

תורת אביגדור

הגאון ר' אביגדור מיללער זצ"ל

NOUS REMERCIONS NOS AIMABLES SPONSORS DE NOUS AVOIR PERMIS
DE REPRENDRE LA TRADUCTION **AVEC DE NOUVEAUX TEXTES.**
OFFERT PAR UN DONATEUR ANONYME AFIN DE DIFFUSER LA LUMIÈRE
DE LA TORAH DU RAV MILLER DANS LE MONDE !

TORAT AVIGDOR

RAV AVIGDOR MILLER ZT"l

ראה

Vivre pour Lui

RÉFOUA CHÉLÉMA VÉMÉHIRA
À RAV RON MOCHÉ BEN AVIVA

« POUR LA PROTECTION DU PEUPLE D'ISRAEL »
« POUR LA GUERISON COMPLETE ET RAPIDE DE YEHOUDA BEN HAI
ET RAV ISRAEL BEN RACHEL »

VOUS POUVEZ EN IMPRIMER QUELQUES EXEMPLAIRES ET LES DISPOSER DANS VOTRE CHOULE OU DANS
LES COMMERCE DE VOTRE QUARTIER, ETC. PENSEZ ÉGALEMENT À LES ENVOYER PAR E-MAIL À VOS AMIS,
EN SOULIGNANT COMBIEN CETTE LECTURE VOUS ENRICHIT.

MERCI BEAUCOUP ET CHABBATH CHALOM
FAITES PASSER LE MOT ET BONNE LECTURE !

POUR S'ABONNER ET LE RECEVOIR PAR EMAIL: FRANCAIS@TORASAVIGDOR.ORG
POUR LES SPONSORISATIONS OU TOUTES AUTRES DEMANDES D'INFORMATIONS:
TAEUROPE@TORASAVIGDOR.ORG

פְּרִשְׁת רֵאָה

AVEC

R' AVIGDOR MILLER ZT"l

D'APRÈS SES LIVRES ET CASSETTES ET LES ÉCRITS DE SES ÉLÈVES

Vivre pour Lui

Table des matières

Première partie : La dimension de l'intention dans les Mitsvot

Deuxième partie : Une vie pour la gloire du Ciel

Troisième partie : Une existence convaincue

Première partie : La dimension de l'intention dans les Mitsvot

La Mitsva facile

Dans la Paracha de cette semaine, un commandement de la Torah est prescrit aux Bné Israël, l'un des interdits qui nous semblent faciles à accomplir ; il s'agit de l'interdiction de **לֹא תֹאכְלֶנּוּ** – Tu ne mangeras pas du sang d'un animal (Réé 12:24). La Torah met en garde les Bné Israël : lorsqu'ils abattent rituellement un animal pour la consommation, ils doivent veiller à ne consommer aucun sang. Au lieu de cela, **עַל הָאָרֶץ** – *laisse le sang de l'animal s'écouler sur le sol.*

Parmi toutes les formes de yetser hara, il ne nous est jamais venu à l'esprit de manger du sang ; nous n'avons pas d'appétit pour de telles boissons. Nous sommes surpris en lisant dans le verset que nous serons grandement récompensés si nous nous écartons de cette faute : **לֹא תֹאכְלֶנּוּ** – N'en mange pas, **לְמַעַן יִיטֵב לָךְ** – afin que Hachem te fasse du bien (ibid.). Si vous vous abstenez de consommer du sang, vous méritez une bonne santé, une longue vie et des jours heureux : tout ceci est inclus

dans le bien. Et non seulement vous ; **וְלִבְנֵיךָ אַחֲרֶיךָ** – vos descendants aussi. Vos enfants et petits-enfants bénéficieront de votre *avodat Hachem*. Laquelle ? Celle de ne pas consommer de sang.

La récompense facile

C'est une énigme pour nous. Pourquoi nous récompenser pour nous être abstenus de consommer du sang ? Certains sont rebutés à la vue du sang ; ils s'évanouissent à sa vue. Même si vous n'appartenez pas à cette catégorie, vous ne songez certainement pas à en mettre en bouche. Vous risquez de vomir en le goûtant. Dans ce cas, quel est le sens de cette récompense, qui s'étend aussi à ses descendants ?! C'est illogique. Pourquoi mérite-t-il une récompense ?

Pour l'amour du Ciel !

