

Tetsave (354)

וְאַתָּה הַצִּוְיָה אֶת (כו,כ)

Pour toi, tu ordonneras (Tétsavé) ... (Tétsavé 27; 20)

Le mot **Tétsavé** (תצווה) contient les initiales de l'expression : **Tsa'akat adal takchiv vétochia** (צעקת הדל תקש'ב ותוש'ע) tu es attentif au cri du pauvre. Notre Paracha traite de l'allumage de la **Ménora** qui fait allusion à la Torah. Ainsi, on ne peut sous prétexte d'étudier la Torah, être sourd au cri de celui à qui il faut porter secours. L'étude de la Torah ne dispense pas d'être attentif à apporter aide et soutien à celui qui est dans le besoin...

Guévourot a Torah

וְאַתָּה הַקָּרֵב אֶלֶיךָ אֶת אֶהֱרֹן אָחִיךָ (כח.א)

« Et toi, rapproche de toi Aharon ton frère » (28,1)

Moché symbolise l'étude de la Torah. C'est lui qui l'a faite descendre sur terre. Aharon, par contre, représente le service d'Hachem, à travers son travail dans le Michkan en tant que Cohen. De nos jours où le Temple n'est plus présent, cela a été remplacé par la prière qui constitue le service du cœur. Hachem vient signifier ici à Moché que certes l'étude de la Torah est fondamentale, c'est même la base. Mais pour être vraiment complète et parfaite, on doit y associer la prière et la dévotion qui renforce le lien de l'homme avec son Créateur. Dans l'étude, c'est Hachem Qui s'adresse à l'homme. Dans la prière, c'est l'homme qui s'adresse à Hachem. Les deux sont indispensables. « Et toi (Moché), rapproche de toi Aharon ton frère ».

Ohr Chmouël

וְאֵלֶּה הַבְּגָדִים אֲשֶׁר יַעֲשׂוּ חֹשֶׁן וְאַפֹּד (כח.ד)

« Et voici les vêtements qu'ils feront : un Hochen et un Ephod » (28,4)

Rachi commente sur le « Ephod »: Je n'ai pas entendu et je n'ai pas trouvé dans la *Braïta* à quoi il ressemblait. Et mon cœur me dit qu'il est attaché par derrière, qu'il a la largeur du dos d'un homme, comme une espèce de chasuble que portent les femmes nobles quand elles vont à cheval. Que signifie « Mon cœur me dit », et pourquoi la comparaison est-elle que portent les femmes nobles quand elles vont à cheval? On raconte que **Rachi** sortit un jour du Beit Hamidrach et rencontra une femme noble qui venait en face de lui, montant un cheval. Il était difficile à Rachi de comprendre comment il était possible que ses yeux saints et si attentifs rencontrent un spectacle aussi scandaleux. Ensuite, quand il travailla à expliquer la forme du Ephod, et ne trouva rien à ce sujet dans la *Braïta*, cet incident lui revint en mémoire, et il dit : "Mon cœur me dit" que ce n'est pas pour rien que Hachem m'a donné cette épreuve de voir des

femmes à cheval. C'est pour m'enseigner la nature du Ephod, et me montrer sa forme.

Torat haParacha

וְנָשָׂא אֶהֱרֹן אֶת שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּחֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט עַל לִבּוֹ (כח.כט)
« Aharon portera sur son cœur les noms des Bné Israël (les 12 tribus) sur le Hochen Michpat » (28,29)

Il faut se demander pourquoi les noms des tribus ont été inscrits sur le Hochen porté par Aharon, alors qu'en général, c'est le mérite de nos Patriarches : Avraham, Ytshak et Yaakov, qui est toujours mentionné, plutôt que celui des douze tribus (Chémot 2,24 ; 32,13-14 ; Vayikra 26,42). Bien que nos Sages (Guémara Yoma 73b) déduisent que les noms des Patriarches étaient également inscrits sur ces pierres du Hochen, la Torah ne le dit pas explicitement. La Torah nous dit seulement que les noms des tribus y ont été gravés. Ceci peut être expliqué à la lumière de ce qui suit : En ce qui concerne Aharon, il est dit : « Car D. l'a choisi parmi les Bné Israël » (Tétsavé 28,1). Généralement, lorsqu'une personne est choisie au sein d'un groupe, il faut dire qu'elle a été sélectionnée en raison d'un amour pour elle, et que les autres sont éconduits. Nous pourrions être enclins à penser que le choix d'Aharon parmi le peuple juif s'est fait dans le même sens. Pour prévenir une telle pensée, la Torah nous dit que les noms des tribus ont été gravés sur les pierres, afin de prouver que ce n'était pas le cas. Les noms inscrits montrent que D. désire et aime aussi le reste du peuple juif.

Rabbi Lévi Itshak de Berditchev Kédouchat Lévi

וְהָיָה פִּי רִאשׁוֹ בְּתוֹכוֹ שֹׁפָה יִהְיֶה לְפִיו סָבִיב מִצַּעֲשָׂה אֲרָג כְּפִי תִּתְרָא וְהָיָה לוֹ (כח.לב)

« Le manteau du Cohen gadol aura une ouverture pour la tête au centre, et cette ouverture sera garnie, tout autour, d'une bordure tissée semblable à celle d'une cote de maille (28,32) »

Rabbi Bounim de Pechisha en déduisait que chaque juif a le devoir de mettre une bordure à sa bouche pour l'empêcher de prononcer toute parole interdite. Il ajoutait que la Michna (Tamid 1,1) dit que, dans les tunnels creusés sous le mont du Temple, il y avait des toilettes utilisées par les **Cohanim** qui s'appelaient «les toilettes d'honneur». Quel était leur honneur? Elles avaient un verrou : si on les trouvait verrouillées, on savait qu'il y avait un homme dedans ; si elles étaient ouvertes, on savait qu'il n'y avait pas d'homme dedans. L'homme est évalué par sa bouche. Si sa bouche est 'verrouillée', s'il sait garder sa bouche et ne dit pas de propos interdits, c'est le signe qu'il

y a un homme en lui. Mais si la bouche est ouverte et que les mots s'en échappent sans aucun frein, on sait qu'il n'y a pas d'homme en lui.

