

Vaethanan (184)

וְאֶתְחַנֵּן אֵלָּהּ בְּעֵת הַהוּא לֵאמֹר (ג.כג)

« J'ai supplié Hachem en ce moment-là » (3,23)

Ce verset parle de la prière que Moché adressa à Hachem pour pouvoir entrer en terre d'Israël. Le Texte dit qu'il pria « En ce moment-là », qui se dit en hébreu : « baét ahi » (בעת ההיא). Le terme : « baét » (en ce moment - בעת) s'élève à la valeur numérique de 472. Ce nombre correspond au total de mots dans les passages des Tefilin et le passage des Tsitsit dans la Torah : Les quatre paragraphes de la Torah qui mentionnent les Tefilin (que l'on retrouve dans les parchemins des Tefilin) sont constitués d'un total de 403 mots. Le paragraphe des Tsitsit (le troisième paragraphe du Chema) est composé de 69 mots. Ce qui fait bien un total de 472 mots. Cela fait allusion au fait que Moché adressa ses prières à Hachem quand il était enveloppé du Talit et qu'il portait les Tefilin. En effet, nos Sages disent que les prières que l'on adresse à Hachem quand on porte le Talit et les Tefilin, sont encore plus acceptées par Hachem. Ainsi, pour que ses supplications soient encore plus efficaces, Moché les formula quand il portait Talit et Tefilin.

Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov Bné Yissahar

וּשְׁמַרְתֶּם וְעִשִּׂיתֶם כִּי הוּא חֲכָמְתְּכֶם וּבִינְתְּכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים (ד.ל) « Vous les conserverez et les accomplirez, car c'est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples » (4,6)

Rachi explique : C'est de cette façon [par le calcul du calendrier et la position des étoiles] que vous (les juifs) serez tenus pour sages et intelligents aux yeux des [autres] peuples.

Le Steïpler écrit dans son *sefer Hayé Olam* : Nous constatons que les nations, bien qu'elles aient étudié l'astronomie très en profondeur, ont déjà modifié de nombreuses fois leurs calculs, et au fil du temps il s'est avéré que leurs calculs n'étaient pas exacts. Alors que nous avons une tradition des Sages de la Guémara, qui remonte jusqu'à Moché au mont Sinaï, selon laquelle la longueur du mois est de 29 jours, 12 heures et 693 Halakim, ce qui est d'une très grande précision. Ce calcul n'a jamais été infirmé de la plus petite valeur, et c'est une des raisons pour lesquelles les nations du monde ont reconnu que la Torah est vérité, comme il est écrit dans le verset : « Car c'est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples ».

בְּצַר לְךָ וּמְצֹאוֹךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרֵית הַיָּמִים וְשָׁבַת עַד ה' אֱלוֹקֶיךָ. (ד.ל)

« Dans ta détresse, quand toutes ces choses t'arriveront à la fin des jours, tu reviendras à Hachem, ton D. » (4,30)

Aujourd'hui, des changements qui auraient pris auparavant des centaines d'années se produisent en très peu de temps, et nous voyons que la roue du temps tourne avec une rapidité vertigineuse. Qu'est-ce Hachem nous a fait, pourquoi les conditions ont-elles tellement changé ? **Le Hafets Haïm répond** : Au ciel se sont accumulés depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui des comptes innombrables. Avant l'arrivée du Machiah, il faut régler ces comptes-là, parce que la délivrance annulera le mauvais penchant, si bien que toutes les affaires de ce monde, qui dépendent de la guerre contre le mauvais penchant, vont disparaître. C'est pourquoi chacun doit régler ce qui lui reste à acquitter au Ciel, car les jours du Machiah sont très proches, et il est indispensable d'accélérer ce processus.

אֲזַי יִבְדִּיל מֹשֶׁה שְׁלֹשׁ עָרִים בְּעֶבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרְחָה שְׁמֶשׁ (ד.מא)

« Alors Moché a séparé trois villes (de refuge) à l'est du Jourdain » (4,41)

Tous les versets qui précèdent celui-ci sont consacrés à des réprimandes que Moché adressa aux Juifs. Ainsi, on peut se demander quel lien ce verset, qui parle du fait que Moché réserva des villes de refuge à l'est du Jourdain, a-t-il avec les réprimandes ? Nos Sages enseignent que les villes de refuge à l'est du Jourdain ne pouvaient recevoir les tueurs involontaires que lorsque les villes de refuge seront établies en terre d'Israël. Ainsi, Moché, qui n'allait pas entrer en terre d'Israël, n'avait aucune obligation de désigner les villes à l'est du Jourdain, qui ne serviraient à rien du vivant de Moché. Malgré tout, Moché exprima son amour puissant pour les Mitsvot, et même s'il n'avait aucune obligation de désigner ces villes de refuge, le simple fait de savoir qu'il ferait par là quelque part une bonne chose, cela le poussa à agir. Cette attitude de Moché était en soi une grande réprimande pour le peuple. Car Moché montra là l'exemple que l'on doit accomplir les Mitsvot non pas par contrainte, pour être quitte de son obligation, mais par amour et volonté. Moché montra par là au peuple qu'il n'est pas suffisant d'accomplir les Mitsvot, mais il faut aussi les réaliser avec amour, au point qu'on les ferait

même si on n'en avait aucune obligation. Cela est en soi une grande leçon de morale.

