

Pour le Bonheur
dans le Monde

Lekha Dodi

№ 915

Parachat **Bo**

« Apprendre à Voir l'Autre ! » - Par Rav Moché Mergui, Roch Hayéchiva

La TORAH dit : (PARACHAT BO 10-21) : « HACHEM dit à MOSHE : 'Etends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Egypte et que les ténèbres soient épaisses. Aucun homme ne put voir son frère et personne ne put se lever de sa place pendant 3 jours, mais pour les enfants d'Israël il y avait de la lumière dans leurs demeures ».

RACHI s'interroge : pourquoi HAKKADOSH BAROUKH' HOU a-t-il frappé les Egyptiens de la plaie des ténèbres ? Cette plaie semblait a priori limitée, comparée aux précédentes qui étaient agressives.

RACHI propose à ce sujet deux explications :

a) les Egyptiens, plongés dans l'obscurité, ne pouvaient ni voir, ni se déplacer, afin qu'ils ne puissent observer les HEBREUX enterrant ceux des BENE ISRAËL qui ne méritaient pas de sortir d'Egypte.

b) pendant cette période d'obscurité profonde, les HEBREUX ont pu rentrer dans les maisons des Egyptiens, constater quels étaient leurs biens mobiliers. Ainsi, au moment du départ des BENE ISRAËL, les Egyptiens devaient leur céder des

richesses précisément déterminées, afin que la Parole divine soit mise en œuvre.

Il existe un autre enseignement qui doit retenir notre attention : il s'agit d'APPRENDRE A REGARDER L'AUTRE. Le peuple de pharaon n'avait aucune considération pour les HEBREUX, comme c'est le cas de la part des tous les ennemis d'ISRAËL dans tous les temps. Ces Egyptiens n'avaient aucun comportement humain, et ils sont allés effectivement jusqu'à ordonner de jeter cruellement les nourrissons d'ISRAËL dans le Nil.

Penser à soi-même égoïstement, c'est vivre dans l'obscurité. Dans le pays de pharaon, celui qui ne voyait pas l'autre se trouvait lui-même dans une obscurité totale, et il ne méritait pas de sortir d'Egypte. Ainsi, ceux qui, parmi les HEBREUX étaient plongés dans l'obscurité ET dans l'égoïsme ne méritaient pas de sortir d'Egypte.

Bénéficiaire de la Vraie Lumière repose sur l'acceptation de voir l'autre, d'acquérir la sensibilité liée à l'existence de l'autre, de son épouse, de ses enfants, de ses amis.

Voilà la grande richesse que les BENE ISRAËL ont emportée de l'Egypte.

Tehilim 68

Selon Rashi, le Rid et le Meir Tehilot, ce psaume concerne la prophétie sur la guerre de Gog et Magog qui se déroulera après la venue du Mashiah'. Ce psaume nous rappelle les miracles qu'Hakadosh a opérés en faveur du peuple pour nous faire sortir d'Égypte. Car quand Hashem nous envoie en exil, ça n'est jamais de façon définitive ! À la différence des autres nations qui pensent qu'Hashem ne nous aime plus et nous a jetés à la poubelle. Nous voyons bien dans l'histoire que ce n'est pas ainsi. Et donc toutes les interprétations que font les autres cultes à propos d'Israël sont vaines et erronées.

À chaque fois qu'il y a un exil, il y a ensuite la guéoula, la délivrance. Et pour commencer la sortie d'Égypte. Et c'était et ce sera comme ça pour tous les exils passés et présent.

Selon le Even Ezra et le Malbim, ce psaume est écrit sur les nombreuses guerres que David a vécues. Il a eu de nombreux combats et il va écrire un psaume général sur tous les combats.

L'histoire de David Hameleh' au singulier a un sens au pluriel pour tout le peuple d'Israël.

Dans ce mizmor il y a quelque chose de surprenant. Il va parler

également du don de la Tora, au verset 16, en donnant les noms du mont Sinai. C'est le psaume que nous récitons durant la fête de Chavouot. Quel est le rapport entre les guerres et Matan Tora ?

Il faut également souligner que la Guemara au traité Sota 2A ramène le verset 7 et nous dit que ce verset nous parle du couple.

Donc il y a la guerre du passé, la guerre du futur, la liberté du am Israël de l'exil du passé et du futur, il y a Matan Tora et il y a le couple. Hakadosh Barouh' Hou crée des couples.

Il faut relier ces notions profondes.

On peut avancer plusieurs idées, mais inspirés du Sefer Hakadmon qui nous dit que la ségoula de ce psaume c'est pour celui qui est pris d'un mauvais esprit, rouah' raa. Le mauvais esprit est peut-être la cause des guerres qui ne sont rarement voire jamais justifiées. Quel est l'enjeu de la guerre ? C'est compliqué comme sujet.

Ce qui est clair dans une guerre, Mon Cher et Vénéré Maître Rav Rozenberg za"l disait que la guerre ne fait que des morts. On a dans la Tora les guerres de conquêtes et de survie et de sécurité. Mais c'est très complexe de savoir l'enjeu de la guerre. Il y a une grande bêtise dans la guerre, comme ceux aussi qui gère leur couple avec leur bêtise et y font la guerre. Et ces guerres trouvent solution dans la Tora !

D'ailleurs dans la Parasha de Ki Tétsé, nous avons un verset qui nous parle de la guerre, et quelques versets plus loin on

nous parle également du couple.