Consultons une Guémara du traité Makot et lisons-la attentivement. Il est question de notre verset, au sujet duquel il est dit : **הַפֹּרֶשׁ מִמֶּנּוּ דָם שֶׁנִּפְשׁוּ שֶׁל אָדָם מִתְעַבְתּוּ** – le sang, qu'une personne abhorre **גֹּרָם טוֹב** – s'il s'en détache **לְשֵׁם שְׁמַיִם** **גֹּרָם טוֹב לוֹ וְלִבְנָיו** – il obtiendra une récompense pour lui et ses enfants.

Ces deux termes – *lecham Chamayim* – sont la clé de la réponse. Pourquoi ne vous jetez-vous pas sur ce sang ? En raison du commandement de Hachem. Ah, vos intentions sont-elles pures ? C'est une autre histoire. Vous le faites pour Hachem, car Il nous l'a prescrit ! Et si c'est le cas, alors : **גֹּרָם טוֹב לוֹ וְלִבְנָיו** – vous mériterez de très grandes récompenses.

Mais, en réalité, cette réponse n'est pas du tout acceptable pour nous. Car elle n'est pas vraie ! Quel genre de *lecham Chamayim* un homme peut-il obtenir grâce à sa distanciation avec le sang ? Le sang est absolument écoeurant et, de ce fait, *Chamayim* ou non, il ne vous intéresse pas. Donc, tout ce récit est une grande supercherie. Cet hypocrite dit : « Je m'abstiens de sang en raison du commandement de Hachem : **כָּל נֶפֶשׁ מִכֶּם לֹא תֹאכַל דָּם** », mais en réalité, c'est à mille lieues de lui : il n'en mangerait pas de toute manière. Il se contente juste d'énoncer des mots.

L'ajout valable

Réponse : c'est toute l'idée. C'est la définition du *tsirouf*, une réflexion supplémentaire, un complément. Il est évident que vous ne

consommez aucun sang. C'est dégoûtant. Mais si, outre le dégoût, vous injectez quelque réflexion et dites : « Je n'en mange pas, certes, alors autant ajouter du *lechem Chamayim*. » Vous ne faites qu'ajouter une fine couche d'idéalisme, un peu de *lechem Chamayim*. Or, ce petit ajout vaut tout aux yeux de Hachem.

C'est la leçon communiquée ici par la Torah. Hachem s'intéresse à nos pensées – même si vous les jugez insignifiantes – car lorsqu'il est question de pensées, rien n'est insignifiant.

Dans le Ciel, ce sont les motifs qui ont le plus de valeur. L'intention est le cœur de l'action et, de ce fait, quoique vous fassiez est transformé immensément par votre esprit – tant et si bien que même l'ajout d'une pensée, glisser à votre action une menue motivation de *lechem Chamayim*, a une valeur incommensurable. Et cela mérite une telle récompense qu'elle ne s'arrête pas à lui, mais s'étend aussi à ses descendants !

L'hypocrite saint

Nous commençons à entrevoir que personne ne doit craindre l'accusation d'hypocrisie lorsqu'il est question de servir Hachem au nom du Ciel. Ne jugez pas que vous êtes un imposteur, car nous avons vu combien l'ajout d'une réflexion signifie.

Prenons un homme attablé pour un repas de Chabbath, qui déclare ce qui suit : « Je suis attablé ici pour manger *lechem Chamayim*, pour célébrer l'idée que Hachem a créé le monde en six jours et qu'Il s'est reposé le Chabbath. »

Certains peuvent considérer cet homme comme un idiot : vous avez faim et de bons plats sont disposés à table. Mais ils ne se rendent pas compte que cet homme est avisé. Cette petite réflexion, cette très fine couche de *lechem Chamayim*, fait de vous l'homme sage. Dans le Monde à venir, on constatera une très grande différence entre les hommes honnêtes qui voulaient éviter l'hypocrisie et n'ont mangé que *lechem Mitsva*, et ceux qui ont mangé avec appétit, mais ont ajouté l'intention du *lechem Chamayim* ! Même si cet ajout a été minime.

Des couches de sainteté

Sachez que ce principe du *tsirouf* ouvre pour nous un panorama d'occasions. Notre vie entière se transforme en toile blanche, sur

laquelle nous pouvons ajouter des couleurs vibrantes de *lechem Chamayim* et ainsi, transformer nos existences dans ce monde et notre place dans le Monde à venir. Tout devient différent.

Non seulement votre vie devient différente, mais notre personnalité change. Ainsi, dans les termes du Midrach (Béréchit rabba 44:1) – *לֹא נִתְּנוּ מִצְוֹת אֶלָּא לְצַרֵּף בְּהֶן אֶת הַבְּרִיּוֹת* : *Les commandements ont été donnés dans le but de purifier les hommes*. C'est une déclaration puissante qui doit produire un impact considérable sur nous. Les mitsvot nous ont été données uniquement pour nous purifier.

