

Paracha Réé *En bref*

Choisir la vie ! Deutéronome 11, 26 - 16, 17

« Vois, dit Moïse au peuple, je présente devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction » : la bénédiction qui résultera de l'accomplissement des commandements, et son contraire, de leur abandon. L'une et l'autre seront proclamées sur le mont Guerizim et sur le mont Ebal, quand le peuple aura traversé le Jourdain. Le Temple devra être établi « au lieu que D.ieu choisira pour y faire demeurer Son nom ». Le peuple y apportera ses sacrifices ; nulle part ailleurs on ne pourra faire d'offrandes à D.ieu. Il reste permis d'abattre, en dehors de ce lieu, des animaux, simplement pour en manger la viande. Toutefois le sang (qui est versé sur l'autel dans le Temple) ne doit jamais être consommé. Un faux prophète ou celui qui entraîne son prochain à servir les idoles doit être condamné à mort ; une cité idolâtre doit être détruite.

Les signes qui permettent d'identifier les poissons et les animaux cashers, ainsi que la liste des oiseaux non-cashers sont répétés. (Ils avaient d'abord été mentionnés au chapitre 11 du Lévitique.) Un dixième de toutes les productions devra être consommé à Jérusalem ou bien être vendu pour de l'argent, lequel servira à acheter des nourritures à Jérusalem pour y être consommées sur place. Certaines années, cette seconde dîme est donnée aux pauvres. Les premiers-nés du gros et menu bétail doivent être offerts dans le Temple et leur chair est consommée par le Cohen (prêtre).

בס"ד

1- HORAIRE DES OFFICES

DE CHABBAT 2023 - 5783

A) VENDREDI SOIR

11 AOÛT 2023 - 24 AV 5783

Allumage: (A partir de 18h40) 19h51

Minha Kabbalat Chabbat: 18h30

Suivi de Arvit

B) CHABBAT - RÉÉ

12 AOÛT 2023 - 25 AV 5783

Chahrit: 8h15 - Chiour: 18h20

Min'ha De Chabbat: 19H20

Séouda Shlishit suivi de Arvit

Fin du Chabbat: 20h54

Rabenou Tam: 21h18

2- HORAIRE DES

OFFICES DE SEMAINE

Dimanche 13 Août 2023

Chahrit: 7h30

Min'ha suivi de Arvit: 18h25

LUNDI 14 AU MERCREDI 16 AOÛT

Chahrit: 6h00 - 7h00

Min'ha de la semaine

suivi de Arvit: 18h35

JEUDI 17 AOÛT 2023

ROSHE-HODESH 30 AV - JOUR 1

VENDREDI 18 AOÛT 2023

ROSHE-HODESH 1 ÉLOUL - JOUR 2

**Trente-six aphorismes
du Baal Chem Tov**

13. Il arrive qu'une âme descende ici-bas et vive soixante-dix ou quatre-vingts ans uniquement pour rendre à un Juif un service d'ordre matériel, et certainement d'ordre spirituel.

Kollel Hékhhal Shalom

Dédié à la mémoire de

Éliran Elbaz Z"L

et Yaacov Saltiel Z"L

LUNDI: 19h15 - pour les Dames

Rav. Jérémie Asseraf

MARDI: 19h15 - Conférence du Mardi

Histoire Juive - Tout Public

Rav. Jérémie Asseraf

JEUDI: 19h30

Pensée juive

Rav. Jérémie Asseraf

Tous les matins

Chiour de DAF HAYOMI

après le 2ième office

Rabbin Jérémie Asseraf

La mitsva de charité oblige un Juif à aider son prochain en difficulté par un don ou un prêt. L'année sabbatique (qui intervient tous les sept ans), toutes les dettes doivent être abandonnées. La *paracha* s'achève avec les lois régissant les Trois Fêtes de pèlerinage – Pessa'h, Chavouot et Souccot – durant lesquelles chaque homme doit venir « voir et être vu » devant D.ieu au Saint Temple.

