

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 vayekra | Tome 21 | 3 Nissan

Premier repas de Shabbat

Et tu saleras toute offrande de ton sacrifice avec du sel, et tu ne retiendras pas le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton offrande, car sur chacune de tes offrandes tu devras y rajouter du sel.

L'homme devrait se réjouir des tourments qui viennent sur lui parce qu'ils adoucissent le mal et la rigueur qui peut venir sur lui.

Nos saints sages nous disent (Berakhot 5) que le mot 'alliance' est dit au sujet des épreuves et aussi au sujet du sel.

Comme le sel prépare les viandes et adoucit les viandes, ainsi les épreuves préparent et adoucissent les situations difficiles qu'une personne traverse plusieurs fois dans sa vie.

Chacun traverse des épreuves et des difficultés, et durant ces périodes difficiles que traverse l'Homme, l'Homme se plaint et se demande pourquoi D... le teste et lui fait traverser des moments difficiles et désagréables.

Mais la personne devrait savoir qu'il ne devrait pas penser ainsi, la personne devrait plutôt comprendre que la souffrance adoucit des choses plus difficiles qui devaient venir sur lui.

Toutes les souffrances qui viennent sur une personne sont pour le bien : elles adoucissent des choses beaucoup plus difficiles à supporter et impossibles à gérer. C'est ainsi qu'il est raconté au sujet du Rabbi Hida, qui était un génie d'Israël, un Saint parmi les Saints.

Un homme venait se plaindre chez lui tout le temps des graves souffrances qu'il endurait.

Le Hida le fit asseoir dans son Beit Midrash et un sommeil tomba sur cet homme.

Quand cet homme s'endormit, il vit en rêve la cour de justice celeste, avec de mauvais anges qui montrent tout le mal qu'il a fait et des bons anges en face d'eux qui montrent toutes les bonnes choses qu'il a faites.

Les bonnes choses que cette personne a faites ne faisaient pas le poids face à toutes les mauvaises choses qu'il avait faites.

L'âme de cet homme voyait déjà comment la justice trancherait et qu'il irait en enfer.

Soudain, toutes les souffrances que cette personne avait traversé dans sa vie se sont présentées et ont été rajoutées dans la balance du côté des bonnes actions.

Peu à peu la balance descend du bon côté mais pas suffisamment :

il manquait encore un peu plus de souffrance et d'épreuves pour passer le jugement positivement.

Cette personne a commencé à pleurer dans son rêve et à crier : ' pourquoi n'ai-je pas eu plus d'épreuves ? Pourquoi n'ai-je pas eu plus de problèmes ? '

Une personne devrait savoir que ce monde est un monde qui passe, et que lorsqu'une personne traverse des souffrances, elle adoucit son propre jugement !

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

Nefech Harif

Souvent, nous voyons des gens qui ont un grand chagrin, s'inquiètent en permanence de quelque chose, ont peur de quelque chose et vivent dans la plus grande appréhension pendant des années.

Pendant de nombreuses années, ils ont peur, peur de comment vont-ils faire ? comment vont-ils se protéger ? comment vont-ils faire face ? De ce qui va arriver, de ce qui n'arrivera pas, et ainsi de suite pendant de nombreuses années ils vivent dans la peur et l'appréhension.

Mais en fait, très souvent leur peur et leurs appréhension qui leur gâche la vie est concrètement une chose petite, que seule la personne intensifie en elle-même et augmente en elle-même

Repas de Shabat midi

Après que MOSHE RABENOU ait atteint la perfection, il avait peur de l'orgueil, et c'est pourquoi il y a un petit aleph dans le mot

Vayikra (= D... a appelé MOSHE)

Tous les commentateurs se sont demandés pourquoi le Aleph est petit dans le Sefer Torah à la fin du mot Vayikra ?

Après tout la Torah est très méticuleuse sur chaque lettre, alors pourquoi le Aleph est-il en petit ici ?

