

LES SUPPLICATIONS :

Sommaire

LES SUPPLICATIONS :	1
La Téchouva :	2
La confession des fautes.	10
L'action de repentance.	16
La prière de Moché : סדר תפילה	28
Tableaux des 13 attributs : לוח י"ג מדות	39
Les 13 attributs de clémence : ביאור י"ג מידות	40
La prosternation : נפילת אפיים	48
Les supplications de lundi et jeudi :	60

De suite après la répétition de l'Amida on fait les supplications. On prendra garde de ne pas s'interrompre par la parole. Selon le Rav Ha Ari zl on juxtapose les confessions, Tahanoun, à la « Amida » même les jours des supplications longues comme les lundis et jeudis.

Le Rambam dit : pour toutes les Mitsvot positives ou négatives que l'on aurait transgressé volontairement ou par inadvertance quand on décidera de se repentir de cette transgression, on devra confesser ces fautes devant Le D tout puissant béni Soit-Il. Le verset dit : un homme ou une femme qui feront une transgression ...ils se confesseront de leur péché cette confession consiste à réciter les paroles du Vidouy, cela est un commandement positif. Ce qui revient à énumérer ses fautes, on dira : De Grace Eternel j'ai fauté, péché et je t'ai offensé j'ai commis tel délit tel autre forfait et voici que je le regrette, j'ai honte des mes actes et jamais plus je ne les recommencerai. Ceci est l'essentiel du Vidouy, sont dignes de louanges ceux qui le réitèrent et le renouvellent souvent.

La Téchouva :

Les sacrifices expiatoires offerts au temple n'étaient opérants qu'accompagnés de la confession de leurs propriétaires. L'absence de confession les rendait vains.

La Téfilah prenant la place des sacrifices, la confession est donc indispensable pour sa validité.

La Téchouva n'étant qu'une décision prise, dépendante que de la pensée elle n'est pas accomplie par une action active.

Il y a dans le Talmud un principe fondamental qui est cité : Une action ne peut être annulée que par une autre action. Une parole ou une pensée n'a pas suffisamment d'impacte pour abroger un acte. Kidouchin 59a.

La question qui se pose alors est comment une transgression active, réalisée par un acte peut être annulée par une pensée ou des paroles ? La Téchouva n'est qu'une déclaration, celle en premier lieu, qui consiste en l'abandon des habitudes négatives, puis l'application de résolutions nouvelles.

Le Rav Ha Ari zl explique qu'en fait la gravité de la faute réside dans la décision qui précède l'acte. Toute action n'est que la conclusion d'un processus de réflexion et de choix, la désignation de notre préférence, l'arrêt de l'option est l'essentiel de la faute. C'est le principe du libre choix de nos actes . **הבחירה** .

L'action elle-même n'est qu'un acte physique alors que la décision se situe au niveau du cerveau elle est bien plus élevée. La tache de la faute ne souille que le corps, le Néféch, la Néchama n'est pas atteinte comme nous le verrons par la suite.

Le Zohar dans le même ordre d'idée rattache les 365 interdits aux deux premières lettres du Nom **י - ה** alors que les 248 Mitsvot positives sont rattachées aux deux dernières lettres **ה - י**. Voir intro Tikouné Ha Zohar bas de la page 4b.

Les Mitsvot positives sont situées au niveau de l'action alors que les interdits sont situés au niveau de la pensée. Il n'y a pas d'action qui permette de réaliser une Mitsva négative, justement celle-ci consiste à ne rien faire elle se réalise donc par la volonté de ne pas la transgresser.

C'est le sens véritable du verset « éloigne-toi du mal » par une purification de l'esprit puis dans un niveau plus bas « fais le bien ».

Ce sont les deux composantes de la Mitsva de Mila on tranche le prépuce puis on retrouse la peau pour dévoiler le gland. A cet effet on récite deux bénédictions : « Qui nous a ordonné de faire la Mila » et celle « de faire entrer l'enfant dans l'alliance contractée par Avraham ».

La première se rapporte à l'élimination du prépuce qui représente le mal, les tentations, l'attachement aux plaisirs de ce monde et la seconde à l'alliance l'élévation vers la spiritualité et la sainteté.

Il est à souligner ici la particularité de la Mila qui est une Mitsva globale elle concentre toute la Torah, elle est l'alliance בריית, de valeur numérique 612 toutes les autres Mitsvot sont dépendantes d'elle. C'est la seule Mitsva active par laquelle on réalise l'éloignement du mal. A travers cette Mitsva l'action est directement liée à la pensée et aux sphères les plus hautes.

Bien que dans le Choulhan Aroukh ces deux bénédictions sont mentionnées dans cet ordre l'habitude à Jérusalem est de réciter celle de l'alliance en premier avant la coupure cela est l'avis des Kabbalistes. Cela revient à réaliser la Mitsva en pensée avant celle de l'action.

À propos de la femme de belle apparence il est dit : Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Ha-Chem te le livreras entre tes mains....Tu verras parmi les captifs une femme belle d'aspect et tu la désireras, tu pourras la prendre pour toi pour épouse ...etc... Deutéronome 21,10.

Le Rav explique dans une lecture allégorique de ces versets, qu'il s'agit de la guerre que chacun se doit de livrer contre son penchant du mal, le vrai ennemi de l'homme. Dès que tu auras décidé de le combattre Ha-Chem te le livre en tes mains la victoire est certaine. Encore une fois il est souligné ici la décision d'agir, le niveau de la pensée. La réalisation est le fait de l'aide qu'Ha-Chem nous accorde.

La Guémara cite : Réch La Kich dit : « le mauvais penchant de l'homme se renforce de jour en jour contre lui et cherche à le mettre à mort, comme il est dit : Le méchant guette le juste et ambitionne de le tuer, si le Saint béni Soit-Il ne lui venait pas en aide, il serait incapable de le vaincre. Le verset poursuit Ha-Chem ne l'abandonnera pas entre sa main et Il ne le condamnera pas quand Il le jugera ». Ps 37, 32,33. Souccah 52b.

Le Rav poursuit sa lecture et commente, la femme de belle apparence est sa propre Néchama, qui l'abandonne quand la décision de fauter est prise. Quand il fait Téhouva il la retrouve dans toute sa splendeur il est soudain conscient de la beauté de son âme. Voir SéFer Ha Likoutin parachat ki Tétsé.

L'âme est formée de cinq composantes. Voir Bérahhot10a.

Le niveau le plus bas est celui du Néféch, c'est l'âme bestiale elle se place au niveau du foie. Les kabbalistes l'assimilent au corps, elle dirige toutes les pulsions et les désirs physiques. C'est la face animale de l'homme.

Au dessus se trouve le Rouah, le souffle de vie, il se place au niveau du cœur. Les émotions et les sentiments dépendent de lui. La parole qui distingue l'homme de la bête en découle. L'essentiel de la mission de l'homme sur cette terre est d'élever le Néféch au niveau du Rouah pour qu'ils se confondent et ne face qu'un. C'est le Rouah qui définit le niveau spirituel de l'homme. La relation du souffle et du Néféch est identique à celle du donneur et du receveur.

Au dessus se trouve la Néchama qui se place au niveau du cerveau. Elle est principalement une force d'énergie enveloppante qui envoie des ondes au cerveau, elle n'y pénètre pas entièrement mais uniquement une infinie partie. C'est pour cette raison que les hommes de peuvent exploiter qu'une petite partie des possibilités de leur cerveau.

Cette Néchama a pour mission de veiller sur l'homme afin qu'il ne s'égaré pas, que l'influence du corps ne soit pas trop fort. C'est la Néchama qui envoie des influx de sainteté afin d'empêcher les hommes de tomber trop bas cela à la condition qu'ils le méritent.

Ces impulsions se renouvèlent au quotidien grâce aux Mitsvot que nous réalisons, chaque jour étant un jour nouveau, c'est-à-dire un réservoir d'énergies totalement nouvelles qui ne sont encore jamais apparues dans ce monde.

Ainsi cette Néchama se replie dès que l'homme s'apprête à fauter de manière à ne pas être entachée par la faute. Le verset dit : l'homme qui possède un joyau, s'il manque de raison, il est pareil aux animaux. Ps 49,21. Ce joyau que l'homme possède est son Ame s'il la troque contre les plaisirs et les jouissances matérielles sa vie ressemble alors à celles des bêtes. Le Tikouné Zohar page 116 b dit : Cet homme qui n'a pas sut garder cette merveille qu'est son âme ressemble à présent à la bête, mais lors de sa création il ressemblait à Son créateur.

Cela est le sens de l'enseignement qui suit. Les deux autres parties de l'âme sont aussi des énergies enveloppantes, la Haya entoure la tête et la Yéhida le corps. Voir Pithé Chéarim Olam Hatikoun pétah 20.

Les maîtres du Talmud enseignent « un homme ne faute que si un esprit de folie s'empare de lui ». Sottah 3a. La question qui se pose alors si cet homme est considéré comme fou il devrait être acquitté de sa faute, à l'instant de la transgression il était irresponsable, pourquoi alors serait-il jugé et condamné ? C'est une situation de force majeure, il lui est impossible de ne pas fauter !

Le Rav Ha Ari zl explique alors que l'homme n'est pas jugé ni condamné pour l'acte qui est un cas de force majeur « Oness » mais uniquement pour la détermination à fauter la décision qui a précédée.

La réponse à la question initiale est alors trouvée. La Téchouva ne vient que pour éliminer la pensée, la décision de fauter. C'est une parole qui annule une parole ou une pensée qui annule une pensée.

Le prophète dit : Reviens ! Israël, jusqu'à l'Eternel ton D car tu as trébuché par ton péché. Osée 14,2. Ce verset pose problème quand il dit tu as trébuché, il s'agit d'une faute involontaire, ou un cas de force majeure et quand il conclut par péché (Avonn) il s'agit d'une transgression intentionnelle, volontaire. De même Isaïe dit : « Ton péché disparaît et ta faute est pardonnée », ici aussi le péché est volontaire alors que la faute est involontaire. Isaïe 6,7.

Selon le commentaire du Rav Ha Ari zl cela est limpide, trébuché ce dit de l'action de la faute, il était comme fou, elle est considérée comme involontaire. Le péché est la décision qui lui a précédée, celle-ci était voulue c'est sur cela qu'il faut se repentir.

Au sujet des souillures de Toumaa (impuretés) qui peuvent être transmises à un objet par contact physique comme par exemple une carcasse d'animal qui touche un ustensile celui-ci est entaché d'impureté.

L'une des conditions pour que cet objet contracte l'impureté est qu'il soit fini, que l'artisan lui est donné sa forme définitive, qu'il ait gravé les motifs s'il y a lieu ou qu'il soit poncé etc. Cependant si l'artisan décide d'utiliser l'objet avant que la touche finale ait été donnée, cette pensée a valeur d'acte d'achèvement de l'objet. Dès lors l'ustensile est apte à recevoir la Toumaa.

Tous les objets qui ont contractés la Toumaa ne peuvent retrouver leurs états initiaux que s'ils subissent une transformation physique telle que celle ci endommage l'objet, qu'il ne soit plus du tout utilisable. Ils doivent être percés ou brisé etc...

Pour l'objet inachevé qui est considéré comme fini uniquement par la pensée, la décision de l'utiliser tel quel.

Si cet objet a contracté l'impureté alors qu'il n'a pas été encore utilisé, peut on changer d'avis pour le rétablir dans son état initial ?

Peut-on lui appliquer le principe « une pensée annule une pensée » ?

Non la Guémara répond qu'il faut absolument lui faire subir une transformation telle que son utilisation soit impossible. Rabbi Yohannan dit : la pensée, qui rend un objet susceptible de contracter la Toumaa, est différente de toutes les pensées car elle a force et la valeur d'une action.

Rav Pappa confirme cela par l'interprétation du verset, il est dit : Toute nourriture consommable sur laquelle vient de l'eau, cette nourriture deviendra apte à être contaminée par la Toumaa. Lévitique 11 ,34.

Cependant l'eau ne rend apte à la Toumaa uniquement dans le cas ou cette eau est voulue par le propriétaire ou qu'il en retire une satisfaction. Le verset dit :

וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם

Le mot est écrit יתן sans voyelle cela peut vouloir dire s'il met de l'eau, c'est-à-dire volontairement, c'est lui qui doit verser l'eau sur le fruit ou qui trempe le fruit dans l'eau. Mais si cette eau tombe sur le fruit d'elle-même comme la pluie par exemple est ce que le fruit devient apte à contracter la Toumaa ?

Rav Pappa répond qui oui car nous lisons le mot יתן comme cela יתן au lieu de יתן notre lecture signifie s'il est mis même sans aucune action de la part du propriétaire alors que l'écriture il faut que cette action soit volontaire comment résoudre cette contradiction ?

De même que lorsque la personne verse de l'eau sur le fruit il en est satisfait et en retire un profit de même si la pluie tombe sur le fruit et l'homme en est satisfait cette pensée a valeur d'action. Voir Kidouchin59b.

De ce long et laborieux développement nous constatons que pour les impuretés la pensée à valeur d'action et nécessite une autre action pour l'annuler. De même la volonté de transgresser est déjà considérée comme si la faute est déjà accomplie.

La question qui se pose est que pour la Téchouva il est suffisant d'annuler la pensée, la décision de fauter l'action de la faute est effacée.

Pour les objets l'annulation de la pensée ne suffit pas il faut une action qui annule l'utilisation. La différence est simple dans le cas des objets la pensée de l'homme rend l'objet apte à contracter la Toumaa, ce n'est pas l'artisan lui-même qui impurifie l'objet, la Toumaa est indépendante de lui. Alors que pour la faute c'est le même homme qui décide et qui transgresse.

La Guémara Yoma 86 b rapporte : Rech Lakich a dit, grande est la Téchouva qui transforme les transgressions volontaires en fautes par inadvertance comme il est dit « car tu as trébuché par ton péché » le mot péché est dit (עוין) qui veut dire une faute volontaire, le mot trébucher sous entend qu'on ne l'a pas fait exprès, il y a contradiction. Répond Rech Lakich la Téchouva a changé la transgression volontaire en involontaire. La Guémara oppose un autre enseignement de Rech Lakich qui a dit : grande est la Téchouva qui transforme les fautes volontaires en mérites, comme dit le verser dans Ezéchiel 33,19 : Quand le mécréant renonce à sa méchanceté et pratique la justice et la vertu grâce à elles il vivra. Rachi explique grâce à elles, il s'agit de toutes ses actions passées les bonnes mais aussi les mauvaises, il vivra même des mauvaises.

La Guémara répond à la contradiction, dans le premier cas il s'agit de quelqu'un qui fait Téchouva par la crainte, la gravité des fautes est atténuée, dans le second cas il s'agit d'une Téchouva par amour qui elle transforme les fautes en mérites.

Le Hassid dans le chemin des justes au chapitre quatre explique comment la Téchouva peut effacer la faute :

Il dit « en effet comment l'homme pourrait il réparer ce qu'il a déformé après la faute ? Après avoir commis le meurtre ou l'adultère comment réparer ? Est-il possible de soustraire l'acte à la réalité ? » Le Rav poursuit en disant que le principe de miséricorde donne à l'homme la possibilité de faire disparaître l'acte, s'il reconnaît sa faute médite sur le mal causé et regrette définitivement son erreur il désire profondément que cet acte n'ait jamais pénétré en ce monde... ainsi le fait de déraciner l'acte de sa volonté sera considéré comme l'éradication d'un vœu et de se fait sera expié ;

Le rav compare le regret d'avoir commis la faute au regret d'avoir formulé un vœu. Il y a deux manières d'annuler les vœux, d'une part le regret (חרטה) d'avoir fait ce vœu car cela va à l'encontre de ses principes, dans ce cas le regret est total et déracine le vœu comme s'il n'avait jamais été formulé.

L'autre possibilité est une prise de conscience des conséquences de ce vœu, il dit si j'avais su que cela avait de telles conséquences je ne l'aurais pas formulé. Dans ce cas ce n'est pas un regret profond sur le vœu lui-même mais ce qui le dérange ce sont les conséquences.

On peut expliquer de la même manière la différence entre la Téchouva par crainte et celle que l'on fait par amour.

Celui qui fait une Téchouva par amour déracine l'action à sa racine car il la regrette au plus profond de lui comme pour le vœu. Mais celui qui se repend par crainte, il ne regrette l'action qu'à cause des conséquences de celle-ci, l'acte n'est pas arraché à sa racine mais uniquement de l'intention volontaire. C'est pour cela que dans un cas la faute elle-même est élevée au niveau du mérite parce qu'en fin de compte cette prise de conscience extraordinaire de cet homme est due à la faute alors que pour l'autre cas l'action n'est que détachée de la volonté.

Pour nous aider à cerner un peu mieux la différence entre la démarche par amour de celle de la crainte, prenons un exemple.

Le Zohar vol 1 page 67 b rapporte : Quand Noah sortit de l'arche et constata la désolation du monde il se mit à pleurer devant Ha-Chem et lui dit : « Maître du monde, Tu es appelé miséricordieux, il fallait l'être avec Tes créatures. D lui répondit en ces termes : berger idiot ! c'est maintenant que tu le dis, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant. Quand Je t'ai dit « c'est toi qui est juste devant Moi dans cette génération, Je vais amener le déluge sur le monde puis je t'ai ordonné de construire l'arche... Tout ce temps que je t'ai donné, Je te l'ai donné pour que tu implorés la miséricorde en faveur des créatures etc. ». On remarque que Noah réagit à la destruction du monde en constatant les résultats. Il se met alors à exprimer une prière tardive. Ha-Chem le qualifie de « berger idiot » qui n'a pas sut protéger son troupeau.

Plus loin le Zohar fait la comparaison avec Abraham, rabbi Yohanan dit : Viens voir la différence entre les justes d'Israël et Noah. Noah n'a pas protégé sa génération alors que Abraham à l'instant où D lui dit qu'Il va punir la ville de Sedom il pria pour leur survie... puis vint Moché qui pria pour le peuple etc... La génération du déluge a fauté, elle mérite une sanction, le juste doit intervenir pour la protéger, quelle doit être sa démarche ?

Faisons une parabole, un enfant a fait une très grosse bêtise, son père se saisit d'un bâton pour le corriger. La maman assiste à la scène, et à chaque coup que l'enfant reçoit elle implore son mari de cesser, qu'elle en est la raison ? Il est évident que la maman souffre de voir les douleurs de son fils. Elle supplie le père d'avoir un peu de miséricorde pour son enfant. Le père lui répond, tu ne vois que le bras de la sanction, mais ne vois tu pas ma douleur et ma peine, quand je frappe mon enfant ? Le geste de la punition cache à l'intérieur de lui l'amour du père et la compassion qu'il a pour son fils.

Noah ne voit que les coups et les blessures qu'ils laissent sur le corps meurtri de l'enfant. Abraham s'adresse à D lui disant, Mon D quand Tu sanctionne je ressens la souffrance que Tu éprouves en étant obligé de sanctionner. Abraham ne prie pas pour les souffrances des hommes, mais pour les « douleurs » de D quand IL est dans l'obligation d'exprimer la rigueur. Ha-Chem est le D de la miséricorde absolue, quelle « peine » Il doit avoir de châtier les méchants. Abraham prie pour que les miséricordes débordent au dessus des rigueurs, pour qu'ils ne s'expriment pas. Toi Mon D, qui est la bonté il ne Te sied pas de sanctionner. La démarche de notre père Abraham est celle de l'amour, Il aime D à tel point qu'il fait tout pour que D n'exprime que son amour et non pas la rigueur.

Noah ne réagit que par rapport aux conséquences et il met la responsabilité de la destruction sur Ha-Chem, Tu es la Miséricorde il fallait l'appliquer. La démarche de Noah est celle de la crainte. Nos maîtres ont mentionné qu'il y a quatre degrés d'expiations des fautes.

La Guémara Yoma⁸⁶ cite : Rabbi Matia ben Harach demanda à Rabbi Elazar ben Azaria, quand ils étaient à Rome. As-tu entendu les quatre sortes d'expiations que Rabbi Ychmael enseigne ? Il lui répondit il y en a trois associées à la Téchouva.

Celui qui n'accomplit pas un commandement positif, la Téchouva seule lui procure le pardon.

Celui qui transgresse un interdit de façon active. La Téchouva suspend la faute et Yom kippour le pardon.

Celui qui transgresse un interdit pour lequel on est passible du retranchement ou d'une peine capitale. La Téchouva associée à kippour suspendent la faute les épreuves de ce monde procurent le pardon.

Celui qui a offensé le Nom de D. La Téchouva plus Yom Kippour et les souffrances suspendent la faute, le pardon est obtenu à la mort.

Le Rav Hida sur cantique⁵, 8 : précise que ces quatre degrés d'expiation ne s'appliquent qu'à ceux qui font une Téchouva par la crainte, mais ceux qui font Téchouva par amour, l'annihilation des fautes est immédiate. Il semble que la source de cet enseignement est le suivant :

Le Meharcha sur Yoma 36 b, met en parallèle ces quatre degrés avec les quatre réponses concernant le pécheur. La question posée est, quel doit être le verdict de celui qui faute ?

La sagesse répondit par le verset des proverbes 13,21 : Le mal poursuit les pécheurs.

La prophétie répondit par le verset dans Ezéchiel 18, 4 : L'âme pécheresse mourra :

La torah répondit qu'il apporte un sacrifice et il sera pardonné.

Ha-Chem répondit, qu'il fasse Téchouva comme dit le verset dans Osée 14,3. Et il est dit dans les psaumes²⁵, 8 : L'Eternel est bon et droit Il montre le vrai chemin aux pécheurs.

La réponse de la sagesse correspond à la transgression volontaire qui nécessite des souffrances pour l'expiation.

La réponse de la prophétie correspond à celui qui s'est rebellé la mort lui procure le pardon.

La torah parle de celui qui faute involontairement, il doit faire un sacrifice pour obtenir le pardon.

La réponse de D ne nécessite aucune autre chose que la Téchouva, ni sacrifice ni souffrance ni la mort, puisqu'il est dit L'Eternel est bon.

On peut dire que la Téchouva par la crainte est « calculée », rationnelle, elle reste sous l'emprise des règles de ce monde l'homme ne se laisse pas aller entièrement à D. Dans l'autre cas la Téchouva atteint les niveaux les plus hauts parce que cet homme s'abandonne totalement à Ha-Chem.

La Téchouva ressemble à une montagne que l'on doit gravir, elle possède des échelons qui permettent d'atteindre le sommet, mais elle a aussi un ascenseur qui permet d'y arriver directement. Ce sont les deux volets qui la composent.

Le premier est la méditation, la réflexion, la décision, et le deuxième la mise en pratique, il va falloir changer énormément de choses dans notre vie et cela au quotidien. Notre décision nous amène directement au sommet. C'est de cette Téchouva dont parle le Hassid ! Les échelons sont alors disposés horizontalement, les difficultés s'aplanissent et ne sont plus infranchissables, l'impossible devient réalisable.

Si notre décision de Téchouva est fonction de notre volonté de changement de nos actions c'est-à-dire du nombre d'échelons, ce n'est pas une réelle Téchouva. Mais la Téchouva est la décision sans calcul c'est elle qui détermine notre capacité à tout transformer dans notre vie. C'est de cette manière qu'on réussit sa Téchouva.

La confession des fautes.

De grâce Eternel notre D et D de nos pères, que Te parviennne notre prière et n'ignore pas notre demande, notre Roi, car nous ne sommes effrontés et obstinés pour dire devant Toi Eternel notre D et D de nos pères que nous sommes des justes et n'avons pas fauté, mais nous avons fauté, péché et T'avons offensé nous et nos péres et les membres de notre maison : Nous avons été coupables, nous avons trahi, nous avons volé, nous avons médité, et calomnié nous avons détourné, nous avons fait le mal, nous avons fauté avec préméditation, nous avons été violent, nous avons mêlé le mensonge et la fourberie, nous avons donné de mauvais conseils

Nous avons menti, nous avons été coléreux, nous avons raillé, nous nous sommes révolté, nous avons rebelles à n Tes paroles, nous avons outragé,

Nous nous sommes dépravés. nous avons péché, nous T'avons outragé. nous avons altéré, nous T'avons été hostiles. nous avons affligés père et mère, nous avons été entêtés, nous avons fait le ma. nous nous sommes corrompus, nous avons commis l'abominable, nous nous sommes fourvoyés et nous nous sommes raillés nous nous sommes égarés de Tes mitsvot et de Tes lois de droiture et cela ne nous a rien rapporte, et Toi Tu Es juste pour tout ce qui s'abat sur nous car Tu fais la vérité et nous avons commis le mal

אָנָא יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. תְּבֹא לִפְנֵיךָ תִּפְלֵתנוּ. וְאֵל תִּתְעַלֵּם מִלִּפְנֵינוּ מִתְחַנְּתֵנוּ. שְׂאִין אֲנַחְנוּ עֲזִי פָנִים וְקָשִׁי עֵרֶף לֹמֵר לִפְנֵיךָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ צְדִיקִים אֲנַחְנוּ וְלֹא חַטָּאנוּ. אֲבָל חַטָּאנוּ. עֹוִינוּ. פְּשַׁענוּ. אֲנַחְנוּ וְאֲבוֹתֵינוּ וְאֲנָשֵׁי בֵיתנוּ :

אֲשַׁמְנוּ. בְּגַדְנוּ. גָּזַלְנוּ. דָּבַרְנוּ דְּפִי וְלִשׁוֹן הִרְעַ .

