

DES FAITS *Fascinating*

א' אדר ב' תשפ"ב
4 mars, 2022

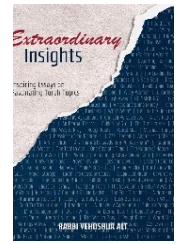
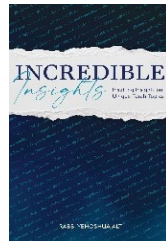
פרשת פקודי
10ème année, édition 426

BIENTÔT Bez"Hachem

Un livre sur Erets Israel, notre patrie :

Ne manquez surtout pas les opportunités de dédicace, qui peuvent de faire avec l'argent du Maasser. Il peut s'agir d'une dédicace Lé-Ilouï Nichmat, Li-Refoua chéléma, en l'honneur d'une occasion spéciale ou de toute autre dédicace que votre cœur désire. A cela s'ajoute le partage du mérite de la Torah étudiée par chaque lecteur. Pour plus d'informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à yalt3285@gmail.com. Les dons peuvent également être faits par carte de crédit en cliquant sur « Faire un don » à <https://bit.ly/32wISw3>. Tout montant est le bienvenu.

Pour se procurer un des livres de l'auteur (version papier ou numérique) et être livré à domicile, envoyez sVp un e-mail à yalt3285@gmail.com ou allez sur le lien <https://amzn.to/3eyh5xP> (où vous pourrez aussi voir un bref compte-rendu).

Pour rejoindre les milliers de récipiendaires de ces *Divrei Torah*, envoyés gratuitement par courriel hebdomadaire, pour obtenir les précédents articles, pour un retour, des commentaires, faire des suggestions (sur comment propager davantage ces *Divrei Torah* et/ou sur la façon de les rendre plus attrayants), pour sponsoriser leur publication réalisée sur le six continents et plus de 40 pays, ou si vous connaissez une personne intéressée à recevoir ces *Divrei Torah*, contacter SVP l'auteur, Rabbi Yehoshua Alt à l'adresse : yalt3285@gmail.com. Merci Beaucoup.

Lé-ilouï nichmat de Mordéchaï Nissim ben Mazal, de Rav Chlomo Elfassi ben Elazar et de Nissim ben Avraham.

Lé-refoua chéléma d'Ouriel ben Téhila, Danielle bat Lucie, Claudie bat Lucie.

Cette newsletter peut être vue en Anglais sur ; <https://bit.ly/3yUjmFV>. Pour voir ou télécharger la version Française:

<https://parshasheets.com/?s=Fascinating+Insights>.

<https://bit.ly/3mGmEOZ> אפשר לקרוא עלון זה בעברית באתר דרוש

Vous pouvez imprimer librement ces Divrei Torah pour les distribuer à la Shul, ayant ainsi une part dans la diffusion de la Torah.

Le Juif et le sport

Avoir des exutoires et faire des sorties est très important. Lorsque nous 'absorbons' une grande quantité de Torah, nous devons ainsi 'souffler', avec des activités appropriées, tout comme le repos est nécessaire après une séance d'entraînement. De même, après une journée de dur labeur, le sommeil est réparateur. Dans l'emploi du temps d'une *yéchiva*, on trouve d'ailleurs un *beïn ha-sedarim* (des pauses entre les séances quotidiennes d'apprentissage) et un *bein ha-zemanim* (une interruption des *chiourim* au moment des cycles de fêtes). Il peut s'agir de promenades, d'exercice ou encore simplement de parler à un ami ou reprendre son souffle.

Lors de la conception de la construction de la *Yéchiva Guédola* de Toronto, les *askanim* ont imaginé un gymnase pour que les garçons aient un endroit pour se détendre. Dans les grandes *yéchivot* que le philanthrope Moché Reï'hmann avait connues, il n'y avait jamais vu de salle de sport. Il s'est donc demandé s'il était nécessaire pour des garçons de *yéchiva* d'en avoir une. Rav Tsvi Tress demanda alors son avis à Rav Yaakov Kamenetsky. Ce

dernier fit part d'une idée qu'il avait déjà mentionnée à Rav Naftali Friedler, la *Roch Yéchiva* de *Ner Yisrael*. « Une maison qui n'a pas de vide-ordures n'est pas seulement une maison où il manque quelque chose, c'est toute la maison qui est problématique. Ne pas avoir de vide-ordures est critiquable. De même, *léhavdil*, les garçons ont besoin de se dépenser et canaliser leur énergie et donc d'avoir un endroit pour se détendre. Si c'est le cas, alors tout le reste de la *yéchiva* sera un lieu de concentration et de sérieux. Cependant, sans espace de détente et d'activités, alors tout le bâtiment deviendra comme un (grand) gymnase !! »

Adar, le 'der des der' et les Juifs 'oubliés'

Le *midrach Yalkout Chimoni* nous révèle que lors de l'audit des comptes du *Michkan*, Moché oublia l'affectation de 1 775 ¹*chekalim* ayant servi pour les crochets des piliers... En effet, le signe de cantillation sur ואת האלף² est גדל (il est parti et a été expulsé) puisque l'affectation de ces 1775 *chekalim* était 'sortie' de la mémoire de Moché. Plus profondément, cela représente les Juifs oubliés, notamment ceux de notre génération dite du talon du Messie, עקבתא דמשיחה. Ces Juifs des dernières générations correspondent au dernier mois de l'année, le plus 'bas', le mois d'*Adar*.³⁴

¹ Chemot 38:25.

