

PARACHAT VAERA ב"ו

Approfondir un Thème

Prends ton bâton, jette-le devant Par'o, il deviendra un serpent

Quel est l'objectif de ce prodige ? Il ne s'agissait pas d'une plaie, ni d'un miracle qui se voulait de convaincre les égyptiens, puisqu'ils réussirent à le reproduire. Donc quel en était l'objectif ?

- 1) Le Midrash rapporte que Par'o est comparé à un serpent. Aussi, Aharon devra jeter son bâton, qui deviendra un serpent, pour ensuite redevenir un bâton. Cela venait suggérer à Par'o que lui aussi, qui était comparé à un serpent, allait finir par être anéanti par toutes les plaies. Il finira par perdre toute sa force et devenir comme un simple bâton, inerte.
- 2) Le Keli Yakar explique que Moché et Aharon sont destinés à effectuer de multiples plaies et miracles par l'intermédiaire de ce bâton. Or, certains pourraient prétendre que s'ils ont réussi à faire tant de merveilles par son intermédiaire, c'est peut-être que ce bâton a des pouvoirs de sorcellerie. Ce qui réduirait considérablement le miracle.
- 3) Aussi, avant d'entamer le processus des miracles et des plaies, Hachem voulut faire allusion au fait qu'il n'en est pas ainsi. Ce bâton allait se transformer en serpent. En effet, le serpent détient sa force nocive dans sa bouche. Cela pour suggérer que bien que Moché et Aharon vont utiliser ce bâton pour frapper l'Egypte. Mais ce bâton n'a aucun pouvoir en lui-même. La force que Moché et Aharon ont d'endommager l'Egypte dépend de leur bouche. C'est par leurs paroles qu'ils expriment en tant que messagers d'Hachem, qu'ils décrètent aux plaies de sévir sur l'Egypte. Le bâton n'y est pour rien. C'est comme si ce bâton agissait comme un serpent qui nuit par sa bouche. De même, ce bâton n'est que le vecteur de la Parole de Moché et Aharon.
- 4) Le Rav Meïr Chapira de Loublin explique que ce prodige venait répondre à une question. En quoi les Hébreux sont ils meilleurs que les égyptiens ? Les 2 étaient idolâtres. Ainsi pourquoi sauver les Hébreux et punir les égyptiens ?! La réponse est que les Bené Israël étaient des gens bien et de grande vertu. Mais c'est sous l'influence de Par'o qu'ils se sont pervertis. Quand ils quitteront l'Egypte, ils redeviendront des gens Kedochim. Tel est le sens de ce prodige. Sur ce bâton, le Nom d'Hachem était inscrit. Il était donc d'un haut niveau de Kedoucha. Et pourtant, quand il sera jeté devant Par'o et se rapprochera de son influence, il deviendra un vil serpent ! Il en fut de même pour les Bené Israël. De par eux-mêmes, ils sont Kedochim. Mais sous l'influence de Par'o, ils se sont pervertis. Ils méritent donc d'être libérés. Car alors, en sortant de cette mauvaise influence, ils redeviendront Kedochim !

Approfondir un Rachi

Je suis apparu à Avraham, à Yits'hak et à Yaacov en tant que E-L CHA-DAY

Rachi : Je suis apparu aux Avot (patriarches)

Question : Qu'est-ce que rajoute ce commentaire de Rachi sur le verset ? Ne savions-nous pas que Avraham, Yits'hak et Yaacov sont les Avot ?!

Réponse du Rav Tsvi Elimelekh Chapira de Dinov : Rachi va expliquer dans la suite de son commentaire, que les promesses que Hachem a effectuées pour Avraham, Yits'hak et Yaacov par le Nom E-L CHA-DAY, Il ne les a pas réalisées. En effet, Il leur a promis la Terre d'Israël. Mais Il ne la leur a pas donnée.

Aussi, une question se pose. Comment envisager que Hachem, Qui est Vérité Absolue, n'accomplisse pas Ses Promesses ?!

