

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT VAISHLAJ, Fascículo 55, 19 de Kislev, 5784

Primera comida

"Y envié laakob ángeles delante de él a Esav su hermano"

EL HOMBRE QUE TOMA UNA MITZVÁ SIN INTENCIÓN Y LE SUMA A ELLA UN BUEN PENSAMIENTO LA COMPLETA PARA SER UNA COSA Y RECIBE PAGA

Encontramos en la perashá de la semana el encuentro entre laakob y Esav, laakob Abinu sabe que Esav cumplió dos mitzvot que él no cumplió y tiene una gran fuerza con esas dos mitzvot. Una mitzvá, habitar en la tierra de Israel; la segunda mitzvá es honrar a padre y madre. laakob Abinu tiene miedo de esas dos mitzvot que con ellas tiene Esav fuerza que él cumplió y laakob Abinu no, y entonces laakob Abinu con inteligencia va y toma la fuerza de esas mitzvot.

Dicen nuestros Rabanim kedoshim (Kidushín 40 a) un buen pensamiento HaKadosh-Baruj-Huh lo suma a la acción, dice el autor del "Noam Eliméle]" (Parshat Metzorá) cuando el hombre hace una buena acción pero no piensa y tiene la intención de la acción sino solo efectúa la buena acción, y hay otro hombre que no tiene la fuerza para realizar una acción sino solo medita las intenciones grandes y buenas sobre la acción que quiere efectuar, entonces los buenos pensamientos que las personas meditaron, HaKadosh-Baruj-Huh las suma a las acciones que hicieron sin pensar las intenciones en la acción de la mitzvá.

Es sabido que cuando el hombre realiza una acción de mitzvá crea el cuerpo del ángel, y cuando el hombre piensa los pensamientos profundos y las intenciones de la mitzvá, crea el alma del ángel. Si observamos en laakob Abinu y Esav, Esav tenía las mitzvot de honrar a padres y madre y habitar en la tierra de Israel en la práctica, pero sin pensamiento y sin intención, sin nada, cumplía por un interés.

laakob Abinu no cumplió la mitzvá de honrar a padre y madre en la práctica, porque estaba con Labán, pero con la intención de la mitzvá él sí cumplió la mitzvá de honrar a padre y madre, él fue a la casa de Labán porque Itzjak lo envió, todo lo que hizo era por la mitzvá de honrar a padre y madre con grandes y encumbrados pensamientos. Así también la mitzvá de habitar en la tierra de Israel, él no cumplió la mitzvá en la práctica, pero en la intención él sí cumplió la mitzvá. Si es así Esav tiene la acción de la mitzvá y laakob tiene la intención de la mitzvá.

Cuando laakob Abinu se acercaba a la tierra de Israel y envió los ángeles, laakob Abinu unió la fuerza de los ángeles que se crearon de la acción de Esav con los ángeles que se crearon por sus buenas intenciones, laakob Abinu rescata el cuerpo de las mitzvot que hizo Esav, y se empeña en adquirir esto el monto enorme de dinero, con los regalos que le dio a Esav para que eso le pertenezca y no tenga Esav ninguna fuerza y ninguna cuestión por las mitzvot que él hizo. Esto es "Y llamó al nombre de ese lugar campamentos" dos campamentos, el campamento de la acción y el campamento del pensamiento, dos campamentos que se volvieron uno, porque laakob Abinu con buen pensamiento, HaKadosh-Baruj-Huh lo sumó a la acción siendo esto una cosa encumbrada y una fuerza grande para el mérito de laakob Abinu.

Si es así esto es una base grande, el hombre puede tomar una mitzvá en la que tuvo el pensamiento y otro hombre hizo la mitzvá, y estar en sociedad en la acción de la mitzvá y el pensamiento de la mitzvá, y así hay una paga grande del cielo para el hombre por la cosa que hace.

**ספר דברים
לחיילי צה"ל
לשמירה והצלחה**

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

El Alma Del Rif

Muchas veces hombre trata de hacer bien a otros y los otros le devuelven no de la forma que les dio, provocando esto un sufrimiento grande al hombre, pensamientos, tristeza y un estado no agradable. Tenemos que trabajar sobre nosotros mismos sobre una base grande, hay que hacer bien, porque HaKadosh-Baruj-Huh nos ordenó sobre la cualidad de jésed (Bondad), sobre "Y amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Vaikrá 19:8). Tenemos que influenciar y comportarnos bien, como se comportan los otros no es cuestión del hombre.

