

HORAIRES CHABAT NICE
6 IYAR 5772

להדליק נר של שבת

Vendredi 27 Avril 2012

Chekia : 20H29

Allumage Nérot : 20H00

Samedi 28 Avril 2012

Fin de Chabat : 21H17

Rabénou Tam : 21H54

LEKHA DODI

בס"ד

PARACHAT TAZRIA-METSORA

489

Le mot du RAV :

«LA JOIE DE VIVRE»

Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva

Qui ne veut pas vivre ? Et qui ne désire pas la joie de vivre ? On paye pour avoir la vie, mais quelle vie ? Il est fréquent de constater qu'autour de nous, de nombreuses personnes qui s'auto-détruisent en étant victimes de leur propre méchanceté.

C'est **la parole qui tue**, la mauvaise relation entre les proches, entre les amis. La jalousie est souvent à l'origine de la médisance. Les frères de Yossef étaient prêts à tuer leur frère. Incroyable !

La Torah nous raconte en détail l'histoire de Yossef et de ses frères pour nous montrer jusqu'à quelles extrémités la jalousie peut entraîner l'homme. De même, Caïn a manqué d'indulgence envers son frère Avel. Il pouvait très bien dire, ce n'est pas grave qu'Hachem ait accepté le sacrifice de mon frère Avel et non le mien. Caïn aurait dû se remettre en cause et se dire : c'est à moi de faire mieux.

Pourtant, avec **la parole de vie** il est possible de se rapprocher de sa fiancée jusqu'à en faire son épouse et construire l'avenir.

Le Roi David dans Tehilim 34, versets 13 et 14, nous exhorte ainsi : « Quel est l'homme qui désire la vie ? Qui aime de longs jours pour apprécier le bonheur ! Préserve ta langue du mal et tes lèvres de discours trompeurs. Eloigne-toi du mal et fais le bien, recherche le Chalom la paix et poursuis la ! »

Le Roi David nous propose ainsi un programme simple, à la portée de chacun d'entre nous pour vivre heureux : Retenir sa parole et rechercher la paix pour obtenir le Chalom. **On regrette souvent ce qu'on a dit et on regrette moins ce qu'on n'a pas dit.**

La Paracha Tazria-Metsora a pour but de nous montrer la gravité de la parole méchante, celle qui cherche à détruire ou à nuire à son prochain. Le mot Metsora signifie motsi râ : sortir le mal. Au lieu de voir le mal, voyons au contraire le Bien qu'il y a chez l'autre. Au lieu de piquer des crises de nerfs inutiles qui peuvent provoquer un arrêt cardiaque ou un A.V.C., soyons calme et recherchons le CHALOM.

Les disciples de Rav ZERA lui demandèrent : grâce à quoi as-tu pu vivre si longtemps ? Sa réponse fut : « Je n'ai jamais été intransigent chez moi. » Le calme et la tolérance sont les bienfaiteurs pour la santé et la longévité. Ils éteignent facilement le feu de la discorde.

Il est dit dans Béréchit, chapitre 2 verset 7 : « **Hachem fit pénétrer un souffle de vie dans les narines d'Adam et il devint vivant NEFECH H'AYA.** » Rachi explique : l'homme se distingue de l'animal car il possède le DEA et le DIBOUR : la pensée et la parole. L'homme est à l'image d'Hachem lorsqu'il utilise avec intelligence, **la parole de vie** pour construire sa famille, son entourage, sa communauté. Il apporte la joie de vivre dans le Chalom et le bonheur.

Le Beau et le Vrai sont compatibles !

Par **Madame Béatrice Serfaty**

Présidente du Conseil d'Administration de l'école
« Or Torah »

Le 2ème livre de la Torah, Chemot, nous rapporte en détail les terribles conditions endurées par les enfants d'Israël en Egypte, puis nous fait le récit de leur sortie.