² Chemot 38:28.

³ Ceux-ci sont symboliques des Juifs rejetés des nuées ענן (voir *Tan'houma Ki Tétsé*, 10).

⁴ Le *Imrei Emet* souligne que la *guématria* du nom הגמן est la même (= 95) que celle du mot הלבנה (= le galbanum, l'un des 11 encens à la mauvaise odeur), parce qu'il a une emprise sur ces types de Juifs.

En Adar, nous lisons la *Méguilat Esther*. Cela fait allusion aux Juifs vivant dans un voile, la הסתרה, dans une certaine dissimulation de la Providence divine, comme l'énonce un verset de *Vayélé'kh* : אַנְכִי הַסְתִּיר אֶסְתִּיר פְּנֵי = *caché, je vais me cacher d'eux* car c'est dans ce *passouk* que la *Guémara* trouve une allusion à Esther dans la Torah.⁵

Le *Tour*⁶ nous dit que les 12 mois correspondent aux 12 *chevatim*. Les Juifs spirituellement bas sont liés au 2ème Adar, un mois qui ne correspond à aucun *chevet*. Lorsque nous prenons la lettre *vav* avec *con milouï*, וּאוּ, nous obtenons une *guématría* de 13, car le 13ème mois n'a pas de *chevet* correspondant. Or le mot *Vav* désigne justement un crochet (comme dans וּוּיִם לַעֲמֻדִים, *des crochets pour les piliers*).⁷ Les crochets étaient à l'extérieur de la cour, du חצר (où étaient suspendus les rideaux), tout comme ces Juifs qui sont à l'extérieur. Et tout comme les crochets servaient de connecteurs, reliant les rideaux au *Michkan*, de même le 2ème Adar relie ces Juifs. En effet, le *Talmud Yerouchalmi*⁸ nous dit que le miracle de *Pourim* a eu lieu le second mois d'Adar.

Bien que ces Juifs semblent perdus, il y a encore de l'espoir puisqu'aucun Juif n'est jamais (définitivement et irrémédiablement) perdu comme il est dit : בְּלִבְתֵּי יִדָּח מִמֶּנּוּ = *personne ne sera banni à jamais*.⁹ Cette idée fondamentale est évoquée dans le nom בנימין, le dernier *chevet*, celui qui correspond à Adar, le dernier mois.¹⁰ בנימין est en effet l'acronyme de בְּדַח מִמֶּנּוּ בְּלִבְתֵּי יִדָּח = *Hachem jure que personne ne sera retranché de Lui*.¹¹ Hachem aime même ces Juifs bas comme il est dit à propos des crochets, וַחֲשַׁק אֹתָם = *Il les désire*. En ce mois, il y a un pouvoir spécial de changer et de s'attacher à D.ieu car c'est un temps de renversement : הוֹאֵר הַחֹדֶשׁ.¹²

[E'had, mi yodéa...](#)

Le nombre 1 est unique en ce sens qu'il est le 1er des nombres entiers. Entité unique, ce nombre n'admet évidemment pas de pluriel. 1 ne se compose de rien d'autre que lui-même. Il peut être décomposé en fraction mais jamais en fonction d'autres nombres.¹³

Le chiffre 1 est utilisé pour décrire l'Unité d'Hachem, Unité indivisible, non soumise à la multiplicité ou à la divisibilité. Il n'y a rien d'autre qui soit vraiment Un. Par extension, cette unité signifie aussi qu'en vérité, rien n'existe véritablement en dehors de Lui.¹⁴

L'unité d'Hachem se reflète dans les propriétés mathématiques uniques du 1. Que vous multipliez ou divisiez 1 par lui-même, le résultat est inchangé et reste 1 : 1x1 = 1 et 1÷1 = 1. L'indivisibilité ne peut pas être une propriété de quoi que ce soit qui possède un corps, une consistance ou une forme. Toute entité physique peut être subdivisée en différentes parties, mais cela ne s'applique pas à Hachem.

Le chiffre 2 est l'introduction au monde de la pluralité et la multiplicité. La forme plurielle commence par 2. Chaque fois que la Torah s'exprime au pluriel, sans spécifier de nombre, il est entendu qu'elle se réfère au plus petit nombre pluriel, à savoir 2. Une personne ne peut pas commencer à compter avec moins de 2 objets.¹⁵

Que 2 soit le 1er nombre à représenter la pluralité est suggéré par le mot hébreu pour dire 2. שְׁנַיִם est le seul des 10 chiffres qui porte le suffixe יָם¹⁶, qui désigne des nombres plus grands, telless que les dizaines : 20 ;30, etc... עֶשְׂרִים, שלשים ...