Rabbi Moché Feinstein Zatsal

וְאָהַבְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדְךָ (ה.ו.)
« Tu aimeras Hachem ton D. de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir » (6,5)

Le **Hafets Haïm** enseigne : D. n'est pas sévère envers les êtres humains ; Il demande à chacun de Le servir selon ses moyens. De même qu'il existe des pauvres et des riches, des forts et des faibles, les hommes se distinguent les uns des autres par leurs forces spirituelles, il n'est pas donné à tous d'atteindre les plus hauts sommets. C'est le sens de : « De tout ton cœur et de toute ton âme ». Tu dois servir D. du mieux possible en fonction de tes capacités physiques et spirituelles. **Le Hafets Haïm** déclara un jour : Le nombre de pas qu'un homme peut faire au cours de son existence est fixé à sa naissance ; à lui de choisir s'il veut aller accomplir une bonne ou une mauvaise action ; celui qui veille à son âme compte ses pas.

וְאָהַבְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדְךָ (ה.ו.)
« Tu aimeras Hachem, ton D., de tout ton cœur » (6 ; 5)

Comment peut-on ordonner à quelqu'un d'aimer ? L'amour ne peut s'exprimer que si l'on aime vraiment naturellement. **Le Sfat Emet** nous dit que la réponse réside dans la question. Car si D. nous ordonne : « Tu aimeras ... », c'est que cet amour est déjà profondément ancré dans la nature de l'homme, et que nous n'avons plus qu'à le réveiller. Ainsi, afin de réaliser le commandement : « Tu aimeras Hachem, ton D. », il faudra faire tout ce qui est nécessaire pour réveiller ces sentiments qui sommeillent en nous. Par exemple, **le Rambam** nous fait remarquer, que lorsqu'un homme observe les prodiges de la nature et de la création, que ce soit dans l'univers ou dans son propre corps, il ressent alors, de manière immédiate, un profond amour envers son Créateur.

Rav Moché Pell

Les Dix commandements

וְלֹא תַחְמוֹד (ה. יח.)

Tu ne convoiteras pas (5. 18)

L'interdiction de convoiter, cinquième commandement de la deuxième colonne sur les Tables est placée en face de l'obligation de respecter ses parents. Selon certaines opinions, cela sous-entend que celui qui convoite finira par donner naissance à un enfant qui le méprisera et honorera un homme qui n'est pas son père. D'après d'autres opinions, les parents qui convoitent donnent un mauvais exemple, ce qui conduira leurs enfants à leur manquer de respect. L'interdit de convoiter, dernier des dix commandements

représente l'opposé absolu du premier commandement qui nous ordonne d'avoir foi en D. En effet, celui qui croit sincèrement en D. ne convoitera jamais ce que Hachem a donné à un autre. Le premier commandement s'adresse au côté positif du cœur de l'homme et le deuxième, à son côté négatif.

Kad haKémah

Selon **le Rambam** (Hilkhot Guézéla), l'interdiction de convoiter peut affecter toutes les lois de la Torah. Lorsqu'on se laisse dominer par le désir, il n'y a pas de fin à ce qu'on se permet de faire et aucun des interdits de la Torah ne peut empêcher un individu de commettre une transgression pour assouvir ce dont son cœur a soif. **Le Ramban** fait remarquer qu'à l'inverse, celui qui ne se laisse pas aller à la convoitise sera toujours bienveillant à l'égard de ses prochains, car les sujets habituels de désaccord seront inexistantes.

Halakha : Tsedaqua

La Guémara dit : celui qui donne de la Tsedaqua à un pauvre recevra six Berakhot et celui qui donne de la Tsedaqua et encourage le pauvre avec des belles paroles recevra dix-sept Berakhot. Il faudra faire très attention au moment de donner la Tsedaqua de ne pas mettre le pauvre mal à l'aise, il faudra donc éviter de donner la Tsedaqua en public.

Tiré du sefer « Pessaquim Outechouvot »

Dicton : *Le corps préfère s'astreindre à mille mortifications, plutôt qu'au joug Céleste.*

Rabbi Mendel de Kotsk

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, מאיר בן גבי זווירה, אברהם בן רבקה, ששא בנימין בין קארין מרים ויקטוריה שושנה בת ג'וים חנה, רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יעקב בן אסתר, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, רפואה שלימה ולידה קלה לרבקה בת שרה. זרע של קיימא לחניאל בן מלכה ורות אוריליה שמחה בת מרים. זיווג הגון לאלודי רחל מלכה בת חשמה. לעילוי נשמת : ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח. יוסף בן מייכה. יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלוח, פייגא אולגה בת ברנה, רבקה בת ליזה, רישירד שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל. מוריס משה בן מרי מרים.

