

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT VAIETZÉ, Fascículo 54, 12 de Kislev, 5784

Primera comida

“Y tomó de las piedras del lugar y las puso en su cabecera, y tomó la piedra que puso en su cabecera”

EL CAMINO DEL QUE ESTUDIA TORÁ Y EL QUE APOYA LA TORÁ ES UNO Y EL HOMBRE TIENE QUE FORTALECERSE EN UNO D ELOS DOS CAMINO

En el pueblo de Israel desde tiempos pretéritos había dos caminos en el servicio a Hashem, estaba el camino de Issajar, un camino en el que el hombre se sentaba y se esforzaba en la Torá Kedoshá. Un segundo camino el de Zebulún, que el hombre apoya a las personas que se esfuerzan y estudian la Torá Kedoshá.

En la creación del mundo HaKadosh-Baruj-Huh dio a Adam HaRishón dos hijos, Kain y Hebel, la primera base que HaKadosh-Baruj-Huh quería, que Kain trabaje, sea como Zebulún, y Hebel estudie, sea como Issajar. Pero Kain fue por otro camino y no estaba dispuesto a ayudar a su hermano, a Hebel, y le tenía odio y envidia a su hermano hasta que decayó y mató a Hebel su hermano.

laakob Abinu y Esav le nacieron a Itzjak Abinu, HaKadosh-Baruj-Huh quería que Esav apoye a laakob que era una persona íntegra que se asienta en carpas, pero Esav no estaba dispuesto a hacer esto, y había en su corazón odio y envidia a laakob Abinu. Ribká Imenu que era sabia e inteligente, vio que Esav no estaba dispuesto a apoyar a laakob y laakob está pronto a caer sin apoyo y sin ayuda, sin cosa alguna, y también que Esav recibirá las bendiciones “Y te dará Elokim (D-os) del rocío del cielo y de la gordura de la tierra y de la abundancia de cereales y mosto” se paró Ribká con inteligencia y sabiduría, y tomó las bendiciones en un camino que no es camino para laakob Abinu, que de él haya tanto Torá como apoyo a la Torá.

Este es el camino grande que también laakob Abinu se paró en él, la Torá Kedoshá nos dice que estaba la casa de estudios de Shem y Eber, dicen nuestros Rabanim Kedoshim, en la casa de estudios de Shem estudiaban de la Torá de Issajar. Y en la casa de estudios de Eber estudiaban Torá como Zebulún, como se apoya la Torá, como fijar tiempos para la Torá.

laakob Abinu mientras estaba con Itzjak estudió Torá con Shem “laakob una persona íntegra que habita en carpas”, es la Torá de Issajar. Pero cuando laakob abinu entendió que va a lo de Labán y es otro tiempo, fue a la casa de estudios de Eber a estudiar la Torá de Zebulún, como fortalecemos a los Talmidé Jajamim, esto es en la casa de estudios de Eber.

Esto es lo que nos dice la Torá en la Persahá de la semana, cuando laakob Abinu durmió y soñó el sueño santo, y dos piedras estaban peleando entre ellas dónde pondrá el tzadik su cabeza, ¿cuál es la explicación de que peleaban entre ellas?

Sino, dos piedras son dos caminos en el servicio a Hashem, en el camino de Issajar en el estudio de la Torá o en el camino de Zebulún de apoyar el estudio de Torá, y ambos pelear por cuál es el mejor camino para conducirse en él y en que camino morará la luz.

¿Que hizo HaKadosh-Baruj-Huh?, unió las dos piedras, Issajar y Zebulún, para ser una, que la fuerza de Issajar y Zebulún es una fuerza grande que es una. Y todo hombre se fortalezca a sí mismo si es en el marco de Issajar y estudie la Torá de Shem y si es en el marco de Zebulún estudie la Torá de Eber.

Escanee el Qcode para unirse al grupo de whataapp del Gran Rabino Yoshiyahu Pinto Shlita

El Alma Del Rif

El hombre tiene que trabajar sobre sí que halla en el interior de su alma salud del alma, salud del pensamiento, salud de las cualidades, y es imposible estar sano en alma, cualidades y pensamiento, si el hombre no trabaja sobre sí mismo, no cumple la Torá, no cumple las mitzvot, la trasgresión arrastra trasgresión (Abot 4:2) el mal que hay en el alma empieza a acumularse empezando a haber un deterioro de las cualidades.

