

NAHALOT - CE CHABBAT NOUS ÉLEVONS LA MÉMOIRE DE:

Fortune Attias bat Hanna Z"l 19 Adar 1 - 24 Fév.
Azran Viviane Z"l 22 Adar 1 - 27 Fév.
Aida Hava Ifergan Z"l 23 Adar 1 - 28 Fév.

KIDDOUCH CHABBAT

Est offert par: M. Moïse Dadoun à la mémoire de son épouse Viviane Alya bat Rena Z"l

SÉOUDA CHÉLICHITE

Est offerte par: M. Moïse Dadoun à la mémoire de son épouse Viviane Alya bat Rena Z"l

KOLLEL HEKHAL SHALOM
DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DE ÉLIRAN ELBAZ Z"l ET
À LA MÉMOIRE DE YAACOV SALTIEL Z"l

BS"D, Vous êtes tous invités
chaque matin du **Dimanche au Jeudi de 9h00 à 10h00**
Cours de Hok L'Israël avec petit déjeuner
Aussi on vous attend chaque soir du Lundi au Jeudi
de 20 :00 à 21:15 Cours de Torah pour tous les niveaux
Venez Découvrir Votre Niveau
Cours par Charles Abikhzer Lundi (Paracha)
et Mercredi (KABALLA) de 19:30 à 20:30

miséricorde», forme l'essence des Seli'hoth:
«D-ieu, D-ieu, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de bonté et de vérité, Il conserve de la bonté à des milliers, Il supporte le crime et la rébellion et le péché, et absoudre, Il n'absoudra pas, Il se souvient du crime des pères sur les fils et sur les petits-enfants, et sur la troisième et sur la quatrième génération.» (Chemot 34, 6 et 7) Pour les Juifs réfléchis, ce qui compte dans la vie est ce qui est significatif et substantiel, et non ce qui est illogique et d'une spiritualité superficielle. La vie n'est pas un jeu. Aussi est-il étonnant qu'une grande partie de la liturgie des «Jours redoutables» soit consacrée à des demandes répétées à D-ieu pour qu'Il Se souvienne en notre faveur des mérites de nos ancêtres, et à l'invocation des

«Treize attributs de miséricorde» afin qu'Il nous pardonne. Si toute cette période est consacrée à notre progrès et à notre amélioration, pourquoi cherchons-nous des raccourcis ? Autrement dit, comment pouvons-nous célébrer notre amélioration en demandant pitié ? Ne devrions-nous pas consacrer tout notre temps à la recherche et à l'élaboration de résolutions pour l'avenir, alors que nos prières semblent être entièrement conçues pour nous faire échapper aux conséquences de nos actes ?! De plus, si D-ieu détient ces «Treize attributs de miséricorde», pourquoi devons-nous les Lui "rappeler" ? N'est-Il charitable que si nous récitons cette prière ?! Qu'est-ce que nous essayons exactement d'accomplir ? Le commentaire classique de la Torah «Tomèr Devora» explique que les "Treize attributs de miséricorde" réveillent certes la pitié divine, mais que leur seule récitation est inefficace. Ce que nous devons, c'est veiller à ce que nos propres actes, nos propres styles de vie reflètent eux aussi ces attributs. Le Talmud enseigne, par exemple, que si nous sommes patients envers autrui, alors D-ieu sera patient envers nous. On ne peut demander à D-ieu d'employer Ses attributs que si nous les appliquons à nos propres relations avec notre prochain.

Le Coin de la Halakah Lois Concernant «BIKOUR 'HOLIM»

1- Avant de rendre visite au malade il est souhaitable de l'en informer au préalable car il pourrait être dans un état de faiblesse et toute «charge» supplémentaire pourrait l'embarrasser. **2-** D'après certains décisionnaires, la Mitsva de Bikour 'Holim est également en vigueur lorsque le malade est endormi ou même dans le cas où il est inconscient, (sous l'effet d'une anesthésie par exemple). En effet, il ressentira un grand plaisir lorsqu'il apprendra par la suite qu'on est venu lui rendre visite. Il est donc souhaitable de laisser une «trace» de son passage si l'on rend visite à un malade et qu'on le trouve en plein «sommeil». **3-** Nos Sages affirment dans le talmud que Hachem se trouve auprès du malade, c'est la raison pour laquelle il n'est pas convenable de s'asseoir «au-dessus» du niveau où il se trouve, ce serait alors faire preuve d'un manque de respect. Il faut également éviter de se placer à la tête du malade car la présence d'Hachem se trouve plus «concentrée» à cet endroit. **4-** Il est important de savoir que faire parler le malade représente un grand intérêt pour son rétablissement, ainsi que pour son réconfort moral. Il faudra donc, essayer d'agir dans ce sens afin de soulager sa douleur et le libérer de son abattement.

