בייה

	Entrée de Chabat	Sortie de Chabat
Ashdod	19h23	20h26
Jérusalem	19h03	20h24
Netanya	19h23	20h27
Raanana	19h23	20h26

Breslev Israël

Rav Shalom Arouch

Paracha Dévarim - Samedi 22 Juillet 2023 / 4 Av 5783 Numéro 111

Breslev Israël
56 Shivtei Israël, Jérusalem
conseil@breslev.co.il
Whatsapp : +972.52.318.77.66
La boutique : 0732844800

Les enseignements du Rav Shalom Arouch

Les vrais influenceurs

Nous ne choisissons pas les choses les plus importantes de notre vie, comme nos parents, nos frères et sœurs, notre date et lieu de naissance. Même pas notre conjoint, comme nos sages nous le révèlent : le choix est fait pour nous 40 jour avant même la naissance.

Moché détailla exactement quelles étaient les qualités recherchées chez un chef : « Un homme de la congrégation qui sortira avant eux et qui viendra devant eux et les fera sortir et les fera entrer, car la congrégation de D.ieu ne sera pas comme un troupeau sans berger. » C'est ainsi qu'HaChem choisit Yéoshoua car il avait la force d'aller à l'encontre de l'esprit de chacun. Israël est le but de la Création. Ce troupeau avait besoin d'un berger fidèle. Ainsi, le rôle le plus important de la création est le leadership du peuple d'Israël. Etonnamment les considérations clés dans le choix du chef appartiennent à chacun de nous. Chaque Juif doit chercher à acquérir les qualités de chef car chacun de nous est un petit ou grand leader selon ses cercles d'influence. Untel dirige une communauté, une synagogue, une classe, untel des employés, un autre, une famille, et d'autres ne dirigent qu'eux-mêmes. Et comme Rabbi Na'hman l'explique: chaque Juif possède un principe de royauté, l'un gouverne dans sa maison, un autre sur un royaume…, chacun selon le principe de royauté qu'il possède. Chacun de nous, selon son principe de royauté, doit diriger, selon son niveau, les âmes dont il a la charge.

Se donner corps et âme

Prenons l'exemple du chef de famille, le père : il doit être personnellement responsable et impliqué dans chaque sujet. Votre femme a un problème ? Ne l'envoyez pas, seule, s'occuper du problème, faites-en votre problème personnel et vous en ressortirez vainqueur. Comme le disait Rabbi Aryeh Levin au médecin de sa femme : "La jambe de ma femme nous fait mal."

Votre enfant a des difficultés au Talmud Torah ? Ne rejetez pas la responsabilité sur l'enseignant, le directeur ou toute autre figure de la communauté…Prenez le problème de façon personnelle, annulez toute autre occupation et investissez du temps, de l'attention, de l'argent et des conseillers de qualité pour votre enfant ! Mais le plus important est de vous assoir avec lui et de l'encourager, car personne ne pourra se donner corps et âme autant que vous pour lui, et ainsi votre enfant aura le sentiment que vous vous souciez personnellement de lui.

Un jour, un professeur de Talmud Torah consulta Rav Mordechai Eliyahou ztsal, au sujet d'un de ses élèves, Rav Eliyahou lui demanda : "As-tu jeûné pour lui ?" Le professeur fut choqué "Quoi, suis-je censé jeûner pour un élève ?!" Pour Rav Mordéchai Eliyahou il était évident que chaque père ou responsable doit prier avec ferveur pour ses élèves et ses enfants.

Lorsque vous êtes un leader, votre service Divin a beaucoup plus de sens, car ceux que vous dirigez dépendent directement de vos mérites et de vos prières. Etre un leader vous responsabilise avant tout.

S'impliquer personnellement, c'est certainement savoir qui sont les amis de vos enfants ce qu'ils aiment faire, connaître leur monde intérieur, leurs désirs, leurs qualités visibles et cachées, et « aller selon l'esprit de chacun », sans imposer une éducation mais en éduquant votre enfant selon sa voie.

Insuffler l'espoir

Mais le plus important est d'être un homme qui possède un souffle puissant, et Rabbi Na'hman en explique l'importance : Les justes, les vrais leaders de la génération, possèdent un tel souffle, ils savent comment aller à l'encontre de l'esprit de chacun.