הֶעֱוִינוּ. וְהִרְשַׁעְנוּ. זָדַנוּ. חִמַּסְנוּ. טָפְלַנוּ שָׂקָר וּמְרֻמָּה .

יַעֲצֵנוּ עֲצוֹת רָעוֹת. כָּזַבְנוּ. כָּעִסְנוּ. לָצַנוּ. מִרְדְּנוּ.

מָרִינוּ דְּבָרֶיךָ. נֶאֱצַנוּ. נֶאֱפָנוּ. סָרְרְנוּ. עֹוִינוּ .

פְּשַׁעְנוּ. פָּגַמְנוּ. צָרְרְנוּ. צַעַרְנוּ אֶב וְאִם. קָשִׁינוּ עֵרֶף .

רִשַׁעְנוּ. שָׁחַתְנוּ. תַּעֲבַבְנוּ. תַּעֲיִנוּ וְתַעֲתַעְנוּ.

וְסָרְנוּ מִמִּצְוֹתֶיךָ וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ הַטּוֹבִים וְלֹא שׁוּנָה לָנוּ.

וְאַתָּה צְדִיק עַל כָּל הַבָּא עֲלֵינוּ. כִּי אִמַּת עֲשִׂיתָ. וְאֲנַחְנוּ הִרְשַׁעְנוּ :

De grâce Eternel notre D et D de nos pères

אָנָא יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ .

On rajoute le mot Ana comme le faisait le Cohen Gadol le jour de Kippour. Yoma37a.

Lors de la faute du veau d'or Moché se tourna en prière vers Ha-Chem et Lui dit : Hélas ! Ce peuple a commis un grand péché. Il employa le mot « Ana traduit par Hélas », le Targoum Yehonatann le traduit par de grâce, s'Il Te plaît. Le Rav Even Ezra l'explique comme la contraction de « Al-Na »ne fait pas cela.

Eternel : c'est la Mida de bonté. Nous implorons Ha-Chem pour qu'Il élimine la faute et la trace de cette faute uniquement parce qu'Il Est Miséricorde.

Notre D. Même quand nous fautons et que nous nous écartons du chemin de la Torah nous restons le peuple d'Ha-Chem et Lui reste notre D.

Rabbi Méir disait nous restons toujours Ses enfants comme le dit le prophète « Revenez enfants rebelles dit l'Eternel ». Jérémie 3-14. Kidouchin 36a.

On mentionne le mérite des pères comme l'a fait Moché dans sa prière : Souviens-Toi d'Avraham d'Ytshaq et d'Israël Tes serviteurs.

Que Te parvienne notre prière et n'ignore pas notre demande, notre Roi :

תבא לפניך תפלתנו. ואל תתעלם מלכנו מתחנונו.

Que signifie cette phrase ? Y aurait-il des cloisons qui feraient écrans entre nous et notre Père ? Nos maîtres enseignent dans le Médrach : Au début de la création la Chéhina résidait essentiellement dans ce bas monde. Le corps de l'homme et la matérialité ne sont pas des obstacles à la Présence, bien au contraire ils en sont les supports.

Adam commis la faute et La Présence se retira de ce monde, elle s'établit dans le premier des cieux. Cet éloignement se traduit par un épaissement du corps d'Adam, la matière devient grossière elle prend du volume. L'ensemble de la création et des créatures se transforment, la matière est dominante. La création initiale dans laquelle Adam est placée, le Gan Éden, est après la faute, le monde physique et matériel que nous connaissons.

Puis ce fut le tour de Caïn de fauter, elle s'éloigna un peu plus de ce monde. Vient Énoch et altère le concept de l'Unicité en suggérant celui qui mènera à l'idolâtrie. Rambam Hilkhot Avoda Zara ch1 h1.

La génération du déluge détériore à son tour les mœurs et les agissements et pervertit ses voies comme cela est largement exposé dans la Torah.

Celle de la tour de Babel, développe le projet de faire de ce monde un sanctuaire de la matérialité où il n'y serait aucune place à la spiritualité. Le monde physique serait le royaume des hommes qui s'y feraient un nom.

Les gens de Sédom et enfin les Égyptiens, reprennent à leurs comptes les erreurs de leurs anciens en les établissant comme codes de vie pour leurs sociétés.

Tous accélèrent l'éloignement de la Présence qui de replie en replie elle se réfugie dans le plus haut des cieux, au 7ème. La conséquence de cette cascade de fautes atteint des sommets, les hommes sont maintenant persuadés que la création est totalement détachée du créateur, elle est indépendante de Sa volonté hvc.

La Face voilée signifie que le monde semble livré à lui-même les hommes peuvent se permettre de faire ce que bon leur semble. Il n'y a plus de retenue, la modération est une notion absente de la conscience humaine. Tous les excès sont admis.

C'est alors que survient Abraham, il s'introduit dans ce monde de ténèbres comme la lumière qui jaillit et illumine un souterrain obscur.

Il entame le processus du rétablissement de la Présence. Il proclame que le monde possède un Maître qu'Ha-Chem en Est Le Seigneur.

Cela se poursuit par le travail d'Ytshaq et celui de Yaakov, puis viennent Lévi, Amram et Moché, ils parachevèrent l'œuvre entreprise par les pères. À chacune de ces générations, par

l'action des justes, la Présence se rapproche de Son monde. Elle descend d'un niveau à chaque intervention, pour qu'enfin cette entreprise trouve son couronnement dans le sanctuaire érigé par le roi Chlomo, elle retrouve toute Sa place. Alors tous les écrans disparaissent la proximité entre la Présence et Son monde est réelle.

Quelques temps avant la destruction du temple, nos maîtres disent que la Chéhina entama un repli en 10 étapes. À la disparition du temple une muraille de fer s'établit entre Israël et leur Père qui réside maintenant dans les hauteurs. Roch Ha Chana 31a.

Nous déplorons souvent la distance que D à met entre Lui et nous de l'indifférence et du dédain qu'Il semble nous témoigner. Nos prières restent lettres mortes, Est-Il sourd à nos supplices ? Cela n'est pas de Son chef mais nous sommes les architectes et les artisans des murs et des cloisons qui bloquent l'accès des palais de la Miséricorde.

Nos fautes et celles des anciens font que cette muraille se renforce, elle s'élève de plus en plus haut. Nous disons ici deux choses, Que Te parvienne notre prière, il s'agit de traverser l'épaisse muraille, cela est possible par la sincérité et la ferveur de nos prières.

Et d'autre part nous demandons qu'Ha-Chem n'ignore pas nos demandes. Il s'agit de la hauteur de la cloison. Les maîtres du Moussar disent ceux qui refusent de voir leurs propres défauts et les ignorent, sont la cause du détournement du regard d'Ha-Chem.

Les pensées de repentance qui parfois traversent notre esprit, la honte ou le trouble qui nous envahissent quelquefois, quand nous prenons conscience des comportements méprisables, indignes qui sont souvent les nôtres au quotidien.

Sont les moyens pour traverser les cloisons et les murailles que nous érigeons entre nous et la Présence. Ils ont la force suffisante pour faire disparaître les écrans, pour rétablir l'intimité entre Israël et Son Seigneur. Voir Rav Hida zl Dévach Lé Pi lettre Vav article 13.

Le mot Téfilah sous entend l'attachement, le lien solide avec Ha-Chem. Ce lien dépend de la qualité, de la sincérité, de la ferveur de nos supplices ce sont ces qualités qui perforent les murailles.

Le mot demande est dit תחינה c'est ce mot qu'utilise Moché pour se mettre en prière devant D. Il élève vers Lui 515 prières d'une qualité et d'une puissance exceptionnelles. A ce sujet Rachi rapporte l'enseignement des sages qui soulignent que ce terme traduit la demande de celui qui implore la grâce sans mettre en avant ces mérites. Cette qualité est celle des justes qui bien qu'ayant de nombreuses vertus d'en réclament aucune prérogative. מתנות חינם.

Ce principe est essentiel, fondamental voir indispensable pour que la prière soit agréée. Il y a lieu de rappeler ici qu'avoir une pensée telle que celle de croire que notre prière est de qualité suffisante et que nous y avons mit toute notre ferveur et quelle mérite d'être exaucée cause en fait l'effet inverse de celui recherché. En effet cela ouvre la fenêtre du jugement, nos actions seront scrutées analysées examinées avec attention rien ne nous sera épargné. עיון תפילה

Il faut avoir au contraire en pensée que nous n'avons aucun mérite notre prière n'est pas de qualité mais c'est de par Sa Miséricorde qu'Ha-Chem accédera à nos demandes.

C'est cette démarche qui permet à nos prières d'être estimées et appréciées d'Ha-Chem.

Notre Roi : Il Est Le Seul à pouvoir dispenser Sa grâce. La grâce n'est pas méritée, elle est indépendante des règles et des lois, elle est accordée par la Volonté sans raison rationnelle.

Le verset dit « Je ferai grâce à qui Je veux faire grâce et Je ferai miséricorde à qui Je veux faire miséricorde ».

Car nous ne sommes pas effrontés et obstinés pour dire devant Toi Eternel notre D et D de nos pères que nous sommes des justes et n'avons pas fauté :

שָׂאִין אֲנַחְנוּ עֲזִי פְנִים וְקָשִׁי עֵרָף לֹמֵר לְפָנֶיךָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֵלֵהִי אֲבוֹתֵינוּ צְדִיקִים אֲנַחְנוּ וְלֹא חָטְאנוּ

Effrontés : C'est à dire sans gêne ni honte. Les comportements indignes, les attitudes viles et méprisables que nous avons dans la faute nous sont abjectes, nous en sommes humiliés et avilis.

Obstinés : insoumis, qui n'accepte pas les reproches littéralement qui ont la nuque raide. L'orgueil est l'ennemi de la Téchouva, il aveugle et ne permet pas de voir la réalité en face. Les hommes trouvent toujours des justifications pour légitimer leurs écarts, il y a constamment des causes et des raisons à leurs faiblesses. Mais devant Ha-Chem cette attitude est détestable. Comme dit le verset : Dissimuler ses péchés ne porte pas bonheur ; qui les confesse et y renonce obtient miséricorde. Proverbes 23,13.

Le mot fauté se dit « Héth » le Ramban explique que ce mot a la même signification que « rater » comme rater sa cible. La faute traduit l'échec et le revers. Le projectile qui dévie de sa trajectoire et ne peut l'atteindre est perdu, le but n'est pas atteint ; c'est cela la faute.

אָבֵל חָטְאנוּ עֲוִינוּ. פִּשְׁעֵנוּ. אֲנַחְנוּ וְאֲבוֹתֵינוּ וְאֵלֵהִי אֲנַחְנוּ וְלֹא חָטְאנוּ

Mais nous avons fauté, péché et T'avons offensé nous et nos pères et les membres de notre maison :

Mais, a le sens de « seulement » ou de « en vérité », comme cela est dit au sujet de Sarah quand les anges lui annoncent qu'elle aura un enfant Onquelos traduit Aval par en vérité. De même quand les frères reconnaissent leurs torts au sujet de Yossef ils disent « Mais nous sommes coupables » c'est une réalité. Cette phrase constitue l'essentiel de la confession, la Guémara Yoma87b rapporte que Chemouel ne se levait que pour cette phrase.

Le Rav Abouharham rapporte un Médrach qui justifie que l'on fasse précéder le Vidouy par « Hatanou » quand Israël fauta ils s'avancèrent vers Moché et lui dirent « Nous avons fauté » et de suite Il leurs pardonna.

De même quand le prophète Nathan reproche à David son comportement et sa « faute » il lui fait un long réquisitoire au bout duquel David dit à Nathan : "J'ai péché envers le Seigneur..."

Et Nathan répondit à David : "Eh bien ! Le Seigneur a effacé ta faute : tu ne mourras point. Samuel 2-12-13.

Le prophète coupe la parole à David il ne lui laisse pas le loisir de réciter le Vidouy entièrement et de suite la faute est effacée tu ne mourras pas.

Le Médrach Tanhouma dit tout celui qui a fauté et dit « j'ai fauté », l'ange n'a plus l'autorisation de l'atteindre. T Balak 10.

Nous faisons précéder nos fautes à celles de nos pères. Nous avons ajoutés nos propres fautes à celles de nos pères alors que nous aurions du les réparer.

Le verset dit : Les pères ne doivent pas être mis à mort pour les enfants, ni les enfants pour les pères : on ne sera mis à mort que pour son propre méfait. Deutéronome 24-16.

Cela est dit dans le cas où les fils ne font pas la même transgression que leurs aînés. Mais quand les enfants prolongent les égarements des pères en empruntant leurs voies ils seront alors doublement passibles. C'est pour cela que nous confessons nos fautes et celles de nos pères.

Le « Héth » est la faute involontaire, le « Avon » est la transgression intentionnelle. Le « Pécha » est la rébellion.

Il y a des transgressions qui sont dues à la faiblesse humaine.

D'autres sont volontaires pour assouvir nos désirs.

Et parfois la transgression contient le reniement de l'essentiel hvc, comme le souligne le prophète. Jérémie dit : Quelqu'un peut-il se cacher dans un lieu occulte, sans que Je le voie ? dit l'Eternel. Est-ce que Je ne remplis pas le ciel et la terre ? dit l'Eternel. Jérémie 23,24.

Nous et les gens de nos maisons.

Le chef de famille est responsable des comportements des membres de sa maison.

Quel exemple donnons- nous à nos enfants et à nos proches ?

Leurs montrons- nous le vrai chemin ?

Les reproches, les remontrances, les sanctions que nous leur infligeons pour l'accomplissement de la torah et des mitsvot sont ils justes, justifiés, bien compris ?

Quelles en seront les conséquences ?

Comment nos enfants réagiront plus tard ?

Sommes-nous réellement concernés par la torah et les mitsvot de nos proches ?

Y sommes-nous indifférents ? Toutes ces interrogations et bien plus encore doivent être les nôtres quand nous prononçons ces phrases.

Le Vidouy est ordonné des 22 lettres de l'alphabet. Ha-Chem utilisa ces 22 lettres pour créer le monde et maintient son existence par l'influence de ces lettres, comme dit le verset : Pour l'éternité, Seigneur, Ta parole demeure immuable dans les cieux. Psaumes 119,89.

Nos maîtres disent qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah qui correspondent aux 600 000 âmes qui constituent le peuple d'Israël. Il est évident qu'il ne s'agit pas des lettres des cinq livres de la Torah qui ne contiennent que 304 805 lettres, mais des racines des lettres dans les mondes du haut. Chaque lettre se décline et se conjugue en plusieurs compositions qui ensemble comportent 600 000 lettres.

De même que le nombre des Léviim était de 22 000, comme celui des lettres (22), le nombre d'Israël correspond à l'intériorité des lettres. Chaque lettre écrite n'en comporte qu'une, le Alef par exemple א est une seule lettre, mais dès qu'on le prononce elle se développe pour en comporter trois אלה.

Ce concept des lettres est la source de l'énergie qui maintient l'existence de la création, chaque homme est lié à une lettre en fautant il endommage la lettre qui lui est rattachée.

C'est la raison pour laquelle le Vidouy est agencé sur les 22 lettres de l'alphabet de manière à réparer les choses à leurs sources. Voir Séfer Yétsira ch2 Michna 2.

Les hommes en fautant trahissent la parole de la création et détériore celle-ci. Ils se doivent de réparer les dommages à tous les niveaux. Il est aussi rajouté les cinq lettres finales qui correspondent aux cinq rigueurs. מ-ן-צ-פ-ך

En général nous récitons dans le Vidouy un mot par lettre que nous doublons pour les lettres finales uniquement.

L'action de repentance.

Nous avons été coupables, nous avons trahi, nous avons volé, nous avons médité, et calomnié :

אֲשָׁמְנוּ. בְּגַדְנוּ. גִּזְלָנוּ. דִּבַּרְנוּ דְּפִי וְלִשׁוֹן הָרַע :

Il y a deux sortes de sacrifices qui sont offert pour réparer une faute, l'un s'appelle Aham et l'autre est un expiatoire Hatath. Le Ramban explique qu'il lui semble que le mot Aham sous entend une grande faute qui devrait causer la perte et la disparition du fauteur et de son nom א-ש-ם comme pour dire que le nom disparaît. Alors que le Hatath sous entend un écart une déviation ce qui paraît être moins grave.

La faute א-ש-ם est d'une gravité telle, que nous mériterions d'être anéantis, de disparaître totalement hvc. En reconnaissant notre entière responsabilité dans la gravité de cette faute nous englobons l'ensemble du Vidouy et des détails qui le composent. Comme si quand un mot nous avions tout dit.

Nous avons trahi :

בְּגַדְנוּ :

La trahison de la confiance, de la fidélité, de la promesse faite et de la parole donnée. La trahison traduit aussi l'ingratitude Ha-Chem nous prodigue des bontés infinies que nous utilisons pour aller à l'encontre de Sa volonté. Cette idée est longuement développée dans le « Palmier de Déborah » par le Ramac. **דִּיעָא זְבוּקָל**

La transgression n'engage pas uniquement la destinée de la personne mais aussi celle de l'ensemble d'Israël. Elle contrecarre le projet divin, Elle met à mal la Volonté et enrayer le déversement des flux de bénédiction. Elle entrave l'épanouissement de la Chéhina et retarde la délivrance.

Nous avons volé :

גִּזְלָנוּ :

Dans la « voie des justes » au chapitre 11 sur la propreté, le Hassid Luzzato **דִּיעָא זְבוּקָל** définit les différents aspects du vol et ses ramifications il conclut en ces termes : En somme, l'avidité du gain est une grande passion, mais nombreuses sont les occasions d'y succomber. Afin de s'en purifier véritablement, il faut de sérieuses réflexions et une attention constante et soutenue. Il est dit dans Job : si tu éloignes l'iniquité qui souille ta main, si tu bannis

l'injustice de ta tente, aussitôt tu pourras élever ton front exempt de tache tu seras solide comme l'airain et tu n'auras rien à craindre.

Nos maîtres enseignent : Dans une corbeille pleine de fautes c'est le vol qui ouvre le réquisitoire. Vaykra raba33-3. Les membres de la génération du déluge ne doivent l'application de leur terrible sentence qu'au vol.

Profiter de ce monde sans bénédiction, perturber le sommeil d'autrui ou utiliser un objet sans permission fait aussi de cette transgression.

Nous avons médité et calomnié :

דברנו דפי : ולשון הרע

La parole est d'une extrême puissance, sa force est celle de l'âme, Onqueros traduit le verset « l'Eternel insuffla le souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant, par : l'homme devint parlant.

Il est dit « ne maudit pas le sourd » lévitique 19,14. Il est évident que cela inclus l'entendant, alors pourquoi avoir précisé le sourd ? La gravité de la malédiction n'est pas la blessure qui atteint celui qu'on injurie mais réside essentiellement dans la prononciation du mal. Dire du mal revient à utiliser la partie d'éternité qui est en nous pour détruire.

La parole est ainsi définie et comprise comme étant une réalité, le souffle qui la porte est celui de la vie les mots tracent des conduits dans lesquels pénétrons les bénédictions ou les malédictions. Cette arme de la parole ne doit être utilisée que pour le bien. Apprenons à ne dire que des paroles positives à nos proches et aux autres en général.

La bouche Pé signifie ouverture, ce mot sous entend que l'on peut faire un issue à ce qui est normalement fermé. C'est-à-dire que l'on peut ouvrir notre bouche, nous en avons l'autorisation, pour dévoiler notre âme, et en faire jaillir la lumière qui s'y trouve.

Parler n'est donc pas un droit mais une concession qu'Ha-Chem nous accorde il faut donc le faire avec mesure et à bon escient.

Nos maîtres soulignent à de nombreuses reprises la qualité particulière que requière une bonne utilisation de la parole. Enseigne à tes disciples dans un langage court, ou prend garde aux mots que tu utilises. Il est à rappeler que le Hafets Haim a composé un énorme ouvrage la concernant.

Dire des paroles de mépris sur les autres ne grandit pas ceux qui les disent. Il y a une obligation de dire du bien des autres et de les respecter, les rabaisser revient à déprécier l'image du créateur qui se trouve en chaque homme. Le Radaq traduit le mot « Do-fi » Do – deux Fi-bouche, cet homme dit de sa bouche des paroles qui ne traduisent pas ce qu'il a en son cœur. Nos maîtres disent Ha-Chem déteste trois sortes d'individus dont celui qui dit de sa bouche ce qu'il ne dit pas en son cœur. Péssahim 113b.

Nous avons détourné, nous avons fait le mal, nous avons fauté avec préméditation :

Nous avons détourné ou nous nous sommes détournés de ce qui est droit, comme le dit le sage « ce qui est tordu ne peut être redressé » « מעוות לא יוכל לתקון ». Ecclésiaste 1-15.

Les hommes ne peuvent vivre en contradiction avec les conceptions et les vérités établies. Ils élaborent alors des théories qui justifient leurs actes en leur sacrifiant l'authenticité.

Ils échafaudent des certitudes nouvelles, ils sont alors en paix et en harmonie avec eux-mêmes. C'est la fameuse parabole du tireur qui plante sa flèche au centre de la cible puis seulement après en dessine les cercles, sa flèche sera toujours en plein centre. Ces « théories » peuvent encourager d'autres à faire les mêmes transgressions. Le sage dit « l'Eternel a fait l'homme droit, c'est lui qui détourne et déforme le droit chemin » Ecclésiaste 7-29.

Et-Nous avons fait le mal.

Nous avons poussé, incité d'autres à commettre des fautes volontaires pour lesquelles le qualificatif de « Racha » est employé.

Il est étonnant que ce mot soit en 6ème place alors que le « Vav » n'est que la conjonction il ne fait pas partie de sa racine. On aurait très bien pu mettre un « Vav » à tous les mots du Vidouy à partir du deuxième. Il est impossible de dissocier la faute commise par un homme de l'influence que cela peut avoir sur les autres. Cette influence est automatique même si nous ne la recherchons pas et que nous ne la désirons pas elle est là.

Nous avons fauté avec préméditation.

Et de bon gré, dans cette faute sont à inclure tous les actes volontaires comme le mépris de la sainteté du Chabbat et des fêtes, le manque du respect aux parents et aux érudits en torah, Quand nous prononçons les bénédictions sans y porter attention ou quand prononce le Nom pour rien ou sans concentration.

Nous avons été violent, nous avons mêlé le mensonge et la fourberie.

חַמְסָנוּ. טַפְלָנוּ שָׂקָר וּמְרֻמָּה.

Nous avons été violent, nous nous sommes accaparés le bien d'autrui contre sa volonté. La Guémara demande quelle différence y a-t-il entre le vol et la violence ? Le voleur prend sans payer alors que « Hamas » il en donne le prix mais le propriétaire de l'objet ne veut pas le céder même pour de l'argent et nous l'obligeons à le faire. S'il n'ose contester ne serait-ce que par courtoisie ou par gêne. Cette catégorie inclue les profanations du Chabbat et des fêtes, la convoitise et la flatterie.

Nous avons mêlé le mensonge et la fourberie :

Nous racontons parfois, des événements qui nous sont arrivés en les enjolivant par des détails irréels pour épater notre auditoire. La torah nous commande « Éloigne-toi de tout mensonge ». Même des exagérations et des outrances sans conséquence. Les menteurs sont une des 4 catégories qui ne pourront pas accueillir la Chéhina à la fin des jours. Sottah 42a.

Nous avons donné de mauvais conseils.

יַעֲצֵנוּ עֲצוֹת רָעוֹת :

La Torah nous commande de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle. Levitique 19-14. Rachi rapporte l'enseignement des sages ne donne pas de conseils inappropriés qui ne conviennent pas à la personne concernée. Le vrai conseil est celui qui est donné avec objectivité sans arrière pensée, et avec désintéressement le seul souci du conseiller doit être l'intérêt de la personne que l'on guide.

