

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

BS"D

RABBI NA'HMAN DE BRESLEV: CONSEIL

Le Brith est le fondement du Peuple juif et de la religion juive. Il n'y a pas un seul mot en français qui exprime la richesse de sens de ce terme que l'on traduit généralement par «Alliance». Le Brith que l'Eternel contracta avec Avraham (Genèse 17) fut la source des rapports spéciaux entre Dieu et les descendants d'Avraham, qui observent les obligations impliquées par l'Alliance - la pureté dans l'acte, la parole et la pensée.

Le Tikoun de Rabbi Na'hman de Breslev

Tikoun Haklali signifie réparation générale. Quand un homme a trop fauté, il ne lui est plus possible de retrouver et de s'occuper des multiples conséquences de ses péchés, il a donc besoin d'un remède global constitué par la récitation régulière de ces 10 psaumes.

Tikoun Haklali

Tikoun Haklali signifie réparation générale. Il est constitué de dix psaumes du livre des Tehilim (n° 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150). C'est un des remèdes les plus extraordinaires que nous a légué Rabbi Na'hman de Breslev. Au début il le présenta comme une réparation totale pour les pertes séminales nocturnes et déclara: "Celui qui récitera les 10 psaumes le jour même est certain qu'il sera réparé par cela" (S.H. 141). Par la suite Rabbi Na'hman rajouta que cette réparation était générale. Quand un homme a trop fauté, il ne lui est plus possible de retrouver et de s'occuper des multiples conséquences de ses péchés, il a donc besoin d'un remède global constitué par la récitation régulière de ces 10 psaumes car "ils aident énormément" (Ibid.). Ils sont aussi très bénéfiques pour la santé, la parnassa et la sortie de situations difficiles.

1) Si tu observes l'Alliance Sainte dans la pureté, tu auras le mérite d'accéder au niveau de la vraie prière (2:2).

2) L'appétit sexuel est la racine du mauvais penchant et la source de toute impureté. Le désir sexuel constitue la plus grande épreuve qu'on puisse affronter dans ce monde. Vraiment heureux celui qui remporte la victoire (ibid.6).

3) Celui qui se reconnaît coupable d'avoir gaspillé les gouttes [séminales qui sont celles] de son âme et son esprit, doit se garder de prendre part aux conflits et litiges qui divisent les Tsadikim. Il doit croire en tous. Les doutes qui assaillent son esprit et les questions qu'il se pose en constatant ces conflits entre les Tsadikim, proviennent de sa faiblesse mentale occasionnée par la perte des gouttes de son âme. Si son esprit n'avait pas été souillé, rien n'aurait réussi à le troubler. Il doit comprendre que tous leurs conflits sont pour lui un bien et l'incitent à s'examiner et à purifier sa conduite (5:4).

4) Les conseils donnés par les Tsadikim et ses disciples forment la base de l'Alliance. Mais les beaux parleurs que sont leurs adversaires, qui ont leurs propres idées sur la voie à suivre dans la vie, dénigrent cette Alliance et ne peuvent qu'en saper les fondements.

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

Les idées que l'homme reçoit d'autrui équivalent à la semence plantée dans son esprit. Les avis et les conseils sont des «gouttes de sagesse» qui imprègnent l'âme. Celui qui dans le passé s'est laissé aller à l'immoralité, doit à tout prix éviter l'influence de ces ennemis de la vérité! Autrement il court le danger de perdre sa part dans le monde futur, à Dieu ne plaise (7:3).

5) Le désir sexuel est étroitement lié à la vue: quand les yeux s'égarer, il s'intensifie. La Mitsvah des Tsitsith constitue une protection. Elle protège également contre l'influence des ennemis de la vérité. Prends bien soin d'accomplir au mieux cette Mitsvah. Tu commenceras ainsi à comprendre le sens des enseignements des Tsadikim et à suivre leurs voies. Quand tu t'enveloppes dans le Talith et que tu récites la bénédiction, concentre-toi sur la pensée que tu désires mener une vie de pureté régie par l'Alliance Sainte et les vrais bons conseils des Tsadikim. Ce sont là les fondements de la foi réelle. Tu auras le privilège de te rendre en Erets Israël, et de rapprocher l'ère messianique. Tu accèderas à la prière authentique qui te permettra d'opérer des miracles. Tu te procureras aisément ta subsistance quotidienne - parce que celle-ci dépend essentiellement de la pureté de la vie qu'on mène. Tu finiras par apprendre à découvrir la sagesse là où tu te trouves: tu saisisras les enseignements que renferme tout ce qui t'entoure. Toute la sagesse du monde te sera révélée, comme une table couverte de délices (ibid. 4).

