

sous la direction
du Rav Israël
Abargel Chlita

Haméïr Laarets

- Apprendre le meilleur du Judaïsme -

Chélah
5782

|159|

Parole du Rav

Si tu as réservé un temps pour un cours de Torah, donne toute ton âme ! Laisse ton téléphone dans la voiture. Dis à ta précieuse épouse : Ma précieuse femme c'est pour notre monde futur. Sur ce que j'étudie nous sommes associés moitié moitié ! Rabbi Yéochoua Ben Lévy a dit : Dans le futur Hachem donnera à chaque tsadik 310 mondes comme il est écrit : en donnant à ceux qui m'aiment des biens en partage, en remplissant leurs trésors.

Rabbi Chimon BenHalfata a dit : Hachem n'a pas trouvé un meilleur ustensile que la paix pour donner la bénédiction à Israël ! Qu'Hachem donne la force à son peuple ! Qu'Hachem bénisse son peuple par la paix ! 310 mondes, la moitié à l'homme, la moitié à la femme. L'homme dira : J'ai étudié et elle va recevoir la moitié ! Viendra aussi le riche et dira : J'ai soutenu la Torah ! Donc, la femme prend, la moitié, le riche prend la moitié, alors que lui reste t-il ? Rien ! Non comme le dit l'adage : Hachem donne la bénédiction dans la paix. Comment faire la paix ? L'homme recevra 310, la femme recevra 310 et celui qui a soutenu la Torah aussi 310 ! Mais il faut que l'étude soit au nom du ciel. Une Torah au nom du ciel dans la pureté !

Alakha & Comportement

Nos sages expliquent que la vertu de la joie est très grande, qu'elle sauve de toute entrave, qu'elle éveille le cœur à un attachement divin et qu'elle entraîne la bénédiction. Celui qui détient cette vertu d'être dans une joie permanente :

- 1) Méritera d'atteindre des réalisations immenses et sublimes dans la sainte Torah
- 2) Méritera de s'approcher du divin
- 3) Contrôlera son cœur
- 4) Ouvrira la voie de l'esprit
- 5) La présence divine repose sur lui
- 6) Son service divin sera très apprécié devant Hachem
- 7) Hachem l'approchera de lui
- 8) Il sera protégé du yetser ara pour qu'il ne puisse pas le faire chuter de son niveau spirituel
- 9) Il méritera de goûter à la douceur de la sainte Torah
- 10) Il méritera de goûter aux délices de l'accomplissement des mitsvot

(Hélev Aarets chap 8 - loi 6 page 514)

Eloigne toi du mensonge

Quand nous examinons l'histoire des explorateurs, il semble que le problème principal provenait du fait que ces hommes ne se souciaient pas de la justesse de leurs paroles et n'ont donc pas eu de mal à parler faussement de la terre. Sur chaque chose qu'ils ont vu en terre d'Israël, ils ont donné une interprétation déformée et fautive, car ils n'avaient pas extirpé d'eux le défaut du mensonge.

Nos sages rapportent (Sota 45:1) que pendant que les espions marchaient dans le pays ils voyaient qu'à tout moment beaucoup de personnes mouraient et les païens étaient occupés toute la journée à enterrer les morts. La vérité est qu'Akadoch Barouh Ouh avait délibérément apporté une épidémie sur les païens afin qu'ils soient occupés à enterrer leurs morts et ne prêtent pas attention aux explorateurs marchant dans leur pays. Mais comme mentionné ci-dessus, les explorateurs ont donné une interprétation déformée et en ont conclu que la terre d'Israël était «la terre qui dévore ses habitants» (Bamidbar 13:32). Par rapport aux fruits de la Terre d'Israël, qui étaient si gros que huit espions ont dû porter ensemble une grappe de raisins et qu'un homme a porté une seule figue et un autre une seule grenade. La vérité est que cela révélait l'immense bénédiction donnée par le Créateur dans sa terre, mais les explorateurs ont également donné une interprétation déformée, disant : «Tout comme les fruits de

la terre sont grands et étranges, de même les gens qui vivent sur la terre sont grands et étranges». Et puisque les explorateurs n'ont pas eu peur de faire sortir de leurs bouches des paroles erronées, immédiatement leur lien avec Akadoch Barouh Ouh a été rompu, car la vertu d'Hachem est la vérité comme il est écrit : «Hachem, Dieu, est vérité» (Jérémie 10:10) et le sceau du Créateur est «vérité» (Chabbat 55:1), donc seuls ceux qui veillent à ne pas prononcer une seule parole mensongère arrivent à être reliés à Hachem. Mais ceux qui sont habitués à faire de fausses déclarations s'éloignent immédiatement du Créateur.