Nous avons menti, nous avons été coléreux, nous avons raillé :

בְּזַבְנוּ. כְּעֵסָנוּ. לִצְנוּ.

Il y a deux sortes de mensonges, celui qui est connu de tous qui est appelé שקר et celui qui paraît vrai et réalisable mais avec le temps on s'aperçoit que ce n'était qu'illusion celui-ci est le כֶּזֶב . Souvent les individus s'engagent à accomplir une tâche ou un service pour autrui, Il y même des cas où la personne insiste pour le faire. Il semble alors que cette personne est sûre et fidele quand la chose ne se réalise pas il faut alors ajouter la déception au mensonge. C'est le manque à la parole donnée et à la promesse faite, ainsi que les désagréments de la tâche non accomplissent.

Souvent dans des situations difficiles nous nous engageons envers D à nous améliorer dans l'accomplissement des Mitsvot. On constate plus tard que rien n'a changé, les événements sont derrières nous ainsi que nos bonnes résolutions. Nos engagements ne durent que le temps qu'il faut pour les énoncer.

Un disciple s'introduit chez un des grands maîtres avec beaucoup d'entrain et de ferveur il lui dit « j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de changer de voie de me transformer pour devenir un vrai serviteur de D, maître quelles sont les actions que je dois accomplir à partir de maintenant » ? Le maître lui dit, tu as une semaine de réflexion pour choisir les actions que tu pourras accomplir tous les jours de ta vie. Au bout d'une semaine l'élève retourne chez le maître et lui cite quelques actions qu'il s'engage à remplir. Le maître dans sa Grande sagesse lui dit alors tu ne vas accomplir qu'une parcelle de cela.

On apprend de là l'importance de tenir ses engagements au quotidien.

Nous avons été coléreux :

כְּעֵסָנוּ.

À propos de la colère nos maîtres disent : celui qui se met en colère est considéré comme un idolâtre. Le Hassid Luzzato au chapitre 11 de la voie des justes considère plusieurs types de colères. Cela va de celui qui serait capable de détruire monde s'il en avait les possibilités à celui au sujet de qui les Maximes disent » difficile à irriter et facile à apaiser ». Nos maîtres

disent Ha-Chem suspend la terre sur le néant : Job5-2. Grace à l'homme dont la bouche ne s'ouvre pas à l'heure de la dispute. Il arrive à dominer sa nature au moment où elle s'enflamme. Houlin 89a.

Nous avons raillé

לצני :

Le sage dans les proverbes dit : Un insolent qui se pavane, son nom est moqueur ; il agit avec une arrogance sans borne. Proverbes21-24. Rabénu Yona explique que les deux défauts que sont l'orgueil et l'insolence se conjuguent pour donner la moquerie. Ch.-T 174.

Le moqueur peut difficilement faire Téhouva il est dit : Ne réprimande pas le pas le railleur, car il te haïrait ; fais des remontrances au sage, et il t'en aimera davantage. Proverbes 9-8. Cette attitude fut celle de pharaon quand Moché et Aharon se présentèrent devant lui la première fois.

Quand le bâton de Moché se transforma en serpent Pharaon sauta sur son trône en raillant c'est cela votre prodige chez nous les enfants savent faire de même. Par cette attitude il ferma son cœur devant la puissance de D en refusant de la voir, ce qui mena son peuple et son pays à la destruction.

Le Hassid Luzzato dit au chapitre 5 de son livre : Vois combien la plaisanterie est grave et destructrice ! Elle est comme le bouclier enduit de graisse qui fait glisser les flèches à terre et les empêche d'atteindre l'homme. Ainsi est la plaisanterie à l'égard de la réprimande. Une seule plaisanterie, un simple ricanement font tomber à terre et annuler de l'homme son zèle et son réveil spirituel.

Cela est le pouvoir néfaste de la plaisanterie et de la moquerie, chacun se doit de méditer ses paroles et de les prendre à cœur pour ne pas « rater » l'essentiel.

La 4ème catégorie des moqueurs que cite R Yona, ce sont ceux qui se rassemblent pour des discussions futiles et inutiles, ils causent deux sortes de dégâts.

Dans les Maximes nos maîtres disent plus tu parles plus tu fautes. **מרבה דברים מרבה חטא**

La deuxième est que ce temps est perdu pour l'étude, il devrait l'exploiter pour le service d'Ha-Chem.

Il convient à chacun de choisir ces amis et les gens et les lieux que l'on fréquente. Il faut absolument s'éloigner des sots et des railleurs le sage dit : Frayer avec les sages, c'est devenir sage ; fréquenter les sots, c'est devenir mauvais. P-13-20. Il dit aussi : ne te mêle pas aux novateurs ; Éloigne-toi des sots.

Nous nous sommes révoltés :

מרדנו :

Certains commettent des transgressions pour assouvir un désir, pour la jouissance du plaisir.

Mais d'autres le font dans l'intention de contredire le Seigneur, en connaissance de cause.

La Guémara Sanhédrin 103a rapporte que le roi Amonn à coucher avec sa propre mère qui lui dit : Quel plaisir peux-tu avoir de l'endroit d'où tu es sorti ? Il lui répondit je ne le fais pas pour le plaisir mais uniquement pour mettre mon Seigneur en colère.

Chacun doit se dire, suis-je différent de Amonn, ne m'arrive t-il pas dans certaine situation de lui ressembler ?

Nous avons été rebelles à Tes paroles, nous avons outragé :

מְרִינוּ דְּבְרֵיךָ. נֶאֱמַנְנָה.

Nous avons été rebelles à Tes paroles :

À la Paracha de Nitsavim, quand Moché établit la nouvelle alliance entre Israël et Ha-Chem pour toutes les générations. Il est dit « Qu'il y ait parmi vous, homme, femme, famille ou tribu dont le cœur se détourne ..... En entendant les paroles de ce serment, il pourrait se bénir en son cœur et dire ; la paix sera sur moi, même si je suis les pulsions de mon cœur ajoutant l'ivresse à la soif. L'Eternel ne voudra pas lui pardonner.... Cet état de fait n'est pas caractéristique de notre génération, Moché lui-même le souligne dans cette alliance.

De nombreux prophètes ont eut à subir les attaques des hommes du pouvoir comme celles des gens du peuple. Osée, Amos, Jérémie et bien d'autres ont du supporter les quolibets, moqueries et souvent les agressions de leurs contemporains.

Alors que la prophétie est la parole directe du D Vivant. Isaïe, l'un des plus grands est assassiné par son propre petit fils, Ménaché. Jérémie est jeté dans un puits profond pour l'empêcher de parler.

Aujourd'hui aussi il nous arrive d'entendre des maîtres qui parfois font des remontrances qui sortent de l'ordinaire. Ils ciblent des points sensibles qui évidemment nécessitent de gros efforts pour être réparés.

Que nous disons nous en les écoutant ? Ce Rav exagère il met le doigt sur des choses que personnes ne fait, rares sont ceux qui sont capables d'appliquer ce qu'il dit, lui-même ne doit pas le faire vraiment !

Parfois ce sont des Rabbins eux même qui tournent ces reproches en dérision ou qui en atténuent la portée.

Nous avons outragé :

נֶאֱמַנְנָה.

Il me paraît opportun de rappeler l'enseignement de R Yona qui définit l'outrage et le blasphème.

Cette faute est d'une gravité supérieure à la rébellion. Cette catégorie d'individus ne se contente pas d'être rebelle à la volonté d'Ha-Chem, sans peur et sans crainte, sans conscience ni tourment.

Mais ils se confortent dans leurs choix et avec fierté affirment à qui veut l'entendre qu'ils donnent entière satisfaction à leurs passions et désirs. Ainsi ils s'adressent à D en disant « J'ai réalisé mes envies et annulé Tes désirs et Ta volonté ».

Le psalmiste dit le méchant se glorifie des passions de son être et le voleur qui se flatte de sa réussite, outrage l'Eternel. ChaaRé Téhouva 170.

Le voleur, l'escroc, le malhonnête qui réussit « un bon coup » et qui s'en flatte auprès de ces proches, met l'Eternel en colère comme dit le verset cité plus haut.

A leurs sujets le prophète dit : impies et coupables s'effondreront ensemble, les traîtres à l'Eternel périront. Isaïe 1-28. Ils sont qualifiés de traîtres à l'Eternel, ce sont les impies du verset suivant.

Malachie dit d'eux ; car voici venir ce jour, brûlant comme une fournaise ; impies et ouvriers d'iniquités seront tous comme de la chaume et ce jour qui vient va les consumer dit l'Eternel Tse-va-ot. M 3,19.

Toutefois il est encore temps d'entendre l'appel du prophète Jérémie 3-22, il s'adresse à eux en ces termes : Revenez, O Enfants rebelles ! Je guérirai vos égarements.

À noter que pour faire Téhouva sur le vol, il faut rendre ce qu'on a volé. La prison ne remplace pas ce qui a été pris illégalement.

Nous nous sommes dépravés nous avons péché nous T'avons outragé :

נאפנו. סדרנו. עוינו :

La torah nous commande soyez saints, sanctifiez-vous, à de nombreuses reprises cette Mitsva est répétée. Cet adjectif qualifie le peuple juif, il est saint car Ha-Chem Est Saint, par l'accomplissement des Mitsvot nous nous détachons de la matérialité de ce monde en nous liant à la Sainteté. Il est dit qu'Ha-Chem ne réside pas là où se trouvent la débauche et la luxure. Nous avons l'obligation de faire respecter les règles de la convenance et la bienséance. De la pudeur et de la discrétion. Ce terme נִיאָרָה englobe tous les facettes de cette transgression, des désirs, des envies des « plaisirs de la chair ». Ces interdits vont de la pensée à la vue, en passant par la parole et évidemment les actes. Tous les écarts et les errements qui risquent de nous atteindre sont désignés par le terme dépravation.

L'acte lui-même n'est ni une transgression ni un interdit mais il doit être fait dans le cadre de la sainteté. La tentation et le désir sont innés à la nature humaine, la torah nous propose de les maîtriser et de les mettre au service d'Ha-Chem. Nos maîtres enseignent « Sanctifie-toi dans ce qui t'es autorisé » pour cela une vigilance de tous les instant est nécessaire, le moindre oubli la moindre faiblesse et la faille s'ouvre.

Nous avons péché :

צָרָנוּ :

Littéralement nous nous écartés du chemin, le prophète dit, Osée4-16 : comme une vache vicieuse, Israël s'est écarté. Yéhonathann traduit comme la vache engraisée Israël s'est montre récalcitrant, insoumis. C'est la réussite sociale la richesse et l'abondance qui ont poussés Israël à s'écarter de la voie de la torah. Cela inclus le détournement du cœur, comme nous l'avons déjà souligné l'attachement aux plaisirs de ce monde est comme une corruption de notre objectivité notre jugement est pervertie. Cette faute est liée à la précédente, elle en est la conséquence directe.

Nous T'avons outragé :

עוֹיְנוּ :

Cela est déjà expliqué plus haut en début de page 8 .dans la continuité de ce qui a été dit précédemment.

פְּשָׁעֵנוּ. פְּגַמָּנוּ. צָרָנוּ. צַעֲרָנוּ אֶבְיָאִים. קִשְׁיָנוּ עֲרָף :

Nous nous révoltés, nous avons altéré nous T'avons été hostiles nous avons affligés père et mère, nous avons été entêtés :

Il y a deux termes proches qui traduisent la révolte et la rébellion פֶּשַׁע-מֶרֶד la Guémara Yoma 35b dit que le « Pécha » est l'acte de « Méred » de rébellion, Rachi dit il s'agit de celui qui fait pour contrarier. Quelle est donc la nuance entre les deux termes ? Dans notre confession nous les disons les deux. Le Malbim explique que le mot « Méred » se dit quand le serviteur se soulève contre son maître et se dégage de son autorité alors que le mot « Pécha » se dit de celui qui refuse l'autorité et qui ne s'y Soumet pas. Il conviendrait alors de traduire Pécha par rebelle et Méred par révolte.

Nous avons altéré :

פְּגַמָּנוּ .

Rav Haim de Vologine dans son ouvrage « L'âme de vie » développe cette idée extraordinaire que l'homme est lié directement aux mondes du haut, que chacune de ses actions a un impact dans les sphères. Comme si que l'homme tenait en sa main une corde reliée en haut et qu'à chacun de ses mouvements les ondes montaient pour y laisser une trace. Cela pour les actions positives comme pour les mauvaises, il n'y a pas d'actes sans effet. La structure de l'homme étant à l'image du haut la portée des actes laisse sa trace aussi dans son âme. La dégradation produite par les fautes se répercute donc en premier lieu en son âme et dans les sphères, et dans l'environnement direct. En récitant le Vidouy nous rétablissons les éléments sur ces trois niveaux.

Nous T'avons été hostiles :

צָרָנוּ :

C'est en général l'attitude que l'on a, envers ses ennemis comme dit le verset : Attaque les Midianites et taillez-les en pièces ! Nombres 25-17.

Dans cette faute il faut inclure le harcèlement, l'oppression dont nous faisons preuves parfois vis-à-vis de nos semblables. En faisant à leurs encontre des remarques et des commentaires très désobligeants qui les mettent mal à l'aise, nous les accablons.

Nous avons affligés père et mère :

צערנו אב ואם :

Toutes les souffrances que les enfants infligent à leurs parents sont à inclure ici. De la simple contrariété à la déception ou à l'irritation que l'on peut leur causer. Il faut aussi penser aux désagréments causés aux frères et sœurs aînés.

Nous avons été entêtés :

קשינו ערף :

Nous n'avons pas acceptés les remontrances et les reproches que nos proches nous font. Parfois nous considérons souvent que celui qui se permet de nous critiquer n'est pas lui-même au dessus des mêmes reproches. Nous lui rétorquons « que tes oreilles entendent les mots qui sortent de ta bouche ». Ainsi « grâce » à cette réplique nous nous affranchissons de son sermon.

Le sage doit considérer le reproche comme le son du Choffar, peut importe sa forme ou sa couleur, l'essentiel en est la qualité du son. De même si les remontrances sont pertinentes nous nous devons d'en tenir compte bien que la personne qui les exprime n'en est pas exempte.

Parfois nous lisons des livres de Moussar qui ciblent certains comportements, mais nous pensons, ou nous nous persuadons que ces paroles s'adressent à d'autres qui sont bien plus éloignés que nous de la vérité.

Nous ne voulons pas reconnaître que certains événements qui nous arrivent sont la cause de nos fautes.

Il est vrai qu'il y a toujours des individus qui ont des comportements plus mauvais que les nôtres, mais cela ne nous acquitte pas pour autant de nos devoirs.

Il est une idée rependue dans les communautés, que lorsque nos maîtres ou les prophètes parlent de repentir, ils s'adressent à ceux de nos frères qui ne font pas grand choses de la torah et des Mitsvot. Cela est une erreur fatale de penser ainsi, l'essentiel des prophéties les plus terribles ne s'adressaient qu'à l'élite du peuple. Que peut-on reprocher aux ignorants, ceux qui n'ont pas grandi dans la tradition ?

Mais à ceux qui savent et appliquent les Mitsvot, les plus grandes critiques leurs sont destinées, si ceux-là savaient les prendre à leurs comptes alors ils seraient un exemple pour tous ceux qui sont loin de la vérité.

Nous avons fait le mal. Nous nous sommes corrompus, nous avons commis l'abominable, nous nous sommes fourvoyés et nous nous sommes raillés :

וְשַׁעֲנוּ. שְׁחַתְנוּ. תַּעֲבֹנוּ. תַּעֲיִנוּ וְהִתְעַתְעֵנוּ.

Nous avons fait le mal :

Nous avons fait des actions, qui nous désignent comme malveillants. ce qualificatif inclus celui qui se permet de lever la main sur son prochain bien qu'il ne lui ait pas porté de coup.

Nous nous sommes corrompus :

שְׁחַתְנוּ.

Ce terme englobe deux des transgressions capitales que sont l'idolâtrie et les relations interdites. Comme le verset dit au sujet de la faute du veau d'or, l'Eternel dit à Moché « va, descends ! Car ton peuple a perverti, celui que tu as tiré du pays d'Égypte ». Chémot 32-7.

Au sujet de la génération du déluge il est dit : « D considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur terre ». Genèse 6-12.

L'idolâtrie englobe, la colère, l'orgueil et se détourner de la main tendue de l'indigent.

Le Ramban dans l'épître qu'il adresse à son fils lui dit : « À présent mon fils, pénètre –toi bien de l'idée que quiconque conçoit de l'orgueil et se sent supérieur à autrui, se révolte en fait contre le règne de D en s'attribuant un appareil réservé à Lui seul, comme il est dit : l'Eternel règne, Il Est revêtu de majesté. D'ailleurs de quoi l'homme pourrait-il s'enorgueillir » ?

La Baraita enseigne : Rabbi Chimon Ben Eléazar dit au nom de Hilfa Bar Igra qui a rapporté au nom de Rabbi Yohann Ben Nourry, celui qui déchire ses vêtements ou qui brise des objets sous l'emprise de la colère, doit être considéré comme un idolâtre ! Car ainsi est la conduite du mauvais penchant aujourd'hui il lui dit fait telle chose ! Et il lui dira fait demain telle chose ! Jusqu'à ce qu'il lui dise va, adore cette idole !

Rabbi Avine dit, qu'est il écrit ? Qu'il n'y ait pas en toi de dieu étranger ne te prosterne pas devant un dieu étranger. Quel est la divinité étrangère qui se trouve à l'intérieur du corps de l'homme ? C'est son mauvais penchant. Chabbat 105b.

La Guémara Baba Batra 10 a rapporté : Rav Papa montait un escalier, une marche se brisa et il faillit tomber. (L'escalier devait être en bois).

Il se dit si j'étais tombé, je serais mort comme ceux qui profanent le Chabbat ou les idolâtres. (Bien que la peine de mort ne s'applique plus par un tribunal humain mais elle continue de s'appliquer par le tribunal céleste). Voir Kétoubot 30b, Sanhedrin 45a.

Rav Papa s'étonne, il s'interroge aurais-je transgressé Chabbat ou fait de l'idolâtrie ? Hiyah Bar Rav Mi Difti lui dit, peut être qu'un pauvre s'est présenté à toi et tu ne l'as pas nourri. Tout celui qui ignore la Tsédaka est considéré comme un idolâtre.

La perversion englobe non seulement l'acte sexuel lui-même mais aussi tout ce qui a attiré à cela ne serait-ce qu'une caresse sur la main. Entre dans cette catégorie de fautes toutes les relations hors mariage, avec une personne mariée ou non, juive ou non juive ou une femme de mœurs légères. Les pensées, fantasmes ou autres illusions qui mènent à des pollutions sont aussi incluses.

Nous avons commis l'abominable :

תעבנו :

Nous avons considéré les Mitsvot ou des paroles de Torah comme des abjections. Cela peut arriver que l'on juge certaines Mitsvot comme méprisables, sans fondement ou illogiques. Le regard qui est le notre au 21ème siècle, influencé par l'éducation et la culture occidentale, dite « éclairée », discrédite parfois quelques-une des Mitsvot qui ne nous semble plus d'actualité.

Voir Rambam à la fin des Halachot de Méyla ch8-8.

Il convient à chacun de méditer les lois de la Torah et de les comprendre selon ses capacités intellectuelles. Toute chose pour laquelle la raison ne lui semblera pas logique ou raisonnable, il ne devra pas la mépriser, il ne faudra pas la considérer comme les sciences profanes et se permettre d'émettre un avis. Viens voir combien la Torah a considéré comme grave le fait d'utiliser un objet consacré, même sans le savoir, cela est appelé une profanation.

Cette transgression nécessite un sacrifice d'expiation. Si cela est dit pour un objet de pierre ou de bois, uniquement parce que le Nom de D y a été porté. Que dire Alors des Mitsvot elles-mêmes que le Saint Béni Soit Il a Lui-même établit.

Chacun doit prendre garde de ne pas les délaissier et les mépriser parce qu'il n'en saisit pas la raison. Combien le roi David se lamentait des attaques des hérétiques qui tournaient en dérision les Houquim (décrets) parce qu'ils n'en pénétraient pas les raisons, ces lois leurs semblaient dérisoires et futiles. Le verset dit : les orgueilleux inventent des mensonges contre moi, et moi, de tout cœur, j'observe tes ordonnances. Ps119-69. Plus il subissait attaques de ces orgueilleux, et de plus belle David se renforçait dans l'étude de la Torah.

Nous nous sommes fourvoyés et nous nous sommes raillés :

תעינו ותעתענו.

Nous nous sommes éloignés du droit chemin comme dit le psalmiste « J'erre comme une brebis égarée ; mets-toi à la recherche de ton serviteur ! » Ps 119-176. Le berger est à la recherche de la bête perdue et de son côté brebis égarée cherche à retrouver le troupeau.

Nous nous sommes raillés :

Des Mitsvot ou des habitudes honorables. Nous avons trompé le Seigneur et notre prochain. La Guémara condamne à la malédiction celui qui ne revient sur la parole donnée. Baba Métsia 48b.

Il est interdit de trahir la confiance d'autrui, celle du juif comme du non juif même par omission. Le sage dit dans les proverbes 11-1 Les balances fausses sont en horreur à l'Eternel. Houlin 94a.

Nous nous sommes égarés de Tes Mitsvot et de Tes lois de droiture et cela ne nous a rien rapporté :

סָרְנוּ מִמִּצְוֹתַי וּמִשְׁפָּטַי הַטּוֹבִים וְלֹא שָׁהָ לָנוּ.

Il Nous arrive de délaissier de nombreuses Mitsvot parce qu'elles n'ont pas grand intérêt à nos yeux. Nous ne nous donnons pas toujours la peine de les faire correctement.

Nous n'avons rien gagné à ne pas les accomplir. Les maîtres dans les Maximes disent : « mesure la perte que peut causer l'accomplissement d'une Mitsva devant son profit ». M ch. 2-1.

Et Toi Tu Es juste pour tout ce qui s'abat sur nous car Tu fais la vérité et nous avons commis le mal :

וְאַתָּה צַדִּיק עַל כָּל הַבָּא עָלֵינוּ. כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ. וְאֶנְחָנוּ הִרְשַׁעְנוּ :

Dans Péssikta il est dit : Le Saint béni Soit-Il s'adresse aux anges en ses termes, Il leurs dit : Je vous dévoile le mérite de mes enfants, Je les ais chargé s de douleurs et de souffrances dans ce monde, à chaque génération et ils ne se détachent pas de Moi, ils se qualifient eux- mêmes de mauvais et disent de Moi que Je Suis juste. Dans le sens que toutes les sanctions qui s'abats sur nous sont justifiées.

La prière de Moché : סדר תפילה

<p><i>Tu Es D de bonté lent à la colère Maître de la clémence, la grandeur de Ta miséricorde et de Ta bonté Tu Te souviendras aujourd'hui pour la descendance des tes proches, comme Tu l'as montré à l'humble jadis, ainsi qu'il est écrit dans Ta Torah, l'Eternel descendit par la nuée et se tint là avec lui, il l'appela par son Nom, Eternel et il est dit .</i></p>	<p>אל ארך אפים אתה ובעל הרחמים. גדלת רחמיך וחסדיך תזכר היום לזרע ידידיך, כמו שהודעת לענו מקדם. וכן כתוב בתורתך. ויך יהיה בענו ויתיצב עמו שם ויקרא בשם. יהיה: ושם נאמר :</p>
---	--

Tu Es D de bonté lent à la colère Maître de la clémence :

אל ארך אפים אתה ובעל הרחמים.

El, D puissant de bonté totale et absolue. La puissance des hommes s'exprime par le pouvoir de la force, de la domination de leur capacité de nuire. La puissance de D, Sa « nature », se définit par la Volonté simple de dispenser le bien et la bonté intégrale sans restriction aucune.

Qui Est lent à la colère. Il éloigne la colère, en fait la colère est étrangère à la « nature » et à l'essence du créateur, la sanction n'est qu'une notion emprunter qui n'existe que pour la réparation du monde et des individus.

La clémence est la Mida qui établit l'équilibre et l'harmonie entre la Volonté de diffuser l'amour et celle de la rigueur. Cette équilibre définit la direction du jugement.

La grandeur de Ta miséricorde et de Ta bonté Tu Te souviendras aujourd'hui pour la descendance des tes proches :

גדלת רחמיך וחסדיך תזכר היום לזרע ידידיך, כמו שהודעת לענו מקדם.

