

Vaethanan (419)

וְאֶתְחַנֵּן אֶל ה' בְּעֵת הַהוּא לֵאמֹר (ג.כג)

« J'ai supplié Hachem en ce moment-là » (3, 23)
Rachi explique que bien que les Justes peuvent invoquer le mérite de leurs bonnes actions, malgré tout ils supplient Hachem et ne demandent qu'un don gratuit de Sa part. Seulement, un vrai Juste ne ressent pas ni ne se rend compte qu'il dispose de bonnes actions. Comment pourrait-il donc avoir l'idée même d'invoquer ses bonnes actions ? En fait, Rachi ne fait pas référence aux bonnes actions passées et déjà réalisées par le Juste. En effet, celles-là effectivement il ne s'en rend même pas compte qu'il en a. Il s'agit plutôt de bonnes actions futures. Les Justes pourraient arguer que s'ils sont épargnés par Hachem, alors ils pourront, dans le futur, réaliser des Mitsvot. C'est cela d'ailleurs que Moché voulait plaider, à savoir que s'il entre en Terre Sainte, il pourra alors réaliser les Mitsvot dépendant de la Terre d'Israël. Et malgré cela, Rachi dit que les Justes n'invoquent pas cet argument dans leurs prières, mais plutôt supplient Hachem de leur accorder un don gratuit.

Rabbi de Kotsk

בְּצֹר לְךָ וּמִצְוָה לְךָ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרֵית הַיָּמִים וְשָׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ (ד.ל)

« Dans ta détresse, quand toutes ces choses t'arriveront à la fin des jours, tu reviendras vers Hachem, ton D. » (4,30)

Aujourd'hui, des changements qui auraient pris auparavant des centaines d'années se produisent en très peu de temps, et nous voyons que la roue du temps tourne avec une rapidité vertigineuse. Qu'est-ce Hachem nous a fait, pourquoi les conditions ont-elles tellement changé? Le Hafets Haïm répond : Au ciel se sont accumulés depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui des comptes innombrables. Avant l'arrivée du Machiah, il faut régler ces comptes-là, parce que la délivrance annulera le mauvais penchant, si bien que toutes les affaires de ce monde, qui dépendent de la guerre contre le mauvais penchant, vont disparaître. C'est pourquoi chacun doit régler ce qui lui reste à acquitter au Ciel, car les jours du Machiah sont très proches, et il est indispensable d'accélérer ce processus.

כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה לָכֶם ה' אֱלֹהֵיכֶם בְּמִצְוֹתַי לְעִינֵיךָ (ד.לז)

« Tout ce qu'Hachem votre D. vous a fait en Égypte à vos yeux » (4, 34)

L'Égypte symbolise les souffrances et les difficultés de la vie, quand la situation est étroite et serrée. Ainsi, « Mitsraïm-ים מצרים l'Égypte », peut

aussi se lire « Métsarim », c'est à dire « Les étroitesse » ou « les détresses ». Ce verset vient faire allusion au fait que « Tout ce qu'Hachem... fait en Égypte », c'est à dire tous les malheurs et les souffrances qu'Hachem envoie, quand on ressent que la situation est étroite, sans solution, tout cela Il ne le fait qu'« à vos yeux ». Ce ne sont que les yeux humains, les yeux de chairs, qui voient les difficultés et la détresse, parce que l'homme a une vision limitée et influencée par son ego. Mais, du point de vue du Regard d'Hachem, Qui voit en profondeur, aucun malheur n'existe véritablement. *Rabbi Baroukh de Mezibogh*

וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהַשָּׁבַת אֶל לִבְךָ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בְּשָׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתַּחַת אֵין עוֹד (ד.לז)

Tu sauras ce jour et tu amèneras à ton cœur que Hachem est le D., il n'y en a point d'autres » (4, 39)
Pourquoi est-il dit : « Ce jour » ? En fait, on peut constater que parfois certains réussissent et d'autres échouent. Cela ne signifie pas qu'il existe plusieurs forces, l'un qui fait réussir et l'autre échouer, D. préserve. Au contraire, les différences découlent de ceux qui reçoivent. Certains sont disposés à recevoir du bien, et d'autres à recevoir du moins bien. On peut apporter une preuve de cela du soleil. Bien qu'il n'existe qu'un seul soleil, ses effets sont multiples. Il fait rougir la peau et blanchir le lin. Il fait durcir le sel et fondre la cire. Les différences émanent des récepteurs alors que l'émetteur est unique : le même soleil. De même, Hachem est Un et Unique. Mais, en fonction des différences au niveau de ceux qui reçoivent de Lui, certains recevront la réussite et d'autre l'échec. C'est ce que dit le verset : « Tu sauras ce jour », le jour fait allusion au soleil qui brille le jour. En regardant le soleil, tu sauras que « Hachem est le D., il n'y en a pas d'autres », Lui est Unique, même si ce qu'Il donne est multiple. Cela dépend des récepteurs. Comme pour le soleil.