Si el hombre pesa su conducta, todo en base comercial, "me hiciste así entonces te devuelvo", "me diste entonces te doy", "me honraste entonces te honro", entonces el mundo no ira en un camino bueno. Esto se llama política, esto no se llama el camino de Hashem.

Segunda Comida

"Y envió laakob ángeles delante de él"

EL ÁNGEL QUE CUIDA AL HOMBRE CUANDO SALE AL CAMINO

El hombre que esta en el camino y quiere que Hashem lo ayude para salvarse de cosas malas, piense en el nombre יהו"ך. Está traído en el Zohar HaKadosh (Vaishlaj 165 b) sobre la perashá de la semana que el nombre del ángel יהו"ך es las letras finales de "porque sus ángeles, ordenará para ti" (en hebreo Ki Malajav ietzavé laj - כ"י מלאכיו יצוה לך - Tehilim 91:11) y este es el ángel encargado del cuidado del hombre en el camino, un hombre que va en el camino y quiere que Hashem lo cuide de cosas malas y también dañar a los malvados que quieren dañarlo, este es el nombre del ángel y sobre esto está dicho también que quien se despide de su compañero se despida de dentro de palabras de halajá, uno y muchos halajá como muchos (en hebreo lajid VeRabim Halajá keRabim - יחיד ורבים הלכה כרבים).

Surge la pregunta, tenemos tantas halajot, ¿por qué precisamente la halajá de un individuo y muchos la halajá es como los muchos? Sino es posible explicar y decir que laakob Abinu envió a Esav ángeles, hay dos clases de ángeles en el mundo, hay ángeles que fueron creados con la creación del mundo, Gabriel, Mijael, Refael, Uriel, todos los nombres de los ángeles. Y hay ángeles que son creados de las buenas acciones que el hombre hace, el hombre hizo caridad creó un ángel, hizo jésed adquirió para sí un defensor. Toda mitzvá que el hombre el hombre adquiere un ángel bueno.

Es necesario saber una base grande, con todo hombre hay dos ángeles fijos, iétzer-hará y iétzer-hatob, el iétzer-hará que es el Sámej-Mem ingresa en el hombre cuando está en el vientre de su madre o al instante que sale del vientre de su madre él está con el hombre, hay en esto divergencias. El iétzer-hatob ingresa a la edad de trece años en el hombre, cuando el hombre va en el camino de Hashem, en el camino bueno, entonces el hombre toma al iétzer-hará y lo transforma para ser iétzer-hatob que lo cuide y proteja, "Y amarás a Hashem tu D-os con todos tus corazones" (Debarim 6:5) con tus dos iétzer, iétzer-tob y iétzer-ra.

Entonces es necesario saber que el nombre de este ángel que está encargado sobre el cuidado, יהו"ך, el principio del nombre, י", es del ángel bueno del hombre que le vino con el Bar-Mitzvá, y la continuación, ך", es del ángel malo que se halla con el hombre desde el instante que salió del vientre de su madre.

Está escrito en los libros kedoshim que la letra lod (י) es como el mango de donde se aferra la espada, y la letra Vav (ו) es la espada, este es el ángel bueno que está con el hombre. Y las letras ך"ה del término herida (en hebreo macá - מכה), este es el ángel malo que se transformó al bien. Y decimos precisamente la halajá de Individuo y muchos la halajá es como los muchos, porque es el nombre del ángel que surge del acróstico, e individuo es el hombre y muchos es el iétzer-tob y el iétzer-ra que se volvieron amigos tornándose uno para cuidar al hombre y por eso la halajá es como los muchos.

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעה הדתה

רק 5 דקות קריאה ביום ואתם שותפים מלאים בסיום הזוהר העולמי

לקריאה בקבוצות שקטות
בווצאפ נא לשלוח
הודעה למספר 054-2231166

לקבלת ספרי הלימוד
עד הבית צרו קשר עם
מוקד הזוהר במספר *9620

רבי שמעון

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, quiero preguntar, todo motzaé Shabbat siento falta de vitalidad y no tengo ánimo de nada. ¿de dónde brota esto?

RESPUESTA:

Debido a que Shabbat el hombre está con una gran elevación. El hombre que se halla en Shabbat, el alma adicional se mete en él. A la salida del Shabbat el alma adicional sale y el hombre baja e ingresa en la tristeza. El hombre tiene que ser fuerte para no entrar en la tristeza.

