

Derekh Ha-rif

Extraits du discours de la Torah prononcés par le grand Rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto Shlita

Pour la partie de la Torah de Chemini Tome 53 | 27 adar

Premier repas de Shabbat

L'homme doit suivre D... avec simplicité et ne pas introduire de pensées d'humilité et de justice envers D...

Il est écrit dans la Paracha : "Ce fut au huitième jour, Moshé appela Aharon". Il est rapporté dans le Midrach que Moché Rabenou, pendant sept jours, construit le Michkan (sanctuaire). Le huitième jour, Moché a achevé la construction du Michkan et donne tout à Aharon. Moché Rabenou aurait dû être Cohen Gadol (grand prêtre), mais il a perdu le sacerdoce et l'a donné à Aharon. On pourrait demander : pourquoi Moché n'a pas finalement reçu le sacerdoce qui est le plus haut niveau et la plus grande chose ?

On peut dire une chose terrifiante que tout homme doit y prêter attention. Lorsque Moché Rabenou était berger chez Ytro, une brebis s'est enfuie et Moché l'a poursuivie. Soudain, il a vu une vision de Dieu : le buisson ardent ne se consumait pas. Pendant sept jours consécutifs, Moché est resté là et Hachem le suppliait d'aller libérer les enfants d'Israël, mais Moché Lui répondait qu'il ne pouvait pas. Hachem a demandé à Moché la raison, Moché a répondu : mon grand frère est le chef du peuple d'Israel en Egypte, d'un coup venir et tout lui prendre, je n'ai pas envie. Pendant sept jours consécutifs, D... a persuadé Moché Rabenou d'aller sauver les Bné Israel, mais Moché Rabenou n'a pas voulu blesser Aharon.

Hachem a dit à Moché (Chemot 4,14) : "et à ta vue il se réjouira dans son coeur", que Aharon va se réjouir mais Moché ne veut pas. Sur le fait qu'il n'a pas écouté le D... et est allé libérer immédiatement les enfants d'Israël, mais a agi trop justement et pieusement, pour cela Moché Rabenou a été puni et a perdu le statut de Cohen Gadol. Sur le fait que Moché Rabenou s'est justifié excessivement et s'est soucié que son frère devienne le prêtre, il a perdu le sacerdoce.

Voici une grande leçon fondamentale : ce que D... dit à une personne, elle doit le faire avec simplicité. Il n'est pas permis à une personne d'essayer d'être plus sage que ce que D... lui dit. Souvent, une personne dit : "Je serai simple, je serai Tsadik, je serai humble", mais elle se fait du tort. Moché notre maître a commencé à être humble, modeste et simple : "Je ne le veux pas, donne-le à Aaron, il est meilleur que moi," se causant ainsi à lui-même la perte du sacerdoce et son frère prenant le sacerdoce.

Nefech Harif

Tout ce qui arrive à une personne doit être regardé de manière sage et intelligente. Les personnes qui regardent et se fixent sur le négatif et vivent dans le négatif, elles se détruisent, détruisent leur propre vie, et détruisent la vie de leur environnement. Ils mènent une vie mauvaise, ils pensent mal. L'âme de l'homme et l'esprit de l'homme ne sont que des aimants, celui qui pense mal n'attire que le mal, celui qui pense mal ne reçoit que du mal, celui qui pense positivement, celui qui pense avec foi, celui qui met toute sa confiance en D..., celui qui place toute son espérance en D..., sait que chaque situation difficile qu'il traverse n'est qu'une porte vers quelque chose de grand et de bon qui est sur le point de lui arriver.

Scannez le Qcode pour rejoindre le groupe whataapp du grand rabbin Yoshiyahu Pinto Shlita

Repas de Shabat midi

"Aaron leva les mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit de l'accomplissement du sacrifice de faute, de l'holocauste et du sacrifice de communion."

Les

personnes qui entourent l'individu lui donnent la force de s'élever spirituellement et matériellement.

Il est crucial de savoir dans la vie un grand principe : tout ce que l'homme acquiert en termes de réalisations spirituelles, par lesquelles il s'élève et s'améliore, ce n'est pas seulement un fait individuel, mais c'est le pouvoir de l'ensemble du peuple d'Israël qui aide l'homme à s'élever et à atteindre des niveaux élevés. Un homme seul ne peut pas atteindre des hauteurs aussi grandes ; il a besoin de l'ensemble du peuple d'Israël et des justes de sa génération pour pouvoir s'élever et atteindre des degrés et des places plus élevés et plus saintes.

