede ser tanto una acción física como un acto simbólico de ofrecer lo mejor de nosotros mismos, para así propiciar un ambiente de reconciliación y crecimiento espiritual.

Este análisis muestra cómo la cábala y la gematría nos ayudan a comprender la profundidad de los relatos bíblicos y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria.

MIS NOTAS

וַיָּ□□א יוֹ□□□ף הַ□□□□יְתָה וַיָּ□□יאוּ־

ל□□□ אֶת־הַמִּנְ□□□ה אֲ□□□□ר בְּיָ□□□ם

הַ□□□□יְתָה וַיִּשְׁתַּחֲ□□□ו □□ו אָרְצָה׃

Vayavo Yosef habaytah vayaviu-lo et-hamminchah asher beyadam habaytah vayishtachavu lo artzah.

«Y José llegó a la casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en sus manos dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta el suelo.»

REFLEXIÓN

El presente, הַמִּנְחָה (Hamminchah) Tiene un valor gemátrico de 103, que simboliza el acto de ofrecer y la intención de apaciguar o agradar. La ofrenda en este contexto no es solo un regalo físico, sino un intento de demostrar respeto y buscar reconciliación.

La casa, בָּיְתָה (Baytah) El valor gemátrico de 412 se asocia con un lugar de refugio y de encuentro, donde se crean las condiciones para la resolución de conflictos. En la cábala, la casa es un lugar donde la verdad y la paz pueden ser restauradas.

Se inclinaron, וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ (Vayishtachavu) El verbo tiene un valor gemátrico de 718, lo cual representa sumisión y reconocimiento de una autoridad superior. El acto de inclinarse en la cultura hebrea indica respeto, humildad y aceptación de una jerarquía.

La suma total de las gematrías de las palabras principales en este versículo refleja la intención de los hermanos de José de restaurar la paz y reconocer la autoridad de su hermano. El acto de inclinarse y ofrecer un presente sugiere un esfuerzo genuino de reconciliación y de rectificación de errores pasados.

Este versículo nos enseña la importancia de la humildad y de reconocer los errores. En la cábala, el acto de inclinarse representa un momento de entrega y aceptación, donde se deja de lado el ego para abrirse a la posibilidad de sanación y perdón.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos recuerda la necesidad de acercarnos a los demás con respeto y humildad, especialmente cuando buscamos reparar relaciones dañadas. El ofrecer lo mejor de nosotros mismos y reconocer la importancia de la reconciliación es un camino hacia la paz y la restauración de la armonía.

Este análisis del versículo nos ayuda a comprender cómo la cábala y la gematría profundizan en el significado del relato bíblico, enseñándonos a aplicar estos principios de humildad y reconciliación en nuestras propias vidas.

MIS NOTAS

וַיִּשְׁ□□□ל לָהֶ□□ לְשָׁ□□□ום וַ□□□אמֶר

הֲשָׁ□□□ום אֲבִי□□□ם הַזָּ□□□ן אֲ□□□ר

אֲמַרְ□□□ם הַעֹו□□נּוּ חָי׃

Vayishal lahem leshalom vayomer hashalom avichem hazaken asher amartem ha'odenu chai.

«Y les preguntó por su bienestar, diciendo: '¿Está bien vuestro anciano padre, del que me hablasteis? ¿Todavía vive?'»

REFLEXIÓN

Paz, שָׁלֹום (Shalom) o "bienestar". El valor gemátrico de "shalom" es 376, que en cábala se asocia con el concepto de plenitud y equilibrio. En este versículo, la pregunta de José indica un deseo de saber si hay paz en la vida de su padre, enfatizando la importancia del bienestar familiar.

El anciano, הַזָּקֵן (Hazaken) Con un valor gemátrico de 157, este término se usa para describir a Jacob, resaltando su sabiduría y la importancia de la figura paterna en la narrativa bíblica.

Vive, חַי (Chai) Esta palabra tiene un valor gemátrico de 18, que simboliza la vida y la vitalidad. En la cábala, "chai" representa la conexión con lo divino y la energía vital que sustenta toda la creación.

La suma total de las palabras clave en este versículo sugiere una preocupación genuina de José por su padre. El uso de la palabra "shalom" para preguntar por su bienestar refleja el deseo de José de asegurarse de que su familia está en paz y con vida, a pesar de las circunstancias difíciles.