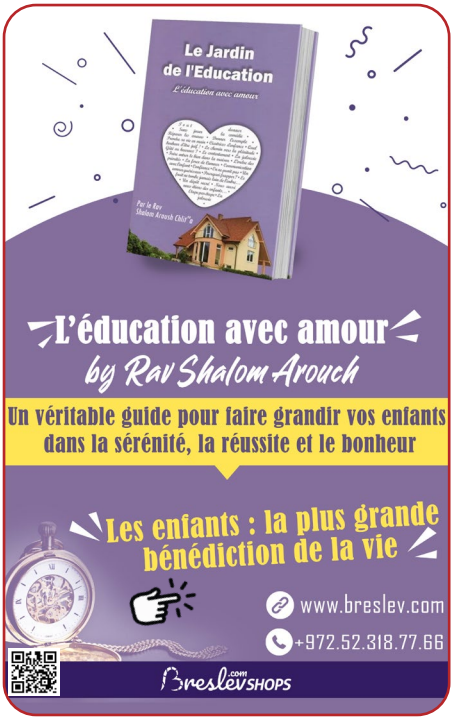
Le peuple d'Israël est « un principe de cœur », il est régit par les émotions. C'est pourquoi les Tsadikim doivent souffler sur les cœurs du peuple pour chasser la bile noire et la tristesse qui s'abattent sur eux et qui empêchent leur cœur de s'enflammer pour HaChem. Ainsi, les vrais justes inspirent les cœurs d'Israël pour HaChem. Et ce n'est pas seulement le Tsadik, mais vous aussi en tant que père, Rav, ou administrateur, qui devez être plein de cet enthousiasme et de ferveur. Car vous êtes celui qui enflamme les âmes qui dépendent de vous, vous êtes celui qui chasse toute tristesse. Il ne peut y avoir de père triste ou éteint, de même qu'un rav ne vient pas en classe fatigué et épuisé ! C'est vous qui animez tout le monde, qui apportez la lumière dans la maison et dans la salle de classe, c'est vous qui êtes responsable de l'humeur de votre femme, de vos enfants et de vos étudiants. Vous êtes responsable qu'ils aillent à l'école heureux et rentrent à la maison, contents de même que s'ils sont malades, vous irez chez le médecin. Matin et soir vous devez vérifier le sourire de vos enfants, vérifiez qu'ils soient contents au réveil et renforcés au coucher. Laissez tous vos soucis et problèmes à l'extérieur de la maison. Vous êtes le moteur du foyer. Si vous êtes éteint, vous éteignez vos enfants et votre femme et les privez ainsi d'air pour respirer. Plus encore, cela affectera négativement l'ensemble de leur rapport à HaChem, sans compter de l'impact sur la santé du corps et encore plus celle de l'âme. Cher Juif, chère Juive, si D.ieu vous donne un royaume, sachez qu'Il a confiance en vous, qu'Il croit en vous, et en votre capacité à le diriger ! Même le Tsadik Moché, a confiance en vous et vous place comme berger de votre troupeau ! Marchez avec force et vous sauverez Israël ! *Rav Shalom Arouch*

Conseils de Rabbi Nahman de Breslev

Likouté Téfilot Rabbi Natan

Téfila 66 : "Eternel, D.ieu des esprits, [Toi qui] domines sur les êtres supérieurs, et inférieurs, Tu possèdes dans Ta main les âmes des vivants et des morts. "L'âme de tout vivant réside dans Sa main, ainsi que le souffle de toute chair humaine". Prends-moi en pitié dans Ta grande compassion, accorde-moi un bon esprit, un esprit correct, un souffle de vie de sainteté. Octroie-moi le privilège d'amener sur moi un souffle de vie authentique de sainteté, issu des vrais Tsadikim, eux qui sont notre vie et la prolongation de nos jours.
Dans Ta grande bienveillance, permets-moi de me rapprocher d'eux, de me tenir devant eux, afin de les servir et de pourvoir à tous leurs besoins. Je leur serai attaché véritablement, par un lien puissant, au summum de la perfection, tout comme le sont les branches de l'arbre, au point que je parviendrai à ressentir toutes les ascensions et les descentes qu'ils éprouvent à chaque instant. Nous réussirons, au moment où leur temps sera arrivé de quitter ce monde - puissent-ils vivre longtemps [NdT: littéralement pour la longueur des jours et des années] à nous tenir à leur côté, lors du départ de leur âme sainte, en direction des hauteurs les plus élevées, de manière à mériter de recevoir une double part [de leur esprit]. Puissions-nous bénéficier d'une double part de leur esprit."