Esto no empieza en un solo día, la degradación empieza con otra cosa no buena y otra cosa no buena y otra cosa no buena y así el hombre forma y crea en él grandes cargas no sanas en el alma y después una pequeña chispa enciende una trasgresión grande, el hombre empieza a acumular en el corazón y a acumular en el corazón, y entonces está el incendio.

Segunda Comida

“Y salió laakob de Beer Sheba y fue a Jarán”

ENTREGA DEL ALMA EN EL ESTUDIO DE TORÁ Y SERVICIO A HASHEM ATEMPERA LA FURIA Y LOS TIEMPOS DIFÍCILES

Está traído en el libro kadosh “Imrei Noam” (Punto 13) en nombre del autor de libro ‘Megalé Amukot’, Y salió (en hebreo Vairé - וירצ'א) es acróstico de Y vio (Vairá - וירא) laakov (יעקב) la forma (Tzurat - צורת) de Alef (א). Todos los exegetas tratan de entender la explicación de la cosa. El autor del libro ‘Megalé Amukot’ era kódesch kodashim y de seguro están ocultos en esto secretos encumbrados, si es así, ¿cuál es la profundidad de las cosas?

Sino quizá es posible explicar y decir una base grande, las veintidós letras del abecedario (Alef-Bet) con el que está escrita la Torá Kedoshá, son conductos para el abasto del mundo. En la creación del mundo la letra Alef (א) no estaba escrita como hoy A-Le-F (א-ל-פ), sino era llamada A-F (א-פ) sin la letra Lamed (ל). Y es sabido que Af (אפ) es del término furia (en hebreo Jarón Af - חרון אף), enojo.

Cuando el pueblo de Israel se esforzó en la Torá kedoshá con jésed (bondad) y Rajamim (misericordia), HaKadosh-Baruj-Huh agregó la letra Lamed (ל) dentro de la letra Alef (א) y desde entonces se lee A-Le-F (א-ל-פ), y precisamente agregaron la letra Lamed porque la letra Lamed simboliza Jésed y Rajamim, porque la letra Lamed está construida de la letra Jaf (כ) y sobre ella una Vav (ו), es sabido que Jaf-Vav (כ"ו) tiene por valor numérico Veintiséis (26) como el valor numérico del nombre Havaiá (יהו"ה) de HaKadosh-Baruj-Huh. Esto es lo que dice el Midrash (Kohelet Rabá 2:9) sobre el versículo “Incluso mi inteligencia se mantuvo para mí” la Torá que estudié con mi nariz (en hebreo Af - אף) ella se mantuvo para mí.

Si es así tenemos que saber una base grande, cuando el hombre tiene apremios y tiene dificultades en la parnasá (sustento), molestias y cosas no cómodas y se dedica y se sienta a estudiar Torá degrada la furia e introduce la Lamed para que sea A-Le-F (א-ל-פ), entonces baja sobre el hombre bendición y ayuda del cielo, y la cualidad de Jésed (bondad) y Rajamim (misericordia) se posan sobre ese hombre.

Así toda vez que hay furia en el mundo, la cualidad de Din (juicio) y tiempos difíciles en el mundo, dulcificamos la furia, a través que bajamos la letra Lamed (ל) dentro de la letra Alef (א) la primera de las letras, entonces será la Torá que estudié con mi nariz (en hebreo Af - אף) ella se mantuvo para mí, y esto se mantiene con el hombre, lo salva y lo saca de todo sufrimiento y de toda cosa mala.

En base a esto es posible entender “Y salió laakob” vio laakob la forma de la Alef (א) sin la letra lamed (ל). Y por medio de las penurias que laakob Abinu pasó ahora que escapó de Esav y fue a Labán a un lugar desconocido, él vio la letra Alef (א) que le agregamos a ella Lamed (ל), entonces laakob Abinu se alegró porque entendió que a través del esfuerzo de Torá con penurias y sufrimiento, esto es dulcificación de los dinim (juicios) que da fuerza al hombre siendo lo que le ayudará a ser salvado.

Este es un tiempo de furia y “momento de sufrimiento para laakob” fortalezcámonos con toda nuestra fuerza en el estudio de la Torá, entonces agregaremos también la Lamed (ל) y será A-Le-F (א-ל-פ) y habrá así bendición, alegría y dulcificación de los dinim.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, tenemos días de los que están escrito que hay “Días de Amor” y “días de odio”, hay días que estamos con pequeñez mental y no sabemos como encararlos. ¿Quizá Kebod HaRab puede darnos algún consejo para esto?

