

Devarim (91)

אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל (א.א.)
 « Voici les paroles que Moché adressa à
 tout Israël ... » (1.1)

Selon le **Mégale Amoukot**, les lettres du mot אלה forment les initiales de אבק לשון הרע (avak lachon ara: poussière de médisance) ou Moché exposa cette interdiction « à tout Israël » car nos Sages disent : la plupart des gens faute par le vol, une minorité par les relations interdites et tous par la poussière de médisance » (Baba Batra 165b). Puisque la grave faute de lachon ara est réalisée par tout le monde, il a fallu mettre en garde « tout Israël ».

Il est écrit dans le **Séder olam** (chapitre 10), que toutes les Parachiot du livre de Dévarim, depuis Dévarim jusqu'à la paracha **Vayéléh** (31.2) : Moché dit : Je suis âgé de 120 ans aujourd'hui ont été dites en 36 jours, du premier Chévat au six Adar. La paracha Vayél'h a été dite le sept Adar, jour de décès de Moché. Le mot אלה (élé) utilisé au début de ce verset (et du livre Dévarim) a pour valeur numérique 36. Il est intéressant de noter que la paracha Dévarim tombe toujours le Chabbath précédant le jeûne du neuf Av, jour où nous lisons le livre de Eikha (les lamentations). Or le mot 'Eikha' (איכה) a comme valeur numérique : 36

Aux Délices de la Torah

אֵלֶּה הַדְּבָרִים (א.א.)

« Voici les paroles » (1,1)

Le **Hida** dit que le mot : « Hadévarim » peut aussi se lire : « Hadabarim » les chefs, les dirigeants. De plus, la valeur numérique de : élé (אֵלֶּה) est de : 36, en allusion aux 36 Tsadikim que Hachem place dans chaque génération et par le mérite desquels le monde continue d'exister. En effet, nos Sages (guémara Soucca 45b) enseignent : « Il n'y a jamais moins de 36 Tsadikim dans le monde qui accueillent la présence divine chaque jour ». Qui sont ces « dirigeants » dont le verset fait référence ? Ces 36 Tsadikim exceptionnels de chaque génération qui font tenir le monde.

Hida

וְאֵיל מֹשֶׁה בָּאָר אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת לְאָמֹר (ה.א.)
 « Moshé commença – (הוא'ל) o'il (à expliquer cette
 Torah en disant » (1.5)

Pourquoi n'est-il pas écrit : Moshé expliqua cette Torah en disant ? Que vient nous apprendre le mot

: 'commença' (o'il)? Les lettres de ce mot peuvent former le mot 'Eliaou'. Dans le Talmud quand on n'a pas de réponse à une problématique, on conclut en utilisant le terme) תיקו : תשבי, יתרו קושיות תיבוי, Eliaou le Tishbi va résoudre toutes les difficultés et problématiques. Bien que Moshé a expliqué de façon très claire la Torah, il savait que les générations futures auraient des difficultés à comprendre des points de la Torah. Ainsi, il a laissé entendre de façon cachée (mot o'il), que tout manque de clarté sera finalement élucidé par le prophète Eliaou.

« *Védibarta bam* » du *Rabbi Moshe Bogomilsky*

וְהִנֵּהם הַיּוֹם כְּכּוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לְרַב (י,א)

« Vous voici aujourd'hui, en multitude, comme les
 étoiles des cieux » (1,10)

Les juifs sont comparés individuellement à une étoile, qui se dit en hébreu : kohav. (כוכב). Les lettres de כב : (de valeur 22) représentent les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, utilisées pour créer ce monde terrestre, tandis que les deux autres lettres כו : (de valeur 26) renvoient à la guématria du nom divin (Tétragramme).

Nous sommes ainsi composés à la fois d'énergies terrestres et célestes. De la terre, une étoile semble minuscule, mais cela est uniquement dû à la grande distance nous en séparant. Si on avait la possibilité d'en être assez proche, on se rendrait alors compte que sa taille réelle est immense. De la même façon, aucun juif ne doit être rejeté, car même s'il apparaît insignifiant, lorsque que l'on se rapproche de lui, qu'on le connaît mieux, on se rend alors compte de son vrai potentiel et de sa véritable importance.

Sfat Emet

עַד הַנָּהָר הַגָּדוֹל נְהַר פְּרַת (ז.א.)

« Jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate »
 (1,7)

Rachi explique qu'il est qualifié de « grand », parce qu'il est évoqué avec la terre d'Israël. Le **Rav Haïm Chmoulevitz** fait observer que, selon le **Mizrahi**, l'Euphrate est le plus petit des fleuves mentionnés dans la Torah. Son appellation de « grand » par celle-ci nous montre l'importance de ce qui est associé à la terre d'Israël. Celui qui y

observe les Mitvot atteint un degré d'élévation et de dignité auquel il est impossible d'accéder hors de ses frontières. Si nous n'en sommes pas conscients, c'est parce que nous sommes incapables d'apprécier la sainteté inhérente à la terre d'Israël. Nous trouvons un concept identique dans le Midrach selon lequel, si Yossef a mérité d'être enterré en terre d'Israël, c'est parce qu'il s'est associé à elle en se présentant comme : « Ich Ivri » (homme hébreu, Béréchit 39,14). Moché, en revanche, est appelé : « Ich Mitsri » (homme égyptien, Chémot 2,19), allusion pour laquelle il n'a pas été enterré en terre d'Israël.

Aux Délices de la Torah

רָאָה נְחֵמִי לְפָנֶיכֶם אֶת הָאָרֶץ (א, ה)

« Vois, J'ai mis le pays devant vous » (1,8)

Le **Or HaHaïm** fait observer que ce verset commence par un verbe au singulier (réé : vois) et se poursuit au pluriel (lifnéhém : devant vous). Pourquoi cela ? Pour regarder le pays, ils étaient tous égaux et formaient comme un seul homme, d'où l'emploi du singulier. En revanche, pour l'apprécier et le comprendre, pour concevoir leurs sentiments à son sujet, chacun a réagi à sa manière, selon sa personnalité et son niveau. Voilà pourquoi la suite est au pluriel. Tâchons d'avoir un regard qui ne cherche qu'à mettre en avant le positif d'Israël...

« *Talelei Orot* » du Rav Yissahar Dov Rubin
Zatsal

יְהִי אֱלֹהֵיךָ עִמָּךְ לֹא תִסְרֹף דְבָר (ב, ז)

« Hachem votre D., était avec vous, vous ne manquiez de rien » (2,7)

Le Rav Twerski rapproche ce verset des paroles du roi Salomon : « Celui qui désire l'argent n'est jamais satisfait de ce qu'il possède » (Kohélet 5,9). Ainsi, en est-il de toutes les recherches physiques. Elles sont insatiables. Moché nous dit, dans le verset ci-dessus, que plus nous sommes proches de D., moins sont ardents nos désirs et nos besoins. Si nous sommes loin de D., nos désirs et besoins peuvent alors devenir insatiables. Le fait de se satisfaire de ce que l'on a, est une grande richesse dans la vie.

Les trois cadeaux d'Hachem au peuple d'Israel

Hachem a donné au peuple juif trois magnifiques cadeaux, cependant chacun d'eux doit être acquis par le biais de souffrances. Il s'agit de : la Torah, la terre d'Israël et le monde à venir (olam aba). (Rabbi Chimon bar Yo'haï guémara Béra'hot 5a) Pourquoi cela ? Selon le **Ben Ich Haï** (Bénayahou), les souffrances sont en réalité un moyen de déterminer si nous méritons ces cadeaux. Par

exemple, si une personne traverse des moments difficiles, et que malgré tout elle continue à étudier, elle atteste alors qu'elle étudie uniquement parce que telle est la volonté de D. En effet, si elle le faisait uniquement pour acquérir de belles connaissances, elle aurait abandonné dès que cela serait devenu difficile, désagréable. Il en est de même pour la terre d'Israël et le monde à venir.

Aux délices de la Torah

Halakha : Règles relatives au 9 Av qui tombe Chabbat

Si le 9 Av tombe Chabbat, il sera remis à dimanche, on pourra ce Chabbat manger de la viande et boire du vin. Même au troisième repas, qui suit la prière de Minha, on pourra manger viande et boire du vin, on pourra faire aussi la prière en commun le *zimoun*, ce que l'on ne fait pas en général la veille du 9 Av qui tombe en semaine. Il faudra s'interrompre de manger, quand il faut encore jour, car au coucher du soleil, il est interdit de manger, de boire et de se laver, mais on ne retirera pas les chaussures avant ברכו, l'officiant les retirera avant de commencer la prière.

Abrégé du Choulhane Aroukh volume 1

Dicton : Un homme ne se définit pas par son intelligence, mais par comment il l'utilise.

Simhale

שבת שלום

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

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 אליו, חיים בן סוזן סולטנה, ששה שלום בן דבורה רחל. זרע של קיימא לרינה בת זהרה אנריאת, מרים ברכה לעילוי נשמת : בת מלכה ואריה יעקב בן חוה. גיינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, דניאל בן רחל, עמנואל בן ארנסט אברהם, רפאל שלמה בן אסתר, חוה בת צביה, מיה בת רחל.