6) L'orgueil et l'immoralité sexuelle sont réciproquement liés. En observant la pureté de l'Alliance, tu pourras perdre ton orgueil et trouver la lumière qui te montrera comment revenir vers Dieu (11:3).

7) Si les gens ont à livrer un rude combat pour se procurer leur subsistance quotidienne, c'est parce qu'ils sont coupables d'impureté sexuelle. Ceux qui restent purs doivent aussi travailler, mais leur oeuvre, c'est l'édification du Sanctuaire. Nos Sages nous enseignent qu'il y avait trente-neuf travaux liés à la construction du Sanctuaire. Chaque travail est une lumière; ce qui fait trente-neuf lumières. Celui qui souille l'Alliance Sainte, finit par s'appauvrir. S'emparant du joug de l'amère bataille, il l'ajuste autour de son cou. Pour lui, le travail correspond aux trente-neuf flagellations que l'on inflige au coupable (Deutéronome 25:2-3) (ibid. 4).

8) Il existe deux niveaux dans l'observance de l'Alliance. Le premier est celui de l'homme qui a des rapports avec sa femme pendant les six jours de la semaine. De lui aussi on peut dire qu'il observe l'Alliance, puisqu'il n'approche sa femme qu'à l'époque permise par les lois de la pureté familiale. Il doit naturellement prendre garde de ne pas tomber dans le péché. C'est le niveau inférieur d'unification. La pureté conduit à la compréhension de la Loi de la Torah - les «secrets». Le second niveau est celui de l'homme qui n'a de rapports conjugaux que la nuit du Chabath. C'est le niveau supérieur d'unification, qui permet d'atteindre les profondeurs mystiques de la Torah, les «secrets des secrets». Ceux qui n'ont de rapports que le Chabath, doivent veiller scrupuleusement à se conduire dans la sainteté totale, et cela s'applique encore plus au niveau inférieur, celui de ceux qui ont des rapports pendant les six jours de la semaine. L'observance de l'Alliance aux deux niveaux, révèle complètement la gloire de Dieu et permet une compréhension profonde de la Torah (ibid. 5).

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

9) Un remède pour une pollution nocturne: parler à l'un de ses amis de ses difficultés spirituelles et de crainte de Dieu et les reconforter dans leur recherche de Dieu (14:12).

10) Le désir sexuel est le mal total, la racine des différents souverains du mal qui se trouvent dans les soixante-dix nations du monde. Chacune d'entre elles et de leurs langues, est associée à sa forme spécifique du mal - perversion, désir spécifique qui caractérisent telle ou telle nation. Ce mal spécifique, c'est ce qui lie ce peuple particulier aux forces du mal. Le désir sexuel englobe tous les maux. Tous les [mauvais] désirs que l'on remarque chez les soixante-dix nations y sont pour ainsi dire, rassemblés. Ce sont des désirs analogues à une fournaise et qui poussent les gens à des actes libidineux. Mais Dieu nous a différenciés des nations, et nous a élevés au-dessus de toutes les langues. Nous sommes par conséquent tenus de nous écarter de toutes formes du mal qu'elles représentent. Leurs désirs nous sont totalement étrangers. Nous devons avant tout nous protéger du désir sexuel, qui est la synthèse de leurs maux. C'est ce qui nous différencie essentiellement des autres nations; c'est la base de la sainteté du Peuple juif. L'homme est en mesure d'extirper entièrement cet instinct: c'est là que réside notre sainteté (19:3).

