

Pessah (5), Sefirat Hahomer

Sefirat Hahomer

וּסְפַרְתֶּם לְכֶם.... שִׁבְעַת שָׁבָחוֹת תְּמַיִלֹת תִּהְיֶינָה (כג.טו)
 « Vous compterez pour vous... sept semaines, elles seront complètes » (Emor 23,15)

Le mot : « *Ousfartèm* » (vous compterez - וּסְפַרְתֶּם) a la même racine que : « *Saphir* » (ספיר). Un saphir est une pierre précieuse, qui brille de mille feux et qui est belle à regarder. De même, pendant les jours du Omer, où les juifs comptent quarante jours jusqu'à Chavouot, la Torah encourage chacun à travailler sur lui-même, et à améliorer sa beauté intérieure jusqu'à devenir aussi brillant et sublime qu'un saphir. *Maguid de Mézéritch*

Quelle est la signification de compter sept semaines entre Pessah et Chavouot?

Le chiffre sept fait référence au monde à Venir, qui va avoir lieu au septième millénaire, lorsque le monde va atteindre un état de Chabbat (repos éternel - yom chékoulo Chabbat). Chabbat étant actuellement le septième jour de la semaine. Le chiffre sept correspond aux sept divisions de la Torah : la Torah ; Néviim ; Kétouvim ; Michnayot; Tossefta ; Talmud ; Aggada.

Rabbénou Yérouham

Les juifs en Egypte étaient dans un état d'impureté spirituelle. Ils avaient ainsi besoin d'un processus de sept semaines de purification, similaire à la Nidda qui a besoin de compter sept jours afin d'atteindre la pureté. *Tsor haMor*

Chéhéhéyanou

La raison pour laquelle nous ne récitons pas la bénédiction de Chéhéhéyanou pour la Mitsva du décompte du Omer est que cette bénédiction est toujours liée à une joie. Or, le décompte du Omer est liée au sacrifice du Omer que l'on réalisait dans le Temple. Dès lors, cette Mitsva nous éveille la peine de la destruction du Temple qui a entraîné qu'aujourd'hui nous n'apportons plus ce sacrifice.

Baal haMaor

Pessah

La lumière des Chaloch Régalim

Les Chaloch régalm: Pessah, Chavouot et Souccot sont le moyen par lequel la lumière de D. illumine l'année entière dans les trois dimensions de l'espace, du temps et de l'âme. Pessah accomplit cela dans la dimension du temps, puisque la distinction entre le levain, hamets et la Matsa dépend du temps qu'il faut pour parcourir

l'unité de distance connue sous le nom de mil. Chavouot réalise cela dans la dimension de l'âme, puisque Chavouot commémore notre réception de la Torah. Souccot accomplit cette transmission dans la dimension de l'espace grâce à la Mitsva d'habiter dans la soucca. Ces fêtes influencent toute l'année entière. Il est possible d'attirer l'éclat Divin qui brille pendant ces fêtes dans les jours de semaine ordinaires de l'année. Comment?

- En renforçant notre foi dans les miracles, nous étendons l'influence de Pessah ;

- En acceptant la Torah, nous attirons la luminosité de Chavouot ;

- Et lorsque nous nous repentons et que nos fautes sont pardonnées, nous répandons la lumière de Souccot, qui est le point culminant des jours de crainte, lorsque nous recevons l'expiation de nos fautes. *Kédouchat Lévi*

Les Seize gouttes de vin

Il y a une coutume datant de la période des Richonim de tremper son doigt dans la coupe de vin, et de retirer une goutte de vin pendant que l'on récite chacune des 10 plaies, les trois acronymes דצ"ך ער"ש באח"ב et ainsi que pour chacun des trois termes : *Dam, vaéché, vétimrot achan*. Cela fait un total de 16 gouttes. Les Tossafot écrivent qu'on ne doit pas dénigrer cette coutume, qui était largement pratiquée chez les Richonim, et les seize gouttes font allusion à des concepts profonds:

-Une référence à l'épée d'Hachem, qui a seize côtés (midrach Yalkout Chimoni Tehilim).

- Le Darké Moché (Orah Haïm) explique: l'épée d'Hachem fait référence à l'ange nommé : יה"ך qui est désigné pour asséner la vengeance d'Hachem sur les réchaïm.

- Les seize gouttes correspondent aux seize fois où le mot: Haïm (vie) est mentionné dans le Tehilim 119.

- Elles correspondent aux 16 personnes qui sont appelées pour une montée à la lecture de la Torah chaque semaine (3 le lundi, 3 le jeudi, 7 le samedi matin et 3 le samedi après-midi).

- Elles correspondent aux seize agneaux offerts en sacrifice qui étaient apportés chaque semaine au Temple.

- Ces seize gouttes correspondent au seize fois que le mot '*Déver*' (peste) est mentionné dans le livre de Yirmiyahou.

- La Torah est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent (Michlé 3,18). La valeur numérique de '*Hi*' (היא) est de seize.