Haftarah de Réé *En bref*

Isaiah 54:11-55:5

La haftarah de cette semaine est la troisième d'une série de sept "haftarot de consolation". Ces sept haftarot commencent le Shabbat suivant Tisha b'Av et se poursuivent jusqu'à Roch Hachana. D.ieu s'adresse à la Jérusalem "affligée et secouée par la tempête" "qui n'a pas été consolée", l'assurant qu'elle et son peuple retrouveront toute leur gloire. Les fondations, les murs et le sol de Jérusalem seront recouverts de pierres précieuses. Ses enfants seront des « disciples de l'Éternel » et jouiront d'une paix abondante. Toute arme conçue contre elle échouera. Le prophète invite alors les assoiffés à acquérir « de l'eau », c'est-à-dire que ceux qui ont soif de spiritualité devraient étudier les paroles désaltérantes de la Torah. Il promet à la nation une alliance éternelle semblable à celle conclue avec le roi David. C'est aussi une allusion au Messie, descendant de David, qui sera vénéré par toutes les nations du monde.

Pourquoi la Torah ne nous commande-t-elle pas de prier?

Sur une échelle de 1 à 248, quelle importance accordez-vous à la prière ? À quel chiffre la situeriez-vous ? La prière joue un rôle essentiel dans la vie d'un Juif, plusieurs fois par jour. Pourtant, si vous lisez la Torah du début jusqu'à la fin, vous ne trouverez aucun commandement explicite de prier. Certes, la prière est

incluse dans le commandement général de D.ieu », mais nulle part nous dit explicitement de prier D.ieu quotidiennement. Pour comprendre cela, examinons de plus près la fonction de la prière.

Les sages comparent la prière à la colonne vertébrale, et plus précisément à la moelle épinière du corps humain. La colonne vertébrale soutient le corps tout entier, et la moelle épinière fait partie du système nerveux central, transportant les signaux nerveux du cerveau au corps pour qu'il puisse fonctionner. La moelle épinière n'est pas un os, mais elle permet à tous les os de bouger et à tous les membres de ressentir des sensations. Son rôle est central et vital pour tous les autres membres du corps. Une lésion de la moelle épinière entraîne souvent des altérations permanentes de la force, des sensations et d'autres fonctions corporelles en dessous du site de la lésion. La fonction de la prière par rapport aux autres commandements est similaire à la relation de la moelle épinière avec les autres membres. Si la prière n'est pas considérée comme un commandement, c'est parce que sa fonction est analogue à celle du système nerveux central. Elle est cruciale et elle anime tous les commandements, mais elle n'en fait pas partie. Tout comme le corps humain compte 248 membres, il y a 248 commandements positifs. Et tout comme la colonne vertébrale soutient le corps, la prière soutient toutes les autres mitsvot. Le Talmud dit que « les mitsvot requièrent une intention » (Berakhot 13a). Il ne s'agit pas seulement de l'intention qu'une personne a lorsqu'elle accomplit la mitsva, mais d'une ferveur générale et d'un enthousiasme pour la mitsva elle-même. D'où vient la ferveur dans l'accomplissement de tous les commandements ? De la prière. La prière est un moment où une personne est inspirée et remplie d'amour pour D.ieu et du désir d'avoir une relation avec Lui. Et comment établir une relation avec D.ieu ? En

« servir l'Écriture ne

CE BULLETIN EST DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DE NOTRE CHER ET REGRETTÉ
HAZANE MAKHLOUF BEN MÉSSODI Z"l.
VEUILLEZ CONTACTER LE BUREAU AU (514) 747-4530
POUR LA COMMANDITE DE CE BULLETIN

accomplissant une mitsva. C'est ainsi que la prière nourrit la motivation et la passion de s'engager dans toujours plus de mitsvot. La prière est « l'âme » de la mitsva, elle fournit des « signaux nerveux » ou de « l'électricité » pour animer les mitsvot. L'expression « les mitsvot requièrent une intention » peut en fait signifier « les mitsvot requièrent la prière ». Tout comme la moelle épinière apporte l'énergie et la vie au reste du corps, la prière anime et dynamise toutes les mitsvot qu'une personne accomplit. La prière est comme un système spirituel central, et c'est pourquoi un tel accent est mis sur l'intention pendant la prière, car cela se traduit par une intention et une ferveur dans l'accomplissement de toutes les autres mitsvot. La raison pour laquelle la prière n'est pas considérée comme l'un des 248 commandements est que son rôle est crucial pour chacun des 248 commandements. Elle est à ce point importante. Note de l'âme : La prière n'est pas un commandement, mais elle est fondamentale pour accomplir les 248 commandements avec inspiration.