Este versículo nos enseña la importancia de estar atentos al bienestar de nuestros seres queridos. La cábala nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones pueden impactar la paz y la estabilidad de nuestras familias. El acto de preguntar por el "shalom" de otro refleja una intención de cuidado y protección hacia quienes amamos.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos recuerda la importancia de preocuparnos por el bienestar de nuestros seres queridos, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y espiritual. Nos enseña a ser conscientes de cómo nuestras decisiones y palabras pueden influir en la paz y la armonía de nuestro entorno familiar.

MIS NOTAS

וַיֹּאמְרוּ, שָׁלוֹם לְעַבְדְּךָ לְאָבִינוּ--עוֹדֶנּוּ חָי; וַיִּקְּדוּ, וַיִּשְׁתַּחֲווּ.

Vayomeru, shalom le'avdecha le'avinu—odenu chai; vayikedu, vayishtachavu.

«Y dijeron: 'Tu siervo, nuestro padre, está bien; él todavía vive.' Y se inclinaron y se postraron.»

REFLEXIÓN

Paz, שָׁלוֹם (Shalom) o "bienestar". La palabra tiene un valor gemátrico de 376, que en la cábala se asocia con la plenitud, la paz interior y la armonía. En este contexto, los hermanos de José responden con un mensaje de paz y bienestar sobre su padre, indicando que las relaciones familiares están en un estado equilibrado a pesar de las dificultades pasadas.

Todavía vive, עוֹדֶנּוּ חָי (Odenu chai) Con un valor gemátrico de 84, esta frase se relaciona con la persistencia de la vida y la continuidad de la conexión familiar. Desde una perspectiva cabalística, esto refleja no solo la supervivencia física, sino también la continuidad de la energía espiritual que conecta a Jacob con sus hijos y con el propósito divino.

Se postraron, וַיִּשְׁתַּחֲווּ (Vayishtachavu) Esta palabra tiene un valor gemátrico de 718, lo que simboliza la completa sumisión y respeto. El acto de postrarse ante alguien se considera en la cábala como un símbolo de reconocimiento de una autoridad superior y la humildad para aceptar dicha posición.

La suma total de las gematrías de estas palabras clave refleja la importancia de la comunicación honesta y abierta para restablecer la armonía familiar. En este caso, el saludo de paz y el mensaje sobre la salud de su padre están acompañados de una acción física de respeto, sugiriendo que los hermanos están genuinamente buscando la reconciliación.

Este versículo subraya la importancia de actuar con honestidad y respeto cuando se busca restablecer la paz en las relaciones personales. En la cábala, el acto de inclinarse y postrarse refleja la voluntad de dejar de lado el ego y reconocer el valor de la paz y la armonía en las relaciones humanas.

En nuestra vida diaria, este versículo nos recuerda que debemos esforzarnos por mantener la paz y la armonía en nuestras relaciones familiares, incluso después de enfrentamientos o malentendidos. Mostrar respeto y sinceridad al hablar sobre los demás, así como reconocer la autoridad o la posición de alguien, son claves para la reconciliación y el fortalecimiento de los lazos familiares y sociales.

MIS NOTAS

וַיִּ□□□□□א עֵי□□□יו וַ□□□□רְא אֶת־בִּנְיָ□□□ין

אָחִי□□ בֶּן־אִמּ□□ וַ□□□□אמֶר הֲזֶ□□ אֲחִי□□□ם

הַקָּ□□□ן אֲ□□□□ר אֲמַרְ□□□□ם אֵ□□□י

וַיֹּא□□□ר אֱלֹ□□□ים יָחְנְ□□□ בְּנִי׃

Vayisa einav vayar et-Binyamin ajiv ben-imo vayomer hazeh ajichem hakaton asher amartem elai vayomer Elohim yachnecha beni.

«Y levantó sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: '¿Es este vuestro hermano menor del que me hablasteis?' Y añadió: 'Dios sea misericordioso contigo, hijo mío.'»

REFLEXIÓN

Sus ojos, עֵינָיו (Einav) El valor gemátrico de "einav" es 130. Los ojos en la cábala representan la percepción y el entendimiento. Al elevar sus ojos, José no solo ve a Benjamín físicamente, sino que también reconoce el vínculo espiritual y familiar que los une.

Elohim, אֱלֹהִים, tiene un valor gemátrico de 86, que en la cábala se asocia con juicio y justicia divina. Al invocar el nombre de Dios para bendecir a Benjamín, José expresa su deseo de protección y gracia divina para su hermano menor.

Hijo mío, בְּנִי (Beni) Con un valor de 62, este término refleja una conexión afectiva y protectora. Aunque José aún no revela su identidad, la expresión "hijo mío" muestra la profundidad de su amor fraternal.