11) Pour vaincre tes désirs, et plus particulièrement ton désir sexuel, qui constitue le défi par excellence, il faut t'efforcer de maîtriser la Langue Sainte. Cela signifie que tu dois sanctifier ta langue en multipliant les mots de Torah et de prières - aussi bien les prières formelles que tes prières personnelles, spontanées. Même les paroles que tu prononces dans ta langue maternelle ont la même valeur que si elles avaient été prononcées dans la Langue Sainte. (En fait, lorsqu'on converse avec Dieu, on doit utiliser son propre langage). Il s'agit de sanctifier ta langue en parlant toujours de façon sainte: c'est ce qui s'appelle maîtriser la Langue Sainte. En sanctifiant ton langage, tu pourras vaincre le désir sexuel, qui englobe tous les maux (ibid.).

12) La pureté sexuelle et la maîtrise de la Langue Sainte sont liées l'une à l'autre. Plus tu prononceras de paroles saintes, plus tu réussiras à te purifier. Tu rectifieras ainsi les actes immoraux que tu auras accomplis dans le passé. De même, plus tu te purifies, mieux tu maîtriseras la Langue Sainte. Toutefois tu dois comprendre qu'il existe un rapport similaire entre l'immoralité sexuelle, que Dieu nous en préserve, et l'abus de langage. Les deux concepts sont interdépendants (ibid.).

13) Le serpent qui séduisit Eve et la corrompt incarne le désir libidineux. (Notre littérature sacrée se sert à cet effet d'autres locutions telles que «l'esprit de folie», la «femme insensée», le «tourbillon de tempête»). C'est ainsi que le serpent essaie de corrompre l'«esprit de sainteté» qui est la Langue Sainte, et de s'immiscer dans notre langage. La sainteté du langage est liée à la pureté sexuelle. Par conséquent, le serpent s'efforce sans cesse de corrompre notre langage. Il est écrit: «Le péché est tapi à ta porte» (Genèse 4:7). Il s'agit du serpent qui guette l'homme, qui essaie d'épuiser ses forces en le faisant tomber dans l'immoralité sexuelle. Le mauvais penchant ne cesse de pousser l'homme au péché, et sa force se concentre essentiellement dans le domaine du désir sexuel (ibid. 4).

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

14) Sers-toi de paroles saintes - Torah et prière - pour apaiser l'ardeur de ta passion. Comme disait le Roi David: «Mon coeur était brûlant en moi; en méditant, je sentais comme un feu ardent : sur mes lèvres se trouvaient ces paroles» (Psaumes 39:4). Lorsque tu apaiseras ta passion par des mots de sainteté, tu seras épargné des pollutions nocturnes (ibid. 4).

15) La plupart des gens sont constamment victimes du manque de politesse, de la grossièreté, des injures et de l'humiliation [de la part de leur prochain]. Cela leur est envoyé à cause de leur immoralité. Ceux qui observent l'Alliance dans la pureté auront droit au respect (ibid. 3).

16) Celui qui est pur et maîtrise la Langue Sainte peut, comme Joseph, interpréter les rêves (ibid. 4).

17) Le Tsadik est celui qui a accédé à la pureté totale et à la maîtrise absolue de la Langue Sainte. Ce n'est que par des paroles de ses lèvres que tu peux toi-même accéder à cette maîtrise, et te libérer ainsi de tes désirs. Mais tu dois te rendre chez le Tsadik et entendre toi-même les paroles de ses lèvres. Il ne suffit pas de lire des livres traitant de ses enseignements, ou même de les entendre par personne interposée, tu dois te rendre personnellement chez lui. Ses lèvres saintes sont une source jaillissante de crainte du Ciel. Ses paroles sont le fondement de l'Alliance Sainte. Elles constituent le tikoun général (ibid 9).

18) A cause de la profanation de l'Alliance Sainte, une épée est brandie sur le monde, c'est le glaive qui «venge les droits de l'Alliance» (Lévitique 26:25)(20:10).

19) Il faut crier très fort pour remédier à l'impureté sexuelle. Celui qui agit de la sorte peut avoir une illumination du da'ath, perception et compréhension de la Divinité. C'est pourquoi l'esprit de celui qui se garde de l'impureté s'élève à des niveaux plus élevés (ibid.).