Comment cela fonctionne-t-il ? De plusieurs façons. Il est dit : *וְהִיִּיתֶם קְדוֹשִׁים* – *Appliquez Mes commandements, et vous serez saints pour Hachem* (Bamidbar 15:40). Toute personne qui accomplit une Mitsva doit savoir que cette dernière lui procure un revêtement de *kédoucha*. Lorsqu'il accomplit une mitsva de plus, il forme une couche plus épaisse. Plus un homme vit et accomplit de mitsvot, plus il accumule une couche dense et la sainteté finit par pénétrer sous la surface et il devient entièrement saint.

La *kédoucha* qui imprègne l'âme d'un Juif est au départ une couche superficielle. Lorsqu'il accomplit plus de mitsvot, *וְהִיִּיתֶם קְדוֹשִׁים*, il ajoute une autre couche, puis encore une autre. C'est pourquoi, à chaque mitsva, vous dites : « *אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו* – *Il nous rend kadoch*. » Lorsque vous vous lavez les mains avant de manger, vous devenez plus saint, car vous effectuez une mitsva. Lorsque vous respectez le Chabbath, vous ajoutez de la *kédoucha*. Toute mitsva a cet effet sur vous, et enfin, tout votre être devient saturé de sainteté.

L'autre sainteté

Sachons qu'il existe un autre domaine de *kédoucha*, qui est encore plus important et souvent négligé. En réalité, c'est très facile à réaliser et il est fort dommage de s'en priver. Il s'agit de la *kavana lechem Chamayim*, d'être animé d'intentions pures. Celle-ci transformera totalement votre acte.

De quelle transformation s'agit-il ? Soyez attentifs aux paroles du Messilat Yécharim. Il déclare : *נִמְאָסָת וּמְתוּעָבָת* lorsque vous effectuez des actes dénués de *lechem Chamayim*, c'est répulsif et abominable !

Cependant, une récompense vous attend toujours pour *נִמְאָסָת וּמְתוּעָבָת*. Absolument. C'est répulsif, comparativement à ce qui aurait pu

être. Et c'est une tragédie. Dommage pour la multitude de bonnes actions qui ne sont pas réalisées avec une intention sincère, car l'homme, de ce fait, est privé de la grande récompense de servir Hachem comme Il l'attend.

Imaginons que vous alliez à la synagogue : vous mettez votre *talit* et ensuite vos *Téfilines*. Vous êtes debout pour le *Chemona Essré*. Vous faites tout dans les règles ! Mais vous le faites de manière automatique, et il manque la dimension intérieure du *lechem Chamayim*.

Imaginez si vous associez cette réflexion : « Je marche vers la synagogue afin de servir Hachem. » Vous y allez de toute façon, alors vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner ! Tout le monde marche, par habitude, mais vous marchez sur des nuages. Vous dépassez tout le monde d'une tête, car l'intention est l'un des ingrédients les plus importants dans la noblesse de vos réalisations.

L'avare pieux

Il vous arrive souvent de tendre une pièce à un démuné, mais c'est parce que vous ne pouvez pas refuser : vous êtes gêné. Mais imaginez si vous y ajoutiez quelque réflexion. Tandis que vous cherchez une pièce dans votre poche, vous dites : « Je lui donne cette pièce, parce que : **אֶלֶּקִיָּם אוֹהֵב עֲנִיִּים**, Hachem aime les pauvres et je suis Son émissaire pour aider cet homme. » Ce n'est pas exact, ce n'est pas la raison principale, mais ce petit *tsirouf* change tout. C'est une toute nouvelle *mitsva*. Vous modifiez cette action qui devient remarquable.

Certains offrent d'immenses sommes d'argent à la charité, mais souvent, c'est dans le but de faire plaisir à quelqu'un, et non par désir de servir Hachem. Ils ne sont pas en mesure de refuser les demandes des solliciteurs. Cependant : **הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אֵינוֹ מַקְפֵּחַ שְׂכָר כָּל בָּרִיָּה** – *Hachem ne supprime la récompense de personne*. Il récompensera également cet homme. Mais c'est peu comparé au geste d'un homme qui donne par conscience et désir de se plier à la volonté divine.

Exploiter les mines

Si nous commençons à analyser nos vies, nous découvrirons une mine d'or. De nombreuses mines d'or de réalisations, de richesse ! Les occasions sont infinies ! Aussi, il est donc dommage de mener sa vie en laissant de nombreuses mines inutilisées et inexploitées.

