

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 Tetzave | Tome 51 | 14 adar

Premier repas de Shabbat

« Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël »

Une personne qui assume la responsabilité pour l'assemblée est la plus grande vertu.

Dans la Paracha de la semaine, Dieu dit à Moshe Rabbénou : « Et tu ordonneras aux enfants d'Israël de prendre pour toi de l'huile d'olive pour allumer une bougie perpétuelle », dans toute la Torah de du jour de la naissance de Moshe Rabbénou jusqu'au jour de son décès, le nom de Moshe Rabbénou est mentionné dans la Torah. Moshé Rabbénou, berger fidèle, pièce essentielle de la Torah, du jour de sa naissance, il est toujours mentionné dans les Paracha sauf celle de Tetzave, dans laquelle le nom de Moshe Rabbénou n'est pas mentionné, alors pourquoi le nom de Moshe Rabbénou n'est-il pas mentionné dans la Paracha ?

Les sages disent (Bérakhot 32a) Lorsque les enfants d'Israël commis le péché du Veau d'Or, Dieu voulut anéantir le peuple d'Israël après qu'ils eurent pris une chose inanimée vide de son contenu, ils pointèrent du doigt et dirent : « Ce sont vos Dieux, Israël, qui ont sortis du pays d'Egypte » (Shemot 32, 4), le Dieu voulait détruire la nation entière d'Israël et Moshé Rabbénou, se mis à prier et supplia Dieu de pardonner au Peuple d'Israël et dit : « Sinon, effaces-moi de ton livre que tu as écrit » (Shemot 32, 32) efface-moi de la Sainte Torah afin que mon nom ne soit pas rappelé dans la Torah. Et les sages disent (Makot 11a) La malédiction d'un Sage, même à une condition, elle se réalise même s'il ne pensait pas exactement la malédiction ou ne voulait pas qu'elle soit ainsi, à la fin elle s'accomplit. Moshe Rabbénou a dit cela du plus profond de son cœur, donc cela a été accepté et Moshe Rabbénou n'est pas du tout mentionné dans la Paracha de cette semaine. Et ainsi il est dit à propos de Moshé : « Et les enfants d'Israël virent le visage de Moshé, car la peau du visage de Moshé brillait, et Moshé remit le masque sur son visage » (Shémot 34 :35) que Moshé avait une lumière sur son visage et quiconque regardait Moshé aurait pu être aveuglé par la lumière qui était sur son visage. Il est dit dans le Midrash que lorsque Moshe Rabbénou écrivit la Torah, Moshe Rabbénou s'abstint d'écrire de grandes choses sur lui-même : L'Éternel appela Moshé, et lui parla, de la Tente d'assignation, en ces termes : » (Vayikra 1 : 1), la lettre Alef du mot Vayikra est toute petite et aussi dans la Paracha de la semaine dans laquelle Moshe Rabbénou n'est pas mentionné, donc l'encre laissée par le rouleau de la Torah écrit par Moshé était en surplus.

Lorsque Moshé eut fini d'écrire la Torah, Moshé demanda à Dieu ce qu'il ferait de cette encre, Dieu lui répondit que cette encre était la sienne. Moshé a pris l'encre et l'a versée sur son visage et à partir de là, la peau de son visage brillait

peau de son visage brillait et Moshé avait une lumière sur son visage qui faisait que quiconque regardait le visage de Moshe pouvait devenir aveugle, c'est pourquoi Moshé portait un masque. Et cette encre dont brillait la peau du visage de Moshé est restée de l'humilité de Moshé et de la justice et de l'amour de Moshé Rabbénou pour le Peuple d'Israël que vous voyez dans la Paracha de la semaine où son nom n'est pas mentionné, pour celui qui dit à Dieu que s'il avait fait du mal au peuple d'Israël "Efface-moi de ton livre que tu as écrit" à partir de ces paroles, son nom n'est pas mentionné dans la Torah.