La gematría total de las palabras clave revela un mensaje de reconocimiento y protección. La combinación de "Elohim" y "beni" sugiere que José, al bendecir a Benjamín, no solo le desea protección física, sino también que el Creador le otorgue paz y estabilidad espiritual.

Este versículo nos muestra cómo José expresa una bendición sincera para Benjamín, utilizando el poder de las palabras para conectar con él a un nivel profundo. La cábala nos enseña que, cuando bendecimos a alguien, debemos hacerlo con sinceridad, buscando que la persona reciba no solo protección material, sino también guía espiritual.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo expresamos nuestros sentimientos y bendiciones a los demás. Nos recuerda la importancia de reconocer el valor y el potencial espiritual de quienes amamos, elevando una oración sincera por su bienestar físico y espiritual.

Este análisis revela cómo la cábala y la gematría nos permiten profundizar en el significado de los textos bíblicos, proporcionándonos herramientas para aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria.

MIS NOTAS

וַיְמַהֵר יוֹסֵף כִּי-נִכְמְרוּ רַחֲמָיו אֶל-אָחִיו, וַיְבַקֵּשׁ לִבְכּוֹת; וַיָּבֹא הַחַדְרָה, וַיֵּבְךְ שָׁמָּה.

Vayemaher Yosef ki-nichmeru rachamav el-achiv vayevakesh livkot; vayavo hachadra vayevk sham.

«Y José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas por su hermano,
y buscó dónde llorar. Entró en su cámara y lloró allí.»

REFLEXIÓN

"Se conmovieron", נִכְמְרוּ (Nichmeru) Este verbo tiene un valor gemátrico de 370, y se utiliza para describir un sentimiento profundo de compasión y dolor. En la cábala, este verbo refleja una experiencia intensa de empatía que surge del alma, indicando que José no solo está conmovido emocionalmente, sino que está experimentando un despertar espiritual frente a la situación.

Sus entrañas, רַחֲמָיו (Rachamav) o "su compasión". Con un valor de 248, "rachamav" se relaciona con el concepto de compasión maternal y protección. En la cábala, la raíz de esta palabra (ר.ח.ם) se asocia con el útero, simbolizando el amor incondicional y la profunda conexión entre seres queridos.

Llorar, לִבְכּוֹת (Livkot) Tiene un valor gemátrico de 438, que en la cábala se conecta con el proceso de liberación emocional y la purificación. El llanto es visto como una forma de liberar tensiones y abrir el corazón para recibir nuevas energías.

La suma de las gematrías de "nichmeru" y "rachamav" indica una compasión tan intensa que lleva a una reacción inmediata. El acto de llorar simboliza la necesidad de liberar estas emociones contenidas. El hecho de que José se retire a un lugar privado para llorar muestra que está procesando estos sentimientos en un espacio sagrado e íntimo, buscando mantener su compostura frente a sus hermanos.

Este versículo nos enseña sobre la importancia de aceptar y expresar nuestras emociones en momentos de intensidad emocional. En la cábala, la expresión de sentimientos profundos como el llanto se considera una forma de purificación y transformación interna. José, al llorar en privado, busca integrar su dolor y compasión en su proceso de perdón y reconciliación con sus hermanos.

En la vida cotidiana, este versículo nos invita a reconocer y aceptar nuestras emociones, permitiéndonos llorar o expresar lo que sentimos en un espacio seguro. Nos recuerda que el proceso de sanación y reconciliación no solo es con los demás, sino también con nosotros mismos. Aceptar

nuestro dolor y compasión nos permite crecer y fortalecer nuestra conexión con los demás y con lo divino.

Este análisis, basado en la cábala y la gematría, muestra cómo los textos bíblicos pueden revelar enseñanzas profundas sobre la naturaleza de nuestras emociones y cómo integrarlas en nuestra vida espiritual.

MIS NOTAS

וַיִּרְחַץ פָּנָיו וַיֵּצֵא וַיִּתְאַפַּק וַיֹּאמֶר שִׂימוּ לָחֶם׃

Vayirchatz panav, vayetze, vayit'apak, vayomer: simu lachem.

«Y lavó su rostro y salió; se contuvo y dijo: 'Servid el pan.'»

REFLEXIÓN

Lavo su rostro, וַיִּרְחַץ פָּנָיו (Vayirchatz panav) En la cábala, el acto de lavar el rostro simboliza la purificación interna y la disposición para enfrentar una nueva situación. Tiene un valor gemátrico de 298, asociado con la renovación y la preparación para recibir una revelación.

