

LEKHA DODI

בס"ד

HORAIRES CHABAT NICE
10 IYAR 5773

Vendredi 19 Avril 2013

Allumage Nérot : 20H00

Chekia : 20H19

Samedi 20 Avril 2013

Fin de Chabat : 21H06

Rabénou Tam : 21H42

PARACHAT AH ARE MOT - KEDOUCHIM

521

L'ESPRIT DE KEDOUCHA

Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva

La Thora dit (Vayikra 19-17) : « **Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu réprimanderas ton prochain et tu ne porteras pas de faute à cause de lui** ». Il faut être animé d'un esprit de *Kedoucha*, de sainteté, pour accomplir les *mitsvot* en général et en particulier celles à l'égard de son prochain. Pour accomplir la *mitsvah* de le réprimander, la Torah exige :

1/ de ne pas haïr son frère dans son propre cœur et d'avoir de l'amour et du respect pour lui ; une réprimande dite pour se soulager fait parti de l'interdiction de l'interdiction – Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur.

2/ de ne pas porter de péché à cause de lui. Rachi explique qu'il faut être prudent et ne pas l'humilier en public.

Dans la *Guémara Yébamot (65b)*, Rav Ella, au nom de Rabbi Elazar enseignait : **de même qu'il existe une mitsvah de dire ce qui sera entendu et accepté, il y a aussi une mitsvah de s'abstenir de dire ce qui ne sera pas entendu.**

La Réprimande constitue une *mitsvah* particulièrement délicate à accomplir, elle dépend de la bonne humeur du receveur, de sa volonté d'entendre et de reconnaître son erreur. Cela n'est pas si évident.

Le verbe *OH'EAH' TOH'IAH'* est répété deux fois dans le verset cité ci-dessus. Cette répétition nous apprend que celui qui réprimande doit commencer à se corriger lui-même avant d'en parler à son prochain pour ne pas qu'il lui dise: «Et toi, es-tu parfait ? »

Mais celui qui a la possibilité de réprimander son prochain et ne le fait pas porte une responsabilité dans la faute qui est commise. En effet, il est dit dans ce verset: « **et tu ne porteras pas de faute à cause de lui** ». Qui ne dit rien cautionne. Il est donc de notre devoir de manifester délicatement notre désaccord. L'objectif de l'intervention n'est pas de condamner, mais d'appeler dans **un esprit de kedoucha** l'attention du fauteur en se faisant entendre.

Chabbat Chalom
Chabbat Chalom
Chabbat

Dans le livre extraordinaire Michleï le roi Chlomo nous parle dix-sept fois du paresseux, je vous propose d'étudier ce sujet qui est tellement vital. Nous sommes bien souvent confrontés à la paresse, on s'octroie des temps morts et de repos, mais on ne supporte pas voir l'autre (son enfant, son conjoint) rester sans rien faire. On croit toujours que si on était à la place de l'autre on ferait mieux et on s'offusque de le voir occuper un poste sans remplir ce rôle. C'est bien là une des facultés du paresseux : donner des conseils à l'autre sans ne rien faire soi-même. Le paresseux refait le monde mais ne fait rien de concret. Fort en parole mais faible en action. Donneur de conseil mais absent dans l'agissement. Toujours plus intelligent que ceux qui font parce qu'ils auraient dû faire, mais lui ne fait rien. Sage qui voit les autres sots. Et, nous voyons bien que nous avons assez de mal à motiver, à bouger le paresseux. D'abord et avant tout peut-être parce que nous voyons l'autre paresseux en dérobant la paresse qui est en nous ! On ne peut pas stimuler l'autre si on n'est pas à même de se stimuler soi-même !

« *Paresseux, vas vers la fourmi, contemple ses voies et apprends la sagesse* » *Michleï 6-6 et Rachi*. Si on ne peut pas attendre du paresseux d'agir on peut tout au moins l'inviter à contempler, cet exercice ne demande aucun effort physique. Peut-être même qu'on lui dit qu'il

y a un intérêt dans l'inactivité : voir ! Reste à rien faire mais au moins regarde ce qui se passe autour de toi, c'est de toute les façons ce que tu fais, tu ne fais rien d'autre que de voir alors au moins vois et contemple bien ce qui t'entoure. D'ailleurs on ne te demande tout simplement et rien d'autre que de regarder le plus petit insecte, ce n'est pas un si bien grand effort que de regarder une fourmi. Mais voilà qu'en regardant la fourmi il va se passer un phénomène assez particulier, tu deviendras sage, intelligent. On n'invite pas le paresseux à contempler la fourmi pour travailler mais plutôt pour découvrir ce qu'est la sagesse. La première chose que le paresseux doit corriger n'est pas son manque d'action mais plutôt son manque de réflexion. En vérité la pire des paresse n'est pas celle du corps mais celle de l'esprit. C'est là un premier point majeur quant à la définition même du vice de la paresse. Certaines personnes sont très actives, voire hyper actives, mais pour ce qui est de l'intelligence, elles sont nulles, non pas dans le résultat de leur pensée mais dans l'activité de leur pensée, je veux dire que ce sont des gens qui ne pensent jamais, pire encore ils ne pensent que ce que les autres les invitent à penser, ils n'ont aucune pensée propre à eux-mêmes. Des robots intellectuels. L'action ne prouve donc pas toujours l'absence de paresse ; on peut agir paresseusement. Agir sans réfléchir c'est