Nous voyons ici chez Moshe Rabbénou un grand principe de prise de responsabilité dans sa vie. De nombreuses personnes sont confrontées à toutes sortes de situations dans la vie, mais il leur est difficile de prendre leurs responsabilités. Il y a beaucoup de difficulté et de problèmes difficiles dans le monde parce que la plupart des gens ne prennent pas leurs responsabilités, ils voient les choses s'effondrer ou se détériorer, ils voient la détérioration et la destruction, les personnes se défilent et ne veulent pas participer à quelque chose de mauvais. Ils voient un problème, ils le mettent de côté et ne veulent pas le prendre sur eux, et alors les problèmes continuent et s'aggravent cela devient une grande perte.

Celui qui fuit la responsabilité de lui-même se trouve devant de grands problèmes qui n'ont pas leur égal. Lorsque des problèmes commencent dans la maison d'un homme, il rejette la faute sur sa femme et celle-ci rejette la faute sur son mari et ses enfants. Chacun rejette la faute sur l'autre, au lieu que quelqu'un prenne la responsabilité de lui-même. Il y a des partenaires qui travaillent et leurs affaires se détériorent, personne ne prend la responsabilité de reprendre l'affaire. Ils travaillent dans une usine et il y a un problème, personne ne prend la responsabilité de réparer les choses. Au lieu de cela, chacun blâme l'autre, chacun fait compte sur l'autre et attend que l'autre arrange les choses, à la fin tout tombe et tout s'effondre. Il arrive qu'il y ait beaucoup de personnes dans une maison, que personne ne veuille prendre la responsabilité de réparer les choses, ainsi la maison de l'homme s'effondre et sa famille s'effondre.

Le fondement du Judaïsme est qu'une personne prend ses responsabilités dans un endroit où il n'y a personne. Efforcez-vous d'être un homme (Avot 2 : 5), où vous voyez que personne n'est responsable, vous prendrez les choses sur vous et vous serez responsable. Si vous faites quelque chose de mal, tu feras du mal à toi, mais également il y aura un préjudice général pour les autres personnes. Il y a l'unité dans le Peuple d'Israël, celui qui commet le mal ne fait pas seulement envers lui-même, il doit savoir qu'il doit se lever et assumer la responsabilité sur chacun et de ce qu'il a commis.

Nefech Harif

L'un des fondements de la vie d'une personne est d'être lié à Dieu, "Et vous qui êtes restés fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui!" (Dévarim 4,4) lorsqu'une personne est liée et attachée à Dieu alors « vous êtes tous vivants aujourd'hui! », cela donne de la vitalité, la personne voit toutes choses avec de la vitalité, l'âme possède de la vitalité, cette vitalité provient de Dieu.

Et deuxièmement, une personne doit être imprégnée d'un but, où vas-tu ? Où essayez-vous d'arriver ? Où veux-tu aller ? La persévérance est un grand secret du succès. Une personne qui veut commencer à étudier la Guémara commence à bien étudier, tout à coup elle se retrouve face à des passages difficiles de compréhension - si à chaque passage difficile elle abandonne et à chaque tentative, elle brise les outils, elle n'arrivera nulle part.

Repas de Shabat midi

« Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olives concassées, pour le luminaire »

La personne doit rendre le bien reçu à son prochain afin de lui ne pas être redevable à jamais.

Il est possible d'analyser le verset de la Paracha de la semaine, Hachem dit à Moshé : "Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olives", afin d'allumer la Ménora (candélabre). Le Midrash (Shémot Rabbah 36,2) : "Je n'ai pas besoin de leurs lumières, mais qu'ils éclairent pour moi, comme je leur éclaire", Hachem demande à Moshé de dire aux enfants d'Israël, qu'ils apportent de l'huile afin d'allumer le candélabre, car de la même manière qu'Hachem éclaire les enfants d'Israël, les enfants d'Israël doivent éclairer "Hachem" avec la lumière du Candélabre. Il y a lieu de questionner : Hachem a-t-il besoin de cette lumière, qu'on lui allume un candélabre, Hachem n'a pas besoin d'aucune lumière, tout lui appartient, ainsi que signifie que les enfants d'Israël éclairent "Hachem" grâce au candélabre comme Hachem qui éclaire le monde ?

