

La TORAH dit (PARACHAT VAYIGACH 45-8) : « Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est HACHEM. Il m'a fait devenir comme le père de PARO, le maître de toute sa maison, et le gouverneur de tout le pays d'Egypte. »

YOSSEPH HA TSADIK, fidèle à son amour pour ses frères comme il est dit (BERECHIT 37/16) : « Ce sont mes frères que je cherche », n'a pas gardé rancune à leur égard. Il n'a pas exploité son avantage pour se venger, bien au contraire, il transforme tout le mal qu'ils lui ont fait en Bien.

Pour YOSSEPH HA TSADIK, tout le passé – c'est-à-dire l'avoir jeté dans une fosse infestée de serpents, puis vendu comme esclave, et enfin il atterri chez Potifar où sa femme le provoque, il résiste et se retrouve injustement en prison, en compagnie de l'échanson.

L'échanson, au bout de ces événements, informera le Pharaon que YOSSEPH est capable de lui interpréter ses rêves.

YOSSEPH HA TSADIK est nommé vice-roi d'Egypte. A la suite de la succession des événements, YOSSEPH HA TSADIK proclame : « Nul doute, c'est le Projet divin qui se réalise. Ce n'est pas le hasard, mais bien au contraire c'est le Maître de l'univers qui dirige les destinées humaines, comme il est dit : « Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessin de

HAKADOCH BAROUKH HOU se réalise (BERECHIT 19-21).

C'est une certitude : il y a un Projet divin. Mais HAKADOCH BAROUKH HOU donne le libre-arbitre de choisir la manière de le réaliser, d'y coopérer ou non.

Ainsi les frères de YOSSEPH HA TSADIK avaient le choix : soit accepter de plein gré les rêves visionnaires de YOSSEPH, soit s'y opposer. Ils ont choisi de tout perdre pour tenter d'annuler ses rêves, mais c'est la Volonté divine qui l'emportera malgré leur opposition.

Finalement, les frères ont involontairement coopéré à la réalisation du Projet divin, mais sans y coopérer.

YOSSEPH HA TSADIK dit avec affection à ses frères : « vous avez pratiquement participé à la réalisation du Projet divin, à partir de maintenant c'est le présent et l'avenir que nous devons ensemble assumer. »

YOSSEPH HA TSADIK a su comprendre chaque événement douloureux comme l'accomplissement du Projet divin, et s'est tourné en permanence vers l'avenir du peuple juif.

**Le Lekha Dodi est dédié à la mémoire de
Monsieur Yossef ben Avraham Schoukroun
zih'rono livrah'a**

Tehilim 3

Le roi David compose un chant, lorsqu'il se sauve à cause de son fils Avshalom. Avshalom va tromper le cœur du peuple d'Israël et inciter tout le peuple à se rebeller contre le roi David, son père ! C'est assez étonnant pour un enfant, un fils, de faire à son père, qui plus est de taille, comme David Hameleh'.

Avshalom va lui-même se rebeller contre David, il veut destituer le roi et devenir lui-même le roi. À tel point que David Hameleh' doit se sauver, il est en danger, son fils veut le tuer. Avshalom veut le détrôner et va entraîner avec lui le peuple.

Comme c'est raconté dans Chmouel II, il va entraîner même Ah'itofel qui était au début le conseiller du roi David. Ah'itofel va lui donner des conseils comment procéder pour détrôner David Hameleh' et s'évertuer à devenir le roi à la place.

Il y avait là-bas un homme qui s'appelait H'oushi Haarki. C'était un ami de David Hameleh', et lui va tromper Avshalom. Il va lui faire croire qu'il est ami avec lui et va lui donner des conseils qui seront en réalité en faveur de David.

H'oushi Haarki, va dire à Avshalom de ne pas sortir en guerre contre David tout de suite mais seulement après qu'il ait entraîné avec lui le peuple. Donc cela va prendre du temps, temps qui va être au bénéfice de David Hameleh', ce qui va lui permettre de se sauver et de pouvoir mettre en place sa stratégie de protection et jusqu'à la fin de ce malheureux combat où David Hameleh', protégé par D'IEU, va remporter cette guerre.