également une forme de paresse. J'ai retrouvé cette idée dans Mih'tav Mééliyahou de Rav Dessler qui explique à travers cela la faute de Adam Harishon : Nos Sages disent dans le Midrash que la faute de Adam était sa paresse. Ce commentaire est étonnant puisqu'on a plutôt tendance à définir sa faute comme étant un acte interdit celui de consommer le fruit défendu ? La paresse d'Adam c'est d'avoir agi sans réfléchir. Le Rabi de Kosk disait : l'empressement de l'action est le fruit de la paresse de la pensée ! (Mih'tav Mééliyahou volume 5 page 95). Alors à cet inactif intellectuel on lui conseille d'aller voir une fourmi. Cet insecte est minuscule - note Even Ezra, trois à quatre millimètres, alors que l'homme mesure en moyenne un mètre soixante-quinze ! Pourquoi ce paresseux de l'esprit va apprendre la sagesse chez l'une des plus petites créatures ? Il est à espérer qu'il prendra conscience que si quelques millimètres sont animés d'une puissance intelligente alors lui qui fait quelques millions de fois plus que ce minuscule être abîme son potentiel immense qui l'anime. Parce que bien souvent le paresseux sous-estime ou ignore son potentiel grandiose, il est tenté de croire qu'il n'aboutira à rien et qu'il n'est pas capable de faire quelque chose de sa vie. L'inactivité découle du manque de connaissance de soi et du manque de confiance en soi. Prends conscience de tes potentialités énormes qui t'habitent, c'est le premier pas vers la sortie de la paresse.

Le roi Chlomo continue *Michlei 6-7,8,9* « *Elle (la fourmi) n'a ni maître, ni officier, ni supérieur. Elle prépare sa nourriture durant l'été, amasse ses provisions au temps de la moisson. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?* ». Ces versets sont la suite logique du discours qui éveillera le paresseux de son sommeil. En vérité le paresseux est ensommeillé ! Tout dort en lui. Tout est en latence. La fourmi n'a pas de maître qui lui dicte quoi faire ; le paresseux est souvent dérangé par les ordres qu'il reçoit de l'extérieur. C'est peut-être même la qualité du paresseux : ne pas suivre bêtement le mouvement, le courant des autres. Si le paresseux a compris le danger du "penser comme les autres" il n'a pas encore développé le "penser par soi-même". On accepte cette thèse à la condition qu'il apprenne à devenir maître de lui-même, en se référant à la fourmi on apprend qu'agir ne dépend pas des recommandations qu'on reçoit de la part d'autrui. Tu refuses toute recommandation mais ceci n'est pas synonyme de rester sans rien faire. Refuse les ordres venant d'un maître mais deviens maître de toi-même. En vérité tu refuses non pas seulement l'autorité des autres c'est ta propre autorité que tu rejettes. De la fourmi tu peux apprendre qu'on peut exister par soi-même, retrouve ta dignité. Cette petite fourmi t'apprend encore qu'elle se prépare durant l'été. Eh oui le culot du paresseux c'est qu'il ne fait rien mais se plaint que les autres ne

fassent rien pour lui. Ouvre les yeux de ton intelligence si tu ne te prends pas en main tu ne consommeras que le produit de ta paresse. En somme on l'invite à réfléchir sur son avenir. Eh bien les Maîtres nous enseignent « qui est l'homme sage? celui qui voit la conséquence de ses choix - ézéou h'ah'am haroé ète hanolad ». C'est comme nous j'ai dit plus haut : sortir de sa paresse intellectuelle, or l'absence de sagesse c'est celui qui vit au présent sans penser à son avenir. Dors mais ne t'interroge pas de ce qui t'arrivera demain. Le sommeil ne produit rien d'autre que le sommeil. J'ai souvent constaté qu'après une bonne sieste les gens disent "je suis crevé" ! Quel paradoxe... Il est intéressant de noter que le texte ne dit

pas "quand te réveilleras-tu de ton sommeil", mais il est dit plutôt "quand te lèveras-tu de ton sommeil". Parce que tant qu'une personne dort en elle-même on ne peut la réveiller. Le paresseux réveillé s'enfonce souvent dans son sommeil, il est d'ailleurs bien souvent énervé qu'on le réveille et plus on essaie de le réveiller plus il reste endormi et s'enfonce dans son dodo. Ce qu'on veut lui dire c'est de ne pas rester en position couché, épouse plutôt une position debout. Tu n'as pas de stature, dit lui-t-on. Aucune dimension, ni physique ni intellectuelle, ne reflète de toi. Tu es couché et tu dors, ni tu agis ni tu penses - explique le Gaon de Vilna.

Un très grand Maître nous a quittés la veille de Chabat dernier **RAV YAAKOV H'AÏ YOSSEF ZTSAL**
Fils de notre Grand Maître Yibadel Léh'aïm
HaRav Ovadya Yossef chalita

La Yéchiva Torat H'aïm C.E.J. dédie le
Lekha Dodi de cette semaine
à la mémoire d'un ami cher
MONSIEUR ALAIN AZOULAY ZAL

Comme chaque année nous vous attendons
nombreux et nombreuses
pour fêter
LAG BAOMER dimanche 28 avril 2013
Au C.E.J. à partir de 18h30

Prochaine Conférence de
RAV BENCHETRIT chalita
Lundi 22 avril 2013 à 20h30
Au centre Michelet
Sur le thème
« l'importance de l'unité »

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à Rav Elkrief
et sa famille à l'occasion de la naissance de leur
petite fille ESTHER