Atmosphère

Le Chabbat qui précédait Eloul... il y avait un changement dans l'air ; on pouvait déjà sentir un parfum d'Eloul, un vent de téchouva qui soufflait Rabbi Yossef Its'hak de Loubavitch Pour maintenir la cohésion entre le corps et l'âme, l'être humain a besoin d'air, d'eau, de nourriture, d'habillement et d'un toit, et ce, dans cet ordre. Privé d'air, à D.ieu ne plaise, il meurt en quelques minutes. Il peut survivre quelques jours sans eau, quelques semaines sans nourriture. Les besoins en matière d'habillement et d'abri sont certes moins directement apparents, mais, sans eux, l'homme finit par succomber à un environnement souvent dangereux pour sa santé, voire sa vie. Ce n'est pas un hasard que le degré d'importance de ces besoins soit également celui de leur disponibilité. Le logement est celui dont l'acquisition nécessite à l'homme le plus d'efforts (et de ressources). L'habillement, un peu moins ; la nourriture, encore moins ; l'eau est encore moins chère et simple d'accès. Enfin, l'air, qui est la ressource la plus essentielle de toutes, est également la plus abondante et la plus facile à obtenir. Ainsi, les expressions « un changement dans l'air », « un parfum d'Eloul » et « un vent de téchouva » dans les mots de Rabbi Yossef Its'hak cités ci-

dessus ne sont pas de simples figures lyriques, mais expriment une vérité sur la nature du mois d'Eloul et de l'esprit de téchouva qui l'imprègne. La téchouva, l'effort de dépasser la barricade constituée des débris des échecs et des iniquités de la vie pour atteindre la pureté immaculée de l'essence de notre âme, occupe le Juif tout au long de l'année. Toutefois, au mois d'Eloul, nous entrons dans une atmosphère de téchouva. En Eloul, la téchouva n'est plus une affaire de « moments de vérités » cataclysmiques, ni quelque chose qui doit être extrait des profondeurs du livre de prières. Elle est aussi abondante et accessible que l'air : il nous suffit de respirer profondément pour en remplir nos poumons et l'envoyer couler dans nos veines. Et, avec Eloul, vient la conscience que, tout comme l'air, la téchouva est notre ressource la plus essentielle, le souffle même de notre vie spirituelle.

**Kabbale, 'Hassidisme et Mystique juive Kabbale et
Mystique Premiers pas**

Proche de la lumière

**Les réceptacles deviennent néant par rapport à la lumière
par Moshe Miller**

Le niveau le plus élevé et le plus parfait du *Tikoun* est appelé le monde d'*Atsilout*, le monde de l'Émanation. En hébreu, le mot *Atsilout* dérive du mot *etsel*, qui signifie « proche de » ou « près de ». Le monde d'*Atsilout* est « proche » de la Lumière infinie, même s'il n'est pas uni et identifié à elle au même degré que le monde d'*Adam Kadmon*. Le mot *Atsilout* signifie également « émaner », « prendre de » ou « tirer vers le bas », car la lumière du monde d'*Atsilout* est, pour ainsi dire, « prise » et « tirée vers le bas » du monde qui lui est supérieur, le monde d'*Adam Kadmon*. À chaque étape de la dévolution de la Lumière Infinie, un facteur supplémentaire de limitation est ajouté. La dimension et la limitation qui sont ajoutées dans le monde d'*Atsilout* est l'aspect de structure intérieure. *Adam Kadmon* n'est pas structuré et est si étroitement resserré qu'il est impossible de distinguer le haut et le bas, l'intérieur et l'extérieur, le début et la fin ; dans *Atsilout*, cependant, s'ajoute une dimension de structure interne. En fait, tout le concept d'intériorisation, d'immanence – par opposition à la transcendance – apparaît pour la première fois dans le monde

HÉKHAL SHALOM NOTRE COMMUNAUTÉ

NAHALOT - CE CHABBAT NOUS ÉLEVONS LA MÉMOIRE DE:

BELLA BENDAYAN BAT REINA Z"l	25 AV - 12 AOÛT
YAICH BAR HAIM Z"l	25 AV - 12 AOÛT
JEANINE ARARI Z"l	27 AV - 14 AOÛT
LOUISE SAUL BAT RACHEL Z"l	28 AV - 14 AOÛT
MIMOUN ELBAZ BAR YOSSEF Z"l	1 ÉLOUL - 18 AOÛT

KIDDOUCH CHABBAT

Est offert par: notre président Mr Philippe Tordjman.

