

Manantiales de la Torá

*Una recolección de
pensamientos del
Rabino Elimelej
Biderman Shlit"á*

Ajaré Mot - Kedoshim

Lag Baomer

MANANTIALES de la TORÁ

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mail@manantialesdelatora.com
7184848136

Recíbelo gratis en tu E-mail semanal

¡SUSCRÍBETE HOY!

Lashon Hakodesh

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Inglés

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Yidish

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Español

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatora.com

Francés

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Italiano

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Ruso

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztoray.com

OFICINA EN U.S.A Majon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

OFICINA EN ERETZ ISRAEL

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2025 כל הזכויות שמורות

La duplicación de este folleto en cualquier tipo de formato para la venta o marketing, sin el permiso escrito de Majon Beer Emunah, es en contra de la Halajá y la ley.

Manantiales de la Torá

Ajaré Mot - Kedoshím - Lag Baomer

Juzgar favorablemente

Una de las Mitzvot en nuestra Parshá es la Mitzvá de (19:15) בצדק תשפוט עמיתך, *juzgarás a tu prójimo con justicia*. Esto significa que, si no estás seguro si alguien cometió un pecado, júzgalo favorablemente, concédele el beneficio de la duda y asume que no cometió el pecado¹.

La Mishná dice והוי דן את כל האדם לכף זכות, *debes juzgar a toda persona favorablemente*.

La traducción literal de la palabra כף, es cuchara. El Penei Menajem explicó, cuando hay una olla sobre el fuego llena de verduras y también hay un solo pedazo de carne. Una persona toma una cuchara y mezcla la olla por un tiempo hasta que encuentra aquel pedazo de carne. Así también debemos buscar el bien y los puntos positivos de otro Yehudí. A veces tenemos que buscar y buscar, pero al final, encontraremos en él una virtud o algún punto positivo.

Una cuchara también es usada en vez de calzador para colocarse un zapato apretado. Esto alude que cuando uno no encuentra un mérito en su prójimo, debe usar un כף, una cuchara, y estrujar los sesos **para encontrar** un mérito y juzgar a tu compañero לכף זכות, favorablemente.

Hace ciento cincuenta años, R' Arye Mordejay Rabinowitz zt"l (un nieto del Yehudí Hakadosh de Peshisja zy"a) decidió mudarse con su familia a Eretz Israel. Antes de emprender el viaje, viajó por toda Polonia para

despedirse de los Tzadikim contemporáneos y recibir sus bendiciones y deseos.

Cuando llegó a la ciudad de Trisk, donde el Trisker Maguid zt"l vivía, entró al Bet Hamidrash y lo encontró lleno de gente. Dos personas adineradas estaban paradas en la Bima llorando descontroladamente; y todos estaban parados alrededor de ellos escuchando lo que tenían que decir.

“somos socios en nuestros negocios” dijeron, “tomamos un paquete lleno de dinero y viajamos a la feria que estaba lejos de nuestros hogares. En el camino, vimos un pobre que estaba caminando lentamente a pie, con un bolso sobre sus hombros cansados. Le preguntamos si quería unirse a nuestro viaje. Al subirse nos agradeció con todo su corazón, ya que su destino era cercano al nuestro. Mientras que viajamos, lo pudimos conocer. Nos contó que tenía una familia grande *Bli ayin hara*, y la soportaba al ser un *melamed*, un maestro de chicos. La única posición que encontró era en una ciudad lejana a la suya. Estaba en esa ciudad ya por unos cuantos años, hasta que pudo juntar una suma de dinero substancial y ahora estaba regresando a su casa para poder casar a sus hijas.

“siendo que Shabat se estaba acercando, alquilamos una habitación de lujo en un hotel. También rentamos un cuarto para nuestro acompañante y lo invitamos a comer con nosotros las comidas de Shabat, que por supuesto habíamos pagado por él. El pobre

1. Nos envolvemos los brazos con tefilín siete veces. Algunas personas cuentan las siete veces (para asegurarse de haberlo hecho correctamente) mientras piensan el Pasuk, ואתם הדבקים בה' אלוקים חיים כולכם היום, porque este Pasuk tiene siete palabras. Este Pasuk habla acerca de estar apegado a Boré Olám que es la esencia de los Tefilín. Escuché que R' Itzele de Pshevorsk zt"l en cambio pensaría acerca de la Mishná והוי דן את כל האדם לכף זכות, para juzgar a todos favorablemente, porque esta también tiene siete palabras.

nos agradeció efusivamente por toda la bondad que le estábamos brindando.

“*Motzae Shabat* tomamos nuestro paquete de dinero y lo empezamos a contar. Nos dimos cuenta que doscientos rublos estaban faltando. De inmediato sospechamos que el pobre lo había robado. Él era tan pobre que no era una sospecha vana pensar que el robó el dinero.

“cuando vimos que él no estaba admitiendo su crimen, empezamos a hablarle con dureza ¿de esta manera nos pagas después que te hicimos tantos favores, quien te tomo en el carruaje, alquilo una habitación y te hice sentir como un rey durante todo Shabat, y después de todo nos robas el dinero?

“el repetía que no había robado el dinero, empezamos a revisar sus ropas. El forro de su tapado estaba cosido con hilo rojo. Abrimos la costura y encontramos adentro doscientos rublos, la suma exacta que estaba faltando.

“este es mi dinero” imploró el pobre, “lo adquiriré a través de mi *melamdu*”. Pero no le creímos, le preguntamos ¿Cómo puede ser que hayas ganado exactamente la misma cantidad que nos falta?

“la dueña del hotel escuchó nuestros gritos y nos preguntó ¿qué está pasando? Cuando le contamos lo que ocurre le mostramos el tapado con el hilo rojo donde habíamos encontrado el dinero.

“la dueña del hotel nos dijo, en Ereb Shabat el pobre me pidió hilo rojo y le entregué el hilo sin saber para que lo necesitaba.

“ahora, estábamos convencidos que él era el ladrón que nos había robado el dinero y lo empezamos a golpear brutaemente. Tomamos de regreso ‘nuestro’ dinero y seguimos viaje hacia la feria. El pobre quedó en el hotel herido y lastimado”.

Toda la comunidad de Trisk estaba boca abierta mientras que uno de los ricachones

terminaba el cuento; Y relató “no habíamos viajado mucho, cuando el cartero nos alcanzó. Nos entregó una carta urgente mandada de mi casa. Mi esposa escribió: “antes que emprendiste tu viaje, necesitaba urgentemente doscientos rublos y los saqué de tu paquete. No tuve tiempo en avisarte antes que te vayas, por lo tanto te estoy mandando esta carta...”

“estábamos devastados. Nos dimos cuenta que habíamos sospechado a alguien inocente en vano (*Joshef biksherim*). También lo golpeamos y le robamos el dinero que aquel había trabajado tan duro por él. De prisa volvimos al hotel deseando compensarlo, pero cuando llegamos los trabajadores del hotel nos informaron, que el corazón del pobre no pudo soportar los golpes y vergüenza que recibió. Llamaron a un doctor, pero no había nada que podía hacer y el pobre falleció.

“Además de nuestros pecados, matamos a alguien inocente y todo fue porque no lo hemos juzgado favorablemente.

“cuando entramos a lo del Trisker Maguid y le preguntamos ¿Qué podemos hacer para perdonar nuestro pecado? El Maguid respondió compasivamente, que nuestro remordimiento ya perdonó una gran parte de nuestro pecado. “Y de ahora en adelante” concluyó el Trisker Maguid “deben aceptar sobre ustedes, soportar a la *Almaná*, la viuda, y a los *Yetomim*, los huérfanos. También deben casar a los hijos como si fueran sus propios. En adición, deben juntar a la gente de Trisk, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, y relatarles esta historia. La vergüenza que esto les causará junto al *zikuy harabim* (ya que la gente aprenderá de ustedes en juzgar al otro favorablemente) perdonará sus pecados”.

Incluido en la Mitzva de juzgar al otro favorablemente, también está el juzgarlo justamente. Esto significa, incluso si sabes que tu amigo cometió un pecado *Jalila*, cuando tomas en cuenta la prueba difícil y el desafío que estaba frente a él, lo veras de otro ángulo.

Hasta que llegues a su lugar

A veces, hay que juzgar a alguien negativamente y considerarlo culpable. Es cuando se sabe lo que ocurrió y no hay duda. Es cierto que pecó, así que no queda más remedio que llamar a las cosas por su nombre y reconocer que se cometió una Avera.

Sin embargo, parte del juicio consiste en medir la gravedad de la acción. Este aspecto del juicio no es capaz de discernirse. Sobre esto, la Mishná afirma (Pirké Avot 2:5): אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, *no juzgues a tu amigo hasta que llegues a su lugar*. El Sefat Emet escribe: Y nunca llegarás al lugar de tu amigo porque es imposible llegar a su lugar.

Digamos que dice malas palabras. Reconoce que podría estar pasando por momentos difíciles. No se refiere a ti. Es su manera de afrontar sus dificultades. Esto no es una excusa. No hay excusa para el mal comportamiento. Pero es una comprensión compasiva de que la prueba fue difícil, y es probable que tú, en la misma situación, hubieras reaccionado de la misma manera.

