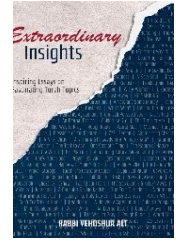
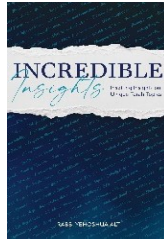

DES FAITS *Fascinating*

ה' אייר תשפ"ב
6 mai, 2022

פרשת אמור
10ème année, édition 434

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 les 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 Mordékhaï 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 דרשו

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

Le 3ème repas de chabbat : une séouda probatoire

Le 3ème repas de chabbat est curieusement appelé (dans le monde achkénaze et 'hassidique) 'chaloch séoudot = 3 repas'. Il semblerait plus approprié de parler comme les séfarades de 'séouda chlichit = le 3ème repas'. Comment le comprendre ?

Nous savons qu'autrefois, une personne mangeait 2 repas par jour.¹ C'est pourquoi il fallait être attentif au 3ème repas de chabbat² car à travers lui, on voyait que l'on mangeait pour l'honneur du chabbat puisque l'on consommait généralement 2 repas quotidiens.³

On l'appelle donc שלש סעודות, trois repas, puisque participer à ce 3ème repas témoigne et prouve que les 2 premières séoudot étaient également en l'honneur du chabbat. Ainsi, le 3ème repas sanctifie les 2 autres et c'est comme si les 3 repas étaient maintenant mangés dans un seul et même esprit de cavod chabbat. En conséquence, il reçoit l'appellation שלש סעודות, trois repas.

Une unité indivisible : du 70 au 1.

La dispersion et l'exil, reflétés dans la division en 70 parties, contredisent l'objectif de la création qui est le Y'houd Hachem, le fait de rendre manifeste l'unité divine. Toutes les nombreuses forces, dont la seule source est D.ieu, doivent être *in fine* unifiées pour refléter Son Unité.

Avant le péché originel, il y avait des tuniques de lumière (ohr avec un alef), אור כתנות mais après la 1ère faute, elles sont devenues עור כתנות, des vêtements de peau⁴ (or avec un ain). Le א, qui a une guématria de 1, est donc devenu un ע, qui vaut 70.⁵ On est ainsi passé de l'unité d'Hachem à la dispersion.

La dispersion de la civilisation humaine en 70 nations n'a pas affecté Avraham qui a enseigné à lui seul le monothéisme aux 70 nations idolâtres de la génération de la dispersion, Dor Haflagah. Avraham est associé au chiffre 1 comme il dit : אחד היה אברהם.⁶ Alors que les 70 nations conversent dans leur langue respective, la langue des descendants d'Avraham est le Lachon ha-kodech à travers laquelle Hachem parle. À son tour, l'existence du peuple juif, גוי אחד בארץ, la nation singulière⁷ dans le monde, est liée à la révélation du D.ieu-Un dans l'univers. Tout au long de l'Histoire, les 70 nations se sont opposées au עם לבדד, la nation qui réside solitaire.⁸ Notre existence parmi nos

¹ Voir la Michna dans Erouvin 82b.

² Caf Ha-haim, 291:3.

³ Ora'h haim 291:1.

⁴ Béréchit 3:21. Voir Béréchit Rabba 20:12.

⁵ Le א et le ע ont un son assez similaire. Dans un sens plus profond, cela signifie une forme de cécité envers le Divin représenté par le א. Ceci contraste avec le ע car עין est un œil recouvert d'une paupière. De plus, le mot מעין, une source, renferme de l'eau qui est cachée. En outre, la lettre ע a une guématria de 70, comme le

mot תוד, un secret, qui est par définition caché. En effet, c'est ce que font les vêtements car ils couvrent le corps. Avant le péché, il n'était pas nécessaire de se vêtir. Est-il dès lors surprenant que le mot pour la peau, עור, signifie également aveugle (yver) puisque la peau recouvre le corps et nous cache en quelque sorte Hachem ?

⁶ Yé'hezkel 33:24.

⁷ Chabbat Min'ha Chemoné Essrei.

⁸ Bamidbar 23:9.

ennemis est comparée à la survie miraculeuse d'une seule brebis entourée de 70 loups voraces.⁹

Les 70 nations correspondent aux 70 forces impures¹⁰ qui s'opposent à l'idée d'unifier au service d'Hachem¹¹, les 70 traits individuels au sein de l'homme. Le cheminement pour revenir du 70 au 1, entrepris par les Juifs, est évoqué dans la fête de Soucot car les 7 premiers jours, 70 bœufs étaient offerts, mais seulement 1 bœuf était sacrifié¹² à Chemini Atseret, le 8ème et dernier jour. Cela illustre et symbolise la transition vers l'ère messianique signant la fin de la galout. Alors, les 70 nations, représentées par les 70 bœufs, reconnaîtront la vérité de la vision juive du monde, représentée par le bœuf solitaire du 8ème jour.

