Yitro (300)

וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹּהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלוקים לְמֹשֶׁה וּלְיִשְׂרָאֵל (יח.א)

Yitro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que D. avait fait pour Moché et pour Israël (18. 1)

Rachi explique qu'il s'agit de la traversée de la Mer Rouge et de la guerre avec **Amalek**. **Le Rav Moché Shneïder** s'interroge: Yitro était-il le seul à avoir entendu ces miracles ? Evidemment que non puisque la Thora témoigne que pendant la traversée de la Mer Rouge, tous les peuples du monde tremblèrent de peur ! Nous devons donc comprendre pourquoi, contrairement à Yitro, ne s'éveillèrent-ils pas à rejoindre le peuple juif et à se convertir! Le Rav explique que Yitro n'a pas seulement entendu un son avec son oreille, mais c'est son cœur qui a entendu ce son. Les autres peuples ont appris des nouvelles extraordinaires: Ouverture de la Mer Rouge, guerre avec Amalek, mais ne les ont pas intériorisés et sont rapidement retournés vaquer à leurs occupations. Par contre, Yitro a pris le temps de s'interroger, de réfléchir et a décidé de se convertir.

Le **Hazon Ich** ajoute que dans le même ordre d'idées, le premier verset du «**Chéma Israël**» n'est pas qu'une écoute physique, mais une véritable réflexion et acceptation du joug divin qui est la Mitsva principale du Chéma.

כָּל הָעָם הַזֶּה עַל מְקֹמוֹ יָבֹא בְשָׁלוֹם (יט. כג)

« Et tout ce peuple viendra en paix dans son endroit » (18,23)

Grâce au conseil d'Yitro d'instaurer un système de juges pour traiter tous les litiges, le peuple pourra accéder à la paix. Mais que signifie que « **Le peuple viendra en paix dans son e**ndroit »? De quel endroit parle-t-on? En fait, d'après la mystique, une personne qui a commis un vol, s'il quitte le monde sans avoir restitué l'objet du vol, ne pourra pas accéder à la paix éternelle dans l'au-delà et devra revenir en réincarnation sur terre pour réparer son vol.

Ainsi, le verset vient dire que grâce aux juges qui vont rendre la justice, ceux qui ont commis un vol seront amenés à réparer et à restituer ce qu'ils ont volé. De la sorte, le peuple viendra en paix, et pourra accéder à la paix éternelle, dans son endroit dans l'au-delà.

Béhirat Avraham

וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי (יט. ד)

«Je [Hachem] vous ai porté sur des ailes d'aigles» (19,4)

Rachi explique que contrairement aux autres oiseaux, l'aigle porte ses petits sur lui. En effet, il se dit que si des chasseurs lui lancent des flèches, il est préférable que ces flèches entrent en lui plutôt que sur ses petits. Ainsi, les égyptiens lançaient des flèches et des projectiles de pierre, et c'est la nuée qui les recevait. Plus profondément, quelle comparaison y a-t-il entre cette attitude de l'aigle et Hachem ?

Nos Sages disent qu'avant l'ouverture de la mer, les anges accusèrent les juifs en affirmant: Les juifs ne sont pas mieux que les égyptiens, tous deux ont commis l'idolâtrie. Ainsi, pourquoi est-ce que Tu sauves les juifs et Tu anéantis les égyptiens? Cette question accusatrice est comparée à une 'flèche', que les anges tirèrent à l'encontre des juifs. Certes Hachem n'avait pas réellement de réponse satisfaisante à cette question. Mais cependant, Il était prêt à assumer une question sans réponse, plutôt que de causer du tort à Son Peuple. Lui aussi, à l'image de l'aigle, a dit : Il est préférable que la flèche entre en Moi, Je suis prêt à supporter cette objection sans réponse, plutôt que la flèche tombe sur Mes enfants, le peuple juif, et ne leur cause du tord.

Hidouché Harim

וְעַתָּה אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמְעוּ בְּקֹלִי וּשְׁמַרְתֶּם אֶת בְּרִיתִי וִהְיִיתֶם לִי סְגֻלָּה מִכָּל הָעַמִּים כִּי לִי כָּל הָאָרֶץ (יט. ה)

« Désormais, si écouter, vous écouterez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez pour Moi un peuple précieux entre tous les peuples» (19,5)

Le Ohr haHaïm haKadoch commente: « **Vous serez pour Moi un peuple précieux** »: Dans la Guémara (Avoda Zara 22), il est dit que, lorsque les Bné Israël se sont tenus devant le mont Sinaï, l'impureté qui était collée à eux depuis la faute originelle (impureté ,*soama* du serpent) s'est séparée d'eux, c'est en cela leur particularité, leur préciosité contrairement aux autres nations, dont cette impureté ne les a pas quittés. Une autre allusion est que, des étincelles, des dérivés de sainteté, se sont éparpillés dans le monde. Il n'y a pas d'autre manière de les trier, si ce n'est que par le biais des Bné Israël, grâce à leur étude de Torah, qui comme une pierre aimantée, attire à elle toutes ces étincelles, de l'endroit où elles se trouvent. Ces

étincelles de sainteté sont aussi surnommées: « Précieuses » (סגלה).

אָנֹכִי ה׳ אֱלוֹקֶיךָ (כ. ב)

« Je suis l'Éternel, ton D. » (20. 2)

Le premier Commandement: « ***Hanohi Hachem Elokéha*** (Je suis l'Eternel, ton D.) est au singulier : ״***Elokéha***״, plutôt que ״***Elokéhem***״ (votre D.). Pourquoi cela? Une explication est que la Présence d'Hachem est plus prononcée lorsque la nation juive est une entité unie, et non pas divisée en des clans 'rivaux'.

