

Vayakhel, Parah (356)

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אתם (לה.א.)
« Moché réunit toute l'assemblée des Bné Israël et leur dit : Voici les choses qu'Hachem a ordonné de faire » (35,1)

Moché a rassemblé les bné Israël le lendemain de Yom Kippour, après leur repentir pour le péché du Veau d'or. **Le Likoutim Hadachim** explique que la source de la sainteté est l'unité (*ahdout*). Après la faute du Veau d'or, le peuple juif avait besoin d'une influence de sainteté. C'est pourquoi **Moché Rabbeinou** les a rassemblés en créant un sentiment d'unification, l'incarnation de la sainteté.

ששת ימים תעשה מלאכה (לה.ב.)
« Six jours, le travail sera fait » (35,2)

La première loi que **Moché Rabbeinou** a transmise au peuple, après être descendu de la montagne avec les deuxièmes Tables, c'est le respect du Chabbat. Pour quelle raison ? En fait, après la faute du veau d'or, les Hébreux eurent peur que cette faute eut pour conséquence qu'ils perdent le mérite d'avoir le statut particulier de 'fils d'Israël'. Ils redoutèrent que Hachem les considère désormais uniquement comme 'fils de Noah', à l'image de tous les autres peuples. Ainsi, pour apaiser leurs craintes et leur faire savoir qu'ils n'ont pas perdu leur grandeur, Moché leur enseigna particulièrement la loi du respect du Chabbat. En effet, seul un fils d'Israël a le droit et le devoir de respecter Chabbat. Le respect du Chabbat est interdit à un fils de Noah. En leur enseignant le respect du Chabbat, Moché leur fit savoir qu'ils continuent à bénéficier de rester des 'fils d'Israël', toujours concernés par le Chabbat. La faute du veau d'or leur a donc été pardonnée et ne leur a pas fait perdre cette dimension.

Rav Yossef Zonenfeld

בצלאל בן אוּרִי בן חוּר לְמִשֶׁה הַזֶּה (לה.ל.)
« Betsalel fils de Ouri et de Hour de la tribu de Yehouda » (35,30)

Pourquoi la Torah remonte-t-elle la généalogie de **Betsalel à Hour**, son grand-père ? En remontant sa généalogie à Hour, la Torah veut enseigner que cette intelligence lui est venue par le mérite de son grand-père, Hour. En effet, quand le peuple fit le veau d'or, Hour essaya à tout prix d'empêcher la faute, et pour cela, il fut prêt même à donner sa vie et le peuple le tua. Une telle attitude s'oppose au bon sens. Hour a agi pour l'Honneur d'Hachem, sans aucune logique et aucune considération.

L'intelligence de l'homme lui permet de se protéger et de sauver sa vie. Hour mit son intelligence de côté et donna sa vie pour empêcher la faute. Hachem le récompensa en lui donnant Bétsalel comme petit-fils, qui fut justement doté d'une intelligence extraordinaire.

Méchèkh Hokhma

ויעשו..... את המשכן (לו.ח.)

« Ils firent ... le Michkan » (36,8)
 Dans toute la Torah, il est répété à sept reprises les éléments de la fabrication du Michkan. En effet, nos Sages enseignent qu'il existe sept cieus. Le septième ciel est le Lieu de la demeure de la Chékhina. L'objectif de la fabrication du Michkan est de faire descendre la Chékhina pour qu'Elle réside au sein du peuple juif. Pour cela, la Torah répète et réitère la fabrication du Michkan à sept reprises. Chaque répétition permet à la Chékhina de descendre d'un niveau : Du septième ciel au sixième, du sixième au cinquième etc... Par la septième reprise, la Chékhina put descendre du premier ciel jusqu'à la terre. C'est ainsi que la Chékhina a pu résider dans le Michkan sur terre, parmi les juifs.

Gaon de Vilna

ויצו משה ויעבירו קול במחנה... איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה... ויבטל העם מהביא (לו.ו.)

« Ils transmirent le message...: Homme ou femme ne feront plus le travail... Et le peuple cessa d'apporter »(36,6)

Quel rapport entre l'ordre d'arrêter le travail sacré de construction du Michkan et l'arrêt du peuple d'apporter des offrandes ? En fait, le peuple avait déjà amené suffisamment d'offrandes pour fabriquer le Michkan. Mais dans leur élan, on ne pouvait plus les arrêter d'en apporter, car ils étaient tellement poussés par leur grande générosité et leur bonne volonté qu'ils ne pouvaient pas se freiner. Ainsi, pour les stopper, le conseil qu'il fallait appliquer était de déclarer qu'il fallait arrêter le travail de construction. Car tant que le peuple voyait le travail se faire, cela les encourageait d'apporter encore des offrandes, car cela créait une stimulation. Mais, quand on arrêta le travail, alors cela entraîna aussi que le peuple cesse d'apporter des offrandes. Ainsi, le fait de déclarer d'arrêter le travail, c'était l'astuce pour arrêter les offrandes. Tout cela met en évidence la grande générosité du peuple.

