

בס"ד לשיק"בהו לזנ'ליה"בא בשה"נונ

LES TREIZE ATTRIBUTS DE LA CLEMENCE :

(Tableaux récapitulatifs page 10)

La guemara dans Roch hachana 17b : Rabbi Yohanan dit : si le verset ne l'avait pas dit nous n'aurions pas pu le dire de nous même. 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.

Les treize attributs tels qu'ils sont écrit dans la torah ex 34 -6-7 :

Hachem :Hachem- D Tout puissant 1- Miséricordieux2- et Compatissant3- Lent à la colere4 5(Longanime)-Plein de bienveillance6-Et de verité7-Qui garde la bonté8-Pour des millier de generations9-Qui supporte l'iniquité(transgression intentionnelle)10-La rebellion11-Et la faute (par inadvertance)12-Il absout13- .La répétition du Nom de quatre lettres exprime selon la guemara L'éternel qui accorde la vie ,c'est Lui qui la cause première de l'existence, une première fois avant la faute et une deuxième fois après la faute. C'est pour cela qu'il y a un arret entre les deux (טעם פסק), selon le Ari Zal les deux Noms ne font pas partis des treize attributs de la clémence mais ils en sont l'émanation. Le chiffre treize à la valeur numérique du mot « Ehad »un א ה טו 4 - 8 ח - 1א - De meme que le mot amour »Ahava « א ה טו 5 - ב 2 - 5 ה - 1א - a eux deux ils ont la valeur numérique du Nom 26-.

Ces treize attributs sont mentionnés une autre fois dans les textes sous une autre forme, dans la prophétie de Miché7 ,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 aspirés 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 les placer chacun à sa place sur le visage, voir Zohar vol 2page130 b, ainsi qu'à la page 177a.

Le Ari Zal explique qu'il y a deux dimensions à l'expression de la miséricorde divine, le grand visage, אריך אנפין et le petit visage זעיר אנפין .Le grand visage se situe au niveau du Keter, de la couronne là ou la bonté est absolue, il n'y a pas de place à ce niveau pour autre chose, elle s'exprime dans toute sa puissance. Le petit visage est à un niveau plus bas celui du Tipheret(le corps).Ici s'exprime le jugement et s'applique la loi selon les actions des

hommes. C'est le sens du terme petit le DIN ; La bonté doit parvenir aux niveaux inférieurs de la création par des conduits, pour pouvoir être reçue par les êtres qui s'y trouvent. La barbe du grand visage est blanche comme celle d'un ancien ou d'un homme âgé elle est la miséricorde. La barbe du petit visage est noire elle exprime la loi il se situe entre les deux Midot que sont la bonté (Hessed) à droite et la rigueur (Guevoura) à gauche, il est l'équilibre ou l'harmonie du système. Donc parfois il exprime la bonté quand on est méritant et d'autres fois la rigueur quand cela est nécessaire.

A la sortie d'Égypte au moment du passage de la mer les enfants d'Israël ont vu leur sauveur comme un guerrier valeureux alors qu'au moment du don de la Torah il l'on vu comme un vieux sage. Le visage traduit l'intériorité de la personne, le mot Panim ressemble au mot penimi intérieur, de plus c'est par le visage que l'on s'adresse aux autres, en hébreu c'est la même racine (פונה אל-פנים-פנימי) ;

Le mot visage qu'on utilise ici est donc l'expression des Midot par les quelles Hachem s'adresse à ses créatures et se dévoile à elles. Les Midot mentionnées par Moïse sont celles du Tipheret, du petit visage, elles sont les conduits par lesquels passent les miséricordes elles même qui sont celles du Keter ou du grand visage, ce sont celles mentionnées par Mikha Hamorachi, Miché.

Le petit visage n'a en réalité que neuf Midot qui sont mentionnés dans le parashat Chelah Lekha. Et maintenant de grâce que la puissance du Seigneur se grandisse comme Tu l'as déclaré, c'est-à-dire que Moïse 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 Keter pour les obtenir, c'est le sens des deux Noms de quatre lettres qui introduisent les Midot invoquées par Moïse. Le grand visage a 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 habitent 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. 26=338 –valeur numérique de vêtement, לבוש-

Quand le moment est propice pour la miséricorde (עת רצון) les Midot du Tipheret s'habillent dans celles du Keter pour agir au-delà du DIN avec une immense clémence en dehors des règles comme pour le don de la Torah. Les conduits du Keter illuminent les 9 conduits du Tipheret c'est l'action de la techouva, le mal disparaît. Le visage du Tipheret à deux facettes, l'une qui applique le jugement sur ceux qui le méritent et sanctionne les mauvais selon la loi établie. L'autre dont l'action n'est pas visible qui agit dans l'intériorité pour la disparition des accusations portées contre les b'nei 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.