Les Juifs peuvent faire le tsimtsoum de 70 parties et les unifier. Ils portent en eux cette capacité intérieure d'unification. Cela a commencé avec la descente de la famille de Yaakov en Mitsraïm : la Torah décrit alors 70 âmes sous la forme singulière, employant le mot נפש et non נפשות, 'âmes' au pluriel, pour exprimer qu'elles étaient essentiellement une unité.¹³

Comme les 70 anciens supervisés par Moché et les 70 Sages du Sanhédrin présidés par un Roch ha-Sanhédrin, de même le peuple juif est chargé d'unifier les composantes dispersées du monde et de conduire l'Humanité vers l'acceptation universelle d'Hachem. La nation juive éduquera les 70 Nations à trouver leur épanouissement spirituel à Soucot, également appelé חג האסיף (la fête du rassemblement).Leurs forces sont également rassemblées.¹⁵

Soucot culmine avec Chemini Atseret dont la thématique messianique dépeint l'unité divine. Le point final sera quand le peuple juif, observant la Torah, retournera à Yérouchalaïm reconstruite, au service d'Hachem.

De manière appropriée, il y a 70 Noms d'Hachem, 70 noms pour le peuple juif, 70 noms de Yérouchalaïm et 70 facettes de Torah. Pourtant, toutes s'inscrivent dans un état unifié. Dans le monde intérieur de l'homme, toutes ses 70 forces et toutes les années de sa vie doivent être dirigées vers le seul but de 'ואהבת את ה'... ,aimer Hachem de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses ressources. Dans le monde extérieur, le peuple juif réunira les 70 nations dispersées pour accomplir les 70 facettes de la Torah et proclamer l'unité d'Hachem à l'époque du Machia'h comme dans ביום ההוא¹⁷ ce jour-là Hachem et Son nom ne feront qu'un.¹⁸

Ra'hel et Roch 'hodech

Saviez-vous que c'est Ra'hel qui a institué le Moussaf de Roch 'hodech ? Faisons une digression : expliquons cela un peu plus et voyons aussi également le lien avec l'emplacement de son lieu de sépulture.

Lorsque le peuple juif a perdu la foi face à l'apparent retard de Moché en bas de la montagne, ce sont les femmes qui sont restées fidèles et ont refusé de s'impliquer dans le veau d'or.¹⁹ En outre, alors qu'elles donnèrent volontiers leurs bijoux pour être utilisés pour la construction du Michkan, lorsque les hommes leur demandèrent leurs bijoux pour le veau d'or, elles refusèrent de coopérer.²⁰ Dans les ténèbres suivant le retard de Moché, ce sont donc les femmes qui demeurèrent fidèles.

En reconnaissance de leur fidélité, les femmes furent récompensées par Roch 'hodech, un jour qui reflète le concept selon lequel la foi est gage de renouveau. Les femmes incarnent à la fois la résilience et le renouveau, la capacité de rester fidèles même dans les ténèbres.²¹

Le Rav 'Hida²² écrit que Ra'hel a établi le Moussaf de Roch 'hodech.²³ Ceci est mentionné dans les 1ers mots du Moussaf de Roch 'hodech²⁴: ראשי חדשים לעומר dont les initiales forment le nom רחל.²⁵

Le lieu de sépulture de Ra'hel à Beth Lé'hem se trouve sur la route que le peuple juif prit pour s'exiler. Opprimé et découragé, entrant dans un tunnel de ténèbres, il passa devant le lieu de sépulture de Ra'hel. Cela lui transmit le message de la lune, le message de la femme : Savoir rester fidèle dans l'obscurité. Or des ténèbres sortiront la lumière, « et les enfants (c'est-à-dire le peuple juif) retourneront dans leurs frontières ».²⁶

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.

⁹ Midrach Tan'houma sur Toldot 5, Esther Rabba 10:11.

¹⁰ Sefat Emet, Devarim 5631.

¹¹ Mikhtav Mé-Eliyahou 3, p. 212-3.

¹² Bamidbar 29:35-6.

¹³ Béréchit 46:15-27.

¹⁴ R' Ba'hya, Béréchit 46:27.

¹⁵ Chimiot 23:16.

¹⁶ Bamidbar Rabba 14:12.

¹⁷ Devarim 6:5.

¹⁸ Zekharya 14:9.

¹⁹ Pirkei dé-Rabbi Eliezer 44:4.

²⁰ Bamidbar Rabba 21:10.

²¹ La lune (à laquelle les femmes sont comparées) reste fidèle à la lumière du soleil dans les ténèbres de la nuit, tout comme le

Juif reste fidèle à la lumière d'Hachem à travers les ténèbres de l'exil. La femme, elle aussi, reste fidèle à l'étincelle de vie en elle à travers le long processus de naissance. En fait, le mot אם, mère, est lié à אמונה, la foi, la fidélité.

²² Midbar Kedmot, Maarekhet Rech, 5.

²³ Elle a institué le Moussaf de Roch 'hodech car elle a vu par roua'h ha-kodech que les femmes ne trébucheraient pas dans le péché du veau d'or.

²⁴ Après les 3 premières berakhot qui sont dans chaque Amida.

²⁵ Ceci est également indiqué dans les mots qui introduisent cette mitsva : les initiales des 3 mots 'לכם ראשי חדשים' (Chemot 12:2) forment le nom רחל.

²⁶ Voir Yrmiyah 31:14.