

“Prenons conseil avant d’agir” - Par Rav Moché Mergui, Roch Hayéchiva

La TORAH dit (PARACHAT KI-TISSA 32-1) : « Le peuple vit que Moshé tardait à descendre de la montagne, et le peuple s'attroupa autour de Aaron et lui dit : 'lève-Toi, fabrique-nous des dieux qui marcheront devant nous, car voici Moshé, l'homme qui nous a fait monter d'Egypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu'. »

La force du mal se déchaîne au moment sublime où les Béné Israël s'apprêtent à recevoir les Premières Tables de l'Alliance. Le Satan provoque la confusion dans l'esprit des Béné Israël. De quelle manière ?

Le peuple vit que Moshé tardait à descendre de la montagne. D'après leur calcul, qui n'était pas exact, ce retard laissait penser que Moshé, 'Hass ve Chalom, était mort. Dans cette logique erronée, il fallait le remplacer immédiatement.

Les Bene Israël ne consultèrent pas Aaron Ha Cohen, l'autorité compétente qui aurait pu avec justesse déterminer ce qu'il convenait de faire. Il aurait su leur dire de ne pas céder à la provocation du Yetser Hara, de patienter et de garder leur calme. Pire encore, ils dictèrent un ordre à Aaron Ha Cohen : « Lève-toi et fais-nous des dieux qui

marcheront devant nous. » Est-à dire qu'ils considéraient qu'il existait plusieurs directions parmi lesquelles choisir ?

A chaque génération, le veau d'or se renouvelle et prend une autre forme pour nous tromper !

Le fond de cette attitude est toujours la même : l'homme ne veut pas se soumettre à l'Autorité divine et refuse de prendre conseil auprès des Sages de la Torah. L'homme est ainsi tenté de créer un dieu qui marche devant lui. Or nos Sages nous enseignent : « Hakadoch Barouh' Hou dit à Israël : 'Mes enfants ! J'ai créé le Yetser Hara et l'Etude de la Torah pour le dominer.' »

En découvrant avec une totale réprobation le veau d'or, Moshé Rabbenou a cassé les Premières Tables au pied de la montagne et a pris le veau d'or pour le brûler et le réduire en poussière.

A notre tour, pour ne pas être influencés, ni même perturbés par la force du mal à des moments importants de notre vie, nous devons nous ressaisir dans l'Etude de la Torah et prendre conseil auprès des Sages de la Torah qui nous guideront dans la bonne voie à suivre.

Lorsque Moch descend du Mont Sinaï il constate que les enfants d'Israël sont en train de commettre la faute du veau d'or! Il en est profondément déçu et lance un appel assez original « mi lachem élaï » (32-26). Littéralement « qui est pour D'IEU, qu'il vienne à moi ». Moché invite le peuple à se joindre à lui pour manifester son attachement à D'IEU. Il ne nomme personne, il invite tout le monde! La réaction de Moché directement après la faute du veau d'or est de voir qui veut s'investir pour D'IEU. Le Ramban explique: la faute du veau d'or a causé une profanation du Nom Divin "h'iloul achem", alors il appelle le peuple à manifester la sanctification du Nom Sacré "kidouch hachem". Moché ne reste pas les bras croisés face à l'improbable, il se met à l'œuvre. For est de constater qu'à la suite de la faute du veau d'or, D'IEU n'ordonne rien à Moché et ne lui dit seulement qu'il veut exterminer le peuple. Moché de sa propre initiative s'élançe dans une réparation de la faute, et puisqu'il y a eu profanation il faut se mettre à l'œuvre pour sanctifier ce qui a été bafoué. Qui veut aujourd'hui s'investir pour répondre à

cet appel?! Qui veut s'engager dans un combat pour défendre l'honneur de D'IEU quelque peu abîmé dans le monde?! Je ne dis pas qu'il n'y a personne, mais sommes-nous prêts à rejoindre les rangs de cet appel de Moché?! Fort heureusement dans chaque génération se trouvent des hommes et des femmes qui ont été sensibles à l'appel de Moché, c'est ce qui permis au peuple d'Israël d'être secouru du décret divin. L'existence d'Israël tient sur ces personnes qui répondent présents chaque fois que l'on fait appel à leur service pour rehausser l'honneur divin. Qui veut se battre contre l'assimilation? Les mariages mixtes? La cachेरoute? La pureté familiale? L'étude de la Tora? Les écoles juives? ETC.