INFORMATION: www.hekhalshalom.com

Communauté Sépharade Hékhshal Shalom,
Synagogue - Kollél - Mikvé - Salle des fêtes
825 Grattton, Ville Saint- Laurent, H4M 2G4,
Tél: 514 747-4530 - Fax: 514 747-5283 - Mikvé: 514 747-7707



CHABBAT SHALOM LE BULLETIN HÉBDOMADAIRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ

VOL. 5 No.44
CHABBAT 23 Février 2019 - 18 ADAR 1 - 5779



PARACHA KI-TISSA

Allumage des bougies
du Chabbat: 17:14
Sortie du Chabbat: 18:17



Horaire des Offices - 2019 - 5779

Vendredi 22 Février 2019 - 17 ADAR 1 - 5779
Mincha suivie d'Arvit: 17:00

CHABBAT 23 Février 2019 - 18 ADAR 1 - 5779

Chahrit: 8:15
Mincha: 16:45 - Seouda Chélichite suivie d'Arvit

Dimanche 24 Février 2019 - 19 ADAR 1 - 5779

Chahrit: 7:00 - 8:00
Mincha suivie d'Arvit: 17:15

Lundi 25 au Jeudi 28 Février 2019 - 5779

Chahrit: 6:00 - 7:00 - 8:00
Mincha suivie d'Arvit: 17:15

Vendredi 1 Mars 2019 - 24 ADAR 1 - 5779

Chahrit: 6:00 - 7:00 - 8:00
Mincha suivie d'Arvit: 17:15

Allumage des Bougies: 17:22

GUIDE DE PESSAH' 2019 - 5779

Chers membres, BH nous préparons comme chaque année la publication du GUIDE de PESSAH'. Il nous reste quelques places pour les commandites (de réfoua shéléma, et à la mémoire de, ect) au cout de 100\$ Veillez S.V.P contacter le bureau pour information et réservation

PARACHA KI-TISSA

Le veau d'or et la requête de Moché Rabbenou



La Paracha de cette semaine est riche en contenu. La Torah nous relate la terrible faute du veau d'or et ses conséquences. Le peuple qui a miraculeusement quitté l'Egypte, qui a été témoin de l'ouverture de la mer (alors que les Egyptiens les poursuivaient), et qui au pied du mont Sinaï a vécu Le rendez-vous avec le Divin, attend maintenant que Moché redescende de la montagne.

Moché devait apporter avec lui les enseignements de la Torah, le «livre» des commandements, qui s'adressent aux Juifs qui allaient changer le cours de l'histoire du monde. Mais l'attente devenait trop longue, et le peuple, à la recherche peut-être d'une satisfaction plus immédiate, fabriqua un veau d'or et l'adora. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous ne comprenons toujours pas comment cette génération, si privilégiée, a pu commettre une faute aussi fondamentale.

Exprimer ses sentiments...

« J'écrirai sur ces Tables les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées. » (Chemot 10, 1-2)

Quand Moché est descendu de la montagne de Sinaï avec les Tables de la loi, et qu'il a vu les enfants d'Israël danser autour du veau d'or, il a alors pris les Tables et les a jetées à terre, les brisant sur le coup.

Si Moché Rabbenou avait laissé s'exprimer des sentiments négatifs, c'en aurait été fini du peuple d'Israël. Mais au contraire, il a demandé que son nom soit effacé de la Torah au cas où D-ieu voudrait supprimer les enfants d'Israël. Et non seulement Hachem a accepté mais Il a aussi dévoilé les 13 attributs de miséricorde à Moché, démontrant ainsi que c'est exactement la réaction qu'il attendait du berger fidèle d'Israël.

Les Tsadikim authentiques du niveau de Moché Rabbenou, passent leur temps à dévoiler dans le monde, la miséricorde d'Hachem. Ils font la guerre aux forces du mal qui elles, accusent sans arrêt le peuple Juif. C'est

Rabbin Ronen Azriel Abitbol



pourquoi nous devons aider les Tsadikim à gagner la bataille en ne donnant pas de puissance à ces forces négatives.

Il nous faut juger autrui positivement en lui accordant toujours des circonstances atténuantes. Ne dire du mal sur aucun Juif et évacuer de son cœur la rancune et la haine. Celui qui accuse les autres et recherche uniquement leurs défauts, joue sans le savoir le jeu du Yetser Harâ, et lui donne de la force. C'est ainsi que le Temple a été détruit à cause de la haine gratuite. A ce sujet, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on disait que la haine était "gratuite"? Généralement on ne hait pas quelqu'un sans avoir une bonne raison. Malgré tout la réponse est dans la question, même une haine qui nous semble justifiée est appelée gratuite! Car il est interdit de haïr quiconque, il faut au contraire rechercher et trouver des circonstances atténuantes qui ont poussé notre frère à faire l'acte qui peut engendrer notre haine.