Se contuvo, וַיִּתְאַפַּק (Vayit'apak) Este verbo tiene un valor gemátrico de 317, que se conecta con la fuerza de voluntad y la capacidad de autoconocimiento. En este versículo, "vayit'apak" refleja el control emocional de José frente a sus sentimientos intensos por la situación con sus hermanos.

Servid el pan, שִׂימוּ לָחֶם (Simu lachem) Tiene un valor de 450, que en cábala representa la acción concreta y la manifestación en el plano físico de la hospitalidad y la provisión. El pan, como símbolo de sustento, refleja el deseo de establecer una conexión y ofrecer sustento físico y espiritual.

La gematría total de las palabras clave indica un proceso de preparación y control emocional. José, al lavar su rostro y contenerse, se prepara para mostrar a sus hermanos una actitud serena y compasiva, a pesar de las emociones que siente en ese momento. El acto de ordenar que se sirva el pan refleja su disposición a seguir adelante con el plan de reconciliación.

Este versículo nos enseña sobre la importancia de la contención y el control emocional en momentos difíciles. La cábala enfatiza que el control de nuestras emociones nos permite actuar con sabiduría y tomar decisiones basadas en nuestra esencia interior y no en impulsos momentáneos.

En la vida cotidiana, este versículo nos invita a reconocer cuándo necesitamos tiempo para reflexionar y calmarnos antes de actuar. Nos recuerda que el control emocional y la preparación interna son esenciales para enfrentar situaciones complicadas con claridad y determinación.

Este análisis, basado en la cábala y la gematría, proporciona una visión profunda del proceso emocional de José y cómo enfrentó a sus hermanos en un momento de gran intensidad emocional, ayudándonos a reflexionar sobre cómo manejar nuestras propias emociones y acciones en la vida diaria.

MIS NOTAS

וַיָּ□□□□ימוּ □□□ו לְבַ□□□□□ו וְלָ□□□□

לְבַ□□□□□ם וְלַמִּצְ□□□□ים הָאֹכְ□□□□ים אִתּ□□

לְבַ□□□□□ם כִּ□□ □□□א יוּכְ□□□ון הַמִּצְ□□□□ים

לֶאֱ□□□ל אֶת־הָעִבְרִי□□ □□□חֶם כִּי־תוֹעֲ□□□ה

□□□וא לְמִצְרִיִם׃

Vayasimu lo levaddo velehem levaddam vela-Mitzrim ha-okhlim ito levaddam ki lo yuchlun ha-Mitzrim le'ekhol et-ha-Ivrim lechem ki-toavah

«Y le sirvieron a él solo, y a ellos por separado, y a los egipcios que comían con él también por separado, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, ya que es abominación para los egipcios.»

REFLEXIÓN

Por separado, לְבַדּוֹ (Levaddo) o "solo". Tiene un valor gemátrico de 42, que simboliza la separación y distinción entre elementos. En la cábala, esta palabra refleja la necesidad de mantener diferentes estados de pureza y distinción entre lo sagrado y lo profano.

Abominación, תּוֹעֵבָה (Toevah) El valor gemátrico de esta palabra es 93. En términos cabalísticos, "toevah" implica una profunda desconexión con lo divino, sugiriendo que ciertas prácticas o comportamientos son considerados inaceptables en términos espirituales y morales.

Pan, לֶחֶם (Lechem) Con un valor gemátrico de 78, el pan simboliza la sustancia básica de la vida y la comunión en las culturas antiguas. En este versículo, el hecho de no compartir pan refleja una barrera cultural y espiritual entre los hebreos y los egipcios.

La gematría total de las palabras clave sugiere una separación intencionada entre grupos culturales y espirituales. El hecho de que los egipcios consideren una abominación comer con los hebreos indica una profunda división, no solo en prácticas sociales, sino también en creencias y valores espirituales.

Este versículo nos enseña sobre la importancia de respetar las diferencias culturales y espirituales, al mismo tiempo que muestra cómo la división entre grupos puede ser un reflejo de valores profundamente arraigados. En la cábala, estas separaciones pueden verse como parte del proceso de refinamiento y entendimiento del propio propósito y misión

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos las diferencias culturales, espirituales y personales. Nos recuerda que, aunque podemos estar separados por creencias o prácticas, es importante entender el origen y la razón de estas diferencias, y así actuar con respeto y comprensión.

Este análisis, basado en la cábala y la gematría, proporciona una visión profunda de cómo las diferencias culturales se reflejan en la narrativa bíblica y cómo estas enseñanzas pueden aplicarse en la vida contemporánea.