Edition Rabbi Israel Dov Odesser

Une histoire à raconter Chabat

Le Tsadik caché

Dans l'ancien Beit 'Haim de la ville de Lemberg, se trouvait une pierre tombale avec une inscription intéressante : "Ici repose un tel, le fils d'un tel, un tsadik caché".

Rabbi Moshe Aryeh Friend ztsl, rabbin de Jérusalem, nous raconte l'histoire incroyable de ce Tsadik, qu'il avait entendu de son propre père.

Ce dernier avait voyagé une fois avec un ami sur les tombes des tsadikim de Pologne et d'Ukraine. Lorsqu'ils arrivèrent à l'ancien cimetière de la ville de Lemberg, ils remarquèrent sur une pierre tombale en mauvais état, une inscription surprenante : "Ici repose un tel, le fils d'un tel, un Juste caché."
Les deux se demandaient : qui était cet homme qui gisait ici ?

Ils décidèrent de contacter la direction de la 'Hevra Kadisha pour en savoir plus. Il ne leur fut pas facile d'ouvrir les archives, mais ils réussirent et trouvèrent l'histoire suivante : Le Rabbi de Lemberg, un grand tsadik, alla comme à son habitude, la veille de Chabbat, au Mikvé. Alors qu'il se tenait dans les bains publics, un des Juifs de la ville, un homme d'apparence pauvre, s'approcha de lui, et lui tapa faiblement sur l'épaule avec un balai à la main, puis lui dit : "Cette semaine, tu as jeûné aujourd'hui et aussi hier et avant-hier, sache que moi aussi j'ai jeûné."
Au bout de quelques minutes, il le frappa de nouveau et lui dit : "En fait, cette semaine tu as jeûné de Chabbat en Chabbat, sache que moi aussi j'ai jeûné ainsi.
Mais la différence est que toi quand tu reviens de la synagogue, le vendredi soir tu manges du poisson et de la viande mais moi, quand je rentre chez moi, je ne mange que du pain et de l'eau".
"Mais sache", ajouta-t-il, "que si ce vendredi soir tu vois qu'un chat a mangé ton poisson, ne te mets pas en colère, car cela invalidera tes jeûnes."
Puis il partit.
Et voici que le soir de Chabbat arriva, et après le kiddouch et le motsi, les membres de la maison vinrent informé le rabbi qu'un chat avait mangé le poisson...
A ce moment le Rabbi se souvint des paroles du pauvre, et ne fut pas du tout en colère.
Il comprit que ce pauvre homme était un grand Tsadik. Il lui envoya aussitôt son messager.

Lorsque le pauvre homme vit que le Rabbi avait envoyé un messager il dit : « Quand un juste caché se révèle, il doit quitter le monde immédiatement. Si le Rabbi était venu ici lui-même, j'aurais pu lui apprendre les secrets de la Torah." Le messager se dépêcha de tout raconter au Rabbi qui courut instantanément vers la maison du pauvre, mais quand il arriva, il constata qu'il était mort. Le Rabbi ordonna de l'enterrer et d'inscrire sur la pierre tombale : "Ici repose un tel, le fils d'un tel, un tsadik caché."

Ce tsadik caché préféra être révélé, afin d'empêcher le Rabbi de se fâcher et perdre ainsi la validité de ses jeûnes et ce au péril de sa vie car la colère consume l'être…

La rédaction Breslev Israël.

Commentaire sur la Paracha

Paracha Dévarim

Un amour inconditionnel

Dévarim commence par le récapitulatif de Moché au sujet des faits et des voyages du peuple dans le désert. Cela comprend des critiques, dont certaines sont explicites, et beaucoup faites par allusions.

Rav 'Haim Shmuleivitz explique pourquoi Moché n'a fait allusion qu'à certains de leurs péchés graves. N'aurait été-t-il pas plus efficace de les énoncer explicitement ?

Si Moché avait énuméré les péchés des bné Israël, ils se seraient sentis honteux et embarrassés. La considération de préservation de la dignité de l'être humain exige que la réprimande ne soit qu'évoquée que quitte à la rendre moins efficace.

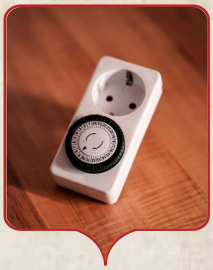
Le rabbin Zelig Pliskin souligne qu'au milieu de la critique, Moché inséra une bénédiction, en disant "Puisse HaChem, le D.ieu de vos pères, vous multiplier par mille, comme vous l'avez été. Rav Eiger explique que, dans ce contexte de réprimande, Moché voulait leur assurer qu'il ne pensait pas mal d'eux. Au contraire, il souhaitait qu'ils se multiplient et que leur progéniture soit nombreuse, tout comme ils l'étaient. Moché les respectait et les admirait, malgré leur comportement.