Le Ari Zal insiste sur le fait que tout ce qui existe dans le monde physique est l'image des mondes supérieurs, c'est le sens du mot Adam qui signifie ressembler , l'homme ressemble à son créateur à travers les éléments qui composent son corps, chaque organe, chaque membre de son corps est la partie visible des sephirot comme le dit le prophète Elihaou dans sa fameuse prière (patah Elihaou).

Le Zohar chemot page 75b, dit : Le Saint béni Soit Il a créé l'homme en ordonnant en lui toutes « les figures » des secrets d'en haut, du monde supérieur et toutes les « figures » des secrets d'en bas du monde inférieur et toutes (צלם) sont gravées dans l'homme car il « est », il existe par(ou à) l'image du Seigneur (א/ל/ה/י/ם).

L'homme n'est pas son corps mais sa Nechama, c'est elle qui fait agir les différents organes qui ne sont que les réceptacles de cette âme, les différentes parties de cette âme s'habillent dans les organes qui leurs correspondent et leurs donnent la possibilité d'agir.

Le corps n'est que le vêtement de la partie spirituelle. Il ne viendrait à l'idée d'aucun homme sensé de dire à son ami je t'es vu en parlant de son vêtement. Le corps est créé à partir de la terre est c'est pour cette raison que la terre s'appelle Adama c'est lui qui donne son nom à la terre et surement pas l'inverse.

L'obligation de chacun est de ressembler au créateur, que vaudrait cette ressemblance si elle n'était que par le corps et non par les actions, on dirait de cet homme qu'il trahit la confiance que D à mit en lui en le créent à Son « Image ».

Comment Lui ressembler ? En copiant nos attitudes et nos réactions, notre comportement vis-à-vis des autres sur ses Midot, pour cela il est nécessaire de les définir correctement de les comprendre ;

Les treize attributs de la clémence sont récités des centaines de fois dans le courant de l'année environ 17 fois par semaine, le mois de Eloul jusqu'à Yom kippour environ il faut rajouter environ 180 fois.

Il convient tout d'abord de les prononcer correctement, de prendre le temps de les réciter, ils sont composés de 16 mots, il faut les compter avec ses doigts pour les distinguer les uns des autres et y mettre de la Cavanna de l'intention, une prière sans intention n'est que corps sans âme. Il faut aussi les associer en pensée avec ceux de Miché, comme cela est mentionné dans certains livres de prières.

La récitation de ces attributs n'a pas d'effet « magique », il faut les méditer, comprendre ce que notre Seigneur réclame et attend de nous. Il est une règle fondamentale dans la torah,

pour obtenir des résultats valables et importants il faut fournir d'énormes efforts .De même que dans ce monde il n'existe pas de réussite sans peine et travail constant de meme pour la réussite spirituelle qui exige de nous beaucoup plus en peine, travail efforts etc. pour trouver la réussite.

Les enseignements des maitres sont pleins de ces principes, il ne faut surtout pas etre crédule ou naïf pour croire qu'avec un minimum d'efforts on pourra obtenir la félicité éternelle. Il est vrai que le travail que nous devons accomplir au service d'Hachem est une charge énorme comme nous l'avons dit, en sommes nous capable ? La réponse est oui !mais le voulons nous, en sommes nous convaincu ?pour cela il n'y a qu'une seule chose qui puisse nous aider l'étude et la réflexion, la remise en question, sortir de la routine, fais un effort et L'Eternel dans son immense miséricorde t'accorderas l'intelligence et la compréhension.

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

La première mida : Qui est comme Toi ô Dieu ! EL. Dieu tout puissant :

Le mot EL signifie la force et la puissance, elle est la maitrise de la colère, Il ne la laisse pas apparaitre. (Le Gaon de Vilna).

Qui est comme Toi : cette mida traduit le fait que Hachem, Le Roi du monde, subit l'affront et supporte l'outrage qu'on Lui fait par nos fautes. Il nous donne la vie à chaque instant meme a l'instant de la transgression, 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 paraitre, les anges disent devant Lui : Tu es un Roi humilié, c'est-à-dire Tu as ô D la force de Te faire justice, et dans Ton immense bonté Tu persistes a donné la vie jusqu'au moment ou l'homme fera Techouva. Combien nous devons copier cette attitude, les uns vis-à-vis des autres, meme si l'autre nous a fait du mal injustement et que nous avons toutes les raisons du monde pour lui rendre la pareille !(le Ramak)

La deuxième mida : Qui pardonne l'iniquité : Rahoum : Le miséricordieux :

Le mot Rahoum exprime la pitié en voyant la situation difficile de l'homme, comme la maladie ou la faim .Cette pitié est la consequence d'un etat, d'une situation ; je donne parce que la personne qui est devant moi souffre, et je ne supporte pas de voir la souffrance. (Gaon). Ainsi Hachem subvient à tous nos besoins malgré nos fautes parce que nous sommes faibles et fragiles.

