

Yamcheltorah

Pour la Réfoua Chéléma de
David ben Messaouda, Rav
Moshé ben Raziél, Chímone
ben Messaouda

Pour l'élévation de l'âme de
Yítshak Ben Chímone,
Yéhoua Ben David,
Chímone Ben Yítshak, Aaron
Ben Chímone, 'Haïm ben
David, David Ben yaakov,
Yéhia ben Yaakov,
Messaouda bat Guemra, et
'Hanna Bath Esther

Pour le zivoug de Sarah bat
Avraham, Azriel ben Sarah et
David ben Julie, Jenny Bat
Étoile

Résumé de la Paracha

La Paracha de Chémot, première Paracha du second livre de la Torah qui porte son nom, nous plonge dans l'amertume de l'exil que subissent les bné-Israël. Effectivement, après la mort de Yossef, peu de temps suffit aux Egyptiens pour oublier les bienfaits que leur ont apportés les enfants de Yaakov. Ainsi, Pharaon prend la décision de faire subir au peuple hébreu l'oppression et le labeur de l'esclavage. Bien que l'oppression est grande, les bné-Israël ne cessent de se multiplier au point de devenir une gêne aux yeux du roi d'Egypte. Du coup, Pharaon ordonne aux sages-femmes des hébreux d'assassiner tous les mâles nouveaux nés, ce que, ces femmes refusent évidemment de faire. Dès lors Pharaon ordonne à son peuple de tuer lui-même tous mâles à naître, en les jetant dans le Nil. C'est suite à cela que la Torah raconte comment Yohéved, mère de Moshé Rabbénou, sauve son fils de ce

Dans le chapitre 2 de Chémot, la Torah dit :

ט/ וַיִּשְׁמַע פַּרְעֹה אֶת-הַדְּבָר הַזֶּה, וַיִּבְקֹשׁ לְהַרְגֵּ אֶת-
מֹשֶׁה; וַיִּבְרַח מֹשֶׁה מִפְּנֵי פַרְעֹה, וַיָּשֶׁב בְּאֶרֶץ-מִדְיָן וַיֵּשֶׁב
עַל-הַבְּאֵר

15/ Pharaon fut instruit de ce fait et voulut faire mourir Moshé. Celui-ci s'enfuit de devant Pharaon et s'arrêta dans le pays de Midiane, où il s'assit près d'un puits.

טז/ וַיִּלְכְּדוּ מִדְיָן, שִׁבְעַת בָּנוֹת; וַתַּבְּאֶנָּה וַתְּדַלְּנָה, וַתִּמְלְאֶנָּה
אֶת-הַרְקֵטִים, לְהַשְׁקוֹת, צֹאן אֲבִיהֶן

16/ Le prêtre de Midiane avait sept filles. Elles vinrent puiser là et emplir les auge, pour abreuver les brebis de leur père.

Versets De la Paracha

massacre en le déposant dans le Nil. Deux miracles se produisent : non seulement Moshé survit, mais il est accueilli dans la maison même de Pharaon, auteur du décret de mort des mâles. C'est par la suite que l'enfant grandit et ressent la souffrance du peuple hébreu au point de tuer un égyptien pour sauver un de ses frères de la mort, ce qui contraint Moshé à fuir l'Egypte. Moshé se rend alors à Midiane, où Yitro, qui en est le grand prêtre, lui accorde sa fille Tsipora pour épouse. Peu de temps après cela, Hakadoch Baroukh Hou s'adresse à Moshé pour lui ordonner d'aller libérer son peuple dont la plainte est arrivée jusqu'à Lui. Moshé, accompagné d'Aaron, son frère, se rend au palais du roi pour lui demander de libérer le peuple hébreu. Pharaon s'entête, refusant de libérer le peuple, il promulgue au contraire des décrets plus sévères à leur encontre.