On peut apprendre d'ici un enseignement fondamental, si on observe la vie d'une personne quotidienne, la personne rencontre des personnes ou des proches l'ont blessé, après quelques temps cette personne vient lui demander pardon, la personne dit qu'il n'y a pas besoin de demander pardon, qu'il n'y a pas de problème, ce n'est rien donc aucun pardon à demander, ainsi la personne blessée répond. Une question se pose, la personne vient demander pardon, pourquoi la personne ne veut pas accepter son pardon, pourquoi elle ne veut pas entendre le mot pardon, pourquoi la personne agit ainsi ?

On peut expliquer ainsi, la personne qui ne veut pas accepter le pardon, car il veut que son proche lui soit toujours redevable sur le fait qu'il l'a blessé une seule fois, il reste dans son cœur avec cette blessure qu'on l'a blessé tout le temps, afin que ce problème demeure et reste ouvert afin que son proche se sente toujours redevable.

Ainsi nous voyons que beaucoup de fois, la personne fait du bien à son prochain, son prochain vient le remercier et lui dit merci sur le service rendu, beaucoup de personnes répondent qu'il ne faut pas dire merci, car ce n'est rien. Pourquoi la personne répond ainsi, la réponse est que la personne ne veut pas qu'on lui rende le service rendu qu'il a fait, car elle veut toujours laisser ouvert, qu'il n'y ait jamais le merci.

Ainsi c'est la nature de l'homme, de ne peut pas pardonner son prochain afin que la personne se sente toujours redevable à jamais. C'est qu'Hachem nous apprend aux enfants d'Israël, "Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël", de la même manière qu'Hachem éclaire le monde, ils doivent aussi éclairer avec un petit candélabre. Hachem nous enseigne une leçon de morale aux enfants d'Israël, Hachem éclaire le monde et on lui rend le service rendu, si on peut s'exprimer ainsi. La personne qui ne travaille pas sur ses traits de caractères, les traits de caractères peuvent l'emmenner à sa perte comme il n'est pas possible d'imaginer.

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

Questions-Réponses du RIF

Question :

Grâce à D.ieu, je travaille et gagne un salaire en Israël, ma femme travaille comme avocate et gagne deux fois plus que moi et le sentiment n'est pas des plus agréables qu'elle donne soi-disant l'impression qu'elle tient la maison. Je voulais demander quel conseil le rabbin me donne à suivre ?

Réponse :

Tout d'abord, on donne souvent à une personne le sentiment que la femme gagne plus et qu'elle fait plus, parfois c'est juste le sentiment d'une personne. Il y a une belle histoire dans la Guémara (Ta'anit 23b) selon laquelle Rabbi Meni est venu voir Rabbi Yitzhak ben Eliashiv et lui a dit que sa femme s'appelle Hannah et qu'elle est laide et qu'il ne peut pas vivre avec une femme laide, que doit-il faire ? Rabbi Its'hak lui dit qu'il priait pour que sa femme soit belle. Il est allé chez lui et sa femme était belle. Il est retourné vers le rabbin et lui a dit qu'elle était devenue orgueilleuse du fait de sa beauté. Le rabbin lui a dit que tout redeviendrait normal.

Maintenant, elle gagne beaucoup d'argent, grâce à D.ieu. Préférez-vous qu'elle gagne moins, et qu'après vous pleurez pour qu'elle aille gagner plus ? C'est bien, construisez votre vie intelligemment. Une personne a besoin de savoir comment construire une vie et vivre une bonne vie, construire les bons équilibres dans la vie. L'argent, on gagne, c'est bien, c'est mieux que de rester à la maison et ne pas avoir de travail, il faut donc construire les bons équilibres. Une personne ne devrait pas se laisser prendre par un problème, s'y lier et pleurer sur le problème, mais chaque problème a une solution, mais il suffit de trouver l'équilibre, d'ouvrir les yeux pour chercher. Il n'y a rien qui n'ait pas d'équilibres et de solutions, cherchez les solutions et les équilibres.

