

Lekha Dodi n° 460

T"01

Diffusé à la mémoire de Madame Nathalie ISRAEL.

Horaires Chabat Nice et régions
Parachat H'OUKAT (roch h'odech)

30 Sivan 5771

Vendredi 1er Juillet 2011

Allumage des Nérote : 20h00

Chékiâ : 21h16

Samedi 2 Juillet 2011

Fin de Chabat : 22h10

Rabénou Tam : 22h48

le leha dodi de cette semaine

est dédié

à la mémoire de

Madame Argila bat

Messaouda zal

la Yéchiva Torat H'aïm CEJ
souhaite un grand Mazal Tov
à Michaël et Rah'el Bellaïche
à l'occasion de la naissance
de leur fille

YEHOUDITE

Le mot du RAV :

LE CADUCEE DE MOCHE RABENOU !

Par Rav Moché Merqui – Roch Hayéchiva

Paracha houkat (Bamidbar 21- 8) : « **Hachem dit à Moché, « Fais toi-même un serpent, place le en haut d'une perche, quiconque aura été mordu qu'il le regarde et il vivra »**. Surprenant !

Nous sommes à la quarantième année de la traversée du désert et au seuil de la terre promise. Cela représente quarante années de prise en charge totale :

- nourris de la manne divine, grâce au mérite de Moché Rabbénou,
- protégés par les colonnes de nuée grâce au mérite de Aaron,
- abreuvés par le puits d'eau, grâce au mérite de Myriam.

Et voilà que les Béné Israël osent dire : « **Pourquoi nous avez-vous tiré de l'Egypte pour nous faire mourir dans le désert, car il n'ya point de pain, point d'eau et nous sommes excédés de la manne, cet aliment misérable »**.

Face à cette totale ingratitude, Hachem envoie des serpents brûlants qui mordent le peuple et une multitude de Bene Israël périssent. Le peuple reconnaît sa faute en disant : « **Nous avons péché car nous avons parlé contre Hachem et contre toi. Intercède en notre faveur pour qu'il détourne de nous les serpents »**.

Hachem répondit favorablement et Il ordonne à Moché de faire un serpent, de le placer sur une perche et celui qui aura été mordu guérira en le regardant.

Plusieurs questions se posent. Puisque le peuple a reconnu sa faute et qu'il s'est repenti :

- pourquoi ont-ils besoin de voir le serpent pour guérir ?
- pourquoi une telle exigence : « **FAIS TOI** » (avec ton argent) ?
- pourquoi Moché Rabénou a choisi l'airain plus qu'un autre métal ?

Rachi explique que Hachem n'a pas précisé de le faire en airain, mais Moché se dit : Hachem l'a appelé **NAH'ACH**, moi je le ferai en **NEH'OCHET (airain)**. Les termes se ressemblent, ce qui produit un effet plus impressionnant. Moché Rabénou transforme le serpent **NAH'ACH** qui représente le mal, en **NEH'OCHET – Airain**, le bien. Le serpent **NAH'ACH - NEH'OCHET** qui appartient à Moché Rabénou fait le bien, il guérit en le voyant.

« **Hachem dit : « Celui qui aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra »**. Cela signifie que le serpent fait donc vivre ! Mais alors, ce ne serait pas le serpent qui tue bien au contraire il fait vivre ? De même la manne loin d'être un aliment misérable, c'est l'aliment divin qui fait vivre les Béné Israël par le mérite de Moché Rabénou.

La brûlante morsure doit nous servir à réfléchir, à brûler le mal qui est en nous, et à nous remettre en question. « **Place le sur une perche** », en hébreu « **NESS** » (miracle). **Il s'agit d'un miracle pour celui qui réalise que c'est le péché qui tue.**

De nos jours le « **caducée** » du pharmacien représente un serpent sur une perche. Miracle ! Le venin du serpent peut guérir.

Il ne faut pas confondre la cause (le péché) et le moyen (le serpent). Le serpent tue ou fait vivre, selon le degré de prise de conscience du caractère mortel du péché.

Le C.E.J. parie sur l'avenir !

