



« Sors de ton petit monde » - par Rav Moché Mergui-Roch Hayéchiva

La TORAH dit (PARACHAT KI TETSE 21-10) : « Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, que HACHEM ton D. livrera dans ta main, et que tu feras des prisonniers (...) »

Le verbe KI TETSE [tu sortiras] est écrit à la deuxième personne du singulier. La TORAH s'adresse à chaque BEN ISRAEL et l'exhorte à sortir à la guerre contre notre ennemi le YETSER HARA. Celui-ci cherche par tous les moyens à nous détourner de notre relation avec HAKADOSH BAROU'KH HOU.

Pour combattre et vaincre l'ennemi qui veut te détruire physiquement, il faut évaluer la puissance et les manœuvres qu'il déploie. Il en est également ainsi pour combattre le YETSER HARA : il faut prendre conscience des dangers spirituels qui nous menacent à tous moments à l'intérieur et à l'extérieur de nous, et cela à tous les niveaux. Y compris aux moments de la prière, et lorsque tu accomplis des bonnes actions ! Sortir à la guerre signifie aussi sortir de son « PETIT MONDE », au sein duquel chacun pense : « JE SAIS TOUT ! », « JE SUIS PERSUADE QUE J'AI RAISON ! », « JE VEUX ENCORE PLUS ! », «

TOUT CE QUE JE FAIS EST PARFAIT ! », « J'AGIS LECHEM CHAMAÏM ! et bien sûr « JE SUIS IRREPROCHABLE ! ».

Au contraire, SORS ! signifie : « SORS DE TON EGO, REGARDE-TOI AVEC OBJECTIVITE ET SANS COMPLAISANCE », « INTERROGE-TOI SUR LA FAIBLE ETENDUE DE TES CONNAISSANCE, « EVALUE EN TOUTE SINCERITE SI TU AGIS VRAIMENT LECHEM CHAMAÏM et pos toi honnêtement la question : « ES-TU REELLEMENT IRREPROCHABLE ? »

Enfin, demande-toi : « dans lequel des 3 LIVRES je mérite d'être inscrit le JOUR DE ROCH HACHANAH ? »

Le livre des TSADIKIM, des MERITANTS ? Le livre des RECHAÏM, des coupables ? Ou le livre des BENONIM, les moyens, celles et ceux à qui HACHEM accorde un sursis pour se repentir jusqu'à KIPPOUR ?

Pour combattre le YETSER HARA, il ne faut pas le sous-estimer car il est de FEU. Pour le vaincre, il faut sérieusement et méthodiquement se préparer : 1/en prenant connaissance de la VOLONTE

DIVINE par L'ETUDE de la TORAH ; 2/ en observant scrupuleusement l'application de toutes les Mitsvoth ; 3/ En travaillant ses MIDOTH, telles que les qualités humaines de modestie, de tolérance, de calme avec son entourage (avec son épouse ou son époux, avoir un profond respect pour ses parents et ses beaux-parents, et être conscient de la GRANDE RESPONSABILITE DE L'EDUCATION DE SES ENFANTS). Le ROI SALOMON dit (MICHELET 4-15) : « HAH'AZEK BEMOUSSAR [Tiens-toi fermement à la morale, ne lâche pas prise, garde la fermement car elle est TA VIE] ! RABBI H'AÏM VITAL enseignait : « Développer un bon caractère est une condition préalable à l'accomplissement de la Volonté divine ». Le mois d'ELOUL constitue une période exceptionnelle de RAH'AMIM, favorable à la TECHOUVAH, qui donne au BEN ISRAEL l'énergie et la force nécessaires pour sortir de son petit monde, pour REPOUSSER les provocations du YETSER HARA afin de MERITER D'ETRE INSCRITS DANS LE LIVRE DE LA VIE. AMEN !