Il est un sujet très peu abordé par les sages et dont la Torah ne traite pas dans son récit, il s'agit du l'exil de Moshé après sa fuite de l'Égypte. Comme le raconte notre Paracha, Moshé est contraint de quitter le pays pour sauver sa vie après que Datane et Aviram l'aient dénoncé pour le meurtre de l'Égyptien. Bien que Moshé ait agit afin de sauver la vie d'un de ses frères, il sera poursuivi par Pharaon qui a décrété sa mise à mort. Miraculeusement sauvé du glaive, Moshé quitte le pays alors qu'il est un jeune-homme. Le **Yalkout Chimoni**¹ estime son âge à 27 ans tout juste. Lorsque par la suite, le Maître du monde se révèle à Moshé sur le buisson le chargeant de retourner en Égypte, Moshé est âgé de 80ans, c'est donc une ellipse de 53 ans de la vie du plus grand des prophètes que la Torah omet de nous raconter. Seuls les détails directement en rapport avec le récit sont présentés justifiant l'absence des informations que nous allons maintenant aborder. La Torah précise toutefois que Moshé s'est rendu à Midiane et qu'il y a rencontré Yitro et sa fille Tsipora qui deviendra son épouse.

Il est difficile de supposer que Moshé soit resté distant de ses frères en exil durant 53ans en coulant de jours heureux. Au vu de la stature du personnage, nous devinons que chaque moment de sa vie est empreint à la grandeur. Qu'a donc fait Moshé tout ce temps ? Pourquoi le Maître du monde a pris soin de l'exiler du reste du peuple ? Pourquoi ne pas opérer l'ensemble des échanges avec lui depuis l'Égypte ?

Si la seule raison de son retrait provient vise à lui faire rencontrer sa promise, Hachem ne manquait pas de possibilité pour agencer les choses en Égypte sans que Moshé n'ait à se rendre loin des bné-Israël. Il convient par ailleurs de s'interroger sur le motif des accusations qui planent contre Moshé. Nous pouvons facilement imaginer la détresse qu'a du ressentir le protégé de Bitya en voyant son statut remis en cause, passant de noble égyptien à paria, meurtrier destiné à la peine de mort. Ne sachant pas nécessairement qu'Hachem allait le sauver, Moshé a sans doute vu la mort de près. En appliquant le principe de justice

inaliénable du Créateur, nous sommes surpris de voir Moshé mis dans une telle situation alors qu'aucune faute ne lui est imputée. Quel est donc le sens de toute cette situation ?

Commençons par narrer la vie de cet homme d'exception durant cette longue absence. Le **Yalkout Chimoni**² rapporte que Bila'am, le futur antagoniste de Moshé, se trouvait dans le pays de Couch. Ce dernier a alors levé une rébellion contre le roi nommé Kouknos avec qui les gens d'Aram étaient en guerre. Suivant ses conseils, la population locale a fortifié sa ville afin d'empêcher l'intrusion du roi. Personne ne pouvait plus entrer ni sortir. En parallèle de cela, Moshé a fuit l'Égypte et a rencontré le camps du roi Kouknos. Ce dernier s'est pris de sympathie pour Moshé et a reconnu en lui de grandes qualités. Le siège de la ville se prolongeant, le roi Kouknos quitta le monde avant de pouvoir s'emparer des lieux. Moshé était devenu si important que les soldats n'ont trouvé plus digne successeur pour remplacer le défunt roi. Une fois sur le trône, Moshé établie une stratégie payante qui a permis aux soldats de s'emparer de la ville et d'abattre tous leurs opposants. La veuve du roi a alors été mariée à Moshé. Sachant combien ses ancêtres, Avraham, Yitshak et Yaakov, avaient pris soin de s'éloigner des unions avec les idolâtres, Moshé restera aux côtés de la reine sans jamais trahir l'alliance avec le Maître du monde et le mariage ne sera jamais consommé. Moshé a ainsi régné durant 40 ans sur le royaume de Couch, avant que la reine ne dénonce son secret : jamais cet homme ne s'est uni à elle et ne s'est soumis aux croyances locales. Devant cette situation, le peuple est contraint de destituer son souverain. C'est ensuite seulement que Moshé se rend après d'Yitro. Lui comptant son histoire, Yitro a craint d'accueillir l'ancien roi dans sa demeure et de s'attirer la colère du royaume de Couch. Il décide alors de le jeter en prison, où Moshé restera 10 ans. Secrètement, la fille d'Yitro, apportait à manger et à boire à Moshé, lui permettant de survivre sans que son père ne comprenne. Jugeant cela miraculeux, Yitro décide de libérer Moshé, et c'est alors que l'homme se retrouve face au bâton qui lui servira plus tard à réaliser tous les prodiges de Dieu. Moshé parvient à saisir le bâton

¹ Sur Chémot, rémez 168, voir également le Sefer Hayachar sur ce passage.