Il est connu ce qui est écrit dans les sur la Guemara (Bérakhot 7a) concernant Rabbi Ishmaël ben Elisha, qui entra pour brûler l'encens et vit l'Ange de D... Il eut le mérite de voir des visions divines élevées, et alors le D... lui dit : "Ishmaël, mon fils, bénis-moi." Alors il bénit, "Que soit ta volonté que ta miséricorde emporte sur ta colère, et que ta miséricorde prévale sur tes attributs de justice." Nos maîtres enseignent que la puissance de Rabbi Ishmaël Cohen Gadol à ce moment-là, lorsqu'il a mérité de voir les visions célestes, était en partie mérité grâce au saints supérieurs qui étaient dans sa génération. Par son propre mérite seul, il n'aurait pas été digne de cela.

Les grands ont besoin de la force de l'ensemble, de la force des justes de la génération pour atteindre de grandes choses. Un homme sans le soutien des grands et des saints, ce sera difficile pour lui d'atteindre des niveaux élevés et des endroits très saints.

D'après cela, on peut expliquer ce qui est écrit dans la Paracha : "Aaron leva les mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit de l'accomplissement du sacrifice de faute, de l'holocauste et du sacrifice de rémunération." Il est nécessaire de prêter attention également à ces éléments dans la Paracha, qu'elle est l'explication ? Alors, on peut également expliquer et dire ainsi : Aaron, avec toute son niveau et sa grandeur, lorsque qu'il atteint les plus hauts degrés, il lève ses mains vers le peuple, comme s'il se tient là et remercie le peuple, reconnaissant que toutes les élévations et les étapes

qu'il a atteintes, d'offrir les sacrifices et accéder à toutes les choses saintes, c'est grâce au peuple qui l'a aidé. L'amour et le soutien du peuple qui ont prié pour lui, qui ont été une partie de lui, c'est ce qui l'a aidé à offrir les sacrifices et à faire descendre le feu du ciel.

C'est pourquoi Aaron leva ses mains et bénit le peuple, puis descendit pour accomplir les sacrifices de faute, l'holocauste et les sacrifices de rémunération. Tout le peuple d'Israël est un, la force du peuple d'Israël est l'unité. Il est impossible par la force d'un seul homme d'atteindre des niveaux élevés ; nous avons besoin de la force des autres. Même Aaron avait besoin de la force de l'ensemble pour atteindre des choses grandes et saintes.

Et ainsi, nous voyons dans la Mishna (Yoma 6:2) et dans la prière de Yom Kippour : "Les prêtres et le peuple qui se tiennent dans le parvis, lorsqu'ils entendaient le Nom de D... qui sortait de la bouche du Cohen Gadol, ils se courbaient et se prosternaient et tombaient sur leur visage." Qu'est-ce que cela signifie : "les prêtres et le peuple se tenant dans le parvis ?" C'est que le grand-prêtre, lors du jour de Kippour, accomplissait un service saint et atteignait les plus hauts niveaux grâce aux prêtres et au peuple se tenant dans le parvis, grâce à leur prière et leur aspiration à D..., ils aidaient le Cohen Gadol (le grand prêtre) et lui donnaient la force d'atteindre tous les plus hauts niveaux. Suite à cela, on peut expliquer et dire un grand principe. La Guemara (Yoma 81a) nous raconte l'histoire d'un Cohen Gadol qui sortait du Temple et était accompagné par tout le peuple d'Israël. Mais quand Shemaïa et Avtalion sortaient, tout le peuple d'Israël abandonnait le Cohen Gadol et suivaient Shemaïa et Avtalion. Il faut comprendre la profondeur de ces événements.

En fait, on peut expliquer ici le même concept que nous avons mentionné précédemment : la prière du Cohen lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints et en sortait. Ceux qui lui donnaient la force d'atteindre toutes ces grandes réalisations étaient Shemaïa et Avtalion, car ils avaient la direction dans la prière et connaissaient les secrets de la prière. Dans cette génération, les grands prêtres n'étaient pas dans les niveaux les plus élevés. Shemaïa et Avtalion, qui étaient grands et saints, et qui étaient toujours en prière, D... prenait leur prière et leur bonne intention, et les intégraient ensemble, élevant ainsi le Cohen Gadol vers des niveaux plus élevés.