וְעָשִׂיתָ צִיץ זָהָב טָהוֹר וּפְתַחְתָּ עָלָיו פְּתוּחֵי חָתָם קָדֵשׁ לָהּ (כח.לו)
« Tu feras une plaque frontale (tsits - ציץ) en or pur et tu y graveras, gravé comme un sceau : Saint pour Hachem » (28,36)

Le Ohr haHaïm Haquadoch explique sur la plaque frontale il y avait gravé ces deux mots : - « Saint » (kodéché - קדש), allusion au peuple d'Israël qui est appelé saint par Yirmiyahou (2,3)- « Pour Hachem », sous-entend que ce peuple est entièrement dévoué à D. et à Son service. C'est une raison suffisante pour que D. accepte des offrandes qui, normalement, ne seraient pas aptes à être apportées sur l'Autel. Ainsi, la plaque frontale permettait d'agréer les offrandes offertes en état d'impureté. Les juifs sont appelés : « Saints ». En effet, bien qu'ils puissent fauter, et qu'ils puissent être effrontés, leur véritable volonté est de suivre la volonté de Hachem C'est pourquoi le mot : « kodéché » était inscrit sur le Tsits en référence au peuple d'Israël, et cela indiquait que les juifs auraient toujours l'opportunité d'être acceptés par Hachem.

Béer Moché

אַתְּ הַפְּכֵשׁ הָאֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֶּקֶר וְאַתְּ הַפְּכֵשׁ הַשֵּׁנִי תַעֲשֶׂה בַיּוֹם
הָעֶרְבָיִם (כט.לט)

« L'un des agneaux, tu l'offriras le matin, et le second agneau, tu l'offriras vers le soir » (29,39)

Le Ben Ich 'Haï explique (Chana Richona, Pinhas) pourquoi il fallait apporter en sacrifice un holocauste perpétuel le matin et le soir : celui du matin expiait les péchés commis la nuit et celui du soir, ceux de la journée. De plus, du fait que l'animal apporté en sacrifice perpétuel était acheté avec l'argent de la communauté, il possédait le pouvoir d'expié les fautes du peuple entier. Le Ben Ich 'Haï ajoute que le terme : « Olat » (holocauste) peut être rapproché du terme *Tolaa* (vers), parce qu'il existe des mauvais anges, correspondant aux puissances impures, qui ressemblent à un ver cherchant à dévorer et à ronger tout ce qui se trouve sur son passage ; en apportant l'holocauste perpétuel, on affaiblissait ces anges et les empêchait de nous porter atteinte spirituellement. Hachem a créé un équilibre entre les forces du Mal et celles du Bien. Ainsi, de même qu'il existe un mauvais ange nommé *tolaa*, il existe également un ange pur surnommé ainsi, dont la mission consiste à empêcher son adversaire de remplir la sienne, en affaiblissant son pouvoir. Or, l'apport de l'holocauste perpétuel transmettait au *tolaa* pur la force de lutter contre le *tolaa* impur, comme le laisse entendre la phrase de l'Éternel : « Ne crains rien, vermisseau de Yaakov. » (Yéchayahou 41, 14)

בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנִּהָרֹת יִקְטִירָנָהּ (ל.ז)

« Lorsqu'il nettoiera les bougies, il fera brûler les encens » (30,7)

Pourquoi les encens devaient-ils être brûlés au même moment que le nettoyage et l'allumage de la Ménora? En fait, la Ménora symbolise le Sage qui éclaire le monde par la lumière de ses enseignements. La Torah veut nous enseigner que le sage doit avoir également un sens particulier pour sentir qui n'est pas comme il le paraît. En effet, parfois certaines personnes, qui cherchent à éloigner des juifs du droit chemin, se comportent au début comme il se doit, pour ne pas être identifiées. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont réussi à s'imposer qu'ils mettent en pratique leur projet vicieux d'écarter des personnes de la bonne voie. Le véritable Sage doit, en même temps qu'il allume la Ménora et dispense sa Torah, être capable de sentir et de flairer tous ceux qui, malgré leurs apparences, viennent introduire des idées contraires à la Torah au sein du peuple. Et les encens, qui se réfèrent justement à l'odorat, font allusion à ce flair dont doit être doté le Sage.

Rabbi Moché Feinstein - Darach Moché

Halakha : Les lois du lachon Arah : Prendre ses précautions

Bien qu'il soit interdit de tenir des propos médisants pour vrais, nos Sages nous ont néanmoins autorisé à prendre nos précautions et à adopter une certaine méfiance vis-à-vis de la personne dénigrée afin d'éviter une perte ou tout préjudice.

Hafets Haim Abrégé

Dicton : Chaque chute est une invitation à s'élever plus haut.

Dicton Hassidique

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 זוירה, ראובן בן איזא, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס 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 ואילן 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 גבריאיל בן רבקה, מרים בת רבקה. הצלחה רבה : נתן בן רבקה, לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'יזל לאוני. לעילוי נשמת : ראובן בן חנינה, ג'ינט 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 עזר 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.