Mais au moment où les Béné Israël se trouvent en Egypte, malgré les persécutions, ils connaissent un accroissement faramineux des naissances. Or dans ce développement, deux femmes vont s'illustrer. La Torah les appelle les meyaledot (sages-femmes). Et ce sont elles qui vont aider les mères d'Israël à prospérer en les aidant à faire naître de nombreux enfants.

L'une s'appelait Chifra et l'autre Pouah. Or il s'agissait de Yo'heved et de Myriam.

Alors pourquoi ne pas les nommer directement ? Parce que ce qui importait n'était pas tant leur nom, mais leur fonction !

Chifra, précise le Midrach, était celle qui, dès l'arrivée du nouveau-né, le parfumait et l'habillait ; en un mot elle le rendait beau. Pouah, parlait quant à elle à l'oreille du bébé pour lui donner du courage et de la Emouna. Ce sont donc ces deux fonctions qui ont pu faire naître tant d'enfants d'Israël, même dans de si dures conditions.

On peut donc déduire de là que « ben Israël » - un juif- se trouve à la jonction de deux dimensions : la beauté et la vérité. Si l'on peut être un Juif authentique, on n'a pas le droit d'oublier la beauté ; et l'on peut être un Juif beau, mais on n'existe pas si l'on ne professe pas la vérité !

En d'autres termes, être un juif c'est attester que le Beau et le Vrai sont nécessairement compatibles.

A nos enfants, il faut d'abord expliquer que leur « goût du beau » est légitime et qu'il est, par définition, une exigence de la jeunesse qui aime ce qui est beau.

Avec le « Beau » on peut imaginer ce que l'on souhaite comme idéal dans la vie : l'esthétique, la philosophie ou l'architecture. Or il incombe au « vrai » - incarné par la Torah - de contenir ce qui est Beau. Ce que la Torah attend des Juifs, c'est qu'ils investissent leur goût du beau à l'intérieur du vrai ! Cela signifie, qu'il faut éduquer nos enfants en leur montrant que leur goût pour tout ce qui est beau n'est pas du tout un « travers » ni une hérésie, mais à condition de l'investir à l'intérieur du « saint » la kedoucha. Car quand on réussit cette union, on obtient un peuple d'Israël qui sait véhiculer la vérité et à y investir la beauté!

La Yéchiva souhaite un grand
Mazal Tov à la famille
Anthony et Candice Lellouche
à l'occasion de la naissance
de leur fille
LÉA

**La Yéchiva Torat Haïm C.E.J. vous informe de
la prochaine conférence de
Rav BENCHETRIT chalita
Lundi 30 avril 2012 à 20h30
Au centre Michelet
« le ômer : joie et tristesse »**

L'erreur des récolteurs de fond – par RAV ELH'AN WASSERMAN ztsoukal

Après le don de la Tora, la Tora nous raconte que les Enfants d'Israël ont récolté des fonds pour créer le veau d'or. Je m'interroge : comment se fait-il qu'avec toutes les richesses accumulées en sortant d'Egypte ainsi que tout l'or récolté à ce moment-là, de tout cela qu'un petit veau n'est sorti ? Il est évident que les responsables de ces récoltes n'ont pas hésité à se servir des recettes amassées à tel point qu'il n'en restait plus que pour fabriquer un petit veau d'or. La honte de ce comportement est en fait ce qui a sauvé Israël d'une catastrophe plus spectaculaire. Ce petit veau nous cause des problèmes jusqu'à la fin des temps qu'en aurait-il été si l'objet du "veau d'or" aurait été plus important. "Heureusement" que des gens malhonnêtes pillent les fonds d'Israël, ceci les empêche de faire des catastrophes plus importantes !!!

