

Le compte du « Omer » 2 .

LE TRAVAIL DE LA 2ÈRE SEMAINE

לשיקבה'ו לעש'יע בינו' עמי' עש'ו

י'ר שדת'א ילר'ל א-ל ש'מ ילהצ' ופ'עוכ זו'ש יחב'א בב'א ד'יבא ל'א מדברד'כ שלעוב'אי א'ס'
לבה'ג והנ' של הלב'מ ה' יל א'הת א'ס' ,
ז'ט לדיב'חא ליב'ר למ'ז לד'ח לימב'ז' לכל בחורי ישראל ובנות יש' זטו'נ א'ס'

LA FORCE.

La deuxième semaine du « Omer » est celle de la Séfira de Guévoura, la force. Cette Midah est celle qui place une limite à l'expression de la bonté, elle fait référence au bras gauche et à sa limite d'action.

Le personnage qui définit cette Midah est notre père Ytshaq, il dévoile une nouvelle manière de servir Ha-Chem la force.

Les rigueurs sont une nécessité absolue pour que la vie puisse se réaliser sur terre. Comme disent nos maîtres : la pensée 1ere était de créer ce monde par la rigueur, le Saint Béni Soit Il vit qu'il ne pourrait subsister et Il lui associa la bonté comme il est dit : Le jour où l'Eternel D réalisa la terre et le ciel. Le Nom qui correspond à cette Séfira est : « Elo-him », Celui qui détient tous les pouvoirs.

De ces rigueurs émanent toutes les forces de nuisances et les puissances du mal. Essav est aussi le fils d'Yts'haq, de par sa « nature » il emprunte la voie du mal et se l'accapare.

Il nous appartient d'apaiser ces rigueurs et de les adoucir en les maîtrisant et en les canalisant dans la bonne direction. Ainsi qu'il est dit au sujet de Yaakov, il servit du vin à Ytshaq qui en but, il coupa le vin avec de l'eau. Le vin rouge fait référence aux rigueurs qu'il convient de couper avec un peu d'eau pour le rendre agréable à boire.

Le regard que nous portons sur les autres ne doit pas traduire la rigueur, car alors elles se développeront, bien au contraire les rigueurs doivent être restreintes et limitées.

Comment y parvenir ? Nos maîtres enseignent que les rigueurs n'arrivent à être adoucies quand faisant un retour à leurs sources.

Cela signifie que tous ceux qui ont tendances à être durs vis-à-vis des autres. Ceux qui ont naturellement un jugement sévère et implacable sur les autres se doivent de travailler cette Midah en appliquant toute cette sévérité sur eux-mêmes.

C'est ainsi que les rigueurs retournent à leur source pour être adoucies. Cette démarche est le sens profond du Sacrifice d'Ytshaq, qui est appelé la « Ligature de Ytshaq ». Il demande à Avraham de bien l'attacher et dès que cela est fait Ha-Chem lui ordonne de le détacher. Cela signifie que dès qu'Yts'haq comprend qu'il doit appliquer les rigueurs sur lui-même la mission du Sacrifice est accomplie.

Dans le quotidien cette qualité se traduit par la force et la ferveur avec laquelle nous devons accomplir la Torah et les Mitsvot.

Nous avons déjà dit que l'accomplissement de la volonté divine est un acte de bonté car il permet au monde de se perpétuer. Nous devons adopter cette qualité dans tous les actes de bonté que nous accomplissons. C'est-à-dire que nous devons les faire de toutes nos forces sans jamais nous dire que nous sommes fatigués ou faibles. Les accomplir avec ferveur et entrain, zèle et empressement.

Etre fort veut dire aussi ne jamais se laisser séduire par les tentations du Yétsér Ha-Ra. Nous devons être vigilants et continuellement sur nos gardes, les pièges qu'il nous tend sont de toutes sortes et se renouvellent toujours. Chacun doit se considérer comme cette sentinelle qui détient entre ses mains le sort de ses compagnons. A la moindre faiblesse, au moindre relâchement l'ennemi peut attaquer et causer d'énormes pertes.

