

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 KI TISSA | Tome 52 | 22 adar

Premier repas de Shabbat

« Le peuple s'attroupa autour d'Aaron et lui dit: Allez! fais-nous un Dieu »

Une personne doit veiller à respecter les Sages en Torah et à ce qu'ils ne nuisent pas à son entourage.

Nous trouvons dans la paracha de cette semaine, les enfants d'Israël se rendirent chez Aaron le Prêtre pour confectionner le Veau d'Or pour eux, Aaron se rend et fabrique le veau d'Or pour les enfants d'Israël. Une question se pose, comment Aaron a-t-il accepté cela, Aaron aurait dû résister, c'est la plus grande rébellion que les enfants d'Israël ont faite contre Dieu, Aaron aurait dû se lever et crier, faire don de sa vie pour ne pas faire le Veau d'Or, alors comment Aaron d'accord avec ça ?

Mais vous voyez ici un grand fondement, Aaron savait que le peuple d'Israël était dans un niveau spirituel très bas et que s'il ne leur faisait pas le Veau d'Or, le peuple d'Israël pourrait se lever et le tuer, tout comme ils ont tué 'Hor qui se leva et refusa de fabriquer le Veau d'Or. Aharon a accepté de fabriquer le Veau d'Or et a dit qu'il était préférable de fabriquer le Veau d'Or plutôt que de causer du mal aux Sages en Torah et qu'ils ne me tuent pas. Car s'ils blessent les Sages en Torah, il n'y a rien de plus difficile et de plus grave que de nuire aux Sages en Torah. Quelle leçon devraient être appris du fait qu'une personne doit être extrêmement prudente envers les Sages en Torah, quiconque fait du mal aux Sages en Torah, sa punition est extrêmement sévère.

La Guémara dit (Erouvin 63a) qu'un jour Rabbi Elazar ben Shimon bar Yo'hai est venu voir sa femme Ama Shalom et lui a dit que son élève, qui était le meilleur élève, mourrait cette année. Ama Shalom lui a demandé pourquoi il mourrait cette année, puisqu'il était son meilleur élève, Rabbi Elazar lui a répondu qu'il enseignait la halakha avant lui et que tout élève qui enseignait la halakha avant son rabbin devait mourir. Si tel est le cas, cela doit être considéré comme une chose très grave, Rabbi Elazar dit de son meilleur élève qu'il mourra chaque année parce qu'il a enseigné des lois devant son Rabbin. À quel point une personne doit-elle être prudente à l'égard des Sages en Torah, à quel point une personne doit-elle être prudente pour ne pas nuire aux Sages en Torah. Aharon HaCohen a préféré fabriquer le Veau d'Or afin qu'ils n'atteignent pas une situation où ils ne le blesseraient pas et le ne tueraient pas, car nuire aux Sages en Torah est la chose la plus grave qui ne puisse être imaginée et ne peut être décrite comme la destruction et les dommages causés par le fait de nuire aux Sages en Torah.

C'est pourquoi il faut veiller au respect des Sages en Torah et préserver leur honneur de toutes ses forces.

Mais il y a une grande question, la Guémara (Shabbat 149b) dit : Quiconque dont l'ami a été puni par lui ne sera pas autorisé à s'asseoir avec la Présence de Dieu. Nous devons donc nous demander comment Rabbi Elazar a permis à cet étudiant de mourir et comment celui qui fait du mal aux Sages en Torah est puni, puisque ce Sages en Torah sera puni à cause de lui et ne s'assiéra pas en présence de Dieu ?

Mais la réponse est la suivante, le peuple d'Israël a été comparé à une colombe et les Sages en Torah ont été comparés aux ailes, si vous blessez les ailes de la colombe, la colombe n'a plus de vie, elle n'a aucun moyen de survivre et n'a aucun moyen d'exister. Les Sages en Torah sont les ailes, s'ils endommagent les ailes, le Peuple d'Israël n'existera pas. C'est pourquoi ceux qui nuisent aux Sages en Torah seront punis et le Sage en Torah ne sera pas puni car les Sages en Torah sont les ailes qui protègent le peuple d'Israël et c'est la force du peuple d'Israël pour survivre à toutes les exils et à toutes les choses les plus difficiles. Par conséquent, une personne fera attention à chaque petite chose afin qu'il n'y ait aucun défaut dans l'honneur des Sages en Torah.