"Et toi qui as amené Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des enfants d'Israël, pour me servir de prêtres"

Grâce à la force de la Torah, l'homme peut réduire la jalousie entre les personnes.

Il possible d'expliquer ce verset "Et toi qui as amené Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des enfants d'Israël, pour me servir de prêtres", alors que Moshé Rabbénou était désolé lorsque D.ieu lui a dit d'amener Aaron. Nous avons donc pensé à clarifier et à expliquer que Moshé et Aaron sont deux frères, pour Moshé Rabbénou Dieu, en Son honneur et par Lui-même, a désigné Moshé comme roi du Peuple d'Israël, Aaron comme Cohen, D.ieu a ordonné à Moshé, et Moshé alla et nomma Aaron comme Cohen sur le Peuple d'Israël, et ceci est "Et tu as amené Aaron, ton frère".

Quand D.ieu a dit à Moshé de nommer Aaron, Moshé était désolé, Moshé dit à D.ieu, Maître du monde, tu suscites l'envie dans le monde. Moshé dit : "Aharon, mon frère, pourrait dire dans son cœur, D.ieu a nommé mon frère Moshé comme Roi, et celui qui m'a nommé Cohen, c'est Moshé . Si c'est le cas, la vertu de Moshé est plus grande que la mienne, et cela peut causer la jalousie. C'était l'argument de Moshé . D.ieu répondit à Moshé, j'avais une Torah et je te l'ai donné, disent les Sages (Shabbat 88a) Lorsque Moshé Rabbénou est monté au Ciel pour recevoir la Torah, les anges n'ont pas voulu le laisser prendre la Torah. Moshé dit aux anges ce qui y est écrit, vous ne tuerez pas, vous ne commettez pas d'adultère, vous ne volerez pas, il y a de la jalousie parmi vous, vous n'avez pas ces choses parmi vous alors pourquoi avez-vous besoin de la Torah. Ainsi, on voit que le pouvoir de la Torah permet de réduire la jalousie entre les gens.

Quand Moshé Rabbénou dit à D.ieu qu'Aharon sera jaloux de moi, D.ieu dit à Moché que je t'ai donné la Torah, tu as le pouvoir de la Torah pour l'empêcher d'avoir de la jalousie dans son cœur. Le pouvoir de la Torah est un pouvoir qui adoucit toute mauvaise mesure Une personne doit se lier à la Torah de toutes ses forces, lorsqu'une personne s'attache à la Torah, elle a la force de résister au Mauvais Penchant. Lorsqu'une personne n'a pas l'attachement et la force de la Torah, elle n'a pas la force de s'opposer à la volonté du mal.

"Et toi qui as amené Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des enfants d'Israël, pour me servir de prêtres"

C'est la Torah de Moshé Rabbénou qui a apaisé son esprit quand Aaron a été nommé Cohen Gadol.

Dans la Paracha de la semaine, nous voyons quelque chose qui ressemble à un grand étonnement, D.ieu ordonne à Moshé "Et tu as amené Aaron ton frère" pour le rapprocher et le nommer Cohen Gadol. Le midrash dit (Shémot Rabba 17 : 4) quand D.ieu dit : « Et toi qui as amené » Il lui dit : « J'avais une Torah et je te l'ai donnée. Lorsque D.ieu a dit à Moshé de nommer Aaron Cohen Gadol, Moshé a regretté qu'Aharon ait été nommé au titre de Cohen de cette manière c'est la première compréhension que l'on a.

D.ieu a dit à Moché j'avais la Torah et je te l'ai donnée, donc l'esprit de Moché était reposé puis son esprit s'est refroidi. Ce Midrash est

difficile, Moché Rabbénou était la personne la plus humble du monde, et ces mots semblent être de l'orgueil. D.ieu ordonne à Moché de rapprocher Aharon. Moché Rabbénou est désolé Jusqu'à ce que D.ieu lui dise que j'avais une Torah et que je te l'ai donnée, et alors seulement l'esprit de Moché s'apaise. Quel est le sens de ces mots et comment peut-on comprendre la profondeur de ces mots?

