

ELIYAHU BAYONA
DIRECTOR

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ
Por que funciona la Teshuvá?
Manera en que juzgamos a los demás

Por: Eliyahu BaYona

Director Shalom Haverim Org

New York

Judaismo Ortodoxo Moderno

PARASHA DEVARIM

Tehilim 119: 97-98, 105

- ¡Cuánto amo tu ley! En ella medito todo el día.
- Tus mandamientos me hacen más sabio que a mis enemigos, porque siempre están conmigo.
- Lámpara es a mis pies Tu palabra, y la luz de mi sendero.
- ***Ma ahabtí torateja kol hayom hi sijati.***
- ***Meoyebay tejajemeni mitzveteja ki leolam hi li***
- ***Ner leragli debareja veor lintibati.***

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

**POR QUE FUNCIONA LA
TESHUVA?**

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- **29:9** Atem nitsavim hayom kulejem lifney Adonay Eloheyjem rasheyjem shivteyjem zikneyjem veshotreyjem kol ish Yisra'el.
- Vosotros todos estáis hoy presentes ante el Eterno, vuestro Dios: los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros guardias, con todos los hombres de Israel;

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Fuente: MJL, agradecimientos a Nancy Reubén Greenfield
- **Moisés describe el Pacto entre Dios y los israelitas, instando a los israelitas a mantener el Pacto y honrando la Torá para que puedan ser recompensados con vida en la tierra de Israel.**
- **Moisés continúa su último discurso ante los israelitas.**

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Fuente: MJL, agradecimientos a Nancy Reubén Greenfield
- "Estás delante de Dios para entrar en el Pacto de Dios y tomar el juramento que Dios hace contigo, para que Dios cumpla la promesa a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
- Dios hace este pacto y juramento no solamente contigo, sino con todos los que no están aquí ".

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Moisés continúa: "Recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto como esclavos y vimos a los egipcios adorando a sus ídolos.
- Si alguno de ustedes vuelve su rostro a Dios, puede estar en peligro.
- Dios no estará dispuesto a perdonar a aquellos que conocen este Pacto, sino que siguen su propio corazón egoísta.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- La ira de Dios se levantará contra esas personas y Dios borrará su nombre y los apartará como malvados.
- "Hay cosas secretas que pertenecen solo a Dios. Sin embargo, se revelan las palabras de esta Enseñanza. Esta enseñanza es nuestra y de nuestros hijos para siempre.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- "Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para amar a Dios para que puedas vivir.
- Entonces Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y aquellos que te odian.
- Mientras tanto, volverás a los mandamientos de Dios.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- "Mira, he puesto ante ti hoy en día la vida y el bien, y también la muerte y el mal, por cuanto te ordeno hoy amar a Dios, caminar en los caminos de Dios y guardar los mandamientos de Dios, para que puedas vivir y multiplicarte.
- "Hoy he llamado cielo y tierra.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Tengo la vida y la muerte ante ti, bendición y maldición.
- Elige la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir para amar a tu Dios.
- Aférrate firmemente a Dios, porque esa es tu vida y la duración de tus días, para morar en la tierra que Dios juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob ".

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- **31:1** Vayelej Moshe vayedaber et-hadevarim ha'eleh el-kol-Yisra'el.
- Y fue pues Moisés y habló estas palabras a todo Israel,

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- En esta parte de la Torá, Moisés concluye su discurso a los israelitas, bendice a Josué e instruye a la comunidad a reunirse cada siete años para leer públicamente la Torá.
- Dios predice la eventual desviación de los israelitas.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Los israelitas todavía están reunidos en la orilla del río Jordán escuchando a Moisés.
- "Tengo 120 años hoy", dice Moisés.
- “Dios me ha dicho que no pasaré a la Tierra Prometida. Aún así, Dios pasará delante ti.
- Dios destruirá las naciones para que puedas tomar posesión de la tierra.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Debes tratar con estas naciones como se te ha indicado.
- Sé firme y fuerte y no temas a estas naciones ni tengas miedo de ellas, porque Dios te acompañará. Dios no se irá de ti, ni Dios te abandonará ".

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo a los ojos de todo Israel: “Sé firme y sé fuerte, porque debes ir con este pueblo a la tierra que Dios juró a sus padres que les daría.
- Tendrás que tomar posesión de él, para heredarlo. Dios estará contigo Dios no se apartará de ti, ni Dios te abandonará. No temas nada y no te asustes.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Moisés escribió esta Enseñanza y se la entregó a todos los ancianos y a los sacerdotes, los hijos de Leví, que llevaban el Arca del Pacto de Dios.
- Moisés les ordenó, diciendo: "Al final de los siete años, en el Festival de las Chozas, cuando todo Israel se vea directamente ante la Presencia de Dios, leerán esta Enseñanza en presencia de todo Israel".