C'est pour répondre à cette question que Rachi explique que Avraham, Yits'hak et Yaakov sont les Avot. En effet, certes Hachem ne leur a pas donné la Terre d'Israël. Mais Il l'a donnée aux Bené Israël, à l'époque de Yehochoua. Or, puisque les Bené Israël sont leurs enfants, ainsi, en leur donnant la Terre, Hachem a réalisé sa promesse qu'Il avait faite aux Avot. Dans le sens où quand on donne un cadeau à un enfant, le père considère comme si ce cadeau lui a été donné à lui aussi.

Allusion sur la Paracha

Tu retiens encore mon peuple pour ne pas les libérer

Ce verset se dit dans le Texte : **שׂוד מִסְתָּול בְּעֵמִי לְבָלָתִי שַׁלְחָם**.

Le Baal Hatourim fait remarquer que les initiales forment (dans le désordre) le nom (Bil'am). Cela fait allusion au Midrash qui enseigne que Bil'am était un des 3 conseillers de Par'o (avec Iyov et Yitro). Et c'est lui qui a incité Par'o à asservir les Bené Israël et à ne pas les libérer.

Moussar sur la Paracha

Les grenouilles se retireront de toi et de ta maison

Et effectivement, une fois que Moché pria, il a obtenu que les grenouilles se retirent.

Mais dans la Paracha de 'Houkat, quand Hachem envoya des serpents pour punir le peuple, Moché n'a pas obtenu auprès de Hachem d'écartier ces serpents par sa prière. Il dût procéder à une autre solution, que lui enjoint Hachem, de prendre un bâton, d'y placer en haut un serpent en cuivre. Quand les personnes qui ont été mordues par les serpents le verront, ils guériront.

Ainsi, la question se pose. Pourquoi pour Par'o, Moché l'épargna des grenouilles uniquement par sa prière, alors que pour les Bené Israël, la prière de Moché n'était pas suffisant, et il fallait user d'un autre procédé ?

Le 'Hafets Haïm répond que les serpents ont été envoyés par Hachem à l'encontre du peuple, en punition pour avoir parlé à l'encontre de Moché et de Hachem. En d'autres termes, ils ont commis la faute de la médisance. Or, chaque faute crée un accusateur. Et l'accusateur de chaque faute peut être neutralisé par la Prière. A l'exception de l'accusateur créé par la faute du Lachon Har'a. En effet, l'accusateur d'une faute est à l'image de celle-ci. Ainsi, la faute commise par des paroles médisantes crée un accusateur qui, lui aussi, se singularise par sa mauvaise parole. C'est à dire qu'il parle à l'encontre de l'homme qui a commis cette faute, et il est impossible de le faire taire ! C'est pourquoi, la prière de Moché n'avait pas la force de faire taire l'accusateur créé par le Lachon Har'a des Bené Israël, pour permettre de retirer les serpents.

Il fallait donc que Hachem propose une solution spéciale pour guérir ceux qui ont été mordus.

Perle sur la Paracha

Je les sortirai de sous les souffrances de l'Egypte

Le terme « souffrances » est exprimé ici dans la Torah par le mot « סבלת ». Les lettres de l'alphabet qui se situent, dans l'ordre alphabétique, sous les lettres du mot סבלת sont les lettres עגמך. En effet, sous le o se trouve la lettre y. Sous le v se trouve la lettre x. Sous le l se trouve la lettre n. Et sous la lettre n se trouve la lettre g. Car selon une certaine constitution de l'alphabet, les 5 lettres finales גם נן sont positionnées après la lettre נ. Et ainsi, le g est la lettre qui suit le n et aura donc la valeur numérique de 500 (après le n qui vaut 400). De la sorte, les lettres עגמך, qui sont « sous סבלת (les souffrances) » auront pour valeur numérique 613 ($70 + 3 + 40 + 500 = 613$).

Le verset vient donc suggérer qu'Hachem nous fera sortir d'Egypte pour recevoir les 613 Mitsvot, en allusion « sous (les lettres du mot סבלת (les souffrances)) ».