MIS NOTAS

וַיֵּשְׁבוּ לְפָנָיו הַבְּכֹר כִּבְכֹרָתוֹ וְהַצָּעִיר כְּצָעָרֹו וַיִּתְמְהוּ הָאֲנָשִׁים

אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ׃

Vayeshvu lefanav habechor kivchorato vehatzair kitz'irato vayitmihu ha'anashim ish el-re'ehu.

«Y se sentaron delante de él, el mayor según su primogenitura y el más joven según su juventud; y los hombres se miraban con asombro los unos a los otros.»

REFLEXIÓN

El primogénito, הַבְּכֹר (Habchor) Tiene un valor gemátrico de 222, que simboliza liderazgo y orden. En la cábala, el primogénito representa el primer nivel de manifestación, el que abre el camino para el resto. Colocar a los hermanos según su edad es un acto que refleja el orden y la estructura de la familia, estableciendo un equilibrio y respeto por la jerarquía.

Se asombraron, וַיִּתְמְהוּ (Vayitmihu) Con un valor gemátrico de 461, este verbo refleja una reacción de sorpresa y maravilla. En la cábala, el asombro es un estado en el que la mente se abre a nuevas posibilidades y a revelaciones inesperadas. La sorpresa de los hermanos refleja su desconocimiento sobre cómo José conocía tan bien sus posiciones jerárquicas, lo cual también tiene un trasfondo espiritual.

La disposición de los hermanos según su primogenitura y su juventud sugiere un orden divino y perfecto. El hecho de que José los coloque en este orden refleja su comprensión profunda de sus identidades y su historia. La gematría de "habchor" (222) y "vayitmihu" (461) sugiere una armonía que trasciende el conocimiento humano, lo cual resalta la intervención divina en los eventos.

Este versículo nos enseña sobre la importancia de reconocer y respetar el orden natural y espiritual en nuestras vidas. La cábala nos recuerda que cada individuo tiene un lugar y un propósito específicos en la estructura del universo. Al actuar en armonía con este orden, se genera equilibrio y se abren puertas para nuevas revelaciones y entendimientos.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre el respeto hacia las jerarquías y el orden natural en nuestras familias, trabajos y comunidades. También nos anima a aceptar las sorpresas y revelaciones que vienen con el tiempo, entendiendo que hay un propósito divino detrás de cada evento.

Y es allí en donde al releer este versículo se nos permite ver cómo el relato de la Biblia, a través de la cábala y la gematría, nos ofrece herramientas para entender el equilibrio y el propósito en nuestras vidas, ayudándonos a encontrar armonía en nuestras relaciones y en nuestro entorno.

Desde esa mirada el Capítulo 43 del Génesis marca un punto de inflexión decisivo en la historia de José y sus hermanos y es el escenario de la segunda bajada a Egipto, marcada por la necesidad apremiante del alimento en medio de la hambruna, la entrega de Benjamín y la prueba de la misericordia sobre el juicio.

> Judá y el Rol del Aravón (La Garantía)
> En Génesis 43:8-9, Judá asume la responsabilidad total por Benjamín ante su padre Jacob:
> "Envía al joven conmigo... yo responderé por él; a mí me pedirás cuenta."
> Perspectiva Cabalística y Talmudica
> El Talmud (Sotá 7b): Destaca cómo Judá arriesga no solo su vida física, sino su parte en el Olam Habá (el Mundo Venidero) si fallaba en traer de vuelta a Benjamín. Es el nacimiento del concepto de Arvut (responsabilidad mutua).

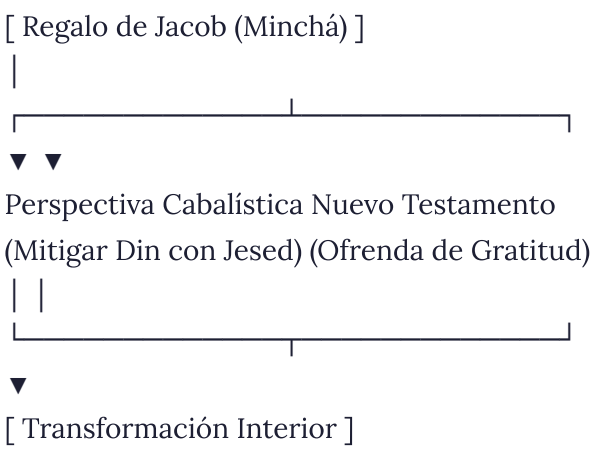
Conexión Sefirótica: Judá (Yehudá) está ligado a la Sefirá de Maljut (Reino), que representa la acción, la rectificación y la capacidad de actuar como un recipiente seguro (Keli) que asume el sufrimiento por otros.

