

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 shmini-atzeret | Tome 47 | 22 tishrey

Premier repas de Shabbat

Nous devons comprendre, Simha Torah, le dernier jour de la fête, quelle est l'essence de cette fête ?

Je comprends qu'à Pessa'h nous mangions des Matsot, du fait que nous sommes sortis d'Egypte. À Souccot, on mange dans des Souccot, car les enfants d'Israël étaient protégés en permanence par D... sous la forme des Anané Kavod (colonnes de nuées). Chavouot, nous avons reçu la Torah.

Mais, quelle est l'essence de Chemini Atsérét ?

Qu'est-ce que nous fêtons exactement ce jour-là ?

Que devons-nous faire durant cette fête ?

Quel est notre travail de Chemini Atsérét ?

Nos maîtres nous ont enseigné, que Chemini Atsérét c'est comparable à un Père dont le fils vit très loin et dont le fils est venu lui rendre visite.

Avant que le fils s'en aille, son Père lui demande de rester avec lui encore un jour, du fait qu'il est difficile pour lui de se séparer de son fils.

Nous avons passé tous ces jours importants, le mois de Elloul, Roch Hachana, les dix jours de pénitence, Yom Kippour, on va passer maintenant avec l'aide de D... le jour de Hochaana Rabba.

Ce jour là le Saint-béni-soit-Il nous dit : " ne partez pas, restez avec Moi encore un jour, le jour de Chemini Atsérét " !.

C'est cela l'essence de Chemini Atsérét : la demande de notre Père, le Saint-béni-soit-Il, de ne pas partir et de rester encore un jour avec Lui.

Cependant, nous devons comprendre, à notre niveau : quel est le travail que nous devons opérer le jour de Chemini Atsérét ?

Nous avons vu ceci dans les livres saints : nous voulons nous renforcer dans "Shuva Israel", à l'approche de Chemini Atsérét, ce jour où nous sommes au niveau le plus élevé.

Ce niveau particulier comme un Père et un fils qui s'aiment.

C'est de cette manière que nous devons voir le jour de Chemini Atsérét, comme un Père et un fils qui se regardent l'un l'autre, qui s'aiment d'un amour exceptionnel, chacun regarde l'autre, les cœurs se parlent...

Ce jour là de Chemini Atsérét, nous devons 'voir et comprendre' D..., et saisir les forces que D... nous octroie ce jour-là.

Nefech Harif

Une personne devrait savoir que chaque juif a d'énormes forces, des forces qui ne peuvent être mesurées.

Les efforts du mauvais penchant se concentrent à rendre une personne petite à ses yeux, extérieurement les gens aiment certainement se montrer grands et forts, mais à l'intérieur, le mauvais penchant décourage l'Homme et donne à l'Homme le sentiment qu'il est le plus petit et le pire "loser" du monde. Mais un Homme doit savoir, même s'il a fait des péchés et même s'il a fait des erreurs, que son âme est toujours très sainte, forte, elle peut toujours corriger et tout changer. C'est la raison pour laquelle le Roi David dit dans les Psaumes (86 ; 2) : "Garde mon âme car je suis pieux". Toute sa vie, le Roi David pensait être de la poussière et qu'il était "un ver et non un homme" (Psaume 22 ; 7), ce sont des phrases choc dans ces versets. Mais le Roi David savait qu'il avait en lui-même une âme très haute et très forte. De ce fait, il dit la vérité : "car je suis pieux" car son âme est grande, forte et elle a des pouvoirs incroyables.

"Garde mon âme" : garde moi cette force que j'ai, de savoir que mon âme est élevée et grande, et que même si j'ai fauté, mon âme est très grande, je ne désespère pas. "Garde mon âme car je suis pieux"

D... nous a demandé de rester encore un jour et voilà que nous sommes là avec Lui dans la plus grande proximité.

Mais pourtant nous sommes remplis de fautes, remplis de péchés, comment peut-on s'asseoir devant le Roi du Monde et se tenir comme devant un ami face au Saint-béni-soit-Il, où en sommes-nous ? Que se passe-t-il avec nos fautes ? Que se passe-t-il avec nos actions ? Comment peut-on se présenter face au Roi des Rois ?

Le Roi David dit dans les Psaumes (104 ; 33) : "Je chanterai pour l'Eternel avec mon âme, je louerai l'Eternel de tout mon être".