La grandeur ainsi définie est la Mida de la bonté, de l'amour, qui est sans limite. Après la terrible faute du veau d'or, le peuple méritait de disparaître hvc, Ha-Chem, de par Son infinie Miséricorde, ouvre une fenêtre devant Moché notre maître et lui dévoile les attributs de clémence. La sanction de réparation sera alors adaptée à l'aptitude d'endurance du peuple. C'est cela qui définit la miséricorde.

Moché dans Sa prière invoque le mérite des pères qui sont qualifiés de compagnons de D, tout au long de leurs existences ils L'ont escorté dans Son monde.

Rachi rapporte l'enseignement de nos maîtres du Médrach Rabah : S'ils méritent la mort par le feu souviens- Toi d' Avraham qui fut jeté dans la fournaise .S'ils méritent la mort par l'épée souviens-Toi du sacrifice d'Ytshaq et s'ils méritent l'exil souviens-Toi de Yaakov qui s'exila 22ans chez Lavan.

La modestie de Moché fait aussi partie de cette prière. Ha-Chem Lui dit : « Lâche-Moi et Je vais les détruire et Je ferais de toi un grand peuple » Moché se dit cela dépend de moi, de suite

il se renforça dans sa prière et implora la miséricorde pour Israël, il dit : Maître du monde si un siège planté de trois pieds ne résiste pas devant toi à l'heure de la colère comment un siège posé sur un seul pied le pourrait-il ? Moché poursuit en s'adressant à D : Et maintenant pardonne leur faute et sinon efface moi de Ton livre. Chémouel dit il a risqué sa vie pour eux.

Aujourd'hui. Chaque fois que l'on invoque les 13 attributs de clémence, Ha-Chem nous pardonne comme Il l'a fait jadis.

Comme cela est écrit dans Ta Torah :

וְכֵן פָּתִיב בְּתוֹרָתְךָ :

Ceci n'est pas juste une formule de style, mais un fait établi, rien dans la Torah n'est vain ou superficiel. Tout ce qui y est inscrit est une vérité absolue, une réalité qui se réalise. Toutes les lettres de la Torah et les mots qui la composent, ne sont que les lettres du Nom de D, de même que Son Nom Est Eternel ainsi la Torah l'Est.

Il est dit : Rappelle-Toi du mérite des pères, Tes serviteurs à qui Tu as juré par Toi-même : Quel est le sens de cette expression par Toi-même ?

Rabbi Eléazar dit : Moché a dit devant le Maître du monde : Seigneur ! Si Tu leur avait juré par le ciel et par la terre, j'aurais dit tout comme le ciel et la terre qui ont un fin de même Ton serment a une fin mais maintenant que Tu leurs as juré par Ton Grand Nom de même qu'Il Est vivant toujours et à jamais de même Ton serment est effectif pour toujours. Bérakhot32a.

L'Eternel descendit par la nuée et se tint là avec lui :

וַיֵּרָד יְהוָה בְּעָנָן וַיִּתְיַצֵּב עִמּוֹ שָׁם :

La manifestation de la Présence et sa perception par les hommes est traduite par l'emploi du terme nuée. L'Être d'Ha-Chem ne peut être perçu par les créatures.

La nuée souligne le principe de l'écran et du voile qui existe entre nous et l'Insaisissable. Comme dit le verset : Tu ne pourras voir Ma Face car l'homme ne pourra Me voir et vivre. Dans les camps d'Israël les nuées traduisaient la Présence, quand ils fautèrent les nuées se retirèrent.

Le Cohen Gadol s'introduisait un jour dans l'année dans le saint des saints en y présentant l'offrande de la Kétoret l'encens pour laquelle il est dit « car dans la nuée J'apparaîtrai sur la Kaporet ».

Les anges de service eux-mêmes ne peuvent contempler La Gloire, ils s'exclament en disant « Où se trouve le lieu de la Gloire » ? Le Saint Béni Soit Il remplit de Sa Gloire toute la création. Il ne se trouve pas de lieu où Il n'Est pas présent et malgré tout aucun être ne peut Le voir. Sans Sa présence omnipotente le monde disparaîtrait hvc.

Moché atteint ici un degré supérieur à celui des anges. La question est posée par les maîtres qui sont plus grand les hommes ou les anges ? Il est évident que les anges de par leurs essences ont des pouvoirs que les hommes ne peuvent posséder. Mais les anges n'ont pas la possibilité de gravir les échelons, ils sont figés à leurs niveaux. Dans sa vision le prophète les voit « debout » sur un seul pied sans articulation, ils se cachent les jambes de leurs ailes.

L'homme transcende les mondes, il a les pieds sur la terre ferme mais son esprit atteint les hauteurs. Il s'élève de degré en degrés pour accéder aux plus hauts sommets de la connaissance et de la sainteté. C'est à ce niveau que parvient Moché quand le verset dit : « Et Il se tint là avec lui ».

<p>: L'Eternel passa devant lui et Il proclama : Eternel ! Eternel ! D Tout puissant, miséricordieux, clément, lent à la colère, multipliant les grâces et l'équité, Il garde Sa grâce à 2000 générations supporte les offenses et les rebellions, les fautes et les efface. miséricordieux et clément nous avons fauté devant Toi aie pitié de nous et sauve nous</p>	<p>וַיַּעֲבֹר יְהוָה עַל פְּנֵי וַיִּקְרָא, יְהוָה יְהוָה, אֵל רַחוּם וְחַנּוּן, אֲרֹךְ אַפַּיִם וְרַב חַסֵּד וְאַמֶּת, נוֹצֵר חַסֵּד : לְאַלְפִים, נוֹשָׂא עֵוֹן וְפָשַׁע וְחַטָּאת, וְנִקְיָה : רַחוּם וְחַנּוּן חֲטָאוּנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ וְהוֹשִׁיעֵנוּ</p>
---	--

L'Eternel passa devant lui et Il proclama :

וַיַּעֲבֹר יְהוָה עַל פְּנֵי וַיִּקְרָא:

La Guémara dans Roch Hachana 17b : Rabbi Yohanan dit : Si le verset n'était pas écrit il aurait été impossible de le dire. Le texte nous enseigne que Le Saint Béni Soit Il s'enveloppa dans un Talith comme un Hazan et montra à Moché le rituel de la prière. Il lui dit : chaque fois qu'Israël péchera, qu'ils récitent ce rituel devant Moi et Je leurs pardonnerai.

Le mot « passa » s'emploie pour le « Chaliah Tsibour » L'envoyé de la communauté qui passe devant l'arche ou qui s'y place pour acquitter le public de la prière.

Le Chaliah Tsibour est celui qui rassemble et lie les énergies individuelles contenues dans chaque membre de la communauté pour leurs donner une dimension nouvelle ; celle d'un Tsibour (le Minyan). Il n'est pas juste celui qui prie pour acquitter les autres, mais transforme la prière particulière de chacun (יחיד) en une prière collective (כלל). Quand il prie, c'est la communauté qui prie.

C'est ainsi qu'Ha-Chem s'est montré à Moché comme ce Chaliah Tsibour enveloppé du Talith qui passe pour diriger la prière. Il Est alors la globalité du peuple.

Les 13attributs de clémence ne peuvent être récitée par un individu seul, elles nécessitent la présence d'un Minyan. Toutefois quand Moché les invoque, il est seul sur la montagne, il n'y a pas de Minyan présent, comment peut-il alors les prononcer ?

La réponse est la suivante, Moché ne prie pas comme un individu particulier, il n'a pas de vie et de destinée privée, il est uniquement au service du peuple, il est la globalité des âmes d'Israël, quand il prie c'est l'ensemble d'Israël qui prie.

Cette notion que nous introduisons ici est déjà rappelée au sujet des « Avot », quand Avraham se tient en prière devant D c'est l'ensemble d'Israël qui se tient en prière.

Dés qu'Ha-Chem choisit Avraham, celui-ci n'est plus une personne à la destinée privée mais il devient la globalité du peuple d'Israël pour toutes les générations il est le Minyan.

C'est d'ailleurs l'idée profonde contenue dans ce choix. Il n'est pas l'élu d'Ha-Chem parce qu'il est un juste et le serviteur de D. D'autres justes l'ont précédé. En effet il est distingué uniquement pour le peuple auquel il donnera naissance.

On remarque que les mérites et les qualités particulières, exceptionnelles, qui sont les siennes ne sont pas mentionnées dans la torah avant son élection, mais uniquement après.

À propos de Noah, la Torah précise, Noah un homme juste et intègre, puis la parole d'Ha-Chem se dévoile à lui. Ainsi la désignation de Noah pour la mission qui lui est confiée, est justifiée par l'énoncé de ses qualités. Pour Avraham c'est différent, c'est sa descendance qui est choisie, lui-même n'en est que la racine et la source.

Le Saint béni Soit-Il s'enveloppe du Talith, celui-ci est le vêtement blanc de la Totale Bonté par lequel Il cache le caractère de rigueur causé par la faute, celle-ci est enfouie dans l'infinie de la bonté comme si elle n'avait jamais existée.

Le Méharcha rapporte que ce Talith dans lequel s'enveloppe Ha-Chem est ce vêtement de blancheur qu'Il a revêtu lors de la création du monde comme il est dit : Il étend la lumière comme un large vêtement. Ps 104-2.

Le Médrach demande, de quoi fut créée la lumière ? Cela nous enseigne que le Saint-Béni-Soit-Il s'en est enveloppé comme d'un vêtement Il en fit jaillir Son rayonnement de splendeur et de gloire qui illumina le monde d'une extrémité à l'autre. B-R 3-4.

Il ne s'est pas contenté de lui dévoiler le texte qu'il convient de réciter mais Il lui montre comment faire. En fait dans cet épisode de la faute du veau d'or, c'est Ha-Chem, Lui-même qui fait la prière en faveur d'Israël.

Quand la Guémara dit : chaque fois qu'Israël péchera, qu'ils récitent ce rituel devant Moi et Je leurs pardonnerai. Textuellement qu'ils fassent ce rituel et Je leurs pardonnerai.

Il ne suffit pas juste de les réciter il faut les faire, les maîtres soulignent, qu'il convient d'adopter ces Midot et de les appliquer entre nous pour que cette prière soit efficace. C'est ainsi qu'il convient de comprendre l'image « Il s'enveloppa du Talith » qui est la maîtrise totale de la rigueur pour qu'uniquement la clémence s'exprime.

Nous devons assimiler le fait que la rigueur qui s'abat sur le monde, est celle que les hommes développent et amplifient par leurs comportements et par leurs attitudes, les uns vis-à-vis des

autres. Les transgressions ne sont pas les causes uniques des calamités qui frappent le monde, la rigueur des sanctions est due aux hommes.

Le jugement humain est terriblement dur, implacable, le regard que nous avons des autres est perçant, sévère rien ne lui échappe. Les hommes considèrent leurs semblables avec inflexibilité et fermeté sans rien leurs pardonner ni justifier.

Même quand nous voulons encourager, stimuler les autres dans l'accomplissement des Mitsvot, nous utilisons très souvent la rigueur et la fermeté. Nous entendons trop souvent s'exclamer les uns et les autres, c'est Assour ! C'est interdit ! C'est une transgression ! Tu es passible de telle peine ou de telle autre sanction !

C'est vrai que les interdits existent et que hvc, il ne faut surtout pas les transgresser, mais pourquoi exprimer de la rigueur alors que l'on peut obtenir bien mieux par la bonté et l'amour ?

Montre aux autres la beauté et la splendeur, la félicité et le bonheur de vivre par les Mitsvot et pour la Torah.

Si nous étions nous- mêmes rayonnants de joie et de bonheur, les autres, ceux qui sont malheureusement éloignés, auraient voulu nous ressembler. Atteindre la félicité non pas dans le monde futur mais dans celui-ci.

La Torah est une Torah de vie et non pas de souffrances et de contritions. Mais souvent quand nous sommes à cours d'arguments, quand nous ne sommes pas nous-mêmes un très bon exemple nous utilisons cette force et l'abattons sur les autres, c'est la force des faibles.

Moché notre maître lui-même a fait cette erreur, dans l'épisode du rocher. Ha-Chem lui dit : Prend ton bâton et parle au rocher il donnera ces eaux.

Moché parla au rocher et rien ne se passa, il saisit alors le bâton et le frappe, l'eau coule abondamment.

Cependant Ha-Chem lui reproche d'avoir frappé et de ne pas avoir juste parlé.

À cause de cette petite erreur ils seront, Moché et Aharon, privés d'entrer en terre d'Israël.

La question se pose, si il leurs fallait parler pourquoi alors prendre le bâton ? Et en quoi cette erreur est tellement grave ?

La puissance de la Torah de vérité, réside dans le fait qu'elle ne fait de « cadeaux » à personne, quelle que soit la grandeur ou l'importance de celui qui faute, elle le mentionne et le souligne pour que nous en tirions une leçon.

Celle-ci est la suivante : ce que tu peux obtenir par la parole et la persuasion pourquoi l'obtenir par la force et les coups ?

Le bâton n'est pas là pour être utiliser sur (contre) le rocher mais au contraire, il est là pour Moché, afin qu'il le maîtrise et le retienne.

L'enseignement des maîtres foisonne de mises en garde à ce sujet comme, ne juge pas ton prochain, mets toi à sa place ! Regarde l'autre avec indulgence et compassion !

L'intention des sages n'est pas de nous transmettre des principes de « morale » mais bien plus, ils nous inculquent la vie en société ou plus simplement, ils nous initient à la vie.

Comment Ha-Chem peut-Il avoir un regard de clémence sur un monde où la rigueur implacable des hommes règne en maître absolu, alors que la Volonté est de construire un monde de bonté.

Les maîtres de la Kabale nous dévoilent dans le langage qui est le leurs, et nous enseignent que pour qu'une vie paisible soit possible sur cette terre il faut absolument que les rigueurs soient maîtrisées et atténuées.

Sans cela ce monde ressemblerait à une jungle où les forts dévoreraient les faibles les puissants soumettraient et asserviraient ceux qui sont vulnérables les riches opprresseraient les pauvres la vie deviendrait impossible. Les calamités se succéderaient et seraient interminables.

La question est posée cela est-il une utopie ? Ou peut être une ambition réalisable ? La bonne question à poser est pouvons nous y parvenir ? Comment y arriver ?

Les kabbalistes dans leur langage disent que les rigueurs ne parviennent à l'apaisement qu'en effectuant un retour aux sources qui sont les leurs.

Ce qui revient à dire pour nous, que les jugements de rigueurs qui nous saisissent parfois, et nous font jugés les autres avec dureté, sévérité, fermeté, le caractère inflexible intransigeant qui est souvent le notre ne doit en aucun cas transparaître à l'extérieur. Toute cette rigueur doit être appliquée à nous même et surtout pas vers les autres.

Ainsi le caractère du Din parviendra à l'apaisement notre regard sur les autres se remplira alors de compassion et d'indulgence. C'est cela que les maîtres appellent l'atténuation des rigueurs.

Cette démarche est la raison profonde du sacrifice d'Ytshaq, que réclame Ha-Chem à Ytshaq ? Cette épreuve est attribuée à Avraham alors qu'il s'agit d'Ytshaq ?

Avraham dévoile dans le monde la Mida de bonté, mais Ytshaq s'habille de celle de rigueur. Toutefois la rigueur est nécessaire voir indispensable mais oh combien dangereuse.

Elle ne peut et ne doit pas diriger le monde à elle seule, elle risque de le mener à la disparition. Ytshaq va succéder à Avraham, dans quelle mesure va-t-il adopter la Mida de Hessed ?

Alors D demande à Avraham de sacrifier son fils, c'est-à-dire de l'amener à dominer son caractère particulier.

Au moment du sacrifice Ytshaq demande à son père « attache moi bien » ! Après l'avoir attaché, de suite Ha-Chem lui dit arrêtes toi c'est suffisant, tu as fait ce qu'il fallait.

Ytshaq a bien compris qu'il devait maîtriser ses rigueurs, les appliquer à lui-même et pas aux autres, c'est le sens des mots attache moi bien dès lors la mission est remplie le monde peut aller de l'avant.

Remarque importante le sacrifice d'Ytshaq est appelé « Akédât Ytshaq » la ligature car c'est cela qui était recherché par D.

Ainsi cette démarche fondamentale à l'épanouissement des hommes en particulier dans le service de D, est bien sur celle de cette image exceptionnelle qu'aperçoit Moché le D de la Toute Puissance s'enveloppant d'un Talith. Il enfouie en Lui les Rigueurs et les jugements pour ne laisser place qu'aux miséricordes et à la clémence.

Eternel ! Eternel !

: ! הנה ? ! הנה ?

Selon le Rav Ha Ari zl ces deux Noms ne font pas partis des treize attributs de la clémence mais ils en sont l'émanation.

La signification du Nom est : Celui qui Est Vivant et qui accorde la vie !

La Guémara commente cette répétition ainsi, Je Suis l'Eternel Celui qui existe avant que l'homme ne pèche et Je Suis Celui qui existe qu'il ait péché et se soit repenti. Roch Hachana 17b.

La profondeur de ce texte n'est pas totalement accessible, mais le peu que nous pouvons entrevoir laisse apparaître qu'Ha-Chem accorde la vie, une première fois avant que l'homme ne faute. C'est la cause première de toute vie sur terre.

Cependant dès que l'homme faute il met lui-même un terme à sa vie. Immédiatement une seconde vie lui est allouée gracieusement, c'est le second Nom qui est proclamé.

Ha-Chem, octroie à l'homme une vie après la faute pour lui permettre de réparer ses torts. Entre les deux Noms se trouve un signe de cantillation qui signifie l'arrêt, cette pause doit être marquée pendant la lecture et ressentie.

Nos maîtres disent que la Téhouva a précédé la création, ce concept lui-même est innové par D.

La Guémara rapporte que la question fut posée à la connaissance quelle est la sanction du fauteur, elle répondit : que les malheurs le poursuivent. Cette question fut posée à la prophétie qui répondit, le fauteur doit mourir. La question fut alors posée au Saint béni Soit-Il Lui-même qui répondit : Qu'il fasse repentance et ses fautes seront absoutes !

Yérouchalmi Makot ch2 h6.

Ce concept de Téhouva est inné au Nom de D, il en jaillit pour permettre la vie.

י"ג מידות הרחמים : Introduction aux 13 attributs de la clémence

Le mot Ehad Un a pour valeur numérique 13 :

4=ד	8=ח	1=א
-----	-----	-----

De même que le mot amour »Ahava »

5=ה	2=ב	5=ה	1=א
-----	-----	-----	-----

Les deux mots associés ont la valeur numérique du Nom : 26. La définition même de l'amour est de faire Un avec l'être aimé. Les 13 attributs sont l'expression de l'amour infini qu'Ha-Chem a pour ses créatures et en particulier pour son peuple.

Moché demanda à D : Fais-moi voir Ta Gloire. Ha-Chem lui répondit : Je ferai passer toute ma bonté devant ta face et Je proclamerai le Nom de l'Eternel devant toi. Exode 33-19.

Le Rav Or Ha Haim commente l'expression, Je proclamerai le Nom. Il dit : Je ferai passer mes Midots (mes attributs) une à une devant toi et Je les nommerai chacune par son nom et toutes ensemble portent le Nom de l'Eternel יהוה-יהוה-יהוה . Les 13 attributs de clémence ne sont pas des qualités empruntées que D applique selon les circonstances, mais elles sont Son Essence et Son Nom. Elles sont Un.

Ces treize attributs sont mentionnés une autre fois dans les textes sous une autre forme, dans la prophétie de Miché 7 ,18-20.

Qui est comme Toi ô Dieu 1 - Toi qui pardones les iniquités 2- Qui fait grâce aux offenses 3- pour le reste de Ton héritage 4 - Toi qui ne gardes pas Ta colère à jamais 5 - Car Tu aspiras à la bonté 6 - Tu seras de nouveau compatissant envers nous 7 - Tu effaceras nos iniquités 8 -Tu plonges tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer 9 - Tu donnes la vérité à Yaacov10 - La bonté à Abraham 11 - Que Tu as jurées à nos pères 12 - Des les premiers temps(âges)13-

Le Zohar qualifie ces 13attributs de « Tikouné Dikna »les arrangements de la barbe. Il va s'appliqué à les placer chacun à sa place sur le visage. Voir Zohar vol 2- p130 b-p177 a.

La barbe est formée de poils qui sont les conduits par lesquels se déversent les bontés. Les poils de barbe sont vides.

Le Rav Ha Ari Zl explique qu'il y a deux dimensions à l'expression de la miséricorde divine, le grand visage, זעיר אנפין et le petit visage, אריך אנפין .

A la sortie d'Égypte au moment du passage de la mer les enfants d'Israël ont vu leur sauveur comme un guerrier valeureux. Comme dit le verset l'Eternel est un homme de guerre, l'Eternel Est Son Nom. Exode 15-2-3. Dans Cette vision prophétique Ha-Chem leur apparaît comme celui qui applique la justice, celle-ci est la conséquence des actes, mesure pour

mesure. Pour les uns la sanction implacable et pour les autres la délivrance. Le petit visage l'application du jugement. הנהגת המשפט

Lors du don de la torah Ha-Chem leur apparaît comme un vieux sage installé dans la maison d'étude. Le « Grand visage » c'est la miséricorde absolue. הנהגת החסד

Le visage traduit l'intériorité de la personne, le mot Panim ressemble au mot penimi intérieur. C'est par le visage que l'on s'adresse aux autres, en hébreu c'est la même racine פונה אל-פנים- (פנימי).

Le grand visage se situe à un niveau extrêmement élevé, celui de la couronne, là où la bonté est absolue. A ce sommet il n'y a pas de place pour autre chose, les bontés s'expriment dans toutes leurs puissances. La barbe du grand visage est blanche comme celle d'un ancien ou d'un homme âgé elle est miséricorde.

Le petit visage est à un niveau plus bas, il se situe au niveau du corps, c'est ici que la splendeur du pouvoir royal s'exprime.

Le jugement doit s'appliquer et la loi doit être rendue selon les actions des hommes.

C'est le sens du terme petit la notion de limite détermine la rigueur. La barbe du petit visage est noire elle exprime la loi stricte. C'est la balance qui symbolise le jugement rendu avec équité. Dans l'arbre Séfirotique la direction du jugement, est l'association des trois Midot suivantes. L'amour ou la bonté qui va défendre l'accusé. La rigueur et la fermeté qui vont charger et accusé. Et enfin la Mida de l'équilibre qui met le système en harmonie afin que la justice se fasse sans excès.

Cette justice sanctionne le bien comme le mal.

Parfois les mérites sont insuffisants alors que les charges pèsent très lourds, la sanction ne peut être que terrible, comment faire pour l'atténuer ? Selon les règles établies par la justice il n'y a rien à faire. C'est le principe même de la justice !

Les 13 attributs de la clémence doivent intervenir, ils sont un « Joker » entre nos mains.

La bonté absolue doit parvenir aux niveaux inférieurs, celle qui se situe au niveau du grand visage doit se déverser pour atteindre le petit visage là où la justice est rendue.

Le mot visage qu'on utilise ici est donc l'expression des Midot par lesquelles Ha-Chem s'adresse à ses créatures et se dévoile à elles.

Les Midot mentionnées par Moché sont celles du Tipheret, du petit visage, elles sont les conduits par lesquels passent les miséricordes elles même qui sont celles du Kéter ou du grand visage, ce sont celles mentionnées par Mikha Ha-Morachtî, Miché.

Le petit visage n'a en réalité que neuf Midot qui sont mentionnés dans le parachat Chelah Lekha. Et maintenant de grâce que la puissance du Seigneur se grandisse comme Tu l'as déclaré, c'est-à-dire que Moché demande que le petit visage s'étende et arrive à 13 Midot.

Les quatre premières sont manquantes le Tipheret doit s'élever au niveau du Kéter pour les obtenir, c'est le sens des deux Noms de quatre lettres qui introduisent les Midot invoquées par Moché.

Au début de l'histoire de l'humanité la direction du monde était celle du grand visage, pour cette raison les hommes avaient une longue vie et n'avaient aucune Mitsva à accomplir. Ils devaient jouir des lumières et ne pas empêchaient les réparations de se faire. Cependant comme cela est raconté dans la Torah, ils ne remplissent pas leurs missions Ha-Chem change alors la direction du monde avec l'apparition d'Avraham.

Celle-ci est transmise au petit visage la vie se raccourcie et les Mitsvot sont ordonnées à Avraham. Voir le Hassid dans Adir Ba-Marom page 36.

Quand les Béné Israël acceptent la Torah, nos maitres disent que les impuretés contenues dans le corps disparaissent. Ces impuretés étaient dues à la faute originelle. Ils atteignent alors le degré spirituel d'Adam avant la faute. Voir Chabbat 146b.

