

NOTRE UNIQUE REFERENCE

Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva

La Thora dit (Bamidbar 2- 2) : « Les enfants d'Israël camperont, chacun sous sa bannière selon les insignes de leur maison paternelle à distance et autour de la tente d'assignation ils camperont ».

Fin de Chabat : 21H34 Rabénou Tam : 22H12

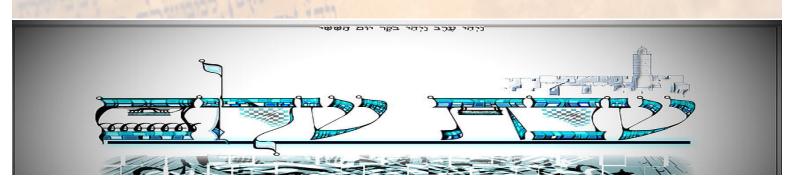
Rachi explique: Chacun sous sa bannière signifie que chaque tribu possédait une bannière teinte d'une couleur correspondante à la pierre fixée sur le pectoral. Par exemple, celle de YEOUDA était bleue ciel et ornée d'un lion etc., suivant les insignes que leur père YAACOV leur avait attribué autour de son lit avant de mourir. Chaque tribu se tenait à une distance de 2000 coudées de l'autre, soit un kilomètre, afin qu'ils puissent venir dans la maison d'Hachem le jour du Chabbat.

La Tente d'Assignation, avec le Tabernacle, était au centre des douze tribus, à une distance égale pour nous rappeler que la Torah doit être le centre de nos vies et de toutes nos activités. A cette distance géographique égale la Torah est ainsi accessible à tous. De ce fait la Torah répond à notre interrogation : où s'installer ? Quel est le meilleur environnement ? Près de la mer ? à la montagne ? Loin de la synagogue et de la communauté ? NON! Notre habitation doit se situer dans un rayon de 15 mn de marche de la synagogue, du *Bet hamidrach*, de la *Yéchivah*.

Aujourd'hui, ces lieux sont notre référence de tout instant pour l'ensemble de nos activités et surtout ils représentent l'endroit de fréquentation efficace pour protéger nos enfants de l'assimilation.

De même, à l'intérieur de nos habitations, ce n'est pas la télévision avec ses programmes diaboliques qui doit occuper la place centrale entourée de fauteuils moelleux. NON! Cette place centrale, c'est à la Torah Divine qu'il faut la réserver.

La Torah est notre référence unique pour nous guider dans nos déplacements et nous éclairer dans toutes nos activités. Notre programme journalier est construit sur le temps que nous consacrons à l'étude de la Torah : *KI EM H'AYENOU*, car les paroles de la Torah sont NOTRE VIE et nous devons les méditer JOUR ET NUIT.

La PARESSE - 3ème partie

Par Rav Imanouël Mergui

« Le paresseux introduit sa main dans le plat : il ne la retire point, même pour la porter à sa bouche » - Michleï 19-24. Alors que sa bouche est très proche de sa main, rappelle le Targoum. Le paresseux a du mal à faire même ce qui ne demande aucun effort. Sans effort l'homme ne peut subvenir à ses besoins, note Even Ezra. Si nous avons choisi de traduire le terme hébraïque "tsalah'at" par : le plat, le Ralbag le traduit plutôt par : petite fiole, c'est-à-dire que le paresseux s'imagine que sa main s'est coincée dans le goulot de la bouteille, il a les mains emprisonnées et ne subvient pas à ses besoins. Il préfère manquer même de ce qui lui est nécessaire plutôt que de fournir des efforts. Et même s'il s'occupe de ses besoins matériels il est paresseux de réaliser les commandements de la Tora, explique le Gaon de Vilna. Il y a celui qui est très actif dans la vie quotidienne mais pour ce qui est de la Tora il sommeille. Le Gaon de Vilna explique encore de celui dont sa sagesse dépasse ses actes ! Le paresseux est une personne qui pense et conçoit de belles et grandes idées mais ne s'assure pas d'agir parallèlement à ses connaissances. Il est en décalage entre ce qu'il sait et ce qu'il fait. Il ira jusqu'à donner des leçons aux autres mais lui-même n'agira pas en conséquence. Sa pensée est stérile.