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Entonces Dios le dijo a Moisés: “Se acerca tu día de muerte.
- Llame a Yehoshúa y preséntense en la Tienda de la reunión designada para que yo pueda darle su deber ”.
- Moisés fue con Yehoshúa y se presentaron en la Tienda de la reunión designada.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Y Dios apareció en la Tienda en una columna de nube, y la columna de nube estaba a la entrada de la Tienda.
- Entonces Dios le dijo a Moisés: “Ahora te dormirás junto a tus padres, y luego este pueblo se levantará y se extraviará y seguirá a deidades extranjeras y se volverá infiel y me desampará y romperá Mi Pacto.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- En ese momento mi ira se despertará contra la gente.
- Los abandonaré. Esconderé mi rostro de ellos para que caigan presa de la destrucción y muchos males y problemas vendrán sobre él.
- En ese momento, dirán: "Verdaderamente, porque mi Dios no está en medio de mí, estos males vienen sobre mí".

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- “Ahora, escribe esta canción y enséñala al pueblo de Israel.
- Ponla en la boca para que esta canción se convierta en un testigo para mí contra ellos.
- Porque conozco el estado de ánimo de la gente cuando los he traído a esta tierra prometida ”.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- Moisés escribió esta canción ese día y se la enseñó a los israelitas.
- Y Dios le dio a Yehoshúa su deber y le dijo: “¡Sé firme y fuerte! Porque debes traer a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo”.
- Moisés habló en los oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de esta canción hasta el final.

TESHUVAH.

TEFILLAH.

TZEDAKAH.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Por que funciona la Teshuvá?

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

De las notas del Rabí Gil Student

A medida que llega Elul y se acerca Rosh Hashaná, debemos comenzar a pensar en la teshuvá, en cómo podemos construir positivamente sobre todos los eventos del año pasado para ser mejores judíos en el año que comienza.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Me gustaría explorar dos formas diferentes de pensar en la teshuvá y las implicancias que surgen de esos diferentes enfoques.

I. ¿Cómo funciona la teshuvá?

Rambam (Mishné Torá, Hilkhos Teshuvá 2:4) dice que una de las formas de hacer teshuvá es cambiar de nombre (o apodo) como si dijera: “Soy otra persona, no la persona que realizó esas acciones”.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Para Rambam, parte del proceso de teshuvá es cambiarse a uno mismo para que su nueva personalidad se desasocie de los pecados. Usted ha crecido y ya no merece el castigo por las acciones pasadas.

En este relato, teshuvá es Emet, verdad, justicia.

Rav Eljanan Wasserman (Kovetz Maamarim, Maamar Al Teshuvá, edición de 1991, pág. 23), escribe:

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

El ilustra este enfoque citando la Guemará (Kidushin 40b) que dice que alguien que fue justo toda su vida y se rebela al final pierde todos sus méritos porque se arrepiente de sus buenas acciones pasadas.

Desde la perspectiva de la posición religiosa, el arrepentimiento deshace las acciones pasadas.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Si el arrepentimiento de las buenas acciones pasadas hace que alguien pierda sus méritos, el arrepentimiento de los pecados pasados debería hacer que uno pierda su castigo. Ese es el resultado justo y verdadero.

Por el contrario, Rabeinu Yona (Shaarei Teshuvá 1:1) sostiene que la teshuvá no tiene lugar en la justicia.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Uno cometió los pecados y merece el castigo por ellos. Es solo a través de la bondad divina, **jésed**, una tová, que podemos borrar nuestras malas acciones pasadas.

El profeta Yirmiyahu lo describe como “**erpa meshuvoseikhem**, sanaré sus acciones de arrepentimiento” (3:22). La teshuvá consiste en la sanación divina de nuestro pasado que de otra manera requeriría castigo.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

II. Los pasos de la teshuvá

Rambam (ibid., 2:2) enumera cuatro pasos para la teshuvá:

- 1) detener el acto pecaminoso,
- 2) arrepentirse del pecado,
- 3) aceptar no volver a cometer el pecado,
- 4) confesar el acto a Dios.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Otros pensadores judíos dividen los pasos de manera un poco diferente.

Rav Sa'adia Gaon (Emunot Ve- Dei'ot 5:5) agrega un quinto paso de pedir perdón.

Rabeinu Yona (ibid., cap. 1) ofrece un programa de teshuvá más detallado con veinte pasos que incluyen cambios de actitudes y comportamientos.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

¿Qué pasa si solo comienzas el primer paso de la teshuvá?

¿Eres perdonado divinamente al principio o solo cuando completas el curso?

Si la teshuvá es una cuestión de justicia, entonces sólo cuando te hayas transformado completamente en una nueva persona, alcanzarás el perdón.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Sin embargo, si la teshuvá es el resultado de la misericordia divina, entonces tal vez cualquiera que comience el camino del arrepentimiento merezca esa misericordia.

De hecho, encontramos que Rav Moshe de Trani (Mabit, Beit Elokim 2:1) dice que la teshuvá es una función del Jésed y la misericordia divina y más adelante (2:2) dice

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

que aunque Rabeinu Yona enumera veinte pasos de la teshuvá, recibes el perdón después de sólo los dos pasos de arrepentimiento y detención del pecado.