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

Nefech Harif

Chaque personne dans la vie devrait savoir, être juste pour dire immédiatement « oui » à tout, heureux soit son sort.. Dire « non » est une mauvaise chose, une chose difficile. Faire face entre le oui et le non pour finalement décider du « oui », c'est la chose la plus grande et toute personne satisfaite entre le bien et le mal et décisive pour le bien, le droit qu'elle obtient de maîtriser l'instinct, est un énorme mérite, c'est un grand honneur.

Le peuple d'Israël, comme la plupart du monde, doivent toujours faire face entre le bien et le mal, et autant une personne sait décider et prendre le parti du bien et ne pas tomber dans le mal, son mérite est multiplié et sa récompense est immense.

Repas de Shabat midi

**Aharon proclama: "demain une fête pour l'Éternel!"
Celui qui se repent d'un péché qu'il a commis, même le plus grave, est une fête pour D.ieu.**

Nous pouvons approfondir davantage le verset et dire ; nous voyons que le peuple d'Israël est venu vers Aaron et lui a demandé de faire pour eux un D.ieu, les enfants d'Israël ont dit : « Lève-toi, fais pour nous un D.ieu qui marche devant nous, comme cela était Moshé, l'homme qui nous avons sorti du pays d'Egypte, nous ne savions pas ce qu'il est devenu. La Guémara dit (Shabbat 89a) que le Satan est allé et a montré aux enfants d'Israël le cercueil de Moshé , pour ainsi dire, les funérailles de Moshé et qu'ils enterraient Moshé, le Satane a dit aux enfants d'Israël que Moshé était mort. Aharon a vu que la situation du peuple d'Israël se détériorait, il leur a dit de lui apporter tous les bijoux et ainsi que les bijoux de leurs femmes, Aharon pensait que les femmes ne voudraient pas donner les bijoux et que les enfants d'Israël ne les apporteraient pas, le Satane danser et tous les enfants d'Israël ont collecté l'or et des bijoux et les ont apportés à Aharon, Aharon a jeté l'or et les bijoux au feu et ainsi le Veau d'Or a été créé.

Si nous regardons quand ils ont fabriqué le veau, Aaron a dit aux enfants d'Israël : « Demain est une fête pour D.ieu », alors nous avons pensé à faire une difficulté de compréhension, le jour le plus difficile au monde où les enfants d'Israël commettent le péché le plus grave, la faute du Veau d'Or, cette faute à la même gravité que la faute de l'arbre de la connaissance, une faute sur laquelle D.ieu dit "Et le jour où je punirai et je punirai leur péché" dans chaque souffrance et problème que la personne subi dans chaque génération, une partie de cette souffrance est là pour réparer la faute du Veau d'Or. Une personne qui a un mal de tête ou une rage de dents, un peu de mal de tête ou de rage de dents est pour expier le péché du Veau d'Or. Une personne qui a perdu de l'argent ressent une souffrance, une partie de cette souffrance est là pour expier le péché du Veau d'Or. Depuis le péché du Veau d'Or jusqu'à ce jour, chaque souffrance que l'homme subi jusqu'à ce jour, une partie de cette souffrance est une expiation pour le péché du Veau d'OR. Alors Aaron se lève et dit « Demain est une fête pour D.ieu », il y a de graves destructions dans le monde, c'est un jour de deuil, un jour de chagrin et de douleur, comment Aaron dit-il aux enfants d'Israël que demain est un jour de fête ?

Mais il est possible de clarifier et de dire un grand principe, les Sages disent (Avoda Zara 4b) Israël n'a pas commis la faute du Veau d'Or uniquement pour créer une ouverture à ceux qui se repentent, et savent désormais que si plusieurs personnes commettent une faute ensemble, ils auraient pu dire que D.ieu ne pardonnera pas. Cela nous montre que même les enfants d'Israël qui ont commis la grande faute du Veau d'Or, D.ieu leur a pardonné également cela . Et comme nous le disent les Sages (Shabbat 88b) à cause du péché du Veau d'Or, une malheureuse épouse commet la fornication dans la 'Houppa, D.ieu était comme aux noces de mariage avec le peuple d'Israël, et avec Israël dans le péché du Veau d'Or était comme une épouse qui aurait commis un adultère sous le dais nuptial.

Alors Aharon regarda et dit, avec tout le mal qui est dans le Veau d'Or, nous apprenons que le repentir existe, les enfants d'Israël ont commis l'offense la plus grave avec le péché du Veau d'Or et malgré tout cela D.ieu pardonne. Aharon dit que maintenant c'est un temps de chute spirituelle, une descendante pas comme les autres, mais "la fête de D.ieu "Demain", demain, quand Moshé Rabbénou descendra, il y aura une prise de conscience et un repentir pour l'assemblée ainsi ce sera une fête pour D.ieu. Les enfants d'Israël apprendront un grand principe, que même si une personne a fait le Veau d'Or et s'est ensuite repentie, D.ieu pardonne même un péché comme le Veau d'Or, c'est pourquoi c'est une grande fête. Que demain les gens se réveilleront et se repentiront, ce sera une grande fête pour D.ieu.