Pourquoi ne pas injecter quelque *lechem Chamayim* ? Aucun effort supplémentaire n'est nécessaire et cela ne vous coûte rien. Plus vous vous entraînez en ce sens, plus cette pensée s'infiltré dans votre esprit. Au départ, ce sont des pensées et des mots superficiels, mais, tout comme la sainteté de l'acte de Mitsva, l'intention du *lechem Chamayim* nous imprègne totalement.

Deuxième partie : Une vie pour la gloire du Ciel

Le chapitre invisible

Dans le Choul'han Aroukh, Ora'h 'Haïm, tout un chapitre est consacré à ce sujet (§231). C'est un paragraphe intitulé : שְׂכָל כְּבוֹדוֹתָיו יְהוָה לְשֵׁם שְׁמַיָּם – *tout ce que vous faites doit être dirigé pour la gloire du Ciel*. Tout, c'est-à-dire votre alimentation, votre sommeil, votre activité professionnelle ou votre travail dans la cuisine.

Une des raisons pour lesquelles ce chapitre est largement ignoré tient au fait que cela paraît impossible. Avoir des intentions pures dans tout ? Oubliez. Cela s'adresse aux grands hommes, aux tsadikim. Un jour peut-être, après la retraite, lorsque j'aurai le temps de me consacrer pleinement au service divin, peut-être.

Or, cette vision est erronée. En effet, Hachem désire, au minimum, le *tsirouf*, cette pensée que vous associez. Lorsque vous mangez, par exemple, imprégnez-vous de l'idée de manger pour la gloire du Ciel.

C'est facile, car le travail ardu est derrière vous. Vous avez payé cher la nourriture Cacher et vous récitez des bénédictions avant et après le repas. Vous déployez d'importants efforts pour manger selon la halakha. Il est donc facile d'y associer cette pensée : « Je mange dans le but de servir Hachem. »

Onze mots importants

Ainsi, lorsque vous vous attablez et que vous avez beaucoup d'appétit, vous dites : « Je vais manger *lechem Chamayim* afin de pouvoir obtenir des forces pour servir Hachem », ne jugez pas que c'est de l'hypocrisie. C'est la volonté de Hachem. Je mange לְהַבְרֹת אֶת הַגּוּף,

pour être en bonne santé, כִּי נִשְׂאוֹכֵל לְעֵבֶר אֶת הַשֵּׁם. Mémorisez ces paroles.

Lechem Chamayim, c'est profiter aussi de la nourriture. *Véakhalta*. Que les sucs gastriques coulent à flots. Profitez-en. *Vessavata* ! Tandis que vous en profitez, associez-y l'intention que vous consommez votre nourriture pour être en bonne santé afin de servir Hachem !

Histoires avant de dormir

Avant d'aller vous coucher, pourquoi ne pas ajouter cette pensée : « Je vais dormir afin d'être en bonne santé et de me réveiller demain matin pour servir Hachem avec un corps et un esprit reposés ? » Même si ce n'est pas vrai, et que vous allez dormir parce que c'est un plaisir ! Vous ne tenez plus sur vos jambes et *lechem Chamayim* ou non, vous rêvez de poser votre tête sur l'oreiller. Mais, dites cette phrase néanmoins ! Ajoutez cette intention au nom du Ciel.

Le sommeil est l'un des plus grands bénéfices dont nous profitons dans la vie. Un doux sommeil est plus important que les médicaments, car, pendant la nuit, vos nerfs à vif se régénèrent. Tout l'organisme est réhabilité par le sommeil. En conséquence, pourquoi dormir comme un chat ? En ajoutant une petite pensée avant de vous endormir, tout votre sommeil est transformé. Vous vous guérissez pour Hachem dès à présent.

Marches, travail et bien-être

Le sommeil n'est pas le seul concerné. Le 'Hida, dans l'un de ses ouvrages, affirme que si vous aimez faire des promenades, pourquoi ne pas réfléchir avant de commencer votre marche, que vous marchez pour votre *avodat Hachem* ? Vous faites de la gymnastique, vous voulez vous remonter le moral ou encore méditer sur les *niflaot haBoré*. Dans tous les cas, associez-y cette pensée.

Lorsque vous vous rendez au travail, ne songez pas uniquement à votre carrière et à votre épargne. Si vous avez des enfants, vous les élevez dans la voie de la Torah. Vous payez les frais de scolarité des Yéchivot et du Beth Yaakov. Vous avez ces pensées à l'esprit. Même lorsque vous déposez de l'argent à la banque, saupoudrez ces dépôts de *lechem Chamayim*. Un jour, votre fille voudra épouser un *ben Torah*, et vous mettrez cet argent à profit pour subvenir à leurs besoins. Vous

aurez aussi besoin d'argent si vous voulez aller au kollel à un stade ultérieur. Au passage, c'est une bonne idée. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'argent pour des objectifs louables, alors faites-le au nom du Ciel.