Quelle est l'explication de ce verset ?

Le Roi David dit au Saint-béni-soit-Il : "Maître du monde, je chante vers toi, mais pour chanter vers TOI, il faut avoir des mérites. Je n'ai pas ce niveau pour pouvoir me permettre de chanter vers TOI".

Ainsi, dit le Roi David, dans sa grande humilité, donc je chante à D... "de tout mon être", du fait que j'ai encore la force pour l'avenir, je vais me repentir, je serai un homme bon, donc je chante à D... "de tout mon être" pour le temps que je dois vivre, et durant le temps qu'il me reste à vivre, je réparerai mes actions et mon chemin, par ce mérite je chante vers TOI ! C'est ce que le Roi David dit dans les Psaumes, et c'est la chose que chacun doit ressentir en lui :

Même si ce n'est pas encore suffisant, même si je ne suis pas encore arrivé à mon meilleur niveau, même si je n'ai pas encore fait ce que je dois faire, je chante à D... "de tout mon être" du fait que plus tard j'aurai la force et je serai meilleur qu'aujourd'hui.

C'est comme les Hakafot - quand nous tournons autour du rouleau de la Torah lors de la fête de Souccot.

Pour quelle raison appelons-nous cela des Hakafot ?

Car quand on tourne autour de la Torah, c'est comme ci on empruntait des forces du Saint-béni-soit-Il !

C'est cela l'essence des Hakafot ! Comme une personne qui va dans une épicerie, s'enregistre et prend la nourriture à crédit, nous empruntons des forces du Saint-béni-soit-Il. Cette chose-là, on l'a enseigné beaucoup de fois chez "Shuva Israel".

Repas de Shabat midi

Il est dit dans les Psaumes (96 ; 11) : " Que les cieus se réjouissent et que la terre exalte".

On dit aussi durant le jour de Simhat Torah : "réjouissez-vous durant le jour de joie de la Torah " (" ישו וְעַמּוֹחוּ בְעִמְחַת תּוֹרָה ")

Qu'est-ce עִישׁוֹ וְעַמּוֹחוּ בְעִמְחַת תּוֹרָה ?

On aurait dû dire עִישׁוֹ וְעַמּוֹחוּ בַתּוֹרָה : réjouissez-vous dans la Torah ! et non pas "dans la joie de la Torah" ?!

La Torah est-elle joyeuse ?

Nous avons pensé expliquer cela ainsi :

Il est écrit que lorsque le Saint-béni-soit-IL a voulu donner la Torah sur Terre, D... est allé proposer la Torah à tous les peuples.

D... est allé voir la famille de Ishmael, ils ont demandé ce qu'il est écrit dans la Torah ? D... leur a répondu "tu ne commettras point d'adultère". Ils ont refusé de recevoir la Torah.

D... est allé voir la famille de Esav, ils ont demandé ce qu'il est écrit dans la Torah ? D... leur a répondu "tu ne tueras point". Ils ont refusé de recevoir la Torah.

Aucun peuple ne voulait recevoir la Torah, le seul peuple qui l'a accepté, c'est le peuple juif !

Maintenant supposons que H'as ve chalom les descendants d'Ishmael avaient accepté la Torah ? La Torah serait en souffrance.

C'est pour cela que nous chantons à Simhat Torah : עִישׁוֹ וְעַמּוֹחוּ בְךָ : עִמְחַת תּוֹרָה " qu'ils se réjouissent car la Torah elle-même se réjouit ", car oui la Torah est heureuse que nous, le peuple juif, l'ayons acceptée et choisie.

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

Questions-Réponses du RIF

Question :

Kevod Harav, je suis mère de quatre enfants, qu'ils soient en bonne santé. Il y a un an, j'ai souffert de la sale maladie et j'ai subi des douleurs intenses dans l'esprit et le corps. En toute miséricorde, grâce à D..., je suis guérie maintenant, mais j'éprouve beaucoup d'angoisses et de craintes, nuit et jour, que cette maladie me revienne ... à D... ne plaise. Nous voulions vous demander : ces peurs, sont-elles l'oeuvre du Créateur du monde ? Ou est-ce le travail du mauvais penchant?