RESPUESTA:

El hombre que está todo el tiempo “alto, alto, alto” esto no es algo sano. La vida es como un pájaro, subidas y bajadas. Por eso el hombre tiene que saber que en tiempos que está con empequeñecimiento - tiene que tener un movimiento de subida, estar más alto. Ese es el tiempo de bajada - el tiempo de bajada es acumular en el alma, ¿por qué estoy en descenso? ¿por qué no soy fuerte? Que mañana cuando estes en ascenso, estarás con un ascenso más fuerte.

Es necesario saber, estoy en tal altura, ¿bajé? Entonces un día después del descenso ella tiene ya que estar más alto de lo que estaba ayer. No estar a la misma altura, cada vez aprovechar el descenso para subir más alto.

Si se aprovecha el descenso para subir más alto, entonces la vez siguiente que bajes, entonces descenderás a la altura que estabas anteayer, no al hoyo en que estabas hace cuatro días, entonces así subes más y subes más, y cada descenso es solo la puerta y comienzo de ascenso y de cosas más grandes en la vida.

"Y salió Iakob de Beer Sheba y fue a Jarán"

INCLUSO SI EL HOMBRE SE ENCUENTRA EN UN OCULTAMIENTO DE LA PRESENCIA DIVINA GRANDE ESTÁ SOBRE ÉL FORTALECERSE EN EMUNÁ ENCONTRAR EN LA OSCURIDAD LA LUZ DE HAKADOSH-BARUJ-HUH

Dice el autor del Libro "Megalé amukot" sobre el versículo "Y salió Iakob de Beer Shaba" una cosa atemorizante que contiene grandes secretos de la Tora, Y salió (en hebreo Vaíetzé - ויצ"א) es acróstico de Y vio (Vaierá - וירא) Iakob (יַעֲקֹב) La forma (צ'ורת - Tzurat) de Alef (אֵלֶּף). Preguntan todos los exegetas sobre sus palabras, ¿cuál es la explicación de Vio la forma de Alef?

Sino es posible explicar y decir una base grande, dice el autor del "Toldot Iakob Iosef" (Parashá Bereshit, Cap. 1) alumno del Baal Shem Tob HaKadosh una explicación sobre lo que está dicho en el canto del mar "Dijo el enemigo perseguirá, alcanzará, dividirá el botín" (en hebreo Amar אומר) Oieb (אויב) erdof (ארדוף) Asig (אשיג) Ajalek (אחלק) shalal (שלל) (Shemot 15:9) cinco veces la letra Alef (א) que ella señala al Señor (alufó - אלופו) del Mundo, HaKadosh-Baruj-Huh.

Cuan el iehudí se ve a sí mismo en un ocultamiento dentro del ocultamiento, cinco fases de ocultamiento que el hombre pasa, con el ocultamiento más grande y duro, los enemigos vienen y dicen cinco cosas duras, yo perseguiré, alcanzaré, dividiré el botín. Y como los hijos de Israel estaban en el Mar Rojo, después de doscientos diez años que estuvieron esclavizados al Faraón, después del decreto del Faraón de arrojar a los hijos al río, después de todos los decretos y sufrimientos de lo más duro los hijos de Israel salen de Egipto y llegan al Mar Rojo, delante de ellos el mar que es alto y profundo, no tienen como cruzarlos y pasarlo, tras ellos los egipcios vienen con armas, a los lados se halla el desierto con bestias salvajes.

El pueblo de Israel estaba en uno de los tiempos más duro desde que se constituyó en pueblo, no tienen lo que hacer ni a dónde huir. Los egipcios vienen y dicen todas las cosas duras que quieren hacer al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está en el ocultamiento más duro. Pero con todo este ocultamiento de la presencia divina, el hombre tiene que saber que está prohibido para él quebrarse y tiene que quedarse con emuna de la más fuerte. Esta Alef simboliza al Señor (alufo - אלופו) del mundo, que también si el Señor del Mundo, HaKadosh-Baruj-Huh, se encuentra oculto, que el enemigo dice perseguiré, alcanzaré, dividiré el botín, prohibido para el hombre quebrarse teniendo que quedarse en el cenit de la elevación y estar con confianza y emuná, sacar la luz de HaKadosh-Baruj-Huh de todo el ocultamiento y apegarse a Él.