Il est écrit : «**Donner de la force à D.** » (Téhilim 68,35), d'une certaine façon plus les juifs s'unissent, plus ils permettent à Hachem de se dévoiler et d'être présents à leurs côtés. La forme au singulier « **Ton D.** », peut également faire allusion au fait qu'Hachem se révèle de différentes manières, en fonction des besoins et du statut spirituel de chaque juif, ou de la situation du peuple juif à un moment donné. Si Hachem avait dit: « ***Anohi Hachem Elokéhem*** », cela aurait impliqué qu'Il se révèle toujours sous la même forme, quelles que soient les circonstances. En utilisant le singulier, Hachem a voulu signifier que, quelles que soient les formes qu'Il peut prendre, Il est toujours votre D., le D. qui s'applique à chaque individu. ***Sfat Emet***

וַיַּרְא הָעָם וַיָּנֻעוּ וַיַּעַמְדוּ מֵרָחֹק (כ. טו)

« Le peuple vit, ils tremblèrent et se tinrent éloignés » (20,15)

Tant qu'un homme n'a pas pris conscience de la Grandeur Infinie d'Hachem, il risque d'imaginer que quand il s'élève spirituellement et réalise les mitsvot, qu'il se trouve alors très proche de Lui. Mais, quand il prendra conscience de l'Infinie Grandeur d'Hachem, alors il se sentira si petit et ressentira que même après tous les progrès spirituels qu'il aura réalisés et toute la proximité avec Hachem qu'il aura atteint, il reste encore infiniment éloigné de Lui. Avant d'assister à l'événement du don de la Torah au mont Sinaï, le peuple pouvait s'imaginer être très proche d'Hachem. Mais quand ils vécurent la Révélation Divine du don de la Thora sur le mont Sinaï, alors ״le peuple vit״ la Grandeur Divine. Dès lors, « **Ils tremblèrent et se tinrent éloignés** », ils comprirent qu'Hachem restera toujours si élevé, qu'ils se tiendront toujours éloignés de Lui. Par rapport à Hachem, même quand on est infiniment proche (grâce aux Mitsvot), on reste encore infiniment éloigné, tellement Il est Grand.

Divré Emouna

וַיֹּאמְרוּ אֶל מֹשֶׁה דַּבֶּר אַתָּה עִמָּנוּ וְנִשְׁמָעָה וְאַל יְדַבֵּר עִמָּנוּ אֱלֹהִים פֶּן נָמוּת (כ.טז)

« Et ils dirent à Moïse: Que ce soit toi qui nous parles et nous pourrons entendre mais que Dieu ne nous parle point, nous pourrions mourir»(20,16)

Pourquoi avaient-ils peur de mourir ? Existe-t-il une mort aussi belle et agréable que le fait de mourir à un tel niveau spirituel, brûlant d'un feu ardent dans l'amour d'Hachem, rejoignant la présence Divine tel un fils qui court vers son père. Espéraient-ils avoir plus tard une meilleure mort que celle-ci? Il y a beaucoup d'anges, dans le Ciel qui récitent la louange Divine une seule fois dans leur existence, y mettant toute leur vitalité, au point de disparaître juste après, s'incluant dans la Lumière Divine. Malgré tout, Hachem ne s'est pas contenté de cela, il a créé un monde matériel pour que l'homme y dévoile Sa Royauté grâce à l'accomplissement des Mitsvot et par l'étude de la Torah. Telle était la crainte du peuple. Ils avaient peur de mourir, car Hachem ne souhaite pas que les hommes meurent dans l'amour d'Hachem [mais plutôt qu'ils vivent dans Son amour]. En effet, pour cela, D. ne manque pas d'anges qui sont ainsi.

Rabbi Aharon de Karlin

Halakha : Kidouch pour un enfant

Un enfant qui a atteint l'âge du *Hinoukh* (éducation) est soumis à l'obligation rabbinique du Kiddouch. Cependant, il ne peut en acquitter un adulte pour lequel ce commandement émane de la Torah, même si l'adulte s'est déjà acquitté du Kidouch dans la Téfila.

Rav Ovadia Yossef zatsal

Dicton : Chercher à se justifier quand on n'est pas coupable , c'est s'accuser .

Dicton Populaire

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, אברהם רפאל בן רבקה, ברטה מסעודה בת לאה, חיים מאיר בן גבי זווירה, אליהו בן תמר, ראובן בן איזא, ששא בנימין בין קארין מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה, ויקטוריה שושנה בת ג׳ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, שמחה ג׳וזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלוה, אלחנן בן חנה אנושקה, רישאר 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: נעמי פנינה בת סנדרין אסתר, לאה בת רבקה, לאלודי רחל מלכה בת חשמה, ליוסף גבריאל בן רבקה, למרים בת רבקה .הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג׳ייזל לאוני. לעילוי נשמת: אליהו בן זהרה, 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, אמיל חיים בן עזו עזיזה, רחל בת מיה, ראובן בן חנינה, אליהו בן מרים, ניסים חי הורבט בן ג׳ולי.

Yossef Germon Kollel Aix les bains
germon73@hotmail.fr
Retrouver le feuillet sur le site du Kollel
www.kollel-aixlesbains.fr

© GraphikAl 07 81 36 67 85