Rabbi Alt a mérité d'étudier sous le patronage de Rav Mordé'khai Friedlander zatsal pendant près de 5 ans. Il a reçu une ordination rabbinique (une *semi'ha*) de Rav Zalman Né'hémia Goldberg zatsal. Rabbi Alt a écrit sur de nombreux sujets pour différents sites web et publications. Il est l'auteur des livres *Fascinating Insights* (Des aperçus fascinants) et *Incredible Insights* (Des aperçus incroyables), sans compter ses *Fascinating Insights* sur *Podcast*. Ses écrits inspirent les gens dans tout le spectre du judaïsme pour vibrer davantage et mieux apprécier la beauté de la Torah. Il vit actuellement avec son épouse et sa famille à *Kiryat Yearim* (lieu où l'Arche Sainte, le *Aron ha-kodech*, demeura pendant 20 ans [Cf. Chmouel I, 7:1.2]) où il étudie, écrit et enseigne. L'auteur se dévoue avec passion à transmettre et enseigner le judaïsme à tous les *Bnei Israel*, quel que soit leur niveau d'observance religieuse.

⁵ *Devarim* 31:18. 'Houlin 139 b. Le nom אֶסְתֵּר est également lié à סְתִירָה, *détruire*, depuis qu'elle a 'démoli' le gouvernement d'Hamán.

⁶ *Ora'h 'haim* 417.

⁷ *Chemot* 38:28.

⁸ *Yerouchalmi Méguila* 1:5.

⁹ Chmouel 2,14:14.

¹⁰ Ce calcul est basé sur les naissances des *chevatim*, car Binyamin est né en dernier.

¹¹ *Emounat Ité'kha, Pékoudei*, תְּשַׁמְּ"ו.

¹² *Pourim* consiste à anéantir Amalek. Avec qui se sont-ils battus ? וַיִּזְבַּח בְּךָ כָּל הַנְּחֻשִׁים אַחֲרָיִךְ, il a frappé ceux d'entre vous qui étaient les plus en arrière, tous les faibles à l'arrière (*Devarim* 25:18). C'est-à-dire que les personnes spirituellement basses, comme le dit Rachi, celles dénuées de force à cause de leur péché, expulsées des nuées et donc de protection. Hachem est aussi aux côtés des plus bas spirituellement, ceux du d'Adar. Ceci est indiqué dans le nom du mois puisque אָדָר est une abréviation de אֵלֶּף, דָּל, רֶשֶׁת : Hachem, le אֵלֶּף, Maître du monde (אלף), est avec les spirituellement appauvris (דל, רש). Ceci est également démontré dans la *Méguila* où il est dit : הַקְּרוּבִים וְהַרְחוּקִים = *les Juifs qui sont proches (d'Hachem) et ceux qui sont (plus) loin* (*Esther* 9:20).

¹³ Maharal dans *Dérékh 'haïm*, 5:17.

¹⁴ La lettre א, de valeur numérique 1, représente Hachem. Voici quelques façons de le démontrer.

1) א est formé à partir d'un ו et de 2 י. En additionnant ces lettres, nous obtenons une somme de 26, la *guématría* du Tétragramme ו-י-ו-ה.

2) א a une *guématría* de 1, car Hachem est Un אחד ה'.

3) א est la 1ère lettre אֵלֶּף. Hachem est le אֵלֶּף שֶׁל עוֹלָם, Maître du monde.

4) En réarrangeant les lettres de א épelé (אלף), nous obtenons פלא, une description d'Hachem qui fait des prodiges (*Béchalla'h* 15:11).

5) De nombreux Noms et descriptions d'Hachem commencent par א comme : אֵהָיָה et א-ל, אֱלֹהִים, אָדִיר, אֶחָד, אֲדֹנָי.

6) א est la seule lettre silencieuse et en ce qui concerne Hachem, nous disons לך דמיה תהלה, *Pour Toi le silence est une louange* (*Téhilim* 65:2), parce qu'Hachem est au-delà de la louange (Voir le *Talmud Yerouchalmi Berakhot* 9:1).

¹⁵ *Nida* 38 b avec Rachi s.v. מִיֵּעוּט.

¹⁶ Un pécheur s'éloigne idéologiquement de l'Unité d'Hachem. Son comportement donne l'impression qu'il existe en fait 2 volontés distinctes : la Volonté d'Hachem et celle de l'homme. Le péché implique un écart par rapport au projet divin antérieur. Le pécheur s'écarte du plan initial et originel d'Hachem en introduisant quelque chose d'extérieur et étranger. Cela se reflète dans le mot שָׁנוּי, lié au mot שְׁנוּיִת, secondaires. Hachem est également lié à שְׁנוּי, un changement (voir le Maharal dans *Guevourot Hachem*, 9). Ici, l'homme s'écarte du chemin de la *halakha* en choisissant d'entreprendre une voie alternative, un second chemin différent.