Aconteció en una *Levaya*, funeral, en Nueva York, la familia de luto vio que uno de los participantes estaba llorando copiosamente. La familia no lo reconoció. Estaban sorprendidos que alguien

obviamente tan cercano al fallecido era completamente desconocido a ellos.

Uno de los familiares se le acercó solemnemente y le preguntó ¿Cómo conocías al *Niftar*, fallecido?

“Le pido disculpas, pero no conocía al fallecido; no soy familiar y nunca fui su amigo”, admitió entre lágrimas amargas que no paraban de caer.

Entonces ¿Qué haces aquí y por qué lloras?

“Vivo en Eretz Israel. Vine a Nueva York a recaudar fondos para el casamiento de mi hijo. Baruj Hashem, pude juntar mucho dinero, sin embargo esta mañana al despertarme descubrí que un ladrón entró y me robó todo el dinero. Cuando me di cuenta de lo ocurrido, quise gritar y llorar. Pero no lo podía hacer en la mitad de la ciudad entre la gente, por lo tanto vine a la *Levaya* ya que aquí puedo llorar sin vergüenza; no estaba llorando por tu familiar, sino por mis propias *Tzarót*, problemas y desgracia².

De manera similar, no podemos saber por lo que están pasando los demás. Es simplemente imposible. Y, por lo tanto, debemos juzgar a todos con compasión. Si estuviéramos en su lugar, probablemente actuaríamos de la misma manera.

2. Quisiera compartir otra historia:

Al final de la guerra de Napoleón, este le pidió a un Yehudí que lo escondiera y lo protegiera porque los rusos se acercaban. El Yehudí lo recibió en su casa y lo escondió bajo muchos colchones y mantas. Los rusos llegaron y comenzaron a quitar las mantas y los colchones. Tras quitar varias capas, asumieron que Napoleón no estaba allí y fueron a buscarlo a otro lugar.

Napoleón agradeció efusivamente al Yehudí por salvarle la vida. El Yehudí le preguntó a Napoleón: "¡Mi señor! ¡Su majestad! ¿Cómo te sentiste cuando los rusos te quitaban los colchones?"

Napoleón dijo: Es una falta de respeto hablarme así. Serás ahorcado por tu descaro. Llamó a sus guardias para que lo arrestaran y prepararan la horca.

La cuerda estaba atada alrededor del cuello del Yehudí, y justo un momento antes de que fuera demasiado tarde, Napoleón ordenó: “Afloja la cuerda”.

Napoleón le dijo al Yehudí: ¿Querías saber cómo me sentí cuando me quitaron los colchones? Sentí lo mismo que tú con la soga al cuello. Quería explicártelo, pero sabía que no podía con todas las palabras del mundo. Así que, por eso, te hice experimentarlo para que lo entendieras.

Reb Eliahu Roth zt"l decía: Cuando ves a alguien actuar mal, piensas que tiene una mente retorcida. Entonces, si estás de acuerdo con que tiene una mente retorcida, ¿qué esperas de él? Si tuvieras su mente, te comportarías igual. Si él tuviera tu mente, actuaría como tú. Con esto en mente, puedes juzgar a todos favorablemente.

No hay problema

El Ralbag (un alumno del Ramban), escribe:

Preocuparse no ayuda en absoluto; solo perjudica. Preocuparse por algo que ya sucedió es locura. Los Jajamim nos enseñaron: Todas las preocupaciones están prohibidas. La única preocupación permitida es preguntarse, ¿Por qué estoy preocupado?

Reflexionar sobre estas importantes lecciones nos ayudará a superar nuestras preocupaciones. Así que repitamos los puntos:

"La preocupación no ayuda en absoluto".

El Kotzker zt"l dijo: Menos mal que preocuparse no ayuda. Si la preocupación ayudara, la gente se preocuparía mucho más. Entonces, ¿para qué preocuparse? ¡No sirve de nada!

"Sólo hace daño".

Preocuparse no solo no logra nada, sino que causa más problemas. Hace que ocurra precisamente lo que nos preocupa.

El Maharal escribe: Cuando una persona teme a la pobreza, le está dando espacio a la pobreza para que se apodere de él. Tal como dice (Iyov 3:25), *וְאִשֶּׁר יִגְרַתִּי יָבֵא לִי*, *lo que temía me ha llegado* (véase Brajot 60). Cuando uno teme a algo, se considera más pequeño y débil que la materia que teme, lo que le da fuerza para dominarlo.

El Maharal sigue explicando, los sabios de antaño dijeron, si una persona coloca una viga de madera sobre un río y trata de cruzar el río a través de ella, es muy posible que se caerá al agua. Sin embargo, si la coloca sobre la tierra firme, fácilmente caminará sobre

ella sin caerse. Esto es porque cuando piensa acerca de no caerse, lo afecta y caerá. Seguro si teme de no ser pobre, los pensamientos lo afectarán y será pobre.

El Pasuk dice (Tehilim 121:5): *ה' צִלְךָ*, *Hashem es tu sombra*. El Baal Shem Tob explica: de la misma manera como una sombra imita los movimientos del hombre, Hashem imita sus caminos. Hashem actúa con nosotros según cómo actuamos.

El Kedushat Levi añade: basado en lo anterior, si una persona confía en que Hashem le concederá todas sus necesidades, Hashem así lo hará. Pero si una persona se preocupa constantemente por su Parnasá, esto hará que su Parnasá decaiga. Dichoso es quien confía en Hashem, porque Hashem será su sombra y le proveerá su Parnasá.

Preocuparse por algo que ya ocurrió es una locura.

El Pele Yoetz escribe: Un sabio dijo: *העבר* *העתידי עדיין דאגה מנין קום שתה יין*, *el pasado ya pasó. El futuro aún no ha llegado. ¿Para qué preocuparse? ¡Ve a beber vino!*. Si ya ocurrió, ¿de qué te servirá preocuparte? Ya es bastante malo que haya ocurrido. ¿Para qué aumentar tus problemas preocupándote y afligiéndote? No pienses en ello. Y respecto al futuro, si puedes hacer algo, hazlo. Y si no, ¿de qué te servirá preocuparte? Confía en Hashem. Este es un gran consejo para liberarte de la preocupación.

Los Sabios nos enseñaron: Toda preocupación está prohibida.

En una carta, R' Ben Tzion de Bobov zt"l escribe: "Los Jajamim nos dijeron que debemos hacer Hishtadlut para la Parnasá, pero ¿quién les dio permiso para preocuparse?"

Considere la preocupación como un pensamiento prohibido, lo cual le ayudará a superar esos pensamientos.

"La única preocupación que está permitida es preguntarse: '¿Por qué estoy preocupado?'"

Piensa en estos asuntos y superarás tu tendencia a preocuparte.

Lag Baomer

Lag Baomer es un día de alegría en todo el mundo. Los Tzadikim lo llaman “el Día de Rabi Shimon”. Es un día de santidad, salvación e inmensa alegría.

El Zohar relata que cuando Rabi Shimon bar Yojai falleció en Lag Baomer y mientras que su entierro pasaba por la ciudad de Tzipori en camino a Miron, los habitantes de Tzipori salieron con palos, demandando que Rabi Shimon sea enterrado en Tzipori. Se negaron dejar que el entierro siga su marcha. Por el otro lado, los habitantes de Miron demandaban que Rabi Shimon sea enterrado en Miron. De repente, el cuerpo de Rabi Shimon se elevó en el aire, rodeado con un fuego celestial, este planeó hasta Miron y ahí fue en donde fue enterrado. En ese momento, una voz Celestial anuncio, ¡suban juntos a la celebración de Rabi Shimon!

Desde ese entonces, una celebración grande ocurre cada año en Miron.

R' Asher Zelig Margolies zt"l escribe: al ver la alegría inmensa que se lleva a cabo en la tumba de Rabi Shimon Bar Yojai en Miron, estamos seguro que incluso hoy en día, una voz celestial en Lag Baomer dice a cada corazón judío, ¡suban juntos a la celebración de Rabi Shimon!

El Mishnat Jasidim escribe: “Es una Mitzvá estar feliz en este día, la alegría de Rabi Shimon bar Yojai”.

El Jida escribe, deben alegrarse en honor a Rabi Shimon, pues en Lag Baomer es su *Hilula* (celebración) y es sabido que él deseaba que en este día la gente esté alegre.

Durante los días de Sefirat Haomer, el Jatam Sofer solía estudiar con sus alumnos Masejet Shabuot, que ella tiene 49 páginas. Enseñaba una página por día, la página que estaba asociada con la Sefirá de ese día. En el primer día, página dos; en el segundo, página tres y así sucesivamente. Cuando

llegó a ר' שמעון מחכו עליה במערבא leyó דף לג y tradujo, la gente en Eretz Israel está alegrándose con Rabi Shimon.

El Sar Shalom de Belz zt"l dijo: “Lag Baomer es el día más importante del año”. Cuando su hijo, R' Yehoshua de Belz zt"l escuchó esto, inmediatamente agachó la cabeza y dijo, “Padre, dame una Berajá”.

