

Avec la grâce de Dieu

LUMIERES DE L'ÂME

LIKOUTÉ MOHARAN EXPLIQUÉ
LIKOUTÉ TÉFILOTH

David Tsvi PARIENTI

L'Orgueil	9
La Présence en exil	21
La Providence	33
La Paix	51
La Connaissance	73
Le Messie	85
L'Amour et la Crainte	91
Le Monde futur	107

A chaque génération il existe un Juste, le Moïse de la génération qui nous dévoile le sens nouveau de la Torah. Par ses enseignements il nous apporte du réconfort et le désir de changer. Par ses conseils il ouvre notre cœur et nous aide à mieux nous connaître. C'est le médecin des âmes. Les bonnes actions il les élève et les fautes il les répare. Même sans encore le connaître, il suffit de croire en lui.

L'ORGUEIL

Quand l'homme parle de Torah ses paroles l'éclairent¹ et lui montrent où il doit se repentir² jusqu'à parvenir à un repentir équivalent aux plaisirs de ses fautes³.

A chaque fois que l'homme se repentit, il s'élève et quitte son bas niveau jusqu'à accéder à la compréhension de la Torah.

Les paroles de Torah n'éclairent que celui qui honore Dieu⁴ et s'annule devant lui⁵.

arriver à en être touché. Aussi, est-il conseillé d'étudier à haute voix. L'homme doit se retrouver dans tout livre qu'il étudie. Il doit ressentir sa petitesse et son éloignement de Dieu. Il faut qu'il tire de son étude une morale et une prise de conscience pour se rapprocher de Lui. C'est le signe qu'il désire accomplir la volonté divine.

2 - Dans ses fautes, ses désirs et ses défauts. Même celui qui a beaucoup fauté, si malgré les empêchements, il étudie régulièrement un sujet de Torah avec sincérité il parviendra à abandonner ses mauvaises actions.

3 - Le véritable repentir est de revenir au même endroit où l'acte a eu lieu en retrouvant la même situation, sans récidiver. Repousser une mauvaise pensée sert aussi de repentir. C'est pourquoi l'homme ne doit pas se décourager lorsque se renforcent contre lui les mauvaises pensées car c'est principalement grâce à elles qu'il aura sa réparation et son repentir. Il faut savoir que deux pensées ne peuvent résider ensemble dans l'esprit. Le fait de bouger la tête pour les combattre ne sert à rien, car les pensées se renforcent davantage. C'est pourquoi, lorsque viennent des mauvaises pensées, le conseil est de les remplacer par de bonnes. Se taire devant les outrages dans le but d'expié ses fautes est une grande réparation.

4 - Qui est prêt à recevoir hontes et outrages et à abandonner son entourage et son mode de vie pour se rapprocher de Dieu et du Juste. Analyser ses actes et ses sentiments même si cela nous fait honte c'est aussi honorer Dieu.

5 - Qui est prêt à annuler sa volonté devant la volonté de Dieu .

1 - Comme il est dit :
« Ouvre ta bouche et tes paroles éclaireront »
(Brakhoth 22a). Car la Torah n'est pas uniquement un savoir, c'est une parole vivante qui veut parler à chacun de nous pour nous aider à mieux nous connaître en vue de nous repentir. Pour cela, il faut prononcer les mots en toute simplicité jusqu'à

Je Te prie,

Eternel vénéré et redoutable ! Roi glorieux, qui as créé le monde entier pour être glorifié, aide-moi à ne plus du tout chercher les honneurs. Que mes actes et mes pensées ne servent qu'à t'honorer. Aide moi à briser et à chasser l'orgueil. Qu'il n'y ait plus le moindre brin d'orgueil dans mon cœur. Donne-moi l'intelligence véritable pour découvrir les chemins de la modestie. Pour me préserver de la fausse modestie, qui ne vise que les honneurs. Accorde-moi dans ta grande miséricorde la modestie la plus vraie.