La Guemará (Kidushin 49b) dice que si un hombre se casa con una mujer con la condición de que sea justa, entonces está casado incluso si hasta entonces era malvado.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Tan pronto como hace teshuvá en sus pensamientos, se lo considera justo.

Según Rabeinu Yona, entendemos por qué sería así, ya que la teshuvá es una función de la misericordia.

Puedes dejar de pecar y arrepentirte del pecado en tus pensamientos, incluso sin cumplir con los otros pasos.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Según Rambam, la teshuvá es una función de Emet, la justicia; los comentarios posteriores tienen que distinguir entre ser justo y lograr el perdón.

Eres justo incluso si te arrepientes en tus pensamientos, pero logras el perdón solo después de seguir todos los pasos de la teshuvá (ver Minchas Jinukh 364:1).

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

III. Teshuvá adicional

Las autoridades askenazíes medievales prescribían una variedad de fuertes actos de sufrimiento autoinducido como parte del proceso de teshuvá, incluyendo ayuno prolongado, azotes, exilio y más.

Rabeinu Peretz (Glosa a Semak, no. 53) enumera cuatro tipos de teshuvá:

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

- 1) teshuvá caratáh**, en la que te arrepientes del pecado;
- 2) teshuvá ha- géder**, en la que te estableces límites adicionales para ti mismo para evitar pecar en el futuro;
- 3) teshuvá ha- kasuv**, en la que sufres el castigo que la Torá enumera por tu pecado;
- 4) teshuvá ha- mishkal**, en la que te infliges un dolor que corresponde a la cantidad de placer que disfrutaste con tu pecado.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

De estos cuatro, el primero es lo que consideramos teshuvá estándar y el segundo es ir más allá. El tercero y el cuarto no se practican hoy en día (y no deberían practicarse).

El hermano del Gaón de Vilna (Maalos Ha-Torá, introducción) deja en claro que no podemos someternos a estas duras formas de teshuvá en nuestra época (su época, más aún en nuestra época) y salir de ellas física y religiosamente sanos.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

En cambio, recomienda un estudio intenso de la Torá.

Si la teshuvá es un elemento de justicia, ¿qué valor tiene ir más allá de los pasos oficiales? Una vez que has cumplido con los pasos, ya no estás cargado con esos pecados. Si luego continúas arrepintiéndote, te estás arrepintiendo por los pecados que ya has dejado atrás.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Incluso si los cuatro pasos de Rambam son una versión abreviada de los veinte pasos de Rabeinu Yona, una vez que has seguido todos los pasos, obtienes el perdón.

Sin embargo, si la teshuvá es una misericordia divina, entonces podemos pedir misericordia con toda la fuerza que podamos, yendo tan lejos como nuestras limitaciones espirituales y físicas nos permitan para despertar el perdón divino.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Si la teshuvá es un elemento de jésed, podemos entender mejor estas formas extremas de teshuvá.

Rav Yejezkel Landau (Noda Bi-Yehudah, vol. 1 Oraj Jaim n.º 35) explica que estos castigos autoinfligidos están diseñados para inspirar a la persona a una verdadera teshuvá. No tienen ningún valor inherente, sino que sirven como métodos para lograr plenamente los pasos requeridos para la teshuvá.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Según esta explicación, incluso Rambam estaría de acuerdo en que estos castigos adicionales tienen valor en el proceso de teshuvá cuando, de hecho, motivan hacia una teshuvá completa.

IV. ¿Teshuvá para quién?

Minchas Jinukh (364:34) cita una opinión de que la teshuvá no funciona para los gentiles.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

¿Qué pasa con la teshuvá de Nínive, en el libro bíblico de Yona?

Dice que la analiza en su derashah Shabat Shuvá, que, según tengo entendido, nunca se publicó.

Incluso si se trata de una opinión minoritaria, ¿cómo podemos entender la idea de que la teshuvá funciona sólo para los judíos?

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Rav Menajem Azarías (Rama) de Fano adopta la opinión de que los gentiles no pueden hacer teshuvá (Asará Ma 'amaros, Chikur Ha- Din 2:11).

Explica que la teshuvá es una mitzvá y, por lo tanto, solo se aplica a los judíos que están obligados a cumplir los mandamientos. Continúa diciendo que el pueblo de Nínive merecía la salvación por cualquiera de tres razones:

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

- 1) Había muchas personas y animales inocentes en la ciudad que habrían sufrido si los culpables hubieran sido castigados.
- 2) Los pecadores de Nínive devolvieron lo que robaron, deshaciendo así el pecado en cierta medida.
- 3) Su arrepentimiento no borró sus pecados, sino que simplemente retrasó su castigo.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Si la teshuvá es parte de la justicia divina, entonces esa justicia debería aplicarse por igual a todas las personas.

Dios es justo y recto. Él no negaría a los gentiles su justa oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, si la teshuvá se debe al jésed divino, entonces Dios puede aplicar esa bondad de manera desigual.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Tal vez ese jésed sea parte de la relación divina única con el pueblo judío.

En términos prácticos, si la teshuvá es Emet, entonces la verdadera teshuvá siempre borrará los pecados pasados.

