

Térouma (353)

דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְבְּנוּ לְבוֹ
**Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils prennent pour
 Moi une offrande de tout homme dont le cœur l'y
 incite (25. 2)**

Le Baal HaTourim explique qu'Hachem précisa à **Moché Rabeinou** qu'il devait s'adresser aux Bné Israël en utilisant un langage attendrissant pour les convaincre. En effet, puisqu'ils devaient faire un don, il était nécessaire de les persuader de se séparer de leur argent. En réfléchissant à la question, comment est-ce possible que les Bné Israël furent réticents de donner un petit peu d'argent pour la construction du Michkan ? On parle ici de la génération du désert qui venait de voir les égyptiens punis par les dix plaies, de sortir d'Égypte, de traverser la Mer Rouge et de recevoir la Thora de la bouche d'Hakadoch Baroukh Hou ! De plus, ils vécurent l'accomplissement de la promesse Divine de sortir d'Égypte avec de grandes richesses, au point que les Sages nous enseignent que chaque Ben Israël possédait 80 ânes chargés d'or, d'argent et de bijoux ! Ils n'avaient pas non plus les soucis d'argent qui nous accompagnent au quotidien. Ils n'achetaient ni nourriture, ni boissons, ni chaussures, ni vêtements, n'avaient pas de frais d'électricité pour se chauffer en hiver ni pour se refroidir en été ... Quelle était donc l'épreuve de donner un peu d'argent (qu'ils avaient reçu d'Hachem) pour construire le Sanctuaire? La question est encore plus forte quand on sait que le Michkan avait pour but de les pardonner de la faute du Veau d'Or et de ramener sur eux la Présence Divine, source de toutes les bénédictions ! Ainsi, donner pour la construction du Michkan relevait de leur propre intérêt !

Rabénou, Rav Guershon Liebmann zatsal apprend de cet épisode à quel point la Thora saisit la psychologie la plus profonde de l'Homme. Aucun niveau spirituel, aussi grand soit-il, ne peut être acquis facilement. Il est nécessaire de faire de nombreux efforts, de sacrifier de sa personne, et cela, même si c'est pour son propre bien ! En effet, la nature et notre dépendance au monde matériel empêchent et freinent au maximum notre évolution spirituelle ! Pour y arriver, il faut donc se montrer attendrissant, parler gentiment, étudier du Moussar, et peut-être espérer alors en récolter les fruits.

וְהָיוּ הַכְּרֻבִים פְּרָשֵׁי כַנְפֵיהֶם לְמַעַלָּה...וּפְנֵיהֶם אִישׁ אֶל אָחִיו אֶל (כ"ה. ב.)
**« Les Chérubins auront les ailes déployées vers le
 haut ... leurs visages [tournés] l'un vers l'autre »**
 (25,20)

Dans la Guémara (Baba Batra 99a): Rabbi Yohanan pense que les Chérubins étaient tournés l'un vers l'autre, comme il est écrit : « **Les Chérubins auront...leurs visages [tournés] l'un vers l'autre** » ; Rabbi Elazar pense qu'ils se tournaient en direction du Temple, comme il est écrit: « **leurs visages étaient tournés vers l'édifice** » (Divré haYamim II 3:13). La Guémara conclut : le premier verset parle du moment où le peuple juif est fidèle à la Volonté Divine, et le second des périodes où il ne l'est pas.

Le Kli Yakar commente: Le positionnement des Chérubins sur le Aron nous enseigne comment un juif pratiquant doit se comporter à chaque instant. Il doit être parmi ceux qui ont « les ailes déployées vers le haut » toujours se préoccuper des Mitsvot entre l'homme et Hachem (ben adam lamakom). Mais en même temps, il doit s'assurer que : « leurs visages [sont tournés] l'un vers l'autre », il est attentionné et fait attention aux mitsvot entre l'homme et son prochain (ben adam la'havéro).

וְהִבֵּאתָ אֶת הַכְּרֻבִים בְּשִׁבְעַת עַל צְלַעַת הָאָרוֹן לְשֵׂאת אֶת הָאָרוֹן בָּהֶם
**« Tu passeras les barres dans les anneaux sur les
 côtés de l'Arche, pour qu'elles servent à la porter »**
 (25,14)

L'Arche porta ses porteurs et franchit le Jourdain [...] Si déjà l'Arche portait ses porteurs, à plus forte raison se portait-elle elle-même! (Guémara Sota 35a) . Or le verset dit : « **Pour qu'elles servent à la porter** ». Comment comprendre cette apparente contradiction? L'Arche sainte symbolise la Torah.