(suite page suivante)

Questions-Réponses du RIF

Question : KEVOD HARAV, quel est le chemin afin de se préparer à la venue du Machiah ?

Réponse de KEVOD HARAV : S'attacher à D... d'un attachement fort ainsi qu'il est écrit (Dévarim 4,4) : "Et vous qui êtes attachés à Hachem votre D..., vous êtes tous vivants aujourd'hui".

Et ici, nous apprenons un grand principe : peu importe à quel point une personne est sainte et grande, elle a besoin du peuple qui l'entoure et des gens autour d'elle. Si les gens autour de lui, lui donnent de la force, il peut atteindre les plus hauts niveaux. Sans les gens qui l'entourent, il y a une limite à ce qu'il peut accomplir. Même Aaron le prêtre, après avoir offert les sacrifices, est sorti vers le peuple et a levé ses mains vers le peuple pour les remercier, car la force du peuple lui a donné le mérite d'atteindre les plus grandes choses. Rabbi Ishmaël le Cohen Gadol a eu le mérite de voir des choses saintes et D... lui a demandé de Le bénir. Ici aussi, nos sages disent que dans sa génération, il y avait des saints tannaïm qui l'ont aidé à atteindre ce niveau de voir des choses saintes.

Ce même prêtre qui offrait des sacrifices à l'époque de Shemaïa et Avtalion et sortait du Temple tandis que le peuple l'abandonnait pour suivre Shemaïa et Avtalion, car bien qu'il ait accompli le travail dans le Temple, l'intention, les mérites et les hauteurs qu'il aurait pu atteindre étaient grâce à Shemaïa et Avtalion. C'est un grand principe : une personne peut atteindre des endroits élevés et des hauteurs éminentes grâce au monde, aux personnes qui l'entourent et aux personnes avec lui, grâce aux justes et aux saints de la génération. Une personne sans des gens saints et bienveillants qui veulent son élévation, qui prient pour lui et veulent son bien, a des limites quant à ce qu'elle peut atteindre. Avec des prières et des supplications, les souhaits de ceux qui entourent une personne peuvent la mener aux endroits les plus élevés et les plus grands. Cela concerne aussi bien le spirituel que le matériel : dans le domaine spirituel, il faut des personnes qui veulent que cette personne s'élève, et si les gens ne le veulent pas, il y a des limites à ce qu'elle peut atteindre. Et même dans le domaine matériel, il y a des gens qui doivent soutenir une personne et vouloir son succès, et alors cette personne s'élève vers des niveaux et des endroits saints. Si les proches d'une personne ont des aspirations, des prières et des souhaits de donner de la force à cette personne, elle atteindra des sommets. Si les proches de la personne ont une vision étroite et souhaitent que son élévation soit limitée, sans être forte, alors elle sera limitée. L'environnement d'une personne lui donne de la force et l'élève spirituellement et matériellement.

C'est pourquoi une personne a toujours besoin d'être dans un environnement bon et saint, entourée de personnes authentiques, qui ne voient que la vérité et l'intérêt dans le spirituel, le matériel et dans tous les aspects. Lorsque l'environnement d'une personne limite son élévation, elle ne parviendra pas à des choses grandioses. Lorsque l'environnement d'une personne ne souhaite pas voir cette personne atteindre des hauteurs élevées, il est difficile pour elle d'y parvenir. Une personne doit choisir des proches qui sont saints et bons, avec des âmes élevées, alors elle connaîtra le succès, l'élévation et une grande aide d'Hachem.

"Ne rendez pas impure vos âmes en touchant tout reptile rampant, et ne vous rendez pas impurs par eux, de peur de devenir impurs."
L'homme peut s'élever et s'améliorer en observant la Torah et les commandements, selon ce que Hachem a permis et interdit.