Y es necesario saber que el día Primero (Domingo) tiene todavía gusto del Shabbat, y a la salida de Shabbat es un tiempo que es necesario ser fuerte para saber la luz del Shabbat para arrastrarla y extenderla correctamente.

“Y temió laakob mucho y se angustió”

EL HOMBRE TIENE QUE ESTAR CON EMUNÁ Y CONFIANZA GRANDES EN HAKADOSH-BARUJ-HUH Y ENTONCES NO SE PREOCUPARÁ Y NO TENDRÁ MIEDO DE NADA

Encontramos en la perashá de la semana “Y temió laakob mucho y se angustió”, es necesario entender cual es la explicación de las cosas, entonces nuestros Rabanim Kedoshim dicen así, “Y temió laakob” ¿por qué tuvo miedo laakob? Debido a que se angustió, debido a que tenía sufrimiento en el corazón, de esto tuvo miedo laakob Abinu. Y la explicación de la cosa, cuando el hombre tiene falta de emuná en HaKadosh-Baruj-Huh y hay cosas que le provocan miedo o sufrimiento en el corazón, esto muestra sobre la debilidad del hombre en la confianza en HaKadosh-Baruj-Huh.

Si el hombre tiene emuná y tiene confianza fuerte en HaKadosh-Baruj-Huh, no tiene ninguna cosa en el mundo que preocuparle, ninguna cosa en el mundo tiene que provocarle sufrimiento en el corazón. Si hay algo que el hombre se preocupa por ello, no hay de que preocuparse porque todo está en manos de Él Itbaraj, HaKadosh-Baruj-Huh conduce su mundo entonces no hay de que tener miedo. Si hay alguien que lo hace sufrir no hay de que estar con sufrimiento, porque todo lo que hace el Misericordioso para bien lo hace. Entonces laakob Abinu estaba con miedo porque tenía sufrimiento en el corazón, él entendió que debido a su posición esto es falta de emuná en HaKadosh-Baruj-Huh.

Es necesario saber una base grande en la vida, el hombre tiene que estar con emuná fuerte, estar con confianza grande en HaKadosh-Baruj-Huh, y no estar con sufrimiento por ningún asunto o cosa, porque todo lo que hace HaKadosh-Baruj-Huh es para bien, si tiene el hombre algo que teme de ello esto es falta de emuná, si tiene algo que lo hace sufrir es falta de emuná. El hombre tiene que estar con emuná y confianza grandes por demás en HaKadosh-Baruj-Huh, esto es lo que la Torá Kedoshá nos dice “Si se levantará sobre mi guerra en esto yo confío” (Tehilim 27:3) si el hombre tiene guerra o sufrimiento, en esto, en la Torá Kedoshá, él confía y no tiene que temer de nada, porque si él tiene miedo y sufre esto muestra sobre la falta de Emuná y Confianza en HaKadosh-Baruj-Huh.

Es sabido lo que dice Rab Jaim de Voloshin en su libro “Nefesh Jaim” (Shaar 3, Cap. 12) una base grande y una segulá grande para ser salvado de toda cosa mala, el hombre que esté con emuná determinante en HaKadosh-Baruj-Huh y acepte sobre sí el yugo del reinado del cielo fuertemente, bajará de sobre si todas las cuestiones del mundo y todas las dificultades y problemas del mundo. Con todo lo que la emuná y confianza en HaKadosh-Baruj-Huh sean grandes, no hay problema y sufrimiento alguno que no podamos confrontar y venir sobre el hombre. Al instante que recibe sobre sí el yugo del reinado del cielo fuerte por demás, el hombre es salvado de toda cosa mala.

Hay un hecho que tiene un gran musar del nuestro Rab el Jatam Sofer, que era kódesch kedoshim, está contado que en una de las noches nuestro Rab el Jatam Sofer llamó a su asistente y le dijo que vaya a llamar a la cabeza de la comunidad judía. Cuando vino el dirigente de la comunidad, le dijo el Jatam Sofer, sabe que hay con el gobernante de la ciudad en un cajón una carta sellada, decreto para hacer mal y grandes sufrimientos a los iehudim, arrojarlos y hacer cosas duras. Ve ahora rápido al gobernante de la ciudad, habla con él y trata que baje el decreto. Le dijo el dirigente de la comunidad, en medio de la noche ir al gobernante de la ciudad no es una cosa aceptable, el gobernante de la ciudad se enojará con nosotros y saldrá de ello solo daño y mal, no es apropiado que vaya.

