

Aharé Mot (212)

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְנֵי אַהֲרֹן (טז, א)

« **Hachem parla à Moché, après la mort des deux fils d'Aharon** » (16,1)

Quiconque s'attriste au sujet de la mort des deux fils d'Aharon, Nadav et Avihou, et verse des larmes pour eux le jour de Kippour, verra ses fautes pardonnées et il est assuré de ne pas voir mourir ses enfants de son vivant. Comment comprendre le fait que l'on doit pleurer pour des personnes que l'on n'a jamais connu, et qui sont mortes il y a des milliers d'années? Nous allons apporter la réponse à cette question par le **Rabbi Haïm Chmoulévitch** (Si'ha 62). Il faut rappeler que Nadav et Avihou, âgés de vingt ans lorsqu'ils sont morts le premier Nissan dans le Sanctuaire, avaient acquis un niveau spirituel égal à celui de Moché et Aharon. S'ils avaient vécu jusqu'à 120 ans comme Moché et Aharon, ils auraient atteint un niveau si élevé qu'ils auraient rayonné et déversé dans le monde un flux puissant de spiritualité, dont il resterait des traces chez chacun de nous jusqu'à aujourd'hui. Par leur départ prématuré, le monde a donc subi un grand dommage : un abaissement du niveau spirituel général, par rapport à celui dont le monde aurait pu bénéficier s'ils avaient vécu plus longtemps, que nous devrions ressentir même aujourd'hui, après plusieurs milliers d'années. On doit verser des larmes sur Nadav et Avihou, non pas par affection, mais sur le fait que notre élévation sera limitée à cause de leur départ prématuré. Ces pleurs, le jour de Kippour, réservé à la **Téchouva**, prouveront ainsi notre aspiration à s'élever ; et cela amènera alors au pardon de nos fautes et au salut de nos enfants.

וְאֵל יָבֵא כָּכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ.... כִּי בְּעֵינַי אֶרְאֶה עַל הַכִּפֹּרֶת (טז. ב)
« **Qu'il ne vienne pas en tout temps dans le Sanctuaire ...car J'apparaîtrai dans la nuée au-dessus du propitiatoire** » (16. 2)

La Torah signifie ici allusivement à l'homme de ne pas s'efforcer au-delà de ses possibilités, le **Rabbi Israël Alter de Gour** dit même en agissant ainsi il espère atteindre un très haut niveau spirituel. Comme le signalait le verset précédent, Nadav et Avihou sont morts « **En s'approchant devant Hachem** ». Une telle proximité, si elle n'est pas requise, est absolument interdite, car il ne faut pas « **Qu'il vienne en tout temps dans le Sanctuaire** ». Pour quelle raison « **Car J'apparaîtrai dans la nuée au-dessus du propitiatoire** ». Hachem a décrété qu'il apparaîtrai

uniquement de manière dissimulé. Or l'homme ne peut l'appréhender et l'approcher au-delà de ses potentialités limitées. Comme Il l'a précisé à Moché Rabeinou, après le veau d'or: « **...car l'homme ne peut Me voir et vivre** »

וְהָיְתָה זֹאת לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם לְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִכָּל חַטָּאתָם
אַחַת בַּשָּׁנָה (טז. לד)

« **Cela sera pour vous un décret éternel afin d'obtenir la réparation pour les enfants d'Israël de toutes leurs fautes une fois dans l'année** » (16,34)

Pour quelle raison la Torah indique-t-elle précisément au sujet du jour de Kippour qu'il arrive une fois dans l'année ? Toutes les autres fêtes ne sont-elles pas également célébrées une fois par an ? Il est écrit dans la Guémara (Moèd Katan 28) : Rabbi Ami demanda : Pourquoi, dans la Torah, la mort de Myriam est-elle juxtaposée au passage relatif à la vache rousse ? Pour t'apprendre que de même que la vache rousse expiait les fautes, ainsi la mort des Justes expie les fautes. Rabbi Elazar demanda : Pourquoi, dans la Torah, la mort de Aharon est-elle juxtaposée au passage relatif aux vêtements des Cohanim ? Pour t'apprendre que les vêtements des Cohanim expiaient les fautes, ainsi la mort des Justes expie les fautes. **Rav Eliyahou Lopian** répond à la question ci-dessus : En réalité, Yom Kippour diffère effectivement des autres fêtes, en cela que de nombreux autres "jour de Kippour" peuvent survenir pendant l'année. Cela se produit à chaque fois qu'un Tsadik meurt. Nous adressons donc nos prières au Maître du monde, et Lui demandons que Yom Kippour n'arrive vraiment qu'une seule fois l'an. Voici ce que la Torah suggère par cette précision. Le décès de certains Tsadikim offre une expiation à ses proches et aux membres de sa famille. La mort de Tsadikim plus grands efface quant à elle les fautes de tous ses concitoyens. Mais lorsque le maître de la génération vient à décéder, il offre une expiation à toutes les personnes de son époque !

