

Il caso dell'importanza della società - Rabash

E' risaputo, che dato che l'uomo si trova sempre tra persone che non hanno alcuna appartenenza al Lavoro della via della Verità, ma anzi, sono sempre in opposizione riguardo a coloro che camminano nella Via della Verità e, dato che i pensieri delle persone si mescolano uno con l'altro, ne risulta che le opinioni di coloro che si oppongono alla Via della Verità entrano in coloro che hanno un po' di passione di camminare nella Via della Verità.

Pertanto, non c'e' altra soluzione che quella di determinare per loro stessi una società che sia per loro come una struttura - cornice. Questo è il caso di una comunità distinta, la quale non si mescola con altre persone che hanno opinioni diverse da quelle di questa (specifica) società. Ed ogni volta loro devono svegliare se stessi, devono risvegliare l'argomento dello Scopo della società per non essere trascinati dietro la maggioranza. Infatti così e' la natura: si segue la maggioranza.

Poiché se la società s'isola dal resto delle persone, cioè se loro non hanno nessuna connessione con il resto delle persone per quanto riguarda le cose spirituali, ma tutto il contatto con loro e' esclusivamente per cose materiali, allora loro non si mescolano con le loro opinioni, dato che non hanno nessuna connessione nei fatti della religione (Kabbalah, Spiritualità).

Eppure, se l'uomo si trova in mezzo a gente religiosa (*ndtr. Persone che parlano come loro di "spiritualita"*), ed inizia a parlare e a discutere con loro, allora lui si mescola immediatamente con le loro opinioni e, sotto la soglia della coscienza, le loro opinioni penetrano in suo pensiero. Questo, fino al punto che egli non riuscirà a comprendere che queste non sono le sue opinioni, ma è ciò che ha ricevuto dalle persone con le quali si è connesso.

Perciò, nel caso del Lavoro della via della Verità, l'uomo necessita la distinzione di isolamento da altre persone. Questo è perchè la via della Verità richiede sempre rafforzamento, essendo contro la ragione del mondo, dato che la ragione del mondo è conoscenza e ricezione. La conoscenza della Torà, invece, è fede e ashpà. E se l'uomo si distrae da questo dimentica immediatamente tutto il lavoro della via della Verità e cade nel mondo dell'amore per se stesso. E solo quando la società (è) nella distinzione di "Ognuno aiuterà il suo amico – il suo prossimo", allora ogni persona che appartiene alla società riceve la forza per lottare contro la ragione del mondo.

E così abbiamo trovato nei detti de Lo Zohar e questo è il suo linguaggio "Così anche l'uomo che risiede in una città dove stanno persone malvagie e che non può adempiere le Mizvot della Torà e non ha successo nella Torà, fa un cambiamento di posto, sradicandosi da lì e mette radici in un posto dove risiedono persone buone, proprietari della Torà, proprietari delle Mizvot, dato che la Torà è chiamata "albero". È scritto: "Essa è l'albero della Vita per coloro che la afferrano". E l'uomo è l'albero del campo, com'è scritto "Perché l'uomo è l'albero del campo". E le Mizvot della Torà sono simili a frutti. E ciò che vi è scritto " Sappi solo che (quello) non è un albero da frutto, lo distruggerai e lo reciderai. Lo annienterai da questo mondo e lo reciderai dal mondo a venire".

E per questa ragione lui deve sradicarsi dal posto nel quale ci sono malvagi, (cosa per la quale) non potrà aver successo nella Torà e nelle Mizvot. E lui pianterà se stesso in un altro posto, fra giusti, e avrà successo nella Torà e nelle Mizvot.

E poiché l'uomo che il santo Zohar compara ad un albero del campo, soffre come un albero a causa di cattivi vicini. Questo significa che è necessario recidere sempre l'erba maligna che si trova intorno a lui, dalla quale lui è influenzato. Così l'uomo deve allontanarsi da ambienti maligni, il che vuol dire da persone rispetto alle quali la via della Verità non è secondo il loro spirito. Ed è necessaria una gran sorveglianza per non essere trascinato verso di loro.

E questa è chiamata la distinzione di "isolamento", che vuol dire che lui si trova in pensieri del "Reshut aiahid – governo dell'individuo", chiamata la distinzione di ashpà e non del "Reshut arabim – il governo della maggioranza – della moltitudine", che è la distinzione di amore per se stesso. Questo è chiamato "due governi – shtei rashuiot", cioè "il governo del Creatore" e "il governo di se stesso".

E con questo comprenderemo ciò che hanno detto i nostri saggi (Sinedrio, pagina 38, ebr.) e questo è il

suo linguaggio " Disse Rabi lehuda, disse Rav, il primo uomo era un eretico, dato che è scritto "Il Creatore chiamò l'uomo, e gli disse, dove sei?", verso dove si è inclinato il tuo cuore".

E la spiegazione di Rashi è, e questo è il suo linguaggio: " Era il tipo – specie che tende al lavoro delle stelle". E nel commentario di "Ez Iosef – Albero di Giuseppe" dallo scritto: "dove sei", si impara "verso dove è inclinato il tuo cuore", cioè eresia, secondo ciò che hanno detto, "e non andrete seguendo i vostri cuori, questa è eresia, quando il suo cuore tende ad un'altra parte".

E questo è molto sorprendente, che pertinenza ha dire riguardo al Primo Uomo, che lui era incline ad Aku"m – alle stelle ed alle fortune – sorti o, secondo il commentario di "Ez Iosef – Albero di Giuseppe", che era nella distinzione di "e non andrete seguendo i vostri cuori", che è eresia? Invece, secondo ciò che noi studiamo sull'argomento del Lavoro del Creatore, quando tutti i suoi casi sono per leashpia – dare, si è trovato che se l'uomo lavora per ricevere, questo è un lavoro che ci è estraneo, dato che noi dobbiamo lavorare per leashpia. E lui ha preso tutto per ricevere.

E questo è ciò che disse, che lui ha fallito in "e non andrete seguendo i vostri cuori". Questo vuol dire che lui non poteva ricevere il consumo (il mangiare) dell'Albero della Conoscenza" per leashpia – per dare, ma aveva ricevuto il consumo dell'Albero della Conoscenza per ricevere. E questa è chiamata la distinzione di "liba – cuore". Questo significa che il cuore desidera solamente ricevere per il beneficio di se stesso e questo fu il peccato dell'Albero della Conoscenza". Per comprendere questo considera attentamente la prefazione del libro "Panim masbirot".

E da questo comprenderemo l'utilità della società che può portare un'altra atmosfera, la quale sia solo per leashpia – dare.