Le dijo el Jatam Sofer, te ordeno con la fuerza de Rab que vayas ahora al gobernante de la ciudad y hables con él que baje el decreto. La cabeza de la comunidad sin opción, tomó consigo otras dos personas importantes y fueron en dirección de la casa del gobernante. Llegaron a orillas del río y buscaron una barcaza para cruzar el río, el gobernante vivía del otro lado del río, no encuentran. Fueron y golpearon en la casa de uno de los pescadores, le dijeron, por favor llévanos al otro lado del río. Ese pescador se levanto enojado y empezó a gritar, me despertaron del sueño. Empezó a maldecir e insultarlos. Le dijeron, toma mucha plata, llévanos del otro lado, accedió. Los subió a la barcaza y empezó a llevarlos hacia el otro lado, la barcaza estaba llena de mal olor de pescados, ellos trataron que el olor no se les pegue hasta que lleguen. Cuando bajaron en el otro lado, había allí guardia policial que le gritó a ellos ¿qué están haciendo aquí? Les dijo la cabeza de la comunidad este es un espacio público, tengo derecho a andar por aquí. Empezaron los gritos y el gobernante despertó, preguntó quién grita abajo, tres iehudim que vinieron y quieren encontrarse con usted, dijo el gobernante, háganlos entrar. Pidió el gobernante de sus asistentes que le traigan para tomar leche, le trajeron para tomar y el gobernante también trajo para ellos. Le dijeron que ellos no pueden tomar porque es leche ordeñada por un no judío. Les dijo el gobernante, explíquenme que es leche }ordeñada por un idólatra, le dijeron, leche ordeñada por un idólatra, la Torá sospecha que se cambie por error con leche de camello o de otro animal, porque solo la leche de vaca u oveja nos es permitida, por eso está prohibido para nosotros la leche ordeñada por un no judío, la leche de un hombre que no entiende que es leche de vaca puede ser una trasgresión. Les dijo el gobernante, no hay cosa como esta, llamen al hombre que trabaja en la cocina le preguntaremos a él, conmigo solo se sirve leche de vaca. Llamaron al hombre de la cocina y le preguntaron por la leche, el empezó a balbucear y pidió perdón, hoy la vaca estaba enferma no trajimos leche de ella, trajimos leche de camello. Enseguida ese gobernante entendió la cosa y vio la supervisión de HaKadosh-Baruj-Huh. Les dijo, la Torá de ustedes es verdad y ustedes son verdad, ahora díganme por qué vinieron acá. Le dijeron, nuestro Rab, el Jatám Sofer, nos dijo que hay un decreto duro en tu cajonera contra los iehudim, les dijo, ¿cómo saben?, se levantó y anuló el decreto. Dicen nuestros Rabanim Kedoshim que tenemos que aprender una base grande, el hombre tiene que estar con integridad grande con HaKadosh-Baruj-Huh, sin pensamientos y sin cuestiones. Cuando vamos con integridad grande con HaKadosh-Baruj-Huh, todo problema que hay también si no se ve lógica, HaKadosh-Baruj-Huh lo soluciona. El Jatam Sofer los llama y dice, vayan en esta noche, cosa ilógica e inentendible, en medio de la noche ir a anular un decreto, es necesario ir en un momento cómodo y hallar caminos de que hacer. Pero si vamos con integridad, también en la noche vamos, y como la Torá Kedoshá dice y como el Rab dice, sin hacer preguntas, HaKadosh-Baruj-Huh salva.

Cuando el hombre va con integridad, “Y temió laakob mucho y se angustió”, laakob tuvo miedo porque tenía sufrimiento en el corazón, laakob Abinu vio esto que sufrió como falta de emuná y confianza en HaKadosh-Baruj-Huh, por eso tuvo un dolor grande. Cuando el hombre va con integridad grande y confianza en HaKadosh-Baruj-Huh, “También si iré por el valle de las sombras de la muerte no me ocurrirá mal porque Tú estás conmigo” (Tehilim 23:4) el hombre que va con integridad con Hashem incluso va en cosas difíciles, no tiene de que preocuparse porque HaKadosh-Baruj-Huh está con él.

Segulut Del Rif

Está escrito en los libros kedoshim, nuestros Rabanim Kedoshim dicen, que la visión, cuando vemos las velas de Janucá, la fuerza de observar las velas de Janucá es la fuerza de la memoria, el hombre fortalece la fuerza de la memoria, y a través que el hombre medita sobre las velas con santidad, con pureza, piensa sobre la kedushá, piensa sobre la pureza, e introduce esta luz dentro de su alma, él amerita que HaKadosh-Baruj-Huh fortalezca en él la fuerza de la memoria.