> Articulación con el Nuevo Testamento
> Judá actúa como un tipo o sombra (Tipología) de su descendiente directo: Jesús, el León de la Tribu de Judá.

Dimensión	Judá (Génesis 43)	Jesús (Nuevo Testamento)
Pacto	Se ofrece como fiador/garantía de Benjamín.	Es el fiador (Engyos) de un mejor pacto (Hebreos 7:22).
Responsabilidad	Asume la culpa personal si el hermano se pierde.	Asume la culpa de la humanidad para presentarnos al Padre (Efecios 5:27).

Crecer como creyentes implica pasar de la actitud defensiva e individualista de las etapas previas al nivel de Arvut: estar dispuestos a asumir compromisos reales y sacrificiales por la restauración de nuestros hermanos.

Los Regalos para el Señor de Egipto: Trasmutar el Juicio en Gracia
Jacob aconseja a sus hijos llevar un regalo (Minchá) al gobernador de Egipto (Génesis 43:11): un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras, junto con el dinero duplicado.



La Gematría y las Fuentes Místicas
El Bálsamo y los Aromas (Tzori u-Devash): El Zohar señala que la Minchá enviada por Jacob buscaba endulzar los juicios estrictos (Jasadim mitigando el Din). Egipto representaba el plano de la prueba severa (Mitzraim provine de Metzarim, "estrecheces" o "limitaciones").

Gematría del Din y el Regalo: La palabra regalo (Minchá - מִנְחָה) suma 85. Esta misma cifra es la gematría de la palabra Peh (פֶּה - "Boca"), insinuando que la verdadera ofrenda que ablanda el rigor no son solo los bienes materiales, sino la confesión humilde y la palabra llena de gracia.

Articulación Neotestamentaria
En Romanos 12:1, el Pablo del Nuevo Testamento nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Los frutos de la tierra entregados a José representan las obras nacidas del arrepentimiento sincero, las cuales abren las puertas del favor donde antes había distanciamiento o temor al juicio.

Las Almendras y la Vigilancia Divina
Entre los presentes que llevan figuran las almendras (Shakedim - שְׁקֵדִים).
Significado Profético e Intertextualidad
Atención Divina: En hebreo, la raíz de almendra (Shaked) comparte origen con el verbo Shakad (שָׁקַד), que significa "estar atento", "vigilar" o "apresurar".
La Vara de Aarón: En Números 17:8, la vara de Aarón floreció y dio almendras como confirmación del sacerdocio escogido.
Jeremías 1:11-12: Dios le muestra a Jeremías una vara de almendro y le dice: "Bien has visto; porque yo apresuro (shoked) mi palabra para ponerla por obra."

Lección para el Creyente
El detalle de las almendras en Génesis 43 anticipa que, tras bambalinas, la Providencia Divina (Hashgajá Pratit) está vigilando e intensificando el proceso de redención familiar. Lo que los hermanos veían como una crisis económica y política era en realidad el cumplimiento acelerado del plan de Dios para preservar a la familia del pacto.

El Banquete, los 43 Años y la Prueba del Favoritismo
En Génesis 43:33-34, ocurre la famosa escena del banquete donde José sienta a sus hermanos en estricto orden de nacimiento, y a Benjamín le sirve cinco veces más porción que a los demás.

Perspectiva del Zohar y el Talmud
Prueba de Envidia (Kinná): Los hermanos habían vendido a José por celos a causa del favoritismo de su padre (la túnica especial). En este banquete, José prueba si sus hermanos han rectificado esa falla (Tikkun). ¿Sentirían envidia de que Benjamín, el otro hijo de Raquel, fuera favorecido con cinco porciones?

El Número 5 en la Mística: El 5 está conectado con la letra Hei (ה) del Nombre Divino (YHVH), asociada con la revelación, la gracia y la dimensión del Espíritu (Rúaj). Benjamín recibe la porción del favor para probar la capacidad de regocijarse en la bendición del hermano.

Articulación Neotestamentaria
Prueba en el Génesis Llamado en el Nuevo Testamento
——————————— ——————————————————

¿Se indignarán por la "Gozaos con los que se gozan..."
porción quintuplicada de Benjamín? (Romanos 12:15)

El Nuevo Testamento nos reta a superar la madurez básica y entrar en la madurez del amor fraterno unánime (1 Corintios 13:4-5), donde el éxito o favoritismo dado a un hermano no despierta rencor, sino gozo genuino.