En faisant la faute du veau d'or ce niveau est perdu et le monde devient celui que nous connaissons. La différence entre les première tables et les secondes est en fait un changement dans la direction du monde, ils avaient atteint le niveau de la direction du Grand Visage et en fautant la réduisent à celle du Petit Visage. Voir Baba Kama 54b, le mot Tov n'apparaît pas dans les 1ers tables ; Voir Maharal dans Tiphéret Israël page 103 ;

C'est alors qu'Ha-Chem dévoilera les 13 attributs de clémence à Moché, ceux du petit visage.

Le grand visage possède trois Noms de quatre lettres deux se situent sur ses joues et un sur le front, ce sont ceux des joues qui sont descendus pour compléter les quatre Midot qui lui manque.

Les Midot du petit visage sont des conduits qui habillent les influx qui parviennent du grand visage, elles en sont le vêtement (בגד) qui a pour valeur numérique 9.

De même il y a 13 attributs qui chacun représente une Mida du Nom dont la valeur numérique est de 26, $13 \times 26 = 338$ –valeur numérique de vêtement, לבוש- C'est le Talith dans lequel s'enveloppe le Saint béni Soit-Il, c'est le vêtement blanc de pureté totale.

Quand le moment est propice pour la miséricorde (עת רצון) les Midot du Tipheret, petit visage s'habillent dans celles du Kéter du grand visage, pour agir au-delà de la justice et du Din, avec une immense clémence en dehors des règles comme pour le don de la torah.

Les conduits du Kéter, du grand visage, illuminent les 9 conduits du Tipheret, petit visage, c'est l'action de la Téchouva, le mal disparaît.

Le visage du Tipheret à deux facettes, l'une qui applique le jugement sur ceux qui le mérite et sanctionne les mauvais selon la loi établit. L'autre dont l'action n'est pas visible qui agit dans l'intériorité pour la disparition des accusations portées contre les enfants d'Israël, alors le Din se transforme en clémence.

La huitième et la treizième Mida sont appelées « Mazala Kadicha » le mot Mazal signifie couler se rependre, ce sont elles qui font parvenir la clémence aux mondes d'en bas. Les Midot qui sont au dessus de la huitième sont en deux parties à droite et à gauche du visage, la huitième unie le tout pour transmettre à la treizième qui reçoit l'influx directement. Ces deux Midot étant la partie de la barbe qui descend à partir du menton, la huitième étant la partie extérieure de l'épaisseur de la barbe et la treizième la partie intérieure c'est pour cela qu'elles sont qualifiées par le mot Mazal.

Tableaux des 13 attributs : לזה י"ג מדות

Correspondance entre ceux de Moché et ceux de Miché. Leurs places sur le visage.

En hébreu :

מקומם בפנים	י"ג מדות של משה	י"ג מדות של מיכה	
כנגד האזן מצד הזקן	אל:	מי אל כמוך	1
השפה העליונה	רחום:	נושא עון	2
השביל תחת האף	וחנון:	ועובר על פשע	3
שערות תחת הפה	ארך:	לשארית נחלתו	4
המשך השביל	אפים:	לא החזיק לעד אפו	5
רוחב הזקן שעל הלחי	ורב חסד	כי חסד הוא	6
תרין תפוחים	ואמת	ישוב ירחמנו	7
הצד החיצוני של הזקן שעל הסנטר	נוצר חסד	יכבוש עונותינו	8
שערות קטנות מובלעים	לאפים:	ותשליך במצולות ים כל חטותם	9
שערות קטנות שעל הגרון	נושא עון	תתן אמת ליעקב	10
שערות הנ"ל שהם שוים באורך	ופשע	חסד לאברהם	11
הפה שפנוי משערות	חטאה	אשר נשבעת לאבותינו	12
צד הפנימי של הזקן תחת ה8	ונקה	מימי קדם	13

En français :

Leurs Emplacements Sur Le Visage	13 Attributs De Moche, Du Bas Vers Le Haut : le Conduit	13 Attributs De Miché, Du Haut Vers Le Bas : Le Flux	
Bande étroite de poils reliant les cheveux à la mâchoire	D Puissant	Qui est comme Toi	1
La moustache	Miséricordieux	Qui pardonne l'iniquité	2
La fossette au milieu de la lèvre supérieure (philtrum)	Compatissant	Qui fait grâce aux offenses	3
Les poils sur la lèvre inférieure	Lent	Pour le reste de Ton héritage	4
La continuité de la fossette sur la lèvre inférieure	A La Colère	Qui ne garde pas Ta colère	5
Les poils qui se situent sur la mâchoire inférieure	Plein De Bonté	Tu aspiras à la bonté	6
Les pommettes	Et De Vérité	Tu seras à nouveau compatissant	7
La partie extérieure de la barbe sur le menton	Il Conserve La Bonté	Tu effaces nos iniquités	8
Les petits poils qui poussent entre l'épaisseur de la barbe	Pour Des Milliers De Générations	Tu plonges leurs péchés dans les profondeurs	9
Les poils sur la gorge	Il Supporte Les Transgressions	Tu donnes la vérité à Yaakov	10
Leur dimension	Les Rebellions	La bonté a Abraham	11
La bouche	Et Les Péchés	Que Tu as juré à nos pères	12
La partie intérieure de l'épaisseur de la barbe	Il Absout	Des les premiers temps	13

Les 13 attributs de clémence : ביאור י"ג מידות

Les treize attributs de Miché sont expliqués selon Rabbi Moché Kordovéro dans son livre « Le Palmier de Deborah ».

D Tout puissant

אל-מי א-ל כמוך :

La première Mida : Qui est comme Toi ô Dieu ! - מי א-ל כמוך

EL. Dieu tout puissant : אל-

Le mot El signifie la force et la puissance, cette qualité réside en la maîtrise de la colère.

Ha-Chem ne la laisse pas apparaître. (Le Gaon de Vilna).

Qui est comme Toi : cette Mida traduit le fait qu'Ha-Chem, Le Roi du monde, subit l'affront et supporte l'outrage que nous Lui faisons de par nos transgressions et nos fautes. Il nous donne la vie à chaque instant même pendant celui du péché.

L'homme utilise cette vie pour aller à l'encontre de la volonté de Celui qui la lui donne.

D supporte et n'en laisse rien paraître, les anges disent devant Lui : Tu Es un Roi humilié ! Tu as ô D, le pouvoir de Te faire justice, mais de par dans Ton Infinie Bonté Tu persistes à donner la vie en attendant patiemment que l'homme décide de se repentir et choisisse de faire Techouva.

Oh, Combien nous devons copier cette attitude, les uns vis-à-vis des autres. Même si l'autre nous a fait du mal injustement et que nous avons toutes les raisons du monde pour lui rendre la pareille !

Miséricordieux :

רחום-נושא עון :

La deuxième Mida : Qui pardonne l'iniquité : - נושא עון -

Le miséricordieux : רחום

Cette miséricorde s'exprimera par des actes elle est due à la pitié qui nous envahit quand nous sommes confrontés à la souffrance des autres. Souvent notre générosité est entachée d'égoïsme, confrontés à la douleur et la misère, est pour nous insupportable.

Je donne parce que la personne qui est devant moi souffre, et je ne supporte pas de voir la souffrance. (Gaon).

Ainsi Ha-Chem subvient à tous nos besoins malgré nos fautes parce que nous sommes faibles et fragiles.

Qui pardonne l'iniquité : De nos fautes sont créés des accusateurs (משחית) qui se tiennent devant D, et continuellement ils répètent j'ai été créé par la faute de telle personne. Ha-Chem dans sa miséricorde donne la vie à l'homme qui a fauté et aussi à l'accusateur sans tenir compte du fait que cet accusateur peut disparaître immédiatement s'il prend l'âme de celui qui l'a créé.

Il attend que l'homme fasse Techouva pour que l'accusateur disparaisse.

Combien nous devons apprendre à supporter le mal qu'on nous a fait et avoir la patience d'attendre que l'autre change. Agir comme si, il ne s'était rien passé.

Clément :

וחנון - ועובר על פשע :

La troisième Mida : Qui fait grâce à la transgression : Hanoun : Compatissant :

Le mot Hanoun signifie trouver grâce. Quelques soient les situations ou les actes commis, l'amour du père pour son fils lui fait trouver toutes les justifications et les indulgences.

Gratuitement sans raison et sans mérite. Toutes les créatures sont devant Ha-Chem importantes et respectables Il leurs exprime son Amour sans limite, aucune n'est méprisable à ses yeux.

Il leurs donne tout ce dont elles ont besoin sans tenir compte de leurs mérites.

Qui pardonne l'iniquité : le pardon n'est prodigue par intermédiaire, c'est Le Saint béni Soit IL ? Lui même qui le dispense, cela consiste à laver la faute, la salissure comme dit le verset Isaïe 4-4 : Le seigneur lavera les souillures des filles de Sion.

C'est comme cela que nous devons agir même s'il s'agit de réparer les fautes et les dommages causés par d'autres. Ayons honte de fauter car c'est Hachem qui nettoie nos souillures.

Lent :

ארך - לשארית נחלתו :

Lent signifie que Ha-Chem retarde la sanction pour que le pécheur ait le temps de faire Téchouva. Le Targoum traduit cette Mida par : Il éloigne la colère.

Pourquoi utilise pour D la notion de colère qui traduit une atteinte personnelle. Celui qui se met en colère le fait parce qu'il a été atteint dans sa personne.

Le juge ne se met pas en colère quand il juge un délinquant il n'est pas touché par la transgression. Il y a ici identification entre le fauteur et Ha-Chem comme si la faute

l'atteignait. Comme un père sur qui rejait le mauvais comportement de son fils .C'est la conséquence de la Mida précédente.

Cette Mida est double car D montre un visage pour le juste et un autre pour le méchant. Pour les deux Il éloigne de Lui la colère qui est l'expression d'une déception, d'une atteinte.

Il Est toujours dans l'attente que le fauteur prenne conscience de la gravité de ses fautes. La faute n'est pas uniquement une transgression de la volonté divine mais aussi la cause de la souillure dans laquelle se trouve la Chekhina.

Pour le reste de Ton héritage : le mot employé ici Chéérit dont la racine est « Chéér » qui souligne la parenté, la proximité. Ha-Chem dit si Je les puni Je ressentirai en Moi leurs douleurs comme dit le verset Isaïe 63-9 : Dans toutes leurs souffrances Il souffre avec eux. Les bene Israël sont les différents organes d'un même corps, la même âme les habite, elle les relie tous à Ha-Chem, grâce à la torah et aux mitsvot nous devons former un seul cœur dans un seul corps.

Nous devons apprendre à désirer le bien pour les autres comme pour les membres de sa propre famille.

À la colère :

אפים-לא החזיק לעד אפן :

La cinquième Mida : Toi, Qui ne gardes pas Ta colère à jamais : **לא החזיק לעד אפן**

Lent à la colère : **אפים-**

Voir Mida précédente.

Tu ne gardes pas Ta colère : Bien que le fauteur ne fasse pas Techouva et persiste dans sa perfidie. Ha-Chem éloigne de Lui la colère et l'atténue, Il l'affaiblit.

Il attend avec une grande patience alors que la faute et sont toujours présentes.

À l'époque du roi Jéroboam fils de Yoach, Ha-Chem accorde à Israël de nombreuses victoires militaires, le territoire s'agrandit. Cependant le peuple s'adonne toujours aux cultes des idoles étrangères.

Pourquoi Ha-Chem gratifie cette génération de cet état de grâce ?

Comment justifier la miséricorde pour ceux qui sont traîtres et infidèles à la Torah et aux Mitsvot ?

Cela ne risquerait il pas de conforter les hommes dans les choix détestables qui sont les leurs ? La réponse tient en la qualité particulière de cette Mida. La miséricorde s'exprime malgré la gravité des fautes. La colère est éloignée, atténuée pour permettre à la bonté d'agir c'est ainsi qu'intervient cette Mida.

Le roi Ahav interpella le prophète Eliyahou et lui fit remarquer que les malédictions prononcées par Yéochoua à l'encontre de tout celui qui oserait reconstruire la ville de Jéricho se sont toutes réalisées sur la personne de Hiel qui perdit tous ces enfants au fur et à mesure de la construction.

Alors que celles écrites dans la Torah par Moché ne se sont pas réalisées. Il est dit dans le 2eme paragraphe de Chéma s'il vous prend le désir de servir des dieux étrangers le ciel se fermera la pluie ne tombera plus et la terre ne donnera plus son fruit.

Voilà lui dit Ahav que tout Israël s'adonne aux cultes des idoles et que la pluie est abondante et que les fruits de la terre foisonnent ?

L'intention du roi n'était d'avoir une réponse mais de railler le prophète et la Torah. De suite Eliyahou fait le serment qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans.

Toutefois la question semble être une vraie interrogation.

La réponse est évidente les malédictions citées dans la torah n'expriment pas la volonté de Moché mais celle de D. Il peut selon son loisir dispenser la bonté en ne tenant pas compte de toutes les dérives de son peuple.

Le jugement divin est d'une telle complexité qu'il prend en compte une multitude de paramètres ce qui dépasse l'entendement humain.

Ce que les hommes doivent en conclure est l'infini bonté et l'immense amour que D a pour ces enfants cette réflexion devrait amener les hommes à améliorer leurs attitudes et faire Téchouva.

Alors que Yéochoua a lui même décrété cet anathème, Ha-Chem pour l'honneur de ses serviteurs accomplit leurs volontés.

Oh à quel point nous devons adopter cette attitude envers nos proches et nos semblables.

Multipliant les grâces :

רב חסד - כי חפץ חסד הוא

La sixième Mida : Car Tu aspire à la bonté : **כי חפץ חסד הוא**

Plein de bonté : **רב חסד**

Le Hessed est le bien que l'on dispense aux autres sans en être obligé. Il est fait gratuitement, et n'est pas la conséquence d'un acte qui lui a précédé.

En général celui qui donne par Hessed donne ce qu'il peut de manière limité, il n'a pas d'obligation de le faire. C'est pour cela qu'il est dit Rav qui signifie multiplier. Il s'agit de celui qui détient la bonté et qui la dispense en quantité. Rav veut dire beaucoup, grand.

Hachem donne aux hommes beaucoup plus que leurs besoins.

Le Rama Mi Pano en introduction de son livre Yonat Ilem explique ; le Hessed est la bonté absolue qui se répand sans limites, la miséricorde en est le réceptacle.

Le Targoum traduit Hessed par blancheur, celui qui reçoit la bonté à honte de la recevoir son visage blanchit de gêne il ne la mérite pas.

Rav Hessed pourrait vouloir dire selon cette explication, qui donne de telle manière que celui qui reçoit ne ressent aucune gêne.

Le mot Rahamim vient du mot Rehem qui est la matrice, l'utérus, qui reçoit la bonté.

Quand il y a fécondation et que l'embryon se forme dans l'utérus c'est un acte de bonté qui se réalise. Il est le Kéli qui fait l'équilibre entre la bonté et la rigueur.

Car Tu aspiras à la bonté : Quand la rigueur accuse Israël, Il se trouve dans les cieux des anges qui sont préposés à la bonté.

Leurs fonctions consistent à recevoir et à garder en dépôt toutes les actions d'entraide qu'accomplissent les enfants d'Israël.

Ils ne les dévoilent devant D que lorsque l'accusateur apparaît. Il en est immédiatement chassé car Ha-Chem n'aspire qu'à la bonté.

Il convient donc d'agir de la sorte pour que nous recevions cette bonté.

Et l'équité - vérité :

וְאֵמֶת - יָשׁוּב יִרְחַמְנוּ:

La septième Mida : Tu seras à nouveau compatissant : **יָשׁוּב יִרְחַמְנוּ-**

De vérité : **וְאֵמֶת**

Emeth est ce que l'on donne parce qu'on le doit. Dans ce cas il n'y a pas de notion de limite si on doit peu ou prou il faut le donner.

La qualité du Hessed est supérieure à celui du « Emeth » qui un du, mais de moindre quantité. Le « Emeth » a une qualité moindre mais peut être de plus grande quantité. C'est pour cette raison qu'il est dit Rav Hessed.

Ha-Chem donne le Hessed sans compter à plus forte raison pour le « Emeth qui sera immense.

On pourrait dire alors que le mot Rav s'applique aussi à l'Emet. Ha-Chem paye le salaire de chacun non pas comme un dû mais comme un Hessed ce qui lui confèrera la même qualité.

Tu Seras à nouveau Compatissant : Quand on blesse quelqu'un et qu'on lui demande de nous pardonner, il ne le fera pas complètement, il gardera en lui une trace de la blessure et un peu de sa colère.

Le Saint béni Soit Il ne réagit pas de la sorte, quand l'homme se repend Ha-Chem lui pardonne complètement, il ne reste aucune trace ni de l'outrage ni de la colère.

Les maîtres disent que ce monde a été créé par la lettre « Hé » ה' qui a une grande ouverture par le bas, comme pour dire : tout celui qui désire sortir de ce monde peut le faire facilement. Elle a aussi une petite ouverture sur le haut, pour permettre que tout celui qui le veut retourner dans ce monde puisse le faire.

Celui qui fait ce retour ne peut le faire par la grande ouverture du bas, il doit absolument s'éloigner le plus loin possible du mal dans lequel il est tombé. C'est ce que disent les sages »à la place des repentants les justes absolus qui n'ont pas fauté ne peuvent se tenir ». Ha-Chem rapproche le « baal Téhouva »le plus prêt possible de Lui.

Il garde Sa grâce :

נוצר חסד - יכבוש עונותינו :

La huitième Mida : Tu effaces nos iniquités : **- יכבוש עונותינו**

Il conserve la bonté : **נוצר חסד**

Il garde la bonté : Il s'agit du mérite des pères qui est conservé pour deux milles générations, alors que la sanction ne se reporte que sur quatre.

Les actions passées, les nôtres et celles de nos pères sont gardées comme si elles étaient accomplies à l'instant présent. Elles se trouvent devant l'Eternel, mais les mauvaises actions commises ne peuvent y pénétrer, Il les empêche, et les réduit de sorte qu'elles n'ont pas de place devant Lui.

Il réduit nos fautes : Si les fautes pouvaient se placer devant Lui, elles auraient הו"ש la même valeur que les Mitsvot, elles pourraient alors en éliminer .Une transgression n'efface pas une Mitsva, l'homme fait Téhouva, les fautes disparaissent et les mitsvot restent entières.

Toi aussi homme n'oublie jamais le bien que l'on t'a fait même si on t'a aussi fait du mal. Garde le souvenir du bien vivant en toi, que le mal ne le repousse pas au contraire.

À 2000 générations :

לאלפים - ותשליך במצולות ים כל חטותם :

La neuvième Mida : Tu plonges leurs péchés dans les profondeurs des mers : **ותשליך במצולות ים כל חטותם**

Pour des milliers de générations : **לאלפים**

Qui a la force de récupérer toutes les étincelles de sainteté qui seraient jeté dans les profondeurs, pour les remonter à leurs places dans la kédoucha. Voir plus loin la Mida 13.

Quand Israël fautent, ils sont livrés entre les mains de leurs bourreaux comme Pharaon ou Hamann, après qu'ils se repentent leurs oppresseurs sont éliminés.

Il n'est pas suffisant pour Ha-Chem de sauver le peuple d'Israël mais de faire disparaître ceux qui ont appliqués la sanction décrétée par D. Comme les objets avec lesquels on appliquait la peine de mort, il faut anéantir toute notion ou souvenir du mal. De plus ceux qui sont l'instrument de la sanction sont eux même des éléments de celle-ci, comme il est enseigné : tout celui qui a été l'instrument de la punition de son prochain n'a pas de place dans l'enceinte du palais de l'Eternel.

La force du jugement est jetée aux fond des mers et disparaît, car rétroactivement la raison de la sanction n'existe pas, et n'a jamais existée.

La Téchouva élimine la faute mais plus encore elle purifie, comme dit David : Lave- moi à grandes eaux de mes fautes. Psaume 51-4.

De même les hommes devraient un peu s'inspirer de cette Mida, ne pas accabler le pêcheur, prier pour qu'il fasse Téchouva et surtout lui exprimé un amour sincère.

Supporte les offenses :

נושא עון - תתן אמת ליעקב :

La dixième Mida : Tu donnes la vérité à Yaakov : Nossé Avon : Il porte les transgressions :

Bien que la faute soit encore là, et que l'homme n'a pas encore fait Téchouva porte cet homme. L'Avon est une faute que l'on commet en conscience, on sait que cela est interdit, on sait même la gravité de cette faute et on le fait quand même. Selon la qualité du repentir, par crainte ou par amour cette faute se transforme ou en Mitsva ou en transgression par inadvertance (Choguégue). La notion « Il porte » la faute, Il ne la laisse pas s agir sur notre âme, d'avoir des conséquences négatives sur nous.

Tu donnes la vérité à Yaakov ; Les personnes qui ne font pas plus que ce que demande la halacha sont appelés Yaakov car il est la vérité .Ceux qui en font plus sont qualifiés par le nom d'Israël.

Le Saint béni Soit Il détient cet attribut de vérité et de justice, qu'Il applique à ceux qui se conduisent de la sorte. Il exerce sa compassion avec les règles strictes de la justice.

Et les rebellions :

נפשע - חסד לאברהם :

La onzième Mida : La bonté à Abraham : Pécha : Les rebellions :

Cette faute est plus grave que la précédente, cette transgression est un défi envers le Roi du monde dans l'intention de Le mettre en colère.

La bonté à Abraham : cette Mida s'applique à ceux qui font plus que ce qu'il faut, ils ne se contentent pas de la stricte observance mais vont au delà comme Abraham.

De même Ha-Chem agit avec eux en leur accordant les bontés au delà de ce que la justice fixe.

Les fautes :

יְחַטָּא - אֲשֶׁר נִשְׁבַּעַת לְאַבוֹתֵינוּ :

La douzième Mida : Que Tu as juré à nos pères : Hathaha : Les pêchés :

Ce sont les fautes par inadvertance et bien qu'elles soient moins grave que les deux précédentes, elles sont d'une gravité supérieure par leurs nombres. Par ignorance de la halacha nombreux sont les individus qui fautes. C'est pour cette raison qu'elles viennent en dernières positions. Par le mérite des pères Ha-Chem se doit de pardonner et de porter les fautes. Comme il est dit : Je ferai grâce à qui Je devrai faire grâce et Je serai miséricordieux pour qui Je devrai l'être. Gratuitement sans raison uniquement parce qu'Il le veut. Par amour des pères à qui Il a juré de reporter cet amour à leurs descendants.

De même nous devons penser à chaque instant que chaque juif quelque soit son comportement est le fils des patriarches et ne lui vouloir que du bien.

Et les efface :

יְנַקֵּה - מִיְמֵי קֶדֶם :

La treizième Mida : Des les premiers temps : Vénaké : Il les efface :

Il nettoie Lui même la salissure de la faute sans qu'il ne reste de trace. Il purifie l'âme du pécheur des traces et des auréoles. Le Rav Ha Ari zl ajoute que cette Mida complète le « travail » de la neuvième, Il jette dans les profondeurs des mers, les fautes et les accusateurs.

Il est possible que soit jeter en même temps des étincelles de sainteté, ou tout élément positif qui se trouverait avec les fautes Il ne faut pas que ces éléments positifs soient perdus, il faut pouvoir les récupérer. C'est le sens de « Il nettoie » Il récupère de tout ce qui a été jeter dans les profondeurs, pour les faire définitivement disparaître toutes les étincelles de kedoucha qui s'y trouveraient. Cette Mida est plus grande en cela que les précédentes, c'est la réparation absolue.

Des premiers temps : quand Israël n'a plus aucun mérite Ha-Chem se souvient de toutes leurs actions qu'ils ont accomplit depuis les premiers temps jusqu'aujourd'hui comme dit le verset dans Jeremie2, 2 : Ainsi parle l'Eternel, Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse de ton amour du temps des fiançailles. Cette Mida englobe toutes les précédentes elle en est l'apogée et l'accomplissement.

Miséricordieux et clément nous avons fauté devant Toi aie pitié de nous et sauve nous.

La prosternation : נפילת אפיים

Le tour rapporte la Nefilat Apaim textuellement, tombé sur la face, Moché a prié de ces trois manières, assis, debout et sur sa face comme il est dit : Je me suis assis sur la montagne et il est dit plus loin je me suis tenu debout sur la montagne et enfin il est dit je suis tombé devant l'Éternel. Nous faisons de même les bénédictions du Chéma assis la Amida debout et là sur la face. Puisque nous n'avons pas une autre manière de prier nous disons « nous ne savons que faire ». Voir Zohar Hadach Térouma page 52 a.

