

Réflexion sur la Parachah : Reeh /

Devarim 14,22

« que ton cœur ne soit point craintif lorsque tu lui donneras »

L'essentiel de la finalité de l'homme dans ce monde, c'est d'accomplir dans la sainteté la Volonté de Hachem, béni soit-Il. Et la Nechamah / l'âme se rapporte à cette notion de Volonté. Parce que l'ensemble du Nefesh / l'âme, du Rouah / l'esprit et de la Nechamah est relatif à la Volonté. Comme il est écrit (Berechit 23,8) « si vous prenez à cœur / Nafchehem ». Et la Nechamah, à sa racine, elle correspond à la Volonté supérieure. Aussi **l'essentiel de la finalité** c'est qu'elle retourne à l'endroit d'où elle est issue. Pour mériter d'être incluse dans la Volonté des Volontés. Ce qui correspond à la Nechamah de Moshe Rabenou. Mais étant donné que la Nechamah se trouve être revêtue dans nos corps matériels, dans ce monde de l'action, elle se trouve extrêmement éloignée et elle est très matérielle. C'est pourquoi elle est en danger et elle est soumise à des épreuves. Car, que nous en soyons protégés, elle peut en arriver à oublier la Volonté dans la sainteté, comme conséquence de son grand éloignement. Et à cause de toutes les volontés qui sont tombées, du fait qu'elles sont revêtues dans les envies de ce monde.

Et c'est cette notion de Tsedakah / de charité, elle équivaut à toute la Torah. Car l'essentiel de l'illumination de la Volonté, c'est grâce à la Tsedakah. Car au moyen de la Tsedakah, on élève et **on répare les dommages** provoqués par les chutes venant 'des jours anciens'. Ce qui n'a pas été réalisé comme il convient. De là où 'le front du serpent' s'alimente, que nous en soyons protégés. C'est tout ce qui vient s'opposer à cette notion du 'front de la Volonté', cet aspect de la Volonté des Volontés. Parce que l'essentiel de la Volonté, c'est quand on parvient à mériter une véritable Volonté dans ce monde de l'action. C'est précisément tout le sens de la descente de la Nechamah dans ce monde. Alors, lorsque l'on mérite la Volonté dans ce monde tellement éloigné, grâce à cela la Volonté se renforce et elle illumine d'autant plus. Et alors l'action s'inclut dans la Volonté. Et celle-ci parvient à bien transformer l'action, ce qui se rapporte à la colère ou aux rigueurs qui deviennent de la Volonté. Car c'est l'essentiel de la plénitude de la Volonté lorsqu'elle métamorphose la colère en Volonté.

Ainsi grâce à la Tsedakah que l'on donne au pauvre, et le pauvre correspond à cette notion 'd'action'. Car là se trouve l'essentiel de **l'emprise de la pauvreté**. Car il est connu que l'aspect correspondant à 'l'action' est appelé 'pauvre'. Car l'essentiel de la pauvreté découle de (Berechit 3,17) « à la sueur de ton front tu mangeras ». Ce qui se rapporte à cette notion des trente-neuf travaux, ce qu'est effectivement l'action. C'est la raison pour laquelle en général le pauvre est en colère et il est irrité. Parce qu'il correspond à cet aspect de l'action, d'où provient l'essentiel de l'emprise des rigueurs du jugement et de la colère.

Mais celui qui sait donner, il transforme sa cruauté et il donne volontairement de la Tsedakah. Ce qui se rapporte à cet aspect de la Volonté, une notion 'd'esprit généreux', de 'don du cœur'. Il se montre volontairement satisfait en donnant **de tout son cœur** pour la Tsedakah. C'est pourquoi la Tsedakah se rapporte à cet aspect de 'l'esprit généreux', cette notion de Volonté qui a de l'influence sur le pauvre. Lui qui correspond à cette notion 'd'action', de 'colère'. Car ainsi il attire l'illumination de la Volonté vers ce qui correspond à l'action. Et grâce à cela, il transforme l'action et la colère en Volonté. Et alors également il voit concrètement qu'au début il était pauvre, dans la peine et la colère, à cause de sa grande pauvreté et de sa détresse. Et il se plaignait, que nous en soyons protégés, vers Hachem, béni soit-Il. Et il demandait qu'on lui donne suffisamment selon ses manques. Pour que grâce à cela son esprit s'apaise et qu'il soit satisfait. Pour qu'il se console et que disparaisse la colère qui s'est emparée de lui au début. Et pour que soit attiré sur lui cet aspect de l'illumination de la Volonté.