La Guemara dit (Erouvin 13:) qu'un élève de Rabbi Meir s'appelait Soumakous, et il pouvait énumérer 48 motifs d'impureté sur chaque question d'impureté, et 48 motifs de pureté sur chaque question de pureté. De plus, la Guemara continue : On a enseigné dans une Michna : il y avait un étudiant plus expérimenté à Yavne, qui purifiait le reptile rampant avec 150 motifs. Cet étudiant disait 150 motifs et raisonnements pour purifier le reptile rampant et le rendre apte à la consommation. Impur est interdit à la consommation, alors il est interdit de le manger. Pourquoi donc faut-il passer par 150 analyses pour purifier un animal impur afin qu'il soit autorisé à la consommation ? Après tout, la Torah dit que si c'est interdit, c'est interdit. Alors pourquoi passer par ces analyses pour autoriser l'animal impur ?

On peut interpréter et dire ainsi : la Guemara dit (Houlin 109a) : "Tout ce que le Tout Puissant nous a interdit, Il nous a également montré son équivalent autorisé". Lorsque le Créateur a formé le monde, tout ce qu'Il nous a interdit, Il nous a également permis quelque chose de similaire. Le Tout Puissant a dit qu'il est interdit de consommer du sang ; celui qui en boit commet une faute. Mais si quelqu'un désire goûter au goût du sang, il peut manger le foie, qui a un goût semblable au sang. La Guemara continue en disant que le Tout Puissant nous a interdit de manger le lait d'un animal avec sa viande, mais si quelqu'un désire goûter le goût du lait, il peut consommer le lait d'un animal pur, qui a un goût similaire. La Guemara poursuit en disant que le Tout Puissant nous a interdit de manger du porc. Mais si quelqu'un veut vraiment goûter au goût du porc, il peut manger le cerveau d'un poisson nommé Shibuta et goûter un goût similaire au porc". Ainsi, la Torah nous enseigne que pour chaque interdiction, il existe une alternative licite offrant une expérience gustative similaire.

Mais il faut comprendre un grand principe, "Et toi, tu leur donnes la vie à tous" (Nehémie 9:6). Rien dans le monde n'est vide de l'étincelle divine. Toi, D..., tu insuffles la vie à toute la création. Dans le soleil, dans la lampe, dans le mur, chaque chose porte des étincelles de sainteté qui la maintiennent, elles sont la vitalité de cette chose. Par exemple, dans le fruit qu'une personne mange, il y a des étincelles de sainteté. Dans la boisson qu'une personne boit, il y a des étincelles de sainteté. Il n'y a rien dans le monde qui ne contient pas des étincelles de sainteté.

Lorsqu'une personne prononce une bénédiction sur sa boisson, sa nourriture, accomplit une Mitsva (commandement) ou une action par amour pour D..., elle rectifie les étincelles de sainteté. Par exemple, sur la table où une personne mange pendant Chabbat et sur laquelle elle récite la bénédiction après le repas, sur la chaise sur laquelle elle s'assoit et prononce des paroles de Torah, sur le lit où elle dort et accumule de l'énergie pour se lever le lendemain matin et accomplir des Mitsvot, dans chaque chose dans le monde, il y a des étincelles de sainteté spirituelle. Lorsque l'homme les extrait, il répare les étincelles de sainteté présentes dans chaque chose et les élève vers un lieu haut et saint. Ainsi, dans la Torah et les Mitsvot, il y a ce côté positif où l'homme lie tout ce qu'il fait à la Torah et à la sainteté. En faisant cela, il répare les étincelles de sainteté et travaille à les extraire et à les élever de là où elles se trouvent. D'un autre côté, les choses interdites à la consommation ou les actions interdites, lorsque l'homme les reconnaît et s'abstient de les faire, il accomplit une Mitsva et s'élève car il n'a pas commis l'acte interdit. Par exemple, il est interdit de manger ou de boire du sang. En mangeant du foie, qui est autorisé à la consommation en opposition au sang, l'homme élève ce foie qui est permis à la consommation et élève également le sang qui est interdit. De même, le porc, qui est interdit à la consommation, lorsque quelqu'un mange un poisson et sait que le goût du porc est très bon, et de toute façon il ne mange pas le porc, il élève la force et la réparation de cette chose vers un niveau élevé. Ces deux aspects, dans les deux directions, sont bénéfiques. D'une part, si l'homme accomplit une mitsva et mange quelque chose de casher, c'est un grand bénéfice. D'autre part, le bénéfice de ne pas manger quelque chose de non casher élève également l'homme vers un endroit plus élevé et plus saint.

