

« La Bénédiction de Alef à Tav »
par Rav Moché Mergui-Roch Hayéchiva

La Thora dit : « Si vous vous conduisez selon Mes décrets et observez Mes commandements et vous les accomplissez, JE vous donnerai toutes mes Bénédictions (voir Parachat Bé'h'oukotaï chapitre 26, versets 3 à 13). Mais si vous ne M'écoutez pas et n'exécutez pas toutes Mes Mitsvoth, JE vous frapperai par de nombreuses malédictions » (voir Parachat Bé'h'oukotaï, chapitre 26, versets 14 à 41).

Les Bénédictions, très encourageantes, englobent toute la Torah. Elles commencent par la lettre ALEPH du mot IM BEH'OUKOTAÏ, et se terminent par la lettre TAV du mot KOMEMIYOUT : « Je vous ferai marcher la tête haute. » (BEH'OUKOTAÏ 26-13). Les malédictions, au nombre de 49, sont détaillées et sont impressionnantes. Elles commencent par la lettre VAV du mot « VEHIM LO TICHEMEHOU » et se terminent par la lettre HE, du nom de MOSHE RABBENOU.

A propos des Bénédictions citées dans la Torah : la pluie, l'abondance, la richesse... On peut s'interroger : peuvent-elles constituer une récompense pour l'accomplissement de la Torah et pour les Mitsvoth ? En effet, nos Sages nous enseignent que dans ce monde, aucune récompense matérielle ne peut correspondre à l'accomplissement d'un acte spirituel.

Les Bénédictions accordées par Hachem, sont des moyens qui permettent à l'homme d'accomplir l'intégralité de la Torah, de la première lettre de l'alphabet ALEPH, qui signifie apprendre,

à la dernière lettre de l'alphabet TAV du mot Torah représenté par le mot KOMEMIYOUT [la tête haute].

La malédiction n'est pas une punition qui vient comme suite à la faute commise, mais un avertissement divin. En effet, les deux lettres VAV et HE qui encadrent les malédictions sont les deux lettres du Nom divin. HAKADOSH BAROUKH' HOU, Béni soit-Il, réduit ses Bénédictions pour que l'homme revienne vers HACHEM.

Lorsque l'homme est éprouvé par des problèmes de santé, des difficultés de Parnassa, de Shalom Baït, on lui recommande de vérifier ses Mezouzot ? Quelles relations y-a-t-il entre la validité de sa Mezouza et ses propres épreuves ? Comme son nom l'indique, le mot Mezouza est composé du mot Zouz [bouge-toi] et de deux lettres du Nom divin : le Vav et le Hé. C'est précisément HAKADOSH BAROUKH' HOU qui envoie à l'homme un signal en disant : bouge-toi, avance, remets-toi en question, reviens sur le bon chemin, ainsi le mal s'éloignera de toi.

Le pluriel de Mezouza est MEZOZOT, qui se traduit par ZAZ MAVET : éloigne la mort, le mal.

Pour celui qui n'observe pas la Torah et les Mitsvot, il faut parfois plusieurs avertissements pour prendre conscience de l'importance de ALEPH à TAV, c'est-à-dire de toute la Torah. Pour celui qui observe la Torah de ALEPH à TAV, les bénédictions de la Torah sont très encourageantes.

Psaume 18

Dans ce psaume le roi David va exprimer à D'IEU un chant, lorsqu'il l'a sauvé de ses ennemis et de Shaoul. Le Abrabanel explique que David, à chaque fois qu'il a bénéficié du secours de D'IEU, il a rajouté des phrases et au fur et à mesure dans sa vieillesse il va adapter, corriger ce psaume pour que tous ses remerciements puissent être dit par toute personne qui se trouve dans un moment de détresse et puisse bénéficier du secours divin.

Il précise que D'IEU l'a sauvé de ses ennemis et de Shaoul, pourquoi préciser "et de Shaoul" ?

Les Rishonim expliquent que son pire ennemi était Shaoul, il va le poursuivre pendant de nombreuses années pour essayer de le tuer. C'était son beau-père aussi. Il l'a poursuivi plus que tout autre ennemi, les autres c'est ponctuel dans l'histoire de David, mais Shaoul n'a de cesse de le poursuivre.

Dans ce psaume David loue D'IEU de l'avoir sauvé physiquement mais aussi existentiellement, dans son corps et dans son âme, explique le Alshih' Hakadosh.

Ce qui est intéressant c'est que dans les versets suivants le roi David va mêler son secours à celui du peuple d'Israël à travers la sortie d'Egypte et l'ouverture de la mer.