20) Nous devons réciter à haute voix la Hagadah de Pessa'h, parce qu'elle constitue un tikoun de l'Alliance Sainte. A l'origine, l'exil d'Egypte a été engendré par la souillure de l'Alliance, comme l'explique notre littérature sacrée. La rédemption d'Egypte en constitue un tikoun. Le vin des quatre coupes que nous buvons les premières nuits de Pessa'h, symbolise le da'ath, perception et compréhension de la Divinité. La consommation de ce vin répare la perversion de notre conscience, engendrée par l'impureté sexuelle (ibid).

21) L'Alliance Sainte constitue une protection contre la «face» de Sitra A'hra ou «Autre Côté». La «face» de l'Autre Côté, c'est la folie des richesses et le matérialisme, qui sont une forme d'idolâtrie et la source des ténèbres, de la dépression et de l'abattement que connaît le monde. Ils constituent vraiment une forme de mort. Mais grâce à l'Alliance, nous nous lions à la Divinité. «Rassasiés par la joie» de la splendeur de Dieu, nous accédons à la joie complète, parce que la lumière de la contenance du Roi vivant brille en nous (23:2).

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

22) Celui qui observe l'Alliance dans la pureté, réussira à percevoir la source de toutes les bénédictions matérielles et spirituelles qui affluent du Ciel. Cette racine, c'est une lumière pure et radieuse. Lorsque l'on accède à cette perception, tout désir matériel disparaît tout simplement (ibid 5).

23) L'Alliance Sainte est la base de l'illumination réelle, que l'on appelle hadrath panim, ou «la beauté de la face». L'esprit est raffiné [et purifié] par la sagesse de la Torah, qu'on apprend à interpréter avec grâce par le biais des treize règles d'interprétation. Ces règles sont appelées hadrath panim (et sont connues dans la Cabbale sous le nom des «treize perfections de la barbe». La barbe, symbole de la sagesse, se traduit par ZaKaN en hébreu (mot formé des mêmes lettres que ZaKeN, «vieillard» [ou ancien], comme il est écrit dans la Torah: «Véhadarta Honore pénéh la face du zaken vieillard» Lévitique 19:32). La voix se purifie ainsi à un tel point que nous n'avons qu'à élever la voix et entonner le chant-même sans paroles - et Dieu nous sauvera au moment de notre détresse. Nous parviendrons alors à la paix et pourrons rapprocher de Dieu le monde entier (27:6).

24) Toute transgression des Lois de la Torah souille la Chékhinah du sang de l'impureté, et sépare la Providence divine du Saint, béni soit-Il. Il est certes impossible de rectifier un par un tous les péchés que l'on a commis, parce que chaque transgression a de nombreuses implications et ramifications. Chacune des transgressions a ses caractéristiques et ses subtilités. Mais il existe une solution: c'est le Tikoun haklali, ou «Remède général». Le Tikoun habrith, ou «rectification de l'Alliance», répare tous les péchés de l'homme. L'influence curative du Tikoun haklali peut pénétrer les «canaux» les plus étroits et les plus inaccessibles de l'âme et les guérir, ce que nul autre remède ne peut faire (29:3).

25) La conscience est élargie grâce au Tikoun habrith, car l'entendement dépend de la pureté. C'est le fait de garder l'Alliance qui nous rapproche principalement de Dieu (ibid. 4).

26) C'est grâce à la pureté qu'on peut gagner sa vie sans peine et sans effort (ibid. 5).

27) Celui qui n'a pas encore accédé au niveau du Tikoun haklali, n'a pas le droit de parler. Il ignore comment se servir de la parole et n'est pas non plus en mesure de prononcer les mots qui révèlent la Torah. Pour lui, parler consisterait à transgresser l'interdiction de colporter le mal (Lévitique19:16) parce que tout ce qu'il dit n'est que calomnie. Il est incapable de garder et de dévoiler des secrets. Mais le Tikoun haklali confère à celui qui y accède, le droit d'ouvrir la bouche et de parler. Ses mots seront baignés de la lumière de la Torah (ibid. 6).

28) L'impureté sexuelle peut engendrer l'épilepsie, à Dieu ne plaise. L'Alliance constitue une protection contre ce mal (ibid. 7).