Selon **Rav Pinhas Goldwasser**, ses porteurs devaient utiliser toutes leurs forces pour la soulever, et lorsque ces dernières commençaient à faiblir, alors seulement l'Arche les portait. Ceci constitue un modèle pour celui qui est désireux de « porter » le joug de la Torah: Il devra engager pour elle toutes ses forces et ses moyens jusqu'à ne rien garder pour lui-même. Nos Sages disent : la Torah ne se maintient que chez celui qui se sacrifie pour elle! (Guémara Bérahot 63b). En allant contre sa nature pour porter la Torah de toutes ses forces, nous sommes assurés que finalement c'est elle qui nous portera, puisqu'elle est la source de toutes les bénédictions! « **L'Arche portait ses porteurs ...** »

וְעָשִׂיתָ שְׁלֶחֶן עֲצֵי שִׁטִּים..וְעָשִׂיתָ לוֹ אַרְבַּע טַבַּעֲת זָהָב (כה.כג.כו)
« Tu feras la table en bois de Chittim ... et tu lui feras quatre anneaux en or » (25,23-26)

Le Kli Yakar rapporte l'allusion suivante: Les anneaux sont ronds, ils viennent par-là évoquer que l'homme doit se rappeler que la réussite dans ce monde est une roue qui tourne comme cet anneau. Dès lors, il se souviendra de faire participer les nécessiteux à « sa table » en pourvoyant à leurs besoins. En effet, lorsqu'il pensera en permanence que tout son argent et tous ses biens ne sont qu'un don du Ciel et qu'Hachem peut à Sa guise les lui reprendre, cela l'incitera à utiliser son argent pour faire du bien autour de lui. Hachem l'aidera alors à conserver cet argent qu'Il a lui-même entreposé dans ses mains.

וְעָשִׂיתָ מְנֹרֶת זָהָב טָהוֹר מְקֻשָּׁה תִּיעָשֶׂה הַמְּנֹרָה (כה, לא)
Tu feras une Ménora d'or pur, d'une seule pièce battue sera faite la Ménora. (Térouma 25; 31)

L'expression « sera faite la Ménora » est une forme passive. Rachi l'explique ainsi : comme Moché éprouvait des difficultés, D. lui a dit : « Jette au feu le bloc de métal, et elle se fera d'elle-même »

Si la Ménora s'est faite d'elle-même, s'étonne le Sf'at Emet, pourquoi D. devait-Il montrer à Moché comment la confectionner? Le Sf'at Emet répond que cela nous apprend un principe fondamental. Quand on essaie de toutes ses forces de réaliser une Mitsva, même ce qui dépasse nos possibilités s'accomplit tout seul. On peut être assuré que le Ciel s'en occupera pour nous : Jette le bloc dans les flammes le feu de l'action que nous aurons initié, et elle se fera d'elle-même! En effet, il est certainement hors de nos possibilités d'exécuter les Mitsvot à la perfection, mais ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Notre devoir est de déployer les plus grands efforts possibles, et ensuite D. s'occupera du reste, comme il est écrit dans la guémara (chabbath 104a) : « Quiconque vient pour être purifié est aidé par le Ciel. »

« Talélei Orot » du Rav Rubin zatsal

וְאֵת הַמִּשְׁכָּן תַּעֲשֶׂה עֹשֶׂר יְרִיעַת שֵׁשׁ מְשֹׁר וְהַכְלִיל (כו.א)
« Puis tu feras le tabernacle, savoir dix tapis, qui seront faits de lin retors, de fils d'azur »

La Paracha traite longuement de la construction du Michkan, qui allait servir de résidence divine sur Terre. Hakadoh Baroukh Hou ordonna aux Bné Israël volontaires de faire des dons de matériaux parfois chers et rares pour construire le sanctuaire. Le Midrach nous enseigne que Moché Rabeinou était triste de ne pas avoir participé à cette campagne de dons. Hachem lui répondit qu'il n'avait pas à s'inquiéter puisqu'Il se délectait des paroles de Moché Rabeinou plus que tout autre don matériel. On comprend donc de ce Midrach que la participation de Moché Rabeinou n'était pas d'ordre financière ou matérielle mais spirituelle :

la Thora qu'il enseigna aux Bné Israël était considérée comme le don qui réjouit le plus Hakadoh Baroukh Hou. Nous voyons donc que la Thora est encore au-dessus du Michkan qui est pourtant la résidence divine d'Hachem sur terre. Etudier et enseigner la Thora apporte donc un satisfaction incommensurable à Hakadoh Baroukh Hou !

« La Parohét (rideau) fera séparation pour vous entre le Saint et le Saint des Saints » (26,33)

Pourquoi le verset précise-t-il « Pour vous » ? En réalité, la Présence d'Hachem remplit le monde entier, Hachem est partout. De sorte que pour Lui, il n'y a pas de différence entre le Saint et le Saint des saints. Il est présent dans l'un comme dans l'autre et le rideau ne fait pas de séparation. En revanche pour l'homme, en l'occurrence pour les Cohanim, le rideau fait bien une différence. Certaines personnes, à savoir l'ensemble des Cohanim, ne pourront se trouver que dans le Saint, alors que d'autres, à savoir le Cohen Gadol, pourront se trouver même dans le Saint des Saints, à certaines occasions. Ainsi, « Pour vous » le rideau séparera, mais pas pour Hachem.

Mechékh Hokhma

Halakha : Les lois du Lachon Hara : Tenir des propos médisants pour vrais

Celui qui accepte l'interprétation défavorable du médisant sur certains faits qu'il sait véridiques mais qui, par ailleurs, peuvent être jugés positivement, enfreint le commandement de : Tu jugeras ton prochain avec équité et se rend coupable de prêter foi à du lachon Arah.