Désormais, vous voulez transformer votre vie en *avodat Hachem*, comment vous y prendre ? C'est notre sujet actuel. Injectez cette pensée : « Je travaille afin d'élever une génération de *chomré Torah*. » Dès que vous entrez au bureau ou ouvrez le magasin le matin, cette pensée vous traverse l'esprit. Puis vous y pensez plusieurs fois dans la journée pour vous rafraîchir la mémoire.

Message aux dentistes

J'ai fait un jour une réflexion à un dentiste à ce sujet. Je lui ai dit : « Vous aidez l'humanité. Pensez-y plusieurs fois par jour au courant de la journée. Vous servez le Tout-Puissant. *רוֹפֵא כָּל בָּשָׂר* – Il guérit toute chair, et vous Le servez en guérissant des hommes. Vous êtes un émissaire de Hachem ! »

Savez-vous ce que ce dentiste aurait pu accomplir avec un peu de réflexion ? Il pourrait devenir un serviteur sincère de Hachem.

Cependant, le dentiste auquel je m'adressais se contenta de me lancer un regard vide. Je tentais le coup à nouveau lors de mes visites suivantes, mais sans succès. Au moins, j'ai fait l'effort d'essayer.

Tout reste pareil, mais...

Devez-vous modifier vos occupations ? Non, aucun changement. Vous poursuivez votre routine quotidienne ; vous êtes occupé au bureau, vous peignez ou installez des canalisations. Peu importe, vous tentez de gagner votre vie. Mais vous y ajoutez de la réflexion ; c'est le meilleur profit possible.

Lorsqu'une mère nourrit son enfant, si elle le fait de la même manière que sa voisine, Mme Dominique ou Mme Levitino, qui nourrit aussi son enfant avec compassion, dans ce cas, si Mme Lévine et Mme Cohen font les mêmes gestes, où réside la grandeur de cette dernière ?

C'est pourquoi le *tsirouf* a tant de valeur ! Lorsqu'une femme juive nourrit son enfant, parce qu'elle est un émissaire de Celui qui est *פּוֹתֵחַ אֶת יָדָהּ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רֶצוֹן* – Il ouvre Sa main et nourrit à satiété tous les êtres vivants ; une mère ouvre sa main et a le sentiment que sa main est

la Main de Hachem, mesurez-vous ce que cela représente ? À partir d'un simple acte réalisé par tout le monde, elle l'a élevé pour devenir l'une des formes de service divin les plus élevées !

Tout est différent

Toutes nos actions dans la vie se transforment et deviennent nobles. Dans le cas contraire, nous ressemblons à des machines. Nous sommes les simples rouages d'une machine. Cependant, lorsqu'un Juif le fait pour des motifs non égoïstes (même si vous ne pouvez vous empêcher de l'être égoïste parfois), il peut insérer une pensée : « Je le fais aussi pour Hachem. » Ainsi, toutes vos actions sont transformées par cette intention ! L'intention est le cœur de l'action !

Il ne vous est pas demandé de vous abstenir de certaines choses, bien que parfois, il faut s'abstenir de certaines activités si on recherche la gloire de D.ieu. Mais généralement, presque toutes les actions à notre actif peuvent devenir remarquables.

Ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas profiter de la vie ! Profitez-en ! Vous pouvez être heureux ! Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, il n'y a rien de mal à cela. Où est-il écrit dans la Guémara qu'il est répréhensible de gagner de l'argent, d'être riche, d'être heureux ? C'est une erreur fondamentale d'estimer que c'est problématique. Un homme a le droit d'épouser une jolie épouse. Il ne doit pas prendre la femme la plus laide et dire : « Je me marie uniquement *lechem Chamayim*. » C'est une grande erreur. Vous pouvez épouser une belle jeune fille. Vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez consommer un copieux déjeuner et vous endormir sur un oreiller confortable. Pourquoi pas ? Mais ajoutez-y une intention. Lorsque vous vous y consacrez, ne perdez pas votre vie. Glissez l'intention de la gloire du Ciel.

Une vie riche en accomplissements

Vous dites : « C'est un imposteur. Il n'agit pas pour le Ciel ! Il veut gagner de l'argent. Il veut consommer un bon déjeuner. Il aime gagner de l'argent. Il aime faire la sieste. » Non ! C'est une erreur, une grosse erreur ! C'est ce que nous prétendons maintenant. Vous êtes en mesure d'y associer une intention, même si ce n'est pas la seule.