Por otro lado, si la teshuvá es jésed, entonces Dios puede responder de manera diferente.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Para los judíos, con quienes existe un pacto que incluye la teshuvá, Dios borrará los pecados pasados.

Para otros, la teshuvá será tratada como un intento de acercarse a Dios, lo que puede lograr diferentes tipos de respuestas.

Para nosotros, la teshuvá garantiza la expiación.

Para otros, la teshuvá puede lograr la expiación de los pecados pasados, una gran recompensa por la acción en sí o algo intermedio.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

V. Pedir perdón

El Jafetz Jaim (1:4:12), citando a Rabeinu Yona (Shaarei Teshuvá 3:207), escribe que si dices *lashón hará* sobre alguien, debes pedirle perdón incluso si no lo sabe. Se cuenta (ver la edición Dirshu de Jafetz Jaim, ad loc., n. 92) que el autor de la obra, conocido como Jafetz Jaim, llevó el manuscrito a Rav Israel Salanter para su aprobación.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Rav Israel Salanter se negó debido a esta decisión.

Él cree que no se debe pedir disculpas a alguien que no sabe acerca del lashón hará, porque al hacerlo lo lastimarás (ver la edición Orechot Jaim de Jafetz Jaim, ad loc., n. 142; Rav Moshe Sternbuch, Mo'adim U-Zemanim, vol. 1 n. 55).

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Tal vez podamos entender este desacuerdo basándonos en nuestra categorización anterior.

Si la teshuvá es una función de Emet, entonces no tienes elección.

Tienes que cumplir con todos los pasos para lograr el perdón. No puedes saltar el paso de pedir perdón porque entonces tu teshuvá está incompleta y no mereces el perdón.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Sin embargo, si la teshuvá es una función del jésed, entonces tenemos que apelar a la visión más amplia de Dios.

Causar más daño al disculparse alejaría, en lugar de acercar, la misericordia divina y, por lo tanto, no debería disculparse si al hacerlo dañará aún más a la víctima.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Ir y venir: la manera en que juzgamos a los demás

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

De las notas del Rabí Yaakov Haber

Moisés, en una de sus últimas charlas al pueblo judío, anuncia su retiro y el nombramiento de su sucesor, Josué. Dice: "Tengo hoy 120 años y ya no puedo ir ni venir" (Deuteronomio 31:2).

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Más adelante leemos: "Moisés tenía 120 años cuando murió; sus ojos no se habían oscurecido, ni su fuerza natural había menguado" (Deuteronomio 34:7).

¡Parece que tenemos una contradicción aquí!
¿Por qué dice Moisés que ya no podía moverse?

Rashi explica que quiere decir: ya no podía maniobrar en la Torá.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

En otras palabras, las fuentes de la Torá se le habían cerrado.

El Rambán explica que esto fue un milagro. ¡Pero esto parece muy cruel! Después de todo, la Torá fue toda la vida de Moisés.

¿Es esta su recompensa por una vida de enseñar Torá, que se le impida continuar con esto? El Rambam continúa explicando que esto se hizo para que fuera más fácil para Moisés entregar las riendas del liderazgo a Josué.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Pero esta explicación también presenta una dificultad: es difícil entender cómo Moisés, de entre todos los pueblos, fue tan mezquino como para encontrar difícil renunciar a su posición de líder.

Para enfatizar este punto, permítanme contar un midrash. El día de la transferencia del liderazgo de Moisés a Josué, Moisés fue a visitar a Josué en su tienda.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

(Esto era inusual, ya que la gente generalmente venía a Moisés como Rabí.)

Josué vio venir a Moisés y salió corriendo a saludarlo. Caminaron juntos hacia la Tienda de la Reunión, donde Dios se comunicaría con Moisés, y Moisés hizo que Josué caminara a su derecha, simbolizando su nueva posición de liderazgo. En la tienda, la santa presencia de Dios descendió, por primera vez, sobre Josué y no sobre Moisés.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Cuando la presencia de Dios se levantó nuevamente, Moisés le preguntó a Josué qué era lo que Dios le había dicho, Josué respondió: "Cuando Dios solía comunicarse contigo, ¿alguna vez te pregunté qué te dijo Dios?"

Cuando Moisés oyó esto, exclamó: "¡Dios, dame cien muertes, pero no este sentimiento de celos!" (Yalkut)

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Esta es una historia notable.

Podemos estar seguros de que si Moisés, el más humilde de todos los hombres, era susceptible a tales sentimientos de orgullo y celos, entonces también lo es cada persona que haya vivido.

Rabí Yehoshua ben Gamla, el líder del Sanedrín en el primer siglo, dijo:

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

“Antes de aceptar este cargo, si alguien me lo hubiera sugerido, lo habría atado frente a un león” (¡supongo que era una figura retórica!).

“Pero ahora que tengo este cargo, si alguien me pidiera que renuncie, ¡vertería una jarra de agua hirviendo sobre él!