Hafets Haim Abrégé

Dicton : Il n'y a pas de plus grande victoire que de vaincre son propre mauvais penchant.

Rabbi Moche de Kosnitz

Chabbat Chalom

יִצְאָ לְאוֹר לְרִפּוּאָה שְׁלִימָה, בְּרוּךְ יוֹאֵל שְׁמַעוֹן יִשְׂרָאֵל בֶּן פְּנִינָה, אֲבָרָה בֶן חַנָּה רַחֵל שְׂרָה, הִדְסָה אֶסְתֵּר בֵּת רַחֵל בַּחֲלָא קָטִי, יִצְאָ לְאוֹר לְרִפּוּאָה שְׁלִימָה, בְּרוּךְ יוֹאֵל שְׁמַעוֹן יִשְׂרָאֵל בֶּן פְּנִינָה, רְאוּבֵן יֵשִׁי בֶן מֵרְצֵדָס, הִדְסָה אֶסְתֵּר בֵּת רַחֵל בַּחֲלָא קָטִי, פֶּטְרִיק יְהוּדָה בֶּן גְּלָדִים קְאָמוּנָה, אֲבָרָהם רִפְאֵל בֶּן רִבְקָה, מֵאִיר חַיִּים בֶּן גְּבִי זְוִירָה, רְאוּבֵן בֶּן אִיזָא, וִיקְטוּרִיָּה שׁוֹשְׁנָה בֵּת גִּיּוֹס חַנָּה, רִפְאֵל יְהוּדָה בֶּן מַלְכָּה, שְׁלֵמָה בֶּן מְרִים, אֲבִישִׁי יוֹסֵף בֶּן שְׂרָה לָאָה, אֹרִיָּאֵל נְסִים בֶּן שְׁלוּהָ, אֶלְחָנִן בֶּן חַנָּה אֲנוּשְׁקָה, מְרִים בֵּת עֻזִּיָּא, חַנָּה בֵּת רַחֵל, דּוּד בֶּן מְרִים, יַעֲלָ בֵּת כְּמוּנָה, יִשְׂרָאֵל יִצְחָק בֶּן צִיפּוּרָה, עֲמֻנּוּאֵל בֶּן סוּחַן אֻזִּיָּה. שְׁלוֹם בֵּית : גִּיּוּלָה חַיָּה בֵּת סוֹפִי לְבָנָה וְאֵילָן יְהוּדָה יִצְחָק בֶּן סַנְדְּרָה סוּלְאָנְגִי. זְוִיגוּ הַגּוֹן : קְלוּאִי אֹרָה בֵּת סוֹפִי לְבָנָה, לּוּלָה לָאָה בֵּת סוֹפִי לְבָנָה, לָאָה בֵּת רִבְקָה, אֶלּוּדִי רַחֵל מַלְכָּה בֵּת חַשְׁמָה, יוֹסֵף גְּבִרְיָאֵל בֶּן רִבְקָה, מְרִים בֵּת רִבְקָה. הַצְּלַחָה רַבָּה : נָתַן בֶּן רִבְקָה, לְחַנָּה בֵּת אֶסְתֵּר וְלִיּוֹנָתָן מֵרִדְכִי בֶּן שְׁמַחָה בְּרַכְוָה זֶרַע שֶׁל קִיָּמָא לְלִבְנָה מַלְכָּה בֵּת עֻזִּיָּא וְלִיאֹר עֲמִיחֵי מֵרִדְכִי בֶּן גִּיּוּל לְאֹנִי. לְעִילּוֹ גִּשְׁמָת : רְאוּבֵן בֶּן חַנִּינָה, גִּיָּנֵט מַסְעוּדָה בֵּת גִּיּוּל יַעֲלָ, שְׁלֵמָה בֶּן מַחָה, מַסְעוּדָה בֵּת בַּלְחָ, יוֹסֵף בֶּן מֵיכָה. מוֹרִים מוֹשֶׁה בֶּן מְרִי מְרִים. מוֹשֶׁה בֶּן מוֹזֵל פּוֹרְטוּנָה. אֶמִיל חַיִּים בֶּן עֻזִּיָּה, אֶלְיָהוּ בֶּן מְרִים, נִיסִים חֵי הוֹבֵרֵט בֶּן גִּיּוּלִי, לִילְיָאֵן רוּחָה בֵּת אוֹטָה נְגוּמָה, דּוּד בֶּן מְרִים, פֶּלִיקָס סַעִידוּ בֶּן אֶטוּ מַסְעוּדָה. אֶפְרַת רַחֵל בֵּת אֶפְטֵרִיָּה כּוֹכְבָה, אֲבָרָהם בֶּן אֶלִיעֻזֵּר, מַלְכָּה אֲנִרִישׁ מְרוּזְקָה.

Yossef Germon Kollel Aix les bains
germon73@hotmail.fr

Retrouver le feuillet sur le site du Kollel

www.kollel-aixlesbains.fr