Il possible d'expliquer ici un grand principe, Moché était le plus humble de tous les hommes, Moché a toujours vu son frère Aharon comme étant le véritable grand juste, Moché se voyait comme s'il était poussière et comme un simple homme à côté de son frère Aharon. Soudain, D.ieu lui dit : " Et c'est toi qui m'as amené ton frère Aaron. " Tu es le grand juste et tu rapprocheras ton frère Aaron, car la vertu d'Aharon est censée être moindre que la tienne. Quand Moché entendit cela, Moché était désolé, parce que Moché pensait qu'Aharon était plus grand que lui et pas lui. Il était nécessaire de rapprocher Aaron, donc il y avait une grande tristesse de Moché . Moshe dit: "Maître du monde, comment une telle chose est-elle possible, D.ieu répondit lui, j'avais une Torah et je te l'ai donnée. Et il faut se demander quel est le sens des choses ?

Nous avons plutôt pensé à un grand principe selon les paroles du 'Hatam Sofer, le 'Hatam Sofer dit lorsque D.ieu a créé le monde, D.ieu a posé une condition au monde, si le Peuple d'Israël accomplissent les commandements de la Torah, le monde sera conservé, mais S'ils ne respectent pas, le monde sera détruit. Mais la Torah est éternelle. Elle n'a pas encore été donnée que D.ieu a posé une condition au monde, lorsque D.ieu donne la Torah, s'ils la gardent à partir de ce moment, elle tiendra le monde à partir de maintenant. S'ils ne respectent pas la Torah lorsque la Torah a été donnée, le monde sera ébranlé et n'aura aucune base pour exister même avant que la Torah ait été donnée. Nous pouvons questionner, après tout, dans le don de la Torah, quand Moshé a fait tomber les tablettes de la Loi, Moshé a brisé les tables de la Loi et s'il a brisé les tables de la Loi , comment ont-ils gardé la Torah, alors il n'y avait pas de Torah ?

Mais la réponse est la suivante : Moché seul a gardé la Torah et grâce à son existence, la Torah de Moché avait la force pour que le monde existe. Ainsi, le monde entier existerait grâce au pouvoir de Moché qui défendrait la Torah, seul au monde. Et c'est ce que D.ieu a dit à Moché , j'avais une Torah et je te l'ai donnée, à toi seul, seul Moshe Rabbénou la gardait. Et avec ce pouvoir, l'esprit de Moché s'est refroidi, que tout son pouvoir était sur Aaron et qu'il détenait tout le pouvoir de la Torah, à cette époque après le don de la Torah où ils ne gardaient toujours pas la Torah. Ainsi la puissance de Moché est grande, grâce à cela Moché a gardé la Torah à cette époque, tout seul au monde.

Il y a une Ségoula importante, une grande Ségoula à laquelle nous essayons de faire attention lorsque nous voyons des Juifs qui ont un problème ou un grand chagrin, qui sont en grande difficulté, c'est une Ségoula importante qui peut réaliser de grandes délivrances. Une personne dira : je donne une certaine quantité à la Tsédaqa pour l'élévation de l'âme d'une personne ou pour l'élévation des âmes, qu'il n'a personne pour faire pour permettre son élévation, mais qu'elles montent et deviennent des avocats dans le ciel et que le problème est résolu, ce sera pour l'élévation de leur âme.

D.ieu nous accordera à tous la délivrance, le succès, la joie, une bénédiction céleste et nous verrons une grande lumière et D.ieu exaucera les souhaits de bonté et de bénédiction du cœur de chacun.

Quatrième repas

Histoires du RIF

Le 'Hatam Sofer, ils sont venus le voir, alors qu'il était déjà adulte, Le 'Hatam Sofer était marié à une femme vertueuse, elle est décédée au bout de vingt-quatre ans, il n'avait pas d'enfants. Plus tard, il épousa la fille du rabbin Akiva Iger (grâce à Dieu, nous avons eu la chance de posséder la Méguila Esther du rabbin Akiva Iger) et il a eu la chance d'avoir une génération bénie d'enfants intègres et justes, "Katav Sofer", Rabbi Shimon Sofer, des géants en Torah.