Si la bouche occupe une place importante dans la vie, nos Sages lui ont également réservé une place majeure dans la prière. Nous ouvrons la prière par le verset des Psaumes (51-17) « D'IEU, ouvre mes lèvres et que ma bouche raconte ta louange ». Nous clôturons la prière par un passage fabuleux « mon D'IEU, garde ma langue (de prononcer) du mal et mes lèvres de parler avec ruse ». En réalité la bouche joue un rôle primordial dans la prière car si la prière est appelée "avoda chébalev" – exercice du cœur, le devoir est de l'exprimer par la bouche !, comme le stipule le Choulh'an Arouh' O'H (101-2 et Rav Ovadya Yossef dans Halih'ot Ôlam 1 page 154 à 164). On ne peut être acquitté d'une prière du cœur non prononcée par la bouche. La halah'a est très stricte quant à l'interdiction de parler entre la fin de la prière et le début de la répétition ainsi que pendant la répétition, la prière est un moment où notre bouche doit être consacrée pleinement à prier aucune autre parole ne doit brouiller la prière. Si prier c'est exprimer à D'IEU les pensées de notre cœur c'est également consacrer notre bouche à cet exercice. Mais la bouche n'est pas seulement l'outil d'exprimer notre entretien avec D'IEU elle est également le produit même de notre prière, il faut prier pour notre bouche. Et c'est bien sur elle qui faut prier avant tout. Toute prière est précédée de cette requête adressée à D'IEU « ouvre ma bouche », l'outil de la prière doit être convenable. On ne peut pas s'adresser à D'IEU avec une bouche impropre. Finir la prière c'est également s'assurer que jusqu'à la prière suivante notre bouche restera digne et propre, c'est pourquoi en fin de prière il importe de demander que notre bouche soit gardée de tout mal qu'elle risque de causer. Comment s'adresser à D'IEU avec une bouche pourrie ?! Une bouche pleine de médisance, d'insultes, de mensonge etc. peut-elle être à l'origine de ce que je veux demander à D'IEU ?! Prier c'est s'assurer que tous les moyens de la prière soient corrects et ceci commence par la bouche. Corriger sa bouche est l'introduction à la prière.

Au milieu de la prière, à la 16ème bénédiction précisément, nous prions D'IEU pour qu'IL écoute nos prières, nous disons « écoute notre voix etc., accepte nos prières etc., écoute notre prière car Tu écoutes la prière des bouches », "téfilat kol pé". Nous demandons à D'IEU d'écouter la prière de "la bouche" et non celle du cœur. Enfin le verset récité, répété deux fois en fin de la prière, « que les propos de ma bouche soient agréés ». **La bouche est l'outil de la prière, le contenu de notre prière, l'espoir de notre prière.**

La téfila c'est apprendre à faire un bon usage de sa bouche. Et ce, pas seulement vis-à-vis de D'IEU mais même vis-à-vis des hommes. La parole reflète l'état de l'être. Elle témoigne non seulement du "respect" qu'on a pour ce qui nous entoure, bien plus que cela elle est le reflet même de soi-même. Ceci prend un sens particulier lors de la prière. Effectivement au moment de la téfila on s'approche vers D'IEU mais également on s'approche "à" D'IEU. Or la bouche est à la frontière du concret et de l'abstrait. La bouche est un organe physique qui agit en abstrait puisque la parole est un son et un souffle bien organisés ! D'ailleurs le Talmud s'interroge si la parole est un « maâssé », une action. La parole est donc le passage du monde concret au monde divin. D'IEU « insuffla à l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante », Onkelos traduit « et l'homme devint un être parlant ». D'IEU trouve place en l'homme dans son parler. La puissance des hommes de parole est supérieure à celle des hommes d'action. Agir c'est encore s'inscrire dans le monde matériel, parler c'est surmonter la matière et la rattacher au divin. N'oublions pas 1) les fautes commises par la parole, tel la médisance, le mensonge et autres encore connaissent des sanctions d'une extrême sévérité, 2) étudier la Tora est la mitsva la plus grande et la plus importante de la Tora or cette mitsva passe uniquement par la bouche ; étudier comme prier c'est cette exercice divin de la parole. Ces deux activités, la parole et la prière nous rattachent au divin, à D'IEU, de façon totale et absolue.