29) Celui qui n'a pas encore accédé au Tikoun haklali doit éviter le vin, parce qu'il trouble le sang, excite les instincts et engendre tous les péchés. La boisson peut affecter la subsistance quotidienne et rend pauvre. [Le vin agit alors comme un poison]. Mais celui qui a

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

accédé à la pureté totale peut connaître une réelle illumination quand il boit et se parfait davantage (ibid. 8).

30) La foi ne subsiste que par la pureté (31:3).

31) Toutes les bénédictions, l'abondance, la marche normale des sphères célestes et du monde entier n'existent que par celui qui observe l'Alliance (ibis).

32) Toutes les souffrances que l'homme endure lors de ses voyages, ne lui sont envoyées que parce qu'il a profané l'Alliance . Celui qui est pur pourra voyager sans peine (ibid.4).

33) L'Alliance est la source de la véritable liberté (ibid. 5).

34) Il y a deux aspects dans l'Alliance. L'Alliance Supérieure, incarnée par Avraham: c'est le firmament qui sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. L'Alliance Inférieure, qui est incarnée par le serviteur d'Avraham; c'est le firmament séparant les eaux pures des eaux impures, ce qui est rituellement permis de ce qui est interdit. L'Alliance Supérieure impose des efforts pour accéder à la pureté absolue, celle du Tsadik parfait. L'Alliance Inférieure implique l'observance des lois de ce qui est permis et ce qui est défendu, ce qui nécessite l'étude. Tout homme doit essayer d'accéder à ces deux aspects de l'Alliance: être Tsadik et sage, érudit. «Car l'ignorant ne peut être pieux» (Pirké Avoth 2:6). Celui qui observe les deux aspects de l'Alliance peut être comparé à un ange du Seigneur des Armées. Il accédera à la foi véritable et sera béni d'une abondance de faveur et de grâce divines. Son coeur sera rempli d'amour et de nostalgie pour Dieu. Les lettres de la Torah ont deux pouvoirs opposés. On peut les transformer en bien ou en mal. Par le désir ardent et la nostalgie que nous inspire Dieu, nous revêtons de bien les lettres de la Torah. Les lettres elle-mêmes s'avancent et demandent à être prononcées par les lèvres de ceux qui se languissent de Dieu. Elles aspirent avec ardeur à être revêtues de bien. On considère que la nourriture même de celui qui arrive à un tel niveau, est aussi sainte que le pain de proposition du Sanctuaire. Sa table est lieu d'expiation tout comme l'autel. L'univers tout entier - les étoiles, les planètes, et toutes les nations du monde - tous oeuvrent pour lui assurer sa subsistance quotidienne et le combler de bénédictions (ibid. 5).

35) La tentation sexuelle constitue la principale épreuve de la vie. Elle englobe tous les mauvais penchants des soixantedix nations et nous est présentée comme un défi pour nous purifier. Celui qui doit la subir se trouve en «exil» pour ainsi dire. Il doit crier vers Dieu, pousser des cris, toujours et sans cesse, comme une femme qui accouche et dont les douleurs intenses lui font pousser soixante-dix cris (Zohar III, 249b). Il doit s'adresser ainsi à Dieu, encore et encore, jusqu'à ce qu'Il prenne pitié de lui et l'aide à se raffermir et à briser ses désirs. De nouvelles idées et perceptions naîtront alors en lui, et les secrets de la Torah qui lui étaient cachés se révéleront à lui. Plus il est déterminé à affronter l'épreuve, plus grandes seront les révélations de Torah qu'il recevra et la dévotion qui le rapprochera de Dieu. Il pourra percevoir les soixante-dix facettes de la Torah (36:1-2).

36) Le tikoun pour les fantasmes sexuels est de réciter les mots du Chéma': «Ecoute, Israël, l'Eternel est notre Dieu, l'Eternel est UN!» ainsi que la phrase qui suit: «Béni soit à

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

jamais le nom de Son règne glorieux». Chacune des deux lignes a six mots en hébreu, leur total est donc douze, correspondant aux douze Tribus de Dieu. En prononçant ces mots, on attache son âme aux Douze Tribus, et on la sépare du Erev Rav (ramassis des nations) qui sortit d'Égypte avec les Enfants d'Israël (Tikouné Zohar Introduction). Le Erev Rav provient de la «femme prostituée», de la «mécréante». C'est la source du désir libidineux, source même de tous les défauts (ibid. 3).