Est-ce que ça veut dire que quand on remercie D'IEU de son secours individuel il faut remercier aussi pour le collectif, s'inclure dans la communauté ? On voit beaucoup cela chez le roi David, il mêle et lie souvent son histoire personnelle à celle du peuple ! L'individu et le collectif forment une entité...

Est-ce que ça veut dire également qu'en vérité la sortie d'Egypte, avec tous ses miracles, et l'ouverture de la mer, doit se vivre aussi à la dimension individuelle ? C'est à dire que ces épisodes contiennent toutes les délivrances. De nombreux Maîtres, notamment le Maaral, expliquent que l'Égypte renferme tous les exils. Et donc la sortie d'Egypte renferme en filigrane, en échantillon tous les secours du peuple d'Israël mais aussi de l'individu.

Le roi David par la suite des versets, explique pourquoi il a bénéficié de ce secours divin, face à ses multiples persécuteurs et il dit : parce que lui est resté fidèle à la volonté de D'IEU.

"D'IEU est le reflet de ma piété et m'a rendu ce qu'il m'a fait par la propreté de mes actes", " j'ai été fidèle aux commandements divins et je n'ai pas été un impie, je suis resté intègre avec D'IEU". Selon le Targoum, "intègre" ça veut dire qu'il a gardé la crainte de D'IEU.

D'après la Maari H'ayoun, il y a deux types de commandements : actives et iounyiot-intellectuelles.

Aux versets 26 et 27, il rappelle une notion très importante de mida kenegued mida. D'IEU se comporte avec l'homme tel que l'homme se comporte avec les autres hommes et tel que l'homme se comporte avec D'IEU. Le divin est l'effet miroir de l'homme : avec un h'assid Tu es h'assid, avec un tamim Tu es tamim, avec un nabar (quelqu'un de propre, de correct) alors D'IEU se comporte aussi, si on peut ainsi dire, dans la propreté et dans la piété.

Mais avec celui qui est tordu, D'IEU lui fera des coups tordus.

"Car Tu élèves les modestes et Tu rabais les orgueilleux", "Tu es ma lumière qui me sort de l'obscurité", on cherche parfois comment sortie du tunnel, comment voir la lumière, il faut s'accrocher à D'IEU, voir la providence, le salut et avoir conscience que D'IEU est notre lumière.

D'IEU allume MA lumière, il y a en chaque homme une lumière potentielle, une lumière enfouie, et on a besoin que D'IEU nous aide à exploiter cette lumière, à allumer cette lumière.

Tout ce que fait D'IEU c'est tamim, c'est parfait, et si l'homme ça lui semble imparfait c'est parce que l'homme lui-même est imparfait.

Il rappelle l'unicité d'Hakadoch Barouh' Hou et Sa suprématie.

"Y a-t-il plus grand que D'IEU ?" Selon le Targoum Yonathan, ce verset vient nous dire que D'IEU à la fin des temps fera des miracles pour sauver le peuple et les nations le constateront. C'est-à-dire que c'est à travers la providence, comment D'IEU se comporte avec Israël, alors se manifeste la toute-puissance divine et les peuples reconnaissent. C'est incroyable que la reconnaissance de D'IEU par les nations dépende du peuple d'Israël. Il y a des notions très fortes dans ce psaume.

Au verset 35, David reconnaît que ses victoires ne viennent pas de lui, c'est Hakadosh Barouh' Hou qui lui a donné le pouvoir. Ce n'est pas évident de voir, lorsque tout va bien, que c'est parce que D'IEU nous donne les moyens et les outils. Le roi David le reconnaît "c'est toi D'IEU qui m'a donné la force de remporter ces victoires"

Au verset 42 il dit quelque chose d'incroyable "tous ceux qui n'ont

pas fait appel à D'IEU et n'ont donc pas bénéficié du secours divin, c'est parce qu'ils ont fait appel à d'autres forces", à d'autres cultes, à d'autres notions philosophiques, idéologiques mais il n'y avait rien de divin, rien de synonyme à D'IEU. Et lorsqu'ils vont voir que lorsqu'on s'accroche à des valeurs qui s'écroulent, rien ne marche alors ils vont revenir vers D'IEU. Et D'IEU ne leur répond pas, D'IEU veut leur montrer qu'il n'est pas un bediavad (effet à posteriori). Hakadosh Barouh' Hou c'est en leh'ateh'ila ! Tu as un problème tourne toi vers D'IEU !