Rinde tu autosuficiencia (El Shaddai): En Génesis 43:14, Jacob dice: "Y el Dios Omnipotente (El Shaddai) os dé misericordia delante de aquel varón". El crecimiento integral comienza cuando dejamos de confiar únicamente en nuestras estrategias humanas y dependemos de la suficiencia divina.

Acepta la responsabilidad por otros: Sigue el modelo de Judá y de Jesús. No podemos vivir una fe aislada; nuestro crecimiento espiritual se mide por el grado de responsabilidad que asumimos por la restauración de quienes nos rodean.

Pasa la prueba de la prosperidad ajena: Al igual que los hermanos sentados a la mesa de José, alegraos cuando Dios favorezca visiblemente a otros en la comunidad de fe. Esa es la prueba de que el corazón ha sido sanado de la envidia.

MIS NOTAS

וַיִּ□□□□□א מַשְׂ□□□□ת מֵ□□□ת פָּנָי□□ אֲלֵהֶ□□

וַ□□□□רֶב מַשְׂ□□□□ת בִּנְיָ□□□ן מִמַּשְׂ□□□ת

כֻּ□□□□ם חָ□□שׁ יָ□□□ות וַיִּשְׂ□□□ו וַיִּשְׁכְּ□□ו

עִמּוֹ׃

Vayisa mas'ot me'et panav alehem vaterav mas'at Binyamin mimmas'ot kullam chamesh yadot vayishtu vayishkeru imo.

«Y les sirvieron a ellos porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de los demás. Y bebieron y se alegraron con él.»

REFLEXIÓN

Porciones, מַשְׂאֵת (Mas'ot) Tiene un valor gemátrico de 501, que simboliza la generosidad y el compartir. En este versículo, la palabra "mas'ot" no solo se refiere a la comida física, sino también a la generosidad espiritual que José muestra hacia sus hermanos.

Benjamin, בִּנְיָמִן (Binyamin) El valor gemátrico de "Binyamin" es 162. En la cábala, el nombre de Benjamín se asocia con el atributo de Yesod (fundamento), lo que simboliza la conexión entre lo espiritual y lo material. El hecho de que reciba una porción cinco veces mayor sugiere una bendición especial y un reconocimiento de su importancia espiritual.

Cinco porciones, חָמֵשׁ יָדֹות (Chamesh yadot) Con un valor gemátrico de 380, el número cinco en la cábala simboliza el equilibrio y la protección divina. José muestra con este gesto un favoritismo especial hacia Benjamín, pero también expresa su deseo de reconciliación con sus hermanos a través de un acto de generosidad.

La suma total de las gematrías de las palabras clave sugiere un acto de equilibrio y reconciliación. José, al dar una porción mucho mayor a Benjamín, busca establecer un nuevo orden dentro de la familia y retribuir a su hermano menor por los sufrimientos y desafíos que ha enfrentado. El número cinco se asocia con la protección divina y con un favor especial.

Este versículo nos enseña sobre la importancia de la generosidad y de mostrar bondad hacia los demás, especialmente en contextos de reconciliación. La cábala nos invita a ver más allá de la apariencia física de los regalos y reconocer su dimensión espiritual y su capacidad para sanar relaciones.

En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos usar nuestros recursos, tanto materiales como emocionales, para expresar generosidad y reconciliación. El gesto de José de dar más a Benjamín es un acto de amor y de reconstrucción de la confianza entre hermanos.

Este análisis, basado en la cábala y la gematría, revela la profundidad del relato bíblico y cómo los detalles aparentemente simples, como la cantidad de comida, reflejan significados espirituales profundos y enseñanzas aplicables a nuestras vidas hoy en día.

El capítulo 43 de Génesis (Bereshit) está lleno de simbolismo espiritual, emocional y místico. Desde la perspectiva de la Cábala y la gematría, los eventos descritos en este capítulo —el hambre en la tierra, el regreso de los hermanos a Egipto, el rol de Judá, la presencia de Benjamín, y su porción quíntuple — están cargados de enseñanzas sobre el alma, la reparación (tikún), el equilibrio de las sefirot y el despertar espiritual.

> Versículos 1–10: El hambre se intensifica. Jacob cede y permite que Benjamín viaje con sus hermanos.
> Versículos 11–14: Jacob ofrece regalos al virrey (José), incluyendo bálsamo, miel, especias, nueces y almendras.
> Versículos 15–25: Los hermanos regresan a Egipto, temerosos.
> Versículos 26–34: José ve a Benjamín, se conmueve profundamente, y luego le da cinco veces más comida que a los demás.