Il est écrit : «Et des paroles mensongères tu t'éloigneras» (Chémot 23:7). Rabbi Zoucha d'Anipoli Zatsal explique qu'à cause d'une seule parole mensongère, l'homme s'éloigne complètement d'Hachem et dans le monde futur, il ne pourra certainement pas se tenir devant Hachem, comme il est écrit : «Celui qui dit des mensonges ne se maintiendra pas devant mes yeux» (Téhilim 101:7). Rabbi Nahman de Bréslev a écrit dans le Livre des vertus (Vérité lettre 21) : «Il vaut mieux pour un homme de mourir que d'être un menteur aux yeux des êtres humains». Lorsqu'Akadoch Barouh Ouh a voulu créer le monde, il a institué quelque chose de très fort et de solide sur quoi pourrait se tenir le monde entier et a choisi la vertu de la vérité. Cela est sous entendu par Hachem Itbarah dans le premier verset de la création du monde :

Photo de la semaine

«בראשית ברא אלקים» (Béréchit 1.1), dont les dernières lettres forment le mot "vérité" (אמת), et la création a été terminée avec le verset: «ברא אלקים לעשות» (Béréchit 2.3) dont les dernières lettres forment aussi le mot "vérité", tout cela afin de nous enseigner que toute la création tient sur l'étendue de la vérité.

Par conséquent, la vérité doit être le fer de lance de chacun d'entre nous, et cela commence dans notre propre maison: Avant tout, il doit y avoir un certain degré de vérité entre le mari et sa femme. Chaque mari et chaque femme doit être honnête l'un avec l'autre, et prendre chaque étape de la vie par consentement mutuel et personne ne doit rien cacher à son partenaire. Tant que le mari et la femme se comportent de cette manière, leur couple sera beau, leur relation s'épanouira et prospérera pendant des années dans la bonté et l'agrément jusqu'à la vieillesse. Mais lorsque le couple commence à se cacher des choses et à faire des actes sournois, avec le temps, leur amour s'estompera jusqu'à ce qu'il soit complètement perdu. A partir de là, le chemin entraînant la division de la maison sera très court. Les parents doivent aussi inculquer la vérité à leurs précieux enfants et les habituer à ne pas prononcer un seul mensonge, ainsi ils auront le privilège d'être véritablement reliés à Hachem.

Parfois un homme est tenu de déclarer ses données personnelles et ses revenus mensuels aux autorités et ainsi de suite, et il sait que s'il ment un peu et donne des détails incorrects ou émet des bulletins de paie falsifiés, il peut gagner un allègement fiscal. Il faut savoir que ce n'est que le conseil du mauvais penchant qui veut l'éloigner du Créateur en le faisant mentir et donc il ne l'écouterait pas mais ne rapportera que de vrais détails même si par conséquent il doit payer beaucoup plus d'argent. Ainsi il pourra rester proche d'Hachem. Il faut aussi être honnête dans les négociations: Il faut se rappeler que le jour du jugement, la première question qui sera posée à l'homme au ciel est: «As-tu été honnête en affaires?» (Voir Chabbat 31.1), donc il faudra toujours faire les négociations avec vérité et intégrité. Et si on doit vendre quelque chose, on ne cachera pas les défauts à l'acheteur, on n'exagérera pas le prix des marchandises par rapport à leur réelle valeur. Et l'acheteur n'implorera pas le vendeur et ne le poussera pas jusqu'à ce qu'il lui donne une remise excessive sur le prix des marchandises, car tout comme le vendeur n'est pas autorisé à tromper

l'acheteur, il est interdit à l'acheteur de profiter du vendeur.

