

Matot Massei (325)

Matot

לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה (ל. ג.)
 « Il ne profanera pas sa parole, tout ce qui sortira de sa bouche, il l'accomplira » (30,3)

Le Hida dit que le souffle que nous expirons en parlant provient de notre âme. C'est pourquoi il nous incombe d'éviter les paroles indignes, car ce faisant, nous gaspillons une partie de notre âme. Cette idée donne une dimension supplémentaire au verset: « **Il ne profanera pas sa parole, tout ce qui sortira de sa bouche, il l'accomplira** », un ange défenseur est créé lorsque nous parlons de manière autorisée (Mitsva) et un ange accusateur est créé par nos paroles impropres interdites par la halakha. Si quelqu'un profanes ses paroles et parle mal, alors tout ce qui sort de sa bouche, sera fait, u, ange accusateur sera créé.

וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא יהוה על
 מדתן לתת נקמת יהוה במדין (ל. א.)

« Et Moïse parla ainsi au peuple: **Choisissez parmi vous certain nombre pour combattre; ils marcheront contre Midian pour exercer sur lui la vindicte d'Hachem** » (31.3)

Le Noam Mэгadim explique qu'Israël étant un peuple Saint, il est soumis à une seule règle lorsqu'il part à la guerre. Il doit placer sa confiance en Hachem, seulement en Lui, et non dans les armes, les chevaux ou tout autre élément matériel. Ses yeux doivent être dirigés uniquement vers Hachem. C'est ce que le verset vient signifier par l'expression: « **Choisissez parmi vous** » [Retirez d'entre vous] **des hommes d'armée** » Voulant ainsi suggérer: « **Retirez** » de vos cœurs cette pensée qu'il y a parmi vous des hommes d'armée, et « **Ils marcheront contre Midian** » avec une confiance absolue et exclusive en Hachem; et dès lors, vous serez, en mesure: « **D'exercer sur lui la vindicte d'Hachem** ». Le Noam Mэгadim conclut en disant: Comprend-le bien, et que ces paroles pénètrent dans ton cœur, car ce doit être la même chose dans tous les domaines. Dans chacune de ses voies, l'homme devra avoir l'intelligence de penser et de ressentir de cette manière, et grâce à cela, il bénéficiera d'une délivrance Divine complète.

ודעו השאתכם אשר תמצא אתכם (ל. ב.)
 « Et sachez combien votre culpabilité vous atteindra ! »

Rav Eliyahou Dessler zatsal donne une explication très forte: Après la mort, nous nous trouverons comme au milieu de notre passé. Si, lors de notre

passage dans ce monde du libre arbitre et de l'action, nous sommes restés attachés à la Torah et aux Mitsvot, notre être se maintiendra alors fermement lié à elles et à celui qui nous en a fait don [Hachem]. Cet état subsistera non pas comme ayant appartenu au passé révolu, mais il demeurera au présent. Il en sera de même pour les fautes. Nous aurons alors le sentiment d'encore les perpétrer, tout en sachant le plus clairement possible ce que sont les Mitsvot et les Avérot. Il n'y a pas de repentir plus douloureux. Voilà ce que signifie le verset: « **Et sachez combien votre culpabilité vous atteindra** »

La gravité de faire des Nédarim (vœux)

A moins de vouloir tempérer son penchant, il est interdit de faire un vœu ou un serment, même pour dire la vérité, ainsi, Hachem a ordonné au Bné Israël de prendre garde à leurs paroles de crainte qu'ils ne prononcent facilement un vœu ou un serment. Quiconque viole un vœu en ne l'exécutant pas finira par enfreindre un vœu solennel [prononcé en invoquant le Nom d'Hachem]. Or quiconque profane un vœu solennel est considéré comme ayant nié l'existant de D.; il n'a pas d'expiation possible. Comme il est écrit: « **Hachem ne laissera pas impuni celui qui invoque Son Nom en vain** » (Yitro 20.7) Hachem dit Bné Israël: Ne croyez pas que Je vous interdis de jurer pour accrédiiter un mensonge. Ne faites pas de serment même de même à propos d'une vérité.

Méam Loez (Matot 30.3)

Massei

ויסעו מקברת התאוה ויחנו בקצרות (ל. ג.)
 « Ils quittèrent Kivrot Hataava et campèrent à Hatsérot » (33. 17)

Rabbi Yitshak de Vorka fait remarquer que ce verset nous enseigne que pour vaincre le yétser arah qui est en nous, il faut toujours se rappeler que ce monde est temporaire, qu'il doit être mis au profit pour préparer notre monde à venir. « **Ils quittèrent Kivrot Hataava** »: Comment peut-on enterrer (*likvor*) son envie (*taava*) et soumettre son yétzer arah? En se rappelant que ce monde n'est qu'une antichambre devant la maison (monde futur). Le Rabbi de Vorka disait qu'en, ayant cela à l'esprit, nous pouvons vaincre le yétser arah, qui à la venue du Machiah sera égorgé. Alors pourquoi donner de l'importance à une réalité qui n'est pas éternelle à l'inverse d'Hachem? Nous devons

toujours méditer sur le fait que ce monde est passager et qu'on s'en séparera un jour pour se rendre dans le monde futur qui est éternel, où la seule monnaie en cours proviendra de nos Mitsvot accomplies dans ce monde ci. Par cette réflexion, nous aurons conscience de l'essentiel et on pourra s'écarter et même « enterrer » (likvor) les désirs (taava) et ne pas se laisser distraire.