Asimismo, R' Moshe de Rozvadoz zt"l solía decirle a la gente que necesitaba Yeshuot, salud, Parnasá, hijos etc. que vengan a lo de él en Lag Baomer. Solía decir que esto está aludido en el Pasuk לבי ובשרי ירננו אל א-ל חי, *mi corazón y carne cantarán a un D-s vivo*. La palabra לבי es un acrónimo de ל"ב טוב, 32 días del Omer, רשב"י deletrea רש"י, Rabí Shimon bar Yojai. ירננו אל א-ל חי, cantaremos a Boré Olám por las salvaciones que vienen en su mérito. Ya que en Lag Baomer, todos reciben sus salvaciones y cantan a Boré Olám.

R' Moshé Radzover solía decir, ¡no hay un momento mejor en todo el año más que Lag Baomer! Una vez cuando se estaba por oscurecer en Lag Baomer dijo, ‘si yo pudiera, pararía al sol con mis dientes para que no se ponga, para que no tengamos que despedirnos de Lag Baomer’.

Vemos de aquí que Tzadikim que vivían muy lejos de Eretz Israel también hacían todo un asunto acerca de Lag Baomer, ya que entendían el potencial y grandeza de este día.

El Bet Aarón escribe: Quien cree en Rabi Shimon recibe su don. Así como Hashem es para todos, también Rabi Shimon es para todos, incluso para aquellos de bajo nivel.

El encarcelamiento y la liberación de Rabi Shimon

La Guemará (Shabat 33) relata, “Rabí Shimon, R' Yosi y R' Yehudá estaban sentados juntos. También Yehudá ben Guerim estaba presente. Estaban conversando acerca del imperio romano.

R' Yehudá dijo, ¡que buenas son las acciones del imperio romano! Construyeron mercados, puentes y casas de baño.

R' Yosi permaneció callado.

Rabí Shimon dijo, todo lo que hicieron, lo hicieron para su propio beneficio.

Yehudá ben Guerim repitió esta conversación a los romanos. Los romanos dijeron, Yehudá que nos alabó, será honrado (nadie podrá hablar antes de él y en toda reunión será el primero en hablar). R' Yosi que permaneció callado, será exiliado a la ciudad de Tzipori y Rabí Shimon que nos despreció será asesinado".

Rabí Shimon y su hijo R' Elazar tuvieron que esconderse, primero en el Bet Hamidrash y luego en una cueva. Estuvo escondido por trece años y no pararon de estudiar Torá.

Rabi Shimon no perdió la esperanza; no se desesperó, aunque estaba exiliado de la comunidad judía y según su noción, la situación estaba perdida para la eternidad. Sin embargo, no perdió la esperanza, y siguió sirviendo a Boré Olám. En este mérito, alcanzó altos niveles. Tal como cantamos שם קניית הודך והדרך, *ahí [en la cueva] alcanzaste tu gloria*. Y ahí los secretos de la Kabala y el Zohar fueron revelados.

¿Cómo encontraron el coraje para salir de la cueva?

Después de vivir doce años en la cueva, Rabi Shimon no estaba seguro si podía regresar a su casa. La situación no parecía ser segura, ya que los romanos lo seguían

persiguiendo. Sin embargo, un día salió de la cueva por un rato y observó como un cazador casaba aves. Rabi Shimon podía escuchar anuncios celestiales. A veces escuchaba que desde el cielo anunciaban דימום (libre), y el cazador no podía casar el ave. Pero si avisaban ספולקא (atrapado) el cazador casaba el ave.

Probablemente, cuanto el cazador cazaba aves pensaba, 'tengo tanto talento...' y cuando el ave se escapaba se enojaba con si mismo. Pensaba ¿Por qué no tuve mejor puntería? No sabía que su éxito y fracaso dependen del decreto Divino y no dependen de su capacidad y talento.

Esta lección es un recordatorio que en los negocios y en todos los ámbitos de la vida, cuando tengas éxito, recuerda que proviene de Hashem. Y cuando fracasas, también está destinado desde Arriba. Hacemos todo lo posible, pero lo que ocurra se decide en el Cielo.

Cuando Rabi Shimon aprendió esta lección, que todo está en manos de Hashem, comprendió que los romanos no podían hacerle daño si no lo habían decretado el cielo. Con este pensamiento en mente, él y su hijo salieron de la cueva.³

Lag Baomer en todas partes

Durante muchos años, el apogeo de esta celebración se ha celebrado en Miron. Desafortunadamente, debido a las guerras en Eretz Israel, parece que las celebraciones en Miron serán muy limitadas este año. Sin

3. Hay otro Jazal que cuenta la historia de su salida de la cueva de la siguiente manera:

Después de que Rabi Shimon y R' Elazar permanecieran en la cueva durante doce años, Eliyahu HaNavi llegó a la entrada y anunció: "¿Quién le notificará a Bar Yojai que el rey murió y el decreto fue anulado?". Al oír el mensaje, salió de la cueva.

El Maharal (Netzaj Israel 28) explica: deben saber que es cierto que existen lugares en el mundo propicios para la santidad. La cueva donde se escondió Rabi Shimon es uno de ellos. No cabe duda de que Eliahu Hanavi se le apareció a Rabi Shimon varias veces en la cueva. Y no importa si Eliahu se le apareció de forma que Rabi Shimon vio que era Eliahu Hanavi o si Eliahu se le apareció a Reb Shimon y nadie lo vio. Eliahu a menudo le dice algo a alguien, le da una idea o un pensamiento, y la persona no sabe de dónde surgió. Cree que es su pensamiento, pero en realidad son las palabras de Eliahu, que le hablan.

embargo, es importante recordar que Lag Baomer es un gran día dondequiera que uno esté.

Alguien una vez describió Lag Baomer en Miron al Rebe de Ruzhin zt"l diciendo: Dentro del Kever es como Yom Kipur y afuera es como Simjas Torá, y el Ruzhiner elogió inmensamente esta descripción⁴.

Asimismo, el Bene Isasjar (Iyar 3:3) escribe: Nos confirman personas veraces que en el tzión de Rabi Shimon bar Yojai, en Lag Baomer, la alegría es sobrenatural. Sin embargo, no debemos olvidar que la alegría, la salvación y la Kedushá están presentes en todas partes donde la gente celebra y desea una conexión con Rabi Shimon bar Yojai.

Cuando la gente le contaba a R' Aaron de Belz zt"l que viajaban a Miron para Lag Baomer, él les pedía que rezaran allí por él. Una vez, alguien le contó que intentó estar en Miron para Lag Baomer, pero no lo consiguió. El Belzer Rebe respondió: "¡La Kedushá de Rabi Shimon está en todas partes!".

La Guemará dice *דאי הוא ר' שמעון בר יוחי לסמוך עליו בין לפניו ובין שלא בפניו*, *vale la pena basarse en Rabi Shimon, aunque estemos delante de él o no*. Se implica en estas palabras de que incluso aquellos que no pueden ir a Miron, pueden

basarse en el mérito de Rabí Shimon y adquirir en este día santidad y salvaciones.

Los numerosos Tzadikim que hablan de la grandeza de Lag Baomer eran, en su mayoría, Tzadikim que vivían en la diáspora. Por lo tanto, es obvio, y casi innecesario decirlo, que la alegría y la especialidad de Lag Baomer se encuentran en todo el mundo.

Los Jasidim dicen: "Se puede estar cerca pero lejos, y lejos pero cerca". Esto quiere decir que un Jasid puede estar físicamente distante de su Rebe, pero al mismo tiempo, está muy cerca porque su corazón y su deseo son estar con él. Y uno puede estar cerca, incluso en el mismo Bet Hamidrash que su Rebe, pero si no quiere estar allí, está lejos.

Considera una casa situada cerca de la compañía de electricidad, pero ella está oscura. La razón es porque los cables no están conectados. A la misma vez, puedes tener otra casa que se encuentra en la otra punta de la ciudad y ella luce y brilla. Esto es porque los cables de la casa están conectados. La conexión es más importante que en donde se encuentra. Si estás lejos de Miron pero tu corazón está conectado, te encuentras cerca. De la misma manera, si estas en Miron pero tu corazón no está conectado, te encuentras lejos⁵.

4. Hasta hoy en día, muchas personas dan testimonio de esta inmensa alegría. En Miron, en Lag Baomer, nadie se casa ni nace, pero todos están inmensamente alegres. La gente baila durante horas, sin que nadie sepa con exactitud por qué. Es una alegría que trasciende la naturaleza.

5. Escuchamos historias de primera mano de personas que celebraron su propia Yeshua (salvación) en Lag Baomer, incluso cuando no estaban en Miron. Existe una Segulá para quienes necesitan salvación para tener hijos: Si tengo un hijo, lo llamaré Shimon, en honor a Rabi Shimon bar Yojai. Generalmente, la gente hace esta promesa en el Tzión de Rabi Shimon. Alguien que no tuvo hijos durante muchos años nos contó que hizo esta promesa en Monroe, Nueva York, en Lag Baomer. Un año después, tuvo un hijo.

Hay un Yehudi de Estados Unidos que siempre viaja a Miron para Lag Baomer. Un año en 5753 (1993), fue encarcelado y no podía ir. Estuvo muy molesto que no podía viajar a Miron. Su hijo trató de consolarlo y le dijo, aunque tú no puedes ir a lo de Rabí Shimon, estoy que seguro que Rabí Shimon vendrá a ti.