Et même si l'homme voit d'autres personnes mentir et tricher dans les négociations et que grâce à cela, elles semblent gagner plus et devenir très riches, il ne les admirera pas du tout, parce qu'il sait qu'en se conduisant ainsi, elles perdent leur connexion avec Hachem Itbarah. De plus il n'y a pas de bénédiction dans tout cet argent gagné en mentant et en trompant, et ces personnes finissent par

le perdre et subissent toutes sortes de problèmes sévères et amers, ou même perdent la vie, comme il est écrit: «Celui qui acquiert la richesse d'une manière inique, au beau milieu de ses jours, il devra l'abandonner et sa fin sera pitoyable» (Jérémie 17.11), qu'Hachem nous en préserve. Et tout celui qui fait des affaires, et qui s'abstient de paroles mensongères, verra qu'Hachem le fera accompagner d'anges pour l'aider à identifier le trompeur et être sauvé de lui, ainsi que pour s'éloigner de toute transaction douteuse et ce faisant, il ne subira jamais de pertes.

Dans les chidouhimes aussi: quiconque suit les conseils des marieurs, ou même des rabbins, qui lui disent de cacher dans la rencontre certaines malformations et certains défauts jusqu'à ce qu'un lien fort soit établi entre eux ou jusqu'à après le mariage, il pêche devant Hachem et s'éloigne complètement de lui. A la fin, lorsque l'autre partie découvrira la vérité elle lui fera payer cher son mensonge par l'effondrement de sa maison sous ses yeux. La bonne façon est d'adhérer à la vérité et de révéler dans le chidouh tous ses défauts de la manière la plus évidente et accepter la décision de l'autre, qui peut être l'annulation du chidouh.

"C'est sur la vérité que repose toute la création du monde"

Rabbénou Yoram Zatsal disait: «Au fil des ans, j'ai rencontré beaucoup de gens de tous les horizons: des rabbins, des kabbalistes, des

hommes d'affaires, des militaires, des hauts responsables du gouvernement et des simples citoyens. J'ai vu clairement que tous ceux dont le chemin était "d'arrondir les angles", de faire disparaître des choses, de mentir et de tromper, même si au début le succès illuminait leur visage, en fin de compte, ils ont fini par tout perdre. Par contre, pour tous ceux qui ont toujours été droits et honnêtes, même s'ils étaient loin d'observer la Torah et les mitsvot, Akadoch Barouh Ouh était avec eux et a géré leur chemin de la manière la plus miraculeuse. Et chaque fois que j'identifiais ce genre de bonnes personnes, je m'en rapprochais immédiatement et avec elles je réussissais aussi».

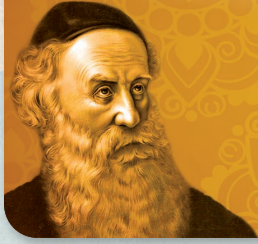
Citation Hassidique

"Voilà qu'un roi régnera pour la justice et que des princes gouverneront pour le droit. Ils seront tous comme un asile contre le vent et un refuge contre l'orage, comme des cours d'eau dans des lieux désertiques, comme l'ombre d'un rocher puissant sur un sol corrompu.

Ceux qui voient n'auront plus les yeux troubles, ceux qui entendent entendront avec attention. L'intelligence des ignorants apprendra à connaître et la langue des bégues parlera avec facilité et clarté. L'homme pervers ne sera plus désigné comme noble et l'hypocrite ne passera plus pour généreux."

”בִּי קָדוֹב אֵלֶיךָ תִּדְבֹר מְלֹא בְבוּיָךְ וּבְקִבְבֶךָ לְעֵינֵינוּ”

Connaitre la Hassidout

La crainte et la honte préservent de la faute

Le monde entier est rempli de la lumière divine. La grandeur divine habille chaque élément de la création et est adaptée à la qualité spéciale de chaque création. Elle englobe tous les mondes d'une lumière et d'une vitalité divine qui ne peut pas être contenue dans les mondes, mais agit indirectement, c'est-à-dire que la lumière divine nous entoure, tourne autour de nous, nous remplit et nous protège d'en haut.