Es sabido lo que dicen los exegetas que tenemos las veintidós letras Alef (א) Bet (ב) Guimel (ג). La letra Alef (א) es la más santa y elevada, que ella insinúa sobre el Señor (alufó) del Mundo, y sobre "Yo (Anoij - אנכי) soy Hashem Tu D-os que te saqué de la tierra de Egipto" (Shemot 20:2). La letra Bet (ב) es ya como una envoltura y estuche para la luz de la letra Alef (א) y esta es menos santa que la letra Alef (א), un segundo estuche es la letra Guimel (ג) y un tercer estuche es la letra Dalet (ד) y así sucesivamente. Cuanto más bajamos es un ocultamiento más grande que el de la letra Alef (א) hasta que llegamos a la letra Tav (ת) que es la última que oculta la letra Alef por medio de cuatrocientas fuerzas de impureza. Por eso cuando Esav quiso matar a Iakob Abinu vino con cuatrocientos soldados que este es el estuche número cuatrocientos de la letra Alef. Por eso el hombre tiene que saber que todas las letras santas, pero la letra Alef es

la elevada y todo el resto de las letras luego de la letra Alef son como estuches para ocultar al Señor (alufó) del mundo. Y frente a la letra Alef que está en la kedushá, está la fuerza del létzer y la Sitrá-Ajará, y nosotros tenemos que sacar la fuerza encubrada de la letra Alef del lugar más bajo, que tapan a la letra Alef hasta la letra Tav y alumbrar con esta luz la letra Alef que es el Señor del Mundo.

El nivel más grande es que es fácil sacar la letra Alef a la luz del mundo y darle la fuerza, esto es lo que decimos en la tefilá de Musaf en Shabbat Kódesh estableciste (Ticanta - תכנתה) Shabbat (שבת) quieres (Ratzita - קרבנותיה) ... Grandeza (Guedulá - רציטה) sus ofrendas (Korbenotea - קרבנותיה) ... entonces (Az - אז) que empezamos con la letra Tav (ת) hasta que trepamos y subimos a la letra Alef (א). En Shabbat kódesh hay fuerza para corregir sin descender desde arriba de la letra Alef (א) a la letra Tav (ת), sino en Shabbat hay fuerza para corregir de abajo hacia arriba, bajar el estrato de la letra Tav (ת) y entonces Shin (ש) y así en adelante todas las capas hasta que llegamos a entonces (Az - אז) que es la reparación de la letra Alef (א), que llegamos al Señor (Alufó) del Mundo que ilumina todo el mundo entero. Esto es lo que Rabí Akibá hacía derashá "A (Et - את) Hashem Tu D-os temerás" (Debarim 10:20) que viene a aumentar a los Talmidé Jajamim, a (Et - את) es de la letra Alef (א) hasta la letra Tav (ת). Cuando el hombre tiene respeto reverencial por los Talmidé Jajamim y sumisión a los Talmidé Jajamim, cuando el hombre se doblega a sus Rabanim y no deja al Satán entrar e introducir en su corazón soberbia y el deterioro de pensamientos no buenos, entonces repara "A Hashem Tu D-os temerás" desde Alef hasta Tav para aumentar Talmid Jajam entonces amerita a todas las virtudes y todos los niveles de los lugares altos y kedoshim. Apeguémonos tzadikim al Señor (alufó) del mundo, HaKadosh-Baruj-Huh, en la Torá Kedoshá, en el servicio a Hashem y con sumisión, con todas las cosas duras que vemos, y así

רוצה להינצל מפחדים?

"כתב הבעל שם טוב זיע"א עצה שלא יפחד האדם בשנתו לומר מאמר אחד מתיקוני הזוהר קודם שנתו"
(כתב שם טוב)

להצטרפות ללימוד הזוהר היומי העולמי
לימוד הזוהר היומי שאורך 5 דקות, מונה 5 עמודים שיתקבלו אצלכם בשתי דרכים לפי בחירתכם.
1. דרך התכנות לקבוצת ווצאפ ייעודית. 2. דרך אפליקציית ייעודית

Segulut Del Rif

Sabremos una base grande, cuando el hombre tiene iétzer-hará, sobre una cosa determinada o sobre una mitzvá determinada para no cumplirla, está en él saber que es una segulá para vencer a su iétzer, tomar el versículo en la Torá que ordena esa mitzvá, y cuando lo estudia, los conductos del influjo de las letras de la Torá y la fuerza del mandato le dan fuerza para vencer al iétzer y pasar por sobre el iétzer que lo acecha para no cumplir la mitzvá.