Dans la réprimande, Moché parla de dirigeants « sages, avisés et connus » parmi les enfants d'Israël. Rabbi Horowitz soutient que dans la réprimande, Moché a veillé à renforcer leur estime et leur respect d'eux-mêmes. Le verset dans Proverbes (9:8) se lit comme suit : « Ne réprimande pas le moqueur, car il te haïra ; reprend l'homme sage, et il t'aimera ». Rabbi Horowitz explique que le verset encourage le réprimandeur à ne pas traiter le réprimandé comme un moqueur, car finalement, il ne réussira pas. Au contraire, il faut interagir avec la personne comme si elle était sage, et la réprimande fonctionnera.

En rassemblant toutes ces sources, il semble que Moché ait interagi avec le peuple juif dans ce récit avec un regard positif inconditionnel. Il y avait beaucoup de place pour critiquer leur comportement, mais Moché a fait tout son possible pour les accepter tels qu'ils étaient. Malgré leurs défauts, il leur a démontré un grand respect. Si nous sommes en mesure de guider et d'influencer le comportement des autres, essayons d'appliquer cette approche.

Ma question Halakha

Question : ***Est-ce que je peux modifier une minuterie pendant Chabbat ?***

Réponse : Il est d'usage d'actionner avant l'entrée de Chabbat, une minuterie de Chabbat, pour les besoins de l'allumage et de l'extinction des lumières de la maison, d'un ventilateur, d'une Plata, ou autre.

Si la minuterie est digitale (électronique), et nécessite lorsqu'on désire modifier son état un acte électrique quelconque (ou bien une minuterie mécanique qui nécessite l'interruption de son activité afin de modifier les heures), il vous est interdit de modifier son état pendant Chabbat.

Nous traiterons ici d'un type de minuterie constituée de petits « crans » qui fixent les heures sans électricité. Si la minuterie est en état d'allumage et que vous désirez prolonger cet état, par exemple, lorsque la minuterie doit éteindre l'électricité à 22h et que vous désirez retarder cette extinction à 23h, il vous est permis de presser ou de déplacer les crans afin de retarder l'extinction.

Avancer l'heure d'extinction

Par contre vous n'êtes pas autorisé à modifier son état actuel s'il s'agit de raccourcir l'activité de la minuterie, afin d'avancer l'heure d'extinction.

Maintenir un état d'extinction

De même, si l'électricité est présentement éteinte, et que la minuterie doit se réenclencher plus tard, par exemple, s'il est présentement 17h et que la minuterie doit se rallumer à 18h, et que vous désirez retarder l'heure de l'allumage à 19h, il vous est permis également dans ce cas de presser ou de déplacer les crans, afin que la lumière reste éteinte plus longtemps, et qu'elle ne se rallume qu'à une heure plus tardive que prévue.

Avancer l'heure de l'allumage

Il vous est par contre interdit d'avancer l'heure d'allumage (certains décisionnaires peuvent l'autoriser pour les besoins d'une Mitsa : se renseigner pour plus de détails à cet effet.)

Conclusion : Il vous est permis de faire en sorte que la situation reste en l'état où elle est, comme lorsque la lumière est éteinte, c'est-à-dire provoquer qu'elle reste éteinte plus longtemps, ou bien lorsqu'elle est allumée, provoquer qu'elle reste allumée plus longtemps. Mais il vous est interdit de modifier un état, comme avancer l'heure d'allumage ou d'extinction.

Invitation à la Hitbodédout

Extrait du livre "A travers champs et forêts"