El papá no sabía de qué estaba hablando su hijo.

Aquel Lag Baomer, hubo un incendio en aquella prisión. Los prisioneros judíos aprovecharon la oportunidad del fuego y comenzaron a bailar "Bar Yojai". Al día siguiente, a causa del fuego, fueron liberados. No pudieron ir a lo de Rabí Shimon pero Rabí Shimon vino a lo de ellos.

Jazal (Kidushin 40.) dijeron, חשב אדם לעשות מצוה, ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, *Si una persona quería cumplir una Mitzvá, pero las circunstancias le impidieron hacerlo, el pasuk le da crédito como si hubiera cumplido la Mitzvá.* Lo mismo puede decirse en relación con ir a Miron en Lag Baomer. Si una persona quiere ir, pero las circunstancias le impiden llegar, se considerará como si estuviera allí.

Reb Asher Zelig Margolis zt"l escribe en su Sefer: "Si alguien no puede ir a Miron en Lag Baomer, o alguien vive en Jutz La'aretz, debe estudiar el Sefer מאמרי רשב" (una colección de lecciones de Rabi Shimon bar Yojai) y debe estar contento con la Hilula de Rabi Shimon, y también tendrá una salvación".⁶

De hecho, el Meor Enayim (Shabat) nos dice que aprender las lecciones de un Tzadik es lo mismo que acudir a su tumba.

Algunos tienen la costumbre, en Lag Baomer, de estudiar con un Minyán las alabanzas de Rabi Shimon bar Yojai. Rabi Shimon dijo (Guitin 67) שנו מדתי, *Estudien mi Dibre Torá.* R' Asher Zelig Margolis escribe que Rabi Shimon es el único Tana que dijo explícitamente que quiere que la gente estudie su DibréTorá. Esto se debe a que Rabi Shimon puede traer salvación, protección y bendiciones a Bené Israel en todas las generaciones, por lo que nos anima a estudiar su Dibré Torá. En este mérito, puede ayudar a los Hijos de Israel.⁷

Recibimos una carta que nos da una idea de los milagros que ocurren en Lag Baomer, y que uno no necesita ir a Miron para merecer milagros.

Ocurrió en el año 5777 (2017), durante la Hadlaká de los Jasidim de Boyan. Citamos aquí un fragmento de la carta:

Mi hermano estaba sentado en el asiento delantero del coche, junto al conductor. Iban en coche de Francia a Suiza. El coche se desplomó por un precipicio y los pasajeros no pudieron escapar del vehículo aplastado. ¡Baruj Hashem!, llegaron los servicios de emergencia (policía, bomberos y paramédicos) y serraron el lateral del coche para que pudieran salir.

Mi hermano estuvo hospitalizado en estado crítico en Francia. Cuando se estabilizó, lo trasladaron a un hospital en Suiza para estar cerca de nuestra familia.

Para Pésaj, vino a visitar a sus familiares en Eretz Israel. Se alegraron de verlo moverse, aunque con muletas, porque, al principio, los médicos predijeron que le amputarían las piernas.

Mi hermano permaneció en Eretz Israel un tiempo, y en Lag Baomer, la familia lo llevó a la Hadlaká de los Jasidim de Boyan en Yerushalayim. Los Jasidim mayores encendieron el aceite, hubo una gran llama y la gente saltaba y bailaba: לכבוד התנא אלוקי ר' שמעון בר יוחי. Mi hermano estaba de pie junto a mí, sostenido por mí y sus muletas. De repente, me dijo: Voy a tirar mis muletas al fuego. Le dije: ¡Jas V'Shalom! ¡No hagas eso! Pero mi hermano, con valentía y fuerza, arrojó una de las muletas al fuego. La música se detuvo porque los músicos vieron la conmoción y comprendieron lo que estaba sucediendo. Entonces, mi hermano arrojó la segunda muleta al fuego y comenzó a caminar sin ayuda. Hasta el día de hoy, puede caminar por sí solo. Este es el milagro que le ocurrió en Lag Baomer. Una vez más, este milagro ocurrió en Yerushalayim, en la celebración de Rabi Shimon, y no en Miron. El mérito de Reb Shimon y su Hilula están dondequiera que estés en el mundo.

6. Alguien me contó que estaba en Miron con su hijo preparándose para su Bar Mitzvá. Quería aprender con él las porciones del Zohar que hablan sobre el bar Mitzvá, pero no sabía dónde estaban escritas. Así que, en lugar de eso, empezó a recitar Tehilim. Entonces su hijo le tocó el brazo y le dijo: Mira esto. Acabo de verlo y se ve interesante». Era un Sefer que citaba el Zohar sobre el bar Mitzvá. El padre dijo que se dio cuenta de que cuando uno quiere estudiar las lecciones de Reb Shimon, Hashem lo ayuda a hacerlo.

7. En תשע"ט (2019), recibí una carta de alguien que no pudo estar en Miron debido a la enfermedad de un familiar. "En Shabat, canté Bar Yojai junto con Klal Israel, y en Lag Baomer, recordé lo que leí en Beer HaParashá (manantiales de la Torá), que por mérito de Rabi Shimon, la salvación puede venir desde lejos. Así

Las salvaciones de Rabi Shimon

Cuando una persona puede estar en Miron para Lag Baomer, el potencial de milagros y salvaciones aumenta.

R' Ovadya de Bartenura zt"l escribe en una carta desde Eretz Israel a Italia: "El dieciocho de Iyar, el día de su Yortzait [de Rabi Shimon], la gente de todo el vecindario de Miron va a Miron y enciende fogatas... Muchas mujeres estériles dan a luz, los enfermos son sanados, debido a las resoluciones que hacen en ese lugar"⁸. Obviamente, el testimonio de Rab Bartunara es muy confiable. En esta carta, menciona otros milagros que la gente de Eretz Israel

menciona, provenientes de otros lugares sagrados de Eretz Israel, y los debate. Expresa que no hay evidencia que respalde sus afirmaciones de que ocurrieron milagros allí. Sin embargo, en el caso de Miron, menciona los milagros que ocurren allí como un hecho, y no hay duda alguna.

El Bartenura menciona que los milagros provienen de las Kabalot, resoluciones, que la gente hace en Miron. Las buenas Kabalot (como dar Tzedaká o adoptar una buena práctica) que la gente acepta cuando está en Miron, en Lag Baomer. Es suficiente aceptar la Kabala sobre uno mismo Beli Neder, sin una promesa real⁹.

que me senté cerca de una ventana, imaginé que estaba en Miron y dije el cuarto y quinto Sefer de Tehilim. Poco después de Lag Baomer, hablé con un dirigente comunitario, quien me recomendó otro médico. Le dije que ya habíamos consultado a muchos expertos y médicos, pero que lo intentaríamos de nuevo. El médico ideó un nuevo plan y, gracias a Dios, la situación está mejorando y la curación está en marcha. Estoy seguro de que las cosas cambiaron gracias al Tehilim que rezamos en Lag Baomer.

8. R' Mordejay Jaim de Slonim zt"l dijo que uno contrata a un abogado para que lo ayude en el tribunal, pero ni siquiera el mejor abogado puede ayudar a una persona que no le proporciona todos los detalles del caso. De igual manera, Rabi Shimon bar Yojai rezará y suplicará por nosotros en el cielo, y prometió que podría redimir a todos del castigo. Pero nuestra parte es expresarle nuestras necesidades para que sepa qué rezar.

La Guemará Sotá (14a: ver Hagaat Habaj 1) enseña: "¿Por qué la tumba de Moshe esta oculta? Es porque Hakadosh Baruj Hu sabía que un día destruiría el Bet Hamikdash y enviaría a Klal Israel en Galut, exilio. Quizás en ese momento, los Yehudim irían al Kever de Moshe, llorarían y le suplicarían: 'Moshe Rabenu, ponte de pie y reza por nosotros y anula la Guezerá', porque los Tzadikim son amados después de su fallecimiento incluso más que en vida". Esta fuente nos enseña la grandeza de los Tzadikim y el extraordinario mérito del rezo en su tumba. Esto nos ayuda a comprender la maravillosa salvación que podemos alcanzar cuando vamos al Keber de Rabi Shimon, especialmente en Lag Baomer.

9. En el año 5779, en Miron, tras recitar Tehilim y Tefilot, alguien prometió estudiar un volumen completo del Zohar (edición Matok Midvash, 720 páginas) antes de Lag Baomer del año siguiente. (Se propuso a sí mismo intentar comprender las secciones más fáciles (הגלות) del Zóhar y solo leer las secciones de cábala). Esta persona tenía muchas deudas, pero ese año (después de haber leído la mitad del Zóhar), recibió una suma de dinero inesperada. Logró cubrir sus deudas y más.

Esto se debe a que cuando uno hace una Kabala, se conecta con Rabi Shimon bar Yojai, convirtiéndose en un recipiente para recibir las bendiciones.

