

Chofetim, Eloul (95)

שפטים ושטרות תתן לה בכל שעריך אשר יהנה אלקיך נתן לה
 לשפטיה (טז. יח)
 « Tu nommeras pour toi des juges et des préposées
 dans toutes tes portes que Hachem ton D. te
 donnera, pour chacune de tes tribus » (16,18)

Selon le **Chla HaKadoch**, les « juges et préposés » sont une allusion à certains aspects de l'être humain. Notre corps possède sept « portes » par lesquelles il communique avec le monde environnant : deux yeux, deux oreilles, deux narines et une bouche. Selon ce que l'individu en fait, ces orifices peuvent être soit une source de bonheur, soit produire des effets dévastateurs. Le **Rav Eliyahou Lopian zatsal** ajoute que ce verset nous enjoint implicitement à ne pas laisser nos yeux errer où bon leur semble, sans l'accord préalable du « juge ». Avant d'orienter son regard dans quelque direction, il faut d'abord s'imaginer être en présence d'un magistrat qui pèsera le pour et le contre, et qui décidera si l'on peut regarder ou s'il faut au contraire se détourner. Or, qui est ce « juge » ? C'est l'intellect, l'âme.

La Torah appelle notre intelligence à s'imposer en tant qu'arbitre et à déterminer chacune de nos décisions. Par exemple, il est écrit : « **Ne vous égarez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux** » (Dévarim 15,39), que nos Sages commentent : L'œil voit, le cœur convoite et les membres exécutent ; et également : Le cœur et les yeux sont les deux intermédiaires de la faute. Si l'on ne contrôle pas ces deux organes, la faute va être réalisée. Que chacun évite de faire entendre des paroles futiles à ses oreilles, car de tous les organes, elles sont les premières à brûler (guémara Kétoubot 5b), et cela, car elles sont plus délicates et sensibles au feu. (Rachi). Nous apprenons aussi que lorsqu'une personne écoute des propos médisants, elle perd sa part du monde futur et paiera le prix de sa faute à jamais (Rambam Hilhot Téhouva chap.3, 6). On a tendance à dire que ce ne sont que des paroles écoutées, sous-estimant leur gravité, et le pire c'est que cela va empêcher toute Téhouva dessus, puisque si peu grave à nos yeux. Sur le verset : « **Hachem façonna l'homme ... et l'homme devint un être vient** », Onkelos écrit : Il devint un esprit parlant. L'essence de l'homme est : un esprit issu d'une âme de vie, doté du pouvoir de la parole. Chacun de nos mots a un impact considérable, et il faut donc y faire attention. On fait très attention à ce qui

rentre dans notre bouche, la cacherout, mais on n'exerce pas assez de contrôle sur la cacherout de ce qui en sort ! En tout situation, nous devons nous remettre à notre « juge », qui décidera à quel moment on peut regarder et quand on doit détourner son regard, ce qu'on peut entendre et ce qu'on ne doit pas écouter, ce qu'on peut dire et quand on doit garder le silence.

Aux Délices de la Torah

שום תשים עליך מלך (יז. טו)
 « 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 ! Le **Rav Israël Salanter** (Iguéret haMoussar) extrapole 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 ara, la crainte de la punition doit être continuellement dans sa tête. Dans ses mots : 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 châtiment qui le guette. Comme le disent nos Sages : Le juge, cela s'adresse aussi à tout homme qui est juge sur lui-même devant 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 à cette ligne de conduite et imprègne son cœur de cette idée, il sera épargné. Seule la vérité doit guider nos pas, ne laissant rien nous corrompre. En effet, la réussite de notre vie est en jeu !

תמים תהיה עם ה' אלוהיך (יה, יג)
 « Sois entier avec Hachem ton D. » (18,13)

Selon **Rachi** : « Suis-Le avec intégrité en Lui faisant confiance, et ne cherche pas à connaître l'avenir. Au contraire, tout ce qui t'arrivera, accepte-le avec simplicité. Tu seras alors avec Lui, considéré comme Sa lot. Selon le **Ohr Ha'Haïm hakadoch** : Si ta foi en D. est totale, toutes les prédictions des devins et des prophètes te sembleront insignifiantes, car D. annulera tous les

mauvais présages qui te menacent, comme Il l'a fait pour Avraham et Sarah : la nature les avait condamnés à ne jamais avoir d'enfants, mais D. a renversé le message des étoiles (Lé'h Lé'ha 15,5). Israël n'a donc besoin d'aucune divination, il doit seulement s'en remettre entièrement à D.