La force d'une simple prière

Il faut encore savoir que l'heure d'isolement et d'examen de conscience pratiquée est tellement puissante qu'elle détient le pouvoir de protéger le monde entier. Comme il est écrit dans le Causeries de Rabbi Na'hman (70): "Est-il possible de laisser HaChem béni soit-Il penser et décider des décrets dans le monde, sans que nous réagissions? Nous devons L'appeler au milieu de Son activité et de Son décret et L'interrompre, afin qu'Il abandonne Son projet et se tourne vers notre prière ; car nous voulons Lui parler, Lui demander qu'Il nous rapproche à Son service. En effet, lorsqu'un Juif veut parler à HaChem béni soit-Il, et ouvrir son cœur devant Lui, HaChem béni soit-Il laisse toutes ses affaires et les décrets qu'Il méditait, D. nous en préserve, pour se tourner exclusivement vers l'homme qui veut Lui parler, le cœur ouvert, afin de Lui demander Son aide qu'Il lui permette de s'approcher de Lui, béni soit-Il." L'explication de cette causerie est la suivante : chaque homme ou femme, garçon et fille qu'il se trouve à n'importe quel niveau, même la personne la plus simple ou méprisable, même la personne même la personne la plus impie du monde - a la possibilité et le mérite de se tourner vers HaChem pour Lui demander qu'Il le rapproche à Son service ; et le Saint béni soit-Il laisse tout pour lui ! Il se tourne vers lui et écoute sa prière ! Grâce au mérite de cet homme, le monde est sauvé des mauvais décrets dont le Créateur aurait pu ordonner la publication à cette même heure ! Il en résulte que, si au cours des vingt-quatre heures de la journée, des gens s'occupent constamment d'hitbodedout, aucun mauvais décret n'est décidé dans le monde. On raconte qu'avant la déclaration de la deuxième guerre mondiale, les Juifs polonais avaient pris l'habitude de pratiquer l'hitbodedout à tour de rôle de telle façon qu'il y ait toujours quelqu'un qui s'en occupe et qu'au jour où pour diverses raisons, ils durent arrêter cette pratique, la terrible guerre se déclencha aussitôt... Chacun doit y trouver une source de renforcement pour commencer à pratiquer l'hitbodedout qui est en réalité un travail facile et agréable. Rien de tel que la rencontre avec le Souverain, qui détient tout entre Ses mains !

> *"L'heure d'isolement et d'examen de conscience est tellement puissante qu'elle détient le pouvoir de protéger le monde entier."*

Si on invitait un homme célibataire à rencontrer le plus grand courtier de mariages (chadkhan) du monde pour lui trouver la meilleure des femmes, repousserait-il une telle rencontre ? Si on proposait à un homme de passer une heure avec le plus grand millionnaire du monde, devant lequel il formulerait toutes ses requêtes, hésiterait-il un seul instant? Si on organisait pour un homme une entrevue avec le ministre de l'habitat qui trouverait une solution à ses problèmes de logement, négligerait-il de s'y rendre? N'irait-il pas rencontrer un Professeur de renommée mondiale, qui connaît le remède de chaque maladie; ou parler avec le meilleur conseiller matrimonial et lui soumettre ses problèmes de paix dans le ménage ; ou être reçu par un expert international dans l'éducation des enfants pour recevoir une orientation adaptée à son cas; ou être soigné par le meilleur médecin pour guérir son âme ? L'homme négligerait-il une telle opportunité de résoudre tous ses problèmes et difficultés de la vie ? Toute réponse est bien sûr superflue. Le Saint béni soit-Il est à la fois le courtier de mariages, le médecin, le millionnaire, le ministre de l'habitat, l'éminent éducateur, le conseiller matrimonial, le médecin des âmes, etc.[...]

Rav Shalom Arouch

La pause détente

A. Calcul mental

Quel est
le prochain nombre
de cette suite logique ?

89 106 113 118 128

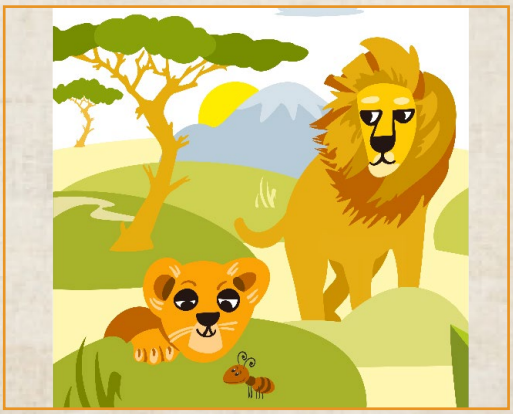
B. Rébus

*La réponse est dans le feuillet...

Retrouvez les 7 différences

C. le Quizz

1. Qui conduit le peuple en terre d'Israël ?

A. Yéoshoua
B. Moché
C. Les chefs de chaque tribus

2. Lors de la réprimande Moché bénit le peuple de?

A. Se multiplier
B. Ressembler à leurs pères
C. Ne plus fauter

3. Qui fut privé de rentrer en terre d'Israël ?

A. Yéoshoua
B. Moché
C. Moché et Aaron