Está contado sobre el Maharshal, Rabí Shelomó Luria, autor del libro 'Iam Shel Shelomó', uno de los grandes exegetas que hay sobre el Talmud, uno de los exegetas que explicó el Talmud, está relatado un cuento que tiene mucho, mucho, musar y muchas cosas para pensar, y quien relata este relato es el "Imrei Emet" de Gur, que el Imrei Emet dijo que él vio este cuento escrito dentro de los anales de la comunidad de Lublín. Está contado así, en tiempos del Maharshal, el Maharshal tenía una ieshibá grande que todos los Talmidé Jajamim, los especiales, y los tzadikim de la generación, y todo el que tenía aptitudes, iba a estudiar a la ieshibá del 'Iam shel Shelomó', del Maharshal, esa era la ieshibá más importante, la mejor ieshibá, toda persona que era grande en la Torá, grande en cualidades, con buenos pensamientos, iba a esa ieshibá. Había una pareja que vivía en cierta aldea, marido y mujer sin hijos, y eran tremendamente pobres, no tenían nada, no tenían parnasá (sustento), no tenían ninguna cosa, ellos querían mucho, el marido quería mucho estudiar en la ieshibá del Maharshal. ¿Qué hizo?, fue a su esposa y le dijo, por favor, estamos casados hace varios años, no hay niños, no hay nada, no tenemos parnasá, vamos a la ciudad y yo estudiaré Torá. La mujer era una tzadiket grande, aceptó. Dijo a su marido, por favor vayamos, iré, trabajaré duramente, trabajo apretado y traeré parnasá y tú estudiarás Torá. Viajaron a Lublín, fueron a vivir en Lublín, el marido fue a la ieshibá, estaba sentado y estudiaba Torá, la mujer, cómo traía la parnasá, era lavandera, iba y lavaba ropa, iba de casa en casa y lavaba ropa, con esto traía un poco de parnasá a la casa.

Así por el transcurso de años, un años y otro año y otro año, el marido subía y crecía en la Torá, crece en temor del cielo, hasta convertirse en sabio de la Torá, en las Mitzvot, se convirtió en uno de los alumnos importantes del Maharshal. La mujer, su salud empezó a decaer, decaer, un día llamó a su marido y le dijo, estamos casados ya diez años, no tenemos hijos, mi salud está muy difícil. Ella le dijo a su marido, estoy agonizando, concretamente pronta a morir, toda mi visa, toda mi fuerza te di para que estudies Torá, te desarrollaste, creciste en lo que querías, yo bajé, mi salud no es buena, decaí, está todo mal, todo difícil para mí. Por favor, te pido una sola cosa, que tienes que hacerme una promesa, que digo que es una promesa sobre ti, que me prometas, que también aunque muera, no te casarás con otra mujer. Ese hombre era un tzadik grande, le dijo a su esposa, D-os libre, no morirás, vivirás, ameritaremos a descendencia viva, ameritaremos a cosas buenas, ¿por qué dices así?, ¿por qué hablas así?, no morirás. Esa mujer dijo a su marido, prométele. El marido dijo, si lo pides, si eso te alegra, prometo, no me casaré con otra mujer.

Cuenta el Imrei Emet de Gur, así como terminó de decir la promesa, cerró los ojos y falleció. Falleció, él estaba con gran sufrimiento, hicieron un cortejo fúnebre grande, la enterraron, y él estaba con una gran angustia. Pasó un mes, dos meses, año, dos años, ese hombre no se casó, quedó viudo, él estaba sentado y estudia todo el día en la ieshibá y estaba cumpliendo la promesa, pero empezó a estar triste. No hablaba con nadie, no hace nada, solo está sentado y estudia, no tiene cuestiones con nadie, nada con nadie.

Un día el 'Iam Shel Shelomó', el Maharshal, Rabí Shelomó Luria, lo llamó y le dijo, ¿por qué estás tan triste?, el estudio de Torá tiene que ser con alegría, "Sirvan a Hashem con alegría" (Tehilim 100:2), lo que el hombre hace en la vida tiene que hacerlo con alegría, todo lo que el hombre hace en la vida, haga esto con alegría. ¿por qué estudias sin alegría? ¿por qué vives sin alegría? ¿qué pasó?