Réponse de Kevod Harav :

Les peurs sont des choses qu'il est interdit d'alimenter. Vous êtes guérie, BHM, alors pourquoi accepter de penser à telles craintes ? Si vous vivez dans la peur, vous n'en avez pas encore terminé avec cette maladie, parce que la maladie est toujours présente à travers vos peurs. Chassez vos peurs et effacez définitivement le souvenir de cette maladie. Contrôler ses pensées est un travail difficile mais possible.

Le Roi Salomon dit (Kohelet 11 ; 2) "Donnes-en une part à sept, même à huit, car tu ne sais quelle calamité peut se produire sur la terre".

Il faut savoir que le Roi Salomon était un homme Kodesh Kodashim, un très très grand saint : dans chaque mot que le Roi Salomon a dit se trouve une très grande profondeur et une très grande sagesse, car il était l'homme le plus sage de tous les temps.

Ce qu'il a dit est valable pour toutes les générations, la force du Temple que le roi Salomon a construit, l'endroit où l'on pardonne les fautes du peuple juif. Ses écrits : Kohelet, Michlé, Chir Hachirim font partie de la Torah écrite, le Tanakh (Torah, prophètes, hagiographies).

Chaque mot que le roi Salomon a écrit porte en lui une grande signification. Alors que veut nous dire le roi Salomon dans ce verset : "Donnes-en une part à sept, même à huit, car tu ne sais quelle calamité peut se produire sur la terre".

Quelle est la profondeur de ces paroles?

Il est possible d'expliquer et de dire, qu'avant la période du Covid, nous ne savions pas ce que pouvait signifier "une calamité qui s'abat sur toute la terre". Nous nous rappelons les années qui ont précédé l'épidémie de Covid, lors de la fête de Souccot, nous étions tous toujours "dans la joie et la bonne humeur" (Dévarim 28 ; 47). Chacun avec sa vie et avec ses projets. Personne n'aurait pu imaginer qu'arriverait une fête de Souccot cette année-là du Covid, un Souccot où tout le monde serait rempli de crainte et de peur, et difficilement joyeux. Que ce soit une peur pour la santé, une peur pour sa parnassa (subsistance), une peur pour l'avenir de l'assemblée et pour le particulier et ses proches. Tout semblait être bien, chacun avec ses petits soucis du quotidien. Personne ne pouvait s'imaginer ce qui se préparait, ce qui nous attendait dans les jours à venir, quels problèmes allaient venir frapper le monde. Il faut savoir qu'à partir du moment où des malheurs attaquent le monde, ils ne s'arrêtent pas, ils empirent, jusqu'à arriver à un paroxysme. C'est pourquoi nos maîtres appellent cette génération : "la génération de l'abîme" !

Qu'est ce que cela signifie ?

Lorsqu'un homme tombe dans une piscine ou dans un trou, il tombe et se relève. Mais lorsque l'homme commence à descendre dans l'abîme, dans un gouffre, il tombe sans cesse jusqu'à qu'il arrive au plus bas, dans la plus profonde abîme.

C'est le reflet de notre génération, dans tous les domaines.

Quand un homme commence une petite dispute, il vaut mieux qu'il y mette fin au plus vite. Car une petite dispute en entraînera une plus grosse, jusqu'à finir en guerre, au plus profond de l'abîme avec des conséquences qui rendront la vie un enfer.

Cette génération est la génération de l'abîme, toute dispute ou chute spirituelle qui commence, si vous ne l'arrêtez pas rapidement, elle finira dans l'abîme; c'est une génération avant la venue du Mashia'h (Messie) où tout prend vite des proportions énormes et imprévisibles. D... a donné au peuple d'Israël des moments de paix, de tranquillité; il y a eu des guerres mais le peuple d'Israël a toujours su trouver les moyens pour sortir tôt ou tard de tous les problèmes. Il n'y a eu que rarement des petites choses qui se transforment en cataclysmes.

Durant la période du Covid, D... a littéralement embourbé le monde entier dans une situation difficile et incompréhensible, dans la confusion et la surprise. La chose la plus terrible est que tardivement les gens ont compris que l'on pouvait vivre et soigner ce virus. Mais, D... a aveuglé les yeux de tout le monde, tout le monde a paniqué et n'a pas utilisé les bons traitements que l'on utilise aujourd'hui dès le début de l'épidémie, et cela a fait beaucoup trop de malheurs. C'est le reflet de notre génération :

quand une situation se dégrade, alors elle peut aller très très bas de façon rapide et disproportionnée.