² Sus-mentionné.

dont personne ne pouvait s'approcher et prouve en cela à Yitro sa grandeur. L'homme accepte alors de marier sa fille avec le futur libérateur du peuple juif.

Là encore, nous sommes interpellés par les informations que nous venons de présenter. Il est peu probable que Moshé soit roi sans raison, d'une nation dont nous ne voyons pas le lien avec le récit de la vie de cet homme d'exception. Pourquoi Hachem le place-t-il dans cette situation avant de le conduire en Égypte ? Plus encore, pourquoi doit-il passer tout ce temps en prison, quelle est sa faute ?

Nous comprenons bien qu'une réalité plus profonde se cache dans ce passage occulté de la vie de Moshé. Tentons de pénétrer plus en avant les informations que nous avons abordé.

Pour avoir une perspective complète de la situation, il nous faut, comme bien souvent, revenir plus tôt dans l'histoire, à l'époque de Noa'h et de ses fils. Le Midrach enseigne³ : « *Rabbi Bérakhia dit : Noa'h a beaucoup souffert dans l'arche car il n'avait plus de jeune enfant en mesure de le soutenir. Il s'est alors dit : lorsque je sortirais, j'aurais un autre fils afin qu'il me soutienne. Comme 'Ham a fait ce qu'il a fait, il a dit : tu m'as empêché d'établir un jeune enfant capable de me servir, c'est pourquoi cet homme ('Ham) sera l'esclave de ses frères* ». La Torah rapporte à ce propos⁴ :

כ/ וַיְהִי כֵן, אִישׁ הָאָדָמָה; וַיֵּשֶׁב, כָּרֶם

20/ Noa'h, d'abord cultivateur planta une vigne.

כא/ וַיִּשְׁתֶּי מִן-הַיַּיִן, וַיִּשְׁכָּרוּ; וַיִּתְגַּל, בְּתוֹךְ אֹהֶלָה

21/ Il but de son vin et s'enivra, et il se mit à nu au milieu de sa tente.

כב/ וַיֵּרָא, חָם אָבִי כְנָעַן, אֶת, עֲרוֹת אָבִיו; וַיַּגֵּד לְשְׁנֵי-אֶחָיו, בְּחוּץ

22/ 'Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et alla dehors l'annoncer à ses deux frères.

Les sages expliquent⁵ que 'Ham a castré son père lors de cet événement. Par la suite, 'Ham sera maudit par son père au vu de l'attitude déplorable

que **Rachi**⁶ décrit : « *A cause de toi, je n'aurai pas un quatrième fils pour me servir. Maudit soit donc ton quatrième fils, et qu'il soit asservi aux descendants des aînés sur lesquels incombe désormais la charge de me servir. Et pourquoi 'Ham l'a-t-il émasculé ? Il a dit à ses frères : "Adam a eu deux fils, dont l'un a tué l'autre pour l'héritage du monde. Notre père a déjà trois fils, et il en voudrait encore un quatrième ?" »*

Le **Mégale 'Amoukot**⁷ rapporte qu'avant de sortir de l'arche, Noa'h était appelé⁸ « *אִישׁ צַדִּיק - un homme juste* » parce qu'il détenait en lui l'âme de Moshé Rabbénou. Après ces événements, la Torah parle de lui comme étant « *אִישׁ הָאָדָמָה - un homme de la terre* », la Néchama de Moshé l'ayant quitter. Le **Mégale Tséfounot**⁹ précise que l'âme de Moshé n'a pas pu intervenir pour sauver la génération parce qu'elle dépendait de Noa'h. C'est là raison pour laquelle elle a quitté cette association, afin de pouvoir agir plus librement en ce manifestant de façon indépendante. Nous avons déjà expliqué sur cette base, que le quatrième enfant que Noa'h espérait avoir n'était autre que Moshé¹⁰. Il apparaît donc clairement que 'Ham est responsable de l'empêchement de la naissance et de l'émergence de Moshé rabbénou. Pour pouvoir endosser le rôle que sa destinée lui réserve, Moshé devra s'opposer à l'impacte négatif de cet homme.