Il faut comprendre : pourquoi ce même étudiant a expliqué 150 interprétations pour purifier le reptile, malgré que D... a interdit de le manger ? Car ce que nous sommes autorisés à manger et que nous mangeons et bénissons nous élève haut et ce que nous ne mangeons pas car il nous est interdit de le manger, cela aussi nous élève haut, nous montons et nous élevons du bon et du moins bon, des deux manières nous montons et nous nous élevons. Par conséquent, nous avons besoin de ce même étudiant pour élucider 150 interprétations afin de nous permettre de manger le reptile.

Il est rapporté au nom de notre maître, le Noam Elimelekh, qui mentionne un remède pour les femmes afin qu'elles n'aient pas de difficultés lors de l'accouchement. Elles doivent manger quelque chose à chaque sortie du Chabbat en tant que Seoudat Melaveh Malkah, et elles doivent dire à voix haute "Dans le but de la mitsva de la Seoudat Melaveh Malkah". Par ce moyen, elles accoucheront facilement.

Quatrième repas

Histoires du RIF

Le Rif de Ein Yaakov, Rabbi Yochiaou Pinto, le grand-père de notre sainte famille, était d'une sainteté exceptionnelle. On raconte comment il a éliminé l'idolâtrie du monde. Une histoire de crainte et d'effroi sur la façon dont Rabbi Yochiaou Pinto a annulé cela. Il était le beau-père du Maharachou et le neveu du Maharachou, et il est raconté que Rabbi Yochiaou Pinto, le Rif de Ein Yaakov, a annulé deux épidémies de son temps. Sa sainteté, sa lumière et son attachement à D...étaient puissants.

On raconte que Rabbi Yochiaou Pinto et plusieurs saints et justes se sont enfermés dans une grotte à Tsfat et ont déclaré qu'ils ne sortiraient pas de la grotte tant qu'ils n'auraient pas amené le Machia'h. Un jour de Chabbat, un non-juif a pris un couteau et a poignardé son fils Yossef au cœur et l'a tué. Ils sont venus à la grotte et lui ont dit que son fils avait été assassiné. Rabbi Yochiaou Pinto a dit: "J'ai pressé trop fort la venue de la rédemption, j'ai pressé trop fort ce moment et pour cela, j'ai été puni." Il est sorti de la grotte et est allé vivre à Tsfat. Il était l'élève de Rabbi Yaakov Aboulafia et il était le dernier à être certifié (à avoir reçu une smi'ha) par Rabbi Yaakov Aboulafia.

Nous voyons dans "Divrei Yoel", Rabbi Yoel de Satmar, comment Rabbi Yoel apporte des fondements de Rav Yochiaou Pinto.

Il est connu ce que dit notre maître Ben Ich Haï dans "Rav Paalim", qu'il est permis à une femme de se tremper dans un Mikvé (bain rituel) chaud même si le Beit Yossef a tranché que cela est interdit. Le Ben Ich Haï dit que Rabbi Yochiaou Pinto a entendu de Rabbi Yossef Caro qu'il revient sur cela et autorise à chauffer le Mikvé. Et toute la source des filles d'Israël saintes qui se baignent dans un Mikvé chaud séfarade repose sur la base du Rif de Ein Yaakov, qui a permis l'immersion dans un mikvé chaud après avoir entendu que Beit Yossef avait revu son opinion sur le sujet.

Rabbi Yochiaou Pinto était un ange d'Hachem, et sa puissance et sa grandeur étaient immenses. Il a annulé l'idolâtrie avec une histoire où un homme travaillant dans le fer a trouvé un certain morceau de fer qui lui révélait des secrets sur comment s'enrichir et devenir un grand bienfaiteur. Rabbi Yochiaou Pinto est venu voir cet homme chez lui, désireux de lui donner de l'argent et de l'aider. Cependant, Rabbi Yochiaou Pinto a senti une force de pollution, une force d'impureté. Rabbi Yochiaou Pinto a appelé cet homme et lui a demandé de lui révéler la vérité sur l'origine de son argent. L'homme a expliqué qu'il avait travaillé dans le fer dans des grottes, qu'il avait trouvé ce morceau de fer qui lui montrait comment gagner de l'argent et devenir riche. Rabbi Yochiaou Pinto lui a dit que c'était une tentation du mauvais penchant qui était restée dans le monde. Il lui a demandé de lui apporter l'objet et de perdre toute son argent. C'était un moyen de réparer et d'annuler le mauvais penchant et l'idolâtrie dans le monde. Rabbi Yochiaou Pinto a pris cet objet, l'a détruit et l'a brisé, effectuant ainsi une réparation et l'éradiquant du monde.