Ce n'est pas hypocrite. Hachem n'attend pas de votre part de renoncer à votre gagne-pain, à votre belle vie, mais, lorsque vous êtes occupés à mener cette vie, ajoutez-y l'intention de le faire pour un objectif noble, le service divin. De cette manière, toutes vos actions s'ennoblissent et deviennent sublimes et votre vie est riche en accomplissements. Vous pouvez transformer tout le cuivre de votre vie en or, uniquement grâce à l'alchimie de cette pensée supplémentaire : « J'agis lechem Chamayim.»

Troisième partie : Une existence convaincue

Chamayim

Lorsque nous évoquons l'idée de *lechem Chamayim*, il faut y ajouter un autre élément, souvent négligé. C'est le Ciel ! Sachez que Hachem vit dans le Ciel si vous voulez agir au nom du Ciel.

Ceci nous mène au 'Hovot Halévavot à ce sujet. C'est l'un des ouvrages maîtres sur l'*avodat Hachem*. On sait que le 'Hatam Sofer, que son souvenir soit béni, donnait un cours quotidien, qu'il préfaçait chaque jour d'un cours sur le 'Hovot Halévavot. Chaque jour ! En effet, c'est un manuel pour réussir une vie de Torah.

Le 'Hovot Halévavot est divisé en dix sujets principaux, dont chacun est divisé en plusieurs chapitres. Si ce guide remarquable, suivi par le peuple juif depuis près de mille ans, divise le sujet en dix divisions principales, nous saisissons que chacune d'elles est de la plus haute importance.

Et l'un de ces dix sujets s'intitule : *Chaar Yi'houd Hamaassé* : il est question de mener notre vie, autant que possible, avec des intentions pures. Lorsque l'auteur du 'Hovot Halévavot évoque le *Yi'houd Hamaassé*, cela dépasse largement ce que je viens de mentionner ce soir. De plus, il s'exprime aussi mieux que moi.

Une conviction solide

De surcroît, le 'Hovot Halévavot mentionne un autre domaine sous le titre du *lechem Chamayim*, auquel nous n'aurions pas songé. Il ne nous aurait pas traversé l'esprit de l'inclure sous ce titre.

De quoi s'agit-il ? Il explique que lorsque nous effectuons le service divin, il nous importe de l'effectuer avec conviction – avec la conviction qu'il existe Hachem dans le Ciel. Vous entendez ce mot : conviction ! Vous devez être convaincus que tout ce vers quoi vous tendez est authentique. Vous ne devez nourrir aucun doute.

Il consacre un bon moment à ce sujet de *émouna* ; il développe toutes les formes de *yetser hara*, tous les doutes dans la *émouna* que l'on peut nourrir. Il affirme, par exemple, que le *yetser hara* va tenter de vous convaincre que la vie dans l'au-delà est inexistante. De ce fait, vous devez consacrer du temps à consolider votre croyance dans le Olam Haba. Il mentionne également l'importance de croire à l'unicité de Hachem, au sens de *Hachem E'had*, du Dieu unique. Cela comprend l'idée de l'existence de Hachem et l'idée qu'Il domine l'univers. Il évoque tous les principes de la foi.

Une émouna mal placée

Ce concept nous est étranger. Comment s'intègre-t-il dans le Chaar Yi'houd Hamaassé ? Il ne s'agit pas ici d'*émouna*. Il est question de servir Hachem au nom du Ciel. La *émouna* est excellente. Mais nous sommes d'avis qu'elle appartient à un autre chapitre. Or, juste ici, dans cette section, le 'Hovot Halévavot fait défiler sous nos yeux tous les principes fondamentaux de la *émouna*, un par un.

Il explique, par exemple, que si le *yetser hara* tente de vous convaincre qu'il n'y a pas de vie après la mort, ou que ce monde a de la valeur, il vous dit ce que vous devez penser à ce sujet et la manière d'y répondre. Il nous met en garde de ne pas ignorer le *yetser hara*. Il explique qu'il ressemble à un serpent qui mord un homme, que D.ieu préserve. Il est impossible d'ignorer cette morsure, car le poison va se répandre, même si vous désirez l'ignorer.