La Tora nous dit que seule la tribu de Lévi a répondu présent. C'est à la fois magnifique et à la fois désolant. Magnifique car de certains qui ont levé le doigt. Désolant, car où sont les autres ??? Le verset (32-26) formule ainsi la réponse des Léviim « ils se sont réunis vers lui (Moché) tous les enfants de Lévi ». Le H'atam Sofer s'interroge que vient indiquer le terme "tous", effectivement le texte

aurait pu dire « les Léviim ont rejoint Moché ». Et, de répondre: nous savons que l'assemblée de Korah' s'opposait farouchement à Moché, mais là pour l'honneur de D'IEU ils ont su laisser de coté leur intérêt personnel et sont venus rejoindre les rangs de Moché. Exceptionnel

Combien de projets de Tora sont avortés à cause de ceux qui ne cherchent que leur honneur, que leur renommée, que leur intérêt égoïste. On oublie que c'est au nom de l'honneur de D'IEU uniquement que nous nous investissons dans tous ces nobles projets de Tora. Korah' le symbole de la discorde et de la malhonnêteté a su mettre en marge tous ses vices pour clamer l'honneur divin. Moché n'a usé d'aucun argument, sa phrase est courte « mi lachem élaï » c'est tout! Ceci est suffisant pour inviter qui se sent sensible à l'honneur de D'IEU dans le monde. Celui qui ne vient pas c'est qu'il n'a pas saisi l'ampleur du projet, et là aucun discours ne serait à même de le séduire. Ce projet doit brûler en nous, naturellement d'une part et consciencieusement d'autre part.

Le Ramban écrit encore: par le mérite d'avoir répondu à

l'appel de Moché, les Léviim ont été choisi pour servir D'IEU au Temple! Rav Aharon Kotler (Michnat Rabi Aharon page 147) rappelle l'enseignement du Yérouchalmi (fin traité Bérahot): si tu constates que la génération s'est affaiblie dans les paroles de Tora, lève-toi, renforce-toi et tu prendras la part de tout le monde! Par conséquent lorsque tu vois que les gens s'investissent peu dans la Tora, c'est un message pour toi, pour que tu redoubles d'efforts – l'affaiblissement des autres doit te stimuler à en faire davantage. Ne dis pas qu'il n'y a personne pour t'aider, n'attends pas que les autres soient là, au contraire moins les gens sont là plus cela doit te sensibiliser à être là et ceci même doit te stimuler pour avance et agir! De toute évidence, dit Rav Kotler, l'absence et l'affaiblissement des autres doit nous peiner mais ne doit certainement pas nous freiner! Pourquoi et comment? Parce que notre combat et nos efforts ne sont orientés uniquement vers D'IEU! Et D'IEU nous en donne les forces et l'énergie nécessaires. Ce n'est qu'au nom de D'IEU que nous déployons nos aspirations. Rav Kotler continue: celui qui se laisse entraîner par la société affaiblie ce n'est que

intérêts purement personnels, il est naturellement influencé par les autres, parce qu'il veut trouver grâce aux yeux des autres en leur ressemblant – aller à l'encontre du regard des autres n'est pas un exercice facile, mais là où les autres ne se trouvent pas ne dit pas que ce n'est pas le chemin que je dois emprunter dans ma vie. Si tout le monde est faible, pourquoi suivre cette faiblesse sociale? Si ce n'est que pour plaire aux autres! Alors que celui qui se tient face à cette faiblesse du peuple c'est là où il trouvera la force et atteindra des niveaux que tous ont délaissé! Mais, en vérité conclut le Rav, lorsque l'ambiance générale est faible ce n'est qu'avec peu d'efforts que l'on peut atteindre les hauteurs. Plus la Tora est délaissée, plus l'honneur de D'IEU est abandonné, plus celui qui s'en investit sera gagnant! Le Midrach Tehilim 1 rapporte l'enseignement de Rabi Bérah'ya au nom de Rabi Chmouel Bar Nah'mani: lorsque Moché lança son appel voilà ce qu'il voulait dire: qui n'a pas participé, de près ou de loin, à la faute du veau d'or, et n'a même pas donné un petit bijou pour la réalisation du veau d'or, qu'il se joigne à moi! C'est-à-dire que Moché cherchait des

hommes voués à D'IEU, qui ne dansent pas sur deux rondes, qui ont compris que la vie est celle qu'on investit pour D'IEU. Celui qui a une quelconque participation aux autres systèmes ne peut pas s'adonner à l'honneur de D'IEU. C'est-à-dire qu'il met chacun face à cette réalité: quel est le sens de ta vie. Dans quoi t'investis-tu? Nous jouons sur deux tableaux, ça ne marche comme ça. Le veau d'or c'est aussi bien celui qui s'investit à fond dans les systèmes étrangers mais même celui qui contribue quelque peu en est déjà atteint. Et, par conséquent, il ne peut plus être un soldat de D'IEU. Quel est notre investissement pour le divin? C'est là ce qui fait notre adhésion au veau d'or ou non!

Mi Lachem Elaï!