וּבְדָרְתְּם אֶת כָּל מִשְׁכַּבְתֵּיכֶם וְאֶת כָּל צִלְמֵי מִסְכַּתְּם תֵּאַבְדּוּ וְאֶת כָּל בְּמוֹתָם תִּשְׁמְדוּ (ל.ג.נב)

« Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez tous leurs temples, vous détruirez leurs idoles » (33.52)

Le Hida (Nahal Kédoumim) explique ce verset en citant la Guémara (Erouvin 32b) qui dit que si Moché Rabeinou était rentré en terre d'Israël, il aurait annulé le yétzer arah pour l'adoration des idoles. Par conséquent, le Temple n'aurait jamais été détruit et le peuple d'Israël n'aurait jamais connu l'exil. Il cite le Rama miPano qui ajoute que si Moché Rabeinou était rentré en terre d'Israël, il aurait emmené le peuple au Gan Eden dans ce monde et nous aurions vécu comme Adam Harichon l'a fait lorsqu'il a été créé. Cela signifie que les commandements [de notre verset] de chasser les non-juifs et d'enlever leurs idoles n'auraient pas été nécessaires, car nous n'aurions eu aucun désir de servir des idoles. Nous aurions vécu dans le Gan Eden et tout aurait été facile pour nous. C'est pourquoi Moché Rabeinou a dit : « Vous traversez le Yarden » mais pas moi ; c'est pourquoi vous avez besoin de tous ces avertissements pour détruire les idoles. Si j'avais traversé avec vous, vous n'en auriez pas eu besoin.

וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַנֶּהֱחַן הַגָּדוֹל אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן הַקֹּדֶשׁ (לה.כה)
« Il restera jusqu'à la mort du Cohen Gadol qui a été oint par l'huile sainte » (35. 25)

Une question se pose: Pourquoi le verset fait dépendre le séjour du meurtrier involontaire dans la ville de refuge de la mort du Cohen Gadol. Le Rambam, explique en disant qu'on fait dépendre le séjour du meurtrier involontaire dans la ville de refuge de la mort du Cohen Kadol parce que cela peut calmer la colère du vengeur du sang sur la mort de son parent. En effet, il est dans la nature humaine qu'un évènement nouveau et important fasse oublier ce qui est plus ancien. Quand le Cohen Kadol, aimé de tout Israël, vient de mourir, c'est une grande douleur qui fait oublier une douleur plus petite, et le fait que tout le monde souffre est une demi consolation.

וְאֶת הָעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לְלוֹיִם אֶת שֵׁשׁ עָרֵי הַמִּקְלָט אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לָנָס שְׁמָהּ הָרִצָּח וְעִלְיָהֶם תִּתְּנוּ אַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם עִיר (לה.ו)
« Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura les six villes de refuge que vous

accorderez comme [lieu] où le meurtrier pourra fuir. En plus de ces [six villes], vous donnerez quarante-deux villes supplémentaires. » (35,6)

Les six villes de refuge évoquent les six mots du verset : Chéma Israël (chéma Israël, Hachem Elokénou, Hachem E'had) ; et le : « en plus de ces six villes », représente les 48 mots du premier paragraphe du Chéma, depuis véaavta jusqu'à ouvichéaréha. Le verset Chéma Israël et le premier paragraphe commençant par véaavta sont « les villes de refuge », où chaque juif peut trouver abri et protection même s'il a fauté. En acceptant le joug de la royauté céleste et de l'amour pour D., il sera sauvé des accusateurs qui le poursuivent.

Halakha : Les lois du Lachon Arah

L'autorisation du Lachon Arah devant trois personnes ne s'applique qu'à celui qui a entendu les propos médisants au moment où ils ont été émis en présence de trois personnes. Mais s'il l'apprend par un tiers qui lui donne l'assurance que le Lachon Arah a été proféré en présence de trois personnes ou plus, il lui interdit de le répéter.

Hafets Haim Abrégé

Dicton : La Torah requiert la joie, mais la joie sans Torah n'est rien. Rav Avraham De Sokhotchov

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, אברהם בן חנה רחל שרה, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, אסתר בת רחל, מאיר חיים בן גבי זווירה, ראובן בן איזא, ששא בנימין בין קארין מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלוה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה. זיווג הגון: נעמי פנינה בת סנדרין אסתר, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה, מרים בת רבקה. הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'יזול לאוני. לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מורים משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה, נתניאל יאיר בן מרים יהודית, ראובן בן חנינה, אליהו בן מרים, נסים חי הורבט בן ג'ולי, ליליאן רוזה בת אוטה נג'מה.

