

Vayehi (397)

רְעִשֵּׁת עַמְּדִי חֶסֶד וְאֶמֶת אֶל נָא תַּקְבְּרָנִי בְּמִצְרָיִם (מז. כט)
«Et agis avec moi avec bonté et vérité. Ne m'enterre pas en Egypte» (47,29)

Selon Rachi: La bonté que l'on témoigne aux morts est une "bonté de vérité", car on n'en attend rien en retour (Midrach Béréchit Rabba 96,5).

Le **Hidouché haRim** (cité dans Likouté Yéhouda) explique que la bonté que l'on fait pour un défunt est d'organiser sa lévaya, son enterrement. Il s'agit d'un grand acte de bonté, car les funérailles sont la dernière occasion pour une personne d'accomplir des Mitsvot. Le verset (Téhilim 88,6) dit que l'on devient libre lorsqu'on meurt. Nos Sages (Chabbat 30a) expliquent qu'une personne décédée est libérée des Mitsvot, car elle ne peut plus les accomplir. La Torah leur a donc fourni une occasion supplémentaire de réaliser une dernière Mitsva en leur accordant celle de la lévaya, où les gens peuvent escorter le mort, et par conséquent, obtenir une Mitsva. Ainsi, celui qui est décédé obtient la Mitsva d'offrir au Tsibour la possibilité de faire une Mitsva. Par conséquent, offrir des funérailles à une personne décédée est une grande bonté.

וְעַיִן יִשְׂרָאֵל בְּבָדו מַזְקָנוֹ (מח. ז)

«Les yeux d'Israël étaient devenus lourds de vieillesse» (48,10)

Ce fait, que les yeux de Yaakov étaient devenus lourds et que dans sa vieillesse il ne pouvait plus voir, est-il cité comme un avantage ou un inconvénient ? Le **Ritba**, dans ses commentaires sur le traité Yoma (28a), explique: Ce n'est certainement pas à cause de sa vieillesse que ses yeux étaient devenus lourds et ne pouvaient plus voir, car il est écrit : «**Ceux qui espèrent en Hachem trouveront des forces nouvelles**». Mais au contraire, c'est à cause de sa grande habitude de l'étude, qui épuise la force de l'homme, que ses yeux étaient devenus lourds et ne pouvaient plus voir. Le verset le dit en son honneur et non comme un défaut.

וְאַנְתָּא גָּמָתִי לְךָ שְׁכָם אַחֲרֵךְ עַל אַחֲיךְ אֲשֶׁר לְקַחְתִּי מִיד הָאָמֶרֶת בְּחַנְכָּבִי
ובקְשָׁתִי (מח. כב)

«Yaakov dit à Yossef qu'il a conquis le pays des Emorites avec mon épée et mon arc» (48,22)

Le Targoum Onkelos traduit le mot *harbi*, mon épée), par prière, et *kachti* mon arc par prière personnelle. Le **Messéh Hokhma** enseigne que ce Targoum Onkelos met en lumière la différence entre la prière établie, c'est-à-dire les prière fixée

par nos Sages, et nos prières personnelles. La comparaison des prières fixées par nos Sages à une épée nous enseigne à quel point ces prières sont puissantes. Même une personne faible ou peu qualifiée peut blesser gravement quelqu'un avec une épée. De même, les prières établies pour nous par nos Sages sont intrinsèquement puissantes. Même une personne qui n'a pas de compréhension ou de niveaux profonds de kavana (intention) peut accomplir beaucoup en récitant ces prières établies. Rav Shimchon Pinkous enseigne que non seulement nous puisions dans la grandeur des Sages de la grande Assemblée chaque fois que nous récitons ces prières, mais que nous puisions également dans les pouvoirs spirituels d'Avraham, d'Itshak et de Yaakov lorsque nous faisons la prière de Chaharit, de Minha et de arvit, respectivement.

