

AVRAHAM
אברהם

הושפיזין קדישין
אברהם
משה יצחק
אדרת יוסף
דוד

HOUSHPIZINE

QUE CE LIVRE CONTRIBUE
À LA RÉUSSITE SPIRITUELLE
ET MATÉRIELLE
DE MES GRANDS-PARENTS
ALBERT AVRAHAM &
DENISE DINA CHICHE
QU'HACHEM LEUR ACCORDE
UNE LONGUE VIE ET QU'ILS AIENT
LE MÉRITE DE VOIR LEURS ENFANTS
ET PETITS-ENFANTS SUR LE CHEMIN
DE LA TORAH & DES MITSVOT.

L'INVITATION

Avant de pénétrer dans la Souka, on se tient devant l'entrée et on récite le texte suivant :

לְשֵׁם יְחִוּד קֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא וְשְׂכִינָתָהּ בְּדַחֲלֵו
וְרַחֲמוֹ וְרַחֲמוֹ וְדַחֲלֵו, לְיַחְדָּא שְׁם אוֹת י' וְאוֹת
ה' בְּשֵׁם אוֹת ו' וְאוֹת ה' בְּיַחְדָּא שְׁלִים בְּשֵׁם כָּל
יִשְׂרָאֵל, לְאַקְמָא שְׂכִינָתָא מַעְפָּרָא וּלְעֻלּוֹי שְׂכִינָת
עֲזָנּוּ, וּבְשֵׁם כָּל הַנִּפְשׁוֹת וְהַרוּחֹת וְהַנְּשָׁמוֹת
הַמְתִּיחִים אֶל שְׂרָשֵׁי נַפְשָׁנוּ רוּחָנוּ וְנַשְׁמָתָנוּ,
וּמִלְבוּשֵׁיהֶם וְהַקְרוּבִים לָהֶם שְׁמִכְלָלוֹת אֲצִילוֹת
בְּרִיאָה יִצְרָה עֲשִׂיהָ, וּמִכָּל פְּרָטֵי אֲצִילוֹת בְּרִיאָה
יִצְרָה עֲשִׂיהָ דְּכָל פְּרָצוּף וּסְפִירָה דְּפְרָטֵי אֲצִילוֹת
בְּרִיאָה יִצְרָה עֲשִׂיהָ. הֵנָּה אֲנַחְנוּ בָּאִים לְקִים
מִצְוֹת עֲשֵׂה לְיֹשֵׁב בִּסְפָכָה. כְּמוֹ שְׁצֻנּוּ יְהוָה יִאֲהֻדְנוּ
אֱלֹהֵינוּ בְּתוֹרָתוֹ הַקְדוּשָׁה עַל יְדֵי מַשֶּׁה רַבֵּנוּ עָלָיו
הַשְּׁלוֹם (וְיִקְרָא כֵּן, מִבְּ-מִנּוּ) "בִּסְפָּכוֹת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים, כָּל
הָאָזָרָה בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בִּסְפָּכוֹת: לְמַעַן יֵדְעוּ
דּוֹרוֹתֵיכֶם כִּי בִּסְפָּכוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם": לְתַקֵּן שְׂרָשׁ מִצְוָה
זוֹ בְּמָקוֹם עֲלִיוֹן. לַעֲשׂוֹת פּוֹנֵת יוֹצְרָנוּ שְׁצֻנּוּ
לַעֲשׂוֹת מִצְוָה זוֹ. לְהַשְׁלִים אֵילָן הָעֲלִיוֹן וּלְהַקִּים
סֶפֶת דָּוִד לְהַחְזִיר הָעֵטֶרָה לְיִשְׁנָתָהּ. וּלְהַשְׁלִים
שְׁלֵמוֹת תַּקּוֹן הַנִּפְשׁוֹת וְהַרוּחֹת וְהַנְּשָׁמוֹת
שְׁמִכְלָלוֹת אֲצִילוֹת בְּרִיאָה יִצְרָה עֲשִׂיהָ וּמִכָּל

פֶּרְטִי אֲצִילוֹת בְּרִיאָה יִצִּירָה עֲשֵׂיהָ. וַיְהִי רָצוֹן
מִלְּפָנֶיךָ יְהוָה ^{יאהדונגהי} אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. שִׁיָּהָ
עֲתָה עֵת רָצוֹן לְהִיּוֹת עוֹלָה מִצְוָה זוֹ לְפָנֶיךָ :