De même l'étude de la Torah doit se faire avec force et entrain. L'étude nécessite de gros efforts pour arriver à percer les secrets contenus dans le texte. Le labeur de l'étude est partie intégrante de celle-ci sans la peine et l'effort elle n'est rien. L'homme fort qui s'y consacre se doit de s'écarter de toutes les distractions et de sacrifier les plaisirs de ce monde pour l'acquérir. Il est dit : mange du pain trempé dans du sel, bois de l'eau avec mesure, dors sur le sol mène une vie rigoureuse et adonne toi à l'étude.

Etudie dans l'intention de réaliser tout ce qui est appris. C'est alors que cette étude égale tous les commandements.

Le soutien que nous devons à ceux qui s'y consacrent doit être sincère et sans limite, comme il est dit tu aimeras l'Eternel Ton D de tout ton cœur, de tous tes moyens.

De même nous devons adopter les attitudes de sainteté au quotidien, les Mitsvot sont toujours l'occasion de cette sanctification. En les accomplissant nous devons avoir l'intention de nous attacher à Ha-Chem, d'augmenter la puissance de notre âme en nous détachant des plaisirs de ce monde en les réduisant le plus possible.

Enfin pour parvenir à nous améliorer il est conseillé d'éviter de parler et de dire des paroles vaines et inutiles.

Raban Chimon Ben Gamliel dit : toute ma vie j'ai grandi parmi les sages et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Maximes 1,17.

Le silence sied aux Sages et à plus forte raison aux hommes stupides. La garantie de la sagesse est le silence. Maximes 3,13. Le remède à tous les maux est le silence. Méguila 18a.

Veille à garder ta langue comme la pupille de tes yeux car la bouche du sot cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme.

Qui garde sa bouche et sa langue se préserve des malheurs.

Le juste dit : une porte est tantôt ouverte, tantôt fermée. De même il faut fermer les portes de sa bouche et si l'on doit ouvrir sa bouche on veillera à garder sa langue. Comme on protège son or et son argent ou ses pierres précieuses dans un coffre-fort ainsi on gardera sa bouche. Les sages d'antan s'abstenaient leurs vies durant de prononcer des paroles futiles et vaines. Cette précaution est une aide précieuse pour parvenir à prier avec concentration, car le manque de concentration est très souvent produit par la présence de paroles futiles et inutiles dans l'esprit. Le silence représente aussi une garantie pour acquérir la crainte du Ciel, il est impossible de craindre D quand l'esprit est encombré de paroles inutiles. Les chemins des justes ch 21.

Il est évident que la maîtrise de la parole est une très grande vertu qui demande des efforts constants et répétés une attention de chaque instant. Mais il s'agit tout d'abord d'être un homme fort de prendre conscience que la parole épuise l'âme et fatigue le corps. La sainteté de l'homme en dépend, il convient d'en être convaincu et de se donner les moyens de s'améliorer.

Je conseille à tous d'étudier le chapitre 21 des chemins des justes qui traite de ce sujet, c'est en méditant sur ces enseignements de nos maîtres en les prenant comme exemples que nous parviendrons à devenir des hommes valeureux et forts.

Une grande réussite à tous pour ce magnifique travail.

J'implore l'aide du Seigneur tout Puissant pour réussir ce travail, d'adopter ces qualités et d'être digne de Le servir sincèrement.

Ha-Chem éclaire nous que Ta lumière illumine nos voies !!!!

Règne Seigneur sur Ton monde pour toujours !

ימלוך ה' לעולם .

ה' מלך עולם ועד .

Le tout petit Michel BARUCH poussière sur cette terre.

מנאי הצבא"י ע"ה תברך מפי עליון ס"ט

לא ימושו מפי ומפי זרעי זרע א"ה מוע"ע עבג"צ בבי"א