Téhilim 24

Ledavid Mizmor : un psaume d'une importance inouïe et d'une particulière, comme tous les Tehilim. Ce psaume 24 nous le lisons tous les dimanches matin ; à la fin de la prière, un Mizmor approprié au premier jour, donc nous ouvrons la semaine par ce psaume 24.

Ce psaume nous dit « c'est à D'IEU qu'appartient la terre et son contenu ». De quelle terre s'agit-il ?

Ce Mizmor qui ouvre la semaine. Tous les jours nous récitons la même prière mais il y a un seul passage qui diffère chaque jour : c'est la Mizmor approprié.

Qu'y-a-t-il dans ce psaume de si majeur et de si primordial pour ouvrir la semaine ? Toute la semaine se trouve dans ce psaume qui contient 10 versets. En quoi est-ce une introduction à la semaine ?

Le roi David prie dans ce psaume, que D'IEU se dévoile dans le monde.

Il va écrire, composer ce psaume pour qu'il soit chanté et récité au moment où les Enfants d'Israël vont rentrer l'arche sainte dans le kodesh hakodashim, c'est la prière de la kedousha, c'est la

téfila de la Sheh'ina, selon le Radak et le Ri' H'ayoun.

Il l'a écrit avant même que le kodesh hakodashim soit construit.

Comme nous avons vu plusieurs fois dans les psaumes précédents chaque psaume se lit à plusieurs niveaux, et s'il a un sens au présent il a également un sens au futur.

Si ça a un sens chez l'individu ça a un sens également collectif pour le peuple d'Israël.

Sa téfila pour les temps futurs c'est que D'IEU ramène le peuple d'Israël, à sa taille initiale, à sa grandeur, que D'IEU descende sur les nations qui ont fait du mal au peuple d'Israël. Et venger tout le mal qu'ils ont fait au peuple. C'est une téfila pour la Sheh'ina et c'est une téfila pour le klal Israël.

C'est le programme de la semaine qui est là-dedans.

Le Midrash Tehilim fait remarquer qu'il y a des psaumes qui disent Mizmor ledavid ou ledavid Mizmor. Ça change quoi ?

Le Midrash dit, ramené dans Rachi 23-1, lorsque le roi David demandait au rouah' hakodesh de venir sur lui il disait Mizmor ledavid. Et chaque fois qu'il est écrit ledavid Mizmor, c'est qu'il

est déjà inspiré du rouah' hakodesh. Tantôt il prie pour avoir l'esprit saint, la prophétie, la vision juste, tantôt il prie avec cette vision qui est déjà présente en lui, c'est intéressant de prier pour avoir le rouah hakodesh ou de prier avec le rouah hakodesh. David Hameleh, là où il demande au rouah de venir il dit Mizmor ledavid, il demande que ça vienne à David. Et quand il est déjà en aptitude et déjà animé de rouah' hakodesh, alors il chante ledavid Mizmor. Lorsque la Sheh'ina est là il met léDavid en amont. Mais quand il prie pour, il met David après. Peut-être est-ce parce qu'il est déjà pleinement David Hameleh' lorsqu'il est déjà animé de rouah' hakodesh, il faut y réfléchir.

En tous cas il y a cette téfila de demander le rouah hakodesh.

On est au cœur du monde, au Bet Hamikdash, dans le kodesh hakodashim, au cœur du Aron, et là David prie et il écrit ce Mizmor, que les Bné Israël diront lorsqu'ils rentreront le Aron dans le kodesh hakodashim, donc c'est la téfila du Aron. C'est la première téfila de la journée, de la semaine. C'est un Mizmor d'une puissance extrême, comme nous le verrons beezrat Hashem.