וּבִבְחַח מִצְוָה זוֹ יִמְשֹׁךְ הַחֶסֶד הַפְּנִימִי הָעֲלִיוֹן
הַנִּקְרָא יוֹמָם. יוֹמָא דְכָלִּיל לְבָלֵהוּ יוֹמִי שְׁהוּא
הַחֶסֶד שֶׁבַחֶסֶד מֵאִימָא עֲלָאָה לְרַחֵל אִמְנוּ. וְגַם
תִּקְבֵּל עוֹד רַחֵל אִמְנוּ הַחֶסֶד הָעֲלִיוֹן שֶׁבַכְל
הַחֶסֶדִים דְּאֹר מְקִיף מֵאִימָא עֲלָאָה קַדִּישָׁא שְׁהוּא
הַחֶסֶד שֶׁבַחֶסֶד שְׁבָה:

וְהוֹכֵן בְּחֶסֶד כֶּסֶף וַיִּתְּמַתְקוּ הַגְּבוּרוֹת וַיִּתְּבַסְמוּ.
וְכִמּוֹ שְׁנֶאמַר ^{(שיר השירים ב, ה):} "וַיִּמְיֵנוּ תַחֲבַקְנִי". וְהִנֵּה
אֲנַחְנוּ יִשְׂרָאֵל בְּנֵי הַמַּלְכוּת רַחֵל עֲקֶרֶת הַבֵּית.
עֲשִׂינוּ הַסֶּפֶה בְּמִצְוֹת יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֲשֶׁר הִיא בְּנִגֻּד
עֲנֵנִי כְבוֹד. כִּפְתּוּב ^{(במדבר י, לד):} "וְעֵנֶן יְהוָה עָלֵיהֶם
יוֹמָם". וְהֵם שִׁבְעָה עֲנָנִים. וּבְנִגְדָם הֵם שִׁבְעַת יְמֵי
הַסֶּפֶה. וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ יוֹשְׁבִים בְּצֵל אֹר הַמְּקִיף
הַמִּתְפַּשֵּׁט עָלֶיהָ הַמְּקִיף וְסוֹבֵב אוֹתָהּ. וּבִישִׁיבֵיתנוּ
בָּהּ יִמְשֹׁךְ אֵלֵינוּ מִן הָאֹר הַמְּקִיף הַהוּא:

אֲבִינוּ אָב הֶרְחֵמֶן, פָּרוּשׁ עֲלֵינוּ סֶפֶת שְׁלוֹמָךְ.
וְתִקְנֵנוּ בְּעֶצֶה טוֹבָה מִלְּפָנֶיךָ. וּבְצֵל כְּנָפֶיךָ
תִּסְתִּירֵנוּ. וְשִׁמּוֹר צִאתָנוּ וּבּוֹאֵנוּ לְחַיִּים טוֹבִים
וּלְשָׁלוֹם. וַיִּתְּקִים בָּנוּ מִקְרָא שְׁפָתוֹב עַל יְדֵי דָוִד
מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל ^{(תהילים קכא, ה):} "יְהוָה יִתְּמַתְקֵנוּ שְׁמֶרְךָ, יְהוָה יִתְּמַתְקֵנוּ

צִלָּהּ עַל יַד יְמִינָהּ: "כִּי הָיִיתָ עֲזָרְתָהּ לִי, וּבְצִלָּהּ
בְּנִפְיָהּ אֶרְנֶן" (שם סג, ח): וַיִּתְּקִים בָּנוּ מִקְרָא שְׁכָתוֹב עַל
יְדֵי הוֹשֵׁעַ הַנָּבִיא (יד, ח): "יֵשְׁבוּ יֹשְׁבֵי בְצִלּוֹ יַחֲיוּ דָגָן
וַיִּפְרָחוּ כַגֶּפֶן": וַיִּתְּקִים בָּנוּ מִקְרָא שְׁכָתוֹב עַל יְדֵי
יִשְׁעִיָּה הַנָּבִיא (נא, טז): "וְאֲשֶׁם דְּבָרֵי בְּפִיהָ וּבְצִלָּהּ יְדֵי
בְּסִיתֶיהָ, לִנְטֹעַ שָׁמַיִם וְלִיסּוֹד אָרֶץ, וְלֵאמֹר לְצִיּוֹן
עֲמִי אֲתָה:

יוֹמָם יִצְוֶה יְהוָה יִחְסְדוּ וּבְלִילָהּ שִׁירָה עֲמִי.
תִּפְלָה לְאֵל חַיִּי: הֲרֵאֵנוּ יְהוָה יִחְסְדוּ. וַיִּשְׁעֶהָ
תִּתֵּן לָנוּ: וַיִּחְסֵד יְהוָה יִחְסְדוּ מְעוֹלָם וְעַד עוֹלָם עַל
יִרְאָיו. וַצִּדְקָתוֹ לִבְנֵי בָנִים: הוֹדוּ לַיהוָה יִחְסְדוּ כִּי
טוֹב. כִּי לְעוֹלָם חֲסִדוֹ:

אוֹהֵב צִדְקָה וּמִשְׁפָּט. חֲסֵד יְהוָה יִחְסְדוּ מְלָאָה
הָאָרֶץ: הוֹדוּ לְאֵל הַשָּׁמַיִם. כִּי לְעוֹלָם חֲסִדוֹ: יְהִי
חֲסִדָּהּ יְהוָה יִחְסְדוּ עָלֵינוּ. כַּאֲשֶׁר יַחֲלֵנוּ לָהּ: הִנֵּה עֵין
יְהוָה יִחְסְדוּ אֵל יִרְאָיו. לְמִי־חָלִים לְחֲסִדוֹ:

אֲתָה יְהוָה יִחְסְדוּ לֹא תִכְלֹא רַחֲמֶיךָ מִמֶּנִּי. חֲסִדָּהּ
וְאַמְתָּה תִּמְיד יִצְרוּנִי: דְּמִינוּ אֱלֹהִים חֲסִדָּהּ. בְּקֶרֶב
חִיכְלָהּ: נְחִית בְּחֲסִדָּהּ עִם זֶה גְּאֻלָּתָהּ. נִהְלֶתָּ בְּעֶזְרָהּ
אֵל גִּוֵּה קִדְשָׁהּ: יְהוָה יִחְסְדוּ יִגְמֹר בְּעֵדֵי. יְהוָה יִחְסְדוּ
חֲסִדָּהּ לְעוֹלָם. מַעֲשֵׂי יָדֶיךָ אֵל תִּרְרָה:

אַל מָלֵא רַחֲמִים פָּרוּשׁ עָלֵינוּ סֶפֶת רַחֲמִים וְשָׁלוֹם.
 כִּי אַתָּה יְהוָה יִאֲהוּדְנִי חֲפֹרֶשׁ סֶפֶת שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל
 כָּל יִשְׂרָאֵל וְעַל יְרוּשָׁלַּיִם עִיר הַקֹּדֶשׁ תִּבְנֶה
 וְתִכְוֶנֶן בְּמַהֲרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

עוֹלוּ אֲשִׁפִּיזִין עֲלָאִין קְדִישִׁין. עוֹלוּ אֲבָהִן
 עֲלָאִין קְדִישִׁין לְמַתָּב בְּצֵלָא דְמַהֲיִמְנוּתָא עֲלָתָה.
 בְּצֵלָא דְקוּדְשָׁא בְּרִידָה הוּא : לִיעוֹל אֲבָרָהִם
 רַחֲמֵימָא אָבָא קְדִישָׁא. וְלִיעוֹל עֲמִיָּה: יִצְחָק וְיַעֲקֹב,
 מֹשֶׁה אֲהֲרֹן, יוֹסֵף וְדָוִד:

On pénètre dans la Souka et on pose la main sur la chaise
 réservée aux Oushpizine, puis on dit :

זֶה חֶפְסָא שֶׁל שִׁבְעָה אֲשִׁפִּיזִין עֲלָאִין קְדִישִׁין.
 "בִּפְסוּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים". תִּיבּוּ אֲשִׁפִּיזִין
 עֲלָאִין קְדִישִׁין. תִּיבּוּ אֲבָהִן עֲלָאִין קְדִישִׁין לְמַתָּב
 בְּצֵלָא דְמַהֲיִמְנוּתָא עֲלָתָה. בְּצֵלָא דְקוּדְשָׁא בְּרִידָה
 הוּא. זַכָּאָה חוֹלְקָנָא וְזַכָּאָה חוֹלְקָהוֹן דִּישְׂרָאֵל.
 דְּכַתִּיב "כִּי חֶלֶק יְהוָה עִמּוֹ, יַעֲקֹב חֶבֶל נִחְלָתוֹ":

Puis on s'assoit dans la Souka et on dit :

וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בְּיָמִים, וְיְהוָה בֵּרַךְ אֶת אֲבָרָהִם
 בְּכָל: 7fois

שׁוּבָה יְהוָה יִאֲהוּדְנִי חֲלָצָה נַפְשִׁי. הוֹשִׁיעֲנִי לְמַעַן
 חֲסִדְךָ: יְהִי חֲסִדְךָ יְהוָה יִאֲהוּדְנִי עָלֵינוּ. בְּאֲשֶׁר יַחֲלֶנּוּ
 לָךְ: קוֹמָה עֲזֹרָתָה לָנוּ. וּפִדְנוּ לְמַעַן חֲסִדְךָ:

AVRAHAM ET LA FÊTE DE SOUKOT

L'opportunité de recevoir les Oushpizine, chaque jour de Soukot, représente un cadeau exceptionnel d'Hakadoche Baroukh Hou, à la condition que nous réussissions à le percevoir et à le ressentir.

Ce cadeau a été offert aux Bnei Israël par le mérite d'Avraham Avinou, comme nous l'explique le Chem mi Chemouël :

Dans le Midrach Béréchit Raba il est écrit qu'Hachem a promis à Avraham qu'il serait récompensé pour avoir dit aux trois anges qui lui avaient rendu visite « ... et reposez vous sous cet arbre. » (Béréchit 18, 4) La récompense promise par Hachem fut la suivante :

« Dans les Soukot vous habitez sept jours... » (Vayikra 23, 42).

En quoi la mitsva de la Souka représente-t-elle une récompense ? En effet, la Souka est déjà une mitsva en soi ! Dans la mesure où une Mitsva est un commandement Divin, comment considérer qu'un devoir peut avoir la valeur d'un cadeau ?

Expliquons cela grâce aux propos du Zohar Hakadoche, qui montre que le verset « Dans les soukot vous habitez sept jours... » (Vayikra 23, 42) fait référence aux Oushpizine venant nous rendre visite dans nos Soukot.

C'est cette visite qui représente la récompense.

Le Midrach nous enseigne que le début du verset « Dans les soukot vous habitez sept jours... » (Vayikra 23, 42) se

LE MÉRITE DE LA BRIT MILA

Quel lien peut-il y avoir entre Avraham et la fête de Soukot ? L'auteur du « Barekh Moché » nous le dévoile de la plus belle des façons...

Dans la Torah, (Beréchit 18, 1), il est écrit : « Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente, par la chaleur du jour. »

Rachi nous explique qu'Hachem s'est dévoilé à Avraham dans les plaines de Mamré, car Mamré l'avait conseillé à propos de la Brit Mila.

Rachi puise sa source dans le Midrach Tan'houma Parachat Vayéra, dans lequel apparaît le récit suivant :

Avraham avait trois amis : Anère, Echkol et Mamré.

Après qu'Hachem ait ordonné à Avraham de se circoncire, ce dernier alla demander conseil à ses trois amis.

Avraham se rendit tout d'abord chez Anère et lui expliqua l'ordonnance d'Hachem, puis il lui demanda conseil sur la façon d'agir. Anère lui répondit ainsi : « Souhaites-tu donc t'handicaper ? Les proches des rois que tu as tués peuvent surgir à tout moment pour t'assassiner et ton état ne te permettra pas de fuir ! »

Insatisfait du conseil, Avraham se rendit auprès d'Echkol. De la même façon, il lui expliqua l'ordonnance d'Hachem et lui demanda conseil sur ce qu'il devait faire. Echkol lui répondit : « Tu es déjà âgé, si tu te circoncis, tu perdras beaucoup de sang, tu ne le supporteras pas et tu en mourras. »

“ Comment moi, pourrais-je te conseiller à propos d’une telle ordonnance ? Cet ordre vient de Celui qui t’a sauvé de la fournaise ardente. C’est également Lui qui a fait tant de miracles pour toi lors des guerres que tu as menées contre les rois, et dont tu es sorti victorieux. Tu n’a donc qu’à agir selon Son ordonnance !”