La Torah nous dit (parachat Baalotekha) que MOSHE RABENOU avait un degré d'humilité tel qu'il était l'homme le plus humble de la terre.

Donc quand D... l'a appelé, MOSHE n'a pas voulu écrire que D... l'a appelé et écrire un Aleph normal, alors il a donc écrit un petit aleph dans Vayikra.

Mais cette explication est surprenante, car l'on voit qu'à d'autres endroits de la Torah - par exemple dans la paracha de Michpatim - nous voyons que le verset qui nous dit :

Et l'Eternel appela (vayikra) Moïse le septième jour du milieu de la nuée" (Exode 24:16) » :

Nous voyons bien là-bas que la lettre Aleph est normale.

Alors quelle est la différence entre ici au tout début du Lévitique, où la lettre Aleph du mot vayikra est petite, et la Parashat de Mishmitim dans le livre de l'Exode, où il est écrit Vayikra avec un Aleph normal ?

Mais peut-être est-il possible de clarifier ceci grâce à la Guemara (Nedarim 38) qui nous dit :

'Rabbi Yochanan a dit : « la chekhina (présence de D...) ne réside que sur une personne qui allie toutes ces qualités : la puissance, la richesse, la sagesse et l'humilité.

Et d'où apprenons-nous cela ? de MOSHE RABENOU !

MOSHE RABENOU était un homme vaillant, un sage, humble et riche.

Nos Maîtres disent que MOSHE RABENOU s'est enrichi grâce aux débris des deuxièmes tables de la Loi.

En effet, lorsque MOSHE RABENOU a sculpté les deuxièmes tables, D... a donné à MOSHE RABENOU les débris qui en restaient : c'était du diamant et à partir de cela MOSHE RABENOU est devenu riche.

Il est donc possible de clarifier et de dire ceci :

Dans le passage de Michpatim MOSHE RABENOU n'avait encore reçu aucune richesse et donc il n'avait aucune pensée d'orgueil.

MOSHE RABENOU a estimé qu'il n'était rien : sans sagesse, sans bravoure, sans humilité et sans richesse, il pensait qu'il n'avait rien.

C'est pourquoi dans Parashat Mishchim il est écrit Vayikra avec Aleph normal.

Mais ici dans notre Parashat Vayikra, qui est donc après avoir reçu les secondes tables de la loi et s'être considérablement enrichi :

MOSHE RABENOU avait peur de la fierté et de l'orgueil.

Il était devenu parfait en toutes choses, il avait la sagesse, l'humilité, la bravoure et en plus maintenant la richesse .

Moïse a donc décidé de réduire la lettre Aleph par crainte de l'orgueil.

Une personne doit constamment vérifier sa conduite, s'il a des défauts à corriger.

Cela ne suffit pas d'avoir été très bien dans le passé.

Il faut s'analyser chaque jour et s'améliorer chaque jour.

Afin d'être tout le temps responsable de soi-même, de son comportement et de ses actions.

Questions-Réponses du RIF

Honorable RABBI YOCHIAHOU PINTO Chlita :

je fais des tentatives pour me marier depuis huit ans.

Un mariage a même été annulé et depuis, chaque rencontre que j'essaie de faire est un échec.

Je n'arrive pas à me marier, que puis-je faire ?

Réponse de KEVOD HARAV YOCHIAHOU PINTO Chlita :

Vous devez bien retenir une grande notion au sujet de la formation des couples que nous avons entendu au nom de notre grand père Baba Meir zatsal, puis que nous avons lu dans le Alchikh Hakadoch.

