

Aharé mot Kedochim (412)

Aharémot

אַחְרֵי מוֹת שְׁנֵי בְנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָּתָם לְפָנֵי ה' וַיָּמָתוּ (טז.א.)

Après la mort des deux fils d'Aaron, qui, s'étant avancés devant l'Éternel, avaient péri (16.1)

La Paracha Aharé Mot s'ouvre sur un événement tragique : la mort de **Nadav et Avihou**, les deux fils de **Aaron**. Ils périssent après avoir offert un « feu étranger » devant D., un acte qui, bien que spirituellement intense, n'avait pas été commandé. Pourquoi une punition si sévère pour un geste qui semble animé par le désir de se rapprocher d'Hachem. Certains commentateurs expliquent que Nadav et Avihou étaient animés d'un amour débordant pour Hachem. Leur faute n'était pas un manque de foi, mais au contraire un excès de zèle. Ils ont voulu s'approcher trop près, sans cadre, sans limites. La Torah nous enseigne ici une idée essentielle: la spiritualité authentique ne se construit pas uniquement sur l'émotion, mais aussi sur la discipline. Le feu sacré doit être maîtrisé. Sans structure, même la plus noble des intentions peut devenir destructrice. Le silence d'Aaron face à la mort de ses fils, le verset dit simplement : «**Aaron se tut** », Aaron ne proteste pas, ne crie pas, ne remet pas en cause. Son silence n'est pas une absence de réaction, mais une forme profonde d'acceptation et de Emouna. Dans nos vies aussi, il y a des moments où les mots ne suffisent pas. Le silence peut devenir un espace de rencontre avec Hachem, une forme de compréhension qui dépasse l'intellect. Une leçon pour aujourd'hui. Dans un monde où l'on valorise souvent l'expression personnelle et l'émotion spontanée, la Torah nous rappelle que la vraie élévation passe aussi par la structure, les règles et la patience. Le défi est donc de garder la flamme vivante sans qu'elle ne nous consume.

וְכֵן יַעֲשֶׂה לְאַהֲל מוֹעֵד הַשְּׂכָן אִתָּם בְּתוֹךְ טְמֵאתָם (טז.טז.)

Il agira de même pour la Tente d'assignation qui réside avec eux dans leur impureté" (16,16)

Rachi: Bien qu'ils soient impurs, la Présence Divine est parmi eux. **Rabbi Haïm de Volozhin** enseigne: **Le Zohar Haqadoch** rapporte qu'au moment où la générosité Divine s'éveille pour descendre dans le monde, la Présence Divine revêt une forme de femme, de mère. Pourquoi en est-il ainsi? C'est que le père et la mère aiment tous deux beaucoup leur bébé, tous deux le prennent dans les bras et l'embrassent de tout cœur. Malgré tout, quand le bébé se salit, [habituellement] le père ne sait plus quoi faire, et il n'a plus la patience de s'en

occuper. Alors la mère le prend et s'occupe de lui, le lave et le change, et même quand il est sale elle ne s'écarte pas de lui, et cela ne l'empêche pas de l'embrasser. C'est ce que nous trouvons dans notre cas. Qui réside avec eux dans leur impureté, **Rachi** explique : Bien qu'ils soient impurs, la Présence Divine est parmi eux. Car même quand les juifs se salissent par leurs fautes, Hachem reste avec eux, mais à ce moment-là Il se dévoile sous la forme d'une femme, la mère, qui veut nettoyer ses enfants de leurs fautes et les purifier.

וְכַפֵּר עָלָיו וְלָקַח מִדָּם הַפָּר וּמִדָּם הַשְּׂעִיר

« **Il obtiendra pour lui réparation : il prendra du sang du taureau et du sang du bouc** » (16,18)

Quelle est donc son expiation (kappara)? Rachi répond à cette question : Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, mélangés l'un avec l'autre. **Rav Méir Shapiro de Lublin** lors d'un Siyoum de la Macehet Yoma fit l'observation suivante: la Guémara (Yoma 57b) stipule que les sangs des deux animaux doivent être mélangés avant d'être aspergés sur les coins de l'autel. La Torah nous enseigne ainsi que le plus grand [symbolisé par le taureau] a le devoir de se joindre au petit [figuré par le bouc]. Qu'il ne reste pas de côté pour garder ses distances! En effet, seule la fusion permet d'obtenir la réparation des fautes et le pardon pour Israël.

וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֵּי וְאֵת מִשְׁפָּטַי

« **Vous observerez Mes décrets et vous accomplirez Mes lois** » (18,5)

« **Les décrets** » ('houkim) sont des Mitsvot qui n'ont pas d'explication rationnelle; les « **lois** » (michpatim) sont des Mitsvot qui ont une explication rationnelle. En réalité, lorsqu'une personne accomplit des Mitsvot qui n'ont pas de justification sous-jacente, elle s'affine spirituellement et est alors plus à même de comprendre les mitsvot qui ont une explication rationnelle. Mais si, à D. ne plaise, une personne ne respecte pas les décrets (ex: je fais que ce que je comprends!), elle n'aura pas la perspicacité nécessaire pour comprendre la raison d'être des Mitsvot qui ont des raisons sous-jacentes. C'est le sens profond de l'expression : « **Observez Mes décrets** ». Lorsque vous observez les Mitsvot qui sont des décrets, qui n'ont pas d'explication rationnelle, votre esprit s'affine et vous pouvez comprendre la raison d'être des Mitsvot que vous accomplissez et qui ont une raison d'être.