Aprendí esto de Saúl; antes de convertirse en rey se escondió del honor, pero después, cuando David quiso quitárselo, Saúl trató de matarlo” (Talmud Menajot 98)

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

No hay nada más frágil que los sentimientos de las personas. He aquí una historia real.

Un hombre que conozco pidió prestados diez mil dólares a un amigo suyo, un multimillonario. Aceptó devolverle el dinero al cabo de un año.

Sin embargo, cuando se cumplió el año, se dio cuenta de que no tenía dinero para pagar la deuda.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Pero no habló con su amigo sobre el problema, ya que esperaba encontrar el dinero de alguna manera pronto. De esta manera, pasó una semana, dos semanas, un mes, dos meses, y todavía no podía encontrar el dinero para pagar.

Pero seguía sin hablar del problema con su amigo, ya que seguía esperando que el dinero apareciera de alguna manera.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

A estas alturas, estaba demasiado avergonzado incluso de estar en la misma habitación que su amigo, ya que no soportaba la forma en que su amigo lo miraba (aunque su amigo nunca mencionó el tema).

Así que fue a rezar a otra sinagoga, y si estaba en una boda en la que su amigo aparecería, se iba inmediatamente.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Pero ni siquiera esto fue suficiente para detener su humillación, ya que a veces no podía evitar cruzarse con su amigo en la calle.

Finalmente (como el dinero seguía sin aparecer) decidió que lo único que le quedaba por hacer era abandonar la ciudad.

Se lo contó a su rabino, quien le respondió: "Pero ¿por qué te vas?". Aquí tienes un buen trabajo, una buena casa y tus hijos van a la escuela aquí".

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Luego le contó al rabino toda la historia y el rabino le dijo: “Bueno, no puedo impedir que te vayas, si eso es lo que quieres, pero al menos ve y habla con tu amigo”.

Se armó de valor y, después de algunas noches sin dormir, fue a la casa de su amigo. Apenas podía hablar y comenzó: “Sabes, hace dos años te pedí prestados diez mil dólares...”. “¿Lo hiciste?”, respondió el amigo.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

“Lo comprobaré en la oficina mañana”.

El punto es este: los sentimientos de este hombre, aunque probablemente nos parezcan idiotas, eran lo suficientemente reales para él y es nuestro deber ser considerados con ellos.

De hecho, ¡esa es la halajá!

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Según el Shulján Aruj, si alguien te debe dinero y sabes que no puede pagar, no debes avergonzarlo pidiéndoselo, o incluso discutiendo la deuda en su presencia, o incluso insinuándola, o incluso apareciendo ante él.

¡A él, si eso lo avergüenza! (Esto no es para criticar el comportamiento del millonario de la historia, que era un tzadik).

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

La halajá se preocupa mucho por los sentimientos de las personas.

El deseo de no ser humillado es tan humano como tener ojos, nariz y dos orejas.

Todo está en la forma en que Dios nos creó. No encontramos ninguna crítica divina a Moisés, Saúl o R' Yehoshua ben Gamla por sus sensibilidades demasiado humanas.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Lo que consideramos como estrechez de miras ocurre incluso entre los más grandes de nosotros.

En esta época del año, es importante que aumentemos nuestra preocupación por las sensibilidades de nuestros vecinos, y lo hacemos al darnos cuenta de que tales sensibilidades, incluso aquellas que consideramos "locuras", son parte de su realidad y son nuestra preocupación tanto como la de ellos.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

¿Cómo decide el Ribonó Shel Olam nuestro destino para el año entrante?

¿Cómo nos juzga?

La respuesta es simple: de la misma manera en que juzgamos a los demás.

Un Midrash. Hashem le dijo a Moshe "***Hain Kirvú Yamejó Lamús***". Tu tiempo ha llegado. El fin de tu vida ha llegado.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

La palabra hebrea 'Hain', explican los comentaristas, implica finalidad.

Hashem le dijo a Moshe: "Has estado rezando, discutiendo y negociando conmigo para extender tu vida. No va a suceder. La conversación está cerrada. La decisión ha sido tomada. "¡Hain!" Tu tiempo ha llegado. No vivirás para entrar en la tierra de Israel".

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Moshe se encogió ante la finalidad de la declaración.

"¿Por qué tienes que decir 'Hain'? ¡Es tan definitivo!"

Hashem respondió: "Porque dijiste 'Hain' cuando describiste la condición del pueblo judío. Mucho antes, en la zarza ardiente, cuando originalmente te encargué la misión de liberar al pueblo judío, dijiste '*Hain lo Yishmá lee*'.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

El pueblo judío definitivamente no me escuchará. Fuiste tan definitivo al respecto. Yo también soy definitivo". (Midrash Rabbá)

Moshe Rabeinu dictó una sentencia de cadena perpetua a su pueblo. No escucharán, punto. Su evaluación psicológica fue correcta. El pueblo de Israel no parecía ser candidato a la redención, pero sí escuchó. Moshe no tuvo en cuenta su capacidad de cambiar y crecer.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Observó lo que eran y los encasilló. Eso fue un error. Nunca se puede etiquetar a alguien ni congelarlo en un lugar. Ayer no es hoy, y lo que hago hoy no es necesariamente la definición de mi vida.