Il est écrit ceci dans la Guemara Sotta 2 : 'Quarante jours avant la naissance d'un enfant, une voix s'élève et dit :

la fille d'untel est pour untel !'. Baba Meir explique ce passage du Talmud ainsi. des anges font des propositions de couples : celle-ci épousera celui-ci, celle-là épousera celui-là. Tout ce que les anges ont proposé avant la naissance, devrait être rencontré dans les faits avec le même appariement que les anges ont proposé à ces âmes : ce sont des couples qui se rencontrent dans le but de se marier mais cela n'aboutit jamais ! Jusqu'à ce qu'il y ait une voix du Tout-Puissant qui décide comment sera couple final : ainsi il sera constitué dans les faits sous la houpa. Mais en attendant, vous devez rencontrer tous ces hommes que les anges ont proposé pour vous. Parfois, un seul ange suggère un homme. Parfois dix anges font une proposition. Autant d'anges qui proposent, autant de rencontres qui n'aboutissent pas ! Donc chaque rencontre en vue de mariage vous approche de votre mariage final : celui proposé par D... lui-même. Déprimer ? non ! Il est écrit dans le ciel :

quand tu te marieras, où aura lieu le mariage, comment sera le mariage et avec qui sera le mariage. La fille d'untel et d'untel est selon ce que D... a dit quarante jours avant la naissance. Et pas selon les propositions des anges !

Donc chaque rencontre qu'une personne effectue la rapproche de son mariage, cela a une grande signification et vous mènera à une grande joie

Il y a des péchés pour lesquels on peut être pardonné et des péchés qui franchissent une ligne rouge qui les rend impardonnables.

La Guemara Berakhot 10 raconte que RABBI MEÏR BAAL HANESS avaient des voisins qui le dérangeait énormément RABBI MEÏR BAAL HANESS a voulu prier pour leur mort BEROURIA sa femme a encouragé RABBI MEÏR BAAL HANESS à prier pour qu'ils fassent techouva.

Maudire les méchants pour qu'ils meurent n'est pas la volonté de D...

mais prier pour que les méchants se repentent et changent leurs actions telle est la volonté de D...

C'est la volonté de D... que les gens retournent dans la voie du Bien

Par conséquent, la grandeur de l'homme n'est pas de maudire les méchants pour qu'ils meurent, mais de prier pour qu'ils reviennent en techouva.

Il avait un grand tsadik qui s'appelait Shmuel Hanaguid - le gouverneur Il était très proche du roi d'Espagne et qui fut un grand ministre

Un jour où il est se promener avec le roi, ils sont passés à côté d'un marché et un homme s'est levé et a commencé à insulter Shmuel, le traitant de voleur, en prétendant que Shmuel volait le roi et son pays.

Le roi a entendu cela, s'est mis en colère, a demandé à Shmuel de le punir au nom du roi et de lui couper la langue

Un an passa, le roi d'Espagne et Shmuel le gouverneur passèrent de nouveau au même endroit.

La même personne s'est de nouveau mise à crier !

Le roi a demandé à Shmuel le gouverneur :

- ne lui avez-vous pas coupé la langue ? »

Ce à quoi Shmuel répondit :

-j'ai coupé sa mauvaise langue, approchons-nous de lui maintenant et le roi entendra ce qu'il dit »

Le roi s'approcha et entendit comment cet homme louait et glorifiait le roi et Shmuel le gouverneur.

Shmuel le gouverneur a dit au roi que c'est facile de couper la langue et de tuer la personne pour ce qu'il a fait, mais plus grand est de changer son opinion et ses actions vers le bien !

La vertu de MOSHE RABENOU qui est resté dans une grande humilité malgré sa grande proximité avec D...

On trouve dans la paracha de cette semaine "Vayikra el Moshe" un petit Aleph à la fin du mot Vayikra.

Il est indiqué dans les livres saints que MOSHE RABENOU était très proche de D...

D... lui a parlé avec une grande proximité.

Or plus vous parlez à une personne avec une grande proximité, et plus il risque d'être assailli par la fierté : son cœur peut le mener à devenir de plus en plus familier !

Les commentateurs disent que D... a testé MOSHE RABENOU. Ils donnent une parabole à ce sujet que voici :

Un roi a élevé un de ses ministres et en a fait le premier ministre Le roi a voulu voir comment ce ministre se comportait humblement et modestement et l'a appelé à lui.