La Torah rapporte que 'Ham a eu quatre fils¹¹ :

וַיְהִי, חָם--כוֹשׁ וּמִצְרַיִם, וּפּוֹט וְכַנְעָן

Les enfants de 'Ham : Couch, Mitsraïm, Foute et Canaan.

Les nations par lesquelles Moshé passe, sont finalement liées au personnage ayant empêché sa venue, elles sont littéralement ses descendantes et il n'y a plus rien de surprenant à trouver Moshé à leur contact. Le Talmud¹² révèle que 'Ham est le seul personnage s'étant autorisé les relations

6 Béréchit, chapitre 9, verset 25.

7 Ofen 167.

8 Béréchit, chapitre 6, verset 9.

9 Tome 1, Parachat Noa'h, aux mots « maamar hévihou ».

10 Voir notre commentaire sur Parachat Bo 5783, pour plus de détails sur le sujet.

11 Béréchit, chapitre 10, verset 6.

12 Traité Sanhédrin, page 108b.

3 Béréchit Rabba, chapitre 36, paragraphe 7.

4 Béréchit, chapitre 9.

5 Traité sanhédrin, page 70a.

intimes dans l'arche. En effet, face à la destruction et la désolation, le Maître du monde a interdit à Noa'h et sa famille de vivre normalement afin en quelques sortes de leur faire sentir la gravité de la situation. Chaque couple s'est donc naturellement séparé durant cet apocalypse. Seul 'Ham succombe à la tentation et se livre à ce que nos sages qualifieront de débauche au vu de la situation. Le **Béer Maïm 'Haïm**¹³ explique sur cette base que toutes les nations issues des enfants de 'Ham ont une attraction particulière pour la débauche. L'Égypte est appelée « *la nudité de la terre* » par la Torah¹⁴ tant sa population cède à ses désirs. Le peuple de Canaan est également présenté sous cet aspect par la Torah¹⁵ interdisant au peuple juif de leur ressembler. Le **Pri Tsadik**¹⁶ explique qu'en tant que premier-né de 'Ham, Couch a été particulièrement imprégné par le défaut de son père et se voit lui aussi touché par cette faiblesse. Quant au dernier des frères, Foute, il n'a laissé que peu de trace et nous reviendrons sur lui plus tard.

Il ressort donc qu'afin d'aboutir au sommet de son potentiel, Moshé doit s'opposer aux descendants de 'Ham, ce dernier ayant été l'obstacle de sa venue au monde à l'époque de Noa'h. En d'autres termes, Moshé doit annuler les effets négatifs instigués par cet homme, et de fait, soumettre les forces de la débauche. C'est sur cette base que le **Mégale 'Amoukot**¹⁷ explique l'une des intentions de Moshé en priant pour avoir le droit d'entrer dans la terre de Canaan. Moshé a vécu 120 ans et a opéré trois réparations durant ce temps. Pendant les 40 premières années de sa vie, il a annulé les forces du mal de l'Égypte. Les 40 années suivantes, il a régné sur Couch afin de soumettre les instances spirituelles qui y siégeaient. Enfin, il passe les 40 dernières années de sa vie dans le désert, afin de supprimer les forces du troisième fils de 'Ham, à savoir Foute. Dans les faits, il n'existait pas de pays portant le nom de cette nation, c'est sans doute la raison pour laquelle sa réparation se fait dans le désert dont le maître établie la corrélation avec le personnage. Ayant accompli les trois quarts du travail, Moshé supplie

Hachem de le laisser entrer dans la terre de Canaan. Il pourrait ainsi supprimer les dernières forces de 'Ham et alors devenir le Machia'h, chose qui lui a malheureusement été refusée.