Cette détérioration est dangereuse et s'il n'y a pas de Téchouva (retour vers D...) et de rapprochement vers D... pour la freiner, alors l'étude de la Torah et la pratique des Mitsvot diminuent. À l'époque, les Romains avaient décrété l'interdiction d'étudier la Torah. Mais aujourd'hui personne n'a rien décrété contre nous, et pourtant durant cette période du Covid il était devenu difficile d'aller prier, il était interdit d'aller dans les synagogues, personne n'est à blâmer pour cela, mais c'était la réalité. Non pas, à D... ne plaise que quelqu'un s'est mis en tête de décréter des choses mauvaises contre les juifs, mais la réalité a été que pendant cette période du Covid c'est comme si tous les décrets difficiles que les juifs ont subi dans chaque génération se sont matérialisés de nouveau : l'étude de la Torah et la prière ont grandement diminué.

Voici un grand fondement : notre sainte Torah nous dit que le Créateur nous a donné plusieurs types de fêtes : Roch Hachana pour être jugé sur les péchés que nous avons commis, Yom Kippour pour le pardon, que D... pardonnera toutes les mauvaises choses que nous avons faites, Hochanna Raba le jour de la signature final suite aux différents jugements que nous avons traversés : Roch Hachana, Yom Kippour, les dix jours de pénitence et avec les jours de joie de Souccot.

À Pessah, nous puisons les miracles et les merveilles pour les douze mois suivants. À Chavouot, apprendre la Torah et prendre des forces pour étudier la Torah toute l'année. À Souccot, l'essence de Souccot est de prendre de la joie pour toute l'année. Tout comme il y a des stations-service sur la route tous les quelques kilomètres pour nous permettre de prendre du carburant dans sa voiture ... la fête de Souccot, cette station-service, Souccot, vient pour alimenter notre âme d'un plein de joie qui nous accompagnera toute l'année. Donc, le Roi Salomon dit "Donnes-en une part à sept, même à huit" : il explique qu'il y a sept jours de la fête de Souccot et on rajoute encore un jour, un jour que le Saint-béni-soit-Il rajoute à ces sept jours et ce jour là est Chemini Atséret.

Mais pourquoi encore un jour ? Car nous ne savons pas quelles souffrances peuvent survenir H'as ve chalom, au cours de cette nouvelle année. "Ce que voit l'homme ne compte pas: l'homme ne voit que l'extérieur, Dieu regarde le cœur" (Chmouel 1: 16;7). L'homme voit avec ses yeux les problèmes, les souffrances, mais l'homme ne sait pas ce qu'un autre homme lui cache. Donc, nous disons à D... : sept jours de fête, c'est bien, on veut encore un autre jour de fête. Alors, D... rajoute Chemini Atséret car nous ne savons pas quelles souffrances et problèmes peuvent surgir durant l'année. Ce jour qu'IL a rajouté : Chemini Atséret, Sim'hat Torah, c'est un jour très particulier. Ce jour a été rajouté afin de pouvoir continuer à alimenter notre âme de Sim'ha (joie). C'est comme une personne qui conduit une voiture et qui peut mettre beaucoup d'argent en carburant, elle peut remplir la moitié de tout le carburant ou remplir tout le réservoir de carburant. D... nous a donné un cadeau, un huitième jour, pour remplir plus de carburant, et nous a donné un réservoir plus grand que nous allons pouvoir remplir avec plus de carburant pour tenir beaucoup plus de temps. Chemini Atséret, c'est le cadeau que le Saint-béni-soit-Il nous a gratifié. Comme un père qui dit à son fils : ' je t'ai donné cent euros pour le carburant de ta voiture, prends cent cinquante euros pour remplir le réservoir au maximum'. Nous avons un jour en plus, un cadeau du Saint-béni-soit-Il, pour remplir le réservoir de notre âme, se remplir de forces, de Sim'ha -joie- dans notre âme pour les jours difficiles qui pourraient éventuellement arriver, sans savoir s'ils vont arriver.