Hidouché haRim

ויעש שני כרבים זהב (לז.ז)

« On fit deux kerouvim en or » (37,7)

Il y a de quoi s'étonner : Pourquoi les k'rouvim avaient-ils le visage d'enfants, et non le visage d'un Tsadik ou bien d'un ange ? Le sefer « **Maskil el dal** » l'explique d'après l'enseignement des Sages selon lequel « **Cher est l'homme qui a été créé à Son image** ». Rav Haïm Vital a écrit au nom du Ari zal que même un non-juif qui vient de naître est à l'image de D., mais quand il grandit et faute cette image le quitte, et il en va de même pour un juif que l'image de D. quitte quand il faute. Comme l'image d'un jeune enfant, avant qu'il grandisse et pêche, est à l'image de D., c'est elle qui a été choisie pour se trouver sur l'Arche d'Alliance. C'est une image sainte et pure, qui a été gravée sous le Trône de gloire.

Le Zohar Haquadoch donne une ségoula pour quelqu'un de coléreux : qu'il regarde un jeune enfant, alors sa colère s'apaisera. Tout cela parce que l'image d'un jeune enfant a la sainteté de l'image de D., et elle a sur l'homme l'influence de le ramener vers le bien et de le calmer.

ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת כמראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד (לח,ח)

Il fit le bassin de cuivre et son socle en cuivre en utilisant les miroirs des femmes qui se rassembraient à l'entrée de la Tente d'assagnation . (Vayakhél 38;8)

Le Maguid de Mézéritch disait: Chacun doit considérer son prochain comme un miroir. De même que le miroir reflète les défauts, ainsi en voyant les défauts de son prochain, on doit les reconnaître chez soi-même et apprendre comment s'en débarrasser. Tel est le sens de l'enseignement: « **Qui est sage? Celui qui apprend de tout homme** » (Avot 4;1).

Quand les Cohanim venaient se laver les mains et les pieds avant d'accomplir le service, et qu'ils devaient aussi se laver de toute imperfection spirituelle, de tout défaut et de tout intérêt personnel, le bassin de cuivre composé de miroirs leur rappelait que, pour voir leurs propres défauts, il leur fallait se sentir concernés par leurs prochains. S'ils ne regardaient qu'eux-mêmes, il leur serait très difficile de découvrir leurs défauts.

Parah Adouma

Le Hafets Haim, explique que la Parah Adouma nous enseigne une vérité essentielle: Une personne peut atteindre la pureté même après avoir été souillée, à condition d'accepter de suivre la volonté d'Hachem ! même lorsque cela dépasse notre compréhension. De même, un juif, quel que soit son niveau, peut toujours revenir vers Hachem et se purifier. Le paradoxe du serviteur d'Hachem,

la Parah Adouma purifie les impurs mais rend impur celui qui l'accomplit. Le Hafets Haim y voit une analogie avec les maîtres de Torah et les éducateurs : il peut être influencé négativement, mais il permet à ses élèves de retrouver la pureté. C'est le rôle du Rav : être prêt à donner de soi pour élever les autres.

La connexion avec la parole

Le Hafets Haim explique que la parole a un pouvoir similaire à la Parah Adouma. Un mot peut purifier une âme, inspirer une personne et la rapprocher d'Hachem. Mais une parole négative, lachon Hara peut salir celui qui l'écoute et celui qui la prononce. Ainsi, tout comme la Parah Adouma nous rappelle l'importance de la pureté rituelle, elle nous enseigne aussi l'importance de la pureté dans nos paroles et nos pensées.

Halakha : Les lois du Lachon Harah

Lachon Hara émis par une personne digne de confiance.

L'interdiction de tenir des propos diffamatoires pour vrais s'applique également dans le cas où le locuteur jouit de notre confiance ou est réputé comme une personne digne de foi. Plus encore, il est interdit de le rapporter plus loin s'il y a lieu de juger favorablement la victime de la médisance. Notons que de jours, une telle personne, dont le témoignage équivaut à celui de deux témoins et à qui l'on peut prêter foi, n'existe pas.

Hafets Haim Abrégé

Dicton : Une gifle passe , un mot reste

Proverbe Yiddish

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, אברהם בן חנה רחל שרה, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, יוצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרדס, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדים קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זוהירה, ראובן בן איזא, ויקטוריה שושנה בת ג'וים חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוון אזיזה. שלום בית : גיולה חיה בת סופי לבנה ואלן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג'. זיווג הגון : קלואי אורה בת סופי לבנה, לולה לאה בת סופי לבנה, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה, מרים בת רבקה. הצלחה רבה בכל : נאור דוד בן יעל דינה, ליטל בת יעל דינה, לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן גייוול לאוני. לעילוי נשמת : ראובן בן חנינה, גיינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. אמיל חיים בן עזו עזיזה, אליהו בן מרים, ניסים חי הוברט בן ג'ולי, ליליאן רוזה בת אוטה נג'מה, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסטרייה כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרוקה.