Para verlas solamente para alabar a tu nombre por Tus milagros y por Tus maravillas y por Tus salvaciones, entonces el ver en Janucá las velas es para la memoria, esto fortalece la fuerza de la memoria para entender la Torá, recordar la Torá, recordar lo que estudia, recordar las cosas buenas y recordar los milagros que HaKadosh-Baruj-Huh hace con nosotros.

El "Maguid de Mezritch" era Kódesh-Kodashim grande, el Rabi de Mezritch era el alumno que sucedió al "Baal Shem Tov".

Es sabido que el Baal Shem Tov era Kódesh Kodashim, el Baal Shem Tov como se reveló al mundo, es un relato estremecedor, es una cosa que contiene un musar grande.

El Baal Shem Tov envía una carta antes de revelarse al mundo a su cuñado que lo llamaban Rab Guershon que vivía en Tzfat. El Baal Shem Tov le manda una carta y esto es lo que escribe en la carta: que él recibió una carta, así dice el Baal Shem Tov a su cuñado, él recibió una carta de un tzadik oculto grande, que es llamado Rabí Adam Baal Shem Tov, así dice el Baal Shem Tov a su cuñado.

Ese Rabí Adam Baal Shem Tov le escribe una carta, que llevo el tiempo que él tiene que revelarse en el mundo y difundir sus enseñanzas. Ese Rabí Adam Baal Shem Tov le escribe al Baal Shem Tov y el Baal Shem Tov le envía a su cuñado, a Rab Guershon en Tzfat y le dice así, que ese Rabí Adam le dijo en una carta que en el año 5333, es el año que el Arí HaKadosh se despidió del mundo, también falleció un iehudí tzadik e íntegro en Tzfat, y él le dice por carta, que el Rab de Rabí Adam Baal Shem Tov, que es Ajjá HaShiloní, así dije que él es la raíz de su alma, que él también es la raíz del alma del Baal Shem Tov, así le escribe por carta. Le cuenta que ese hombre que vivía en Tzfat que era íntegro, que falleció en el año 5333, era un hombre que falleció íntegro, solía hacer hincapié en las tres tefilot al día, con integridad, y todas sus acciones eran con rectitud, y todas sus acciones eran dignas y todas sus ocupaciones eran muy rectas y todos los días hacía Tikún Jatzot y lloraba por la Shejiná, llora por la destrucción del Bet-HaMikdash y era un iehudí tzadik íntegro.

Así le cuenta a su cuñado en una carta, que a ese hombre un día, del cielo, del la corte celestial, le enviaron a Eliahu HaNabí para enseñarle Torá, ese hombre íntegro, vino a él Eliahu HaNabí y le dijo, vine a enseñarte Torá, pero con una condición, pidió Eliahu HaNabí a ese hombre, cuéntame que mitzvá grande hiciste cuando tenías trece años de edad.

Dijo ese hombre a Eliahu HaNabí, lo que hice una mitzvá es entre HaKadosh-Baruj-Huh y yo, e incluso que tú eres Eliahu HaNabí no te contaré esto, no hice la mitzvá para vanagloriarme, contarte para ameritar a la presencia de Eliahu HaNabí. Dijo a Eliahu HaNabí, no te contaré la mitzvá.

Le dijo, Eliahu HaNabí, si es así, no te enseñaré Torá. Ese hombre dijo a Eliahu HaNabí, sal de mi casa, no me enseñes nada. Todo lo que estudié e hice, la mitzvá a los trece años de edad, la hice para HaKadosh-Baruj-Huh y no me enorgulleceré con ella y no la voy a contar.

Eliahu Hanabí salió de la casa, así cuenta el Baal Shem Tov en la carta. Eliahu HaNabí salió de la casa y en ese momento había un ruido grande en la corte celestial, quién amerita ver a Eliahu HaNabí, dichoso quien amerita a verlo en un sueño, quien amerita a soñar con Eliahu HaNabí es un mérito grande. Ese hombre amerita ver a Eliahu HaNabí, que Eliahu HaNabí venga a enseñarle Torá, puso una condición a Eliahu HaNabí, no te contaré la mitzvá que hice a los trece años.