Cette intéressante assertion du maître semble toutefois contredite par ses propres propos tenus ailleurs. Mais avant cela, il nous faut introduire son développement. Notre analyse se base sur un passage du **Zohar**¹⁸.

La Guémara¹⁹ enseigne :

אַרְבָּעָה אֲבוֹת נְזִיקִין, הַשּׁוֹר וְהַבּוֹר וְהַמִּכָּעָה וְהַקֵּבֶר

Il y a quatre catégories de dommages : le taureau, le puits, l'homme (en nous basant sur l'opinion de Rav évoquée plus loin dans guémara) et le feu... .

Nos sages expliquent que ces quatre types de dommages dissimulent en fait quatre façons d'agir pour les forces du mal et leur servent comme moyen physique de destruction. Le **Mégale 'Amoukot**²⁰ explique que Yossef s'est chargé de s'opposer à l'énergie négative que la Torah nomme « בּוֹר – le puits », car il a lui-même était jeté dans un puits par ses frères avant d'entamer son exil vers l'Égypte. Quant aux dernière forces, elles sont insinuées dans les lettres du nom de « מֹשֶׁה – Moshé » au travers des initiales respectives des trois dommages restants « מִכָּעָה – l'homme », « שּׁוֹר – le taureau » et « הַקֵּבֶר – le feu ».

Il ressort donc que Yossef est celui qui s'est occupé de la force du mal de l'Égypte, alors que le maître affirmait préalablement que ce rôle avait été tenu par Moshé. Par ailleurs, nous peinons à comprendre cette possibilité quant nous savons que Moshé est partie d'Égypte à l'âge de 27ans. Comment aurait-il pu consacrer ses quarante premières années à lutter contre l'influence négative de l'Égypte ?

Pour comprendre, rappelons les propos du **Yalkout Réouvén**²¹. Le maître précise qu'après avoir été le second du roi d'Égypte pendant 40ans, le Pharaon qu'a côtoyé

13 Sur Bamidbar, chapitre 11, verset 5.

14 Béréchit, chapitre 42, verset 9.

15 Vayikra, chapitre 18, verset 3.

16 Béréchit, chapitre 11, verset 1.

17 Ofen 221.

18 Chémot, page 118b, voir notre commentaire sur Parachat Michpatim 5782 pour plus de détails.

19 Traité Baba Kama, page 2a.

20 Sur Parachat Chémot.

21 Sur notre Paracha.

Yossef est finalement mort et le trône a alors été concédé à Yossef pour les 40 années suivantes. Ce n'est qu'à sa mort que la dynastie des Pharaons a repris sa place. Yossef a donc été le véritable roi du pays pendant une longue partie de sa vie et c'est durant ce temps qu'il a opéré l'opposition contre les forces du mal de la débauche s'exerçant dans le pays. C'est d'ailleurs d'après certains la raison pour laquelle Yossef n'a pas cherché à être enterré en Israël. Par sa présence, il cherchait à maintenir son influence contre les forces du mal et influencer spirituellement les bné-Israël afin qu'ils se préservent contre cette faute. C'est d'ailleurs ce que la Torah atteste lorsqu'elle recense les hébreux à la sortie d'Égypte, et démontre que les bné-Israël ne se sont pas mélangés. Yossef a donc eu une influence décisive sur l'environnement spirituel du peuple juif.

Au vu de cette information, nous trouvons une similitude troublante entre le récit de la vie de Moshé que nous avons apporté, et la vie de Yossef. Les deux hommes quittent le pays qui les a vu naître et partent en exil. Les deux hommes règnent sur une période de quarante ans dans leur pays respectif. Plus encore, Yossef et Moshé sont tous deux jetés en prison sur une période de dix ans (Yossef verra sa peine augmentée de deux ans pour l'erreur d'avoir placé sa confiance dans le serviteur de Pharaon). Enfin, une fois qu'ils retrouvent leur place dans leur famille, les deux ont une femme et deux enfants. Cela fait beaucoup trop de points communs pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence.

