

Choftim (330)

צָדֵק צָדֵק תִּרְדֶּף (ט.כ.)

« **La justice la justice tu rechercheras** » (16,20)
 Pourquoi la Thora répète-t-elle le terme justice ?
 Un homme doit poursuivre la justice, mais
 uniquement par la justice. La fin ne justifie pas les
 moyens : On ne doit rechercher la droiture que par
 des moyens honorables. Pour la Torah, la finalité,
 aussi sacrée soit-elle, ne justifie pas de recourir à
 des procédés malhonnêtes.

Rabbi Bounim de Pchisha

Le Sfat Emet émet la même idée que la justice doit
 être poursuivie par la justice. En effet, à de
 nombreuses reprises, les gens vont se battre pour
 une cause juste, mais ils ne choisissent pas les bons
 moyens pour cette cause. Ils passent alors d'un état
 de victime à celui d'impitoyable poursuivant. Or, il
 existe la règle suivante : Hachem prend toujours la
 défense de ceux qui sont poursuivis ! Ceci est une
 perversion de la justice, plutôt qu'un
 accomplissement de la justice. **Le Rav Israël
 Salanter** a une fois dit à une personne voulant se
 battre pour une cause juste : Souviens-toi, si ton
 motif est convenable (au début), tâche qu'il le reste
 par la suite !

וּבְצַרְתָּ הִרְעַ מִקִּרְבְּךָ (ז.ז.)

« **Tu supprimeras le mal qui est en toi** » (17,7)

Ce verset a été dit concernant la peine de mort
 imposée à l'idolâtre. Le verset qui vient juste après
 est : « **Si une chose t'échappe au sujet d'une loi** »,
 qui a été dit à propos du fait d'écouter les Sages
 quand ils tranchent une question dont on ignorait
 la façon de procéder. On peut expliquer le lien
 entre ces deux versets ainsi: Quand une personne
 est éloignée de la Torah et vit dans l'impureté,
 alors il est clair qu'elle ne se posera même pas la
 question de savoir si ce qu'elle fait est convenable
 ou pas. Quand on baigne dans la faute, on ne se
 rend même plus compte que ce que l'on fait est
 mal. C'est seulement quand on décide de se
 purifier et que l'on se repent de ses fautes que l'on
 commence à se poser ce genre de questions. Seul
 celui qui veut éradiquer le mal en lui commencera
 à envisager que peut-être son comportement n'est
 pas correct et se demandera si ce qu'il fait est bien.
 Ainsi tout d'abord : « **Tu supprimeras le mal qui
 est en toi** », et seulement alors : « **Si une chose
 t'échappe au sujet d'une loi** », tu commenceras à
 t'interroger sur ta conformité à la loi. Mais tant que
 tu vis dans le mal, tout ce que tu fais te paraîtra bien
 et tu n'auras pas ces questions.

Tiféret Avot

שׁוֹם תִּשִׁים עָלֶיךָ מֶלֶךְ (יז.ט.)

« **Tu te nommeras un roi sur toi** » (17,15)

Le Kli Yakar explique que le roi d'Israël doit être
 précisément au-dessus du peuple (sur toi). Il doit
 dominer le peuple et lui inspirer de la crainte, afin
 qu'en tant que dirigeant, il n'en vienne jamais à
 flatter quiconque pour lui plaire ou le séduire.
 Seule la vérité doit guider ses pas ! **Rav Israël
 Salanter** (Iguéret haMoussar) extrapolait cela à
 chaque individu: D'après lui, tout homme est le
 juge de sa propre attitude, et doit rendre des
 verdicts sur son propre compte. Pour échapper au
 yétser arah, la crainte de la punition doit être
 continuellement dans sa tête. Le travail que
 l'homme doit fournir dans son service Divin
 consiste à avoir sous les yeux, en permanence, la
 crainte de D. et la peur de la punition, au point qu'il
 puisse presque entendre de ses oreilles et voir de
 ses propres yeux le terrible châtiment qui le guette.
 Comme le disent nos Sages: Le juge (cela
 s'adresse aussi à tout homme qui est juge sur lui-
 même) devra considérer à tout moment qu'une
 épée est plantée entre ses jambes et que la porte de
 l'Enfer est ouverte sous ses pieds (Guémara
 Sanhédrin 7a). S'il tient cette ligne de conduite et
 imprègne son cœur de cette idée, il sera épargné.

צָדֵק צָדֵק תִּרְדֶּף (יז.כ.)

« **La justice, la justice tu poursuivras** » (17, 5)