**Le Lekha Dodi est dédié à la mémoire de
Madame Baya bat Oraïda véYitro
Lellouche
Monsieur Yitro ben Baya véRah'amim
Lellouche
Madame Rosa bat Léa véMordéh'ai
Zaffran
Madame Reine bat Louisa Lellouche
Zih'ronam livrah'a**

Le Lekha Dodi est dédié à la mémoire de

Madame Ruth bat Sara ELBAZE

zih'rona livrah'a

la Yéchiva, les Rabanim et fidèles

adressons toutes nos expressions de
condolérance à son mari et ses enfants

L'univers de l'Amour

Par Rav Immanuel Merqui

Mon Maître écrit quelque chose d'incroyable qui m'a toujours perturbé, je parle d'un cours de Rav Wolbe ztsal par lequel il ouvre son Livre sensationnel "Olam Hayédidoute" – le monde de l'amour. Le titre est déjà interpellant ! Se basant sur un texte du Talmud Ménah'ot 53A le Rav analyse dans quel univers la Tora nous plonge, voici ses grandes phrases : « se présente à nos yeux un univers d'amour qui englobe le peuple d'Israël et D'IEU... La religion d'Israël est l'univers de l'amour... le but de la Tora est de créer un rapprochement... C'est sur les énergies de l'amour que nous bâtissons notre monde... La vie est amour... Nous sommes appelés à bâtir un monde d'amour par notre Tora et ses commandements... ». Voilà !

Perturbant, déconcertant et singulier à la fois ! Le développement qui s'étend sur plusieurs dizaines de pages, nous guide dans les pas dans ce monde d'amour. Je me demande à qui Rav Wolbe parle ? Il a fait ce cours devant un public laïc en Israël (comme il le note en introduction de son cours). C'est-à-dire que lorsque le Rav parle à des gens éloignés de la Tora il leur promet qu'à travers la Tora ils vont trouver un amour particulier qu'ils ne pourront trouver ailleurs. Tout le monde prône l'amour. Tout le monde recherche l'amour. La Tora trace également le schéma et le chemin de l'amour qui lui est

propre. L'amour promu et promis par la Tora ne se trouve ailleurs. Le laïc ne peut qu'accourir vers le sentier de la Tora. Le pratiquant doit être le reflet de ce dit amour. Par conséquent cela veut dire que tout ce qu'on fait dans la Tora doit être synonyme d'amour ! C'est tout simplement incroyable, et encore une fois je me demande à qui le Rav s'adresse ?! Certainement à moi-même, et pourtant "notre" Tora est-elle marquée de cet amour ?!

Le discours du Rav est génial, mais il me perturbe lorsque je constate que "ma" Tora manque de cet amour !...

Citons un autre texte du Rav zal tiré du Alé Chour volume II page 35 « la médisance est une faute très grave ; effectivement l'énergie de la parole est l'outil qui nous a été donné pour unir, rapprocher et se lier, le médisant utilise l'outil du rapprochement pour éloigner et diviser et répandre la haine. Les Sages enseignent : toute personne qui médite fait que la Présence Divine se retranche du bas monde et retourne vers le monde supérieur ! (Pourquoi ?). Parce que la Présence divine a pour but de rapprocher, elle est synonyme d'amour. Le déversement du divin n'a pas de place dans le monde si celui-ci est animé de haine provenant des hommes qui emploient l'outil de l'amour pour causer la haine, celui du rapprochement pour créer l'éloignement ! »

Le Rav zal poursuit « Dans la Paracha Ki Tétsé (23-15) la Tora dit : D'IEU est présent dans vos camps pour te protéger de tes ennemis, ton camp sera saint et qu'il ne se trouve pas de "ervat davar" sinon D'IEU s'en éloignerait, Le Targoume traduit : il ne doit pas se trouver dans le camp "la faute de la parole" ! Par le péché du parler, le divin et son secours s'éloigne de nous ! »

D'IEU est amour. La Tora est amour. D'IEU ne se trouve seulement là où l'on sème l'amour. Toute activité de désamour éloigne D'IEU ses bénédictions et ses bienfaits.

Notre Parler ne doit être qu'amour. D'IEU nous a donné une bouche pour que seuls des mots d'amour s'en dégagent. La parole est l'outil de l'amour. Si notre bouche s'emploie à dire autre chose que de l'amour D'IEU s'échappe.