De ce fait, si le *yetser hara* vous mord – nous sommes tous visés – il ne suffit pas de dire : « Je ne veux pas penser à ces choses. » Ce n'est pas suffisant, car si vous l'ignorez et continuez à agir – vous accomplissez toutes les Mitsvot – c'est néanmoins un manque ; un

manque de *lechem Chamayim*. Et c'est un poison qui se répand, il s'infiltré dans tout ce que vous faites. En effet, lorsqu'un individu mange *lechem Chamayim* ou travaille *lechem Chamayim*, ou encore met ses Téfilines *lechem Chamayim*, mais qu'il a des doutes, de quelle forme de gloire du Ciel s'agit-il ? Bien entendu, c'est un début, mais il manque les fondations de base.

Conviction inébranlable

Par conséquent, tout comme nous désirons ajouter des couches de *lechem Chamayim* à toutes nos actions, il est tout aussi important qu'il y ait une base, un fondement de *émouna* qui soutient tout ce que vous faites. Vous devez servir Hachem avec toute votre conviction ! C'est le substrat de tout.

Comme aujourd'hui, le monde entier est rempli d'hérésie, cette base de *lechem Chamayim* est particulièrement importante pour nous. Vous serez surpris d'apprendre qui entretient ces doutes en son for intérieur. Des hommes qui, de l'extérieur, semblent des justes parfaits se sont confiés à moi. Ils se posent des questions sur l'évolution, entre autres.

Divinités et théories comiques

En vérité, toute personne qui possède quelques connaissances sait que c'est du pur mensonge. Nous devons être convaincus au point de rire de tous les idéaux des nations du monde.

Et l'évolution ? C'est encore plus risible . L'une des figures d'autorités déclare ceci : « La probabilité que la vie puisse naître d'une non-vie est bien inférieure à une chance sur dix à la puissance 450. » Si vous êtes un connaisseur en mathématiques, 10 à la puissance 450 est un chiffre si élevé qu'il est impossible de le mettre par écrit. Toutes les lettres dans tous les livres de toutes les bibliothèques ne sont pas suffisantes. De plus, tous les atomes de l'ensemble de l'univers ne sont pas aussi nombreux ! Ce nombre est extrêmement élevé ! Il n'y a pas assez d'atomes dans l'univers pour atteindre ce nombre. En d'autres termes, la probabilité que la vie puisse naître d'une non-vie est si réduite qu'elle avoisine le zéro. C'est tout ce qu'ils parviennent à affirmer.

Dans ce cas, comment est-il possible d'entretenir le moindre doute sur une idée aussi stupide que la vie s'est produite par hasard ?

Qui est l'apikoros ?

Réponse : nous devons nous renforcer dans notre croyance. Tout le monde doit se convaincre et être solide dans ses convictions. Nos Maîtres l'affirment : **דַע מַה שְׁתַּשִּׁיב לְאַפִּיקוֹרִים** – vous devez savoir comment répondre à l'apikoros, l'incroyant.

J'ai entendu un jour mon roch yéchiva à Slabodka s'exprimer à ce sujet. Il a expliqué qu'il ne s'agit pas d'aller parler à cet apikoros. Mais : parlez à cet apikoros qui se trouve en vous. « Sache quoi répondre à l'hérétique qui se trouve en toi. » Et il y a beaucoup à répondre.

Le 'Hovot Halévavot lui-même nous communique beaucoup d'informations à ce sujet. Si possible, lisez-le dans le texte. Dans tous les cas, ceux qui se lancent dans la quête de fortifier leur cœur réussiront certainement, car ceux qui cherchent à se purifier y sont aidés ; si vous avez de bonnes intentions, Hachem vous aidera à réussir.

Si on est intéressé à approfondir tous ces sujets, on peut trouver de nombreuses preuves pour consolider notre *émouna*. Inutile de consulter des livres, vous le voyez dans la nature. Vous pouvez découvrir des choses incroyables grâce à l'observation de la nature, qui vous convaincra de l'existence d'un Créateur.

Graines de pastèque et Guéhénom

De plus, grâce à vos propres yeux, vous pouvez voir à quel point le monde entier est mûrement réfléchi et délibéré, si bien que vous devenez convaincus de l'existence d'un monde dans l'au-delà. Je dis toujours que l'on peut prouver l'existence du Monde à venir à partir d'une graine de pastèque.

S'il y a tant de projets et de sens, un plan et une conception infinis dans une graine de pastèque, comment affirmer que le monde entier est chaotique et sans but ? La graine de pastèque affirme que c'est impossible. Tout, dans le monde, est parfaitement planifié. Or, de quelle planification parfaite s'agit-il alors que Hitler est capable de massacrer six millions d'innocents pour rien, par pur vice et perversité ? Et tandis qu'il remarque que les Alliés sont sur le point de le réduire au pied du mur, il prend un poison et il quitte ce monde en échappant à la punition

? Est-ce un Plan ? Une Conception ? Celui qui a créé la pomme ne peut-il élaborer un meilleur plan pour ce monde que celui-là ?