Vérité et mensonge

Cours donné par Rav S. Benhayon Roch Yéchiva à Marseille donné au C.E.J. dimanche 26 juin 2011

Retranscrit par Mlle V. Meloul

Il est raconté dans le midrash que lorsque Hachem est venu pour créer l'homme, il y a eu des opposants et des supporters parmi les anges :

- le h'essed a dit : « que l'homme soit créé »,
- le émet a dit : « on ne peut pas créer l'homme, il est rempli de mensonge »,
- le tsedk a fit : « que l'homme soit créé »,
- le shalom a dit : « on ne peut pas créer l'homme, car l'homme cherche la discorde ».

Suite à cela, qu'a fait Hachem ?

Il a pris le émet et l'a jeté à terre. Les anges se sont étonnés de cela, comment Hachem a pu négliger la vérité qui est Son sceau ?

De plus, lorsque l'on rassemble des conseillers, on ne jette pas ses opposants à terre ? Et enfin, pourquoi ne pas avoir aussi jeté le shalom ?

On retrouve une explication h'assidik : on a jeté la vérité par terre car on peut le piétiner, la maltraiter, et malgré tout un jour, elle rejaillira quand même. Mais le shalom, on ne peut pas le mettre par terre car on ne peut pas le redresser. C'est pour cela qu'Hachem ne l'a pas malmené. Les erreurs que l'on fait dans le shalom laissent des traces qui restent et qui sont très difficiles à effacer. Alors que la vérité, on ne peut pas la cacher longtemps.

Autre explication : la Tora est appelée Torat émet. Les anges se sont opposés à la création de l'homme car il manque de émet, et même si Hachem reconnaît qu'ils ont raison sur ce point, la Tora est là pour nous aider à discerner la vérité. Et quand il y a la vérité, il y a la paix. Ainsi, il n'y a pas lieu de mettre aussi le shalom par terre.

La vérité ne peut être atteinte seulement si on en utilise le mode d'emploi qu'est la Tora !

Autre explication : Hachem a voulu donner un message aux anges : qu'est ce que la vérité ? est ce que toutes les vérités sont permises ? Ou

bien y a-t-il une vérité absolue qu'Hachem a donné pour aider à gérer le monde ?

La vérité absolue n'est pas toujours permise dans ce monde. Par exemple, on voit dans la guemara Kétoubot comment doit-on réjouir les mariés ? il y a une divergence d'opinions entre Beit Hillel et Beit Shamaï : selon Beit Hillel, il faut dire que la Kala est na'a véh'assouda, selon Beit Shamaï il faut la décrire telle qu'elle est et s'éloigner d'une parole mensongère. Mais lorsque quelqu'un fait un choix, on ne va pas lui dire que ce n'est pas bien ?!

En réalité Beit Shamaï parle pour les temps futurs et Beit Hillel dit que la vérité est subjective. Dans le cas du couple, pour chacun son conjoint est beau et c'est une vérité pour eux.

On dit sur Aaron qu'il aime et poursuit le shalom, et il est appelé ish émet (homme de vérité), or il faisait des mensonges pour rapprocher deux personnes disputées. Pourquoi ? Parfois le mensonge c'est la vérité. Quand une vérité fait mal à quelqu'un, c'est du mensonge. Si on sait que notre vérité va blesser quelqu'un, alors ce n'est pas une vérité.

Il y a le émet (signature d'Hachem) et le shalom (nom d'Hachem) : le émet donne la valeur au shalom (comme la signature au bas d'un chèque lui en donne sa valeur). On ne peut construire le shalom que lorsque l'on est sincère.

Dans le cas de la femme qui commet un adultère, on doit effacer le nom d'Hachem dans les eaux que la sota va boire. Comment peut-on permettre d'effacer le nom d'Hachem pour cela ? Hachem n'avait-il pas d'autres moyens de faire le shalom ? Le Maharal nous donne une explication : nous pensons que lorsqu'on efface on détruit quelque chose, or les eaux sont là pour reconstruire un couple, et lorsqu'on efface le nom d'Hachem pour reconstruire un couple, c'est là qu'on écrit le véritable nom d'Hachem qu'est le Shalom. Lorsque l'on crée le shalom, on crée le lien avec Hachem.

Vérité et mensonge- suite

Le shalom, on n'a pas besoin de le mettre par terre, il suffit que le émet soit mis par terre, que l'être humain puisse être conscient de la vérité (par la Tora) et il y aura le shalom.