Le Ari zal conseille d'ouvrir la prière quotidienne du matin en proclamant : J'accepte sur moi le commandement qui dit "Tu aimeras ton prochain" ! C'est ainsi qu'on ouvre notre journée, en sortant de notre nombrilisme pour se tourner vers l'autre, notre journée doit être imprimée de notre amour pour l'autre, tout autre soit-il...

Comment aimer ?

Qu'est-ce que l'amour de l'autre ?

Empressons-nous de trouver la juste réponse afin de retrouver D'IEU est ses bénédictions...

De la gratitude

Lorsqu'un converti du peuple égyptien veut se rapprocher du peuple d'Israël on doit l'accueillir et non le repousser ! (Chapitre 23 verset 8). Rachi commente : même si les Égyptiens ont jeté vos garçons dans le Nil, ne repousse pas cet égyptien qui veut se convertir, car ils vous ont nourri lorsque vous étiez en détresse !

Rabi Yérouh'am ztsal s'exclame (Daat Tora) : nous apprenons de ce passage un fondement dans le domaine de l'éthique, lorsque tu reçois un bienfait de la part d'autrui, même si parallèlement il t'a fait du mal, malgré tout tu as le devoir de gratitude envers lui, et en aucun cas tu n'as le droit de le haïr. Quelle vertu élevée. Qui comme D'IEU qui sait mesurer le bien et le mal. D'IEU nous demande d'agir de la sorte et de faire la pareille, c'est bien là toute notre fierté !!!

Je voudrais rajouter un point, une petite remarque. De toute évidence ce qui est écrit ici est immense. L'exercice n'est pas facile. Lorsqu'untel nous fait du mal nous oublions tous le bien qu'il nous a offert. On doit apprendre de faire comme D'IEU, apprendre à faire la part des choses, resituer le bien dans son comportement et le mal dans le sien.

Rajoutons encore un point. A notre tour nous demandons à D'IEU d'agir ainsi à notre égard, nous lui demandons de se concentrer sur le bien que nous faisons malgré tout le mal que nous opérons parallèlement...

Le devoir de la gratitude st tel que rien nous autorise d'oublier le bien qu'on reçoit de quiconque, et même le al qui nous fait ne peut prétexter la haine et justifier notre manque de reconnaissance envers lui !

C'est tout simplement gigantesque. C'est cela que D'IEU attend de nous, nous en sommes capables même si cela nous paraît du domaine de l'impossible !

Maudire

La paracha nous rappelle que Bilâm a maudit Israël, et D'IEU a renversé ses malédictions en bénédictions. Il est une faute très grave de maudire autrui. Malheureusement il y a des gens dont leur bouche prononce des malédictions aux autres. A tel point, comme e raconte le gaon Rav Yitsh'ak Zilberstein chalita (Aléno Léchabéah' page 537) raconte qu'un homme est venu voir Rabi H'aïm Kanievsky ztsal avec une demande particulière : j'ai besoin que le Rav formule une malédiction ! Le Rav étant surpris, reçu l'explication de cette demande, l'homme lui dit : mon frère m'a volé cinq millions de dollars ! Le Rav lui répondit : je n'ai JAMAIS prononcé une malédiction, mais je peux te donner une bénédiction afin que ton argent te soit restitué (je vous laisse consulter toute l'histoire dans le livre). La bénédiction du Rav eu effet...

Horaires Chabat Kodech Nice
Vendredi 9 septembre – 13 eloul

Entrée de Chabat 19h30

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

Samedi 10 septembre – 14 eloul

Réciter le Chémâ avant 9h37

Sortie de Chabat 20h33

Rabénou Tam 21h07

*La Yéchiva souhaite un grand Mazal Jov
à David et Néh'ama Bismuth
À l'occasion de la naissance de leur fille
Noa – Simh'a*