Questions-Réponses du RIF

Question :

Kavod Harav, une personne divorcée et qui a des enfants avec son ex-femme, doit-elle rester en bon contact avec son ex-femme ou garder ses distances et être en contact juste pour ce qui est nécessaire pour les enfants ?

Réponse :

Bien sûr, il est bon de rester en bon contact avec tout le monde, il ne faut pas couper les ponts. Chaque pont qui existe dans la vie est un pont dont vous ne savez pas quand vous en aurez besoin, c'est pourquoi vous ne devriez pas vous battre avec les gens pour briser tous les ponts car un pont cassé et une fenêtre brisée non peu importe combien vous le réparez, il restera cassé ou brisé, vous devez savoir judicieusement comment rester dans de bonnes relations. Mais un homme qui a divorcé de sa femme doit se comporter avec sagesse avec elle afin de ne pas blesser sa seconde épouse, de ne pas porter préjudice et que les choses n'arrivent pas là où il pourrait y avoir des problèmes, tout en restant avec de bonnes relations avec la femme divorcée est extrêmement important.

"Ce tribut, présenté par tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, sera d'un demi-sicle, selon le poids du sanctuaire"

L'homme devrait toujours savoir qu'il est à mi-chemin et qu'il y a encore un meilleur chemin à parcourir devant lui.

Nous voyons dans la Paracha de cette semaine que D.ieu a ordonné à Moshé Rabbénou que les enfants d'Israël donnent un demi-shekel en guise de don au Temple. Nous devons nous poser une question très difficile : pourquoi exactement un demi-shekel, voulez-vous faire un don vous donnerait un shekel entier, pourquoi ne donnez-vous qu'un demi-shekel, il est plus facile de compter un shekel entier et qu'un demi-shekel Shekel, alors pourquoi D.ieu a-t-il ordonné de donner la moitié du shekel ?

Mais nous avons pensé à un grand principe, toujours quand une personne commence sa vie elle rencontrera des situations difficiles, la personne a besoin de savoir que maintenant la situation difficile qu'elle traverse n'est pas celle qu'elle aura tout le temps et qu'elle doit faire face, la personne doit toujours voir qu'elle se trouve à moitié chemin, tout le mal qu'il a est à n'est que la moitié du chemin. C'est dur pour une personne et c'est à mi-chemin, bientôt il y aura des jours où ce sera bien et où la personne s'en sortira. Une personne malade ne doit pas rompre ce chemin à mi-chemin, bientôt elle sera en bonne santé.

C'est pourquoi tout le fondement du peuple d'Israël est la moitié du shekel, la moitié maintenant n'est pas bonne, une autre moitié viendra un moment où elle sera bonne. Une personne ne devrait pas regarder les moments difficiles et douloureux qu'elle traverse actuellement, une autre moitié sera une bonne personne et une grande satisfaction dans les choses.

Il y a une parabole qui est donnée dans un livre saint à propos du fils d'un roi qui vivait dans le plus grand luxe, ce fils de roi vivait dans un palais d'or et était coupé de toute vie de ce monde, le roi gardait son fils avec toutes les précautions possibles. Un jour que le fils du roi mangeait du pain, il réfléchit et dit comment on faisait ce pain, d'où venait-il. Le fils du roi, qui n'avait aucune idée de rien, pensait que le pain poussait sur l'arbre, tout comme l'arbre produit des fruits et des légumes, pensa le garçon. Un jour, le fils du roi quitta le palais et passa devant un endroit où l'on cultivait du blé et de l'orge. Il vit comment le fermier labourait le champ. Le fils du roi, qui ne savait pas pourquoi le champ était labouré, se mit très en colère et dit que la terre est si belle, pourquoi le champ est-il labouré.