Il faut faire des efforts dans l'honnêteté. Nous avons une mission d'élaborer le shalom par notre sincérité.

Le Shla Hakadosh ramène qu'un jour un sage est venu le voir et il savait que celui ci ne mentait jamais. Le Shla lui a demandé comment avait-il pu acquérir une telle mida ? Le sage lui a alors raconté qu'un jour, lorsqu'il était enfant, il s'était disputé avec son frère et chacun était allé voir leur père pour raconter. Leur père a récompensé un enfant pour avoir dit la vérité et réprimandé l'autre pour avoir menti. L'acquisition du émet vient depuis le plus jeune âge, il ne faut pas promettre à des enfants des choses qu'on ne va pas faire, autrement ça les éduquent dans le mensonge.

Il y a des gens totalement faux, ça vient de leur éducation, de l'ambiance à la maison.

Une fois, un jeune homme qui faisait beaucoup de mauvaises actions est venu voir Rabi Shimon Ben Shata et a pleuré. Il a alors juré que s'il s'engage à ne dire que la vérité, tout irait bien pour lui. Mais peu de temps après, il a profité de l'absence de sa voisine pour s'introduire chez elle et la cambrioler. Mais avant même le retour de sa voisine, il a imaginé les réactions alentours et que lorsqu'on lui demanderait s'il sait quelque chose, il serait amené à mentir. Pris de remords à l'idée de mentir, il a tout remis en place !

L'éloignement du mensonge nous éloigne de la faute. Pareil pour le mensonge envers soi même. Quelqu'un qui s'accroche à l'honnêteté aura du mal à fauter.

On raconte l'histoire d'un roi qui, au cours de son règne a rétabli l'économie du pays, le shalom etc. son âge avançant, il a commencé à réfléchir : quels sont les critères pour choisir un successeur ? Il a alors convoqué toute la jeunesse de son royaume et a dit qu'il choisirait son successeur à l'issue d'un concours au cours

duquel il fallait planter les graines que le roi donnait et en sortir une plantation réussie.

A la fin du temps fixé, chacun avait un bouquet et le roi observe. Au fond de l'assemblée se trouvait un jeune homme avec un pot sans plante à l'intérieur. Il l'a convoqué et lui a demandé des explications. Le jeune homme lui a expliqué qu'il a fait tout ce qu'il fallait mais que rien n'avait poussé. Il a été choisit comme successeur ! en réalité le roi avait grillé toutes les graines et aucune ne pouvait donner de plantes, tous les autres avaient triché. Et le roi avait compris qu'il fallait beaucoup d'honnêteté pour être un bon dirigeant.

Rav avait une femme spéciale, elle ne lui faisait jamais ce qu'il demandait. Un jour Rav envoie son fils demander à sa mère si elle pouvait leur faire des haricots. Et le fils revient avec des haricots. Rav s'étonne du fait d'avoir obtenu ce qu'il avait demandé. Et son fils lui explique alors qu'en fait il a demandé à sa mère des petits pois sachant que de cette demande elle ferait des haricots. Rav n'avait jamais pensé à ce stratagème car il était trop émet !

Le émet, c'est jusqu'au bout. Et la limite du mensonge est très fine, c'est très subtil... par exemple faire croire à quelqu'un un faux prétexte etc.

Dans certains cas, il est permis de mentir mipné hashalom mais il faut être très vigilant par rapport à cela !

Définir l'erreur

Dans la paracha de H'oukat D'IEU reproche à Moché et Aharon de ne pas avoir suivi ses instructions lorsqu'IL les invita à donner de l'eau en frappant le rocher. Leur sanction est sévère puisqu'à cause de cela ils ne pourront entrer en Erets Israël.

Mais où se situe exactement leur erreur ?

Le Or Hah'aïm (H'oukat 20-8) cite 11 explications pour découvrir leur faute !!!

Il ne suffit pas de dire "until à fauter", la condamnation envers quiconque doit pointer du doigt son erreur. Envers soi même se reconnaître coupable n'est pas suffisant faut-il encore et surtout savoir de quoi est-on coupable....