La Thora nous enseigne cette semaine « **Tsédék
 Tsédék Tirdof** », « **La justice, la justice tu
 poursuivras** ». **Le Rav de Brisk** pose cette
 question : Pourquoi la Thora a-t-elle doublé cette
 injonction ? **le Hida** enseigne que la double
 utilisation du mot justice vient nous ordonner de
 rechercher la justice pour soi-même et pour les
 autres, c'est-à-dire de se préoccuper que les autres
 ne se fassent pas léser et que la justice règne dans
 le monde. La récompense est écrite de manière
 explicite dans la Thora : « **Afin que tu vives et que
 tu hérites de la Terre d'Israël** ». Nous apprenons de
 là que le « **Zikouy harabim** », c'est-à-dire la
 préoccupation d'autrui, qu'elle soit spirituelle ou
 matérielle est une Ségoula pour avoir une longue
 vie ! La raison est simple. Bien que l'Homme ne
 soit pas toujours méritant, et à en juger ses propres
 actions il ne mérite même pas de vivre, mais si
 d'autres personnes ont besoin et dépendent de lui,
 Hakadosh Baroukh Hou lui ajoute des années de
 vie, afin que les autres ne pâtissent pas de ses
 mauvaises actions. Ainsi, le **Rav Elyahou Lopian
 zatsal** conseille afin de sortir acquitté du jugement

de Roch Hachana de s'occuper du *Tsibour* (collectivité), que ce soit en donnant des cours de Thora, en développant des activités spirituelles, ou même en prenant à sa charge des étudiants de la Thora ou des personnes nécessiteuses. Ainsi, même si notre compte personnel de Mitsvot est déficitaire, Hachem nous épargnera.

תמים תהיה עם ה' אלוהיך (יה. יג)

« Sois intègre avec Hachem ton D. » (18,13)

Ce verset enjoint de se comporter avec simplicité vis-à-vis d'Hachem, sans trop se poser de questions et chercher à comprendre des choses qui pourraient faire douter et éloigner de Son Service et de Sa foi. On raconte que **Rabbi Naftali de Ropshitz** se distinguait par son intelligence particulière et sa vivacité d'esprit remarquable. Un jour, son Maître, **le Hozé de Loublin** lui dit : Tu sais Naftali, dans toute la Torah, il n'est jamais dit qu'un juif doit être futé et particulièrement intelligent. Au contraire, il est dit : « **Sois intègre avec Hachem** », ce qui implique simplicité voire même naïveté! Alors, **Rabbi Naftali** lui répondit sur place: Certes, mais pour savoir comment réellement être simple et intègre avec Hachem, sans que cela tombe dans de la sottise, de l'insouciance ou autre dérive, un juif a besoin d'une bonne dose d'intelligence et de vivacité.

ואם ירחיב יהוה אלהיך את גבולך... ונספת לך עוד שלש ערים
« Si Hachem élargit tes frontières ... tu rajouteras encore trois villes (de refuge) » (19,8-9)

Quelle est la nécessité de ces trois villes de refuge supplémentaires? Au cours du long et pénible exil de notre peuple, de nombreux juifs se sont rendus coupables de meurtre involontaire. Cependant, ils n'ont pas eu la possibilité d'expier leur crime dans des villes de refuge. Après la venue du Machiah, des générations d'âmes juives chercheront à expier ces fautes, ce qui nécessitera l'établissement de villes de refuge supplémentaire. Certaines autorités pensent qu'à l'époque du Machiah, le nombre de villes de refuge se montera à neuf, selon d'autres à douze ou à quinze (Sifri 185; Tossefta Maccot 3). Les premiers mots du verset (19.9) : « **Parce que tu observeras avec soin tout le commandement** » font référence à l'époque du Machiah, où le Temple sera reconstruit et où le peuple juif ne transgressera plus la Torah. Ces villes de refuge auront alors pour fonction d'abriter les fauteurs de nombreux siècles qui ont commis des meurtres involontaires jamais expiés.

Méam Loez

כי האדם יצן השדה (כ.יט)

« L'arbre du champ c'est l'homme » (20,19)

Le Rav Simha haKohen Kook explique qu'à l'image de l'arbre qui doit se battre contre les forces naturelles de la gravité afin de grandir, de

même le but de chaque juif dans ce monde est de grandir dans la Torah et la crainte du Ciel, malgré les forces naturelles du yétser ara pour l'amener à terre. Selon **le Maharal de Prague**, de la même façon que les arbres, pour remplir leur fonction, doivent produire des branches, des rameaux, des fleurs et des fruits, l'homme est envoyé sur terre pour agir de façon productive et s'attacher à des idéaux de vérité morale, intellectuelle et spirituelle. On doit se nourrir des racines fortes et profondes de notre tradition pour grandir droit vers le Ciel (Hachem). Nos Sages appellent « Fruit » la récompense des bonnes actions, car ces actes constituent le véritable épanouissement de l'homme.

Halakha : Les lois de Lachon Arah : Réunion au sommet

Il est interdit aux personnes qui participent à une réunion : un comité de directeurs ou autre de divulguer les opinions émises par chacun au détriment ou même en faveur des personnes concernées. Cette interdiction subsiste même si les participants subissent des pressions, que les débats aient été tenus secrets ou non.

Hafets Haim Abrégé

Dicton : On ne perçoit et on ne comprend les autres qu'en fonction de son caractère et de sa façon de vivre. *Rabbi Tsadok Hacohen de Lublin*

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, אברהם בן חנה רחל שרה, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, אסתר בת רחל, מאיר חיים בן גבי זויריה, 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'ויזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפוריה, ישראל יצחק בן ציפוריה. זיווג הגון : נעמי פנינה בת סנדרין אסתר, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה, מרים בת רבקה. הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'יזל 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, נתניאל איר בן מרים יהודית, ראובן בן חנינה, אליהו בן מרים, נסים חי הורבט בן ג'ולי, ליליאן רוזה בת אוטה נג'מה.