Le Rav Aharon Kotler (Michnat Rabbi Aharon) dit que la Mitsva d'être « entier avec Hachem » consiste à éviter toutes formes de contradiction internes. Il nous incombe d'être entiers avec nous-mêmes, selon notre véritable niveau, et ne pas laisser les contradictions nous envahir. Ce verset vient faire allusion au fait que même quand tu es seul et que personne n'est avec toi si ce n'est : Hachem ton D. », même alors, sois entier, intègre. Il ne faut pas être pieux que devant les hommes et se laisser tomber dans la faute quand on est seul. Car même si personne ne te voit, Hachem scrute les actions de chaque personne et voit toutes tes actions (et tes pensées). Cela est mentionné en allusion dans le verset : « **Sois entier** » même quand tu ne te retrouves que « avec Hachem ton D. », et en présence de personne d'autre.

Alchikh Hakadoch

Eloul, Téchouva

Pourquoi **David** s'appelle-t-il : « **Serviteur de D.** » (Téhilim 18,1) ? Pour nous enseigner que quiconque se repent et se débarrasse de ses fautes, mérite que D. rehausse son honneur en lui accordant un nouveau titre d'affection. Il en est de même pour les fils de Korah : ... une fois qu'ils se repentirent et s'écartèrent des fautes de leur père, ils furent appelés : « Chochanim » (roses – שושנים) ... après leur Téchouva, ils furent également appelés : « Chéris, bien-aimés », et leur chant s'intitula : « Chir yédidot » (chant d'affection, d'amour). De même, ... lorsque David se repentit sincèrement, il mérita le titre de : « serviteur de D. »

Midrach Téhilim 18,1

Le Rambam (Hilkhos Téchouva) décrit cela : Grande est la Téchouva, car elle permet à celui qui s'est éloigné, d'arriver jusqu'àuprès de Hachem ... Hier, le fauteur était haïssable aux yeux de D., il était repoussant, détestable, abominable. Aujourd'hui, il s'est repenti et le voici chéri, choyé, intime et digne d'affection.

Rabbi Yéhouda **HaNassi** enseigne : Grande est la Téchouva car la moindre pensée de repentir qui tremblote dans le cœur de l'homme monte immédiatement devant le trône céleste. Et cela est vrai quelle que soit la culpabilité du pénitent. Hachem nous dit : Ne craignez rien ! Vos fautes, fussent-elles arrivées jusqu'aux pieds de Mon trône

céleste, Je vous pardonnerai, pourvu que vous vous repentiez !

Psikta rabbati 45,9

Tout au long de la journée, chaque jour, la droite de D. est tendue pour soutenir et accueillir ceux qui désirent se repentir. Hachem proclame : « Repentez-vous, fils de l'homme ! » (Téhilim 90,3). »

Pirké de Rabbi Eliézer (chap. 43)

Halakha : Règles relatives au mois de Eloul

La période qui s'étend de Roche Hodech Eloul à Yom Kippour est une période propice. Bien que toute l'année Haquadoch Bahoukh Hou, accepte la Téchouva de ceux qui reviennent à lui d'un cœur sincère, cette période est cependant particulièrement choisie et propice à la pénitence, car c'est une période où Haquadoch Bahoukh Hou donne de la miséricorde et des faveurs divines. En effet, Moché Rabénou est monté sur le mont Sinai à Roch hodech elloul, pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi, il y est resté quarante jours et en est descendu le dix Tichri, date à laquelle le pardon Divin fut total.

Abrégé du Choulhane Aroukh, volume 2

Dicton : Nos sages disent que les mentalités sont tout aussi variées que les physionomies. Si tu tolères un visage autre que le tien, tu peux tolérer une opinion autre que la tienne.

Rabbi Menachem Mendel de Kotsk

מזל טוב ליום הולדת של בני שלמה בן מלכה נ"י

שבת שלום

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, שמחה ג'וזת בת אליז, חיים בן סוזן סולטנה, ששה שלום בן דבורה רחל. זרע של קיימא לרינה בת זהרה אנריאת, מרים ברכה בת מלכה ואריה יעקב בן חוה. לעילוי נשמת : גיינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מוחה, דניאל בן רחל, רפאל שלמה בן אסתר, חוה בת צביה, מיה בת רחל.