« Sous prétexte de froid le paresseux s'abstient de labourer ; la moisson venue, il cherche et ne trouve rien » - Michleï 20-4. Rachi explique : à cause du froid le paresseux ne travaille pas et n'étudie pas la Tora. Le climat est encore un prétexte pour ne rien faire! « Et même si le yetser hara t'encourage à rester au lit sous prétexte qu'il fait froid, l'homme se renforcera de ne point l'écouter et se lèvera le matin pour servir son créateur » - écrit le Michna Béroura 1-1. Il pleut ou il fait froid, les frileux ne viennent plus à la synagogue. Selon le Ralbag ce verset encourage l'homme à deviner la conséquence de ses actes, si tu ne fais rien pour quelque motif soit-il tu ne récolteras rien. Le paresseux vit dans le présent sans se soucier de l'avenir. Et s'il ira réclamer de la moisson chez les autres paysans ils refuseront de lui en offrir pour l'unique raison que lui n'a rien fait, écrit Even Ezra. On ne supporte pas partager avec quelqu'un qui ne fait rien. Pour le Malbim ce verset rappelle à l'homme qu'étant jeune il convient qu'il acquiert la sagesse, mais voilà que dans cette période de la vie le bouillonnement des désirs l'empêche d'agir et de se soucier de l'essentiel; une fois vieux où les passions de la vie se sont quelque peu apaisées l'homme n'a plus la force d'acquérir la sagesse. Il est intéressant de noter selon cette idée ce paradoxe de la vie qui n'est autre que la volonté même divine : lorsqu'on a les forces on est perturbé par les désirs, et, lorsqu'on n'est plus dérangé par les désirs on n'a plus de force! L'enjeu est d'orienter ses désirs vers ses forces et non d'amener les forces vers les désirs. Intéressant est de noter que le Gaon de Vilna explique que ce verset s'adresse à l'homme alors âgé de quarante ans, la fleur de l'âge appelée par nos Maîtres "ben arbaïm labina" – l'âge du discernement (bina), l'homme atteint le summum de la compréhension et du développement intellectuel. C'est le moment où jamais pour s'investir dans la Tora et réaliser de bonnes actions. Encore une fois paradoxalement là où l'énergie de l'homme est présente ce dernier la bafoue en sommeillant! Oui nous dormons...

* En cette veille de CHAVOUOT ouvrons nos yeux, notre esprit, notre cœur, pour recevoir PLEINEMENT et VÉRITABLEMENT LA TORA pour ainsi connaître l'éclat divin dans le monde. Ne commettons pas la même erreur que nos ancêtres qui ont dormi la veille du don de la Tora où D'IEU a dû les réveiller! Soyons honnêtes : réveillons-nous de notre sommeil!

La Couronne de la Tora D'après Ray Aharon Kotler ztral

"Michnat Rabi Aharon" I page 31

Le Rambam au 3ème chapitre de ses Hilh'ot Talmou Tora paragraphe 13 écrit « celui qui veut mériter la couronne de la Tora il fera attention à ses nuits, il ne perdra aucune de ses nuits par des activités tel dormir, manger, boire, discuter futilement et pareilles comportements, il consacrera ses nuits à l'étude de la Tora et l'acquisition de la sagesse! ».

Nous pouvons constater que nos Maîtres nomment les niveaux de la Tora par l'expression "Keter Tora – la couronne de la Tora"- voir notamment Avot 1-13 et 6-5, Nédarim 62a. Nous devons comprendre quel est le sens de cette appellation ? Nous nous interrogeons également sur les propos du Rambam très sévères à l'égard de qui perd une nuit ?