Au verset 47, David dit que s'il a bénéficié de tous ces bienfaits divins et de toute cette grandeur que D'IEU lui a octroyé, il était le roi d'Israël, et a fait des choses extraordinaires, c'est parce que D'IEU est H'ay vekayam," il est mon rocher mon sauveur et D'IEU qui m'a porté secours est très élevé, il est très haut "

Aux deux derniers versets David va parler à nouveau des nations et dire qu'il va reconnaître Son nom face aux nations. Il faut diffuser le nom divin dans le monde et faire savoir les secours et les bienfaits divins, tant au niveau collectif du peuple d'Israël qu'au niveau individuel. Il faut raconter aux nations la grandeur divine.

Et enfin le dernier verset que tout le monde connaît puisqu'on le dit dans le Birkat Amazon "magdil yeshouot malko" les secours, les délivrances que Tu as apporté à Ton roi et la bienveillance envers celui que Tu as oint envers David et sa descendance. David veut que tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, dans son rapport intime avec D'IEU, ce qui lui a valu d'être

le roi, le Mashiah' de D'IEU, il veut que ces secours se transmettent à ses générations, et il demande au peuple d'Israel, collectif et individuel, suivez mes pas, regardez le bénéfice immense que j'ai reçu.

Selon les Maîtres c'est une prophétie pour le Mashiah', qui est descendant du roi David, que sa royauté, sa reconnaissance de D'IEU se perpétue. C'est incroyable que nous terminions le Birkat par cela, Que D'IEU nous fasse bénéficier des mérites du roi David, de son histoire, de ses messages, de ses leçons de vie et qu'on puisse, avec l'aide de D'IEU et Sa volonté, connaître Mashiah' ben David.

Pour comprendre le Mashiah' ben David il faut déjà comprendre le roi David ! Car le Mashiah' est descendant de David et a certainement suivi, marché dans les pas de son ancêtre.

A la fois il remercie D'IEU de l'histoire d'Israël, de sa propre histoire et il va les mêler. Car sa propre histoire c'est l'histoire du peuple juif. Il invite chacun à se tourner vers D'IEU qui est suprême et unique, alors pourquoi se tourner vers des systèmes qui s'écroulent, qui n'ont pas d'effet. Et surtout que si nous nous tournons vers d'autres systèmes et seulement après vers D'IEU alors D'IEU nous dira que c'est trop tard. D'IEU n'est pas une roue de secours, IL veut que l'homme Le reconnaisse lorsqu'il a encore toute sa force, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard lorsqu'on s'entête de nier la présence divine dans le monde et D'IEU ne répond plus à nos prières (bien sûr la teshouva est toujours possible mais il ne faut pas attendre).

C'est ça que nous dit David "ils ont imploré D'IEU et IL ne leur a pas répondu" c'est un verset qui fait peur et en même temps D'IEU nous donne la possibilité de revenir vers Lui et de Le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard.

Ne craignons pas de diffuser le nom divin dans le monde. Aujourd'hui c'est clair dans le monde collectif, dans la planète, dans l'univers mais aussi dans la vie individuelle.

Et ce n'est pas seulement celui qui va mourir, qui est en danger, mais même celui qui est en vie, qui a tout ce qu'il a !

Le roi David est plein d'espoir, de bonne humeur car il est fort dans sa Emouna, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'état où on doit baisser les bras. Lorsqu'on parle de D'IEU autour de nous, alors D'IEU nous fait vivre des miracles à hauteur et même bien plus grands que ceux de l'Égypte. Selon le Sefer Hakadmon la ségoula du mizmor 18 c'est pour un malade. C'est intéressant car bien souvent un malade on va lui dire qu'il va mourir, ou il déprime, il ne voit pas que ça va mieux voir même il voit que ça va de pire en pire, mais grâce à ce tehilim H'ay le tehilim de la vie, alors de même que D'IEU est H'ay Vekayam alors lui aussi vivra, il faut s'accrocher à la vie et la vie c'est Hakadosh Barouh' Hou !

Horaires Chabat Kodech Nice
5782/2022

Vendredi 27 mai-26 iyar

Entrée de Chabat 20h00

**pour les Séfaradim réciter la
bénédictio de l'allumage AVANT
d'allumer**

Samedi 28 mai-27 iyar

Réciter le Chémâ avant 8h56

Sortie de Chabat 21h54

Rabénou Tam 22h33

Roch H'odech Sivan

Lundi 30 mai au soir

Paix et Guerre, Par Rav Imanouël Mergui

Dans notre Paracha Béh'oukotay la Tora promet la bénédiction à celui qui marche dans la voie de la Tora et annonce la malédiction à celui qui s'en éloigne. L'homme n'aime pas être forcé et ne supporte pas qu'on fasse des choix pour lui, et là D'IEU nous dit que si nous faisons la Tora on aura toute la bénédiction et si on ne fait pas la Tora le ciel nous tombe sur la tête. On est également gêné par le côté sévère de la Tora, effectivement le mot "malédiction" nous choque. Mais la Tora, comme toute la vie, ce n'est pas du choc-olat ! Oui la Tora s'impose et a son côté strict ! L'histoire nous a largement prouvé que D'IEU tient sa parole, bénédiction lorsqu'on suit sa volonté, et malédiction si on s'en égare. Il n'y a pas d'autre alternative dans la Tora. Ceux qui omettent de rappeler que l'égarément de la Tora attire des ennuis sont des escrocs. D'IEU est clément, patient, bon, généreux, etc. etc. mais il punit ceux qui lui désobéissent.