> El hambre como símbolo espiritual
> En la Cábala, el hambre física refleja un hambre espiritual: la sed del alma por reconexión con su origen.
> La tierra (Eretz) representa Maljut, la sefirá de la manifestación, que está seca cuando se desconecta de las sefirot superiores.
> El hecho de tener que ir a Egipto (Mitzraim = “estrechez”) implica descender al lugar del exilio del alma para encontrar redención.

> Benjamín: el hijo oculto / la sefirá de Yesod
> Benjamín representa Yesod, la conexión, el fundamento espiritual y el canal de transmisión entre el mundo superior y el inferior.
> Al darle cinco veces más (quintuplicada = חמש, chamesh) porción, José honra su papel como canal espiritual y lo destaca como el "puente" entre el alma y la manifestación divina.

Gematría del número 5 y su expansión (5x)
5 = ה (Hei): letra del Nombre Divino (Y-H-V-H), asociada a Maljut, la presencia visible de lo divino.
5 x porción indica una expansión de la bendición, gracia y revelación espiritual.
En gematría: 5 × 5 = 25, el valor de la palabra כָּבוֹד (Kavod) = "gloria", que refleja la luz de la presencia divina manifestada en este momento de unidad familiar.

José como Tiferet / Benjamín como Yesod
José representa Tiferet (belleza, compasión), equilibrando fuerza y misericordia.
Benjamín, su hermano uterino, representa Yesod, el canal que conecta.
El momento en que José se conmueve por Benjamín es la imagen de Tiferet reconociendo a Yesod, abriendo el flujo espiritual entre cielo y tierra, entre el alma y su propósito.

LOS REGALOS DE JACOB (Génesis 43:11)
“Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, especias, mirra, nueces y almendras.”
Estos 6 productos tienen significado místico:
Bálsamo (צרי): Sanación: curación del alma y reconciliación
Miel (דבש): Dulzura: la dulzura interior que brota del juicio superado
Especias:Elevación: aromas espirituales, vinculación con el alma
Mirra (לט): Purificación: juicio transformado en bendición
Nueces (אגוזים): Dualidad protegida: cáscara-dureza con centro de vida
Almendras (שקד): Vigilancia: símbolo de despertar espiritual

בִּנְיָמִין (Benjamín) = 152: 152 = (50) ן + (10) י + (40) מ + (10) י + (50) נ + (2) ב
Casi igual a ירח (Yareaj) = luna = 218, pero 152 también puede vincularse con קדוש (Kadosh) = santo en construcción mística.

משנה (Mishneh) = “doble” = 395
Esta palabra aparece cuando se habla de “porción adicional”.
395 es el valor también de שמע ישראל (“Oye Israel”), lo cual sugiere que la porción mayor tiene un eco espiritual del llamado a la unidad divina.

Este capítulo muestra cómo el alma debe pasar por el hambre espiritual y el exilio (Egipto) para encontrar la reunión con su raíz divina (Benjamín-José).
La quintuplicación de la porción es el símbolo de que el alma que mantiene su pureza y conexión recibe una bendición multiplicada, tanto en alimento físico como espiritual.
El reconocimiento de Benjamín por parte de José prefigura la redención mesiánica, donde las partes fragmentadas del alma y del pueblo se unifican nuevamente bajo la compasión y la verdad (Tiferet).

No temas al hambre espiritual: Es un llamado a reconectar.
El canal de luz está en ti (Yesod): como Benjamín, cuando entras al círculo espiritual, el flujo se expande.
La generosidad y la compasión desbloquean niveles de conciencia.
Toda separación es oportunidad de unificación más profunda.

MIS NOTAS

Avisos importantes

Transparencia sobre el uso de Inteligencia Artificial

Dejamos claro abiertamente que la IA se ha utilizado como herramienta de investigación y síntesis, bajo supervisión y edición humana. Esta plataforma utiliza herramientas avanzadas de inteligencia artificial como asistentes de investigación lingüística, filológica y contextual. Todos los análisis, traducciones y desarrollos teológicos son revisados, curados y estructurados con fines pedagógicos y reflexivos. La IA actúa aquí como un catalizador para la consulta de fuentes históricas y semíticas, pero el discernimiento y la aplicación espiritual corresponden a la experiencia y conciencia de cada lector.

«Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.»

SALMO 119:105

ESCUELA BÍBLICA CRISTO EL REY

WWW.EBCR.ORG · SEGUIDORES@EBCR.ORG