Le saint Arizal rapporte (concernant la porte des intentions requises pour les bénédictions du matin sur l'intention de "qui habille les dévêtus"), que chaque membre du peuple d'Israël doit posséder, à la fois la lumière intérieure et la lumière globale enveloppante. La lumière interne vient de l'investissement dans l'étude de la Torah et la lumière qui englobe vient de la pratique des mitsvot. Ainsi, les mitsvot entourent l'homme et le protègent comme il est écrit : «Un ange d'Hachem se tient près de ceux qui le craignent, et les préserve du danger» (téhilimes 34.8), comme le camp de l'armée, qui entoure le peuple. Chaque corps est à l'endroit où il doit être et chaque soldat connaît exactement son travail.

Un homme qui observe la mitsva de mézouza, verra toute sa maison entourée de la lumière d'Hachem, un homme enveloppé dans son talith est totalement entouré de sainteté, comme l'acte qui est apporté dans guémara (Ménaïhote 44a) sur cet homme qui a été sauvé de la faute de la débauche grâce à ses tsitsites. Cette même femme avec qui il a failli pécher est venue à la maison d'étude et a dit qu'il y avait ici un sage et qu'elle venait témoigner qu'il était venu à elle mais ne l'avait pas touchée du tout et que cela lui avait plu. Elle a dit ensuite : «Je connais beaucoup de gens, mais aucun d'entre eux ne me convient, cet étudiant me semble être un juste. Le fait qu'il se soit enfui de devant moi montre que c'est un saint». Ils l'ont convertie et ont arrangé un mariage entre eux. Donc la même réalité

qui lui avait été proposée dans l'interdiction lui a été offerte dans la permission et c'est la mitsva des tsitsites qui l'a protégé. Un homme qui place les téfilines sur sa tête,

à tout son esprit entouré et préservé de toutes sortes de mauvaises pensées et même de toutes sortes de réflexions absurdes. Celui qui place les téfilines sur son bras, reçoit une très grande pureté dans son cœur, et c'est ainsi avec le reste des mitsvot. En Sa présence, chaque chose n'est rien : toute la création, tous les milliards d'individus qui vivent dans le monde, les machines, les usines, etc., rien de tout cela n'a d'importance devant Hachem Itbarah c'est-à-dire que le point de départ de l'homme, est de savoir que tout est nul et non avvenu devant la grandeur d'Hachem et à partir de là commencera le service divin.

Il est possible d'apprendre de cet enseignement qu'il n'est pas nécessaire de prêter attention aux différents sondages, et personne ne doit être admiré, ni ce candidat ni un autre postulant, mais il faut se rappeler que le monde entier est contenu dans Akadoch Barouh Ouh «comme les brindilles qui tourbillonnent dans l'air» (Ochéa 13.3), comme les dépôts de tous les êtres qui sont entre les mains d'hachem Itbarah. Par sa volonté il prend et par sa volonté il donne, il n'existe pas l'idée que le peuple puisse décider, car pour Akadoch Barouh Ouh, il n'y a aucun conseiller ou ministre pour lui dire ce qu'il

doit faire et il n'y a personne pour lui dire comment il doit se comporter.

Quand un homme possède à la fois une lumière globale et une lumière intérieure, il méritera de comprendre ce qu'est la crainte du ciel. En observant et en plongeant dans la grandeur du Créateur, il découvrira comment toutes les créatures sont complètement insignifiantes par rapport au créateur. Naïtra et s'éveillera en lui, une vertu de crainte impressionnante dans son esprit et dans sa pensée mêlée de honte face au divin. La crainte viendra de l'intériorité, mais la honte est une chose extérieure qui se lit

sur le visage. Lorsque la crainte est réelle, elle se combine avec la honte, il est rapporté à ce sujet dans le Tikouné Azohar que les lettres du mots Béréchit, sont les lettres du mots crainte (יִירָא) et honte (בִּשְׁתָּה). C'est une situation où l'homme a honte devant Hachem. Si un homme fait un péché et que d'autres le voient, sa honte sera très grande parce que, pour lui, les gens sont plus importants qu'Akadoch Barouh Ouh. Mais quand il sait qu'il n'est rien, il ressentira une grande honte de fauter devant Hachem. Il est raconté que lorsque l'Admour Azaken voulait écrire le mot "Atsiloute" (plan de l'émanation divine), il n'arrivait jamais à terminer le mot, il l'écrivait à moitié et s'arrêtait car il avait honte d'écrire ce mot là.