7'00

Hotaites

Chabat

Nice

Fte 5772 (2012)

Réalisés par

Yechivat Torat Et aïm

E.F.G

31 av. St. Bazbusse

06100 nice

www.cejnice.com

lavmetgui@cejnice.com

06.10.11.43.02

06.27.83.59.51

פרשה	DATE	MINH'A	Hadlakat Nérote Arvit	CHEKIÁ	DATE	MINH'A(*)	CHEKIÁ	MOTSAE ARVIT	RABENOU TAM
Chémini	20 avril	19:45	20:00	20:20	21 avril	19:10	20:21	21:07	21:44
Tazria – Métsora	27 avril	19:45	20:00	20:29	28 avril	19:20	20:30	21:17	21:54
Ah'aré Mot-Kédouchim	4 mai	19:45	20:00	20:37	5 mai	19:30	20:38	21:26	22:04
Emor	11 mai	19:45	20:00	20:45	12 mai	19:35	20:46	21:36	22:14
Béhar-Béh'oukotai	18 mai	19:45	20:00	20:52	19 mai	19:45	20:54	21:45	22:23
Bémidbar	25 mai	19:45	20:00	20:59	26 mai	19:50	21:00	21:53	22:31
Nasso	1 ^{er} juin	19:45	20:00	21:06	2 juin	20:00	21:06	22:00	22:38
Béhaalotéh'a	8 juin	19:45	20:00	21:11	9 juin	20:00	21:11	22:05	22:43
Chélah'	15 juin	19:45	20:00	21:14	16 juin	20:05	21:14	22:09	22:47
Korah'	22 juin	19:45	20:00	21:16	23 juin	20:05	21:16	22:11	22:49
H'oukat	29 juin	19:45	20:00	21:16	30 juin	20:05	21:16	22:10	22:48
Balak	6 juillet	19:45	20:00	21:14	7 juillet	20:05	21:14	22:08	22:46
Pinh'as	13 juillet	19:45	20:00	21:11	14 juillet	20:00	21:10	22:03	22:41
Matot-Massé	20 juillet	19:45	20:00	21:06	21 juillet	19:50	21:05	21:56	22:34
Dévarim (veille du 9 av)	27 juillet	19:45	20:00	20:59	28 juillet	19:00	20:58	21:48	22:26
Vaéth'anán	3 août	19:45	20:00	20:51	4 août	19:40	20:49	21:38	22:16
Ekev	10 août	19:45	20:00	20:41	11 août	19:30	20:40	21:27	22:05
Rééh-Roch H'odech	17 août	19:45	20:00	20:31	18 août	19:20	20:29	21:15	21:52
Choftim	24 août	19:45	20:00	20:19	25 août	19:00	20:18	21:03	21:39
Ki Tétsé	31 août	19:30	19:45	20:07	1 ^{er} sept	18:50	20:06	20:50	21:25
Ki Tavo	8 sept	19:15	19:15	19:55	9 sept	18:45	19:53	20:36	21:10
Nitsavim	14 sept	19:00	19:00	19:42	15 sept	18:30	19:40	20:23	20:55

Veille de CHAVOUOT	Hadlakate Nérote	Veillée
Samedi 26 mai	21:53	01:00
CHAVOUOT	Chah'ar'it	Minh'a
Dimanche 27 mai	1) 5:20 (nets: 5:55) / 2) 8:30	19:00
Lundi 28 mai	9:00	20:15
		Motsaé-Arvit 21:55

Jeûne du 17 tamouz	Début du jeûne	Chah'ar'it	Minh'a	Chékiá-Arvit	Fin du jeûne
Dimanche 8 juillet	4:25	7:30	20:30	21:14	21:40
Veille du 9 AV	Début du jeûne	Arvit			
Samedi 28 juillet	20:58	21:15			
Tichâ Béav	Chah'ar'it	Minh'a	Chékiá	Arvit	Fin du jeûne
Dimanche 29 juillet	8:00	20:15	20:57	21:00	21:22

(*) étude Homme 2 heures avant minh'a

Cours Dames 1 heure avant minh'a