Segoulot du RIF

Prière à dire en sortant de la Soucca le dernier jour de Souccot :

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו כשם שקימתי וישבתי בסוכה בזן אך אצכה לשנה הבאה לישב בסוכה של ליתן

Dans le livre Yésod Yossef, il est écrit qu'il faut dire cette prière :

רבנות דעלמא. יהא רעוא מן קדמך. שאותן מלאכים הקדושים השיכים למצות סכה. ולמצות ד' מינים לולב ואחריו הדס וערבה. הוהניגים בחג הסוכות הם יחלו עמנו בצאתנו מן הסכה. ויכנסו עמנו לביתנו לחיים ולשלום. ולקחית תמיד עלינו שמירה עליתנה ממשון קדשך. ולהצילנו מכל חטא ועון ומכל פגעים רעים. ומכל שעות רעות הממרגשות לבא לעולם. ותערה עלינו רוח מרומם. וחדש כלייתנו לעבדך באמת באהבה ובראיה. ותתמיד מאד בתלמוד תורתך הקדושה ללמוד וללמד. וזכות ארבעה מינים ומצות סכה יעמוד שתאריך אפך עד שובינו אליך בתשובה עליהם לפניך. ותתן כל אשר פגמנו. ותזכה לשני שלמות בלי צער ויגון אני ובני ביתי ויוצאי חלצי. ונהיה כלנו שקטים ושלמים דשנים ורעננים. ועובדי השם באמת לאמתו כרצונך הטוב בכלל כל בני ישראל. יהי רצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

Ne pas attendre quelque chose en retour

Le Gaon Eliahou de Vilna était l'un des hommes les plus saints que le peuple d'Israël a connu ; Chaque personne qui venait chez le Gaon de Vilna lui demander une faveur, le Rav l'aidait. Quand il finissait de l'aider, le Gaon de Vilna ouvrait un tiroir et lui donnait une petite pierre. Ses élèves ont demandé au Gaon de Vilna : 'pourquoi donnez-vous de petites pierres à chaque personne qui vient vous demander un conseil ou une Berakha- bénédiction'?

Le Gaon de Vilna leur a répondu ceci : " chaque personne à qui vous faites une faveur, à la fin, il vous jettera une grosse pierre ".

Il est difficile pour une personne d'accepter que quelqu'un lui fasse une faveur, donc quiconque lui en fait une, il le remboursera en ...mal. Le Gaon de Vilna a dit : "Je donne de petites pierres afin qu'ils me jettent dessus des petites pierres après que je les ai aidé, je préfère cela à de grosses pierres !!"

Lorsqu'une personne commence à attendre des choses en retour et commence à penser à cela, il doit me donner telle chose en retour du service que je lui ai rendu, me faire telle chose car je les ai aidé, ... Cette personne finira par avoir de grandes et lourdes déceptions. Vous faites des choses Léchem Shamaim (au nom du Ciel), quiconque vous a demandé de l'aide, aidez-le. Vous pouvez l'aider, et l'aider encore.

Mais ne l'aidez pas pour qu'un jour il vous rende quelque chose en retour par reconnaissance !

Fais les choses Léchem Shamaim, car à partir du moment où tu commences à penser à ce que tu auras en retour, tu comprendras ce verset : "tout homme est mensonge" (Psaumes 116 ; 11), vous en sortirez avec une énorme déception.

C'est l'un des grands éléments qu'une personne doit mettre dans son esprit. Au fil des années on réalise que c'est l'un des grands éléments auquel l'Homme doit faire attention dans sa vie.

Ne pas attendre quelque chose en retour

Le Gaon Eliahou de Vilna était l'un des hommes les plus saints que le peuple d'Israël a connu ; Chaque personne qui venait chez le Gaon de Vilna lui demander une faveur, le Rav l'aidait. Quand il finissait de l'aider, le Gaon de Vilna ouvrait un tiroir et lui donnait une petite pierre. Ses élèves ont demandé au Gaon de Vilna : 'pourquoi donnez-vous de petites pierres à chaque personne qui vient vous demander un conseil ou une Berakha- bénédiction'?

Le Gaon de Vilna leur a répondu ceci : " chaque personne à qui vous faites une faveur, à la fin, il vous jettera une grosse pierre ".

Il est difficile pour une personne d'accepter que quelqu'un lui fasse une faveur, donc quiconque lui en fait une, il le remboursera en ...mal. Le Gaon de Vilna a dit : "Je donne de petites pierres afin qu'ils me jettent dessus des petites pierres après que je les ai aidé, je préfère cela à de grosses pierres !!"