Lorsque nous remontons à l'origine de l'exil de Yossef, nous trouvons au préalable un désir de le tuer comme l'indique le verset²² :

כ/ וַעֲתָה לָכֹוּ וְנַהֲרֹגְהוּ, וְנִשְׁלַכְהוּ בְּאֶחָד הַבְּרוֹת, וְאָמְרָנוּ, חַיָּה רָעָה אֲכָלְתָּהוּ; וְנִרְאָה, מֵה-יְהִי חֵלְמָתִי
20/ Or ça, venez, tuons le, jetons le dans quelque citerne, puis nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce qui adviendra de ses rêves!"

C'est suite à cette déclaration que Réouven interviendra et proposera de l'épargner en le jetant dans le puits et qu'ensuite, les frères décideront sur

22 Béréchit, chapitre 37, verset 19.

conseil de Yéhouda de le vendre. Le point de départ est donc cette idée d'attenter à la vie de Yossef. Qui sont les instigateurs de cette proposition à la base de tous les maux de Yossef ?

La Torah nous donne la réponse dans la bénédiction que Yaakov octroie à Chimone et Lévi avant de mourir²³ :

שְׁמַעוֹן וְלֵוִי, אֲחָיִם--כָּלֵי חַמָּס, מִכְרֵיתֵיהֶם
Chimone et Lévi! Digne couple de frères; leurs armes sont des instruments de violence.

Sur ce texte, **Rachi** écrit : « **Chimone et Lévi sont frères** : Animés d'un même dessein contre Chkhem et contre Yossef. Il est écrit : " ils dirent chaque homme "à son frère"... et maintenant, venez et tuons-le ! ". Qui étaient-ils ? Diras-tu que c'était Réouven ou Yéhouda ? Mais ils n'étaient pas d'accord pour le tuer²⁴. Diras-tu que c'était les fils des servantes ? Mais la haine qu'ils éprouvaient envers Yossef n'était pas violente, ainsi qu'il est écrit²⁵ : " passant son enfance avec les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femmes de son père ". Quant à Yissakhar et Zevouloun, ils ne prenaient pas la parole pas en présence de leurs frères aînés. Force est donc de conclure que c'était Chimone et Lévi, ceux-là mêmes que leur père appelle ici des "frères ". ». Leur attitude est tellement responsable de la situation que le **'Hizkouni**²⁶ leur impute la responsabilité de la vente de Yossef.

En tant que descendant d'un des deux hommes, Moshé endosse la responsabilité de son aïeul et supprime toute trace de la faute. C'est pourquoi Hachem le conduit à vivre exactement les mêmes péripéties que Yossef : il est menacé de mort, part en exil, devient roi, passe par dix années de prison. Plus que cela, durant cette période, Yossef va devoir se confronter à la tentation de la débauche et jamais il ne cédera malgré toutes les tentatives de la femme de Potiphar. De même, il devra resté authentiquement juif sans ne jamais se tourner vers l'idolâtrie malgré son statut publique. Cela se répète également chez Moshé qui passera 40 années aux côtés d'une femme sans jamais

23 Béréchit, chapitre 49, verset 5.

24 Comme l'indiquent les versets 21-22-26 du chapitre 37.

25 Béréchit, chapitre 37, verset 2.

26 Béréchit, chapitre 49, verset 6.

s'unir à elle et sans jamais se soumettre à l'idolâtrie. En cela, Moshé s'associe aux souffrances de Yossef et à sa démarche.

Nous pouvons donc comprendre les propos du **Mégale 'Amoukot** attribuant la soumission des forces du mal de l'Égypte tantôt à Moshé tantôt à Yossef, de deux façons. Soit en supposant que Moshé, de par la vie qu'il a connue, est parvenue à supprimer l'impact négatif de la faute de son ancêtre Lévi et a donc profité pleinement du travail de Yossef comme s'il en était l'auteur. Soit en supposant que cette mission devait initialement revenir à la descendance de Lévi. La faute de ce dernier aurait alors provoqué la perte de ce mérite revenu à la cible de la colère de Lévi, à savoir Yossef. Afin de terminer le processus, Moshé devait donc s'extraire de la démarche de son ancêtre et conclure le mécanisme de soumission des forces du mal Égyptiennes.