Hachem dit à Mamré :

« Tu lui as donné le conseil de se circoncire, ainsi Je me dévoilerai à lui dans ton territoire. »

Sur ces mots du Midrach, les Tossefot posent la question suivante : " Comment est-il possible qu'un homme tel qu'Avraham, qui par la force de sa Emouna et de son Bita'hona avait pu se mesurer et surmonter toutes les épreuves qu'Hachem lui avait envoyées, demande conseil à des amis pour l'accomplissement de la Mitsva de Brit Mila, alors qu'il en avait reçu l'ordre Divin !? "

Par ailleurs, comment Anère et Echkol ont-ils pu répondre de la sorte, alors qu'ils avaient aussi été témoins des miracles qu'Hachem avait accomplis pour Avraham ? Comment pouvaient-ils s'inquiéter pour la sécurité ou la santé d'Avraham si celui-ci exécutait l'ordre Divin ?

Le Hatam Sofer écrit dans ses Drachot (Chabbat Chouva 29a). Pourquoi la fête de Soukot, qui a été instaurée en souvenir des Nuées de Gloire, se déroule-t-elle en Tichri, alors que les Nuées de Gloire étaient présentes toute l'année dans le désert, et cela pendant les quarante ans que les Bnei Israël s'y trouvèrent ?

Pourquoi par ailleurs, ne pas fêter le souvenir du puits de Myriam et de la Manne, qui étaient eux aussi des miracles dévoilés ? Pourquoi ne rappeler que le souvenir des Nuées de Gloire ?

La joie de la fête de Soukot tient son origine dans le pardon accordé par Hachem aux Bneï Israël à l'issue de Yom Kippour. La preuve que les Bneï Israël ont été pardonnés de la faute du Veau d'or est le retour des Nuées de Gloire dans leur camp.

En effet, lors de la faute du Veau d'Or, les Nuées de Gloire avaient disparu du camp d'Israël. Mais après Yom Kippour, les Bneï Israël furent pardonnés. Moché descendit le lendemain du mont Sinaï et demanda aux Bneï Israël d'apporter des offrandes d'or, de cuivre... Ces offrandes, qui seront utilisées pour la construction du Michkan, serviront d'expiation à la faute du Veau d'Or. Tout le peuple s'agita pendant quatre jours, afin d'apporter ce qu'il avait de plus cher. C'est alors que les Nuées de Gloire réapparurent. Une grande joie régna ce jour-là dans le camp d'Israël, car ce fut le signe que leur faute avait été expiée.

C'est donc le 15 Tichri que les Nuées de Gloire se réinstallèrent dans le camp et que les Bneï Israël retournèrent dans leurs Soukot.

Il est écrit dans les Pirkei de Rabbi Eliezer qu'Avraham fut circoncis le jour de Yom Kippour. En effet, chaque année, Hakadoche Baroukh Hou voit le sang de la Mila d'Avraham Avinou et pardonne les fautes de ses enfants lors de Kippour.

Le pardon qu'Hachem nous accorde le jour de Kippour pour la faute du Veau d'Or, revient donc entièrement au mérite du sang de la Mila d'Avraham Avinou !

EN TOUTE SÉCURITÉ

Comme nous le savons et comme le monde nous le rappelle sans cesse s'il nous arrivait de l'oublier, le peuple juif est différent. Ce n'est pas du racisme, ni de l'orgueil, c'est la réalité !

Nous sommes le peuple élu, nous sommes les Bneï Israël, les enfants de D.ieu !

La fête de soukot souligne cette différence.

En effet, en général un homme se sent plus en sécurité lorsqu'il est dans sa demeure que lorsqu'il est à l'extérieur. Sa maison le met à l'abri du froid et des intempéries, ainsi que des bêtes ou des brigands. Mais hors de ces limites, l'homme est alors beaucoup moins confiant et se sent plus exposé aux dangers.

Quant à nous, Bneï Israël, tout au long de l'année, nous savons que la sécurité ne vient pas de nos maisons, car tout est entre les mains d'Hakadoche Baroukh Hou et ce n'est que Lui qui veille sur nous.

C'est d'ailleurs ce que signifient les trois lettres inscrites à l'extérieur de nos Mezouzot : ש - ד - י - Chomer Dlatot Israël – Gardien des portes d'Israël.

Mais le plus étonnant dans cette attitude qui fait notre spécificité, c'est notre engouement à l'arrivée de la fête de Soukot.

En effet, nous quittons alors nos maisons, nos biens et nos meubles, pour rejoindre une Souka parfois étroite et toujours moins confortable. Nous n'avons plus de murs de briques ou de béton, mais des murs de toile ou de bois, pour les Soukot les plus luxueuses.