Et c'est l'essentiel du commandement de donner de la Tsedakah / de la charité. Pour annuler la colère, et pour transformer la colère en Volonté. Comme cela est mentionné en plusieurs endroits. Car l'essentiel de cet avertissement concernant la Tsedakah est dessiné à annuler les plaintes du pauvre. Comme il est mentionné dans le saint Zohar à propos du 'pauvre qui se plaignait' (Yiov 34). Il s'ensuit que grâce à la Tsedakah que l'on donne aux pauvres, grâce à cela il est possible de **transformer cette notion de colère** en aspect de l'action de la Volonté. Ce qui constitue l'essentiel de la descente de l'homme dans ce monde. Et c'est l'essentiel de l'ensemble de tous les commandements de la Torah, comme mentionné.

C'est pourquoi ce commandement de la Tsedakah équivaut à toute la Torah. Et partout où il est mentionné un commandement en général, il s'agit de **ce commandement de la Tsedakah**. Car l'essentiel de l'accomplissement de tous les commandements se rapporte précisément à ce monde de l'action. Il s'agit de transformer l'action en Volonté. Ce qui se réalise surtout au moyen de la Tsedakah.

C'est cette mise en garde (Devarim 15,10) « et que ton cœur ne soit pas craintif lorsque tu lui donneras ». Parce que l'essentiel de la Tsedakah, c'est la bonne Volonté. C'est la transformation de la colère et de la cruauté en Volonté. C'est la raison pour laquelle il importe de donner de Tsedakah **avec une bonne Volonté**, sans aucune méchanceté dans le cœur. Pour ainsi annuler la colère et attirer la Volonté. C'est cela l'essentiel de Tsedakah. Grâce à cela on mérite d'annuler tous les trente-neuf travaux des jours profanes. Ils sont sous l'emprise des

De tout son cœur

impuretés du serpent, cet aspect des trente-neuf malédictions. C'est (ibid.) « car c'est à cause de cette chose-là que Hachem te bénira », précisément 'Hachem te bénira', à l'opposé des malédictions de la faute du premier Homme, qui se rapporte aux trente-neuf travaux. Car grâce à la Tsedakah donnée de bonne Volonté, on mérite d'attirer l'illumination de la Volonté sur le monde de l'action. Et alors l'action est incluse dans la Volonté. Et grâce à cela toutes les actions sont annulées, et tous les trente-neuf travaux. Car le monde subsiste par Sa seule Miséricorde. Cet aspect de 'bénédition et de bonté'.

C'est (ibid.) « car c'est à cause de cette chose-là que Hachem te bénira dans toutes tes œuvres et partout où tu mettras ta main ». Car la bénédiction et la miséricorde sont attirées sur toutes les actions, grâce à l'éclairage de la Volonté. Jusqu'à mériter l'annulation complète de toutes les actions. Car désormais l'action se trouve incluse dans la Volonté. Tout est grâce à la Tsedakah, qui a transformé la colère, cet aspect de l'action, en Volonté, comme mentionné. C'est précisément (ment.) 'Hachem te bénira'. Ce qui se rapporte à la bénédiction des Cohanim / des prêtres, au sujet de la richesse. Car grâce à la Volonté on mérite cette notion de (Yeshayahou 61,5-6) « des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, etc. Mais vous, on vous appellera Cohanei / sacrificateurs de l'Éternel ». Et il s'ensuit que l'essentiel de la Tsedakah est destiné à **attirer la Volonté**, pour annuler la colère et les rigueurs les jugements, et pour élever l'action vers la Sainteté. C'est le secret de (Michlei 10,2) « mais la Tsedakah / la bienfaisance préserve de la mort ». Étant donné que la mort correspond à cette notion des rigueurs du jugement. Et la Tsedakah annule le jugement. Par rapport à cette notion (Devarim 6,25) « et ce sera une Tsedakah / une justice pour nous, si nous observons l'exécution de tous ces préceptes ». Car grâce à l'accomplissement des commandements, on reçoit la lumière de la Volonté.