Réponse : oui, certainement. Il existe un beau Plan ici. Et de ce fait, il est certain qu'Hitler brûle dans le Guéhénom maintenant et pour toujours. Si quelqu'un a le moindre doute à ce sujet, il contredit tout le bien-fondé de la Création, toute la sagesse que nous décelons dans le monde. Il va de soi que, dans un monde juste et rationnel, les méchants ne s'en sortiraient pas en mourant, alors qu'ils méritent de subir le châtiment qu'ils méritent pour leurs méfaits. Si tout est parfaitement planifié et conçu, il est absolument évident qu'il y a un *sakhar* et un *onech*, une récompense et une punition ; tous les comptes seront réglés avec la plus grande perfection.

Vers l'authenticité

C'est pourquoi l'idée de fortifier la croyance dans tous les principes de la Torah fait partie intégrante du travail essentiel de *chlémout halev* ! Et à ce sujet, le 'Hovot Halévavot consacre presque toute cette section. C'est un nouvel aspect de l'intention *lechem Chamayim*. Pas uniquement ce dont nous avons parlé juste avant, l'idée d'associer une pensée du *lechem Chamayim*, mais d'être convaincu du Ciel, d'être convaincu de la *émouna*.

C'est le programme destiné à la vie d'un Juif froum. Dans tout ce qu'il entreprend, il associe toujours une dimension de gloire du Ciel. Dans tous les cas – même s'il s'agit d'une couche très fine, comme celle d'un homme qui s'abstient de manger du sang, c'est ce que Hachem souhaite. Plus il s'entraîne à vivre ce principe essentiel, plus la couche de *lechem Chamayim* devient épaisse ; elle pénètre aussi vers le bas. Elle devient de plus en plus réelle et de plus en plus authentique.

Au même moment, il construit la fondation de la gloire du Ciel, il consolide tout son service divin en se renforçant dans tous les principes fondamentaux de la *émouna*.

C'est pourquoi, lorsque nous consultons la toute fin de cette section remarquable du *Yi'houd Hama'assé*, nous lisons cette mise en garde et la description du sommet du succès : **עַל כֵּן**, Ainsi, dit-il, **אַתָּה צָרִיךְ לְהַשְׁמֵר מֵהֶם בְּכָל יְכָלְהוּךָ** – vous devez veiller, de toutes vos forces, à accomplir tout ce que je vous ai demandé jusqu'à présent. Et quel sera le résultat ? **אוֹלֵי יְהִיָּה מַעֲשֵׂיךָ שְׁלֵם לְאַלְקִים וּמִיָּחָד לְשִׁמּוֹ** – vous réussirez peut-

être un jour que toutes vos actions soient pleinement consacrées à Hachem, וְיִהְיֶה רְצוֹנִי וּמִקְבָּל אֶצְל הַבּוֹרָא קְבוּל טוֹב – et ce sera intégralement accepté par Hakadoch Baroukh Hou. Et vous mériterez de vivre la promesse mentionnée dans la paracha de cette semaine : לִמְעַן יִיטֵב לָךְ – afin que Hachem soit bon à votre égard, וּלְבָנֶיךָ אַחֲרֶיךָ – et à vos descendants après vous.

EN PRATIQUE

Cinq activités par jour

Comme mes journées sont remplies d'occasions d'ajouter l'intention *lechem Chamayim*, je veillerai, *bli néder*, à trouver cinq activités différentes que j'effectue en ce moment et à déclarer : « Je réalise cette action pour la gloire du Ciel. » Et j'ajouterais autant de détails que possible par souci d'authenticité. Même si cela paraît faux et hypocrite, je persévère dans cette voie jusqu'à ce que cela s'ancre dans ma conscience.

Passez un excellent Chabbath !

VOUS VOUS SENTEZ INSPIRÉ ET STIMULÉ ?

**CONTRIBUEZ À DIFFUSER CE
SENTIMENT AUX JUIFS DU
MONDE ENTIER.**

[HTTPS://TORAHBOX.COM/8VB3](https://TORAHBOX.COM/8VB3)

Torat Avigdor s'efforce de diffuser la Torah et la hachkafa de Rabbi Avigdor Miller librement dans le monde entier, avec le soutien d'idéalistes comme VOUS, qui cherchent à rapprocher les Juifs de Hachem.

Rejoignez ce mouvement dès maintenant !