Au moment où David Hameleh' se sauve de son fils, il arrive à un endroit qui s'appelle Maalé Hazeitim (chapitre 15 de Chmouel II), il pleure, implore et prie D'IEU pour qu'il lui apporte secours. Il va prier également, explique le Sforno, que D'IEU porte secours au peuple d'Israël. C'est ça le troisième psaume.

Il y a ici une grande question, (Midrash Tehilim, Rachi, Radak, traité Bérahot et H'aze Tsion), David est dans un moment de danger, pourquoi il chante ? Et comment fait-il pour psalmoder dans ce moment critique ?

Nos Sages nous enseignent quelque chose d'incroyable : David Hameleh'a eu une prophétie qu'il a reçu du prophète Nathan : c'était prévu qu'un membre de la famille de David se lève contre lui, mais David ignorait la qualité de ce personnage (un esclave, un mamzer ? Qui sont des personnes cruelles et n'ont pas de pitié pour les autres). Alors quand il voit que c'est son fils, il se dit que même si son fils veut sa mort, et veut être le roi à sa place, il se réjouit que l'épreuve ne soit pas aussi grande que celle qu'il s'imaginait. Alors il chante à D'IEU. Chanter sur l'épreuve qui n'est pas aussi douloureuse, aussi grande que celle que je m'imaginai. C'est une leçon incroyable que nous livre ici le roi David : remercier D'IEU de vivre une épreuve inférieure à celle que l'on pensait ! Merci mon D'IEU que je ne subis pas le pire !

Selon le Sefer Hakadmon, la ségoula du troisième psaume est contre les maux de tête et les douleurs à l'épaule - il me semble que le lien entre ce conseil et le contenu du psaume est le suivant : les maux de tête sont souvent le résultat d'un raisonnement erroné, voire d'une frustration, on fait des calculs puis les choses ne se déroulent pas telles qu'on les avait pensé ; au lieu d'avoir mal à la tête chantons de voir que ce qui se passe n'est pas à la hauteur de nos attentes mais n'est pas aussi dramatique que ce qu'on se l'était imaginé ! L'épaule c'est ce qui donne à l'homme une stature, les maux d'épaule témoignent que nous ne sommes pas capables de porter, et supporter, ce qui nous arrive. Là aussi si on ne s'enferme pas dans notre imagination et que l'on vit la situation présente avec ce sentiment que nous ne vivons pas le pire alors les maux d'épaule disparaissent.

Fasse D'IEU que nous ne connaissions ni petites ni moyennes ni grandes douleurs, et que la puissance du chant des Tehilim récités et vécus par David soit un grand mérite pour le peuple d'Israël.

Horaires Chabat Kodech Nice 5782/2021

Vendredi 10 décembre-6 teveth

Entrée de Chabat 16h35

****pour les Séfaradim réciter la bénédiction de l'allumage***

AVANT d'allumer*

Samedi 11 décembre-7 teveth

Réciter le Chémâ avant 9h42

Sortie de Chabat 17h41 / Rabénou Tam 17h47

Mardi 14 décembre

Jeûne du 10 Teveth

Début du jeûne 7h03

Téfilin 7h07

Nets 7h57

Minh'a 16h20

Chékiâ/Arvit 16h54

Fin du jeûne 17h09

Parachat Vayigach

Reconnaissant

La fin de la Paracha nous raconte que Yossef n'avait pas acquis les terres appartenant aux prêtres égyptiens (47-22). De toute évidence ceci paraît quelque peu bizarre que Yossef épargne ces hommes d'impôts ? Dans son Livre Otsar Pélaot Hatora, Rav Zikerman rapporte le commentaire suivant : lorsque l'épouse de Potifar avait porté plainte pour viol contre Yossef, le royaume égyptien décida qu'il devait être jugé par les prêtres. Ces derniers prétextèrent au procès que si le vêtement de Yossef était déchiré à l'avant c'est qu'il s'était empressé d'assouvir sa pulsion, en revanche si son vêtement est déchiré à l'arrière c'est qu'il a tenté de se sauver et que c'est madame Potifar qui a essayé de le retenir. Il fut avéré que le vêtement de Yossef était déchiré à l'arrière. Ils tentèrent donc de le disculper. Par reconnaissance à ces hommes qui l'acquittèrent Yossef se devait d'exprimer sa gratitude. Idolâtre ou non, lorsqu'on reçoit un bienfait d'une personne on se doit d'être reconnaissant. La reconnaissance d'un bienfait dépasse toutes les valeurs...