Que je puisse

ressentir ma bassesse. Que mes péchés ne puissent plus troubler mon esprit par de folles pensées d'orgueil. Aie pitié ! Fais le pour Toi ! Préserve-moi de toutes sortes d'orgueil et de prétention. Car je sais très bien que je ne suis pas apte et digne d'être rapproché de Toi. J'ai bafoué ton honneur. Cependant, je m'appuie sur ta bonté pour que Tu viennes à mon secours. Même lorsque je fais le bien, que je n'en tire pas d'orgueil.

Vu ma petitesse

et mon éloignement, je ne devrais pas avoir besoin de prier pour l'orgueil. Mais tu connais la dureté de notre cœur, la confusion de notre esprit. Même dans le plus grand éloignement des idées orgueilleuses nous traversent l'esprit. La guerre se fait sur tous les fronts, à l'avant comme à l'arrière. Malgré tout, j'arrive à tenir car j'attends à tout moment ta délivrance. Nous savons que Tu es plein de bonté. Tu sondes les cœurs et connais tous leurs secrets. Tu sais combien nous nous languissons de nous rapprocher de Toi. De faire ta volonté, simplement et sans arrière pensée.

On ne peut recevoir une parole éclairante qu'en brisant l'orgueil et l'envie du prestige. L'étude doit servir à devenir modeste⁶ et pas à s'enorgueillir, à se procurer des honneurs, à rabaisser les autres ou à recevoir le titre de rabbin. On y parvient en détachant son esprit des mauvais désirs particulièrement dans le domaine charnel⁷.

L'orgueil est une forme d'idolâtrie qui fait perdre à l'homme l'organe de la parole⁸. La Torah qui arrive dans sa bouche non seulement ne l'éclaire pas mais se matérialise et s'assombrit⁹.

7 - C'est surtout dans ce domaine qu'un Juif se différencie d'un non-juif. Toute sa sainteté en dépend. Il est venu dans ce monde principalement pour affronter cette épreuve. Le moindre effort dans ce domaine est une réparation. La lecture du *Tikoun Haklali* (les dix psaumes suivants : 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150) en est la principale.

8 - L'organe de la parole qui a servi l'orgueil est devenu un objet d'idolâtrie qui, selon la Torah devant être brûlé, perd toute consistance comme s'il avait déjà été brûlé.

9 - La parole de Torah perd toute sa lumière et sa spiritualité. Ce n'est plus qu'un ensemble de sons articulés. Parfois même la personne devient aphone.

6 - Le but de l'étude est d'arriver à connaître que l'on ne sait pas, qu'il n'est pas possible d'atteindre la connaissance véritable avec l'esprit humain. Il faut accompagner l'étude de prières afin de la mériter. L'homme doit surtout faire attention à ne pas se vanter au moment où il étudie.

Miséricordieux véritable

sauve tes créatures. Ouvre ma bouche et mon cœur pour que je puisse te parler explicitement. Aie pitié de moi ! Aide-moi à me sanctifier et à me purifier. Epargne-moi des chutes dans le domaine charnel. Détourne mes yeux des choses vaines. Fais-moi fréquenter tes voies. Tout ce que j'ai fauté jusqu'à présent, oublie le. L'ai-je fait par la pensée, la parole ou l'acte. L'ai-je fait par la vue, l'ouïe ou l'odorat. Par inadvertance ou sciemment, sous la contrainte ou volontairement. Oublie et pardonne.

Toi qui aimes

pardonner. Fais le pour ton Nom. Défaits les nœuds et brise les liens formés par chacune de mes fautes. Ces liens qui m'entraînent d'une souillure à une autre et m'empêchent de me purifier. Qu'ils n'aient plus la moindre force sur moi. Annule-les complètement. Qu'il n'en reste plus la moindre trace. Que tous mes péchés se transforment en mérites. Accorde-moi tout cela comme un cadeau.

Vois

ma peine car mes ennemis me guettent à toute heure et à tout instant. Je ne trouve pas d'issue pour leur échapper. Ils triomphent de moi sans cesse et font souffrir mon âme et mon esprit par toutes sortes de pensées et de désirs malsains. Ils piègent mon âme pour la capturer. Ils veulent me chasser du Pays éternel. Donne-moi la force de les vaincre.