Le Médrach Béréchit Rabah 56,2 : Rabbi Ytshaq dit tout est obtenu par le mérite de cette prosternation. Avraham ne revient en paix de la montagne du sacrifice que par ce mérite, comme il est dit nous nous prosternons Et nous reviendrons vers vous. Genèse 22 ,5 .

Israël n'est délivré de l'esclavage d'Égypte que par ce mérite, comme il est dit : Et le peuple y eut foi; ils comprirent que l'Éternel s'était souvenu des enfants d'Israël, qu'il avait considéré leur misère et ils courbèrent la tête et se prosternèrent : Exode 4 ,31.

La Torah ne leur ait donnés que par ce mérite comme il est dit : vous vous prosternerez de loin. Exode 24 ,1. Hanna ne sera exaucée que par ce mérite comme il est dit : Le lendemain de bon matin, ils se prosternèrent devant l'Éternel, puis s'en retournèrent à leur demeure à Rama. Samuel 1 Ch. 1 ,19.

Les exilés ne seront rassemblés et de retour que par ce mérite, comme dit le verset : En ce jour résonnera le grand Chofar alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Achour, relégués dans la terre d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la montagne sainte, à Jérusalem. Isaïe 27 ,13.

Le sanctuaire n'a été construit que par ce mérite comme il est dit : Exaltez l'Éternel, notre Dieu, prosternez-vous sur Sa montagne sainte, car Il Est Saint, l'Éternel, notre Dieu. PS 97,9.

Les morts ne revivront que par ce mérite comme il est dit : Venez! Nous voulons nous prosterner, nous incliner, ployer les genoux devant l'Éternel, notre créateur. Ps 95,6.

Ce Médrach nécessiterait un long commentaire pour, car les enseignements de nos maitres sont d'une profondeur insondable.

Les six cas cités sont en fait une résurrection obtenue par la prosternation devant l'Éternel. Avraham en allant sacrifier son fils est conscient qu'il perd tout ce monde et le monde futur. Il est prêt à cela pour faire la volonté de D. la prosternation est l'annulation totale et complète de son être à D. Cette annihilation absolue lui redonne la vie.

Les Béné Israël en Égypte n'ont pas de vie, ils ne sont rien, ils ne valent rien.

Sans Torah que serions- nous ? Quel genre de peuple ou d'individus serions- nous devenus ? Existerions- nous ? Ce trésor tant convoité que nous avons reçu en présent nous ne le devons

qu'à notre prosternation devant l'Eternel. Le peuple juif s'est totalement annulé corps et âme devant D. C'est cela qui lui donne la vie.

Cette prosternation doit être l'aboutissement d'une compréhension profonde, d'une ambition passionnée, d'une aspiration exaltée de faire un avec le Roi du monde.

Cette acte de « tomber » sur sa face revient à rejeter son âme à l'extérieur de son corps jusqu'au point de rupture, celui de la mort. Cette mort qui est le lieu où résident les forces négatives de ce monde. Ces forces qui sont définies comme les Klipot se nourrissent des étincelles de sainteté qui sont dispersées à tous les niveaux de la création. De par nos fautes et celles de nos pères, toutes ces énergies gaspillées dans les transgressions et les plaisirs de ce monde doivent être récupérées et rendues à la sainteté. En descendant son âme jusqu'à ces lieux il est possible de récupérer certaines de ces énergies perdues et de les ramener à leur source.

En arrivant à cela l'âme se recharge et se renouvelle de forces nouvelles et parvient à la perfection.

Toutefois pour y arriver il est indispensable d'être de la catégorie des Justes parfaits, cette démarche est depuis bien longtemps réservée à des êtres d'exception comme le Rav Ha Ari zl.

Aujourd'hui nous ne tombons plus sur notre face et lisons le psaume uniquement en lecture.

On peut comparer cela à la recherche de trésors aux fonds des mers, dans les océans les plus profonds. Là où la lumière ne parvient pas, où les pressions sont d'une puissance terrible et où se trouve des bêtes jamais vu en surface. Qui serait capable de tels exploits, d'y pénétrer et d'en ressortir, et aussi d'en ramener des bijoux ? A chacune de nos Fautes nos jetons dans ces profondeurs insondables les bijoux de notre âme.

Ce psaume comporte 22 versets comme les 22 lettres de l'alphabet et des mots du Vidouy.

Il est le 1er des psaumes construit par ordre alphabétique. Cependant il y manque trois lettres le Beth, Vav et Kof. Le Réch est doublé ce qui remplace le Kof, le Beth et le Vav ne sont pas apparent en début de verset mais par allusion.

Psaume 25 :

<p>1 De David. Vers toi, Eternel, j'élève mon âme !</p> <p>2 Mon Dieu ! en toi je me confie, que je ne sois pas déçu ! Que mes ennemis ne triomphent pas de moi !</p> <p>3 Aussi bien, ceux qui espèrent en toi n'ont pas à rougir ; seuls rougiront ceux qui, gratuitement, se montrent perfides.</p> <p>4 Fais-moi connaître tes voies, ô Seigneur ! Enseigne-moi tes sentiers.</p> <p>5 Dirige-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le</p>	<p>לְדוֹד אֱלֹהִים יְהוָה נַפְשִׁי אֶשְׂא :</p> <p>אֱלֹהִים בְּדָבַר חַתְתִּי אֶל אֲבוֹשָׁה אֶל יַעֲלֶצוּ אִיבֵי לִי :</p> <p>גַּם כָּל קוֹיָךְ לֹא יִבְשׁוּ יִבְשׁוּ הַבּוֹגְדִים רִיקָם :</p> <p>דְּרַכֶּיךָ יְהוָה הוֹדִיעֵנִי אַרְחוֹתֶיךָ לְמַדְנִי :</p> <p>הַדְרִיכֵנִי בְּאַמְתְּךָ וּלְמַדְנִי כִּי אַתָּה אֱלֹהִים יִשְׁעֵי אוֹתְךָ קוֹיָתִי כָּל הַיּוֹם :</p>
--	---

<p>Dieu de mon salut : en toi j'espère tout le temps.</p> <p>6 Souviens-toi, Eternel, de tes bontés et de tes grâces, car elles existent de toute éternité.</p> <p>7 Les erreurs de ma jeunesse, mes fautes, oublie-les ; souviens-toi seulement de moi selon ta miséricorde, pour l'amour de ta bonté, ô Seigneur !</p> <p>8 L'Eternel est bon et droit, aussi montre-t-il aux pécheurs le [vrai] chemin.</p> <p>9 Il dirige les humbles dans le bon droit, et enseigne sa voie aux misérables.</p> <p>10 Toutes les voies de l'Eternel sont grâce et bienveillance, pour ceux qui respectent son alliance et ses statuts.</p> <p>11 En faveur de ton nom, Seigneur, pardonne mon iniquité, si grande qu'elle puisse être.</p> <p>12 Quel est l'homme qui craint l'Eternel ? Il le guidera dans le chemin qui a sa préférence. 13 Son âme vivra au sein du bonheur, et sa postérité prendra possession du pays. 14 L'Eternel communique ses mystères à ses adorateurs, il leur révèle son alliance.</p> <p>15 Constamment mes yeux se dirigent vers le Seigneur, car c'est lui qui dégage mes pieds du filet.</p> <p>16 Tourne-toi vers moi et prends-moi en pitié, car je suis isolé et pauvre.</p> <p>17 Que les angoisses qui serrent mon cœur se relâchent ! Délivre-moi de mes tourments.</p> <p>18 Vois ma misère et mes peines, fais disparaître tous mes péchés.</p> <p>19 Vois mes ennemis, comme ils sont nombreux, et comme ils me poursuivent d'une haine violente.</p> <p>20 Protège mon âme et sauve-moi ; que je ne sois pas confondu, moi qui m'abrite en toi.</p> <p>21 Que la loyauté et la droiture soient ma sauvegarde ! Car j'ai mis mon espoir en toi.</p> <p>22 O Dieu ! Délivre Israël de toutes ses détresses.</p>	<p>זָכַר רַחֲמֶיךָ יְהוָה וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הָמָּה :</p> <p>חַטָּאוֹת נְעוּרַי וּפְשָׁעַי אֶל תִּזְכֹּר כִּחְסָדֶךָ זָכַר לִי אֶתְּהָ לְמַעַן טוֹבֶךָ יְהוָה :</p> <p>טוֹב וַיִּשֶׁר יְהוָה עַל כֵּן יוֹרָה חַטָּאִים בְּדַרְךָ :</p> <p>יִדְרֹךְ עֲנוּיִם בְּמִשְׁפָּט וַיִּלְמַד עֲנוּיִם דְּרָכָו :</p> <p>כָּל אַרְחוֹת יְהוָה חֶסֶד וְאַמֶּת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעַדְתָּיו :</p> <p>לְמַעַן שְׁמֹךְ יְהוָה וְסִלַּחְתָּ לְעוֹנֵי כִּי רַב הוּא :</p> <p>מִי זֶה הָאִישׁ יֵרָא יְהוָה יוֹרְנוּ בְּדַרְךָ יְבָחָר :</p> <p>נִפְשׁוּ בְּטוֹב תִּלְוִן וְזָרְעוּ יִירֹשׁ אֶרֶץ :</p> <p>סוּד יְהוָה לִירְאָיו וּבְרִיתוֹ לַהוֹדִיעִים :</p> <p>עֵינַי תָּמִיד אֶל יְהוָה כִּי הוּא יוֹצִיא מִרְשַׁת רַגְלִי :</p> <p>פִּנָּה אֵלַי וְחֲנֻנִי כִּי יַחִיד וְעֲנִי אָנִי :</p> <p>צָרוֹת לִבִּי הִרְחִיבוּ מִמְצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי :</p> <p>רָאה עֲנִי וְעֲמְלִי וְשָׂא לְכָל חַטָּאוֹתַי :</p> <p>רָאה אוֹיְבֵי כִּי רַבּוּ וְשָׁנְאַת חֲמָס שְׁנֵאוֹנֵי :</p> <p>שְׁמְרָה נַפְשִׁי וְהִצִּילֵנִי אֶל אֲבוֹשׁ כִּי חִסִּיתִי בְּךָ :</p> <p>תָּם וַיִּשֶׁר יִצְרוּנִי כִּי קוֹיִתִּיךָ :</p> <p>פְּדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכָּל צָרוֹתָיו :</p>
---	--

1 De David. Vers toi, Eternel, j'élève mon âme !

לְדוֹד אֵלֶיךָ יְהוָה נִפְשִׁי אֶשָּׂא :

Il est à remarquer qu'il n'est pas dit ici le mot psaume comme pour le précédent. Il semble que le mot Mizmor est superflu le vecteur de la louange étant son âme, celle-ci atteint les sommets, comme nous l'avons expliqué en introduction. J'élève mon âme, dans le sens de j'offre mon âme.

Il aurait du dire : J'élève mon âme vers Toi Eternel ? David tombe sur sa face en faisant descendre son âme dans les eaux profondes et tumultueuses ou résident les Klipot jusqu'au point de rupture, mais même pendant cette descente il dirige son âme vers les hauteurs.

Le Médrach Choher Tov. A l'époque du temple, celui qui avait fauté offrait un sacrifice et obtenait l'expiation. Maintenant nous ne pouvons plus offrir que notre âme.

Le sacrifice exprime la même démarche que la Nefilat Apaim.

2 Mon Dieu ! En Toi je me confie, que je ne sois pas humilié ! Que mes ennemis ne triomphent pas de moi !

אֱלֹהֵי בְּךָ בְּטַחְתִּי אֵל אֲבוֹשָׁה אֵל יַעֲלֶצוּ אֵיבֵי לִי :

Comme nous l'avons précisé plus haut cette descente est un vrai danger pour l'âme, le psalmiste déclare donc sa confiance totale en D et qui le préservera de tout mal. La confiance absolue en Ha-Chem est un mérite largement suffisant pour obtenir le sauvetage de son âme.

Si les méchants arrivent à atteindre le juste c'est le Nom de D qui est profané, quand les ennemis de David se réjouissent de ses échecs ils se moquent de la Royauté de D.

3 Aussi bien, ceux qui espèrent en Toi n'ont pas à rougir ; seuls rougiront ceux qui, gratuitement, se montrent perfides :

גַּם כָּל קִינֵי לֹא יִבְשׁוּ יִבְשׁוּ הַבּוֹגְדִים רִיקָם :

Tous les malheurs qui atteignent les hommes ne viennent que des Klipot, les forces du mal, par la confiance absolue en D on en sera sauvé. Car celui qui a cette véritable confiance est attaché à Ha-Chem rien ne peut lui arriver.

Tous ceux qui espèrent en Toi, vient inclure les étincelles de sainteté emprisonnées dans les profondeurs, elles espèrent et attendent leurs libérations.

Les Klipot ne peuvent se saisir que des éléments extérieurs de la Kédoucha, les vêtements. La honte et l'humiliation seront pour eux, ils ne réussiront pas à saisir la sainteté pour s'en vêtir ils resteront nus. Le mot perfides (les Klipot) est dit בּוֹגְדִים de la même racine que le mot vêtement בַּגָּד quand les Klipot se vêtissent de la kédoucha cela est une trahison בּוֹגְדִים a aussi le sens de traîtres. (Les Klipot : quand nous utilisons toutes nos énergies, comme la sante la force l'intelligence l'argent etc. pour autre chose que le service de D).

4Fais-moi connaître tes voies, ô Seigneur ! Enseigne-moi tes sentiers.

דַּרְכֶיךָ יְהוָה הוֹדִיעֵנִי אַרְחוֹתֶיךָ לְמַדְנִי :

Comment se sortir des emprises de ces Klipot et de l'obscurité qu'elles engendrent chez l'homme ? Les voies sont des routes connues que tous empruntent. Les sentiers sont des chemins rarement utilisés, nouveaux. Pour les premiers la lumière est globale alors que le second la lumière est réduit à celui qui s'y engage. Ce monde ressemble à un labyrinthe où

nombreux sont les chemins qui ne mènent nulle part, on y tourne en rond, sans parvenir à découvrir la seule voie qui s'ouvre sur la lumière. Voir le Hassid dans la voie des justes.

Quel chemin prendre pour arriver à la vérité ? Quelle voie doit-on emprunter pour parvenir à servir Ha-Chem sincèrement ?

Pour les voies il dit fais- moi connaître, alors que pour les sentiers il est dit enseigne- moi.

Le mot connaître sous entend qu'Ha-Chem dévoile à David la connaissance et la compréhension de chaque détail de la création. Tous se lient et se conjuguent les uns aux autres pour former un ensemble harmonieux. Il saura alors comment la providence s'applique à chacun. Le mot enseigner signifie : Jusqu'a ce que je le sache parfaitement.

Y-a-t-il différents chemins qui mènent à D ?

5 Dirige-moi dans Ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut : en Toi j'espère tout le temps.

הַדְרִיכֵנִי בְּאֱמֶתְךָ וְלִמְדֵנִי כִּי אֶתָּה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיּוֹם :

Dans le service de D, il y a de nombreux chemins, différentes manières de Le servir elles sont toutes valables. Sur terre la vérité est multiple, elle possède différentes facettes, chaque tribu d'Israël symbolise une voie particulière du service de D.

Cependant dans le monde de vérité il n'y en a qu'une comme dit le verset : Mais alors aussi je gratifierai les peuples d'un idiome épuré, pour que tous ils invoquent le Nom de l'Eternel et L'adorent d'un cœur unanime. Tséfania 3,9.

De la qualité de la vérité jaillit une lumière qui guide le juste jusqu'à elle, sur cette grande et large route se branchent de petits sentiers qui expriment une part de cette vérité.

Malheureusement les hommes en s'engageant dans ces petits sentiers les ont détachés de la grande route et au lieu d'en faire des affluents ils les ont rendus des ruisseaux qui parfois s'assèchent. C'est pour cette raison que David demande « Ta vérité », la seule et non pas la vérité.

Tout le jour j'espère en Toi, le jour est le temps des petits chemins où la vérité est relative. Il semble être un jour où la lumière règne mais en fait il ressemble étrangement au ruisseau qui s'assèche.

En Toi et non vers Toi, pour souligner qu'il veut se rattacher au grand fleuve de la vérité et non aux ruisseaux.

6 Souviens-toi, Eternel, de tes bontés et de tes grâces, car elles existent de toute éternité.

זְכֹר רַחֲמֶיךָ יְהוָה וְחַסְדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה :

Le Zohar souligne que la terre Vav est absente car elle symbolise le lien à la vie, l'attachement à l'arbre de vie, et dans la chute sur la face, le juste projette son âme jusqu'au point de rupture, la mort comme expliqué plus haut. Zohar livre 3, page 67a.

Le souvenir est l'attachement à l'arbre de vie bien que le Vav ne soit pas en début de verset il est présent à travers le souvenir. C'est le Vav de « et Tes grâces » qui éclaire le juste même dans les lieux obscurs comme le soleil dont les rayons nous parviennent à travers les épais nuages. Michée 7,8 dit : N'exulte pas à mon sujet, ô mon ennemie, car si je suis tombée, je me relève; si je suis confinée dans les ténèbres, l'Eternel est une lumière pour moi.

Il y a ici un parallèle à faire avec la lumière contenue dans le texte de la Torah qui est symbolisé par la lettre Vav. La Torah écrite est le grand fleuve que ses affluents viennent grossir en s'y déversant. La Torah Orale et ses différentes facettes, ses différentes formes que sont l'immensité des enseignements de nos maîtres contenus dans le Talmud et les Médrachim. Les explications innovées que sont les Hidouchim, ceux que les élèves innovent jusqu'à la fin des jours amplifient le rayonnement de la lumière. Car tous ont été transmis à Moché sur le Sinaï. Rabbi Néhouniya ben Akana faisait une prière avant de débiter son étude pour que justement elle s'inscrive dans cette vérité et participe à cette amplification.

7 Les erreurs de ma jeunesse, mes fautes, Oublie-les ; Souviens-toi seulement de moi selon Ta miséricorde, pour l'amour de Ta bonté, ô Seigneur :

חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך יהוה:

Les erreurs de jeunesse, sont les pertes séminales et les épanchements malheureux qui arrivent aux hommes, surtout dans leurs jeunesses. Parfois ils sont involontaires et d'autres fois intentionnelles, mais dans tous les cas ils nécessitent réparation. La faute forme une tache, le regret la transforme en auréole, puis le progrès du repentir en laisse un pointillé qui va en s'estompant. C'est pour cette trace imperceptible qui reste quelque part en nous que David demande à Ha-Chem « ne T'en souviens pas ô Seigneur ». La Mida du Bien le Tov est celle qui amène à la bonne destination, c'est ainsi qu'est qualifié Moché dès sa naissance. C'est la voie de la lumière et de la vérité.

8 L'Eternel est bon et droit, aussi montre-t-il aux pécheurs le [vrai] chemin.

טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך:

Le droit est la Mida du Tipheret qui est directement lié au fondement le Yéssod, le Tov qui influx sur le monde et y déverse sa lumière. C'est Yosséf le juste immédiatement amarrer à Yaakov. C'est la Raison du Vav de « Vélyachar ». Le Tipheret est habillé par Yaakov, à l'extérieur, mais c'est Moché qui en est l'âme. Voir Tikouné Zohar, T13p29a.

Le chemin cité ici est celui de la Téhouva elle n'est possible que si la lumière jaillit vraiment. Alors le repentant associera l'humilité pour trouver la sortie du labyrinthe.

9 Il dirige les humbles dans le bon droit, et enseigne sa voie aux misérables.

ידרך עניים במשפט וילמד עניים דרכו:

Grace à la modestie Ha-Chem Lui-même le dirigera et le guidera à bon port. Cette modestie qui est la qualité de Moché, le saisira pour le lier à la Torah écrite, le grand fleuve de la vraie vie.

10 Toutes les voies de l'Eternel sont grâce et bienveillance, pour ceux qui respectent Son alliance et Ses statuts.

כָּל אֲרָחוֹת יְהוָה חֶסֶד וְאֶמֶת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעֵדוּתוֹ:

Toutes les routes sont pleines de danger, comment les emprunter ? Surtout pour ceux qui effectuent ce retour. Ils sont vulnérables, les forces de la Toumaa trouveraient facilement la faille pour s'y introduire. Nous avons déjà dit que le Hessed est le bien que l'on fait sans que celui qui le reçoit l'ait mérité alors que Emeth est celui qui est mérité. Celui qui respecte son alliance le Bérith est la Mida de Yossef le juste les statuts sont l'étude de la Torah. A nouveau le Yéssod est lié au Tipheret.

11 En faveur de ton nom, Seigneur, pardonne mon iniquité, si grande qu'elle puisse être.

לְמַעַן שְׁמֹךְ יְהוָה וְסַלַּחְתָּ לְעוֹנֵי כִּי רַב הוּא:

Pour ton Nom, c'est le deuxième mentionné En introduction des 13 attributs de miséricorde. Voir plus haut page 33. quand la Téhouva se réalise pleinement c'est la plénitude du Nom qui est rétabli. Plus la faute est grande et plus grande est la miséricorde et le pardon.

12 Quel est l'homme qui craint l'Eternel ? Il le guidera dans le chemin qui a sa préférence.

מִי זֶה הָאִישׁ יִרָא יְהוָה יוֹרְנוּ בְּדַרְךְ יִבְחַר:

Comme nous l'avons déjà souligné, ceux qui choisissent le chemin de la Téhouva obtiennent de l'aide pour la réussir. Comme disent nos maîtres on guide l'homme dans le chemin que lui-même a choisi. Makot 10b. De même ils disent celui qui veut se purifier reçoit l'aide qui lui faut. Yoma 38b. Le Hassid distingue dans la voie des justes deux sortes de craintes. La première qui est celle des sots est la crainte du châtement, ceux-ci n'ont de soucis que de se protéger et se préserver. La deuxième est la crainte de D lui-même pour Sa Grandeur et Sa Majesté et Sa puissance, comment pourrai-je contredire Sa parole ? Ce Sont eux qui méritent de recevoir Son aide.

13 Son âme se reposera sein du bonheur, et sa postérité prendra possession du pays.

נַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין וְזָרְעוֹ יִרְשׁ אֶרֶץ:

Son âme se reposera, cela n'est possible que par un retour parfait aux sources de la Kédoucha. Celui qui choisit le bien de son vivant, son âme recevra ce qu'il a semé.

les affaires de ce monde n'ont été pour lui que secondaires, il a consacré le meilleurs de son énergie pour ce qui est l'essentiel, ses enfants suivront son chemin.

Le sage dit : Le juste marche dans son intégrité; heureux, ses enfants après lui! Proverbes 20,7.

Ha-Chem permet la réussite des enfants par le mérite des pères, ici ce père est qualifié de juste.

14 L'Eternel communique ses mystères à ses adorateurs, il leur révèle son alliance.

סוד יהוה ליראיו ובירתו להודיעם:

Les secrets de D ne sont dévoilés dans ce monde et dans le monde futur qu'à ceux qui le craignent. La vraie crainte ne peut être atteinte que par ceux qui s'adonnent à l'étude des secrets de la Torah. Ils sont ceux qui étudient uniquement pour l'amour de la Torah et la gloire d'Ha-Chem. Voir Maximes Chapitre 6 Michna 1. Ceux qui cachent leur savoir, la Torah les fait connaître.

Le Médrach Tanhouma rapporte que Moché désirait mettre par écrit la Torah orale mais Ha-Chem l'en empêcha. Car les nations traduiraient les écritures et en se les appropriant.

Ha-Chem n'a pas voulu qu'ils s'approprient la Michna car elle est Son Mystère qui n'est révélé qu'aux justes qui le méritent.

Nous voyons bien de ce texte que la Michna n'est pas juste une compilation de lois mais qu'elle contient une dimension secrète, le Sod.

15 Constamment mes yeux se dirigent vers le Seigneur, car c'est lui qui dégage mes pieds du filet.

עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי:

Il n'y a rien d'acquit dans ce monde à plus forte raison dans le chemin de la sainteté. Plus un homme atteint des niveaux élevés plus il doit se préserver de ne pas faiblir. Le Yétser Hara ne désespère jamais il tente sa chance avec de plus en plus de force. Yohanan Cohen Gadol est devenu un hérétique après 80ans de services au temple. Pour que le Yétser Hara arrive à atteindre l'homme au niveau le plus haut, l'Emouna, il commence par le séduire dans petits détails, les jambes où il lance ses pièges.