**וַיֹּקְרָא יַעֲקֹב אֶל בָּנָיו וַיֹּאמֶר הָאָסְפּוּ וְאֶגְיַזְהּ לְכֶם אֶת אַשְׁר יֹקְרָא
 אֲתֶכְם בְּאַתְּרוּת הַיּוֹם** (מט. א)

«Yaakov appela ses fils et dit : Rassemblez-vous et je vous dirai ce qui vous arrivera à la fin des temps (49,1)

Le séfer Yalkout Moché, cite le **Baal Chem Tov**, qui dit que le mot "yikra", arriver, a une connotation de "**Mikré**", un événement qui arrive par hasard. Cela indique que le Machiah viendra d'une manière imprévue. Les gens seront assis et feront leur travail ou étudieront la Torah. La vie se poursuivra comme d'habitude, et il arrivera soudainement. Le **Rav de Satmar** (le Divré Yoel) écrit : J'ai entendu au nom de **Rav Elazar de Raisha**, qui a entendu du **Divré Haïm**, qui lui l'a entendu directement du **Rabbi de Rophitz**, que nous n'aurons pas besoin de passer par toutes les souffrances et les épreuves que nos Sages ont prédits au sujet des jours précédent l'arrivée du Machiah parce que les Tsadikim des générations passées ont déjà rectifié cela. Au lieu de cela, le tailleur sera assis dans sa boutique et coudra, et l'aubergiste sera assis dans son auberge, et soudain, l'annonce sera faite que le Machiah est arrivé!

**יְהִוָּה אֲפָה יֹדֹעַ אֲתֶיךָ יְהִי בְּעָרָף אִיכְיָךְ יִשְׁתַּחַווּ לְךָ בָּנִי
 אֲבִיךָ** (מט. ח)

Yéhouda, c'est toi que tes frères reconnaîtront ; ta main sera sur la nuque de tes ennemis ; les fils de ton père se prosterneront devant toi" (49,8)

Le **Déguel Mahané Efraim** explique ce verset en rapportant une explication d'une Guémara qu'il a entendue directement du **Baal Chem Tov**.

La Guémara (Méguila 13a) déclare: Toute personne qui nie l'avoda zara est appelée un 'Yéhoudi.' Le **Baal Chem** explique que l'avoda zara à laquelle la Guémara fait référence est la Mida d'orgueil. Ainsi, celui qui rejette l'orgueil et adopte l'humilité est appelé un véritable "Yéhoudi". Le **Déguel Ma'hané Efraim** ajoute: Et je crois que la tristesse est aussi une avoda zara parce qu'elle est la pire de toutes les Midot. On sait que même si une personne possède de la Torah et de bonnes actions, si elle n'a pas de *yirat chamayim* (crainte du Ciel), tout cela n'a aucune valeur. Le "youd" est la plus petite lettre. Malgré tout, elle fait partie de chaque lettre de la Torah. Vous pouvez commencer à écrire n'importe quelle lettre en faisant un yud, puis en la reprenant et en complétant la lettre. Cela indique que, tout comme la plus petite lettre est le début de toutes les autres lettres de la Torah, celui qui rejette la avoda zara de l'orgueil et de la tristesse est appelé un 'youd' (un Yid, c'est-à-dire un juif), et à partir de ce début, il peut mériter d'obtenir toute la Torah.

וַיָּרֶא מִנְחָה כִּי טוֹב וְאֶת הָאָרֶץ כִּי נָעֵמָה וַיַּטְבֵּל שְׁכָמוֹ לְסֶבֶל וְיִהִי לְמַפְּסִיד (מ.ט.טו)

« Il vit un lieu de repos, qu'il était bon, et la terre, qu'elle était agréable, et il courba son épaulé pour porter des fardeaux » (49,15)

Le verset semble dire qu'il avait une vie agréable et bonne, mais il dit ensuite qu'il a plié son épaulé pour travailler dur. Si la vie est si agréable, pourquoi voudrait-on travailler dur? Le **Rav Bounim de Peshischa** répond que le mot "sovel" (supporter) indique la *Savlanout* (patience ou tolérance). Ainsi, le verset nous enseigne que le meilleur moyen d'avoir une vie agréable est de faire preuve de patience et de tolérance. Si quelqu'un est impatient ou intolérant, il ne pourra pas vivre en paix. Même si tout est bon pour lui, il ne pourra pas en profiter. Mais si quelqu'un est patient et tolérant, il se sentira toujours en paix et pourra vraiment profiter de la vie. Ainsi, le verset dit que celui qui a de la *savlanout* trouvera que la vie est bonne et agréable.

מְאֹשֶׁר שְׁמַנָּה לְחִימָו (מ.ט. כ)

« Acher, son pain est bien gras » (49,20)

Nos Sages enseignent que Acher fils de Yaakov se tient aux portes de l'enfer et ne laisse pas y entrer quiconque s'est consacré à l'étude de la michna. C'est pourquoi, le verset dit que le pain de Acher est « gras » (chéména, *shemna*), terme qui est composé des même lettres que « Michna » (*משנה*). En effet, Acher protège ceux qui se sont consacrés à la michna. De plus, le verset parle du pain de Acher qui est gras, allusion à la recommandation du Maguid (ange) qui a enjoint à **Rabbi Yossef Caro**

d'étudier un chapitre de Michna avant de prendre son repas et de manger son pain.