Le Saint Chlah Zatsal explique que la définition de la crainte d'Hachem intérieure est que si vous craignez Hachem dans votre intimité (comme se lever modestement du lit, et se comporter de manière pudique) comme si vous étiez devant Moché Rabbénu et les soixante dix anciens, c'est un signe que vous avez atteint la crainte intérieure, et si non vous devez travailler sur vous-même pour l'atteindre. Il est préférable d'y travailler ici dans ce monde, car ce qui est réalisé ici dans ce monde apporte une réussite plus rapide pour accéder au royaume d'Hachem.

|| suite la semaine prochaine ||

Horaires de Chabbat

	Entrée	sortie
Paris	21:40	23:04
Lyon	21:16	22:34
Marseille	21:04	22:17
Nice	20:58	22:12
Miami	19:57	20:55
Montréal	20:29	21:46
Jérusalem	19:32	20:22
Ashdod	19:29	20:32
Netanya	19:28	20:33
Tel Aviv-Jaffa	19:29	20:19

Hiloulotes:

- 21 Sivan: Rabbi Réphaël Haïm Néhémiassé
- 22 Sivan: Rabbi Eliaou Béhor Hazan
- 23 Sivan: Rabbi Yéoudah Assaade
- 24 Sivan: Rabbi Avraham Salam
- 25 Sivan: Rabbi Ichmaël Cohen Gadol
- 26 Sivan: Rabbi Yonathan Ben Ouziel
- 27 Sivan: Rabbi Hanina Ben Téradion

NOUVEAU:

Chaque jour reçois
quelques minutes de Torah
directement sur ton smartphone

- 1** **Dimanche**
Vidéo
- 2** **Lundi**
Information
- 3** **Mardi**
Texte
- 4** **Mercredi**
Audio
- 5** **Jeu**
Feuilleton

Envoi un WhatsApp au :
054.943.93.94

Histoire de Tsadikimes

En 1696 est né au Maroc, Rabbi Haïm Ben Attar, plus communément appelé le Or Ahaïm Akadoch. Encore jeune, il devint célèbre en tant que grand érudit et kabbaliste talmudique. En 1741, le Or Ahaïm monta en Israël avec trois de ses élèves et s'installa à Ako. L'année d'après il quitta Ako pour Jérusalem où il fonda deux yéchivotes. Moins d'un an après, âgé de 47 ans, le Or Ahaïm Akadoch rendit son âme pure au créateur.

A l'époque où le Or Ahaïm Akadoch vivait au Maroc, un juif qui vivait à Rabat avait été obligé de quitter sa maison et sa famille suite à un revers de fortune. Cet homme autrefois très fortuné, avait décidé de passer de ville en ville, pour trouver de quoi subvenir aux besoins de sa grande famille. Malgré de nombreuses difficultés, il gardait une émoune en Hachem à toute épreuve. Finalement, après plusieurs échecs, il réussit à faire une certaine affaire qui lui rapporta une importante somme d'argent. Le cœur léger, il avait maintenant de quoi revenir chez lui et se refaire une santé financière.