Les peines que l'homme endure dans son travail proviennent d'un mauvais comportement dans le domaine charnel. A l'inverse, celui qui garde un bon comportement, son travail sert à la construction du Tabernacle¹⁰.

10 - Il attire par son travail la Présence divine et amène le pardon sur terre. Il faut durant le travail respecter les lois de la Torah et penser que le but est de donner la charité aux Justes et aux pauvres méritants.

De grâce

Eternel aide-moi, dans ta grande miséricorde, à ne pas perdre ma vie pour trouver ma subsistance. Préserve-moi des soucis et des peines du travail. La plupart des gens courent tous les jours de leur vie. Ils mangent leur pain dans la tristesse. A la sueur de leur front ils continueront à le manger. Ils ne garderont rien de leur labeur. L'inquiétude de la subsistance les perturbe tous les jours et les empêche de se souvenir du but véritable. Que feront-ils le jour du jugement ?

Donne-nous

ce mérite de ne pas nous soucier de la subsistance. Que nous arrivions à croire que tout vient de Toi, rien de nous. Que notre travail serve à la construction du Tabernacle. Procure-nous notre subsistance avant même qu'en naisse le besoin. Avec largesse et d'une façon permise. De ta main large et pleine. Aide-nous à être toujours content de notre part. Que notre étude de Torah soit fixe et notre travail temporaire. Que même pendant le temps où nous travaillons nous restions attachés à Toi. Que ta grâce soit sur nous. Fais prospérer l'œuvre de nos mains !

Il existe deux niveaux dans la sainteté. Celui qui pratique les relations conjugales en semaine mais se garde de fauter. C'est l'union qui permet d'accéder aux Lois de la Torah¹¹. Celui qui les pratique uniquement le Shabbat. C'est l'union qui permet d'accéder à la Torah cachée¹².

L'union du Shabbat doit se faire avec sainteté. A plus forte raison, pour celle pratiquée en semaine il faudra faire preuve d'une bien plus grande vigilance pour ne pas dégrader l'union ou du moins ne pas fauter.

11 - Car les 6 jours de la semaine correspondent aux six sections de la Michna qui ont donné naissance au Talmud et à toutes les Lois déduites de celui-ci.

12 - Car le Shabbat correspond à la Torah cachée que sont le Zohar et les écrits des Justes.

Donne moi

tout ce que je T'ai demandé. Aide-moi à me sanctifier. Que je parviennne à m'annuler devant Toi. Que ne monte dans mon cœur aucun orgueil. Aucune prétention. Aucune pensée intéressée. Que je mérite d'accéder à la modestie véritable. Aide-moi, pour que soit grandie ta Gloire grâce à moi. Fais-moi mériter les paroles éclairantes de la Torah qui me feront sortir de mon niveau si bas. Que ces paroles m'éclairent partout où je dois me repentir. Que je parviennne à un repentir équivalent à tous mes péchés, à toutes mes fautes. Donne-moi le mérite de tout réparer de mon vivant. Aide-moi, à m'élever chaque fois. Que j'accède à la compréhension profonde de la Torah. Que je puisse connaître et comprendre les Lois dans leur sens littéral et leur sens caché.

Que l'union

conjugale se fasse dans la sainteté pour que nous donnions à nos enfants des âmes saintes. Qu'ils deviennent des érudits en Torah et se remplissent de la crainte du ciel. Qu'ils grandissent ton Nom par l'étude et accomplissent tes commandements avec cœur. Qu'ils fassent la joie de leur père. Prolonge leurs jours dans le bien et le bonheur.

Il existe une modestie qui vise le prestige. C'est la fausse modestie. L'homme joue le modeste parce qu'il sait que rechercher le prestige est quelque chose de méprisable. Il veut être apprécié et honoré. Il faut donc s'éloigner des honneurs à l'extrême, comme le Traité des Pères nous l'enseigne : « Sois très, très humble ». La recherche des honneurs a causé l'exil et nous ne sommes toujours pas revenus sur notre Terre du fait que nous courons toujours après les honneurs¹³.

13 - C'est cette idolâtrie qui a causé la destruction du Temple car la recherche des honneurs correspond aux sept maisons d'idolâtrie.