Qui pardonne l'iniquité : De nos fautes sont créé des accusateurs ((משחית) qui se tiennent devant D, et continuellement ils répètent j'ai été créé par la faute de tel personne. Hachem 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, et agir comme si il ne s'était rien passer.

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

Le mot Hanoun, trouver grâce, dans toutes les situations par amour comme un père pour son fils, gratuitement, sans raison et sans mérite. Toutes les créatures sont devant Hachem importante et respectables Il leurs exprime son Amour sans limites, 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 meme qui le dispense, cela consiste à laver la faute, la salissure comme dit le verset isai4 ,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.

La quatrième mida : Pour le reste de Ton héritage : Erekh : Lent (à la colère).

Lent signifie que Hachem retarde la sanction pour que le pécheur ait le temps de faire Techouva. 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 Hachem comme si la faute l'atteignait. Comme un père sur qui rejaillit le mauvais comportement de son fils .C'est la consequence de la mida précédente.

Cette mida est double car D montre un visage pour le juste et un autre pour le méchant, mais pour les deux Il éloigne de Lui la colère qui est l'expression d'une déception, d'une atteinte, 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 Cheerit est de la racine de Chéér qui signifie la parenté, le lien familial et la proximité physique. Hachem 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 meme corps, la même âme les habite, elle les relie tous à Hachem, grâce à la torah et aux mitsvot nous devons former un seul cœur dans un seul corps .Désirer le bien pour les autres comme pour les membres de sa propre famille.

La cinquième mida : Toi, Qui ne gardes pas Ta colère à jamais : Apaim : lent à la colère : voir mida précédente. Tu ne gardes pas Ta colère : Bien que le fauteur ne fait pas Techouva, Hachem éloigne de Lui la colère et l'attenué, l'affaiblit, Il les attend bien que la faute et sa souillure soient là, Il répond à leur prière et continue de leurs donner la vie.

La sixième mida : Car Tu aspirés à la bonté : Rav Hessed : Plein de bonté :

Le Hessed est ce que l'on n'est pas obligé de donner, on le fait que gratuitement, ce 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 limitée, il n'est pas obligé de le faire ; C'est pour cela qu'il est dit Rav. Le mot Rav, peut signifier, celui qui détient la bonté ou 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 , Il 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. Il est le Keli qui fait l'équilibre entre la bonté et la rigueur.

Car Tu aspirés à la bonté : Quand la rigueur accuse Israël les anges préposés à la bonté, qui reçoivent et gardent en dépôt toutes les actions d'entraide que font les enfants d'Israël, les dévoilent devant D et de suite la rigueur disparaît parce qu'il aspire à la bonté. Il convient donc d'agir de la sorte pour que nous recevions cette bonté.

La septième mida : Tu seras à nouveau compatissant : Véémet : De vérité :

Emeth est ce que l'on donne parce qu'on le doit. Il n'y a pas ici la notion de limite si on doit peu ou prou il faut le donner ; la qualité du Hessed est d'une qualité supérieure que le Emeth mais de moindre quantité, le Emeth a une qualité moindre mais plus de quantité, c'est pour cela qu'il est dit Rav Hessed. Hachem donne le Hessed sans compter si c'est comme cela pour le Hessed à plus forte raison que l'Emeth sera immense. On pourrait peut être dire que le mot Rav s'applique alors aussi sur le Emeth et Hachem donnera le salaire de chacun non pas comme un dû mais comme un Hessed ce qui lui conférera 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 Hachem 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, elle 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 tout celui qui 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 ». Hachem rapproche le « baal techouva » le plus haut possible, de Lui.

La huitième mida : Tu effaces nos iniquités : Notser Hessed : Il conserve la bonté :

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'Éternel, mais les mauvaises actions commises ne peuvent pas 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 ח"ו"ש la même valeur que les mitsvot, elles pourraient alors en éliminer. Une transgression n'efface pas une mitsva, l'homme fait techouva, les fautes disparaissent et les mitsvot restent entières.