Recibimos la siguiente carta:

Quiero contar mi historia personal, aunque me resulta muy difícil. Soy un Jasid joven. Trabajo la mitad del día y estudio en el Kolel la otra mitad. Hace un par de años, en el trabajo, tuve pruebas muy difíciles relacionadas con asuntos de Kedushá, sentí que estaba a las puertas del Guehinom, a punto de caer. En Lag Baomer de 5779 (2019), viajé a Miron. Me sentía vacío, sin Yirat Shamayim, pero sabía que Rabi Shimon es para todos, incluso para personas como yo.

En Miron, escuché Dibre Torá sobre la importancia de hacer una Kabala Toba. En ese momento, decidí que

El Zohar relata otra historia: "Rabi Shimon viaja a la ciudad de Lud. La gente lo llevó alrededor de la ciudad y le mostraron alguna gente muerta. Le explicaron a Rabi Shimon que hay una plaga en la ciudad. Rabi Shimon dijo, ¿Cómo puede ser que yo me encuentre aquí y se encuentra una plaga en la ciudad? ¡Declaro que la plaga cese!

De inmediato un *Bat Kol*, salió del cielo y dijo, "vete de este lugar, pues Rabi Shimon se encuentra aquí. Boré Olám decreta decretos en los cielos y él los anula desde abajo".¹⁰

Salvaciones

R' Shimon dijo sobre Lag Baomer, האי יומא, *este día es mío*. Hashem le dio este día a R' Shimon y, por lo tanto, en este día ocurren muchos milagros.

El Zohar (Idra 296) dice que cuando R' Shimon fue enterrado en Merón, una voz Celestial anunció: En tu mérito, en este día muchos Kitrugim [decretos severos/acusaciones] son silenciados. Esto ocurre cada año en Lag Baomer. Es un día en el que los Kitrugim son silenciados, y Hashem envía toda clase de salvaciones a los Yehudim.

El Bet Aarón escribe: כשם שהשי"ת הוא לכל כך, רשב"י הוא לכל אפילו לפחותים, *Así como Hashem es para todos, así es R' Shimon para todos, incluso para aquellos que están en un nivel bajo.* לכל, *para todos*, también se puede traducir como "para todo" porque en Lag Baomer, una persona puede recibir todo lo que necesita.

El Koz'niter Maguid zt"l (Tehilat Israel, Tehillim 42) escribe: Esperamos toda la Sefirá

hasta Rosh Hashaná me distanciaría de las difíciles pruebas en mi lugar de trabajo. Lo hice y mantuve mi determinación después de Rosh Hashaná. Ahora, dos años después, puedo decir que no fue fácil; hubo pruebas y desafíos, pero me mantuve firme todo este tiempo. Acabo de discernir algo que llamó mi atención. Mi Parnasá siempre es escasa, ¡pero la última vez que necesité pedir un préstamo fue antes de Lag Baomer del año 5779! Desde que tomé aquella resolución, nunca más tuve que pedir prestado un centavo. Además, en Shevat 5780, exactamente nueve meses después de Lag Baomer, mi esposa dio a luz a una niña sana, y fue un parto natural, contrariamente a las predicciones de los médicos. Estoy seguro de que Hashem también me ha ayudado de otras maneras, gracias a mi Kábala Tobá, solo que no las reconozco, todo.

10. En cierta ocasión, alguien acudió al R' David Biderman zt"l para pedirle una bendición por su hijo enfermo. R' David Biderman le aconsejó que rezara en Miron. El hombre respondió: Ya estuve en Miron, y mi hijo sigue enfermo.

R' David Biderman le dijo: Cuando una persona va al médico una vez y no se cura, ¿deja de ir? ¡No! Vuelve a ir. Si una persona toma un medicamento una vez y no le ayuda, ¿lo abandona? ¡No! Lo vuelve a intentar. Te aconsejo que vayas a Miron repetidamente hasta que tu hijo tenga una Refuá Shelemá.

Lag Baomer nos enseña a nunca perder la esperanza:

El Bet Yosef nos dice que celebramos Lag Baomer porque los estudiantes de Rabi Akiva dejaron de morir ese día. El Pri Jadash afirma que esto no es motivo de celebración. ¡Los alumnos dejaron de morir cuando ya no quedaron más! En cambio, explica el Pri Jadash, celebramos la continuidad de la Torá. Ese día, Reb Akiva tomó a sus cinco estudiantes restantes: R' Meir, R' Yehudá, R' Yosi, R' Shimón y R' Elazar ben Shamua, y les enseñó Torá. Los convirtió en los futuros líderes de Bnei Israel, y así es como la Torá sobrevive hasta nuestros días.

R' Akiva perdió a la mayoría de sus discípulos, pero no se rindió. Al contrario, siguió adelante e hizo lo que pudo, y así es como la Torá continúa hasta hoy.

Nosotros tampoco debemos perder la esperanza en la Tefilá ni tampoco en aspirar a nuestra salvación. Todo está en manos de Hashem. Si rezamos una vez, debemos rezar de nuevo hasta alcanzar la salvación.

hasta Lag Baomer porque es cuando hay mucho Rajamim.

Lag Baomer es un día de salvaciones: afortunados son aquellos que invierten en Tefilá en este día. A continuación, se presentan algunas recomendaciones de lo que se puede rezar en este día sagrado:

1] Hijos

Lag Baomer es un día festivo para que las mujeres estériles tengan hijos.

El Midrash (Shir Hashirim Rabá) afirma: Un hombre de Tzidón (Eretz Israel) se casó con una mujer y esperó diez años, pero ella seguía estéril. Fueron a ver a Reb Shimón bar Yojai y le dijeron que querían divorciarse.

R' Shimon respondió: Juro que, así como te casaste con un banquete, también debes divorciarte con un banquete. Hicieron una gran cena, y ella le dio de beber vino. Entonces, en ese estado de alegría, el marido le dijo: Hija mía, toma cualquier cosa buena que desees y llévala a casa de tus padres.

Se quedó dormido, y la esposa les indicó a sus sirvientes que llevaran a su esposo en cama a casa de sus padres. En medio de la noche, despertó. El efecto del vino había desaparecido. Hija mía, ¿dónde estoy? preguntó.

Ella le dijo que estaba en la casa de sus padres.

¿Por qué estoy en casa de tus padres?

Ella dijo: ¿No me dijiste que puedo llevar lo que quiera a casa de mis padres? ¡No hay nada que quiera más en el mundo que a ti!

Ellos regresaron a R' Shimon bar Yojai, él rezó por ellos, y tuvieron un hijo.

El Midrash concluye: Hakadosh Baruj Hu ayuda a los estériles y asimismo los Tzadikim las ayudan.

Los Tzadikim enseñan que, para tener hijos, se recomienda tener Kavaná en la Berajá de רפאנו en la Shemoné Esré. El Shem Shlomo de Munkatz zt"l enseñó que Lag Baomer es Mesugal para la Refuá (como veremos), por lo que Lag Baomer también es Mesugal para tener hijos.

La Guemará (Makos 17:) dice que una madre debe rezar para que sus hijos sean como R' Shimon bar Yojai. El Minjat Elazar explica que la Guemará se refiere a quien reza en Lag Baomer. En este día, todo es posible. En este día, se pueden pedir las cosas más increíbles, incluso que un hijo sea como R' Shimon bar Yojai.

2] Parnasá

El Jatam Sofer (Yore Dea 233) realiza el siguiente cálculo: la Guemará dice que cuando el pueblo judío salió de Egipto, comieron Matzot durante treinta días. Acabaron las Matzot en Pesaj Shení. El Midrash añade que no comieron durante tres días, y al día siguiente, el Mán comenzó a caer. Según este cálculo, el Mán comenzó a caer en Lag Baomer, lo que indica que es un día ideal para rezar por Parnasá.

3] Shidujim

Acerca de R' Shimon, dice (en la canción Bar Yojai) הציל חלוצים, *Él salva a quienes están estresados y preocupados, ¿y quién está más estresado y preocupado que alguien que espera su Shiduj¹¹?* Esto se debe a que

11. Zelig era un buen Bajur y nadie podía entender por qué le llevaba tanto tiempo encontrar su Bashert.

En Lag Baomer, la madre de Zelig viajó en autobús a Merón. Quería rezar para que su hijo mayor, Zelig, encontrara un Shiduj.

Mientras viajaba, recordó que años atrás, ella y su esposo llevaban varios años casados y aún no habían tenido hijos. Habían ido a Miron a rezar y prometieron que si tenían un hijo, lo llamarían Shimon. Pero, por alguna razón, cuando ocurrió el milagro y nació su hijo, olvidaron su promesa y lo llamaron Zelig.

podemos rezar y recibir salvaciones para todas nuestras necesidades, y como escribimos, esto ocurre en Merón y también en otros lugares. Por mérito de Reb Shimón, nuestras Tefilot serán respondidas.

4] Yirat Shamayim

El Sefat Emet (Emor 5652) escribe: Escuché de mi abuelo [el Jidushe Harim zt"l] que en Lag Baomer, uno puede alcanzar el perdón de los pecados.