C'est à cela que le verset fait allusion lorsqu'il dit: « **Vous accomplirez Mes lois** » c'est à dire en « **Observant Mes décrets** », « **Vous accomplirez Mes lois** » avec compréhension. *Kédouchat Lévi*

Kedochim

קְדוּשִׁים תִּהְיוּ כִּי קְדוֹשׁ אֲנִי

« **Soyez saints, car Moi, l'Éternel votre D., Je suis saint.** »

Idee centrale: La sainteté dans le quotidien. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la sainteté ne signifie pas se retirer du monde, mais au contraire élever la vie quotidienne. La paracha enchaîne des commandements très concrets: Respect des parents, honnêteté dans les affaires, aide aux pauvres, interdiction de médire, justice dans les jugements. Cela nous enseigne que la spiritualité passe par nos actions les plus simples. Un des versets les plus célèbres de la Torah apparaît ici: « **Tu aimeras ton prochain comme toi-même** » (19:18), **Rabbi Akiva** disait que c'est un principe fondamental de toute la Torah. Ce commandement nous invite à développer empathie, respect et bienveillance, même lorsque cela demande un effort. L'équilibre entre l'homme et Hachem et entre les hommes, la paracha mélange volontairement: des lois rituelles, comme le Chabbat et des lois morales, comme ne pas voler ou tromper. On ne peut pas être spirituel sans être éthique. La relation avec Hachem passe aussi par la manière dont on traite les autres.

וְאַהַבְתָּ לְרֵעֶךָ כְּמוֹךָ אֲנִי ה' (יט. יח)

Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ; Je suis Hachem» (19,18)

En d'autres termes, si vous vous comportez avec votre prochain avec amour et coopération, alors comme vous [vous conduisez], Je le fais, Moi, Hachem. **Le Baal Chem Tov** enseigne que c'est le sens profond du verset « **Hachem est ton ombre** » (Téhilim 121,4). Lorsqu'une personne traite son prochain dans ce bas monde avec amour et avec un comportement vertueux, le Roi Suprême la traite de la même manière, comme une ombre. Chaque fois qu'une personne se déplace, son ombre fait de même. C'est également ainsi que Hachem se comporte envers l'homme. Ainsi, le verset dit : « **Tu aimeras ton prochain comme toi-même** », de même que vous témoignez de l'amour aux autres, Moi, Hachem, Je vous accorde amour et faveur. *Baal Chem Tov*

מִפְּנֵי שִׂיבָה תִּקוּם וְהִדְרָת פְּנֵי זָקֵן וְרֵאִתָּהּ מְאֻלָּקָחָא אֲנִי ה'

« **Lève-toi à la vue d'un homme âgé et honore le vieillard, tu craindras ton D., Je suis Hachem** » (19,32)

Le Ohr haHaïm haKadoch commente: Le verset nous apprend que lorsque l'on se lève à

la vue d'un homme âgé, c'est un honneur que l'on donne à notre Patriarche Avraham qui est appelé le vieillard, la vieillesse et ses signes extérieurs ont débuté depuis Avraham, à sa demande [Avant cela, les hommes vieillissaient mais leur physique ne changeait pas, ils avaient toujours un aspect jeune et ils mouraient âgés malgré leur apparence]. Comme il est écrit « **Et Avraham a vieilli** ». « **Tu honoreras le vieillard** » veut dire aussi que lorsque l'homme fait Téhouva et améliore ses actions quand il est jeune, il honore sa propre vieillesse. Ainsi s'expriment nos Sages (Guémara Soucca 53): Heureux celui que sa jeunesse ne fait pas honte à sa vieillesse.

Halakha : Les lois de colportage

La *rekhilout* (colporter) consiste à rapporter à quelqu'un ce qu'une autre personne a dit ou fait à son sujet, même si c'est vrai. La Torah interdit cela "Tu ne colporteras pas", car ces paroles provoquent souvent disputes et haine. Même sans mauvaise intention, c'est interdit si cela peut créer un conflit. Cette interdiction est très stricte et s'applique dans la plupart des situations du quotidien, car elle peut facilement détruire les relations entre les gens. Elle demande donc beaucoup d'attention à ce que l'on dit et à la manière dont on le dit. Apprendre à se taire dans certaines situations est considéré comme une grande qualité. *Hafets Haim abrégé*

Dicton : L'humilité est la clé de toute grandeur Hazon Ich

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה: יוסף דוד בן ליאל, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרצדס, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זוורה, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוזן אזיזה. **שלום בית**: גיולה חיה בת סופי לבנה וילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג'. **זיווג הגון**: שרה וסוזן אנדרה בת דומיניק רינה, יוני מאיר משה בן אסתר, אילן אלי אהרן בן אסתר, קלואי אורה בת סופי לבנה, לולה לאה בת סופי לבנה, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה. **הצלחה רבה בכל**: נאור דוד בן יעל דינה, ליטל בת יעל דינה, לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן גיזיל לאוני. **לעילוי נשמת**: קלוד שלמה בן זרמן רבקה, ראובן בן חנינה, גיינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלה, גיא יונה בן לאה, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. אליהו בן מרים, ניסים חי הוברט בן ג'ולי, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסתר חוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרוזקה, אנדרה סעיד בן פורטונה מסעודה, ראובן בן איזא, קרול מזל אדסה בת גבי זוגונה, אברהם בן אסתר, יהודה יוסף בן רחל.