Alchikh Haquadoch

וְשָׁמַרְתָּ אֶת חֻקֵּי וְאֶת מִצְוֹתַי... אֲשֶׁר יִיטֵב לְךָ וּלְבְנֶיךָ אַחֲרֶיךָ (ד.מ)

Tu garderas les Mitsvot... afin que cela soit bon pour toi et pour tes enfants après toi. (4.40)
On pourrait penser que les mitsvot sont seulement des règles ou des obligations. Mais ici, la Torah révèle quelque chose de plus profond : quand une personne choisit de vivre selon les valeurs d'Hachem, elle ne construit pas seulement sa propre vie, elle influence aussi les générations qui viennent après elle. Chaque acte, même petit, crée

un héritage spirituel. Souvent, ce que l'on transmet à ses enfants n'est pas ce qu'on leur dit, mais ce qu'on vit au quotidien. Nos choix d'aujourd'hui façonnent le monde de demain. Une Mitsva n'agit jamais seulement sur le présent, elle continue bien après nous. Parfois, la plus grande transmission se fait simplement par l'exemple

לא תרצח (ה. יז)

« Ne vole pas » (5,17)

Dans le 8e Commandement, Hachem nous ordonne de ne pas voler et de ne pas nous lier à des voleurs. Le vol cause la famine dans le monde. Ce commandement correspond à la troisième Mitsva écrit sur la première Table de la Loi : « **N'invoque pas le nom d'Hachem ton D. en vain** » car un voleur finira par prêter un faux serment. Lorsqu'un homme fait un faux serment, il semble dire la vérité, mais en son for intérieur, il ment. De même, le voleur apparaît comme une personne intègre mais il est un malfaiteur. Prendre ne serait-ce qu'un sou à son prochain est comparable à lui ravir son âme. La Torah ordonne d'enlever le jabot d'un pigeon offert en sacrifice (Vayikra 24,16) car comme l'oiseau mange ce qui appartient à autrui, il est considéré comme un voleur. Ainsi, le jabot qui contient la nourriture volée ne doit pas être offert en sacrifice à Hachem. Il faut prendre la leçon de la fourmi qui hait le vol. Nos Sages disent qu'une fourmi avait laissé un grain de blé sur le sol. Toutes les fourmis sont passées, ont senti le grain mais ne l'ont pas touché. Finalement, la fourmi qui l'avait laissé là est venue le reprendre.

« Vous les attacherez en signe sur votre bras et ils seront des totafot entre vos yeux » (6,8)

Rabbi Yéhouda Tsadka Zatsal explique cela ainsi: Les Téfilin du bras font allusion aux Baalé Batim: les gens qui travaillent et sont essentiellement occupés à ce que fabriquent leurs mains (à leur travail). Les Téfilin de la tête, font allusion aux Talmidé Hakhamim, qui étudient la Torah, qui s'occupent essentiellement de choses intellectuelles. C'est pourquoi la loi juive (halakha) tranche qu'il est interdit de s'interrompre entre les Téfilin du bras et les Téfilin de la tête. C'est une grande et importante allusion au fait que nous devons respecter la proximité entre eux sans aucune séparation: les sages doivent faire profiter les baalé batim de leur Torah, et ces derniers doivent les soutenir par l'argent qu'ils gagnent par le travail de leurs mains, comme Zévouloun et Yissahar

וַיִּצְוֵנוּ ה' לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל הַחֻקִּים הָאֵלֶּה.... לְטוֹב לָנוּ כָּל הַיָּמִים
לְחֵיתָנוּ כְּהַיּוֹם (כד.)

« Hachem nous a ordonné de faire tous les décrets... pour notre bien tous les jours » (6, 24)

Ce verset signifie qu'Hachem souhaite que l'on respecte les Mitsvot, car Il veut nous récompenser

et nous accorder un Bien réel et éternel, dans le monde futur. Mais cela, c'est la Vision d'Hachem Qui aime tellement faire le bien qu'Il souhaite que nous fassions les Mitsvot pour notre bien. Mais, le verset qui suit dit : « **Et ce sera un bienfait pour nous que nous observions pour faire toute cette Mitsva** ». C'est ce que nous répondons à Hachem. Si Lui, Il souhaite que nous fassions Ses Mitsvot pour nous récompenser, nous, en revanche, nous lui répondons que « **pour nous** », le plus grand bienfait et la plus grande rétribution que nous pouvons espérer, ce n'est pas de recevoir une quelconque récompense, mais c'est tout simplement de pouvoir observer et faire les Mitsvot. Tout notre bonheur n'est que de mériter de pouvoir faire Sa Volonté, bien plus encore que d'en retirer les plus grandes récompenses éternelles.

Hatam Sofer

Halakha : Les lois de Rekhilout (Colportage)

Rekhilout émise par une personne de confiance

Accorder foi à de la Rekhilout demeure interdit même lorsque le colportage émane d'une personne digne de confiance. Si les informations révélées ont quelque utilité, il nous est permis d'y croire et de nous tenir sur nos gardes, à condition de les avoir entendues de la personne elle-même, sans intermédiaire, et de ne pas le répéter même à ses proches.

Hafets Haim abrégé

Dicton : *Celui qui craint la vérité finit par vivre dans l'illusion.*

Rabbi de Kotsk

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה : בנימין בן אסתר, יוסף דוד בן ליאל, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרצדס, הדסה אסתר בת רחל בחלאל קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמנונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זווירה, ויקטוריה שושנה בת ג'וסי 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 סוון אזיזה. **שלום בית :** גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג'. **זיווג הגון :** שרה זסון 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 ג'ייל לאוני. **לעילוי נשמת :** אלגרין שמחה בת אמילי, רינה בת רחל קלוד שלמה בן ז'רמן רבקה, ראובן בן חנינה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, 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 כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרוזקה, אנדרה סעיד בן פורטונה מסעודה, קרול מול אדסה בת גבי זרגונה, אברהם בן אסתר, ראובן בן איזא, יהודה יוסף בן רחל.