Le ministre est venu vers le roi, docilement, la tête baissée Il n'y avait pas d'orgueil en lui et il se comportait comme aux premiers jours lorsque'il n'était pas encore ministre C'est ainsi que D... a fait avec MOSHE RABENOU.

MOSHE RABENOU bénéficiait d'une grande proximité avec D... D... appela MOSHE RABENOU et le testa pour voir comment MOSHE RABENOU se comportait.

D... l'appelle et MOSHE RABENOU se soumet avec la plus grande humilité et la plus grande modestie.

C'est un gros problème avec les gens dans ce monde, quand vous rapprochez beaucoup une personne, son cœur commence lentement à devenir grossier, et il sent et pense que le monde entier lui appartient

Il commence à sous-estimer la personne qui l'a approché et se conduit avec familiarité .

Mais pour MOSHE RABENOU, plus D... le rapprochait et se comportait avec plus de proximité avec lui et plus MOSHE RABENOU se comportait avec plus d'humilité et de soumission C'est la grande vertu de MOSHE RABENOU : la lettre aleph plus petite nous indique que MOSHE RABENOU est resté humble et n'est pas tombé dans le piège de l'orgueil.

Vous devez connaître un grand principe ! Les gens veulent toute la journée des ségoulot pour la parnassa (subsistance, argent) Mais quelle est la plus grande ségoula pour la parnassa ?

Quand tu es en colère et que tu te domines et qu'à ce moment-là tu adresses un prière à D... : D... te donneras ce que tu demandes en matière de parnassa.

C'est pourquoi chacun travaillera sur la colère, chacun travaillera sur ses traits de caractère.

Il y a une histoire qui contient une grande morale.
Le « OHEV ISRAEL DE APTA » était un immense Tsadik.

Dans sa ville, il y avait un homme qui vendait du vin.
Soudain cette personne devint elle aussi un grand tsadik du jour au lendemain.

Les gens venaient lui demander des bénédictions, les gens guérissaient, tout ceux qu'il bénissait voyaient des véritables miracles.

Le « OHEV ISRAEL DE APTA » se demandait :
mais comment soudainement du jour au lendemain une personne inconnue devient un si grand tsadik ?

Je veux vérifier qui est cet homme.
Une personne ne peut pas devenir Tsadik en un jour, il n'y a pas de pilule que vous avalez pour devenir Tsadik.

Pour être un Tsadik, vous devez travailler pendant de nombreuses années.

Pour être sage, vous devez faire un effort pour aiguïser votre esprit.

Pour être une bonne personne, il faut beaucoup travailler sur soi. Vous devez travailler dur pour parvenir à tout cela.

De même, il est impossible pour une personne de devenir riche en un jour, car celui qui devient riche en un jour tombera. Celui qui devient pauvre en un jour se relèvera.

Il y a un grand fondement selon la Kabbale :
ceux qui, en un jour, deviendront riches subitement sauront qu'ils retomberont aussi subitement tôt ou tard et en l'espace d'un jour.

Mais ceux qui construisent leur vie petit à petit, alors c'est quelque chose de stable et de durable.

Comme le soleil ! Quand le soleil se lève, il ne se lève pas d'un coup, il se lève progressivement.

Quand le soleil se couche, il se couche aussi lentement.

Avec D... il n'y a pas de surprises, le succès vient lentement, et l'échec vient lentement.

Si vous voyez une personne échouer en un jour et qu'en un jour tout s'effondre, attendez et vous verrez qu'un jour il s'élèvera de nouveau,

car ce n'est pas une chose naturelle.

Tout ce qui n'est pas naturel ne vient pas de D... , et tout ce qui est naturel vient de D... .

Tu veux voir une personne réussir, attends et vois :
S'il réussit lentement et tombe : il se relèvera !

Il faut juste attendre car il finira par se relever.
C'est un grand principe.