Yérouchalaïm dans le chaos ! Pourquoi ? (1ère partie)

Par Rav Imanouël Mergui

En cette veille de roch hodech tamouz il m'a paru correct de traiter des évènements qui ont marqué notre histoire depuis des millénaires : la destruction de Yérouchalaïm la ville sainte ! Nous savons de par les textes sacrés, les livres des prophètes, le Talmud et les Midrachim que Yérouchalaïm n'a pas été épargnée des massacres, des pogroms, des guerres et de toute destruction soit-elle.

Mais que s'est-il donc passé pour que Yérouchalaïm, la ville de tous les éclats, soit anéantie et écrasée ? COMMENT ?, est la question que s'interroge le prophète dans le livre de Eih'a (que nous lisons le jour du jeûne du 9 Av).

Certains répondront que c'est la haine gratuite des ennemis d'Israël. Ceux-ci ne cessent de comploter contre Israël pour des raisons que nous appelons "délire". Cependant ainsi nous tombons dans la fatalité des guerres infinies, puisque nous ignorons l'origine de cette haine. Nous glissons vers un oubli de la reconstruction. D'ailleurs il y a eu un phénomène semblable rapporté au traité Guitin 56a où les Maîtres se sont opposés à la guerre ! "La guerre ne fait que des morts" m'a dit un jour mon Rav !!! Avec les guerres on n'obtient jamais ce qu'on veut – jamais. Parfois faut savoir ne pas faire la guerre avec son ennemi, ce n'est pas une faiblesse bien au contraire... C'est même bien souvent un signe de victoire ! Ce qui est clair c'est que ce désir de guerre n'est pas synonyme de reconstruction. Alors vivre dans le sentiment de combattre à tout prix l'ennemi c'est se perdre dans une guerre sans issue et, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on reconstruit l'avenir...

Comment reconstruit-on alors l'avenir ?

En se penchant sur les causes des drames du passé !

Quelles sont ces causes, en tout cas celles qui sont à l'origine du chaos de Yérouchalaïm la ville de tous les éclats ? Les Maîtres du Talmud, de mémoire bénie, ont en aucun cas défini la cause de nos maux à travers l'insensé des nations et de nos ennemis. Ils ont un regard plutôt tourné vers NOUS-MÊMES ! Voilà ce qu'ils nous enseignent au traité Chabat 119b :

« Abayé dit : Yérouchalaïm n'a été détruite uniquement parce qu'ils transgressaient le Chabat comme dit le verset etc. ». Nous verrons par la suite de nombreuses opinions citées dans ce passage talmudique relatant les causes du chaos de Yérouchalaïm. Soyons clair avant de poursuivre : l'enjeu des Sages n'est pas de nous culpabiliser de nos fautes, mais plutôt de nous faire connaître les raisons de nos maux pour ainsi les corriger et revoir Yérouchalaïm dans toute sa splendeur authentique. Revenons sur les propos de Abayé ; selon lui la transgression du Chabat est à l'origine de la destruction de Yérouchalaïm. Il est évident qu'on doit s'interroger sur le rapport qu'il y a entre la faute, ici la transgression du Chabat, et sa conséquence, ici le chaos de Yérouchalaïm. Mais avant de répondre à cette question il faut déjà constater que nous n'avons pas saisi l'enjeu du Chabat et la valeur véridique de Yérouchalaïm. En réalité cet argument est la raison même pour laquelle les guerres ne servent à rien et reviennent sans cesse, je veux dire tout simplement parce que nous ignorons bien souvent l'objectif de la guerre. Si ceci peut vous paraître simpliste croyez-moi nombre de gens ignorent totalement que représente Yérouchalaïm, preuve en est cette incapacité d'expliquer sa dépendance avec le Chabat ! Ceux qui combattent pour la liberté de Yérouchalaïm ne savent même pas dire ce qu'ils veulent de cette ville et que représente-t-elle ? Et, pour aller un peu plus loin, les ennemis qui veulent nous prendre Yérouchalaïm (dont eux-mêmes connaissent rien de cette ville) n'ont, selon la conception de la Tora, d'autre enjeu de nous rappeler que nous-mêmes ne savons pas pourquoi nous devons tant nous y attacher. Le but de ces revendications n'est autre de nous permettre de nous tourner vers la Tora pour comprendre que nous n'avons pas compris véritablement l'enjeu des choses.... (à suivre)