Parmi toutes es bénédictions et malédictions citées dans notre Paracha je voudrais en partager une avec vous.

Au verset 6 du chapitre 26 le verset inscrit le Chalom dans les bénédictions. C'est-à-dire que D'IEU dit « Je placerai la Paix dans la terre ». Le sens de la paix est tel que s'il n'y a pas la paix toutes les autres bénédictions n'ont aucun sens, note Rachi – "im ene chalom ene kloum" – s'il n'y a pas la paix il n'y a rien ! La paix entretient et protège toutes les autres bénédictions. "hachalom chakoul kenegued hakol" – la paix équivaut tout ce qui peut exister. De quelle paix s'agit-il ?

Even Ezra, Ramban et Or Hah'aïm expliquent : la paix entre vous ! Il n'y aura pas de division des cœurs, et vous ne combattrez pas l'un envers l'autre ! Cela veut dire que la plus grande bénédiction qui valide toutes les autres promesses se trouve dans la paix des hommes entre eux ! Celui qui se détache de l'autre, s'éloigne de l'autre, se fâche avec l'autre, etc. etc. refuse la plus immense des bénédictions : le Chalom. Lorsqu'on est mal avec quiconque, de surcroît avec ses proches : sa femme, son mari, ses enfants, ses parents etc. on perd toute saveur de la vie, tout bénéfice soit-il s'évapore lorsqu'il n'y a pas de paix. Et, encore une fois, d'où obtient-on cette sublime bénédiction ? Lorsque sur notre gps on inscrit comme destination : TORA.

Allons voir du côté de la malédiction. Lorsqu'on ne se dirige pas vers la Tora alors « vos ennemis vous soumettront » (26-17). Qui sont les ennemis d'Israël ? Quelle question absurde, diront certains, la réponse n'est-elle pas évidente ? ! Il n'y a qu'à voir l'histoire d'Israël pour constater facilement le nombre d'opresseurs qui brandissent leurs armes en direction de notre peuple.

Regardons le commentaire de Rachi Hakadoch, il écrit une phrase d'une extrême vérité et d'une puissance singulière : "éni maâmid sonhim éla mikem oubah'em" – Je ne dresse des ennemis uniquement de chez vous ! Le pire ennemi d'Israël n'est pas l'étranger, poursuit rachi, mais bel et bien ton frère, ton proche, ton semblable ! Lorsque deux juifs sont en guerre c'est la pire adversité. C'est l'opposé du Chalom. Je suis plein de frissons lorsque je lis cela. Un juif en querelle avec un autre juif c'est plus épouvantable que n'importe quel autre ennemi.

La paix et la guerre sont des réalités qui se jouent davantage à l'intérieur de notre peuple. Ce qui nous vient de l'extérieur, en paix comme en guerre, n'est que superficiel ! Alors que lorsque paix et guerre s'inscrivent de l'intérieur de la famille et de la communauté elles sont plus profondes et plus intenses. Notre paix ne dépend pas de combien de pays des nations signent des contrats avec nous, ceci n'est que poudre aux yeux. Notre paix découle du rapport qu'il y a entre deux juifs qui : sont assis sur le même banc à la synagogue, qui habitent le même immeuble, les membres d'une même famille. Cela veut dire que s'il n'y a pas la paix entre un homme et sa femme c'est la pire des malédictions, la guerre la plus horrible.

Existe-t-il des remèdes ? Oui, un seul d'ailleurs, la Tora. Elle est Chalom. Elle nous promet le Chalom de D'IEU ainsi nous clôturons nos prières quotidiennes "ossé chalom bimromav hou yaâssé chalom alénou véâl kol israël".

Le Chalom est une promesse divine envers celui qui place la Tora en face de ses yeux, nuit et jour.

La Tora est le programme du Chalom, il n'en n'existe pas d'autre. "véh'ol nétivotéha chalom" – c'est l'affirmation du roi Chlomo dans son Livre Michleï III-17 ; tous les sentiers de la Tora conduisent au Chalom !!!