Cela nous permet de revenir sur un détail laissé en suspend. Nous avons compris que

Yossef et Moshé se sont chargés de lutter contre les forces négatives de l'Égypte, puis de Couch pour Moshé. Intervenant alors l'entité découlant du troisième fils de 'Ham, Foute, que nous expliquions être plus discrète que les autres. Dans les faits, la Torah ne parle pas des descendants de cet homme dans la généalogie de Noa'h dressée à la fin de la Paracha portant son nom. Cela traduit sans doute une nature plus légère et un combat se situant dans une zone plus neutre, où la population humaine est absente en écho à l'absence de descendance citée par la Torah. Certes, le prophète Yé'hézel citera plus tard cette peuplade, mais jusqu'à son intervention, elle semblait inexistante²⁷. En cela, le **Mégale 'Amoukot** détecte la confrontation contre cette dimension dans le désert, durant les 40 dernières années de la vie de Moshé.

Le **Béer Maïm 'Haïm**²⁸ explique sur cette base la rébellion du 'Erev Rav décrite dans la Torah²⁹ :

ד' / וְהָאִסְכָּסָה אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ, הִתְאָוִי תַּאֲוָה; וַיֵּשְׁבוּ וַיִּכְבְּדוּ, גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַיֹּאמְרוּ, מִי יֹאכְלֵנוּ בָּשָׂר

4/ Or, le ramas d'étrangers qui était parmi eux fut

pris de convoitise; et, à leur tour, les enfants d'Israël se remirent à pleurer et dirent: "Qui nous donnera de la viande à manger?"

Il est intéressant de mettre en avant la traduction littérale des mots en gras : « ils ont désiré le désir ». le Maître explique que le régime alimentaire des hébreux durant le désert était spirituellement si raffiné grâce à la manne qu'ils consommaient, que la place du corps était réduite à sa plus basse expression. La notion de désir corporel apparaissait comme distante de l'esprit du peuple juif. C'est pour cela qu'ils ont critiqué la manne en réclamant de pouvoir manger de la viande, du poisson... Dans les faits, la taille du bétail qu'il disposait leur permettait largement de manger de la viande à satiété. Leur requête ne porte donc pas sur la nourriture elle-même mais sur le fait de pouvoir en avoir envie. Plus encore, le Talmud³⁰ démontre que leur intention profonde était de pouvoir s'adonner à la débauche. La présence de la manne supprimait en effet profondément leur attraction vers cette faute.

Se pose alors naturellement la question de savoir comment lutter contre une énergie négative, si elle ne nous atteint pas ? La notion de la débauche inhérente au troisième fils de Noa'h ne peut être supprimée sans effort, le peuple doit connaître une tentation pour la réprimer. Comment s'est alors opérée cette suppression du mal durant les 40 ans ?

Il s'agit sans doute là de la raison pour laquelle Moshé choisi de conduire une partie de la population Égyptienne avec les hébreux. Ces membres issus de l'Égypte sont bien les descendants de 'Ham et leur présence est justement le moyen de manifester le désir. Ils sont là pour que le peuple juif refuse de suivre leur conseil, pour qu'il refuse d'adopter leur démarche. Les sages démontrent que la majorité des problèmes survenues dans le désert était de leur fait et il revenait justement à Moshé de supprimer leur intervention en réglant ces situations. Peut-être s'agit-il de la raison pour laquelle Moshé était si préoccupé par la récupération de la tombe de Yossef avant de sortir d'Égypte. Ayant été celui qui s'est concrètement chargé de réprimer les

27 Voir Béréchit Rabba, chapitre 37, paragraphe 2.

28 Sus-mentionné.

29 Bamidbar, chapitre 11, verset 4.

30 Traité Yoma, page 75a.

tentations égyptiennes, son influence, même outre-tombe, a protégé le peuple durant son séjour en Égypte. De même face à ce reliquat de la population venu accompagnée les bné-Israël, Moshé compte sur la présence de Yossef pour l'aider dans cette lutte.