Ciertamente no queremos que Dios nos juzgue por lo que somos, queremos que Él observe lo que podríamos ser. Queremos que Él vincule nuestro destino con nuestro potencial.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Si queremos ese tipo de decisión de Dios, debemos dejar de categorizar a las personas, dejar de encasillarlas y tal vez dejar de juzgarlas por completo.

La forma en que juzgamos es la forma en que Hashem nos juzga a nosotros.

Cierto día conocí a un joven a quien, de niño, le diagnosticaron una sopa de letras de problemas de aprendizaje.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Su comportamiento era tan inmanejable que, después de una tremenda agonía, sus padres lo enviaron a un internado especial en el Medio Oeste.

Recibieron decisiones rabínicas que les permitían renunciar a la observancia de la Kashrut y el Shabat del niño para que pudiera asistir a este programa. Sus padres lo describieron como un "*Ben sorer umoreh*".

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Pero regresó del programa y creció. Hoy es maestro, *baal koré*, está obteniendo un título universitario y es la niña de los ojos de sus padres. De alguna manera, este niño trascendió sus etiquetas.

Somos una sociedad llena de cajas etiquetadas, y todos deben encajar en una.

Ni siquiera es consciente, en el momento en que conocemos a alguien comenzamos a procesar: bueno o malo, rico o pobre,

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Pero regresó del programa y creció.

Hoy es maestro, *baal koré*, está obteniendo un título universitario y es la niña de los ojos de sus padres.

De alguna manera, este niño trascendió sus etiquetas.

Somos una sociedad llena de cajas etiquetadas, y todos deben encajar en una.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Ni siquiera es consciente, en el momento en que conocemos a alguien comenzamos a procesar, a escanear: bueno o malo, rico o pobre, religioso o no, sombrero negro o kipá srugah (tejida), inteligente o lento, generoso o tacaño, hoy hay una caja para todos.

Una vez que pones a alguien en una caja, puede ser muy difícil para ellos salir de ella. Pero es mucho peor que eso.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Lo último que necesitamos es que Dios nos ponga a nosotros en una caja.

No queremos que Dios nos mire y diga: "Él o ella simplemente no puede lograrlo".

En honor al Año Nuevo, echemos una mirada nueva a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la persona sentada a nuestro lado, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros maestros y a nuestros estudiantes.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Mírelos con atención, mírelos con nuevos ojos, mire su potencial, exactamente de la manera en que desea que Dios lo mire a usted.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Es Tiempo para Llegar a un Acuerdo

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

De las notas del Rabí Mordecai Appel

En una discusión sobre el tema de la teshuvá, R' Tzvi Meyer Zilverberg shlita escribe que nuestra principal lucha no es ningún asunto específico de la vida, mitzvá o incluso averá.

Más bien, es la idea de que de hecho podemos superar nuestras luchas.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

El Baal Shem Tov nos dice que el mayor error que una persona puede cometer es creer que no podemos corregir nuestros errores y, en última instancia, acercarnos a HaShem.

Cada año en esta época, una conversación familiar se repite en la cabeza de la mayoría de los judíos.

“¿Intentando hacer teshuvá? Ya lo hice, e incluso compré la remera, pero no hice nada. Este año será igual que el año anterior.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

¡Hecho consumado! ¡NO PUEDO CAMBIAR! La prueba es que cada año lo intento y siempre termino con el mismo resultado.

Ni siquiera puedo pararme frente a HaShem sin sentir vergüenza. Soy un fracaso, promesas vacías una y otra vez”.

Uno puede incluso apostar a que la mayoría de las personas se encuentran trabajando en la misma lista de cosas para corregir 20 años después en la vida.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué molestarse?

El Besh"t (Baal Shem Tov) nos enseña que si nuestra gran lucha es creer en nuestra capacidad para arreglar las cosas y convertirnos verdaderamente en grandes personas, entonces debe ser que lo más importante que HaShem quiere de nosotros es que aprendamos acerca del gran potencial que realmente tenemos.

Es la comprensión de que este año definitivamente puede ser mejor. "¡SÍ PUEDO!"

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

La pregunta del millon de dólares, por supuesto, es:
¿CÓMO?

Podemos explicar esto con un *mashal* que el Jafetz Jaim relataría.

Hay un comerciante que va a un gran almacén para ordenar su lista anual de suministros para su negocio.

Al acercarse al mostrador de recepción para hacer su pedido, comienza: 10 pallets de esto, 20 de aquello, 13 de esos, 15 de lo otro y así sucesivamente.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Los trabajadores tienen dificultades para seguirle el ritmo mientras reparte los pedidos, pero siguen llevando todos los artículos al frente.

El dueño del almacén comienza a registrar los pedidos y le pregunta con indiferencia: “¿Será en efectivo o con tarjeta de crédito?”. El comerciante responde que lo cargará en su cuenta. Mientras el dueño termina el pedido, la ventana con espejo unidireccional detrás del dueño se abre y el contable grita desde detrás de su escritorio:

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

“¡Alto! ¡Espera un segundo! Este comerciante tiene un gran saldo pendiente de años anteriores que aún no ha pagado. Te recomiendo encarecidamente que no le concedas más crédito”.