Après quelques jours, le fils du roi passa par là et revit le fermier qui, cette fois, prenait des graines de blé et d'orge et les dispersait sur le sol. Le fils du roi lui demanda, pourquoi pollue-t-il le champ, pourquoi jette-t-il ces graines ? Après quelques jours, il revit le fermier labourant la terre, encore une fois le fils du roi ne comprit pas ce que ce fermier faisait dans la terre. Le temps passe, le fils du roi arrive dans le champ et pendant que le blé et l'orge y poussaient, le fils du roi était très content. Ensuite, le fils du roi a vu le fermier récolter tout et s'est mis très en colère, jusqu'à ce qu'ils viennent expliquer au fils du roi que le pain qu'il mangeait ne poussait pas sur l'arbre, pour que le pain arrive à la maison, il passer tout le processus effectué par l'agriculteur, vous recevez ensuite le pain à la maison.

Il en est de même en matière de foi en D.ieu, si une personne regarde seulement le labourage du champ, elle n'y comprendra rien, elle est comme le fils du roi qui passe devant le champ et n'a jamais vu ce qu'est le labourage et ce qu'est semer, il pensera que cette personne fait des trous dans le sol. S'il regarde un peu et voit comment les graines sont jetées dans le sol, il ne comprendra pas non plus, et ainsi de suite, une personne ne comprendra pas si elle voit à mi-chemin. Une personne ne peut comprendre qu'à la fin, lorsqu'elle reçoit le pain et le petit pain, quelle est la source des choses.

Une personne a besoin de connaître un grand principe, on ne peut pas voir la vie à moitié, une personne qui regarde la vie à moitié n'arrivera jamais nulle part. Une personne qui démarre une entreprise et qui, au bout d'un mois, dit que l'entreprise ne réussit pas et la ferme, elle ne réussira jamais. Une personne qui ouvre une Guémara et commence à étudier, ne comprend pas soudainement et ferme la Guémara ne réussira jamais. Une personne qui veut réussir doit regarder du début jusqu'à la fin. Ne regardez pas à moitié, si une personne regarde à moitié, elle ne réussira rien dans sa vie. Si la personne est malade et qu'elle ne regarde que ce qui lui fait mal maintenant, elle sera complètement désespérée de ne pas pouvoir vivre. Si la personne crée une entreprise et qu'elle regarde dans quel état elle se trouve actuellement dans l'entreprise, elle n'aura pas la force de continuer nulle part. Si la personne travaille dans un endroit et qu'elle ne regarde que son rôle maintenant, elle n'aura pas la force de continuer. Une personne qui veut réussir devrait tout regarder en général, et non la moitié ou le quart des choses.

Et c'est ce que nous enseigne le demi-shekel : le fondement de la foi est la moitié. Ce qui est maintenant est la moitié, il ne faut pas penser que la moitié est tout, après cette moitié viendra une autre moitié. Si cette moitié a été difficile, la suivante sera bonne et on aura tout un autre chemin à parcourir.

Et selon cela, il est également possible de comprendre qu'avec l'argent d'un demi-shekel nous avons construit les planches du tabernacle, qui soutiendraient le tabernacle pour nous montrer que la moitié du shekel est la foi, le fondement de l'édifice et du peuple d'Israël ne repose que sur la foi. Si une personne a la foi, elle a la force de survivre et de passer, de résister et d'affronter tout ce qui est difficile et si une personne n'a pas la foi, elle ne pourra pas résister à quoi que ce soit et ne pourra rien accomplir entre ses mains.

ספר דברים
צוואת משה רבנו

**כפתח
לכל
השערים
שבשמים**

מוקד ארצי *8260

Ségoula pour l'argent pendant le Jour du Shabbat

Quand la personne récite les Mishnayots « Bamé Madlikim », le vendredi soir avec une grande précision de prononciation des mots et entrain, c'est une grande Ségoula pour réussir dans le domaine financier.

Quatrième repas

Histoires du RIF

L'auteur du "Noam Elimelekh" est un Rabbin très Saint, la sainteté du Noam Elimelekh ne peut être imaginée ou décrite.

Notre grand-père et ancêtre Rabbi Meir Aboua'htsira (Baba Meir) disait que chaque foyer doit avoir le livre Noam Elimelekh, Babi Meir disait que c'est une Ségoula d'avoir le livre dans la maison.

Nous racontons toujours que le livre Noam Elimelekh, a de nombreuses étoiles, après quelques mots il y a une étoile. Il y a seize ans, l'un des arrière-petits-fils de Noam Elimelekh est venu nous consulter pour dire qu'il voulait effacer les étoiles. Il a dit, pour quoi, ces étoiles n'ont rien à voir avec quoi que ce soit, je veux les supprimer.

Nous lui avons dit : non, ne touchez pas, si c'est ainsi que Noam Elimelekh a écrit les étoiles dans le livre, n'effacez pas. Les générations précédentes ne les ont pas supprimées, deux générations n'ont pas effacé, vous n'effacerez pas. Cette personne qui est décédée est à supprimer les étoiles, le jour même où il a imprimé le livre, le même jour où le livre est sorti, le même jour il est décédé.