Après que Rabbi Yéchayahou Pinto ait accompli cela, la maison de cet homme riche a brûlé le jour même, et tout son argent a été perdu pour lui. Rabbi Yochiaou Pinto a mis en place une institution à Damas pour subvenir aux besoins de cet homme pour le reste de sa vie avec l'argent de la communauté. Cet homme était alors soutenu par la communauté, ayant perdu toute sa richesse. Rabbi Yochiaou Pinto était d'une sainteté exceptionnelle, il a annulé deux fois une épidémie de son temps, et le Maharachou a dit que lui seul avait le pouvoir d'arrêter une épidémie dans le monde. Rabbi Yéchayahou Pinto était d'une sainteté exceptionnelle, un ange de D..., son nom était saint, sa puissance était immense et ses réalisations étaient extrêmement grandes.

À son époque, il y'avait une épidémie et Rabbi Haim Vital a dit à Rav Yochiaou Pinto : « seul toi peut arrêter l'épidémie »

Il est raconté à propos de Rabbi Zoucha de Anipoli, Rabbi Zoucha était d'une sainteté exceptionnelle, un homme qui avait peur et tremblait de prononcer son nom. Rabbi Zoucha était soutenu par quelqu'un tout le temps, il donnait constamment de la charité à Rabbi Zoucha. Une fois, cet homme est venu chez Rabbi Zoucha, a frappé à la porte, et la femme de Rabbi Zoucha a dit: "Rabbi Zoucha n'est pas là." Il lui a demandé: "Où est Rabbi Zoucha?" La femme a répondu: "Il est allé voir son Rav, le Rabbi de Mezhibuzh, qui était d'une sainteté exceptionnelle, un saint très élevé." L'homme riche a dit: "Je donne de la charité à l'élève (Rav Zoucha), et je vais donner au Rav (de Mezhibuzh). Si l'élève, grâce à lui, j'ai une délivrance et je réussis, je vais donner au Rav qui est plus grand que l'élève, alors la bénédiction sera double." À partir de ce jour-là, cet homme a commencé à se rendre à Mezhibuzh et a cessé de rendre visite à Rabbi Zoucha pour lui venir en aide, et a commencé à se rendre chez Rabbi de Mezhibuzh, où il s'est beaucoup renforcé. À partir de ce jour-là, cet homme a commencé à descendre dans sa richesse, jusqu'à ce qu'il perde tout. Il est retourné chez Rabbi Zoucha avec beaucoup de tristesse et a dit: "Rabbi, pourquoi? Pourquoi est-ce que je perds tout ainsi? Qu'est-il arrivé?" Rabbi Zoucha lui a demandé: "Pourquoi n'es-tu pas venu depuis longtemps?" Il a répondu: "Parce que j'ai entendu que tu allais chez ton Rav, alors j'ai commencé à aller chez ton Rav aussi." Rabbi Zoucha lui a dit: "C'est pour ça que D... t'a puni. Pourquoi? Tant que tu étais avec moi, Rabbi Zoucha (il était très modeste), un homme simple, Hachem n'était pas dur avec toi, car tu es un homme simple. Maintenant que tu es allé chez un grand Tsadik (juste), alors D...te teste et est strict et dur avec toi parce que tu es avec un grand juste, c'est pourquoi tu as tout perdu." En matière de charité, l'homme doit faire très attention.

À propos de l'argent, l'homme doit faire de grands efforts et se garder avec beaucoup de précaution.

רק 5 שקות קריאה ביום
אתם שותפים מלאים בסיום הזוהר העולמי

לקריאה בקבוצות שקטות
בווצאפ נא לשלוח הודעה למספר

054-2231166

Pour recevoir ce qui précède et rejoindre les groupes WhatsApp sacrés du grand rabbin, envoyez un message au 052-5106510