37) Les deux versets ci-dessus mentionnés suffisent quand on a des pensées vagabondes ou des fantasmes, mais certains sont sans cesse obsédés par les fantasmes sexuels. Ils ont l'impression d'être incapables de s'en défaire. Dans ce cas, ils doivent se forcer à pleurer lorsqu'ils se soumettent au joug du Ciel en prononçant les mots des versets précités (ibid. 6).

38) Le niveau de perception religieuse auquel on peut accéder dépend du degré de pureté que l'on atteint. C'est un principe fondamental qu'on ne peut saisir les paroles du Tsadik que si l'on se purifie auparavant. L'immoralité endommage l'esprit. Non seulement on n'arrivera pas à comprendre ce que dit le Tsadik, mais on est même susceptible de mal interpréter ses paroles. On peut aisément trébucher si l'on se laisse aller à la perversité de son cœur et si l'on admet la logique vicieuse des doutes qui assaillent son esprit (ibid.).

39) La tentation sexuelle peut rendre les gens littéralement fous. C'est pourquoi les autorités médicales ont écrit que la castration peut venir à bout de la démence (ibid. 6).

40) Une fois que l'on brise son désir sexuel, on peut facilement briser tous ses désirs. C'est pourquoi le tikoun de l'impureté sexuelle s'appelle Tikoun haklali, ou Remède général. Plus on s'éloigne du désir sexuel, plus on se rapproche du dévoilement de la lumière radieuse de la Torah. La réciproque est également vraie, ce qui explique pourquoi avant de recevoir une nouvelle révélation de Torah, on est soumis au creuset de cette passion: si on réussit l'épreuve et qu'on brise son désir, c'est comme si on brisait l'écorce du fruit. On pourra alors recevoir cette révélation (ibid.).

41) Les enfants nés de rapports sexuels faits dans la sainteté - vendredi soir, en brisant cette passion, «comme s'il était forcé par un démon» - vivront, car la mort des enfants dépend de l'instinct animal (39).

42) Il faut prendre garde de ne pas écouter les propos d'un homme qui est méchant et intelligent. Ses paroles mêmes peuvent susciter un désir sexuel. Ils sont chargés de poison et pénètrent le corps de celui qui les perçoit (43).

43) Celui qui profane l'Alliance goûtera des eaux amères - «les eaux et la semence de l'impureté.» Il sera incapable de prier avec une ferveur totale. Il ne connaîtra jamais la douceur des paroles de prières. Son offrande - sa prière - «sera mangée par un chien», preuve qu'elle ne sera pas exaucée. Sa prière sera amère - «une épée à double tranchant», un «enfer». Mais les prières de celui qui observe l'Alliance dans la pureté, sont comparées à des eaux douces - les «eaux de pureté», la «semence de sainteté». Les mots sortent de ses lèvres et pénètrent ses oreilles. Leur douceur s'infiltré doucement dans ses os mêmes et sa prière coule avec passion - comme il est écrit: «...tous mes membres

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

disent: «Seigneur, qui est comme toi!» (Psaumes 35:10). Vient alors «un lion qui consume son offrande», preuve qu'elle a été exaucée (50).

44) Les «chiens» qui se saisissent des prières de celui qui n'a pas accédé à la pureté sexuelle, ce sont les gens effrontés qui le dérangent et altèrent ses prières (ibid.).

45) Celui qui a succombé dans le passé à l'immoralité sexuelle, doit se méfier des chiens et de l'épée (ibid.).

46) C'est en subjuguant la kelipah de'Amalek-symbole de l'imoralité - qu'on arrive au tikoun de l'Alliance, à la double bénédiction d'abondance, le lé'hèm michnéh (le «double pain» du Chabath), Michnéh Torah (le double enseignement de la Torah) et au [double pouvoir] al 'had trèn de découvrir le jour du Chabath des nouveautés. Alors la lumière du Chabath se propage à tous les niveaux et aux autres mondes, amenant la guérison du corps et de l'esprit. Ainsi, les gens se repentent avec amour et tous les justes de la génération guérissent et sont respectés et honorés aux yeux de tous. Chacun perçoit alors les éclaircissements nouveaux de la Torah découvert par le Tsadik le jour de Chabath (58:3-5,7-9).