Él trató de escabullirse con toda clase de respuestas, hasta que el Maharshal le dijo, dime que sucedió, cuéntame lo que sucedió. Se paró el hombre y dijo que él hizo una promesa a su esposa de no casarse, y pasaron dos años del desceso, él no se casó, él está sufriendo, él quiere cumplir la mitzvá de fructificarse y aumentarse, y quiero casarme. El Maharshal le dijo, ve y cástate. Le dijo al Maharshal, pero hice una promesa, juramento, y tenemos una halajá, es mitzvá

cumplir las palabras del muerto, cuando un hombre agoniza, está pronto a morir y hace un pedido, hay una mitzvá de cumplir lo que pidió. Él dijo, hice una promesa, ¿cómo anularé la promesa? Le dijo el 'Iam Shel Shelomó', no hay promesa, eso no es promesa, tú estás obligado a la mitzvá de fructificarse y aumentarse, la promesa que se hizo no es promesa, ve y cástate, yo soy responsable, yo soy garante, ve y cástate. Bien, el accedió, el 'Iam Shel Shelomó', el Maharshal, llamó a su asistente y le dijo, ve y busca una buena pareja para el hombre. Fue y buscó una buena pareja, encontró consorte, fijaron el casamiento, en dos meses el casamiento, había preparativos para el casamiento. Llegó el día del casamiento, varias horas antes de este, el novio cae y muere.

Vinieron los varones, toda la ciudad entera, al 'Iam Shel Shelomó' y le dijeron, el Rab permitió casarse, él murió, ¿cómo es posible una cosa como esta? El Rab dijo casarse, el Rab se paró y dijo casarse, el Rab dijo buscar consorte, encontrar consorte, casarse, ¿cómo es posible que murió? El 'Iam Shel Shelomó' estaba con gran sufrimiento, estaba con gran angustia. Él les dijo, preparen el cortejo, preparen todo, cuando lleguen a la puerta del cementerio, llámenme. Así hicieron, prepararon el cortejo, hicieron la purificación del cuerpo, le hicieron tebilá, le vistieron la mortaja, le vistieron todo, lo sacaron de la ieshibá, cortejo en dirección al cementerio. Llegaron a la puerta del cementerio, llamaron al Maharshal.

El Maharshal vino y escribió una carta, escribió una carta al Bet-Din de arriba, yo determiné que el juramento no era juramento, yo determiné que la promesa no era promesa y que tenía permitido casarse, por favor devuélvanme mi Abrej. Levantó la mortaja, levantó el Talit, todo, abrió la mano del difunto, puso el papel en la mano, cerró la mano y dijo, ahora entiérrenlo. Lo enterraron, hicieron las exequias, el Maharshal no permaneció allí, se fue, hicieron las exequias todos los alumnos, era buen compañero de todos, un talmid jajam, estudiaron con él, tzadik, temeroso del cielo, poseedor de grandes virtudes, todos hablaron todas las alabanzas que tenían que decir sobre el difunto. Terminó el cortejo, lo enterraron, pusieron sobre el la arena, lo que tenían que poner, terminó, todos volvieron a las casas. Después de dos horas, tres, repentinamente ven a ese difunto correr por la ciudad con mortajas, toda la ciudad vio, todos escaparon, tuvieron un miedo grande, un muerto se levantó de la tumba, un muerto corre en la ciudad. Corre raudamente a la casa del Maharshal. Le dice al Maharshal, Rabí, estuve en la ieshibá de arriba, y le dijo, así y así pedí, me dijeron, verdad, baja de nuevo a este mundo.

Este es un relato que el 'Imrei Emet' de Gur lo escribe, y dice que el lo leyó en los anales, anales de la comunidad, en los anales de la comunidad eran meticulosos en cada palabra que escribían, los anales de la comunidad, son cosas que quedaron por generaciones de la comunidad de Lublín, era una comunidad que no hay en Israel como la comunidad de Lublín. Y así está contado, que el Maharshal le dijo, vuelve a la ieshibá a estudiar Torá. Volvió a la ieshibá, estudió varios meses. Después de varios meses, vino al Maharshal y le dijo, todo fue para que yo me case, yo no me caso. Le dijo el Maharshal, ahora sal y busca consorte. Salió a buscar consorte, volvió al Maharshal y le dijo, ninguna quiere casarse conmigo, todos dicen, este hombre estuvo muerto, cómo me voy a casar con él. Le dijo el Maharshal, no tengas miedo, pediré del regente del olvido que ponga olvido sobre toda la ciudad entera y se olviden de todo el cuento. Después de varios meses ese hombre fue a casarse, tuvo hijos, y tuvo una casa en el pueblo de Israel.

Esta es la coas que el 'Imrei Emet' de Gur dice que él leyó en los anales de la comunidad de Lublín, cosa que contiene un gran pavor, un hombre que va en el camino de Hashem, un hombre que va en las mitzvot, un hombre que va en las buenas acciones, un hombre que escucha a los sabios, un hombre que escucha la palabra de Hashem, su nivel es muy grande por demás.