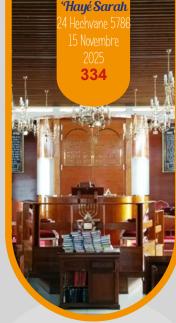
Le feuillet de la Communauté Sarcelles

Dvar Torah

'HAYÉ SARAH

Commentant le premier verset de notre Paracha: «Et la vie de Sarah fut...» (Béréchit 23, 1), le Midrache (Béréchit Rabba 58, 1), cite le verset des Téhilim (37, 18): «D-ieu connaît les jours de ceux qui sont intègres, et leur héritage dure à jamais» et explique: «Tout comme ces Justes sont intègres, leurs jours le sont également». Puis, le texte cite, à ce sujet, l'exemple de Sarah, dont les jours étaient effectivement intègres, car rien ne manquait à la mission qui lui avait été assignée. Or, on peut s'interroger sur ce passage du Midrache. Avant Sarah, avaient vécu de nombreux Justes, homme et femmes, dont les jours étaient intègres et il y en eut également après elle. Pourquoi elle, précisément, fut-elle citée en exemple? On peut proposer une réponse simple à cette question. Tous les Justes appliquent, en permanence, les termes du verset: «Vous servirez uniquement l'Éternel votre D-ieu... (et Hachem les récompense en réalisant pour eux) J'emplirai le nombre de tes jours» (Chémot 23, 25-26) - en leur accordant des années pleines et entières. Dès lors, quoi de surprenant au fait que leurs jours soient intègres, même si certains Justes, pour une quelconque raison, ont effectivement vu diminuer le nombre de leurs années et donc connu le manque, comme ce fut le cas pour Abraham Avinou, où D-ieu lui retira cinq années de sa vie afin qu'il ne puisse voir son petit-fils Essav prendre le mauvais chemin (voir Rachi sur Béréchit 25, 30 et Béréchit Rabba 63, 12). Sarah, en revanche, présentait une particularité. Elle perdit la vie subitement et, du fait du Sacrifice d'Its'hak. En effet, Rachi explique (sur Béréchit 23, 2) que «lorsque Sarah a appris que son fils avait été ligoté sur l'Autel, prêt à être égorgé, et qu'il s'en était fallu de peu qu'il fût immolé, elle en a subi un grand choc et elle est (littéralement, «son s'envola»), à cause de la douleur qu'elle éprouva». Selon d'autre, elle mourut par l'immense joie qu'elle en conçut. Il était donc nécessaire de préciser que ses jours n'en étaient pas moins intègres. L'intégrité des jours de Sarah s'est révélée dans les années de sa vie, comme l'indique Rachi: «Elle était à cent ans comme à vingt ans, sans faute... et à vingt ans, elle était belle comme à sept ans...Toutes (les années de Sarah) furent identiques pour le bien». Ainsi, l'intégrité de ses jours résulta du fait qu'elle sut réparer les moments déficients de sa vie. De quelle manière? Le 'Hidouché Harim explique que lorsque Sarah atteint l'âge adulte, elle raccourcit ses nuits (consacrées habituellement au repos du corps) pour rajouter du temps à son Service divin, afin de compléter ses de jeunesse vides spiritualité. C'est le sens du verset: «Elle (la femme vertueuse - Echet 'Haïl, Sarah Iménou) se lève lorsqu'il est encore nuit (elle diminue son sommeil), et elle donne la nourriture à sa maison (elle répare ses premières années de vie) et la tâche à sa servante mériter fait Esther descendante).» (Proverbes 31, 15). Le Midrache suivant (Béréchit Rabba 58, 3) illustre parfaitement l'importance que Sarah donnait au temps et la laquelle manière avec elle consacrait au mieux: «Rabbi Akiva était en train de livrer un exposé devant une assemblée, guand il remarqua que ses s'assoupissaient. Afin de les stimuler, il s'exclama: 'Pourquoi Esther devait-elle régner sur cent-vingt-sept provinces? Pour que vienne Esther, descendante de Sarah, qui vécut cent-vingt-sept ans, et qu'elle règne sur cent-vingtsept provinces!'». Aussi, explique le 'Hatam Sofer, la plénitude des centvingt-sept années de la vie de Sarah a donné le mérite à sa descendante, Esther, de régner sur cent-vingt-sept provinces. C'est pourquoi, Rabbi s'efforca, pour réveiller l'assemblée, de montrer la vertu du sommeil restreint au profit du Service divin et notamment l'étude de la Thora.