El Imre Emet zt"l explica:

Veamos Tehilim capítulo 19. Hay cinco Pesukim para alabar la Torá y las Mitzvot, y cada línea tiene cinco palabras:

1. תורת ה' תמימה משיבת נפש *La Torá de Hashem es perfecta, restaura el alma.*

2. נאמנה מחכימת פתי *El testimonio de Hashem es confiable, y hace sabio al sencillo.*

3. פקודי ה' ישרים משמחי לב *Las órdenes de Hashem son rectas y alegran el corazón.*

4. מצות ה' ברה מאירת עינים *Los preceptos de Hashem son claros e iluminan los ojos.*

5. יראת ה' טהורה עומדת לעד *El temor de Hashem es puro y perdura para siempre.*

La quinta frase, compuesta por cinco palabras, habla de la plenitud de Hashem. Esto es similar a Lag Baomer, que cae el

quinto día de la quinta semana. El Imre Emet dice que esto sugiere que Lag Baomer es un momento ideal para alcanzar la plenitud de Hashem.

5] Refua

ורפאתיו שמעון בר יוחי es Guematrya *lo curaré.* Esto nos indica que Lag Baomer es un día Mesugal para la Refuá.

Se sabe que la Sefirá de הוד es Mesugal para la Refuá. R' Pinjas de Koritz zt"l añade que Lag Baomer, cuya Sefirá es הוד שבהוד, especialmente es Mesugal para la Refuá. R' Pinjas de Koritz enseñó que si uno necesita tomar medicamentos, debe comenzar a tomarlos en Lag Baomer.

Hay muchas historias que prueban que ocurrieron en Merón, particularmente en Lag Baomer, he Aquí, escribiremos la historia más famosa (porque sucedió delante de mucha gente y está registrada en los Sefarim): En el año תרע"ט (1919), una pareja sin hijos rezó en Merón en el Kever de R' Shimon bar Yojai y prometieron que si tenían un hijo, lo llevarían a Miron en Lag Baomer para su Jalaká (para hacer Peot).

Tuvieron un hijo, y cuando cumplió tres años, la madre lo llevó a Meron, tal como lo había prometido. Su esposo se quedó en casa.

Inmediatamente llamó a su esposo y le recordó el error que habían cometido años atrás. Dijo: ¿Quién sabe? Quizás si lo hubiéramos llamado Shimon, ya habría encontrado su Bashert.

El marido respondió que llamaría a su Rebe y le preguntaría qué hacer.

El Rebe aconsejó que llamaran a su hijo Shimon Zelig.

La madre rezó en Merón en el Kever de Rabi Shimon bar Yojai, pidiendo que su hijo "Shimon Zelig" se comprometiera.

El siguiente Shabat, el Gabai lo llamó a la Torá "Shimon Zelig", estableciendo su nuevo nombre.

Había otra persona que se llamaba Zelig en el Bet Hakneset. Le preguntó al Gabai: ¿Por qué llamaste a este Bajur Shimon Zelig? ¿No se llama solo Zelig? El Gabai respondió: Su padre me dijo que de ahora en adelante debería llamarlo Shimon Zelig. No sé por qué.

Zelig tenía una hija mayor. Mucho tiempo atrás, habría querido a (Shimon) Zelig como yerno, pero el nombre, igual al suyo, le impidió considerarlo. Pero ahora que sus nombres no eran exactamente iguales, estuvo dispuesto a seguir adelante con el Shiduj, ¡Y Shimon Zelig se comprometió con la hija de Zelig!

Aquel año, Lag Baomer cayó en viernes, así que la mayoría de la gente permaneció en Merón para Shabat. Ese mismo día, el niño de tres años enfermó de cólera. Shabat a la mañana, el Mekubal R' Asher Zelig Margolis zt"l estaba rezando Musaf como Jazán, cuando la multitud oyó los fuertes gritos y llantos del niño. Todos entraron en pánico, especialmente la madre, cuyos llantos se oían por encima de los demás.

R' Asher Zelig registró este episodio en uno de sus Sefarim y escribió: El niño estaba verde; parecía muerto. La Tefilá había terminado, pero nadie estaba interesado en hacer Kidush. Reinaba un sentimiento de tristeza.

La madre tomó al niño, lo colocó cerca del Tzión y dijo: "¡R' Shimón! Traje a mi único hijo aquí a los tres años para que le cortaran el pelo por primera vez, como prometí. Por favor, no arruines mi alegría ni la de mi esposo, que espera nuestro regreso. ¡R' Shimón! Dejo a mi hijo aquí. No me avergüences. Devuélvele la salud como la tenía cuando lo traje ayer. Santifica el nombre de Hashem. Revela a todos que existe Hashem y que hay Tzadikim".

Dejó a su hijo cerca del Tzión y cerró la puerta tras ella. Solo el niño permaneció dentro. Unos minutos después, se oyó su voz. Llamaba a su madre.

Reb Asher Zelig abrió la puerta. El niño se puso de pie y gritó: ¡Mamá, tengo sed; tráeme agua!

Todos gritaron gritos de alegría y recitaron Berajá de מוחיה המתים.

6] Rezando por la salvación de Klal Israel

Lo más importante es que debemos rezar por el Mashíaj. El Tzvi Latzadik de Bluzhev zt"l dijo: No podemos saber cuándo será la Gueula Shelema, pero creo que será en Lag Baomer, el día de R' Shimon, porque es un día muy puro, un día de salvación.

Cuando Bat Ayin se mudó a Eretz Israel, R' Mordejay Chernobler zt"l le escribió: Derrama tus ojos ante R' Shimon. Si pudiera ir a Eretz Israel, iría a la tumba de R' Shimon y asaltaría los cielos hasta que llegue el Mashíaj.

Cuando el Minjat Elazar zt"l solía ir al Tzion de su papá el Darké Teshubá solía cantar tres veces la canción 'Bar Yojai', porque su papá había escrito tres Sefarim sobre el Tikuné Zohar escrito por Rabi Shimon bar Yojai.

Un año después de cantar la canción, el Minjat Elazar hablo acerca de las palabras אשרי העם הם לומדין, la traducción literal de estas palabras es, 'afortunada es el pueblo que te enseña'. ¿acaso no sería mejor si estuviese escrito לומדי תורתך, que estudia tú Torá, o לומדי ספריך, que estudia tus Sefarim? ¿Qué le enseñan a Rabi Shimon?

La respuesta es, cuando hay decretos severos en contra del pueblo judío, el Satán los oculta de los Tzadikim, para que ellos no recen para anular estos decretos. Pero cuando los Yehudím van a la tumba del Tzadik, le dicen acerca de los decretos que están ocurriendo para que imploren por Klal Israel. Esto es lo que significa אשרי העם הם לומדין, *afortunada es la nación que te enseña*. Al concluir esta lección el Minjat Elazar cayó sobre la tumba de su padre y le dijo acerca de todos los decretos malos que había en aquellos tiempos contra Klal Israel.

Costumbres de Lag Baomer

Ahora mencionaremos algunas costumbres que se practican en Lag Baomer.

Comenzamos con la costumbre de celebrar Lag Baomer con una Hadlaká (fogata).

1] Fogata

El Sefer מסע מירון (תרמ"ח/1888): Todos compran aceite de oliva y lo vierten en honor al Tana. Quienes encenderán el fuego se acercan con alegría y entusiasmo. Encienden una toalla empapada en aceite y la arrojan al recipiente con aceite.

Todos permanecen de pie, observando la fogata. Cuando las primeras llamas estallan, todos se alegran. El sonido de la alegría es tan fuerte. Nunca había escuchado ni visto una alegría igual. La gente de Eretz Israel dice que la Neshamá de Rabi Shimon bar Yojai está presente en esta Hadlaká. En ese momento, tomé los nombres de mis amigos y familiares y recé por ellos para que el mérito del sagrado Tana los protegiera, para que tuvieran Hatzlajá en asuntos espirituales y materiales.

El Rebe de Sadigura zt"l habló sobre la especialidad de la Hadlaká en el techo del Tzión. Dijo que 80.000 Neshamot reciben su Tikún en ese momento.

Algunos Tzadikim arrojaban ropa al fuego en Miron para aumentar la luz y la alegría del día.

Algunos Guedolim opinaban que esto era Bal Tashjit (porque está prohibido malgastar dinero y destruir ropa). Sin embargo, Reb Shmuel Heller zt"l, el Rab de Tzefat, escribió un sefer "K'vod Melajim" sobre este tema, demostrando que está permitido quemar ropa, y escribe que el Or Hajaim Hakadosh zt"l y otros Tzadikim lo hacían.

Algunos arrojan su kipá al fuego. Mi padre zt"l y mi abuelo zt"l, R' Moshe Mordejai de Lelov, solían hacerlo¹².

Se dan varias explicaciones para la fogata de Lag Baomer. El Zóhar (Idra Zuta 291) cuenta que, en el último día de la vida de Rabi Shimon, reveló a sus discípulos los secretos sagrados de la Cábala. Mientras enseñaba, el sol no se ponía. El Bene Ysasjar (Lag Baomer 6) escribe que esto explica la costumbre de encender velas¹³ y fogatas en Lag Baomer. Es en conmemoración del sol que siguió brillando en el último día de la vida de Rabi Shimon bar Yojai.

2] Jalaka (corte de pelo)

R' Jaim Vital zt"l escribe: "El Arizal llegó a Miron [en Lag Baomer] con su hijo pequeño y toda su familia, y allí cortó las *Peot* para su hijo, como es costumbre. Lo convirtió en un día de celebración".