47) La vanité de la beauté mène au charme trompeur (cf. Proverbes 31:30). Celui qui est captivé par la beauté des femmes est victime de sa futilité. Il peut tromper les gens par son allure, la façon dont il mange, parle aux autres, etc... Il ne pense qu'à son aspect physique: a-t-il suffisamment de charme, d'attrait? Chacun de ses actes exige une forme de charme particulière. Celui qui se laisse séduire par la beauté de la femme tombera sous le charme qu'il pense devoir projeter (60:3).

48) La vanité de la beauté conduit à la pauvreté (ibid.).

49) La vie dépend du souffle, de la respiration. Cette dernière est affectée par le désir sexuel qui crée des vides entre les respirations. Les fluides du corps sont asséchés, le cerveau ainsi que l'esprit sont touchés, parce que la vie mentale dépend des graisses et des fluides du corps. C'est pourquoi toutes les formes de folie sont engendrées essentiellement par le désir sexuel, comme on le sait. Même le mal de ceux qui ne sont pas vraiment fous mais manquent de stabilité et de force de caractère, est également d'origine sexuelle (ibid.).

50) C'est par la crainte - celle de Dieu, du maître et des parents - qu'on ne tombe pas sous le charme des femmes et de la grâce trompeuse et qu'on devient riche (ibid.).

51) Quiconque épouse une femme pour son argent, est un insensé (Kidouchin 72). Il sera spirituellement infirme et ses enfants seront tournés vers l'immoralité (69).

52) La charité offerte en secret constitue un tikoun pour une pollution nocturne (83).

53) La dépression et l'angoisse sont les causes essentielles de l'immoralité sexuelle. C'est la joie qui solidifie les bases de l'Alliance (169).

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

54) Le désir sexuel est l'un des trois désirs qui fait perdre la crainte de Dieu. En recevant la fête de Chavou'oth comme il se doit, on acquiert l'intelligence pour annuler ce désir et regagner la crainte de Dieu, recevoir la prophétie et être digne de prier comme il faut (Likouté Moharan 11, 1:4,5,8).

55) Le lait maternel dont se nourrit le bébé, peut avoir un effet décisif sur son comportement sexuel plus tard. Si on le confie à une nourrice, il est indispensable qu'elle soit une femme bonne et pieuse. L'enfant qui tète le lait d'une femme aux mœurs dissolues sera plus tard accablé de tentations sexuelles, mais celui qui est nourri au sein d'une femme honnête et pieuse, n'éprouvera que le désir nécessaire à l'exécution du commandement divin (Likouté Moharan II, 1:4; cf. Tossafoth, Avodah Zarah 11b).

56) De nos jours, ce sont les faux dirigeants qui connaissent la célébrité. Ils causent l'émission séminale vaine et l'expansion de l'immoralité sexuelle. «La chair [le flux] est arrêtée, hé'HTiM» (Lévitique 15:3). Le sceau, 'HoTeM de la chair est celui des forces négatives. La seule façon d'échapper à ces forces de l'Autre Côté, passe par la force des Gardiens de la génération, les Tsadikim et les hommes vraiment pieux, appelés «gardiens de la terre»: la bataille qu'ils doivent livrer est implacable. Mais ces Gardiens sont en mesure de transformer la «chair [qui] s'est arrêtée» en «sceau de la sainteté». Ce sceau, ce sont les Téfilin; et l'illumination spirituelle, le tikoun de l'esprit, qui découle est proportionnelle à l'ampleur de la victoire remportée sur l'immoralité sexuelle. Cette illumination, c'est le «sceau de la sainteté» incarné par les Téfilin. Tout le monde peut puiser des forces chez ces «Gardiens de la terre» pour briser ses désirs, laver son esprit de tous ses fantasmes pour n'y entretenir que des pensées saintes. Ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est que plus on est assailli par la tentation et le désir, plus grand est le tikoun quand le combat pour les éliminer aboutit. La sainteté se libère du pouvoir des «écorces» et celle des Téfilin imprègne l'homme et révèle le pouvoir et la gloire de l'Eternel dans le monde. Ces fantasmes et mauvaises pensées sont envoyés à l'homme dans le seul but qu'il les transforme, les sublime au point de leur donner accès au domaine de la sainteté (5:6).