Rabbi Itshak Faladji « Yafé Lélev »

בֵן פָּרַת יוֹסֵף בֵן פָּרַת עַלִי עַזְזָנָה עַלִי שָׂוָר (מ.ט.כ.ב)
« C'est un rameau fertile que Joseph, un rameau fertile au bord d'une fontaine; il dépasse les autres rameaux le long de la muraille » (49,22)

Le **Hida** (Nahal Kédounim) explique que la Tsédaka est évoquée dans ce verset. Les lettres qui suivent celles du mot « Ayin » (œil - עַין) forment le mot « kessef » (argent - כסף). Cela nous enseigne que l'on peut utiliser l'argent de la Tsédaka pour se protéger d'un ayin ara. A l'inverse, si l'on ne donne pas à la Tsédaka, alors le ayin ara aura du pouvoir sur nous. De plus, les lettres qui suivent celles de kessef (כסף) forment "atsel" (paresseux - עֲצֵל). Cela nous enseigne que si l'on ne donne pas la Tsédaka tout de suite mais qu'on la garde pour plus tard, on est considéré comme paresseux pour ne pas avoir fait ce qu'il faut pour se protéger du mal.

Halakha : Les lois du lachon Hara

Sensibiliser les enfants à l'interdiction du lachon Hara

Il est fondamental d'habituer les enfants, dès le plus jeune âge, à éviter les sujets interdits dans leurs conversations puisque l'accoutumance est une des raisons principales de la négligence dans ce domaine. Ce n'est qu'en leur apprenant le plus tôt possible à surveiller leur langue qu'ils parviendront à l'âge adulte à se garder de la médisance.

Abrégé du Hafets Haim

Dicton : L'intellect est le gouvernail du navire des émotions.

Chabbat Chalom

יצא לאור לרפואה שלימה: יוסף רוד בן אילן, ברוך רודם ישמעון ישראל בן פניה, רואבן ישע בן מרידס, הרדה אסתר בת רחל בת חלא קט', פטריק יהודה בן גולדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זווירה, רואבן בן איזא, ויקטוריה שושנה בת גוזס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרוה לאה, אויריאל סטס בן שלוחה, אלילן בן כהנא אנטקיה, רודם בת דז'ויה, רוד בן מרים, יעל בת כמנונה, ישעאל יצחק בן ציפורה, עמנואל וולאנג. זיווג הגג: שרה זסונן אנדרה בת בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדורה זיווה. שלום בית: גיזלה חייה דומניק רינה, יינוי מאיר משה בן אסתר, אילין אליו אהרן בן אסתר, קלואי אורה בת דבורה רינה, יינוי מאיר משה בן אסתר, אילין אליו אהרן בן אסתר, קלואי אורה בת לבנה, לולה להאה בת סופי לבנה, להאה בת רבקה, אלילן יהודה בת חשהה, יוסף גבריאל בן רבקה, מרים בת רבקה. הצלחה רבבה: אאור רוד בן יעל יהוה, ליטל בת יעל דינה, לנהנה בת אסתר ולינונת מודכי בן שמחה ברוכה זרע של קייא לאלבנה מלכה בת זיויזה וליואר עמייחי מרדייכי בן גיזייל לאוני. לעליות נשמה: רואבן בן חנינה, גינט מסודורה בת גיזייל יעיל, שלמה בן מהה, מסודורה בת בלחה, גיא ונוה בן לאאה יוסף בן מיכאה. מוריוס משה בן מררי מרים. אליהו בן מרים, ניסים חיה חיב הורבטן בן גיזייל, רוד בן מרים, פליקס סעדיו בן אטטו מסודורה. אפרה רחל בת אסטריה כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אונריטט מרדוקה, אנדרה סעדיה בן פרוטונה מסודורה, קרול מול אדרסה בת גיבי זונגונה, אברהם בן אסתר, יהודה יוסף בן רחל.

Yossef Germon Kollel Aix les bains

germon73@hotmail.fr

Retrouver le feuillet sur le site du Kollel

www.kollel-aixlesbains.fr