SÉOUDA CHÉLICHITE

Est offerte par: M. Armand Elbaz pour la nahala de son père Mimoun Elbaz Bar Yossef Z"l

Le monde du Tikoun

C'est pourquoi le monde d'Atsilout est appelé le monde du Tikoun, qui signifie « rectification » et ordre. C'est parce que dans Atsilout, la lumière devient ordonnée et structurée, en fonction de la capacité des réceptacles à la recevoir. Les réceptacles d'Atsilout sont autant capables de recevoir la lumière que peuvent l'être des réceptacles avant qu'ils ne disparaissent. Il s'ensuit que la structure dans le monde d'Atsilout n'est ni un obstacle à la lumière, ni une source d'obscurcissement de celle-ci, comme c'est le cas dans les mondes inférieurs. En ce sens, le monde d'Atsilout est encore un monde de non-être, un monde de pensée, puisque les réceptacles sont annulés par la lumière.

Note : le concept de structure sera expliqué lorsque nous discuterons des sefirot, des lumières émanées et des réceptacles. Il y sera expliqué comment l'existence réelle est produite à travers les réceptacles, et non à travers les lumières

CHABBAT SHALOM

d'Atsilout. *Atsilout* est donc le premier plan, ou monde de l'immanence, de la structure. Dans le monde d'*Atsilout*, il existe une distinction entre les « lumières » et les « réceptacles », appelés respectivement *orot* et *kelim*. Il ne s'agit pas d'une séparation entre les lumières et les réceptacles, car les lumières et les réceptacles d'*Atsilout* sont totalement liés les uns aux autres. Néanmoins, il existe une distinction entre eux. Un aspect est reconnaissable en tant que lumière et un autre est reconnaissable comme étant les réceptacles qui contiennent et limitent la lumière. Une analogie simple : lors d'un premier éclair de lucidité, un « eurêka » d'inspiration soudaine, on n'a pas encore eu le temps d'analyser et d'interpréter l'idée originale et de la classer dans les catégories de compréhension appropriées. L'idée inspiratrice est ressentie. Elle est présente. Cependant, le potentiel d'analyse, d'interprétation et de compréhension de l'inspiration n'a pas encore été conceptualisé. Dans notre analogie, le monde d'*Atsilout* correspond à la structuration de l'idée et au processus de sa compréhension. Dans un langage plus technique, il s'agit de la formation de réceptacles destinés à contenir la lumière originelle non formée. Il est évident que la quantité de lumière révélée dépend de la capacité des réceptacles à recevoir cette lumière, tout comme le degré de compréhension d'une idée par une personne dépend de ses capacités intellectuelles. L'idée originelle (analogie de la lumière) et sa compréhension (analogie des réceptacles) sont intégralement liées, car l'idée n'est saisie qu'en fonction du niveau de compréhension. Elles demeurent, néanmoins, deux choses distinctes. Il se pourrait, dans notre analogie, que la personne ne comprenne pas l'idée originale ; par conséquent, ce qu'elle ne comprend pas reste dans un état transcendant, au-delà de ses capacités intellectuelles. La lumière est saisie (c'est-à-dire intériorisée ou rendue immanente) en fonction de la capacité des réceptacles à la recevoir, tout comme une idée n'est saisie (c'est-à-dire intériorisée ou rendue immanente) qu'en fonction de la capacité de la personne à la comprendre. En d'autres termes, la qualité de la lumière qui est tirée vers le bas correspond à la réceptivité des réceptacles et en dépend. Dans le monde d'*Atsilout*, la corrélation entre les lumières et les réceptacles est aussi parfaite qu'elle peut l'être sans que les réceptacles ne disparaissent, comme c'est le cas dans *Adam Kadmon*. Dans le monde d'*Atsilout*, les réceptacles existent, mais ils sont néant vis-à-vis de la lumière. C'est ainsi que nous définirions le monde d'*Atsilout* : il existe une structure interne et la lumière devient immanente, c'est-à-dire que la lumière qui descend d'en haut devient structurée et ordonnée. Dans notre analogie, cela signifie que l'idée est parfaitement comprise.

INFORMATION: www.hekhalshalom.com
 Communauté Sépharade Hékhhal Shalom,
 Mikvé - Synagogue - Kollél - Salle des fêtes
 825 Gratton, Ville Saint-Laurent, H4M 2G4,
 Tél: 514 747-4530 - Fax: 514 747-5283 - Mikvé: 514 747-7707

Ce Bulletin hebdomadaire est dédié à la mémoire de mes chers parents
 Ovadia ben Merav Harari Z"l et Liliane Leah bat Rachel Cohen Z"l

Design et Graphisme: Roland Harari
 T: (514) 591-2761, E: teknovar@videotron.ca