Le **Gaon de Vilna**³¹ apporte un enseignement intéressant nous permettant de comprendre pourquoi Moshé n'a pu terminé la destruction de la dernière force, celle de Canaan. Nos sages enseignent que le monde a été créé pour une période de 6000ans. Moshé a quant à lui vécu 120 ans et représente à ce titre ce que le maître appelle la « Téroumah » du monde. Comme nous le savons, la Torah réclame un prélèvement sur chaque récolte afin de le consacrer aux Cohanim. Ce prélèvement s'appelle justement la Téroumah. La Torah n'impose pas de mesure quantitative pour la réalisation de cette Mitsvah, ce sont les sages qui se chargeront d'évaluer la mesure requise. Ainsi, les maîtres estiment qu'une personne radine donnera 1/60ème de sa récolte, une moyenne ira jusqu'à 1/50ème et une personne généreuse consacrera 1/40ème. Le monde est en quelque sorte la récolte globale de laquelle une Téroumah doit être consacrée au Créateur. Sur 6000 ans d'histoire, 1/50ème est sanctifié pour le Maître du monde justifiant que Moshé, l'homme le plus saint, vive 120ans.

Le **Gaon de Vilna** note qu'il s'agit du prélèvement moyen et non du plus généreux. Le maître explique ce choix par la faute commise par Moshé d'avoir frapper le rocher suite à la mort de Myriam, alors qu'Hachem lui avait simplement demandé de lui parler afin de faire jaillir l'eau pour le peuple. Cette erreur lui vaudra de se voir refuser l'entrée en Israël. Il est intéressant de noter le motif avancé par Hachem lors de prononcer la sanction de Moshé³² :

יב ויאמר יהוה, אל-מִשֶׁה וְאַל-אַהֲרֹן, יֵעַן לֹא-הִצַּמְתֶּם בִּי, לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל--לָכֵן, לֹא תָבִיאוּ אֶת-הַקָּהֶל הַזֶּה, אֶל-הָאֶרֶץ, אֲשֶׁר-נָתַתִּי לָהֶם

Mais Hachem dit à Moshé et à Aaron: "Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me

sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné."

Nos sages enseignent que la notion de sanctification est systématiquement inhérente au refus de la débauche comme le rapporte **Rachi**³³ : « **Soyez saints** : Tenez-vous complètement à l'écart de la débauche et des péchés ! Car toutes les fois que l'on trouve une mise en garde contre la débauche, on trouve mention de la sainteté ». Par cette phrase, Hachem annonce à Moshé que la réparation de l'impact de 'Ham dans le monde ne sera pas complétée. Moshé ne devait pas représenter la Téroumah moyenne du monde, celle de 1/50ème, mais celle de 1/40 caractérisant la plus haute dimension. Il devait à ce titre vivre 150ans afin de pouvoir entrer en terre de Canaan et s'opposer à la dernière force des quatre descendants de 'Ham. Cette faute lui coûte 30 années de sa vie l'empêchant de fouler le sol de la terre sainte. Le **Gaon de Vilna** explique qu'il s'agit de la raison pour laquelle le peuple a pris le deuil durant trente jours à la mort de Moshé. Les hébreux pleuraient pour chaque années perdues avec Moshé. À cause de cette erreur, Moshé ne complètera pas la suppression des forces du mal en question.

Nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles nos sages parlent de la période des Parachyot de la sortie d'Égypte sous le nom de « שׁוֹבָבִים - chovavim » composé des initiales des Parachyot en question. Cette période est particulièrement propice à la réparation des fautes en rapport avec la débauche. Il fait sens de trouver cette possibilité de réparer coïncider avec les Parachyot dans lesquelles les forces de la débauche ont particulièrement étaient réduites par Yossef et Moshé. Nous profitons de ce temps propice au repentir pour réparer les fautes que nous aurions pu commettre dans cette vie ou dans une autre. Les plus pieux jeûnent durant ces jours et intensifient leur prière afin de se rapprocher au mieux d'Hachem.

Qu'Hachem nous accorde la chance d'accéder à la sainteté et à côtoyer sa présence.

Chabbat Chalom.

31 Dévarim, chapitre

32 Bamidbar, chapitre 20, verset 12.

33 Vayikra, chapitre 19, verset 2.