El Mishnat Jasidim escribe: Si vives en Eretz Israel, ve a celebrar junto a la tumba de Rabí Shimón y alégrate allí. Por supuesto, haz lo mismo si tienes un hijo Jalaka¹⁴.

R' Yaakob Meir Shejter shlit"a explica que Rabi Shimon bar Yojai prometió *כי לא תשכח מפי זרעו*, que la Torá jamás será olvidada de su descendencia. La Mesora del judaísmo se transmitirá de padre a hijo, de generación en

12. Un padre acudió a R' David Biderman, de Lelov zt"l, y le contó que su hijo se portaba mal y se quitaba constantemente la kipá. R' David Biderman les aconsejó que llevaran a su hijo a Miron en Lag Baomer.

El padre siguió el consejo, pero fue un viaje muy humillante para él. El niño se le caía la kipá constantemente, y en cada parada tenían que buscarlo antes de continuar su camino porque se desviaba constantemente.

En Miron, encendieron el fuego, y el Rebe tomó la kipá del niño y la arrojó al fuego. El niño gritó: "¡Mi kipá! ¡Mi kipá!". Su actitud cambió en un instante. Antes, se quitaba la kipá constantemente, y ahora la quería.

13. En el Bet Hamidrash de R' Aarón de Belz zt"l, en Lag Baomer, se encendieron muchas velas en las mesas y los alféizares de las ventanas. (Esto se hacía en Belz solo en Lag Baomer y el 7 de Adar).

14. Un coche atropelló al hijo de tres años de un conocido antes de Pésaj de 5766. Después de Pésaj, el hospital envió al niño inconsciente a un hospital, alegando que no podían hacer nada más por él. Dos semanas antes de Lag Baomer, los padres fueron a Miron y proclamaron ante el sagrado Tzión de Reb Shimón: Queríamos traer a nuestro hijo aquí en Lag Baomer para hacer su Jalaká y rezaron para que lo merecieran. No entraremos en detalles, pero dos semanas después, en Lag Baomer, el niño estaba en Miron, caminando por sus propios pies, y celebró su Jalaká allí.

generación. Las Peot son un símbolo del judaísmo. Por lo tanto, existe la costumbre de dejar Peot a un niño en la tumba de Rabi Shimon, pues prometió que la cadena de la Torá y del judaísmo continuaría eternamente.

Escuché otra explicación del Rebe de Chernóbil:

La Guemará (Meilá 17) nos cuenta que el gobierno prohibió a los judíos cuidar Shabat y realizar un Brit Milá. El Tana Reb Reuven Istrobuli se vistió con ropa no judía y se cortó el pelo al estilo no judío (cabello largo por detrás y sin cabello por delante) para que los funcionarios del gobierno pensarán que era uno de ellos. Sentado con los políticos, explicó que cuando el pueblo judío cuida Shabat, gana menos dinero, y cuando realiza un Brit Milá, se debilita. "¿Queréis que vuestros enemigos sean ricos o pobres, fuertes o débiles?". Estuvieron de acuerdo con él y anularon los decretos.

Tiempo después, se dieron cuenta de que Reb Reuven Istrobuli era un judío y que los había engañado, por lo que reincorporaron todos estos decretos.

Así pues, los sabios enviaron a Reb Shimón bar Yojái ante el rey. Eligieron a Reb Shimón específicamente porque "le suceden muchos milagros" y esperaban que pudiera anular los severos decretos que pesaban sobre ellos.

Un demonio llamado Ben Temalyon se encontró con Rabi Shimon y le ofreció ayuda. El demonio se adelantó a Rabi Shimon y causó un inmenso dolor a la hija del rey. Cuando Rabi Shimon llegó, dijo: "¡Ben Temalyon, vete!", y así lo hizo.

El rey, agradecido a Rabi Shimon, lo llevó a la sala del tesoro y le dijo: "Toma lo que quieras".

Rabi Shimon encontró los documentos de los decretos y rompió los papeles.

En esta historia, Reb Reuven Istrobuli ayudó a la nación vistiéndose como un gentil, pero Rabi Shimon salvó a la nación apareciendo como un Yehudí.

Uno de los propósitos del corte de pelo judío es que se note que somos judíos. Tenemos la costumbre de hacer la jalaká en Miron, en el Kever de Rabi Shimon, porque Rabi Shimon pudo anular los severos decretos mientras vestía como un Yehudí.

3] Canciones

En Lag Baomer, también se acostumbra a cantar בר יודי. R' Naftali Katz zt"l escribe (Siddur Beit Rajel) que cantar esta canción purifica la Neshamá, incluso para aquellos que no conocen los secretos de esta canción.

Cuando cantamos cánticos de alabanza para Rabi Shimon bar Yojai (como וימרתם ו בר יודי, כתב לוי, escritas por el Ben Ish Jai zt"l, etc.), nos inspiramos en su grandeza y buscamos emular sus obras. Vemos los logros que alcanzó Rabi Shimon y todo el bien que logró para sí mismo y para Klal Israel, y comprendemos que si nos dedicamos a la Avodat Hashem, también podemos lograr grandes cosas en nuestra vida. Cantamos בר יודי, llamando a Rabi Shimon "El hijo de Yojai". Quizás esto se deba a que queremos recordar que Rabi Shimon fue un ser humano, nacido de padres humanos, y aun así alcanzó niveles tan elevados. Esto nos recuerda que si nos dedicamos al servicio de Hashem, también podemos alcanzar grandes logros.

El Pasuk (Daniel 4,10) dice עיר וקדיש משמיה ערדית, un ángel Celestial descendió del cielo y las primeras letras deletrean שמעון. Esto insinúa que Rabi Shimon era como un Malaj y no podemos alcanzar su nivel. De todos modos, debemos tratar de alcanzar el nivel de perfección según nuestras fuerzas¹⁵.

4] Seudá

15. La Guemará dice, "si la gente de las generaciones anteriores se asemeja a los ángeles celestiales, nosotros somos como seres humanos. Si la gente de las primeras generaciones era como seres humanos, nosotros

Otro aspecto de la celebración de Lag Baomer es realizar una Seudá en honor a este día especial y en honor a Rabi Shimon.

Esta Seuda es una Seudat Mitzvá. Tal como el Maharil escribe a alguien que había hecho un *Neder* (promesa) que nunca comerá fuera de su casa a no ser una Seudat Mitzvá. Hizo esto para salvarse de sus problemas. Su pregunta era ¿Qué es considerado una Seudat Mitzvá que esté permitido unirse a ella?

El Maharil contestó, “una Seudá de Brit Milá. Syum Masejet etc. Aún más, Jazal dijeron que aquel que goza de una Seudá en la cual se encuentran Talmidé Jajamim, es considerado como si goza de la luz de la Shejiná. Por lo tanto, Lag Baomer es considerado una Seudat Mitzvá”. Esto significa que Rabi Shimon está en la celebración y definitivamente es una Seudat Mitzvá.

Según la Halajá, decimos la Tefilá de נחם una vez al año, en Minjá de Tishá B’ab, pero Reb Avraham Halevi Brujim zt”l (un alumno del Arizal) decía נחם todos los días, en Shemoné Esré y Birjat Hamazon, pues siempre estaba de luto por el Bet Hamikdash y rezaba por su reconstrucción. Un año, estando en Miron para Lag Baomer, dijo נחם en Birkat Hamazon, como siempre. De repente, el Arizal, quien también estaba en Miron en ese momento, tuvo una visión de Rabi Shimon bar Yojai de pie sobre su tumba como si estuviera vivo. Rabi Shimon le dijo al Arizal: Pregúntale a tu alumno, R’ Abraham Brujim, por qué dijo

נחם en el día de mi gran alegría. El Arizal reprendió a R’ Avraham por decir נחם. Lag Baomer es un momento de celebración y no de duelo.

Desafortunadamente, R’ Abraham Halevi Brujim murió al mes siguiente. (R’ Jaim Vital, en Shaar Hakavonot, escribe esta historia).

Aprendemos de esta historia lo cuidadosos que debemos ser para ser felices en Lag Baomer.

Generalmente, el Yortzait es un día de ayuno. Por ejemplo, el 7 de Adar es el Yortzait de Moshé Rabenu y mucha gente acostumbra a ayunar. También Lag Baomer es un Yortzait – el Yortzait de Rabi Shimon bar Yojai - ¿entonces por qué es un día alegre y no ayunamos en él? ¿por qué se celebra comiendo y bebiendo?

Podemos responder de la siguiente manera:

Jazal dijeron, en el día que Moshé Rabenu falleció muchas *Halajot* fueron olvidadas. Contrario a Lag Baomer que muchos secretos de la Torá fueron revelados. Esto explica por qué Lag Baomer es un día alegre mientras que el séptimo de Adar es un día de ayuno.

El Tame Haminhagim ofrece otra explicación:

Otra razón por la cual Lag Baomer es un día alegre es porque Rabi Shimon bar Yojai solía anular decretos malos. La mayoría de los Tzadikim suelen ayunar para anular decretos, pero el Zohar cuenta que Rabi

somos como los asnos y ni siquiera como el burro de Rabí Pinjas ben Yair que rechazaba comer toda comida si no se había separado los diezmos de esta”.