El dueño le pregunta si piensa pagar.

Por supuesto, responde que lo pagará todo pronto.

El contable grita: “Eso dijo el año pasado”.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

El comerciante responde: “Pero este año será diferente”.

Ahora el contable vuelve a gritar que dijo lo mismo el año pasado y, de hecho, lo ha estado diciendo todos los años.

El saldo que debe es escandaloso y no merece más crédito. ¡No debería recibir nada!

Tristemente, el dueño asiente con la cabeza y le dice al comerciante que no tiene otra opción.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

“No puedo extenderle más crédito a menos que pague sus deudas anteriores”.

Sintiéndose realmente abatido, el comerciante agacha la cabeza y comienza a salir, llorando, ya que realmente necesita esto para poder manejar su negocio.

En ese momento, otro comerciante que estaba esperando en la fila se le acerca y lo lleva a un lado.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

“No pude evitar escuchar su conversación. Parece que está teniendo dificultades; déjeme darle un consejo. Verá, cada año intenta lo mismo, comprando a crédito, acumulando saldos aún mayores. Pero como no tiene forma de pagarlo todo, no hay razón para que le concedan su pedido. ¿Estaría dispuesto a intentar algo diferente esta vez? Ofrézcales un plan de pago; algo que pueda cumplir con seguridad y comience a pagar lentamente”.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Después de darse cuenta de que esta puede ser su única oportunidad, el comerciante se vuelve hacia el dueño y repite este plan, ofreciendo pagar una cantidad mínima mensualmente.

Nuevamente, el contador interviene, gritando: "No puedes confiar en este hombre, es solo otra estratagema, y nunca pagará". Pero el dueño dice: "¡NO! Esta vez realmente creo que puede pagar, porque con pagos pequeños y manejables, puede cumplir con lo prometido".

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

El contador intenta una última vez, pero sin éxito. El dueño saca su sello de goma y aprueba la transacción.

El Jafetz Jaim: cada año venimos a HaShem con listas de cosas que necesitamos para nosotros y para nuestras familias. Pero, por supuesto, el mekatref/fiscal (mequetrefe) grita que estamos "en números rojos", y HaShem no debería darnos lo que necesitamos hasta que hagamos las paces.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

El mekatref señala además que tenemos un mal historial en lo que respecta a arreglar las cosas.

Pero ¿por qué nos quedamos cortos todos los años?

La respuesta es que intentamos y tratamos de hacer teshuvá en masa. Miramos nuestras listas, que ya están arrugadas, y prometemos que este año será mejor, pero, por supuesto, no llegamos a ninguna parte.

Sin embargo, ¡hay esperanza!

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Si podemos aprender del comerciante y hacer algo pequeño que podamos lograr con seguridad y mantener, este año puede ser diferente y, por supuesto, el Mélej Maljé Hamelajim, el verdadero Dueño, está más que feliz de concedernos lo que necesitamos. Esto suena como una idea maravillosa, pero ¿de dónde viene?

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

El Midrash en Bereshit Rabá (22:13) nos dice que cuando Adán se encontró con Kayin después de haber matado a su hermano Havel, le preguntó cuál fue el resultado de su proceso judicial con HaShem.

Adán no podía entender cómo HaShem no le dio el mayor castigo.

Kayin respondió que hizo teshuvá, ונתפשרתי Me reconcilié con mi Señor, HaShem.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Adán estaba tan feliz por esto que también hizo teshuvá y continuó componiendo ***Mizmor shir leiom hashaabot*** (Salmo 92).

Pero ¿no estaba ya Adam concentrado en hacer teshuvá en ese momento?

¿Qué cambió ahora?

¿Qué era este ***qiddush*** que Kayin le estaba enseñando?

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

La respuesta se encuentra en las palabras que Kayin le dijo. **וַתִּפְשַׁחְתִּי** *venitpashalti* – Hice un **פְּשָׁרָה** *p'shará* – compromiso con HaShem.

Adam era el hombre proverbial. Como todos nosotros, trató de hacer teshuvá en masa, pero no llegó a nada.

Kayin vino y le enseñó, y finalmente nos mostró el camino de la teshuvá.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

HaShem sabe que no seremos perfectos, pero
HaShem cree que podemos tener un día
perfecto.

HaShem cree que podemos superar una sola
brajá en rezar con kavaná.

Finalmente, una brajá lleva a otra y un día lleva
a otro hasta que seamos ***zoqueh lashuv ad
HaShem –lleguemos a volver a Hashem.***

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

HaShem nos dice: “Haz la parte que puedas hacer, lo que puedas, y Yo completaré la tarea de llevarte hasta el final”.

Él es el Mélej que es ***rotzéh bis'shuvá, quiere que hagamos teshuvá.***

Él desea que regresemos a Él más que cualquier otra cosa. Nuestro “Mélej Maljé Hamelajim” nos está esperando.