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

La neuvième mida : Tu plonges leurs péchés dans les profondeurs des mers : La Alafim : Pour des milliers de générations :

La racine, la source des rigueurs se trouvent dans « La Alafim », il s'agit de quatre ALEF, il y a quatre Noms saints qui commencent par la lettre Alef, qui sont la source des rigueurs. Il faut avoir l'intention de les adoucir et de les modérer, par la force de la mida précédente (Notser Hessed)

QUAND IL PRONNONSE Alafim , il faut avoir la Cavanna de modérer les rigueurs par le Nom de valeur 72 : Hessed.

Les rigueurs sont les 4 Noms qui comment par la lettre Alef qui ont pour valeur numérique 151+ LE Nom Elohim de valeur 291. On pensera aussi à modérer et atténuer les rigueurs des lettres finales 280 et celles de valeurs 320 ;

Hessed=72 : אלפים=151 . יוד-הי-ויו-הי

10 lettres : 151	אלף-הה-יוד-הה-	Valeur numérique : 151	אלף-הה-יוד-הה-
Lettres de 151	א-ל-ה-י-ם / א-ד-נ-י-	86+65=151	א-ל-ה-י-ם / א-ד-נ-י-

291	/	אלף-למד-הא-יוד-מם-	/	LA RIGUEUR
380		מ-נ-צ-פ-ך-		5 lettres finales 5 rigueurs
320		דין-דין-דין-דין-דין-		5 RIGUEURS

Quand on prononce le treizième attribut Mimé Kedem-qui correspond à Venaké. Il faut penser que Venaké a pour valeur le Nom kadoch , de valeur numérique 161, suivant :

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 kedoucha. 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 Hachem de sauver le peuple d'Israël mais de faire disparaître ceux qui ont appliqués la sanction décrétée par D. Comme les objets avec les quels 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'Éternel. La force du jugement est jetée aux fond des mers et disparaît, car rétroactivement la raison de la sanction n'existe pas, n'a jamais existée. La techouva élimine la faute mais plus encore elle purifie, comme dit David psaume 51,4 : Lave moi à grandes eaux de mes fautes. De même les hommes devraient un peu s'inspirer de cette mida, ne pas accabler le pêcheur, prier pour qu'il fasse techouva et surtout lui exprimé un amour sincère.

La dixième mida : Tu donnes la vérité à Yaacov : Nossé Avon : Il porte les transgressions :

Bien que la faute soit encore là, et que l'homme n'a pas encore fait techouva 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 meme. Selon la qualité du repentir, par crainte ou par amour cette faute se transforme ou en mitsva ou en transgression par inadvertance (choguegue). 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 Yaacov ; Les personnes qui ne font pas plus que ce que demande la halacha sont appelés Yaacov 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.

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 Hachem agit avec eux en leur accordant les bontés au delà de ce que la justice fixe.

La douzième mida : Que Tu as juré à nos pères : Hataa : 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 Hachem 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 a 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.

La treizième mida : Des les premiers temps : Venake : 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 Ari Zal 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 Hachem 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.

La Techouva se compose de trois étapes :

La première abandonner la faute, ne plus la faire.

La deuxième, le regret ;

La troisième la décision pour l'avenir. Bon courage ! Hachem considère les bonnes intentions comme des actes accomplies.

Situés sur le visage	13 attributs de Moché	13attributs de Miché	
כנגד האזן מצר 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 חפץ חסד הוא	6
תרין תפוחים	ואמת	ישוב ירחמנו	7
הצד החיצוני של הזקן שעל הסנטר	נוצר חסד	יכבוש עונותינו	8
שערות קטנות מובלעים	לאלפים	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

Leurs emplacements sur le visage	13 attributs de MOCHE, du bas vers le haut : le conduit	13 attributs de MICHE, 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	MISERICORDIEUX	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 COLERE	Qui ne garde pas Ta colère	5
Les poils qui se situent sur la mâchoire inférieure	PLEIN DE BONTE	Tu aspiras à la bonté	6
Les pommettes	ET DE VERITE	Tu seras à nouveau compatissant	7
La partie extérieure de la barbe sur le menton	IL CONVERVE LA BONTE	Tu effaces nos iniquités	8
Les petits poils qui poussent entre l'épaisseur de la barbe	POUR DES MILLIERS DE GENERATIONS	Tu plonges leurs péchés dans les profondeurs	9
Les poils sur la gorge	IL SUPPORTE LES TRANSGRESSIONS	Tu donnes la vérité à Yaacov	10
Leur dimension	LES REBELLIONS	La bonté a Abraham	11
La bouche	ET LES PECHES	Que Tu as juré à nos pères	12
La partie intérieure de l'épaisseur de la barbe	IL ABSOUT	Des les premiers temps	13

Chana Tova !

Rav Michel Baruch