On retrouve cela également dans le Maaral, dans son Sefer sur la Meguilat Esther, qui nous dit que seul un couple tel Mordeh'ay et Esther pouvait sauver le peuple d'Israël de l'exil.

Ce qui se passe à l'intérieur de ton couple, ça a un enjeu pluriel, qui touche toute la société.

D'ailleurs Notre Grand Maître Rav Wolbe zatsa"l dans Alé Shour I fait un constat impressionnant : lorsque la Tora veut nous dire qui ne peut pas épouser une bat Israël par exemple le mamzer, il est dit lo yavo mamzer bikehal Hashem, le mamzer (issu d'une union adultérine) ne peut venir dans l'assemblée d'Israël, il ne peut épouser une bat Israël cashere, et quelle est l'expression pour parler du couple ? C'est "ne pas venir dans la communauté d'Hashem"...la communauté d'Hashem se dessine à travers l'histoire des couples !

Tout ça inanimé de Tora ça fait des combats, des guerres et des divorces. Et c'est à travers la Tora qu'on retrouve les clés du bonheur et dans le couple et dans les sociétés.

Tout ça c'est du rouah' raa qui faut gérer par les différents noms du har Sinai comme les explique le Maaral. Cela nécessite beaucoup de réflexion pour retrouver l'équilibre dans la société et dans les couples. Cette réflexion qui a malheureusement disparu dans notre société - retrouvons là à travers la splendeur de la Tora !

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

Téhilim d'après le Baal Chem Tov

David Hameleh' au psaume 22 verset 19, "yeh'alekou begaday lahem/ ils ont partagé mes vêtements", "veal levoushi yapil goral/et sur mes habits ils ont fait un tirage au sort".

Il faut comprendre la différence entre les deux parties, une fois il est utilisé le mot begued et une fois le mot malboush, et quelle est la différence entre un partage et un tirage au sort.

Le Baal Shem Tov explore une idée intéressante.

Le mot begued, vêtement vient du mot rébellion. Ici David dit "mes rébellions, mes erreurs, ils les partagent avec moi". Et levoush ce sont les bonnes actions, les mitsvot de l'homme qui sont appelées des levoushim, des habits. Cela vient d'un verset dans Yeshaya (59/17) qui dit "vaylbash Tsedaka/ il s'est vêtu de Tsedaka". Et David Hameleh' dit que de ses bonnes actions ils ont fait un tirage au sort.

Qu'est-ce que cela veut dire ?

Ils ont pris mes erreurs pour argent comptant, explique le Baal Shem Tov, ils ont fait de mes erreurs un appui pour justifier de faire eux aussi des erreurs. Mais sur mes bonnes actions ils font un tirage au sort, c'est-à-dire qu'ils s'interrogent de savoir s'ils vont les faire ou non.

Ils s'inspirent de mes erreurs pour en faire mais ils ne s'inspirent pas de moi pour faire le bien.

C'est la définition même du rasha.

Si tu prends mes erreurs, prends aussi mes bons choix !!!...

Parachat BO - D'IEU parle à l'homme

Au chapitre 10 verset 3 le verset dit « il est venu, Moché et Aharon, chez Parô et lui dirent "ainsi D'IEU a dit : jusqu'à quand tu refuses de renvoyer mon peuple ». On peut s'interroger comment Aharon a-t-il pu affirmer que D'IEU dit ainsi puisque D'IEU ne parlait qu'avec Moché ? Rav Shteinman dans son Ayelet Hachah'ar propose la réponse suivante : certes D'IEU ne parlait qu'avec Moché mais lorsque Moché dit à Aharon ce que D'IEU lui a dit alors Aharon peut dire "ainsi D'IEU a dit", cela s'appelle que Aharon l'a entendu de D'IEU ! Il n'y a pas d'écran entre D'IEU et Moché et lorsque ce dernier parle c'est directement la parole divine. Jusqu'où va cette idée ? C'est bien là la guerre des hommes, chacun prétend que D'IEU lui a parlé, pire encore ceux qui voient dans la parole du Maître une interprétation de la parole divine et non la parole divine directement et fidèlement. Où pire encore, ceux qui affirment parler au nom de D'IEU et empêchant les autres d'entendre D'IEU, comme si D'IEU ne parlait qu'à un seul homme repoussant tous les autres. Il y a une telle symbiose entre Moché et D'IEU qu'à son tour Moché fait de Aharon un homme de D'IEU également, comme si Aharon l'avait également entendu de la bouche de D'IEU. Moché ne garde pas D'IEU que pour lui-même il Le partage. Moché veut que tous soient des hommes de D'IEU. D'IEU n'est pas réservé qu'à un homme. L'exclusivité n'existe pas avec D'IEU ? Par conséquent et par définition ceux qui disent que D'IEU leur parle et ne parle pas aux autres sont des escrocs. Je veux bien te croire que D'IEU t'a parlé à la condition que tu me crois si je te dis que D'IEU me parle aussi. Si tu penses que seul toi peut entendre la parole de D'IEU alors tu mens. La Tora ne manque pas d'épisode où D'IEU parle avec tout le monde, certes les hommes saints Adam, Noah', Avraham, Yitsh'ak, Yaakov mais également avec les impies tel Kaïn, Lavan, Parô, Bilam...

Horaires Chabat Kodech Nice 5784/2024

Vendredi 19 janvier 9 chevat Entrée de Chabat 17h05

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

Samedi 20 janvier 10 chevat réciter le Chémâ avant 9h52

Sortie de Chabat 18h11 / Rabénou Tam 18h21

TOU BICHVAT jeudi 25 janvier en journée