Buen Shabat, מרדכי אפפעל

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Devarim 29:9 – 31:30 y Yeshayahu 61:10 al 63:9

- De las notas de Rabba Raquel Kohl Finegold
- Parashat Nitzavim comienza el último día de la vida de Moisés. El texto enfatiza el significado de esto con su repetición de la palabra hayom - hoy - cinco veces en los primeros seis versículos de la porción. Según el comentarista bíblico Rashi, Moisés sabía qué día moriría. Sabe que esta es su última oportunidad de dirigirse a la nación.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- Existe un principio en la ley judía según el cual, antes de la muerte, se supone que una persona habla con sinceridad.
- ***Divrei she'qiv mera***: las palabras de una persona en su lecho de muerte son tan vinculantes legalmente como un contrato escrito, dice el Talmud.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- La ley secular tiene un concepto similar, llamado declaración moribunda.
- Entendemos implícitamente que cuando alguien está cerca de la muerte, está hablando con profunda sinceridad.
- Independientemente de si esos momentos son difíciles o serenos, tienen un gran peso.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- Escuchamos atentamente;
- Las últimas palabras de una persona tienen un significado profundo.
- En el último día de su vida, Moisés pronuncia palabras que no son nuevas, pero que sirven para reenfocar a la nación en su relación con Dios.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- El erudito español medieval Rambán describe los eventos de Nitzavim como una repetición del pacto del Sinaí.
- A nivel práctico, esto tiene sentido.
- Moisés le está hablando a una nueva generación que no estuvo presente en el monte Sinaí o estuvo allí cuando era niño.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- Es una oportunidad para él de reiterar el compromiso nacional para una nueva generación que está por ingresar a la tierra de Israel.
- Pero repetir el pacto y los rituales del Sinaí también adquiere un significado adicional porque este fue el último día de Moisés en la tierra.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- Incluso si la nación ha escuchado estas lecciones repetidamente a lo largo de los años, a pesar de que Moisés ha enseñado una y otra vez sobre la promesa de Dios a nuestros patriarcas y sobre la importancia de seguir los caminos de Dios, la nación escuchará en este día como nunca antes.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- Hayom, en su último día trascendental, Moisés sabía que esta era su oportunidad de causar un impacto mayor del que podría haber tenido en cualquier otro día de su vida.
- Leemos Nitzavim durante la temporada de teshuvá, o arrepentimiento, en las semanas previas a Rosh Hashaná.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- En Pirkei Avot, los rabinos enseñan:
Arrepiéntete un día antes de tu muerte.
- Pero, por supuesto, no sabemos cuándo será nuestro último día.
- Moisés fue único en tener este conocimiento, y pudo usar sabiamente sus últimas horas para hacer que su declaración de muerte realmente contara.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- Obviamente, no podemos adherirnos literalmente a este consejo.
- Entonces, quizás el imperativo aquí es sentir la urgencia de nuestras palabras y acciones todos los días, para vivir cada día como si fuera el último.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- Obviamente, no podemos adherirnos literalmente a este consejo.
- Entonces, quizás el imperativo aquí es sentir la urgencia de nuestras palabras y acciones todos los días, para vivir cada día como si fuera el último.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- ¿Qué pasaría si dijéramos cada oración como si fuera nuestra última declaración, como si supiéramos que la gente recordaría esas palabras durante mucho tiempo?
- El proceso de la teshuvá consiste en realinearnos cada día con la honestidad e integridad de alguien que está en su lecho de muerte.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- Esto no tiene por qué ser morboso o deprimente.
- Es un recordatorio para vivir cada día al máximo, hablar siempre con sinceridad y concentrarse en lo verdaderamente importante.

PARASHA DEVARIM NITZAVIM-VAYELEJ

Vivir Hoy –haYom- Como si Fuera el Ultimo Día

- Cuando nos preocupamos por el dinero o los negocios, cuando discutimos con un cónyuge, cuando nos sentimos frustrados con nuestros hijos o amigos, podríamos elegir vivir ese día como si fuera el último.
- En un momento de frustración, podríamos preguntarnos: "Al final de mi vida, ¿esto realmente va a importar?"

Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, Zohar, Rambán, Rashí, Maimónides, Bereshit con Rashí, El Jumash, Sefaria, Dr. Yael Ziegler. Jewish Family & Life – Nancy Reuben Greenfield, MJL

Jewish Family & Life!

Imágenes: Sweet Publishing/FreeBibleimages.org.

<https://www.nehemiaswall.com/yom-teruah-day-shouting-became-rosh-hashanah>

https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/688407/jewish/42Journeys-of-the-Soul.htm

<http://www.ascentofsafed.com/cgi-bin/ascent.cgi?Name=mm-kipur>

http://www.psychic.com/psychic/lex/qbl/42letter_name.html

Derechos Reservados Shalom Haverim Org

<http://www.shalomhaverim.org>

Director: -

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF

21 de Elul, 5784 – Septiembre 23, 2024- Monsey New York