Lorsqu'une personne commence à attendre des choses en retour et commence à penser à cela, il doit me donner telle chose en retour du service que je lui ai rendu, me faire telle chose car je les ai aidé, ... Cette personne finira par avoir de grandes et lourdes déceptions.

Vous faites des choses Léchem Shamaim (au nom du Ciel), quiconque vous a demandé de l'aide, aidez-le. Vous pouvez l'aider, et l'aider encore.

Mais ne l'aidez pas pour qu'un jour il vous rende quelque chose en retour par reconnaissance !

Fais les choses Léchem Shamaim, car à partir du moment où tu commences à penser à ce que tu auras en retour, tu comprendras ce verset : "tout homme est mensonge" (Psaumes 116 ; 11), vous en sortirez avec une énorme déception.

C'est l'un des grands éléments qu'une personne doit mettre dans son esprit. Au fil des années on réalise que c'est l'un des grands éléments auquel l'Homme doit faire attention dans sa vie.

L'épidémie qui s'est arrêté par le mérite de Rav Eliezer Papo, l'auteur du Pélé Yoetz.

A partir de l'âge de 13 ans, nous avons commencé à donner des cours sur le livre "Pélé Yoets" et "Yaalzou 'Hassidim" et nous avons pris sur nous d'aller, chaque année sur le tombeau de ce Tsadik.

On a arrêté cette bonne habitude, mais, nous sommes y toujours lié . Le Pélé Yoets, Rav Eliezer Papo, était Kodesh Kodashim (très saint).

Il a écrit dans une des introduction de ses livres : "si j'ai le mérite de voir la bonté de D... et de Lui rendre visite dans SON palais, tout celui qui me fait une faveur, j'essaierai de lui payer au mieux et de demander miséricorde à D... pour lui."

En quelque sorte, s'il a le mérite d'être dans les cieus, dans un endroit élevé et saint, celui de qui il recevra une faveur, il essaiera de lui rendre en retour en priant devant D... pour cette personne.

Qui de nous, pendant ces jours-ci ne voudrait pas d'une prière du Pélé Yoets, Rav Eliezer Papo, en sa faveur ?

Des histoires effrayantes, des miracles, des choses au-dessus de la nature ont été dites à propos du Pélé Yoets.

On sait qu'à l'époque du Pélé Yoets, une épidémie grave a tué des milliers de personnes et il n'y avait pas de solution à cette épidémie.

Rav Eliezer Papo était très jeune, trente neuf ou quarante ans.

Il s'est levé et a dit à ses élèves, aujourd'hui c'est la nuit de Hoshana Raba, je vais partir dormir et je vais demander à D... de mourir durant mon sommeil pour me prendre en Kappara pour que cette épidémie s'arrête.

Le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé pour la prière et il y a eu une expiation pour le peuple d'Israël : l'épidémie s'est arrêtée.

À ce jour, dans la ville de Silistra en Bulgarie, la ville a un musée en l'honneur de Rabbi Eliezer Papo.

Les non-juifs respectent et apprécient ses vêtements, sa chaise, et ses affaires sont posés là bas et ils savent très bien que le Tsadik a accepté de mourir pour arrêter la peste.

C'est pourquoi, en ces jours difficiles, quand une personne veut une délivrance, tout le monde doit essayer d'étudier le "Pélé Yoets" de Rabbi Eliezer Papo.

Ce livre est une grande lumière pour la délivrance et pour être sauvé de tous les malheurs.

Nous nous efforcerons de toutes nos forces d'étudier le Pélé Yoets. Il a dit que son livre est écrit pour des gens simples comme lui.

Toute son humilité, tout son service de D... est une soumission et un attachement profond envers D...

Nous devons essayer tous d'étudier le Pélé Yoets et de tenir avec nous toute la journée ce livre, car on sait que quand un homme tient dans sa main toute la journée un livre saint, peu importe où il va, le pouvoir de la Kédoucha (sainteté) le garde.

Nous devons renforcer la lecture du Pélé Yoets, à chaque instant, l'étudier, le lire, au bureau, à table, partout où on ira.

Et D... fera avec nous "Pélé Yoets" (=merveilleux conseils) et on méritera à la délivrance et la réussite et l'aide de D... dans tous les domaines.

HAG SAMEAH.