Sur le trajet du retour, il passa par la ville de Salé, qui se trouve non loin de Rabat. C'était vendredi et le temps filait à une allure vertigineuse. Incertain d'arriver chez lui avant l'entrée de chabbat, il décida de passer chabbat dans la ville de Salé. Il connaissait dans cette ville, un ami d'enfance qui à son avis se ferait une joie de l'avoir pour invité pour le saint jour de chabbat. Dès qu'il arriva chez son ami, ce dernier l'invita à passer chabbat avec lui. Avant l'entrée du chabbat et avant de se rendre à la synagogue, il confia sa bourse contenant tout son argent amassé durement à son camarade pour qu'il le mette en sécurité pendant le saint chabbat. Samedi soir après la avdala, impatient de retrouver au plus vite sa famille, il remercia son hôte et lui demanda de lui rendre son argent. Son ami le regarda perplexe et lui dit : «De quoi parles-tu ? Tu ne m'as rien donné avant chabbat !»

Sous le choc l'invité faillit défaillir en entendant les propos de son hôte. Ayant repris ses esprits, il tâcha d'expliquer comment il avait durement réussi à remonter la pente et qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui sans son pécule durement acquis. En entendant cela, son ami lui dit indigné : «Comment oses-tu m'incriminer ? Je t'ai invité chez moi tout chabbat, je t'ai donné à manger, à boire, un endroit propre pour dormir et maintenant tu m'accuses de t'avoir volé

ton argent ! Comment peux-tu faire preuve d'autant d'ingratitude ?»

L'homme comprit rapidement que son pseudo ami ne lui rendrait jamais son argent de sa propre volonté. Il décida donc d'aller sur le champ faire une réclamation au tribunal rabbinique de la ville. À cette époque, le grand rav de Salé n'était autre que le géant, Rabbi Haïm Ben Attar. Les deux hommes se rendirent chez le rav et lui expliquèrent la situation. Rabbi Haïm écouta attentivement les deux hommes. Se tournant

vers le maître de maison il lui dit : «Cet homme sollicite la bourse qu'il t'a confié avant Chabbat. Qu'as-tu à répondre ?» «Il ne m'a absolument rien confié c'est purement et simplement un mensonge».

Rabbi Haïm se tourna vers l'invité et lui demanda «Dis moi mon cher, est-ce qu'un témoin était présent au moment où tu lui as confié ton argent ?» L'homme devint tout rouge et ne sachant pas où le rav voulait en venir répondit : «Non Rabbi, il n'y avait pas aucun témoin. Avant l'entrée de chabbat nous étions assis sous un arbre et c'est là-bas que je lui ai donné ma bourse pour qu'il la mette en sécurité jusqu'à la fin de chabbat». Le Or Ahaïm Akadoch s'écria : «Formidable ! Sous un arbre ! Vas de ce pas à l'endroit où se trouve cet arbre et dis-lui que je le convoque pour témoigner de tes dires». L'homme fut totalement déstabilisé par la demande du rav, mais connaissant le pouvoir de Rabbi Haïm, il se leva et sortit de la maison, sans montrer un quelconque scepticisme aux paroles du saint. Après quelques minutes, Rabbi Haïm s'exclama : «Il doit certainement avoir déjà atteint l'arbre». Le deuxième homme resté avec le rav lui dit alors qu'il ne l'avait certainement pas atteint puisque cet arbre était très loin. Rabbi Haïm lui lança un regard perçant et en lui disant : «Restitue immédiatement sa bourse à ton hôte». Voyant la surprise sur le visage de l'homme, Rabbi Haïm ajouta : «Mécréant, si tu n'as pas reçu d'argent sous cet arbre, comment sais-tu où il se trouve ?»

L'homme blêmit en entendant les paroles du rav. Sans dire un mot, il rentra chez lui et rendit rapidement l'argent qu'il avait reçu. Après être arrivé finalement chez lui, l'homme intègre plaça son pécule dans des investissements qui lui rapportèrent beaucoup d'argent et il redevint riche comme avant.

Pour recevoir le feuillet ou dédicacer un numéro contactez-nous :
+972-54-943-9394

Distribué Gratuitement. Merci de le déposer à la guéniza

Bet Amidrach Haméïr Laarets

Tel: 08-374-0200 • Fax: 077-223-1130

www.hameir-laarets.org.il/fr | office@hameir-laarets.org.il

En vertu de l'article 46 possibilité de remboursements d'impôt sur les dons

hameir laarets

054-943-9394

Un moment de lumière