Horaires Chabat Kodech

Nice

5784/2024

Vendredi

1er mars 21 adar I

Entrée de Chabat 18h02

*pour les Séfaradim

réciter la bénédiction de

l'allumage AVANT

d'allumer*

Samedi

2 mars 22 adar I

Réciter le chémâ

avant 9h20

Sortie de Chabat 19h03

Rabénou Tam 19h28

7ehilim 72

Le psaume 72 est une ségoula pour ne pas faire faillite dans les affaires, nous dit le Sefer Hakadmon.

Pour Rashi, c'est une Téfila que David hameleh' prononce pour la réussite du règne de son fils Shlomo. Cette prière, il va l'exprimer à la fin de sa vie lorsqu'il va introniser son fils Shlomo, comme il est dit dans Melah'im 1. David a vu par l'esprit saint que son fils Shlomo demandera à Hakadosh Barouh' Hou la sagesse pour rétablir la justice dans le peuple. Alors il prie pour que Hashem accueille la téfila de son fils. Ce qui est incroyable c'est que nous voyons la téfila du père pour la réussite de son fils. Combien prions-nous pour la réussite de nos enfants ? Il y a comme une espèce d'évidence que nos enfants réussissent, que ce soit à la yeshiva ou dans les études, on ne s' imagine pas l'échec de nos enfants. Pour qu'ils réussissent il faut prier ! David Hameleh', qui est roi, prie pour la royauté de son fils et qu'il mène à bien cette royauté. Il prie également

pour que la demande que Shlomo va faire à Hashem soit agréée. Il prie pour la téfila de son fils.

Selon le Méiri et le Sforno, c'est une Téfila que David hameleh' prononce sur la roi Mashiah', que se réalisent en lui toutes bénédictions qui sont dites sur lui. Il prie pour que ces bénédictions se réalisent.

Il y a la téfila du parent pour son enfant et il y a la téfila du Klal Israël pour le meleh' hamashiah'. Et c'est peut-être cela le sens de ce que nous dit le Sefer Hadakmon : dans ce mizmor on ne peut pas faillir dans nos affaires car c'est une téfila pour la réussite de l'autre.

En d'autres termes, si tu veux réussir dans les affaires, prie pour la réussite des autres, de tes enfants, du Mashiah'. On ne faillit pas dans nos affaires, on ne connaît pas d'échec quand on prie pour la réussite des autres.

Prions pour les autres, pour la réussite de nos enfants, pour la réussite du meleh' hamashiah' et de tout un chacun. C'est ainsi que nous aurons la brah'a et que nous ne l'a perdrons pas.

7ehilim d'après le Baal Chem Tov

David Hameleh' au psaume 31 verset 20 dit "combien est grande Ta bonté, celle que Tu as caché pour ceux qui Te craignent". Il y a ici un Tov d'Hashem qui est tsafoun. Tout le monde recherche le Tov, l'homme cherche ce qui est bon. Il y a un Tov divin qui est tsafoun - caché.

Il y a une bonté divine qu'il revient à l'homme d'aller chercher et de trouver. Il y a le Tov qu'Hashem dévoile mais il y a un Tov caché que l'homme doit trouver.

C'est l'homme qui doit trouver le Tov. Pour cela il doit craindre Hashem. Dans la yira d'Hashem on dévoile un Tov qui est caché. C'est par la crainte d'Hashem qu'on va dévoiler ce Tov.

Le Baal Shem Tov nous dit qu'il est écrit dans Bereshit 1.4 "Hashem a vu que la lumière était Tov/bonne, alors Il l'a séparée". Quel est le rapport entre voir qu'elle est Tov et la séparer ? La Guémara au traité H'aguiga 12a dit "Hashem a pris le "or" qui est Tov et l'a caché pour les tsadikim futurs". Hashem n'a pas "réservée" la lumière mais l'a "cachée". Cela ne veut pas dire que la lumière n'est plus là, ça veut dire qu'elle est cachée et que les tsadikim vont la dévoiler.

Il y a des choses qu'Hashem a enfouies dans le monde et c'est l'homme qui va partir à l'aventure de les trouver. On doit trouver le Tov. Ce Tov qui est caché, on le trouve par la crainte d'Hashem.

La Yéchiva souhaite Mazal Tov aux familles

Rav Gad Amar et Rav Haïm Lévy
à l'occasion du mariage de leurs
enfants Netanel David et Perla Hanna

La crainte d'Hashem nous permet de trouver ce trésor divin. Comme cette lumière qu'Hashem a cachée. Il faut aller dans la cachette de la lumière pour trouver la lumière, le Tov. Et c'est dans la Tora qu'on va découvrir cette lumière et ce Tov. Hashem nous a donné le moyen de trouver tout cela !