Le « OHEV ISRAEL DE APTA » sortit déguisé, de sorte que personne ne savait qui il était, entra dans la maison de ce nouveau Tsadik et lui demanda de l'héberger .

Le « OHEV ISRAEL DE APTA » est resté avec lui pendant deux jours, il a vu que cet homme n'était pas particulièrement juste, pas un érudit, rien. Le « OHEV ISRAEL DE APTA » s'est révélé à lui et lui a demandé :

'dis-moi qui tu es ? Tout à coup tu deviens Tsadik, tout à coup tu deviens un générateur de délivrances et de berakhot, qui es-tu ? comment est-ce possible, je ne le crois pas, dis-moi qui tu es ?! '.

Cette personne répondit au « OHEV ISRAEL DE APTA » :
« je ne suis rien, je suis un homme simple, je n'ai pas de sagesse, pas de Torah, rien, mais j'ai la plus grande foi et confiance en D... »

J'avais des difficultés à gagner ma vie, je n'avais pas d'argent pour continuer à m'occuper de mon commerce du vin, et ma femme me mettait la pression pour trouver un associé qui apporterait de l'argent, pour continuer mon entreprise.

Mais je ne veux pas d'associé car la michna dit que :
'le meilleur des associés est le partenaire d'Amalek' .

Qu'est-ce que cela signifie, le meilleur des associés que vous avez au monde est un partenaire Amalek ?

Cela veut dire qu'il n'y a pas de bons associés !!

Chaque association se terminera en ruine et dans le plus grand désastre, la plupart du temps.

Les partenariats ne sont pas une chose saine, si possible sans associés : c'est la meilleure chose.

Ma femme me pressait, je n'avais plus le choix, lui dit-il, je suis parti en ville me chercher un partenaire.

J'ai conduit jusqu'en ville et j'ai commencé à pleurer en chemin :
'D... je ne veux pas de partenaire, je ne veux en aucun cas d'un partenaire, aide-moi, je ne veux pas de partenaire !'

Soudain, je me suis levé et j'ai dit :
' Maître du monde, TU sais quoi : TU es mon partenaire !

Donne-moi de l'argent et on fera cinquante-cinquante !!
Tout ce que TU me donnes, je TE donne la moitié pour la Tsedaka.

Je ne veux aucun partenaire humain, seul D.. est un bon partenaire'

Je suis rentré chez ma femme et je lui ai dit que j'ai trouvé un partenaire.

Elle m'a demandé : 'qui est ce partenaire ? '.

Je lui ai répondu : 'je te le dirai plus tard' .Le lendemain matin, je suis reparti dans mon entreprise et j'ai dit ceci :

'Maître du monde, donne-moi ta part, je veux maintenir le partenariat, tout ce que j'ai moitié-moitié, investis l'argent sur moi !! '

Le matin même, beaucoup d'acheteurs ont commencé à venir, ils ont commencé à me faire gagner beaucoup d'argent,

tout a commencé à monter pour moi et en quelques mois je suis devenu riche et tout ce que j'ai gagné a été décompté

moitié-moitié, j'ai donné la moitié à D... c'est la tsedaka, et j'ai gardé l'autre moitié !! Vous savez, je ne l'ai dit cela à personne :

D.. est mon partenaire et comme D.. est mon partenaire et ma foi est si grande, ce que je dis avec ma bouche, D.. m'aide

et grâce à ma foi et ma confiance en D..., tout ce que je demande à D...D... me répond. Cette personne n'était pas

Tsadik en raison de son étude de la Torah. Il n'était pas Tsadik en vertu de toutes ses mistvot. Il était Tsadik en vertu de sa

foi innocente en D... et grâce à cela, il a gagné tout ce qu'il a gagné. Les gens doivent savoir qu'une personne peut

atteindre de grands degrés, des degrés extrêmement beaux qui sont inégalés, s'il marche innocemment = avec Temimout

avec Hachem, s'il marche avec dévotion avec Hachem.

S'il marche avec une grande foi et confiance avec D... alors D... l'aide.