Collel

Horaires de Chabbat

Hadlakat Nérot: 16h53

Motsaé Chabbat: 18h01 1) Il faut être très vigilant à accomplir le

repas de Mélavé Malka par le mérite duquel on méritera de se lever lors de la Résurrection des Morts. Nos Sages disent à ce propos: Le corps humain comprend un os dénommé "Niscoï" (ou "Louze", ou "Bètouèl" ou encore "Klivossète"), lequel ne tire profit d'aucun repas pris par l'homme, hormis le quatrième repas de l'issue de *Chabbath*. Ne jouissant d'aucune autre nourriture, cet os n'a pas tiré profit du fruit interdit consommé par Adam, et le décret de mortalité ne l'affecte pas. Il n'est donc pas combustible, ne se décompose pas, ne peut être réduit en poussière ni être brisé, et c'est par lui que l'homme se reconstituera lors de la résurrection des morts.

2) Chacun a l'obligation de faire le quatrième repas à la sortie du Chabbath. Les femmes aussi y sont astreintes. C'est une bonne Ségoula pour les femmes de faire ce quatrième repas, afin de mériter

des accouchements faciles.

3) Les décisionnaires rapportent au nom du Zohar: «Tout celui qui n'accomplit pas le quatrième repas est considéré comme n'ayant pas effectué le troisième repas en l'honneur du Chabbath». En négligeant de prendre ce repas, on montre que le troisième repas a été pris en tant que diner, comme tous les soirs, et non pas en l'honneur du Chabbath. (On conservera néanmoins un certain mérite partiel à avoir pris le troisième repas). «On m'a transmis que l'alimentation de l'âme et du corps et toute la santé du corps humain, dépendent du quatrième repas, Elle est comparable à des millions de vitamines! Cela suffit à un homme sage pour qu'il comprenne de lui-même et agisse en conséguence» (Rabbi Salman Moutsafi).

4) C'est du pain qu'il faut consommer pour accomplir ce quatrième repas. Si toutefois on est dans l'impossibilité de le faire, on consommera des pâtisseries ou autres mets Mézonote. Si même cela est impossible, on mangera au moins des fruits et autres en l'honneur du quatrième

(D'après le Kitsour Choul'han Aroukh du Rav Ich Maslia'h)

«Pourquoi Abraham voulut-il absolument acquérir le caveau de Makhpéla?»

Le Récit du Chabbat

Un jour, le grand vizir de Constantinople décida de venir visiter la Maarat Hamakhpéla, à Hévron. Lorsque le vizir arriva à l'entrée de la grotte, il s'agenouilla et son épée tomba au fond de la grotte. Il ordonna à l'un de ses serviteurs d'entré dans la grotte et de lui ramener son épée. On attacha le serviteur à une corde et on le fit descendre; lorsqu'on hissa la corde pour le remonter, il n'était plus en vie. Le vizir ordonna à un autre serviteur de descendre; l'un après l'autre descendirent et tous furent remontés morts. Le vizir furieux décida d'appeler le Rabbin de 'Hévron, Rabbi Eliézer Arha et lui dit: «Je te donne vingt-quatre heures pour récupérer mon épée au fond de la grotte et si elle ne m'est pas rendue, j'ordonnerai l'exécution de tous *les Juifs de la ville*». Tous les Juifs de la ville se rassemblèrent dans les synagogues et récitèrent des prières de pénitence et de lamentation, suppliant le Créateur du Monde de les sauver de ce malheur. Rabbi Eliézer décida de faire un tirage au sort et celui qui sera choisi descendra dans la grotte des Patriarches pour rapporter l'épée du vizir... Aussitôt après les prières du matin, Rabbi Eliézer procéda au tirage au sort devant toute la communauté, et le nom de Rabbi Abraham Azoulay apparut. Rabbi Abraham se prépara immédiatement dans un grand et profond respect. Il se trempa dans le Mikvé, revêtit des vêtements blancs, et se mit à étudier les secrets de la Thora. On fit descendre Rabbi Abraham Azoulay avec une corde. Quelques minutes plus tard, l'épée du vizir surgit attachée à la corde mais pas Rabbi Abraham Azoulay. Plusieurs heures s'écoulèrent, puis on entendait la voix de Rabbi Abraham Azoulay. On le fit monter de la grotte, son visage rayonnant d'une joie extrême. «J'ai rencontré les Patriarches», murmura-t-il tout ému à ses proches et il ajouta aussi, qu'on lui avait dévoilé que son heure de quitter ce monde était venue et le lendemain il devra rendre son âme à son Créateur. Durant la nuit, il enseigna à ses élèves et ses amis les secrets de la Thora. Il avait l'apparence d'un ange de D-ieu. Dès l'apparition de l'aube, il s'immergea dans le Mikvé et s'habilla tout en blanc. Après la prière, il récita le Chéma Israël. Son visage rayonnait d'une clarté qui n'appartenait déjà plus à ce monde. Une heure plus tard, il rendit son âme à son Créateur. C'était la veille de Chabbath, 24 'Hechvane de l'an 5404