16 Tourne-toi vers moi et prends-moi en pitié, car je suis isolé et pauvre.

פנה אלי ורחמי כי יחיד ועני אני:

David, roi puissant, s'adresse à Ha-Chem comme un pauvre abandonné de tous ? Les hommes les plus entourés, auxquels on fait la cour sont très souvent les plus seuls. David sait pertinemment que tout ce monde qui l'entour n'est qu'illusion. L'homme quelle que soit sa position sociale est seul face à lui-même et à sa destinée. Le mot « Péné » signifie se dégager de toutes les autres préoccupations pour se concentrer vers une seule chose. David demande à D, à cet instant, je suis Ton seul est unique souci. Je suis seul, unique, chaque être humain est devant Ha-Chem un être à part différent, avec des besoins et des demandes particulières.

Les hommes devraient un peu s'inspirer de cette Mida, quand on demande une audience à un puissant et que l'on se trouve devant lui. Il nous écoute comme si nous étions un des ses nombreux rendez vous. Il n'entend pas la particularité de notre demande. Car il a en tête tous les autres problèmes et de très nombreux soucis à gérer. C'est le reproche que nos maîtres font à Elimélékh le juge, il regardait les pauvres avec un œil étroit.

17 Que les angoisses qui serrent mon cœur se relâchent ! Délivre-moi de mes tourments.

צָרוֹת לְבָבִי הִרְחִיבוּ מִמְצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי :

Les épreuves sont le moyen de grandir, les angoisses, sont d'ordre spirituelle. Quand on fait le bilan de sa vie parfois on se demande si on a fait les bons choix ? AI- je réussi ma vie ? On est saisis par l'angoisse de l'échec. A- ton exprimé tout notre potentiel dans le service de D ? Ce questionnement continu est une épreuve terrible. David demande à D de le sortir de ce doute.

La lettre Kof n'est pas mentionnée car son pied descend là où résident les dangers, la mort.

18 Vois ma misère et mes peines, fais disparaître tous mes péchés.

רְאֵה עֵינַי וְעַמְלִי וְשֵׂא לְכָל חַטֹּאוֹתַי :

La tristesse et la mélancolie sont les alliés du Yétser Hara. David lutte de toutes ses forces contre cela.

Le pouvoir détenu par David n'est pas utilisé pour lui-même il est mis au service du peuple et à celui d'Ha-Chem. Il est conscient qu'il ne possède rien de par lui-même, il doit tout à D.

Les peines sont les efforts investis dans l'étude de la Torah, le labeur qu'il sème pour la compréhension et arriver à une Halacha claire et juste.

19 Vois mes ennemis, comme ils sont nombreux, et comme ils me poursuivent d'une haine violente.

רְאֵה אוֹיְבֵי כִי רַבּוּ וְשִׁנְאַת חֶמְס שְׂנֵאוֹנִי :

David a de très nombreux ennemis, qui ne le considèrent pas digne de la royauté. De sa propre famille jusqu'à ses meilleurs conseillés. Tous ont cherché à lui nuire. Ils ont voulu s'accaparer le trône et le pouvoir. En fait David dérange, il fait une trop grosse place à D dans sa vie.

20 Protège mon âme et sauve-moi ; que je ne sois pas confondu, moi qui m'abrite en toi.

שְׁמֶרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אֵל אֲבוֹשׁ כִּי חִסִּיתִי בְּךָ :

Préserve mon âme, de leurs influences néfastes. Sauve-moi pour que je puisse continuer à m'élever dans mon ascension vers Toi. David s'abrite en D Lui-même. Si je suis humilié hvc cela sera perçu comme une profanation. Quand les justes sont malmenés par les méchants que disent les hommes. Cela est la récompense de la Torah ? David n'a pas le souci de sa petite personne mais de la sanctification du Grand Nom.

21 Que la loyauté et la droiture soient ma sauvegarde ! Car j'ai mis mon espoir en toi.

תָּם וְיִשָּׁר יְצֻרוּנִי כִי קוֹיִתִּיךָ :

L'intégrité de sa démarche, l'innocence de son service, la droiture avec lesquelles il se comporte soient les garants de sa sauvegarde, afin que je ne dévie pas du chemin. David dit cela de lui-même, cela pourrait être perçu comme de l'orgueil. Moché lui-même à écrit dans la Torah : Et l'homme Moché est le plus modeste des hommes. Au psaume 22 ,7 il est dit : je suis un ver et non un homme, opprobre des hommes, objet de mépris du peuple.

22 O Dieu ! Délivre Israël de toutes ses détresses.

La destinée de David est celle d'Israël ne font qu'une, il demande à D de payer la rançon. C'est le sens du mot Pidyon rachat. Par le mérite des grands hommes qui agissent pour le bien de tous, ceux qui ne cherchent pas à conserver leurs mérites pour eux même mais pour l'ensemble d'Israël. Voir le Hassid dans la voie des justes ch 19.

Ce verset se trouve au psaume 130, verset 8 : c'est la promesse faite qui s'accomplira car Ha-Cem est fidèle à la parole donnée.

Et Lui rachètera Israël de toutes ses fautes : **וְהוּא יִפְדֶּה אֶת יִשְׂרָאֵל, מִכָּל עֲוֹנוֹתָיו**

Eternel ! D d'Israël !reviens de flamme de Ta colère et annule le mal (destiné) à Ton peuple !

הָיָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל שׁוֹב מִחֲרוֹן אַפָּי. וְהִנָּחַם עַל הַרְעָה לְעַמִּי:

<p><i>O notre Père O notre Roi ! Tu Es notre Père ! O notre Père O notre Roi ! Nous n'avons pas d'autre Roi que Toi ! O notre Père O notre Roi ! aie pitié de nous ! O notre Père O notre Roi ! Fais-nous grâce et exauce nous car nous n'avons aucune action. Agis avec nous par la clémence et bonté pour Ton Grand Nom et sauve nous. Nous ne savons que faire nos yeux sont tournés vers Toi.</i></p> <p><i>Souviens-Toi de Tes miséricordes et de Tes bontés qui existent de toujours. que Ta bonté Eternel se déverse sur nous, comme nous mettons notre espoir en Toi. Ne Te Souviens pas de nos anciennes fautes vite Ta pitié précédera car nous sommes très faibles. Notre aide ne vient que du Nom de l'Eternel qui a fait le ciel et la terre. Accorde nous Ta grâce Eternel ! accorde nous Ta grâce !nous avons été repus plus qu'il ne faut des mépris. Au moment de la colère souviens- Toi de la pitié Au moment de la colère souviens-Toi de l'amour. Au moment de la colère souviens-Toi de la ligature. Au moment de la colère souviens-Toi de l'intégrité. Eternel Sauve nous Toi le Roi qui nous répond le jour où nous l'invoquons. Car Lui connaît notre faiblesse, souviens Toi que nous sommes que poussière. Aide nous D de notre salut pour la gloire de Ton</i></p>	<p>אָבִינוּ מִלְכֵנוּ, אָבִינוּ אֶתְּהָ. אָבִינוּ מִלְכֵנוּ אֵין לָנוּ מֶלֶךְ אֱלֹה אֶתְּהָ. אָבִינוּ מִלְכֵנוּ רַחֵם עָלֵינוּ: אָבִינוּ מִלְכֵנוּ חַנּוּנוּ וְעֲנֵנוּ כִּי אֵין בָּנוּ מַעֲשִׂים. עֲשֵׂה עִמָּנוּ צְדָקָה וְחֶסֶד לְמַעַן שְׂמֵךְ הַגְּדוֹל וְהוֹשִׁיעֵנוּ: וְאַנְחָנוּ לֹא נִדְעֵ מַה נַּעֲשֶׂה כִּי עָלִיךְ עֵינֵינוּ : זְכֹר רַחֲמֶיךָ יְהוָה וְחַסְדֶיךָ. כִּי מַעֲוֹלָם הָמָּה : יְהִי חַסְדֶיךָ יְהוָה עָלֵינוּ. כַּאֲשֶׁר יַחֲלֵנוּ לָךְ: אֵל תִּזְכֹּר לָנוּ עֲוֹנוֹת רַאשׁוֹנִים מֵהָר יִקְדְּמוּנוּ רַחֲמֶיךָ. כִּי דָלוּנוּ מְאֹד : עֲזָרְנוּ בְשֵׁם יְהוָה. עֲשֵׂה שְׂמִים וְאַרְצֶךָ : חַנּוּנוּ יְהוָה חַנּוּנוּ. כִּי רַב שְׁבַעְנוּ בּוֹז : בְּרַגְז רַחֵם תִּזְכֹּר. בְּרַגְז אַהֲבָה תִזְכֹּר. בְּרַגְז עַקְדָה תִזְכֹּר. בְּרַגְז תַּמִּימוֹת תִזְכֹּר : יְהוָה הוֹשִׁיעָה. הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בַיּוֹם קָרָאנוּ: כִּי הוּא יִדְעֵ יִצְרָנוּ. זְכוֹר כִּי עַפְר אֲנַחְנוּ: עֲזָרְנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דָּבָר כְּבוֹד שְׂמֵךְ. וְהַצִּילְנוּ וְכַפֵּר עַל חַטָּאתֵינוּ לְמַעַן</p>
---	---

O notre Père O notre Roi ! Tu Es notre Père !

אָבִינוּ מֶלְכֵנוּ, אָבִינוּ אֱתָה !

Ha-Chem est notre Père et aussi notre Roi. Car nous sommes à la fois ses fils et ses serviteurs. Ses fils quand nous nous adonnons à l'étude et ses serviteurs quand nous accomplissons les Mitsvot. La relation Père fils est une relation profonde elle lie le corps et l'âme alors que celle de Roi à sujets est une relation des actes. Le roi ne peut dominer les sentiments de ses sujets et leurs pensées.

Le père considère toutes les transgressions de ses fils avec indulgence il leurs trouvera toujours des circonstances atténuantes.

Alors que pour le Roi même les erreurs sont considérées comme des fautes graves. Toutefois le roi a les moyens d'accorder sa grâce et les richesses. Le père n'a pas toujours les possibilités de donner à son fils ce qu'il voudrait lui donner.

Cependant ici ces deux relations se confondent, la relation filiale n'est que le premier tremplin pour parvenir à celle de serviteur. La qualité de Roi qui est celle d'Ha-Chem est différente de celle des hommes elle est indépendante des sujets qui Le servent. Ha-Chem est Roi avant la création comme dit le poète (אֲדוֹן עוֹלָם אֲשֶׁר מֶלֶךְ בְּתָרָם כָּל יְצִיר נִבְרָא). Ici nous proclamons que nous le servons comme père.

Le Père se situe au niveau de la Séfira de Kokhma, Le Roi est celle du Kéter.

La notion de Roi est ici située au plus haut niveau de la miséricorde, celle du « Grand Visage » là où il n'y a de place que pour la bonté absolue. Voir plus haut les 13 attributs de clémence de Michée Page 34. Il est mentionné ici quatre fois O notre Père O notre Roi, plus loin aussi nous demandons à quatre reprises que les colères s'apaisent. Ce sont les quatre Midot qui manquent au Petit Visage pour atteindre le niveau du Grand Visage afin que la miséricorde absolue s'applique.

O notre Père O notre Roi ! Nous n'avons pas d'autre Roi que Toi !

אָבִינוּ מֶלְכֵנוּ אֵין לָנוּ מֶלֶךְ אֱלֹהֵי אֱתָה !

Ici nous proclamons que nous servons notre Père comme notre Roi.

O notre Père O notre Roi ! Aie pitié de nous !

אָבִינוּ מֶלְכֵנוּ רַחֵם עָלֵינוּ !

Comme un Père qui a pitié de ses enfants, qui détient le pouvoir de les délivrer

O notre Père O notre Roi ! Fais-nous grâce et exauce nous car nous n'avons aucune action.

אֲבִינוּ מֶלְכֵנוּ חֲנֻנוּ וְעֲנֵנוּ כִּי אֵין בָּנוּ מַעֲשִׂים !

Accorde nous Ta Grace, exauce nous car nous n'avons pas de mérite suffisant.

Prière du prophète Habacuc, sur le mode des Chighionot; un des chants qui mènent à l'extase.

"Seigneur, j'ai entendu ton message et j'ai été pris de crainte; l'œuvre que tu as projetée, Seigneur, fais-la surgir au cours des années, au cours des années, fais-la connaître! Mais, au milieu de la colère, souviens-toi de la clémence. Le Gaon explique que dans cette prophétie il s'agit de la résurrection des tables brisées qui doivent ressusciter à la fin des temps. Les lettres se sont envolées et les tables sont devenues lourdes Moché n'arrivait plus à les tenir.

Sont mentionnés ici quatre fois le mot colère, le Zohar cite quatre sortes de colères qui viennent au monde. Nous invoquons la miséricorde pour les apaiser comme le fait Habacuc dans sa vision ; Nous invoquons le mérite des pères pour annuler ces colères. La première celle du verset qui les englobe toutes. La valeur numérique de Roguez est 216 qui englobe toutes les rigueurs 216= Guévoura =Arié =yIrah.

Au moment de la colère souviens- Toi de la pitié

בְּרִגְזֵי רַחֵם תִּזְכֹּר.

C'est la miséricorde première qui est la matrice de la création, l'amour qui est la raison des raisons. La volonté de créer le monde. Le mot רַחֵם signifie matrice.

Au moment de la colère souviens-Toi de l'amour.

בְּרִגְזֵי אֶהְבֶּה תִזְכֹּר.

C'est la qualité de notre père Avraham, c'est lui qui dévoile cette Mida à l'humanité, il en devient le symbole vivant.

Au moment de la colère souviens-Toi de la ligature.

בְּרִגְזֵי עֶקְדָה תִזְכֹּר.

La force et la puissance dominées, maîtrisées par Ytshaq ; il concentre en lui toutes les rigueurs pour les apaiser afin que jaillissent les miséricordes.

Au moment de la colère souviens-Toi de l'intégrité

בְּרִגְזֵי תַמִּימוֹת תִזְכֹּר.

La perfection dans le service de D, c'est l'équilibre entre les deux Midot précédentes. La qualité de Yaakov est l'harmonie, c'est l'étude de la Torah qui permet la perfection du service de D.

Les supplications de lundi et jeudi :

Les lundis et jeudi sont des jours de rassemblement où les tribunaux siégeaient pour décréter les lois. Ces jours étaient alors propices à la lecture publique de la Torah et aux supplications supplémentaires. La raisons profonde de ces habitudes tient du fait que ces deux jours correspondent aux Midot de la Rigueur, elles sont le pilier gauche du système . Les tribunaux qui siègent sont ceux des mondes du haut.

Comme nous l'avons déjà souligné les 6 jours de la semaine sont les 6 sefirot du Petit Visage le lundi est celle de Guévoura la rigueur et le jeudi celle de la splendeur le Hod.

Nous récitons ces supplications pour atténuer les éléments de la justice afin qu'elle soit maîtrisée. La lecture de la Torah participe de cette action. Ce chant est une introduction à la récitation des 13 attributs de clémence. Il traduit parfaitement la montée du Petit Visage vers le Grand visage. C'est-à-dire la direction de la justice, le tribunal, vers la Miséricorde Absolue là ou les péchés n'ont pas de réalité.

O D Puisant, qui siège sur le Trône de miséricorde et qui agit par les bontés.
 Qui pardonne les péchés de son peuple.
 Il élimine les fautes une à une, Il multiplie le pardon aux fauteurs et l'absolution aux pécheurs.
 Il accorde les bienfaits à toute chair et âme.
 Il ne les rétribue pas selon leur méfait.
 Toi D Tout- Puissant, Tu nous as montré comment dire les 13 attributs, Souviens-Toi pour nous aujourd'hui de l'alliance des 13 comme Tu l'as fait savoir à l'humble jadis.
 Et ainsi qu'il est dit dans Ta Torah : l'Eternel descendit dans la nuée et Il se tint debout avec lui Il appela par le Nom, l'Eternel et là-bas il est dit :

**אֵל מֶלֶךְ יוֹשֵׁב עַל כִּסֵּא רַחֲמִים וּמִתְנַהֵג בְּחַסִּידוֹת,
 מוֹחֵל עֲוֹנוֹת עַמּוֹ, מַעֲבִיר רָאשׁוֹן רָאשׁוֹן.
 מַרְבֵּה מַחִילָה לַחַטָּאִים, וְסֹלִיחַה לַפּוֹשְׁעִים,
 עוֹשֶׂה צְדָקוֹת עִם כָּל בֶּשֶׂר וְרוּחַ,
 לֹא כִרְעַתְם לָהֶם גּוֹמֵל,
 אֵל, הוֹרְתָנוּ לֹמַר מִדּוֹת שְׁלֹשׁ עֲשָׂרָה,
 זְכוֹר לָנוּ הַיּוֹם בְּרִית שְׁלֹשׁ עֲשָׂרָה כְּמוֹ שֶׁהוֹדַעְתָּ לַעֲנִי
 מִקֶּדֶם,
 וְכֵן כְּתוּב בְּתוֹרַתְךָ וַיֵּרֶד יְהוָה בְּעָנָן וַיִּתְיַצֵּב עִמּוֹ שָׁם
 וַיִּקְרָא בְשֵׁם, יְהוָה: וְשָׁם נֶאֱמַר :**

O D Puisant, qui siège sur le Trône de miséricorde et qui agit par les bontés :

אֵל מֶלֶךְ יוֹשֵׁב עַל כִּסֵּא רַחֲמִים וּמִתְנַהֵג בְּחַסִּידוֹת

La puissance de D ne se définit que par la bonté totale et absolue à la différence des hommes dont la puissance ne s'exprime que par le pouvoir d'ôter la vie.

Roi, qui détient tous les pouvoirs, dont celui d'accorder Sa Grace. Le Roi est celui qui a le souci de subvenir aux besoins de ses sujets. Tous les jours le Maître du monde juge les créatures, quand Il voit que le monde mérite de disparaître Il s'assoit sur le Trône de miséricorde. Avoda Zara 3a.

Le Trône de miséricorde est celui du grand visage à ce niveau il n'y a que les bontés qui agissent.

Qui pardonne les péchés de son peuple.

מוחל עוונות עמו

Bien que les portes du repentir s'ouvrent pour tous les êtres de cette terre. La particularité d'Israël est l'alliance des 13 attributs de clémence qui ne s'applique qu'à lui.

Il élimine les fautes une à une.

מעביר ראשון ראשון :

Au moment du jugement les Mitsvot sont placées sur le plateau de droite et les fautes sur celui de gauche. Les premières fautes posées sont systématiquement éliminées de manière à ce que la balance penche de côté positif. Dans le cas où la balance serait à la fin en équilibre. Voir Rachi sur Roch Ha Chana 17a. Voir Rambam ch 3 ,5 Hilkhot Téhouva et Raavad.

Il multiplie le pardon aux fauteurs et l'absolution aux pécheurs.

מרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים

Le mot Séliha est le pardon sur la faute elle-même alors que Méhila revient sur l'outrage envers le Roi. Chaque fois que l'on transgresse une Mitsva on commet aussi un crime de lèse-majesté. La faute est commise par inadvertance, l'outrage est considéré comme involontaire. Le péché est intentionnel, il engendre le pardon. Le mot Multiplier a le sens d'amplifier, plus nous commettons des fautes et des outrages et plus le pardon se développe.

Il accorde les bienfaits à toute chair et âme. Il ne les rétribue pas selon leur méfait.

עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא כרעתם להם וגמל

Comme dit la Guémara, J'accorderai la grâce à celui que je désire même s'il ne la mérite pas.

La suite est déjà commentée plus haut.

On répète ici les 13 attributs de clémence. Voir commentaire plus haut.

Il convient les lundis et jeudi de réciter les trois poèmes suivant de manière à atténuer les jugements. Voir Chaar Ha Kavanot page 51d. Le Séfer Kadoch Hémdat Yamim met en garde contre la très mauvaise habitude, celle des ignorants, qui se contentent le lundi de réciter le premier et le troisième paragraphe et le jeudi le deuxième et le troisième uniquement, cela pour gagner du temps.

Les trois poèmes suivants sont composés des 22 lettres de l'alphabet. Le premier va de l'Aleph au Tav, ce sont les lumières droites qui symbolisent les bontés, Or Yachar.

Il y est cité le mérite des justes qui protège le peuple de toutes les calamités.

Ils sont des murailles de protection, mais nous les avons perdu, ils nous ont quittés par nos fautes. Nous sommes abandonnés à notre sort. Malheureusement les justes sont rares, ceux qui agissent pour le bien de tous qui offrent leurs mérites au bénéfice de l'ensemble du peuple. Où sont ces hommes qui se tiennent dans la brèche et font bouclier de leur corps ? Voir le Hassid dans la voie des justes ch 19.

<p>Les hommes de fidélité ont disparu, ils viennent par la force de leurs actions. Ces valeureux qui se tiennent dans les failles, ils repoussent les décrets. Ils étaient notre muraille, notre abri au jour de la colère. ils arrêtent la colère par leur murmure et stoppent le courroux par leurs plaintes. Avant qu'ils ne prient Tu les exauces, ils savent supplier et implorer. Comme un Père Tu as eu pitié de nous par leur privilège, Tu ne leurs as pas répondu par l'absence. A cause de nos nombreux péchés, nous les avons perdus. Ils se sont retirés de nous par nos fautes. Ils sont partis pour le repos, ils nous ont abandonnés aux soupirs. Ils ont cessé ceux qui érigeaient les barrières de protection, ont disparu ceux qui apaisaient la colère. Ceux qui se tenaient dans les brèches ne sont plus, ont disparu ceux qui sont aptes à te satisfaire. Nous avons cherché aux quatre coins du monde (l'aide espérée) nous n'avons trouvé aucun remède Nous retournons vers Toi avec la honte sur nos visages pour T'invoquer D Tout Puissant à l'heure où nous implorons Ton pardon.</p>	<p>אֲנָשֵׁי אֱמוּנָה אָבְדוּ, בְּאִים בְּכַח מַעֲשֵׂיהֶם : גְּבוּרִים לְעֵמֶד בְּפָרֶץ, דּוֹחִים אֶת הַגְּזֵרוֹת : הָיוּ לָנוּ לְחֻמָּה, וּלְמַחֲסָה בְיוֹם זַעַם : זוֹעֲקִים אֶף בְּלַחֲשֵׁם, חֲמָה עָצְרוּ בְשׁוֹעֵם : טָרַם קְרָאוּךְ עֲנִיתָם, יוֹדְעִים לְעֵתֵךְ וּלְרִצּוֹת : כָּאֵב רַחֲמֶיךָ לְמַעַנָּם, לֹא הִשְׁיבוֹת פְּנֵיהֶם רִיקָם : מֵרֵב עֲוֹנוֹנוּ אָבְדָנוּם, נֶאֱסַפּוּ מִנוּ בְּחֻטְאֵינוּ : סָעוּ הַמָּה לְמַנּוּחֹת, עֲזְבוּ אוֹתָנוּ לְאַנְחוֹת : פָּסוּ גוֹדְרֵי גֹדֵר, צַמְתוּ מִשִּׁבֵי חֲמָה : קָמִים בְּפָרֶץ אֵין, רְאוּיִים לְרִצּוֹתֶיךָ אֶפְסוּ : שׁוֹטְטֵנוּ בְּאֶרֶץ בַּעַ פְּנוֹת, תְּרוּפָה לֹא מְצָאנוּ : שָׁבְנוּ אֵלֶיךָ בְּבִשְׁת פְּגִינוּ, לְשַׁחֲרֹךְ אֶל בַּעַת : סְלִיחַתָּנוּ :</p>
---	--

Ce poème est dans le sens inverse il part de la lettre Tav jusqu'au Aleph ce sont les lumières réfléchies qui reviennent à leur point de départ. Or Hozer, elles sont les rigueurs.

Les hommes de fidélité ont disparu, ils viennent par la force de leurs actions.

אֲנָשֵׁי אֱמוּנָה אָבְדוּ, בְּאִים בְּכַח מַעֲשֵׂיהֶם :

Il s'agit des hommes sur lesquels on peut toujours compter surtout dans les situations difficiles. Moché est qualifié de « berger fidèle », tous les grands d'Israël sont à son image soucieux de la sauvegarde de leur troupeau, ils sont à son service. Ils se présentent devant D, en offrant leurs actions exceptionnelles au bénéfice du peuple. Ce sont ceux que le Hassid qualifie de pieux. Nous venons par leur mérite bien qu'ils ne soient plus là. Les justes sont plus grands de leurs morts que de leur vivant.

Ces valeureux qui se tiennent dans les brèches, ils repoussent les décrets.