A DROITE OU A GAUCHE

Nos Sages nous enseignent que le bouquet des quatre espèces végétales que nous prenons lors de la fête de Soukot, est à l'image des différents « types » de Juifs :

Le étrogue, doté d'un bon parfum et d'un bon goût, représente le Sage, le Talmid 'Hakham, l'élite du peuple, riche de savoir, de sagesse et de Mitsvot.

Le loulav, qui est une branche de palmier, est sans parfum, mais porteur de fruits que sont les dattes.
Il représente les Juifs qui ont des connaissances en Torah, mais n'ont pas de bonnes actions.

Le hadass (myrte), doté d'un parfum mais privé de fruits comestibles, représente les personnes qui ont des bonnes actions mais ne possèdent pas de connaissance en Torah.

La arava (saule), dépourvue de fruit et de parfum, représente ceux qui n'ont ni connaissance, ni zèle pour l'accomplissement des Mitsvot.

Le Rav Yéhouda Tsadka Zatsal, dans son livre "Kol Yéhouda", rapporte une question citée dans la Guémara Souka 37b : Raba pose la question suivante :

« Comment se fait-il qu'on dispose le loulav à droite et le étrogue à gauche ? En effet, d'un côté il y a trois Mitsvot et de l'autre une seule mitsva ! »

Rav Tsadka développe et étoffe la question de la Guémara.

« Comment se fait-il que le étrogue, qui représente le Sage Talmid 'Hakham, l'élite du peuple, se trouve à gauche, alors

Comme l'explique le Rambam Hilkhos Téhouva (3, 3), après la mort, notre compteur de Mitsvot s'arrêtera et nous serons jugés sur le chiffre qui y figurera.

Essayons d'expliquer cette notion par la parabole suivante :

Deux complices de nombreux vols, crimes et autre, meurent. L'un des deux, reçu parmi les méchants, chercha son ami dans tous les coins du Guehinome persuadé de le retrouver logé à la même enseigne que lui. Ne le trouvant point il regarda en direction des Justes et le trouva, jouissant de la lumière Céleste. Il protesta et proclama que son jugement avait été faussé.

On lui répondit cependant que son ami avait eu assez d'intelligence pour se repentir avant de mourir. Il rétorqua que lui aussi, à présent, souhaitait faire Téhouva !

Mais on lui expliqua que c'était impossible : le monde ici-bas est considéré comme une préparation au monde futur, comme erev Chabbat (veille de Chabbat). Comme il est dit dans la Guémara Avoda Zara 3a : « Celui qui s'est donné de la peine erev Chabbat mangera durant le Chabbat. »

Si nous ne préparons rien, nous n'aurons rien !

C'est pour cela que nos Sages nous enseignent dans les Pirkei Avot : « Fais Téhouva un jour avant ta mort... » A ce sujet, la Guémara Chabbat 153a rapporte le récit suivant :

Les élèves de Rabbi Eli'ézer lui demandèrent : « Est-ce qu'un homme sait quand viendra son heure de mourir ? » Justement leur répondit-il, « fais Téhouva aujourd'hui de peur que demain tu ne meures... » Ainsi, tous tes jours auront été vécus dans la Téhouva.

Il est écrit « Qu'à tout moment, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne cesse de parfumer ta tête » Kohélet (9, 8). Rabénou Yona (Chaarei Tchouva 2, 15) nous enseigne que la

Le Midrach Kohélet (9, 6), compare cela à la femme d'un marin qui chaque jour se parait et se maquillait alors que son mari était en mer. Ses voisines lui demandèrent « Ton mari n'est-il pas en mer ? Pourquoi te pares-tu ainsi ? » Elle leur répondit « Mon mari est marin ; un vent se lèvera peut-être et le ramènera rapidement, c'est alors que je serai déjà prête à le recevoir. »

Rabénou Yona poursuit : « Un homme doit trouver chaque jour de nouvelles Mitsvot à accomplir, de peur que n'arrive son tour de disparaître et que son manque de Mitsvot ne lui fasse défaut. » Le Midrach Kohélet (3, 24) dit : « Si un homme accomplit une Mitsva peu avant sa mort, on considérera qu'il a accompli toute la Torah et qu'il ne lui manquait que cette Mitsva. Par contre, celui qui commet une avéra peu avant sa mort, sera considéré comme ayant négligé toute la Torah...

« Ce qui est courbé ne peut être redressé », toute personne sensée ne devra avoir aucune certitude dans ce monde quant au lendemain. Penser à ce concept en permanence nous assurera d'échapper au péché et de nous réserver la meilleure des places dans le monde futur.