La délivrance d'Égypte

Hachem désire notre délivrance: Lorsque **Moché Rabeinou** a dit aux Bné Israël qu'ils seraient bientôt délivrés, les gens lui ont répondu : Moché, notre maître, Hachem a dit à Avraham que nous serons esclaves pendant quatre cents ans, et seulement deux cents dix ans sont passés. Comment serons-nous capables d'être délivrés déjà maintenant? Moché a répondu: Puisque Hachem désire votre délivrance, Il ne prête pas attention à ces calculs... Lorsque Moché a dit aux juifs que leur délivrance est imminente, ils lui ont répondu : Moché, notre maître, comment pouvons-nous être délivrés alors que l'Égypte toute entière est souillée du fait que nous pratiquons l'idolâtrie?. Moché a répondu : Puisque Hachem désire votre délivrance, Il ne regarde pas votre idolâtrie. Lorsque les juifs ont répliqué à Moché qu'ils n'avaient pas suffisamment de bonnes actions pour mériter d'être délivrés, Moché leur a assuré que puisque Hachem désire leur délivrance, Il les sauvera quel que soit leur manque de mérite.

Midrach Chir haChirim Rabba (2,8)

Se souvenir de la sortie d'Égypte afin d'enraciner la Emouna

Le mot Égypte '**Mitsraïm**' (Égypte - מצרים) fait allusion à la volonté de Pharaon de faire entrer le peuple d'Israël dans 'l'exil de la connaissance'. Lorsque nous observons le mot מצרים (Égypte), nous remarquons qu'il contient le mot "yétser" (penchant - יצר) écrit entre sa première lettre מ (mém ouvert) et sa dernière lettre, la lettre ם (mém finale). La première lettre מ (mém) fait allusion à l'action (maassé - מעשה) de la même façon que l'acte est 'ouvert', c'est-à-dire qu'il est dévoilé aux yeux de tous. La dernière lettre ם (mém finale) quant à elle fait allusion à la pensée (**mahachava** - מחשבה) puisque la pensée est 'fermée' dans le sens où elle n'est pas dévoilée, car nul ne peut accéder aux pensées que contient le cerveau de l'homme. Cependant le mauvais penchant est déterminé à entraver la connexion entre la pensée et l'action pour que l'homme soit détaché de son âme, de sa pensée, de sa connaissance et de sa raison. Il ne veut qu'une chose: Le pousser à assouvir les envies de son cœur et ainsi l'enfourer dans l'impureté. Donc le mot '**yétser**' (penchant - יצר) s'interpose entre la première lettre מ qui fait allusion à l'action et la dernière lettre ם qui fait allusion à la pensée. Une fois réunies, toutes ces lettres forment le mot Égypte (מצרים) qui fait allusion à l'exil du *Daat*, soit la séparation entre l'acte et la pensée.

Zéra Emet

Le septième jour de Pessah

Le Beit Aharon écrit: Les six jours de Pessah sont une préparation pour le septième jour, qui est le jour essentiel de Pessah. C'est le jour le plus parfait, celui où les juifs ont chanté la Chira. Le **Midrach** rapporte que **Nachon ben Aminadav** a sauté en premier dans la mer Rouge, l'eau lui arriva jusqu'à ses narines. Il a alors crié: Sauves-moi [Hachem] car l'eau va étouffer mon âme, et c'est alors que la mer s'est séparée. Selon nos Sages (comme rabbi Michel Zlotchev), la leçon de ce yom tov est de servir D. avec *Messirout néfêch*. En effet, par le fait d'aller au-delà de notre nature pour Hachem (comme Nachson qui est entré dans la mer agitée en se sacrifiant jusqu'aux narines), mesure pour mesure, Hachem va agir au-delà des règles de la nature et Il va accomplir des miracles pour nous. **Le Réchit Hokhma** écrit que la leçon du septième jour de Pessah est d'avoir de la Messirout néfêch pour Hachem, et alors des miracles se produisent pour nous.

Halakha : Lois du Omer

Il est juste de se montrer rigoureux et de ne pas écouter de chansons accompagnées d'instruments de musique pendant la période du omer. Chanter A cappella pour reconnaître la Grandeur d'Hachem sans instruments de musique et permis durant cette période. *Rav Ovadia Yossef zatsal*

Dicton: *Il n'y a pas de plus grande joie que d'effacer les soucis des autres*

Rabbi Meir De Prémishlan

Chabbat Chalom, Hag Sameah

יוצא לאור לרפואה שלימה, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, אברהם רפאל בן רבקה, ברטה מסעודה בת לאה, חיים מאיר בן גבי זווירה, אליהו בן תמר, 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'וזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלום, אלחנן בן חנה אנושקה, רישאר שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון: נעמי פנינה בת סנדרין אסתר, לאה בת רבקה, לאלודי רחל מלכה בת חשמה, ליוסף גבריאל בן רבקה, למרים בת רבקה. הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זוע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת: אליהו בן זרהה, 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. שמחה בת קמיר, אמיל חיים בן עזו עזיזה, רחל בת מיה, ראובן בן חנינה, אליהו בן מרים, נסים חי הורבט בן ג'ולי.