Paix et guerre

La Paracha ouvre en ces termes « et Yéhouda s'approcha de lui (Yossef) ». Le Midrach nous enseigne que les fils de Yaâkov avaient la possibilité de se battre contre toute l'Egypte. Rav Mechoulam David zal fait le constat suivant : s'ils avaient la possibilité de se battre contre l'Egypte, pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Yéhouda se rapproche avec requête et supplication au roi d'Egypte, dont il ignore encore que c'est son frère, parce que le peuple d'Israël fait tout pour éviter le combat et ce même lorsqu'il est sûr de remporter la victoire. La force d'Israël c'est de ne jamais ouvrir les hostilités, il a toujours préféré la prière et l'approche magnanime. Il y a des gens qui à la moindre occasion s'emportent et créent des conflits, tel n'est pas la vertu d'Israël qui particularise la bonne entente au combat. Le Rambam écrit dans ses Hilh'ot Mélah'im que lorsque le peuple d'Israël va en guerre, il propose avant la guerre à son ennemi de faire la paix ! Pas comme ceux qui ne vivent qu'à travers la guerre. Ceci est vrai pas seulement au niveau politique mais même au niveau individuel. Les conflits familiaux, conjugaux, communautaires pourraient disparaître et s'évaporer si ce n'est que malheureusement de certains qui ne vivent qu'à travers les mésententes...

Simh'a

« Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici » clame Yossef à ses frères, « ne soyez donc pas attristé » leur dit-il ! (45-5 et 8). Quelle force d'âme, quelle puissance de vertus pour dire ceci à ceux qui lui ont voulu du mal et ont tenté de le mettre à mort.

Rav Gamliel Rabinovitch (Tiv Hakéhila) note un point fondamental : Yossef a compris que ses frères se sont repentis profondément et sincèrement, il veut les rassurer. Ne tombez pas dans la mélancolie, il ne sert à rien de culpabiliser sur vos erreurs. La mélancolie est l'œuvre de satan ! Il faut admettre avec foi que la réussite de l'homme comme son échec sont le produit de la volonté de D'IEU. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves ne pers jamais la Simh'a, sinon tu es vaincu par le yetser hara ! Celui-ci ne cherche qu'une seule chose : te faire baisser les bras, t'empêcher de combattre, d'avancer et d'évoluer alors il te plonge dans cette tristesse de l'âme et de l'être. Il t'enlève l'élan. Le chagrin est ce qu'il y a de pire dans la vie de l'homme. Ne victimise pas, avance, relève-toi, ou plutôt ne te laisse pas abattre par les énergies négatives, ignore-les. Yossef tient un discours d'encouragement à ses frères.

**Envoyez vos contributions à
CEJ 31 Av. Henri
Barbusse 06100 Nice**

**Que D'IEU vous bénisse
par des cascades de
bénédictions**

Arrête d'être amère, tu es lumière !

On cherche la lumière à l'extérieur alors qu'elle est en nous.

On attend que quelqu'un d'autre allume la lumière pour nous alors que la lumière est en nous.

On prétexte notre obscurité en accusant les autres, alors que la lumière est en nous.

Par notre lumière personnelle on a le pouvoir de traverser toutes les tempêtes, de surmonter toutes les épreuves, de chasser tous nos ennemis, de combattre les critiques, de se libérer de tous les exils.

Il nous faut répondre à deux questions : 1) où se trouve notre lumière ? 2) comment allumer notre lumière ?

Il ne suffit pas, effectivement de savoir qu'on est lumière, il faut répondre à ces deux questions. Mais en vérité celui et celle qui s'interrogent de la sorte c'est qu'il ne sait pas qu'il/qu'elle est lumière. Si tu as la conscience que lumière tu es tu trouveras facilement la réponse à ces deux questions. Celui qui ne sait pas où se trouve sa lumière, et celui qui ne sait pas allumer la lumière qui est en lui c'est qu'il ignore qu'il est lumière dans son essence.

La question à poser est surtout de définir notre propre lumière.

