

En Jasidut hay 2 clases de unión y hay dos clases de paz. Los dos niveles del Shalom es tal como está escrito en las enseñanzas de Rabi Najman de Breslov, Torat Iud dalet: hay un shalom general y un shalom individual. Al shalom particular lo llama “shalom en los huesos”, de acuerdo con el verso: “No hay paz en mis huesos, por mi pecado”. Entonces también tiene que hacer shalom dentro de sí mismo, entre su alma y su cuerpo, entre su cielo y su tierra, entre su mundo por venir y su mundo actual, como la canción que cantamos antes. Pero la paz interior no es el objetivo final, sino el shalom general, en todos los mundos, la paz del Rey Mashíaj.

Primero vamos a explicar cuáles son las dos “uniones” y luego los dos “shalom”. ¿Por qué la Torá eligió justamente estas 4 especies, el fruto del árbol cítrico, el *etrog*, las hojas de palmera datilera, el *lulav*, las ramas del “árbol de 3 hojas”, “mirto”, *hadasim* y las ramas del “sauce del arroyo”, las *aravot*. Primero está escrito que justamente en cada una de esas cuatro especies vegetales hay una forma diferente de unión. Donde la unión se refleja en cada una de una forma especial.

La Unión del Etrog: Mora en el árbol de un año al otro, crece con todos los climas

El etrog, el fruto del citrón [*etz adar*], una de las interpretaciones de los sabios de bendita memoria es que mora [dar] en el árbol de un año al otro. Es decir que recibe la influencia del clima de las 4 estaciones del año. El frío del invierno, el calor del verano, también las estaciones intermedias. Y no sólo esto, está escrito en jasidut que el clima de cada estación le ayuda a crecer al *etrog*. Todo cambio que experimenta –como en el verso de los salmos al cual aludimos antes [42:8] “Todas Tus olas y ondas pasaron sobre mí”- No sólo las absorbe, sino que cada una le ayuda a crecer. El crecimiento del *etrog* se produce porque absorbe de todos los aires, todas las estaciones. “Mora en su árbol de año a año”. Por eso el etrog une el tiempo.

Está escrito que la dimensión más interior de la realidad exterior es la dimensión del tiempo, y la materia del etrog une a todos los tiempos, todos los meses, todas las estaciones, todos los “28 tiempos” [un tiempo para...etc.] del libro de Eclesiastes, Kohelet sobre los que leímos en el Shabat de *jol hamoed Sucot*. Quien recibe a todos y crece y se desarrolla dentro de cada uno es el *etrog*. Esta es la unión especial que hay dentro del etrog y surge de él.

La Unión del Lulav: El potencial de expandirse en una sola dirección

El lulav es "*capot tamarim*", palmera datilera. Tiene muchas palmas unidas que al final se separan cada una hacia una dirección diferente. ¿Cuándo es apta para cumplir con el precepto? Cuando todas sus hojas están pegadas, unidas, aferradas unas a las otras, a tal punto que dificultosamente se puede distinguir que tiene muchas hojas. Es decir, todo el potencial que tiene para extenderse en distintas direcciones, está todo dirigido y concentrado hacia un objetivo. Todas sus hojas está amarradas entre sí, todas con la punta dirigida hacia una dirección única ¿Cuál es esta dirección? Mashíaj, "traer los días del Mashíaj", vivir el Mashíaj. Esta es la unión que surge del lulav.

La unión de los hadasim: "Rama del árbol"

¿Cuál es la unión de los hadasim? Una rama del árbol de mirto, de hoja triple. La unión de este parbol es que son triples, donde 3 hojas salen de un mismo punto, y así todo el recorrido de la rama, es triple como los tres patriarcas. En palabras de los sabios el hadás es "agitado con hojas", y esto alude a laacov avinu, el patriarca tercero y triangular, quien es "agitado con hijos", o a nuestra matriarca Lea quien es "agitada con hijos". Como en el Salmo 45:2 "Mi corazón está agitado por algo bueno..."

Y justamente la gran cantidad de hijos de laacov y de Lea vienen antes de la muerte de laacov para declararle "Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es Uno". En estos hijos hay una unión, que está insinuada en las hojas de hadás. Si estamos hablando de muchos hijos se refiere a todo el pueblo de Israel. Pero de todas maneras aquí todavía se refiere a la unión individual del hadás por sí mismo.

La unión de los aravot: "Hojas de sauce", crecen en confraternidad.

¿Cuál es la unión de los aravot? Los aravot crecen en confraternidad en su laguna, crecen aglomeradas, siempre en hermandad y amor. Esta es la unidad de la aravá, que no se ve exactamente en cada hoja o rama, pero la manera en que crecen juntos expresa su unidad.

La mitzvá de las Cuatro especies: Unir todas las Uniones (sin perder el estilo especial de cada una – El Poder del Lulav

Dicen los sabios que cada especie tiene su unión especial, pero luego cumplir el precepto es asociarlas juntas: "Y harán todas una asociación única, para hacer Tu voluntad con corazón íntegro", como decimos en la plegaria de los Días

Tremendos. Y la unidad de la sociedad es mucho mayor que la de cada una por separado. Es una unión general donde están todas juntas, tres especies están juntas tal cual. La costumbre de Israel es atarlas con hojas de la palmera datilera, y esto es una alusión de la bendición es sobre el lulav, porque literalmente es la más alta, la que sobresale erguida. Y si seguimos la idea que comenzamos antes, es la que mejor refleja la insolencia sagrada, pararse erguido con insolencia para servir, ser un soldado fiel y cumplir la voluntad y hacer progresar los intereses del tzadik. Pero hay otro motivo, que con las hojas del lulav asociamos a todas las especies, entonces corresponde que la bendición sea sobre el lulav.

Luego tomamos el etrog con la mano izquierda y juntamos a las cuatro especies, culminando así la unión de todos en asociación. Ninguno pierde su personalidad particular, su unidad individual, pero todos colaboran juntos, y sólo a través de la colaboración se cumple el precepto. Cada uno por separado no es mitzvá, es muy bello que cada uno tenga unidad, pero el precepto es sólo cuando los unimos todos juntos, los agitamos hacia afuera y hacia adentro, al corazón.