Une parabole - Le Rocher Brisé

Dans la Paracha de cette semaine, nous assistons à la plus grande faute du peuple Israël : la fabrication du veau d'or. Une faute qu'Hachem considère comme étant suffisamment importante, au point de vouloir exterminer Son peuple !

Nos Sages expliquent que tous les châtiments des générations futures ont un lien avec la faute du veau d'or (Sanhédrin 102a). Autrement dit, les souffrances que nous subissons dans notre génération sont une expiation de la faute du veau d'or.

Pourquoi est-il nécessaire d'attendre autant d'années pour expier une faute, aussi grave soit-elle ? Cela semble démesuré ! Voici une parabole qui répondra parfaitement à notre question :

Un roi avait un ministre qui le conseillait dans tous les domaines. Une amitié profonde les unissait, mais un jour, le ministre commit une grave erreur. Furieux, le roi décida de le tuer en jetant sur lui un énorme rocher. Après s'être calmé, le roi regretta sa colère, mais il ne pouvait pas revenir sur sa décision de crainte que l'on méprise ses ordres. D'un autre côté, il ne pouvait pas non plus se résoudre à mettre son ami à mort.

Un proche du roi lui proposa une alternative en lui conseillant de briser le rocher en plusieurs morceaux, puis d'en jeter un chaque jour sur le ministre. Ainsi, ce dernier pourra survivre et l'ordre du roi sera accompli. Il est vrai qu'il souffrira beaucoup, mais au moins il restera en vie.

De la même manière, le Maître du monde décréta l'extermination du peuple d'Israël. D'un côté, Il aimait Son peuple mais de l'autre, Il ne pouvait pas revenir sur Sa parole. Ainsi, au lieu d'anéantir le peuple juif, Hachem décida de répartir la sanction sur plusieurs générations afin de lui permettre de survivre !

Le noeud de Téfilin

Et Je retirerai ma main, et que tu Me verras par derrière; mais ma face ne peut être vue. (Chemot 33,23)

Le Talmud rapporte le commentaire de Rabbi Chimôn 'Hassida – «...tu Me vera par derrière», veut dire qu'Hachem montra à Moshé le noeud de ses Téfilin de la tête !

Mais quel est le rapport entre la faute du veau d'or, commise par les Bne-Israël, pour qui Moshé essaie d'obtenir le pardon, et la réponse d'Hachem montrant le noeud de ses Téfilin?

La lanière droite des Téfilin représente la «Midat Ha-Ra'hamim» l'aspect clément, miséricordieux du jugement de Hachem, alors que la lanière gauche représente la «Midat HaDin» l'aspect rigoureux, sévère, de son jugement. Quand on est devant quelqu'un qui revêt les Téfilin, on a l'impression que la «Midat Ha-Din» et la «Midat Ha-Ra'hamim» sont complètement séparées. En revanche, quand on est derrière, on peut voir que la première lanière est bien reliée à la seconde.

C'est précisément le message qu'Hachem veut transmettre à Moshé : bien que la «Midat Ha-Din» soit omniprésente dans le monde, la «Midat Ha-Ra'hamim» y est étroitement mêlée même si elle est beaucoup moins visible, que ce soit dans un contexte touchant l'individu, ou la collectivité. Le verset dit : «...mais ma face ne peut être vue» : il ne faut pas regarder la «Midat Ha-Din» séparément, comme elle apparaît a priori à

première vue; mais «...tu me verras par derrière»: la «Midat Ha-Ra'hamim» se cache toujours derrière la «Midat Ha-Din», qui la dissimule.
(Le Repas du Roi)

Une Histoire - Le Portrait

« Et toi, parle aux enfants d'Israël en ces termes : toutefois, observez Mes Chabbat, car c'est un emblème de Moi à vous dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est Moi, l'Éternel Qui vous sanctifie. » (Chemot 31, 13)

Hachem est omniprésent tous les jours de la semaine, mais Sa proximité se fait ressentir le jour du Chabbat.

Le célèbre empereur autrichien Franz Joseph entretenait de bonnes relations avec la communauté juive de son royaume, ce qui ne plaisait pas beaucoup à son entourage qui tenta de plusieurs reprises d'y mettre un terme. Il s'avère qu'un jour l'empereur se rendit en visite à Cracovie, ville qui était alors sous sa tutelle.