Réponses

Plusieurs réponses à notre question («Pourquoi Abraham voulut-il absolument acquérir le caveau de Makhpéla?»), parmi lesquelles: 1) Le Midrache explique: «Parce que lorsqu'Abraham accueillit les trois anges (qui avaient figure humaine), il voulut leur servir de la viande, il partit donc chercher un jeune veau de son troupeau, mais celui-ci s'enfuit et Abraham le poursuivit. L'animal se réfugia alors dans la grotte de Makhpéla, Abraham y entra à sa suite. En pénétrant, il y trouva Adam Harichone, avec sa femme 'Hava, étendus tous les deux. Il y avait des lumières allumées et l'odeur du Gan Eden. C'est pour cela qu'Abraham désira acquérir cet endroit». Le Zohar ajoute: ce qu'Abraham put contempler n'était pas visible du commun des mortels, et Efrone ne vit jamais cette lumière (la grotte n'était à ses yeux qu'un endroit obscur et sans intérêt). 2) Abraham acheta à prix fort la grotte de Makhpéla, car c'est de cet endroit que commencera la Résurrection des Morts [Yad Yossef]. 3) La grotte de Makhpéla est la «Porte du Gan Eden» [Zohar I, 127]. «Abraham connaissait l'importance de l'endroit car il est le couloir d'entrée pour le Gan Eden... C'est pour cela qu'il choisit cet endroit comme lieu de sépulture pour sa femme (et plus tard, pour l'ensemble des Patriarches et Matriarches – exceptée Ra'hel)» [Rabbénou Bé'hayé]. 4) Abraham perçut avec son esprit saint que «Toute Prière qui monte au Ciel emprunte la voie de la grotte de Makhpéla» [Assara Maamarot]. Il comprit également que ce lieu réalise l'attachement entre D-ieu et Son peuple: le nom de la ville dans laquelle se situe la grotte de Makhpéla est הברון 'Hébron, du mot 'Hibour הבור [lien], car la grotte – les Pères et Mères d'Israël, racines du Peuple Juif – est reliée avec le Monde d'En-Haut [Alchikh – Likouté Si'hot]. 5) Le Rogotchover Gaon indique que 'Hébron, où est située la caverne de Makhpéla, allait devenir une des six «villes de refuge» (voir Josué 20, 7). Le Talmud nous apprend [voir Makot 12a] qu'il était interdit de procéder à des enterrements à l'intérieur de la ville de refuge, à moins que le défunt fût un fugitif qui y avait cherché asile. Abraham craignait par conséquent que le corps de Sarah soit exhumé plus tard et enterré ailleurs. Pour prévenir cette éventualité, il a voulu acquérir le site funéraire «au bout de son champ», c'est-à-dire en dehors de la ville, là où l'interdiction d'inhumer ne s'appliquerait pas. Les gens de 'Heth, en revanche, étaient d'un avis différent, raison pour laquelle ils dirent à Abraham (verset 6): «Écoute-nous, mon seigneur! Tu es le prince de D-ieu au milieu de nous. Dans la meilleure de nos tombes enterre ton mort...» Ils le considéraient comme un «prince», et un roi ou un prince régnant, disaient-ils, serait dispensé d'une telle exhumation future. Aussi devait-il pouvoir acquérir un tombeau même à l'intérieur des limites de la ville [Talelei Oroth]