Rabbi Shimon Sofer, seule l'histoire de Rabbi Shimon écrit à Cracovie, Cracovie est une ville. Cracovie était là où vivait le Rama, il y avait aussi le Ba'h, tous les grands d'Israël étaient à Cracovie.

Et lorsque Rabbi Shimon Sofer a été nommé rabbin de Cracovie, une dispute a commencé, pour de nombreux Juifs, une dispute pour savoir s'il peut ou non être le rabbin de Cracovie ? Des disputes ont commencé à son sujet, que cela soit ou non - une dispute à propos de Cracovie.

Rabbi Shimon Sofer est allé et a dit, demain je donnerai un cours de Torah et il a posé un papier avec les sources qu'il va préparer dans le cours de Torah du lendemain, Rambam, Shoul'han Aroukh, Guémara, etc.

Il savait qu'il y avait toutes sortes de gens mal intentionné qui voulaient lui poser des questions pendant le cours de Torah et l'embarrasser. Qu'a fait Rabbi Shimon Sofer ? Avant de commencer le cours de Torah, il leur a dit, je veux vous raconter une histoire. Il leur a dit que, quand j'étais jeune, mon père, le 'Hatam Sofer, avait entendu dire qu'un juif à Francfort, le premier juif à ouvrir un magasin de chaussures le jour du Shabbat, le premier juif à profaner le Shabbat et à ouvrir un magasin.

Le 'Hatam Sofer envoya Rabbi Shimon Sofer et le Katav Sofer et leur dit : allez lui dire que je l'averti de fermer son magasin et il ne sera pas « un briseur de clôture qui habite avec un serpent » (Kohelet 10 : 8) et il ne le sera pas le premier juif à ouvrir une boutique le jour du Shabbat. Cette personne les a chassés. Ils sont venus le signaler au 'Hatam Sofer, il nous a expulsés. Le 'Hatam Sofer a dit : allez-y encore une fois. Ils y sont allés une fois de plus, la troisième fois, il les a giflés, au Rabbi Shimon Sofer, il l'a giflé au visage. Rabbi Shimon Sofer dit : Notre Père nous a donné un nom saint qui a été prononcé, nous avons dit que le nom est saint et il est mort.

Rabbi Shimon Sofer a dit : quiconque me pose une question parce qu'il veut vraiment connaître la réponse, je lui répondrai. Celui qui me pose une question pour me blesser, je me souviens encore du saint nom que mon père m'a donné. Personne n'a rien dit, Rabbi Shimon Sofer a terminé le cours de Torah et est devenu le rabbin de Cracovie avec un grand pouvoir.

Le monde a besoin de chacun, chaque Juif du Peuple d'Israël est une lettre du livre de la Torah, effacer une lettre du livre de la Torah le rend non valable. Nous avons besoin de tout le monde et nous devons respecter tout le monde et apprécier tout le monde et même s'il y a plus de haine parmi le peuple d'Israël, nous devrions avoir plus d'amour gratuit. Il a une opinion différente de la mienne, et alors, je ne le détesterais pas. Il me déteste, je l'aimerai.

Un jour, il y a cent ans, le rabbin Haïm Yosef Sonnenfeld, des Arabes sont entrés dans sa maison à Mea Shearim et ont commis des atrocités, massacrant tout le monde, c'était la nuit du Shabbat. Lorsque les émeutiers sont entrés avec les couteaux, il a sauté sur la table, s'est levé et a ouvert sa chemise.

Les Arabes s'inclinèrent et partirent.

Ils lui demandèrent : qu'as-tu fait, quel miracle, quel Nom Saint as-tu prononcé ? Il a dit, à ce moment-là, j'ai pensé à quel point j'aime cet Arabe avec le couteau.

Je l'aime, quoi, va-t-il me tuer ? Dans son cœur, il a abandonné, a jeté le couteau et est parti.

Quand il y a de la haine entre les gens, c'est une grande destruction.

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