גְּבוּרִים לַעֲמֹד בַּפְּרֵץ, דּוֹחִים אֶת הַגְּזֵרוֹת:

La Mida de puissance est mise au profit de tous, le juste prend sur lui, par de nombreux jeunes et des contritions pour que la miséricorde se déverse sur le peuple. ces actions accomplies uniquement pour l'honneur de la Chéhina et à la Gloire du Saint béni Soit-Il. Quand les accusateurs cherchent la faille ils sont présents pour éviter les catastrophes comme Pinhass et Aharon qui mettent un terme à l'épidémie.

Les chefs de la communauté et les rabbins Sont les boucliers de la communauté de par leurs comportements exceptionnels ils détournent les accusations. En étant rigoureux envers eux même se sentant responsables des situations difficiles ils apaisent les rigueurs qui s'adoucissent en faisant un retour vers leurs sources. Voir plus haut page 32.

Ils étaient notre muraille, notre abri au jour de la colère.

הָיָו לָנוּ לְחוּמָה, וְלִמְחֶסֶה בְּיוֹם זַעַם

Ces justes sont nos murailles elles protègent contre les projectiles qui viennent de face. L'abri lui protège contre ce qui risque e tomber du ciel .Il semble que les qualités de ces justes soient doubles, la relation horizontale entre les individus construit la muraille de protection. Puis la relation verticale construit l'abri ; il ne peut y avoir de relation vers D qui si lui a précédé celle qui lie les hommes entre eux.

Ils arrêtent la colère par leur murmure et stoppent le courroux par leurs plaintes.

זוֹעֲכִים אֶף בְּלִחְשָׁם, חֲמָה עֲצָרוּ בְּשׁוֹנְעָם:

Ils annulent les mauvais décrets avec leurs pensées, et ils y mettent un terme par le cri de leurs prières. Le mot Zoacim possède deux sens, éteindre la colère ou le murmure de la prière a la force du cri.

Avant qu'ils ne prient Tu les exauces, ils savent supplier et implorer.

טָרַם קְרֹאֵיךְ עֲנִיתָם, יוֹדְעִים לַעֲתֹר וּלְרַצּוֹת:

Dans le Zohar il est dit que toutes les prières doivent être prononcées pour être entendues, ici Ha-Chem exauce la prière avant qu'elle ne soit dite. Les mots que nous prononçons sont les conduits par lesquels se déversent les bénédictions. Pour les justes la préparation à la prière, est suffisamment puissante pour être ce conduit.

Ha-Chem annule les décrets avant qu'ils ne soient appliqués. Mais si les sanctions s'abattent déjà sur les hommes hvc, les justes savent par leurs prières les stopper.

Comme un Père Tu as eu pitié de nous par leur privilège, Tu ne leurs as pas répondu par l'absence.

כָּאֵב רַחֲמֶיךָ לְמַעַנָם, לֹא הָשִׁיבוֹת כְּנִיהֶם רִיקָם:

La prière des justes atteint le niveau le plus haut de la miséricorde, c'est le Grand Visage. La prière ne reste pas sans réponse, le flux de bonté qui émane du Père se répand dans les niveaux inférieurs, la direction du jugement se transforme en miséricorde totale.

A cause de nos nombreux péchés, nous les avons perdus. Ils se sont retirés de nous par nos fautes.

מרב עונינו אבדנום, נאספו מנו בחטאינו:

Nous n'avons pas uniquement perdu la présence des justes mais aussi leurs mérites. Toutes les qualités citées plus haut nous ont été retirées de par la multiplication des fautes.

Le mérite des justes est comparé à une source de lumière, celle-ci nous a été retirée mais il en reste le rayonnement qui nous éclaire. Lui aussi ne nous parvient plus à cause de nos fautes.

Ils sont partis pour le repos, ils nous ont abandonnés aux soupirs.

סעו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות:

Quand il ne reste plus de mot pour exprimer la détresse, les soupirs sont le seul recours. Comme en Égypte, quand la servitude devint insupportable les Béné Israël ont soufflés, c'est cette douleur qu'Ha-Chem entend pour les délivrer. Ce son est d'une force bien plus grande que les mots de la prière, il est de la même puissance que le son du chofar.

Le Zohar distingue entre le son qui est au niveau du Nom - י - ה - ו - ה - alors que les paroles sont du niveau du Nom -, א - ד - נ - י - . Voir introduction aux Tikouné Zohar page 2b.

Ils ont cessé ceux qui érigeaient les barrières de protection, ont disparu ceux qui apaisaient la colère.

פסו גודרי גדר, צמתו משיבי חמה:

Il cite ici tous les bénéfiques de l'action des justes, même si eux mêmes ne sont plus de ce monde. Elles sont de quatre ordres comme mentionné plus haut.

Ceux qui se tenaient dans les brèches ne sont plus, ont disparu ceux qui sont aptes à te satisfaire.

קמים בפך אין, ראויים לרצותך אפסו:

Quel est alors notre recours d'où nous parviendra notre secours ?

Nous avons cherché aux quatre coins du monde (l'aide espérée) nous n'avons trouvé aucun remède.

שוטטנו בארבע פנות, תרופה לא מצאנו:

La dispersion des enfants de Yéhouda est qualifiée ainsi, des quatre extrémités de la terre, aux quatre coins du monde nous sommes dispersés, de là nos prières montent vers les cieux, elles n'ont pas encore été entendues.

Les quatre coins sont les solutions d'ordre naturel, mais ces remèdes nous ne les avons pas trouvés. La solution de tous nos maux ne peut venir que de la Téchouva, c'est la seule réponse !

Le poète conclu alors par cette solution :

Nous retournons vers Toi avec la honte sur nos visages pour T'invoquer D Tout Puissant à l'heure où nous implorons Ton pardon.

שָׁבוּ אֵלַי בְּבִשְׁת פְּנֵינוּ, לְשִׁחְרָךְ אֵל בְּעֵת סְלִיחָתְנוּ:

La honte de nos fautes mais aussi d'avoir cherché des solutions en dehors de Toi. Le moment propice pour que les prières soient agréées est le matin, le temps du renouveau des bontés.

Dans ce poème les 22 lettres de l'alphabet sont à rebours, ce sont les lumières réfléchies, Or Hozer. Ce sont les rigueurs qui s'expriment, la lumière qui est réfléchi nous parvient avec mesure, ce qui nous permet de l'appréhender.

A nouveau il est mentionné quatre niveaux de malheur, c'est par leurs biais que nous savons définir les quatre bienfaits dus aux justes.

<p>Nous sommes désemparés des malheurs, notre force s'est épuisée par les peines. Nous sommes totalement courbés, rabaissés à terre. Miséricordieux ! ainsi est notre caractère, obstinés et rebelles nous sommes. Nous crions de notre bouche nous avons fauté, tortueux et têtu est notre cœur. Suprême, Ta pitié est éternelle, le pardon est Ta possession. Tu regrette le mal, Tu donnes l'avantage à la bonté. Tu ne Te dérobes pas dans ces moments (souffrance), car nous sommes dans une grande détresse. Sera reconnue aux yeux de tous, Ta bonté et ta grâce envers nous. Ferme la bouche du Satan (accusateur) qu'il ne puisse nous accabler, Gronde le et il se taira. Que se lève un défenseur de bien pour disculper, qu'il dise notre droiture. Tes voies de Miséricorde et de clémence Tu les as révélés au Fidele de Ta maison. Quand il les a sollicités alors devant Toi, Ta fidélité Tu as dévoilée devant lui.</p>	<p>תְּמַהֲנוּ מִרְעוֹת. תְּשֵׁשׁ בְּחֲנוּ מִצָּרוֹת. שָׁחֲנוּ עַד לְמָאֵד, שָׁפַלְנוּ עַד עֶפְר. רְחוּם כִּדְּהִיא מִדְּתֵנוּ, קָשִׁי עֲרַף וּמְמַרִים אֲנַחְנוּ. צָעַקְנוּ בְּפִינוּ חֲטָאֵנוּ, פִּתְלִתוֹל וְעַקֵּשׁ לִבְנוּ. עֲלִיוֹן, רַחֲמֶיךָ מֵעוֹלָם, סְלִיחָה עִמָּךְ הִיא. נַחֵם עַל הָרָעָה, מִטָּה כָּל־פִּי חֶסֶד. לֹא תִתְעַלֵּם בְּעֵתוֹת פְּאֵל, כִּי בְצָרָה גְדוֹלָה אֲנַחְנוּ. יִדְעֵה לְעֵינַי הַכֹּל, טוֹבָךְ וְחֶסֶדְךָ עִמָּנוּ. חֲתֵם פִּי שֵׁטֶן, וְאַל יִשְׁטִין עָלֵינוּ, זָעַם בּוֹ וַיִּדָּם. וַיַּעֲמֵד מַלְאָךְ טוֹב לְצַדִּיקְנוּ, הוּא יִגִּיד יִשְׁרָנוּ. דְּרַכֶּיךָ רְחוּם וְחֲנוּן גְּלִית לְנַאֲמֹן בֵּית. בְּבִקְשׁוֹ אִזּוּ מִלְּפָנֶיךָ, אֲמוֹנָתְךָ הוֹדַעַת לוֹ .</p>
--	---

L'ordre suivit dans ce poème est תשר"ק qui correspond au verbe « siffler », comme signal de ralliement des exilés de Yéhouda qui sont dispersés aux quatre coins de la terre. Allusion au dernier verset du paragraphe précédent. Le prophète Zacharie annonce ce rassemblement au chapitre 10 Verset 8 :

Je leur ferai entendre le signal(le sifflet) et les rassemblerai, parce que je les aurai rachetés. Ils seront nombreux comme jadis ils furent nombreux.

נ אֲשַׁרְקָה לָהֶם וְאֶקְבְּצֵם, כִּי פְדִיתִים; וְרַבּוּ, כְּמוֹ רַבּוֹ.

Nous sommes désemparés des malheurs, notre force s'est épuisée par les peines.

תַּמְהֵנוּ מִרְעוֹת, תִּשֵּׁשׁ בְּחֵנוּ מִצָּרוֹת.

Allusion à l'exil de Bavel, à l'opposé des justes, les hommes de fidélité, nous sommes désespérés devant les souffrances. Puis vient l'exil de Perse où nous sommes fatigués sans force. Alors que les justes étaient qualifiés de forts.

Nous sommes totalement courbés, rabaissés à terre.

שָׁחֵנוּ עַד לְמָאֵד, שָׁפַלְנוּ עַד עַפְרָה

Ici sont mentionnés les deux autres exils, pour celui dans lequel nous sommes il dit nous à Terre, nous foulons la poussière. Il dit jusqu'à la poussière mais nous ne sommes pas dans la poussière, comme pour dire que nous ne touchons pas terre. Le verset dit que D soutient ceux qui tombent, ceux qui sont en train de tomber, ce qui signifie qu'ils ne touchent pas terre. Voir commentaire sur le « Achré ».Page 261.

Miséricordieux ! Ainsi est notre caractère, obstinés et rebelles nous sommes.

רְחוּם כִּדּוּ הָיָא מִדְּתַנּוּ, קִשִּׁי עֵרָף וּמְמַרִים אֲנַחְנוּ.

Nous avons transformé la miséricorde en jugement, cela de par notre nuque raide et notre rébellion. Sans Torah Israël devient le pire des peuples, ils sont effrontés et insoumis.

עֲזִים שְׂבֹאוֹמוֹת

Nous crions de notre bouche nous avons fauté, tortueux et têtus est notre cœur.

צִעֲקֵנוּ בְּפִינוּ חֲטָאנוּ, פִּתְלַתוּל וְעַקֵּשׁ לִבֵּנוּ.

Il n'est pas suffisant de dire de sa bouche il faut y mettre du cœur. Prière sans intention n'est que corps sans âme. La prière est le service du cœur, elle nécessite de la ferveur de l'enthousiasme et de la passion. Notre cœur n'arrive pas à se libérer des attaches de ce monde.

Suprême, Ta pitié est éternelle, le pardon est Ta possession. Tu regrette le mal, Tu donnes l'avantage à la bonté.

עליון, רחמיה מעולם, סליחה עמד היא נחם על הרעה, מטה כלפי חסד:

Ha-Chem est au dessus de toutes les qualités, Il n'est pas atteint par nos fautes. Sa Miséricorde a précédée la création, Son amour pour nous est la cause de la création. Il revient et annule Sa décision de nous sanctionner et nous avantage dans le jugement, Il appuie sur le plateau droit de la balance afin que les bontés prennent le dessus sur les rigueurs.

Tu ne Te dérobes pas dans ces moments (souffrance), car nous sommes dans une grande détresse.

לא תתעלם בעתות פאל, כי בצרה גדולה אנחנו.

Les 28 temps cités dans l'écclesiaste, sont les phénomènes cycliques de l'expérience humaine, chacune et son contraire. Ici les temps difficiles doivent se transformer en joie et allégresse.

Sera reconnue aux yeux de tous, Ta bonté et ta grâce envers nous.

יודע לעיניי הכל, טובך וחסדך עמנו.

La bonté qui s'applique sur Israël sera connue de tous, les peuples se rendent compte que malgré toutes les péripéties du peuple juif sa destinée est particulière, elle tient à la bonté de Celui qui dirige toutes choses

Ferme la bouche du Satan (accusateur) qu'il ne puisse nous accabler, Gronde le et il se taira.

חתם פי שטן, ואל ישטין עלינו, זעם בו וידם.

Parfois il est nécessaire de lui donner une part pour qu'il cesse ces accusations. Comme le bouc du jour de kippour qui porte les fautes d'Israël qui est jeté du haut de la montagne.

A la fin des repas, on se rince les doigts en disant que ces quelques gouttes sont la part du méchant. Le Satan n'a eut le droit d'accuser Job pour la seule raison qu'il ne trouvait aucune part dans ce que job faisait.

Que se lève un défenseur de bien pour disculper, qu'il dise notre droiture.

ויעמד מליץ טוב לצדקנו, הוא יגיד ישרנו.

Si les accusateurs sont 999 et qu'il n'y a qu'un seul défenseur il sera sauvé. Qui est ce défenseur qui dit le bien d'Israël, le repentir et les bonnes actions. Le verset dit s'il est un ange qui intercède pour lui, un seul entre mille, qui révèle sa droiture. Voir Chabbat 32a. Job 33,23.

Tes voies de Miséricorde et de clémence Tu les as révélés au Fidele de Ta maison

דרכיך רחום וחנון גלית לנאמן בית.

Ce sont les 13attributs de Miséricorde qui sont dévoilés lors de la faute du veau d'or. Voir plus haut que ces 13attributs en s'associant forment le Nom de quatre lettres.

Quand il les a sollicités alors devant Toi, Ta fidélité Tu as dévoilée devant lui.

בְּבִקְשׁוֹ אִזְ מִלְּפָנֶיךָ אֲמוּנָתְךָ הוֹדַעַת לוֹ .

Le principe fondamental de la connaissance de D, est qu'Il est fidele à Sa parole. Malgré tous les égarements, Israël reste son peuple, ils sont appelés alors enfants rebelles. Rebelles certes mais enfants. Le mot « Az » souligne la notion d'Eternité, cette alliance des 13attributs de clémence est éternelle.

Ce troisième poème associe les deux précédents, les bontés et les rigueurs pour créer l'harmonie. La lettre Aleph est associée au Tav le Beth au Chin etc.

<p>Notre D et D de nos pères, ne nous fais pas disparaître, saisis Ta main (gauche) à l'heure de jugement. Quand l'accusation se placera devant Toi, n'effaces pas notre nom (du livre de vie). Ton habitude est de sonder les reproches, Ta miséricorde précède Ta colère. La faiblesse de nos actions quand Tu les verras, approche la pitié de Toi. Notre Père quand nous criions vers Toi, ordonne notre délivrance par décret. Ramène de la captivité les tentes de l'intègre, car regarde ses portes sont désertes. Car Tu as promis son témoignage ne sera jamais oublié de sa descendance. Les scellés de ta Torah libère Tes secrets dévoile dans notre étude. au centre de la demi-lune de grâce qu'il ne reste pas absent de l'apaisement. D reconnaît Israël qui Te reconnaissent. Détruit les nations qui ne Te reconnaissent pas. Car Tu ramènes les à leurs forteresse les captifs prisonniers de l'espoir.</p>	<p>אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ . אֵל תַּעַשׂ עִמָּנוּ כְּלָה , תֵּאָחֵז יָדְךָ בְּמִשְׁפָּט .</p> <p>בְּבֵא תוֹכַחָה נִגְדָּךְ , שְׁמִנוּ מִסַּפְרְךָ אֵל תִּמַּח .</p> <p>גִּשְׁתֵּךְ לַחֲקֹר מוֹסֵר , רַחֲמֶיךָ יִקְדָּמוּ רִגְזְךָ .</p> <p>דְּלוֹת מַעֲשִׂים בְּשׁוֹרְךָ , קָרַב צַדִּיק מֵאֲלֶיךָ .</p> <p>הוֹרֵנוּ , בְּזַעֲקֵנוּ לָךְ , צוּ יְשׁוּעָתֵנוּ בְּמִכְּוִיעַ .</p> <p>וְתִשָּׁיב שְׁבוֹת אֱהֲלֵי תָם , פִּתְחֵיו רְאֵה כִּי שְׁמִמוּ .</p> <p>זְכֹר נְאֻמָּתְךָ , עֲדוּת לֹא תִשְׁכַּח מִפִּי זְרַעוּ .</p> <p>חֻתָּם תַּעֲוֹדָה תִּתִּיר , סוֹדְךָ שִׁים בְּלִמּוּדֶיךָ .</p> <p>טְבוֹר אֲנִי הַסֵּהָר , נָא אֵל יַחֲסֹר הַמְּזֹג .</p> <p>יָהּ , דַּע אֵת יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִדְעוּךָ , מִגֵּר אֵת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יִדְעוּךָ .</p> <p>כִּי תִשָּׁיב לְבַצְרוֹן , לְכוּדִים אֲסִירֵי הַתְּקוּהָ</p>
---	---

Notre D et D de nos pères, ne nous fais pas disparaître, saisis Ta main (gauche) à l'heure de jugement.

אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ . אֵל תַּעַשׂ עִמָּנוּ כְּלָה , תֵּאָחֵז יָדְךָ בְּמִשְׁפָּט .

Nous Te proclamons notre D comme Tu as été celui de nos pères, Ton Nom est sur nous, ne nous fais pas disparaître, ne nous extermine pas, car alors Ton Nom qui est sur nous que deviendra- t- Il ? Quand Ta main saisira le sceptre du jugement ne nous extermine pas.

Autre explication, comme dit Jérémie: Châtie-moi donc, ô Eternel, mais avec mesure; ne [me frappe] pas dans ta colère, car tu me réduirais à rien. Voir Hazon Ovadia Yamim Noraim page 16.

Quand l'accusation se placera devant Toi, n'effaces pas notre nom (du livre de vie).

בְּבֵא תוֹכַחָה נִגְדָד, שְׁמֵנוּ מִסִּפְרֵךְ אֵל תִּמַּח

Le jour où Tu constateras la réalité de toutes nos fautes, elles seront l'accusation qui nous accable. De grâce ne nous efface pas du livre de la vie, de la Torah, notre nom y est inscrit, si tu nous en retirais que deviendrait Ta Torah. Elle est éternelle ainsi qu'Israël. Nos maîtres disent Le Saint-béni –Soit-Il, la Torah et Israël ne font qu'un.

Ton habitude est de sonder les reproches, Ta miséricorde précède Ta colère.

נִשְׁתַּדֵּד לַחֲקֹר מוֹסֵר, רַחֲמֶיךָ יִקְדָּמוּ רִגְזֶךָ

Ha-Chem adapte la sanction à la capacité du condamné de la supporter. La miséricorde précède alors le jugement. Comme dit le psalmiste : Ne nous impute point les fautes du passé; que ta pitié vienne promptement à nous: car nous sommes tombés bien bas. Psaume 79,8.

La faiblesse de nos actions quand Tu les verras, approche la pitié de Toi.

דַּלּוֹת מַעֲשֵׂים בְּשׁוֹרֶךָ, קָרֵב צָדֶק מֵאֵלֶיךָ.

Certes nos actions sont modestes, quand Tu les observes, mais de grâce rapproche de Toi la pitié, nous ne la méritons pas mais Toi dans Ta grande miséricorde Tu dispense Tes bontés.

Notre Père quand nous crions vers Toi, ordonne notre délivrance par la prière.

הוֹרֵנוּ, בְּזַעֲקֵנוּ לָךְ, צוּ יִשׁוּעַתֵּנוּ בְּמִפְגִּיעַ

Tu Es notre Père vers Toi montent nos cris. Cette prière est particulièrement puissante elle atteint les degrés les plus hauts, il convient donc de l'élever avec force et ferveur, passion et enthousiasme pour qu'elle arrive au sommet.

Tu as décrété que notre prière est suffisante pour que nous soyons délivrés. Alors donne cet ordre pour que soit aussi libérée la Chéhina de la souillure, brise ses chaînes et annonce la délivrance.

Ramène de la captivité les tentes de l'intègre, car regarde ses portes sont désertes.

וְתָשִׁיב שְׁבוֹת אֱהֲלֵי תָם, פִּתְחֵיו רְאֵה כִּי שְׁמֵמוֹ.

Comme dit le prophète : Ainsi parle l'Éternel: "Voici, je vais restaurer les ruines des tentes de Jacob, prendre en pitié ses demeures; la ville sera rebâtie sur sa hauteur et le palais occupera sa vraie place. Ces lieux sont ceux de l'étude de la Torah qui vont se multiplier, le désir de connaissance remplira la terre, tous seront attirés, aspirés par la passion de savoir et de comprendre. la Torah elle-même prendra une nouvelle dimension Sa lumière jaillira avec puissance le monde en sera éclairé.

Car Tu as promis son témoignage ne sera jamais oublié de sa descendance.

זְכֹר נְאֻמָּתְךָ, עֵדוּת לֹא תִשְׁכַּח מִפִּי זְרַעוֹ.

L'Eternel n'est pas un homme pour changer d'avis et revenir sur Sa parole. Il est étonnant que malgré toutes les vicissitudes et les péripéties, les exils et les exterminations innombrables qui ont parsemés notre histoire la Torah, son étude est au cœur de nos vies. De tout temps dans toutes les situations jeunes et vieux, maîtres, érudits ou simples juifs s'y sont adonnés elle est notre planche de salut .

Les scellés de ta Torah libère Tes secrets dévoile dans notre étude.

חותם תעודה תתיר, סודך שים בלמודיך .

Dans l'exil la Torah est scellée, fermée difficile d'accès, le talmud est qualifié par le prophète d'obscur, il ne se trouve pas une Halacha claire. Certains passages des paroles de nos maîtres sont tournés en dérision, ils semblent parfois ridicules hvc. Les enseignements des secrets de la Torah sont délaissés même par les érudits. A l'heure de la délivrance c'est la Torah qui sera détachée de ses liens qui l'emprisonnent. Ses lumières jailliront avec force et éclaireront le monde. Tous ceux qui n'y sont pas investi seront rempli de honte tous les érudits qui ont laissés à d'autres le soin d'étudier le Sod seront bien tardivement pris de remords.

Au centre de la demi-lune de grâce qu'il ne reste pas absent de l'apaisement.

טבור אגן הטהרה, נא אל יחסר המזג.

C'est le retour de la gloire de la Torah à nouveau le Sanhedrin retrouvera sa place dans le Temple, ses 70 membres siégeaient en demi lune ; il est le centre de toute la connaissance qui remplira la terre.

D reconnaît Israël qui Te reconnaissent. Rabaisse les nations qui ne Te reconnaissent pas.

יה, דע את ישראל אשר ידעוך, מגר את הגוים אשר לא ידעוך .

Durant 2000 d'exil nous avons proclamé sans cesse Ton Nom, Ta Royauté, avons appliqué Tes Mitsvot ; Nous sommes les seuls sur cette terre à T'avoir servi avec fidélité.

Car Tu ramènes les à leurs forteresse les captifs prisonniers de l'espoir.

כי תשיב לבצרון, לכודים אסירי התקוה

Le prophète annonce : On dira en ce jour: "Voici notre Dieu en qui nous avons mis notre confiance pour être secourus, voici l'Eternel en qui nous espérions: soyons à la joie et à l'allégresse à cause de son appui. Isaïe 25,9.

Retournez dans la place forte, vous qui êtes engagés dans les liens de l'espérance! Aujourd'hui même je vous annonce que je vous paierai au double. Zacharie 9 ,12 .

Soyez forts, ayez le cœur ferme, vous tous qui espérez en l'Eternel! Psaume 31 ,25.

Heureux ceux qui auront le mérite d'assister au retour de la gloire de la Torah dans ses palais.

בקרוב בימינו למען יחוד קבה"ו לכבוד ה' ותורתו