La couronne représente l'honneur du roi, toute sa classe et sa grandeur. Si la couronne est entachée alors aucune pierre précieuse ne serait à même de cacher la faille. Celui qui perd une nuit par des futilités il entache la couronne de la Tora. Il est d'évidence que celui qui perd une nuit par des activités sans intérêt cela prouve que son investissement pour l'étude de la Tora n'est pas complet, il crée un manque sans égale quant à la valeur de la Tora. Plus le déshonneur de la Tora est grand plus il abîme la couronne de la Tora, son respect et sa valeur. A fortiori ceci est dit à propos de celui qui pourrait étudier et ne le fait pas, sa tare est immense comme nous l'enseignent les Sages au traité Sanhédrin 99a. il faut rappeler que s'il en est ainsi dans le négatif il en va de même pour le côté positif, c'est-àdire celui qui s'adonne à la Tora et ne perd pas son temps il prouve son attachement et son amour pour l'étude alors ses mérites sont doublés et sa faculté d'acquérir la Tora accroît.

En réalité notre éloignement de la Tora se mesure par rapport à la couronne de la Tora, c'est bien là ce qui nous dégrade de génération en génération. Le Rambam parle bien de celui qui perd une seule nuit! Au traité Bérah'ot 53a les Maîtres s'interrogent de savoir si on a le droit de s'interrompre de son étude pour répondre Amen à une bénédiction entendue! Chaque instant de Tora "perdu", aussi court soit-il et pour quelque raison soit-elle est condamnable. C'est cela la couronne de la Tora!!!

la Tora, une histoire d'amour D'après un discours de notre Grand Maître Rav Ovadya Yossef chalita "Michiouré Harachal" III page 352

Lorsque D'IEU envoie Moché pour donner la Tora il lui dit ainsi « vas dire aux enfants d'Israël qu'ils ont vu tous les miracles que Je leur ai fait au moment de la sortie d'Egypte ». La question s'impose : pourquoi fallait-il rappeler le passé, n'est-il pas plus efficace de nous parler de la beauté de la Tora pour l'accueillir ? D'ordinaire celui qui veut influencer une autre personne pour réaliser une acquisition, par exemple, il va vanter l'objet désiré.

D'IEU voulait dire à Moché de transmettre aux Enfants d'Israël l'amour qu'IL porte pour eux. Ce n'est pas en prouvant l'importance de la Tora qu'on reçoit la Tora, mais c'est en démontrant l'amour que D'IEU nous porte que sera à même de revenir vers Lui et vers Sa Tora. D'IEU nous aime et veut notre bien, Il nous donne la Tora.

De la même façon que D'IEU nous a montrés son amour à notre égard nous devons à notre tour exprimer notre amour d'entre les hommes pour revenir vers le slogan du Sinaï « naâssé vénichma » que tous ont formulé « comme un homme avec un seul cœur ». C'est avec amour qu'on transmet et qu'on reçoit la Tora.

VENEZ PASSER UN CHAVOUOT DIGNE DE מתן תורה

PROGRAMME DE CHAVOUOT 5773 (2013) A LA YECHIVAT TORAT H'AÏM C.E.J.

Lundi 13 mai

Cours pour Dames et Jeunes Filles : "L'honneur de la Tora"

Nuit de mardi 14 mai à mercredi 15 mai
Veillée pour hommes à partir de 00h30
De 01h00 à 05h15 étude sur le thème de "LA FLATTERIE"
Suivi de Chah'arit à 05h30 (nets 06h05)

Mercredi 15 mai – 1er jour de Chavouot

Cours Dames 18h30 par Rav Moché MERGUI – Roch Hayéchiva

19h20 Par Rav Nir Allouche

Etude pour hommes à partir de 19h00

Etude pour "petites filles" de 19h00 à 19h40

Etude pour "petits garçons" de 19h40 à 20h15

Minh'a 20h15

Jeudi 16 mai – 2ème jour de Chavouot

Cours Dames 18h30 par Rav Ilan Drai

19h30 par Rav Chmouel Mergui

Etude pour hommes à partir de 18h30

Etude pour "petites filles" de 19h00 à 19h45

Etude pour "petits garçons" de 19h45 à 20h30

Minh'a 20h30