Et c'est le secret de (Psaumes 36,7) « Ta justice est élevée comme les plus hautes montagnes ». Car la Tsedakah élève le monde. Ce principe de l'action correspondant à la Volonté. Et c'est toute la finalité de la Torah, **pour réparer le monde** selon la Royauté divine. Jusqu'à ce que se dévoile la Volonté suprême, dans toute l'œuvre de la Création. Et (Zehariah 14,9) « et Hachem sera Roi sur toute la terre. En ce jour Hachem sera Un et Son Nom sera Un ».

Et c'est le secret (Michlei 14,34) « la Tsedakah / la justice élève une nation ». Car grâce à la Tsedakah le monde tout entier s'élève. Cet aspect de l'action correspondant à la Volonté. Et c'est (ibid. 10,2 ment.) « mais la Tsedakah / la bienfaisance préserve de la mort ». Car la mort correspond à cet aspect de séparation. Mais la

Tsedakah rapproche et elle unit le supérieur avec l'intérieur.

Et c'est le secret de (Habakouk 2,4) « le Juste se soutient par sa Emounah / sa confiance ». Car la Emounah correspondant à la Volonté. Et la Tsedakah est un aspect de la Emounah en action. C'est (Yeshayahou 60,21) « et Ton Peuple, ils sont tous des Justes ». Car grâce à la Tsedakah, ils sont appelés Tsadikim / des Justes. C'est ce secret (Psaumes 111,3) « et Tsidkato / son équité subsiste pour toujours ». Car **la Tsedakah maintient le monde**. Ainsi, la finalité de toute la Torah consiste à faire et à pratiquer la Tsedakah et la justice. Pour construire un monde basé entièrement sur la Tsedakah / la charité. Jusqu'à ce que se révèle que le Roi dans le jugement et la justice sont sa lumière. Alors s'accomplira (Psaumes 89,15) « la justice / Tsedek et l'équité sont le fondement de Ton Trône », et (ibid. 85,14) « la justice marchera devant lui, et dirigera la voie de ses pas », et (Zehariah 14,9 ment.) « et Hachem sera Roi sur toute la terre. En ce jour Hachem sera Un et Son Nom sera Un »..

Et c'est le secret (Psaumes 89,15 ment.) « la justice / Tsedek, etc. », car tous les jugements doivent découler de cet aspect d'équité. Selon (Devarim 16,20) « c'est la justice, la justice seule que tu rechercheras ». Car il existe toujours une Tsedakah qui se trouve être supérieure à la Tsedakah ! Il y a cette Tsedakah en haut, entre l'homme et Hachem. Et il y a la Tsedakah en bas **entre l'homme et son prochain**, selon (ibid. 6,18) « fais ce qui est droit et bien aux yeux de Hachem ». Parce que la Tsedakah / la justice – la charité, elle relie le droit et le bien. Dans le but de réparer et de préparer le monde pour la Royauté divine. Jusqu'à ce que se dévoile la Tsedakah dans tous les mondes. Alors s'accomplira (Yeshayahou 11,9) « et la terre sera remplie de la connaissance de Hachem », et (ibid. 5) « la justice sera la ceinture de ses hanches ». Pour (Berechit 18,19) « vous observerez la voie de Hachem en pratiquant la Tsedakah / la justice et le jugement ».

Et il est écrit (Yeshayahou 1,27) « Tsion sera racheté par le droit / Michpat, et ses captifs seront libérés par la justice / Tsedakah ». Alors s'accomplira (ibid. 2,4) « Il sera un arbitre entre les nations et le précepteur de peuples nombreux », alors « de leurs glaives ils forgeront des socs de charrue », et « un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple ». Et « on n'apprendra plus l'art de la guerre ». Car tout se trouvera inclut dans cette notion de Tsedakah / de charité. Et se dévoilera (Michlei 10,25) « le Juste est le fondement du monde ». Et (Habakuk 2,4) « le Juste vivra par sa Emounah ». Et (Devarim 6,25) « et ce sera pour nous la Justice ». Car (ibid. 15,10) « c'est la raison pour laquelle Hachem te bénira ». Pour (ibid. 11,21) « que tes jours se multiplient ».

Pour réparer le monde