Mais avant d'y répondre il faut vouloir trouver sa propre lumière. Effectivement, il y a des gens qui adorent victimiser leur état, ils œuvrent pour le culte du "jamais content" du "toujours critiquer". Leur vie est un drame, et le monde va mal. Ils n'admettent même pas la possibilité d'un monde meilleur. La fatalité est leur mot d'ordre. Ils n'envisagent pas le meilleur. Ce regard nauséabond ils le possèdent dans tous les domaines de leur vie : le couple, le travail, la communauté et la société. Pour eux on est tous condamnés au pire. Pour eux seul la rédemption nous sortira de toute cette pénombre. Ils font erreur, ils ne profitent pas de la vie, ils occultent que le meilleur n'est pas le monde de demain mais celui d'aujourd'hui. La Rédemption n'est pas la critique d'aujourd'hui. La Rédemption se prépare au présent. Le Machiah' ne va pas libérer des êtres malheureux. La rédemption est le résultat de toutes les lumières allumées durant les périodes obscures. Si tu ne sais pas allumer la lumière aujourd'hui tu ne la verras pas demain. Prophétiser un monde meilleur c'est condamner la vie du présent. Le juif doit repousser l'obscurité et allumer par lui-même la lumière de demain. Donc soit aujourd'hui les choses ne vont pas mal, soit elles vont mal mais il nous faut sortir de ce mal, ne pas s'enliser dans le drame et le catastrophique. Il faut

donc vouloir et espérer le meilleur et maintenant. Il y a des gens qui disent "demain ! ça ira mieux", c'est la pire des phrases, le pire des souhaits. Dans le Kadich on formule « que le nom de D'IEU grandisse dans le monde qu'IL a créé par sa volonté, qu'il règne de son royaume, qu'il fasse germer la délivrance, qu'il rapproche son Machiah', de votre vivant et de vos jours, et de la vie de tout Israël », quand ? « baâgala oubizman kariv – très vite et très prochainement ». C'est-à-dire "tout de suite".

Certains n'y croient, certains se sentent incapables... Ils ne croient pas en eux-mêmes...

Où trouver cette force ? Lisons ensemble un verset énoncé par le roi Chlomo dans Michleï 20-27 « ner hachem nichmat adam » - la lumière divine est l'âme de l'homme !

Le Even Ezra écrit : l'âme émane de la lumière divine, elle loge dans le cerveau de l'homme et de là-bas elle éclaire l'esprit (rouah') et l'âme primaire et sensitive (nefech) par son intelligence et ils trouveront lumière grâce à elle !

Le Ralbag le dit en ces termes : l'âme de l'homme est son intellect (seh'el) qui est la lumière divine !

Selon ces Maîtres la lumière se trouve dans l'âme qui elle-même est représentée par notre intellect.

Il y a là quelque chose de fabuleux : la lumière est en nous et se trouve dans notre cerveau et ses multiples fonctions. Cela veut dire que celui qui se trouve dans l'obscurité c'est qu'il ne fait pas usage de son intellect ! D'IEU a doté chaque être humain d'une âme, qu'on n'y croit ou pas c'est une réalité...

Cette âme s'habille dans notre cerveau, elle a pour fonction de stimuler le cerveau, elle est la batterie de notre intelligence ! Faisant usage de sa raison

l'homme n'est plus dans la pénombre, il trouve lumière à tout, il est lumière ! Le cerveau nous a été donné pour éclairer notre être et même physique.

Aucun recoin de notre personne ne doit ressentir de l'obscurité lorsque l'homme use de son intellect.

Ceci est incroyable parce que bien souvent l'homme est obscur à cause de son raisonnement intellectuel. L'obscurité se trouve précisément là où il y a la lumière. L'obscurité cache la lumière – ce

n'est pas qu'un pléonasme, c'est un réel travail de se dire que là où on n'y voit rien c'est là qu'on peut trouver la réponse et le remède. La lumière se trouve de partout, parce que la lumière c'est toi-même donc là où tu te trouves il y a de la lumière. Il

n'existe pas de lieu et de temps où il y a obscurité. La vie est lumière. Nous avons rangé les Lumières de H'anouka mais cette lumière est intemporelle et universelle...