On sait que lorsque le Maggid de Mezritish est décédé, que le Noam Elimelekh a hérité de sa place (il était le fils du Baal Shem Tov Shana), après cela le Maggid de Mezritish et après cela le Noam Elimelekh, il a hérité du Maggid de Mezritish.

Lorsque le Maggid de Mezritish est décédé, le Maggid de Mezritish était un grand Rabbin très Saint, alors les 'Hassidim ont nommé pour eux un Rabbi, le Noam Elimelekh, et tout le monde était très heureux, ils ont un nouveau Rabbi, Noam Elimelekh, une grande joie.

La nuit est venue, Noam Elimelekh s'est couché, a dormi une heure, deux heures, les hassidim ont commencé à se sentir désolés, ils ont dit, nous nous souvenons de notre Admour, le Maggid de Mezritish, il ne dormirait pas la nuit, comment le nouveau rabbin s'est endormi la nuit, comment pouvait-il dormir.

Ils allèrent voir le frère de Noam Elimelekh, Rabbi Zosha, Rabbi Zosha son frère, les saints frères, Rabbi Zosha était le frère de Noam Elimelekh, et lui dirent : nous avons une souffrance, le Rabbi précédent, le Maggid de Mezritish ne dormait pas, le Rabbi d'aujourd'hui, Noam Elimelekh dort. Il leur a dit, je vais le réveiller. Il est allé dans la chambre de Noam Elimelekh et a posé sa main sur la mezouza, comme sa main était sur la mezouza, en un instant Noam Elimelekh a sauté du lit en panique.

Ils lui ont dit : pourquoi as-tu sauté, que s'est-il passé ? Il se leva et leur dit que lorsqu'il dormait, son esprit était lié à « Le Seigneur est toujours contre moi » (Tehilim 16 :8) dans la mezouza, son esprit était fortement lié à la mezouza et dès qu'il y avait une séparation entre lui et la mezouza, il ne pouvait plus dormir.

Il y a une histoire à propos de "Noam Elimelekh" qui fait peur, dit Noam Elimelekh dit à son fils, avant le décès de Noam Elimelekh, s'il y a dans ta génération un décret sévère contre le peuple d'Israël que tu verras comme impossible à résister et la situation est très, très, très dangereuse et vous voyez que le peuple d'Israël est devant lui, il lui a donné de saints secrets, qu'il fera des choses avec ces saints secrets et ensuite il fera monter son âme au Ciel, il atteindra Noam Elimelekh au ciel et lui demandera et lui demandera ce qui est nécessaire et Noam Elimelekh lui promit qu'il l'aiderait en tout.

Quelques années passèrent, il y eut un décret extrêmement sévère contre le peuple d'Israël, tous les justes vinrent vers le fils de Noam Elimelekh et lui dirent, s'il te plaît, fais quelque chose avec les secrets de la Torah que ton père t'a dit avant de mourir. Le fils de Noam Elimelekh a fait des choses spéciales, s'est sanctifié et purifié et a fait ce secret de la Torah.

Lorsqu'il fit ce secret, s'approcha dans le Ciel du lieu Saint pour arriver au Noam Elimelekh et vint vers Noam Elimelekh et lui dit : il y

a des problèmes, il y a des souffrances, etc.. Le Noam Elimelekh lui répondit en un verset : « Imagine Dieu, ta miséricorde au milieu de ton Temple » (Tehilim 8 :10), c'est la réponse que lui répondit le Noam Elimelekh.

L'âme de son fils est descendue et il s'est assis et a dit, quel est le sens des mots "Imaginez Dieu, votre miséricorde au milieu de votre Temple", "Imaginez Dieu dans votre temple", quand une personne ressent "Dieu"., la mesure du jugement, "Ta miséricorde est au milieu de ton Temple", si tu t'approches du temple de Dieu, tu vois que ce Dieu est bonté, ce n'est pas la mesure du jugement, c'est bonté, c'est miséricorde.

Plusieurs fois dans la vie, une personne pense qu'une chose est la mesure de la justice, c'est difficile, c'est un problème, c'est une souffrance, mais si elle se rapproche du Ciel, d'un lieu Saint, elle verra que ce n'est pas un problème, c'est dans son intérêt, c'est quelque chose qui est entièrement dans son intérêt.

רק 5 בקות קריאה ביום
ואתם 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