Les citoyens l'accueillirent chaleureusement en l'escortant jusqu'à la salle de réception de l'Hôtel de Ville, où il contempla avec plaisir son portrait accroché au mur. Et pour cause : selon la loi, dans tous les bâtiments publics, un portrait de l'empereur devait figurer en évidence comme symbole de soumission. Et donc naturellement la grande synagogue de la ville, elle aussi, était soumise à cette loi, et une magnifique effigie de Franz Joseph ornait son vestibule.

L'un des ministres, un antisémite notoire qui voulait s'en prendre aux Juifs avait décidé, avec plusieurs complices, de soudoyer le concierge de la synagogue afin que celui-ci retire, moyennant des pots de vin, le portrait de l'empereur, ne laissant plus que la trace du cadre.

L'un des conspirateurs proposa alors sournoisement à Franz Joseph d'effectuer une visite dans la grande synagogue de Cracovie. Alertés d'urgence, les notables juifs se précipitèrent vers la synagogue, afin d'accueillir sur le parvis l'illustre hôte avec les égards dus à son rang. Franz Joseph salua les Rabbins, avec à leur tête le Grand Rabbin de la ville Rabbi Chimôn Sofer, et pénétra dans l'enceinte du lieu saint. Il scruta les murs, cherchant vainement son portrait, puis se tourna vers le Rav et d'une voix acerbe, il demanda où était son effigie. Face à la gravité de la situation, Rabbi Chimôn ne perdit pas son assurance et s'approcha du monarque.

«Nous avons l'obligation de mettre les téfilin tous les jours, symbole de soumission envers le Créateur Qui nous a créés puis délivrés d'Égypte. Le Chabbat, il nous est interdit de les mettre, car nous bénéficions de la proximité intime de

l'Éternel et ce serait un outrage au Ciel d'utiliser un symbole alors que le roi lui-même nous honore de sa présence.»

«De même, nous avons deviné que Sa Majesté nous honorerait de sa visite, et c'est pourquoi nous avons décidé d'enlever son portrait, afin justement de ne pas offenser Sa Majesté...» (Torah Box)

Les Deux Montagnes

Il y a, dans le récit biblique, deux montagnes évoquées avec émotion : le Mont Sinaï sur lequel D-ieu a donné la Torah à Israël et le Mont Moriah sur lequel Yits'hak Avinou fut ligoté. D'après le Talmud, le Mont Sinaï, lieu de la Révélation, n'est doté que d'une sainteté limitée, ne durant que le temps de la Révélation « après que le son du Shofar eût cessé, les Hébreux purent escalader cette montagne en toute impunité ». En revanche, le Mont Moriah (sur lequel Jérusalem sera établie) est doté d'une sainteté éternelle qui perdure même lorsque Jérusalem n'est pas sous souveraineté juive comme le signale Maimonide (Maimonide, Lois du Temple 6, 15)... Pourquoi ?

On aurait pu penser que le lieu où fut donnée la Torah, aurait dû être le plus saint des deux lieux.

La réponse traditionnelle consiste à rappeler que ce qui vient de D-ieu et qui est reçu passivement par l'homme a paradoxalement moins de valeur que ce qui va du bas vers le haut, une démarche de l'homme vers D-ieu:

Le Mont Sinaï est la montagne sur laquelle D-ieu a donné un cadeau (la Torah) au peuple d'Israël. Mais, le Mont Moriah est le lieu où c'est un homme, Abraham, qui s'est montré prêt à offrir son bien le plus précieux - son fils, c'est-à-dire son avenir - à D-ieu. C'est pourquoi le Mont Moriah mérite d'être un lieu saint de toute éternité. Comme souvent dans les commentaires traditionnels, c'est l'idée de la valeur de l'action de l'homme, chargé de parachever la Création, qui est évoquée ici. Cette idée se retrouve dans les longs et nombreux passages consacrés à la construction du tabernacle du désert (**michkan**). Tandis que la création du monde (oeuvre divine) ne fait l'objet que de quelques versets, la construction du tabernacle (oeuvre humaine) fait l'objet d'un récit détaillé et redondant. La tradition rabbinique voit là le rappel que pour la conscience juive, ce qui compte surtout c'est l'action de l'homme, considéré comme partenaire du Créateur. (Rabbin Sébastien Allali)

Les Treize attributs de miséricorde

Après le péché du veau d'or, Moché Rabbénou a demandé à D-ieu d'expliquer Son système de liaison avec le monde. La réponse de D-ieu, connue comme les «Treize attributs de

**CE BULLETIN PEUT ÊTRE COMMANDITÉ EN TOUTE OCCASION PAR UNE
OU PLUSIEURS PERSONNES EN EFFECTUANT UN DON MINIMALE DE 26\$
VEUILLEZ CONTACTER LE BUREAU AU (514) 747-4530**