אִשׁוֹר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וְחַי בָּהֶם אֲנִי ה' (יח. ה)

l'homme pratiquera et vivra grâce à eux (18. 5)

Le Rav Soloveitchik dit : Celui qui ne fait pas ce qui lui incombe et n'accomplit pas la volonté de D. ne vit pas, il est déjà mort. Quand est-ce que l'homme est-il véritablement en "vie"? Quand il mène ses jours selon la volonté de D. et se dirige ainsi vers le but pour lequel il a été créé.

Rav Chakh enseigne: Les gens ont l'habitude d'expliquer que de se dévouer pour la sanctification du Nom de Hachem consiste à mourir en martyr. Mais de ce verset, nous entendons que la Torah ne veut pas moins, et peut-être même plus, que l'homme "vive" pour sanctifier le Nom de Hachem. La Torah accorde une grande valeur à la vie. Elle exige que l'homme vive en pratiquant les Mitsvot, en toutes circonstances, même les plus difficiles, et non qu'il meure pour les pratiquer. La Torah veut que vous nous donniez pour elle, tous les jours de notre vie.

וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֵי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יִצְוֶה אֹתָם הָאֲדָמָה וְחַי בָּהֶם
אֲנִי ה' (יח.ה)

« Vous garderez Mes lois (Houkim) et Mes ordonnances (Michpatim), que l'homme pratiquera et vivra grâce à eux, Je suis Hachem » (18,5)

Si vous gardez mes lois, le Satan, mauvais penchant n'aura pas d'emprise sur vous (midrach Yalkout Chimoni - Bé'houkotai 671). Le **Hatam Sofer** écrit que nos prières sont généralement dépourvues de concentration, c'est pourquoi le Satan peut nous accuser auprès de Hachem. Cependant, lorsque nous observons les Michpatim comme les *Houkim* (qui n'ont pas d'explication logique), c'est-à-dire de manière inconditionnelle et sans faire dépendre notre accomplissement de notre compréhension, alors Hachem également, contre toute logique, reçoit nos prières comme si elles venaient du plus profond de nos cœurs et qu'elles étaient pleines de kavanot, concentration. Le mauvais penchant n'a alors aucune emprise sur nous.

וְלֹא תִקְיָא הָאָרֶץ אֶתְכֶם (יח.כח)

« Afin que le pays ne vous rejette pas » (18,28)

Rachi explique: La terre d'Israël ne peut conserver les pécheurs. Le **Hafets Haïm** enseigne: Si nous ne prenons pas soin d'observer scrupuleusement la Torah, rien n'y fera, ni un état, ni la langue. Il en a toujours été ainsi. Nos ancêtres ont vécu en terre d'Israël, puis ils ont été exilés en raison de leurs péchés. D. a affirmé [par l'intermédiaire du] prophète (Yé'hezkiel 39,23): « **Les nations sauront que c'est à cause de son iniquité que la maison d'Israël a été exilée, parce qu'ils M'ont été infidèles, Je leur ai caché Ma face, et Je les ai livrés dans les mains de leurs oppresseurs** »

La terre d'Israël n'est pas comme les autres terres, et ne peut pas tolérer ceux qui transgressent les Mitsvot. C'est pourquoi, toute personne allant en Israël se doit de trembler, et doit doubler et tripler sa crainte du Ciel qu'elle avait en dehors d'Israël, car elle doit savoir qu'elle réside maintenant dans le palais du Roi. Chaque juif doit désirer aller vivre

en Israël: Comme un enfant courant vers les genoux de sa mère, et également le fait qu'à chaque instant on y pratique une Mitsva (d'y habiter), ce qui fait que l'on doit constamment s'en réjouir.

Chela haKadoch

Lois de la Chemita: Mélange de fruits, de légumes

Il sera interdit de mélanger des fruits, des légumes de Chémita avec une majorité de fruits ou de légumes qui ne sont pas concernés par les lois de Chémita., afin d'annuler la kédoucha, pour pouvoir les consommer de manière habituelle et pouvoir les jeter à la poubelle. Cependant, si on a besoin de les mélanger (pour réaliser une recette par exemple) et que notre intention n'est pas d'annuler la kédoucha, on pourra procéder de la sorte. Il faudra faire attention de bien balayer l'endroit où l'on a mangé, car il est interdit de marcher sur des aliments de la cheviit, de même que sur tout aliment se trouvant sur le sol tout au long de l'année.

Rav Cohen

Dicton: Les trois amours, l'amour de Hachem, l'amour de la Torah et l'amour du prochain sont une seule chose.

Baal Chem Tov

שבת שלום

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, אברהם בן רבקה, מאיר בן גבי זווירה, אליהו בן תמר, ראובן בן איזא, ששא בנימין בין קארין מרים, ויקטוריה שושנה בת ג'וים חנה, רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים, שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, רבקה בת ליזה, רישרד שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון לאלודי רחל מלכה בת חשמה, הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא לבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. שמחה בת קמיר. מיכאל צ'רלי בן ג'ולייט אסתר.