57) Celui qui brise son désir sexuel et purifie son esprit, a le mérite de faire des rêves envoyés par un ange, ce qui le promeut à la condition d'Homme. Mais les rêves de celui dont l'esprit est impur, proviennent d'un démon, et il est ravalé au rang de la bête (ibid. 9).

58) La nourriture joue également un rôle dans les rêves, car elle peut entraîner des rêves qui proviennent des démons et qui à leur tour causent une pollution nocturne. Pour empêcher cela il faut se fortifier dans la joie (ibid. 10).

59) Les rabbins et juges malhonnêtes qui trahissent la loi, sont la cause de pollutions nocturnes. La perversion des «sièges de la justice» (Psaumes 122:5) fait choir l'amour incarné par le Chariot (le Siège royal) et enflamme la passion. Quel est alors le remède? «Attacher le chariot» - référence à l'institution des Sages de réciter le passage suivant avant de se mettre au lit: «Au nom du Seigneur, Dieu d'Israël: Michaël à ma droite; Gavriel à ma gauche; Ouriel devant moi, Raphaël derrière moi, et à ma tête Chékhinath-El, la Présence divine» (ibid. 11).

LE BRITH EST LE FONDEMENT DU PEUPLE JUIF

60) Le pouvoir spirituel de l'esprit et de l'âme constitue un bouclier contre le désir sexuel. Chacune des trois facettes principales de l'esprit, constitue une barrière distincte contre cet instinct. Le pouvoir de l'instinct sexuel provient de l' «esprit de folie» qui accable l'homme d'idées libidineuses et de fantasmes. Celui qui en ressent la menace doit se rappeler la supériorité intrinsèque du domaine de l'esprit, s'écarter au plus vite de l'«esprit de folie» et ne se fier qu'aux pouvoirs de son âme. Les barrières de sagesse et d'intelligence qu'il dresse, lui serviront de refuge et le protégeront de ce désir. C'est le meilleur bouclier que l'on puisse concevoir. Comprends bien cela. C'est quelque chose qui échappe à l'explication. Chaque individu trouvera le moyen de fuir cet «esprit de folie», de ne plus y penser et de se rapprocher de ses pouvoirs spirituels qui constituent le meilleur refuge contre ce mal (8:2).

61) La colère et la cruauté portent atteinte à l'esprit et entraînent les désirs licencieux. La prière prend l'aspect du jugement et les forces négatives s'en nourrissent. Un grand Tsadik doit donc faire également une prière de «jugement» pour contrer la première et réparer tout ce qui est précité (Likouté Moharan II, 8).

62) Chaque Juif possède une étincelle du Machia'h. Son éclat dépend du niveau de pureté et sainteté auquel il a accédé. Il doit absolument veiller à ne pas ternir cette étincelle. L'essentiel est de se protéger contre le désir sexuel, dont le moindre soupçon est susceptible d'affecter sérieusement cette étincelle. L'esprit du Machia'h est un esprit jaloux. Son zèle se tourne contre tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'immoralité sexuelle. La sainteté et la pureté de tout ce qui a trait au Machia'h sont tellement grandes, qu'elles ne tolèrent même pas la moindre allusion à l'immoralité sexuelle. Toute la force de sa jalousie est focalisée sur ce mal (32).

63) Quand l'homme et la femme s'unissent dans la pureté et la sainteté, quand ils sont dépourvus de la moindre souillure, leurs rapports entraînent l'unification dans les sphères célestes. Cela est vraiment très précieux (ibid.).

64) Celui qui a accédé à la pureté absolue sait comment lancer les paroles de sa prière, telles les flèches d'un arc. Tout son être s'imprègne de l'esprit du Chabath saint. Il amène la lumière du Machia'h qui commence alors à briller. Sa liberté est processus de purification, de repentance et de sanctification.