Notre Paracha se termine avec la mort d'Ichmaël et la description de sa descendance: «... [Les peuplades issues d'Ichmaël] habitaient depuis 'Havila jusqu'à Chour, en face de l'Égypte, jusque vers Achour. II [Ichmaël] s'étendit נָפָל (Nafal - littéralement, tomba) ainsi à la face de tous ses frères» (Béréchit 25, 18). A ce sujet, le Baal Hatourim commente: «'Il s'étendit ainsi à la face de tous ses frères' (la fin de notre Paracha) est immédiatement suivi de 'Voici la génération d'Its'hak' (le début de la Paracha suivante [Toldot]), pour dire que lorsqu'Ichmaël tombera (le terme אַפְּלֹּ Nafal – «s'étendit» – signifie aussi «tomber»), à la Fin des Temps, **alors 'poussera' יצמח** (Itsma'h) **le fils de David** [le Machia'h] qui est de la descendance d'Its'hak» (l'émergence du Machia'h coïncide avec la fin de l'hégémonie des pays arabes). Cette relation étroite entre l'apparition du Machia'h et la chute d'Ichmaël [et le tumulte qu'il déclenchera avant sa fin] est évoquée dans de nombreux textes, parmi lesquels: a) [Concernant le verset: «Et voici qu'une frayeur sombre, grande, tomba sur lui [Abraham] אַיפָּוה הְשַׁכָּה גְּדֹלְה, נפֶּלֶת עָּלָיו (Ema Hachékha Guédola Nofélet Alav)» (Béréchit 15, 12)], le Midrache Yalkout Chimoni y voit une allusion aux Quatre Empires qui asserviront la descendance d'Abraham, ainsi que les descendants d'Ichmaël qui favoriseront la venue du Machia'h:] «Frayeur אימה (Ema), c'est Edom [aujourd'hui l'Occident]... Sombre הְשֵׁכָה ('Hachékha), c'est Yavan (la Grèce)... Grande גְּדֹלָה (Guédola), c'est Madaï (la Perse)... Tomba נֹפֶלֶת (Nofélet), c'est Babel... Sur lui עָלָיו (Alav) ce sont les Ichmaélim sur lesquels 'poussera' le fils de David, comme il est dit: 'Ses ennemis (les enfants d'Ichmaël), Je les revêtirai de honte, et '**sur lui**' (le Machia'h) brillera son diadème' (Téhilim 132, 18).» b) «Dans le futur les enfants d'Ichmaël feront trois guerres de terreur: Une sur la mer, une sur terre et une dans la grande ville [d'Edom: Rome ou New York?]. Cette dernière sera la plus terrible. De là, le fils de David surgira (צמה – Itsma'h). Il y aura des pertes dans chaque camp (Musulman et Chrétien). De là (d'Edom) [Machia'h] viendra en Erets Israël (pour apporter la Guéoula)» [Yalkout Chimoni Isaïe 63 - 506]. Donnons quelques éclaircissements au commentaire du **Baal Hatourim**: 1) L'expression על-פְנֵי כָּל-אֶחָיו נָפָל – (Al Péné Kol E'hav Nafal - Il s'étendit ainsi à la face de tous ses frères) a la même valeur numérique [475] que: אה הוא ישמעאלי – Zé Hou Ichmaël - Celui-ci est Ichmaël'. פני כל-אָחָיו (Péné Kol E'hav - A la face de tous ses frères) a la même valeur numérique [215] que: יצמה בן דוד Itsma'h Ben David -Poussera le fils de David [avec le Collel +1] [Divré Meïr]. 2) Le 'fils de David' est désigné, dans notre Paracha, comme le *descendant d'Its'hak*, car celui-ci (plus que les autres Patriarches) symbolise les temps messianiques, comme l'enseigne le Talmud: «Dans le Monde à venir... les Enfants d'Israël diront à Its'hak: 'Toi seul est notre père' (Ata Avinou)» [voir Chabbath 89b]. Par ailleurs, le Ari-Zal enseigne que dans les Temps futurs, la Halakha sera tranchée selon l'opinion de Beth Chamaï (dont la source spirituelle est issue de l'Attribut de Sévérité [Guévoura], personnifié par Its'hak Avinou). 3) La Brit Mila est appelée «Alliance de feu», comme cela ressort de la décomposition du mot Béréchit בראשית – ברית אש (Bérit Ech) «Alliance de feu» [Tikouné Zohar]. Aussi, la Mila des enfants d'Ichmaël est-elle un «feu» (impur) qui leur donne le mérite d'avoir une part en Erets Israël [voir Zohar Vaéra] et qui empêche la reconstruction du Beth Hamikdache à propos duquel il est dit: «C'est Moi [Hachem] qui reconstruirai Tsion par le feu, Je serai pour elle (Jérusalem) une muraille de feu tout autour, et Je serai Sa Gloire ou milieu d'elle» (Zacharie 2, 9) [En d'autres termes, le «feu» d'Ichmaël s'oppose au «feu» d'Israël] (voir Zohar III 125). Lorsque le mérite de la Mila d'Ichmaël [Ie «feu de l'impureté»] sera épuisé (à noter que les **dernières** lettres des mots: אֵלֶה הֶם בָּנֵי יִשְׁכְּוּצָאל – Elé Hem Béné Ichmaël - Voici les enfants d'Ichmaël» [Béréchit 25, 16] forme le mot מליה – Mila), alors le «fils de David» se dévoilera pour reconstruire le Temple [le «feu de la Sainteté»]. C'est pour cela, que le Machia'h est désigné dans notre verset par le «descendant Its'hak», car le Patriarche en question symbolise l'Attribut divin de Sévérité (Guévoura), origine du «feu».