Elihu Hanabí fue, había gran ruido en el cielo, decidieron en la corte celestial que baje y le enseñe Torá sin que cuente la mitzvá. Eliahu HaNabí volvió a Él, le enseñó toda la Torá que Eliahu HaNabí quería enseñarle, y el Baal Shem Tov escribe a su cuñado, que Rabí Adam Baal Shem Tov le dijo, que ese hombre después que estudió toda la Torá de Eliahu HaNabí, no le contó a nadie, siguió yendo como una persona simple, como una persona corriente, a su trabajo, a su tefilá, a sus acciones corrientes, nadie notó un cambio en él, y lego que falleció su alma subió al cielo y toda la Torá que había en él no salió hacia afuera.

Entonces dice Rabí Adam Baal Shem Tov al Baal Shem Tov, ahora esta alma, ese espíritu baja a ti, y tú revelarás toda esa Torá en el mundo. Así escribe el Baal Shem Tov en una carta a su cuñado Rab Guershon en Tzfat, y le dice, ahora tengo que salir y sacar mi Torá hacia afuera.

El Baal Shem Tov tenía un hijo, Rab Tzví, el Baal Shem Tov se despidió del mundo en la festividad de Shabuot, y Rab Tzví no transmitía enseñanzas del Baal Shem Tov.

Después de un año, Rab Tzví, en el día de Shabuot, todos los alumnos del Baal Shem Tob estaban reunidos, Rab Tzví se sacó su saco, se levantó delante de todos y dijo, mi padre quiere que Rabí Dov Ver sea su sucesor.

Rab Dov Ver es el Maguid de Mezritch, el tomó su saco, y se lo vistió al Maguid de Mezritch, y el Maguid de Mezritch empezó a ser el sucesor del Baal Shem Tov.

El Maguid de Mezritch era Kódesh Elión, su grandeza y su santidad, todos los alumnos del Baal Shem Tov, el Baal HaTania, Rabí Zusha de Anípoli, Rab Shmelke de Nikleshburg, Baal HaHaflahá, todos los tzadikim grandes eran alumnos del Maguid de Mezritch. Todos esos tzadikim llamados alumnos del Baal Shem Tov, el Rab directo que les enseñaba era el Maguid de Mezritch.

¿El Maguid de Mezritch cuánto tiempo fue alumno del Baal Shem Tov? Tres años antes de la desaparición del Baal Shem Tov. Está contado que tres años antes de despedirse el Baal Shem tov él vino al Baal Shem Tov y le dio al Baal Shem Tov un papel con sus nombres para bendición y plata, un rescate, al Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov tomo esto y lo en el bolsillo, sacó plata de él y el Baal Shem Tov pidió al Maguid de Mezritch también bendíceme a mí, y el Baal Shem Tov tomó las manos del Maguid de Mezritch y las puso sobre su cabeza, del Baal Shem Tov, y pidió de él bendición.

El Maguid de Mezritch tres años antes de fallecer el Baal Shem Tov era uno d ellos alumnos del Baal Shem Tov. Está contado que quien estudiaba con él Torá Revelada, Guemará, era el "Pené Iehoshúa", él era quien estudiaba cuestiones de guemará con el Maguid de Mezritch, en cuestiones de lo literal de la Torá, él era su compañero de estudio.

El Maguid de Mezritch era Kódesh Kodashim, era Kadosh elión, era kódesh kodashim. Y después que el Maguid de Mezritch falleció, está contado que el "Baal HaTania" estaba en la cárcel y querían matarlo, sacarlo para matarlo, él escribe en una carta que en el día diecinueve de Kislev hubo un milagro, él dijo que el día provoca, que es el día del fallecimiento del Maguid de Mezritch, en mérito de esa fuerza él salió de la cárcel.

¿Y después del Maguid de Mezritch quién tomo el lugar? Ese era el "Noam Elimélej". El Noam Elimélej heredó al Maguid de Mezritch. Está contado sobre el Noam Elimélej que cuando lo nombraron para estar en el lugar del Maguid de Mezritch, ser el Rab en el lugar del Maguid de Mezritch, hicieron una gran alegría, y después que festejaron el Noam Elimélej fue a dormir.

El Noam Elimélej durmió una hora, dos horas, cuatro horas, todos los alumnos tenían un sufrimiento grande. Dijeron, Nuestro Rab, el Maguid de Mezritch, nunca durmió cuatro horas. Fueron al hermano del Noam Elimélej, Rabi Zusha de Anípoli, y le dijeron, ¿cómo tue hermano duerme cuatro horas seguidas? El Maguid de Mezritch no