R’ Baruj Shimón Schneerson zt”l el Rosh Yeshiva de Tchebin, explicó las palabras de esta Guemará de la siguiente manera: si un orador quiere contarle a la audiencia acerca los Tzadikim del pasado y le dice eran como los ángeles, la audiencia prestará atención, ya que al escucharlo no los obligará en nada. Piensan, seguro que los Tzadikim fueron grandiosos como los ángeles. Pero ¿Qué tienen ellos que ver conmigo? Yo soy un ser humano que lucha con el Yetzer Hará. Sin embargo, si el orador le dirá a la audiencia que los Tzadikim del pasado fueron como seres humanos, con desafíos y luchas como las nuestras, la audiencia súbitamente se sentirá como asnos, y será imposible hablarles. No querrán escuchar, ya que si los Tzadikim del pasado fueron seres humanos, sin embargo fueron tan fuertes y valientes en su *Avodat Hashem*, los obligará a ser como ellos y emularlos.

Shimon no solía ayunar. Era su alegría lo que causaba que los decretos sean anulados. Por lo tanto, en el Yortzait de Rabi Shimon comemos y celebramos. Es a través de la Simjá que lograremos anular decretos malos en este día especial.

El Zohar (Shemot 15) relata, una vez, R' Shimón estaba enseñando secretos de la Torá, y R' Elazar estaba cerca de él; sus rostros brillaban como el sol. Estudiaron durante dos días seguidos sin comer ni beber. No sabían si era de día o de noche. Al terminar, R' Shimón dijo el Pasuk (Shemot 34:28) ויהי שם ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, *Moshé permaneció allí [en el cielo] durante cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan ni bebió agua.*

Cuando Rabi Yehuda Hanasi escuchó esta historia, quedó atónito. Su padre, Rabi Shimon ben Gamliel, le dijo, "Hijo mío, no te sorprendas. Rabi Shimon era un león, y también lo era su hijo. No un león cualquiera, sino אריה שאג מי לא יראה, *Un león ha rugido; ¿quién no temerá?* (Amós 3:8). Incluso los mundos superiores les temen; sin duda, nosotros deberíamos tener miedo. Rabi Shimon nunca declaró un ayuno para cumplir sus peticiones. Él decretó lo que debía ser, y Hakadosh Baruj Hu consintió. Hakadosh Baruj Hu decretó, y él lo anuló.

5] Miron

La gente tiene la costumbre de ir a Miron para celebrar allí siempre que es posible. El Ramak y el Arizal fueron a Miron para Lag Baomer, y esta costumbre también se practicaba antes de aquella época.

R' Jaim Vital zt"l escribe: Klal Israel tiene la costumbre de ir a los Kevarim de Rabi Shimon bar Yojai y R' Elazar en Lag Baomer y comer y regocijarse allí. Mi Rebe [el Arizal] una vez fue allí en Lag Baomer con toda su familia y permaneció allí durante tres días.

Un año, el Arizal bailaba con sus alumnos en Miron durante Lag Baomer. Un hombre alto y mayor también estaba allí, bailando con sus propios alumnos. En un momento dado, el anciano bailó con el autor del Sefer Jaredim¹⁶.

De repente, el Arizal tomó las manos de este anciano y bailaron juntos durante un largo rato. Luego, el Arizal bailó con el autor del Sefer Jaredim.

Los alumnos del Arizal se sorprendieron al ver al Arizal bailar con el Jaredim, sólo ellos dos, porque pensaron que el Jaredim era una persona sencilla.

Los alumnos preguntaron al Arizal: "Es la Torá, así que tenemos derecho a preguntar. ¿Por qué bailaste con Reb Elazar Ezkari (el Jaredim)? Tú eres un Gadol B'israel, y R' Elazar es una persona sencilla. No preguntamos por qué bailaste con el anciano, porque probablemente sea un gran erudito, pero ¿por qué bailaste con R' Elazar Ezkari?". El Arizal respondió: "Vi a Rabi Shimon bar Yojai bailar con R' Elazar Ezkari.

Los alumnos discernieron tres cosas: el anciano era Rabi Shimon bar Yojai. Los alumnos que bailaban con él eran discípulos de Rabi Shimon. Y descubrieron la exaltada figura de R' Alazar Ezkari, posteriormente conocido como "El Jaredim" por el Sefer que escribió¹⁷.

16. El Jaredim fue escrito por Reb Elazar Ezkari (1533-1600), descendiente de los expulsados de España. En aquella época, la gente desconocía su grandeza. Lo consideraban un simple imbécil en el Beit Medresh.

Los Tzaddikim describen el maravilloso Bet Hamidrash del Arizal en Tzfat: El Arizal era el Rebe, el Bet Yosef era el Rab, el Alshij Hakodesh era el Maguid y R' Elazar Azkari, el "Jaredim", era el Shamash del Bet Medresh.

17. Esta historia está escrita en Tame Haminhagim, citando al Minjat Elazar zt"l, quien la escuchó del Shinover Rab zt"l, quien la escuchó de fuentes confiables mientras visitaba Tzefat.

R' Shmuel Heler zt"l relata la ocasión en que R' Jaim ben Atar, el Ohr Hajaim Hakodosh, llegó a Miron para Lag Baomer: "Al llegar al pie del monte Miron, se bajó de su burro y subió la montaña a pie, gruñendo como un animal durante todo el camino. Gritó: '¿Cómo puede un humilde yo entrar en este lugar imponente en el cual está presente Hakadosh Baruj Hu, todos los ángeles y las almas de los Tzadikim?'¹⁸

Hemos mencionado, en el nombre del Rebe de Ruzhin y el Bene Ysasjar, que la alegría en Miron es más allá de las leyes naturales¹⁹.

El Maharil de Faltishan zt"l escribe: tuve el mérito de estar en Miron en Lag Baomer. ¡mis queridos hermanos! No puedo expresar con palabras la alegría inmensa que había ahí. ¡afortunados son los ojos que la pudieron ver! Todos aquellos que pudieron ir a Miron pueden decir con seguridad que ella es en el mérito de Rabi Shimon bar Yojai que desea que en este día la gente esté alegre.

R' Abraham Rozen describe el Lag Baomer que vio (5727). Hasta el amanecer nadie fue a dormir – la alegría era inmensa. Luego, la gente que estuvo despierta toda la noche fue a dormir y un nuevo grupo llegó. Todo el día, incluso la noche siguiente, esta pauta se repitió. No me molestaré escribiendo todos los detalles de la alegría que había, cada segundo y de varias maneras. Aquel que no vio esta alegría no vio alegría en su vida. Algunos saltaban como ciervos, otros cantaban. Había gente tomando mientras que otra aplaudía y bailaba. No sé cómo puedo describir esta alegría, pero te diré lo que sentía en mi corazón. Me imaginaba como si el Mashiaj ya había llegado y estaba observando el Simjat Bet Hashoeba en Yerushalayim. ¡Era algo maravilloso!

Muchos de nosotros pueden atestiguar esto. La alegría que experimentan en Miron en Lag Baomer es más allá de cualquier alegría que experimentaron en sus vidas.

¡Que todos tengamos el mérito para aprovechar las Hashpaot de este increíble día!

18. El Sefer Alef Kasav (תרפ"ד) escribe: R' Mendel Litman de Tzefat contó que el Ohr Hajaim lloró toda la noche de Lag Baomer en el momento de la Hadlaká. Se quedó a distancia, diciendo: ¿Cómo puedo venir a este lugar sagrado donde están presentes Abraham, Yitzjak, Yaakob y todos los Tzadikim?

19. R' Shlomke de Zvhil zt"l le pidió a su Gabai que lo despertara a la hora de emprender el viaje a Miron para Lag Baomer. Cuando el Gabai despertó al Rebe, vio que su almohada y su cama estaban empapadas de lágrimas.

Durante el viaje, R' Shlomke instó a todos a estar alegres. Dijo: «Debemos alegrarnos incluso durante el viaje a Miron». Uno del grupo estaba ayunando, y R' Shlomke le indicó que comiera porque era un día alegre.

R' Shlomke decía: R' Shimon envía invitaciones a su Hilula a todos. Si alguien no viene, su invitación no llegó.

Una familia pasó un Shabat en Miron. El cabeza de familia comentó: Por el mismo dinero que gastamos en este Shabat, podríamos haber ido a un resort de lujo.

Durante los tres años siguientes, no regresó a Miron. No era que no quisiera ir. Simplemente, las cosas no funcionaron. Por ejemplo, cuando su hijo cumplió tres años, quiso celebrar la Jalaká en Miron, pero el niño estaba un poco enfermo y no pudieron ir. Su esposa le dijo: Parece que, como dijiste que no valía la pena venir a Miron, Reb Shimon ya no nos invita más. Discernió de que tal vez ella tenía razón, así que se encerró en una habitación, lloró y se arrepintió de sus tonterías. Después de lavarse la cara y secarse las lágrimas, su vecino llamó a su puerta y le dijo: Acabo de comprar un auto nuevo. La primera vez que lo use, quiero que sea para una Mitzvá. ¿Quieres venir conmigo a Miron? Cuando de verdad quiso regresar a Miron, lo invitaron de nuevo.