

Vayikra (358)

וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר יְהוָה אֵלָיו מֵאֵהָל מוֹעֵד לֵאמֹר (א.א.)
 « Il appela Moché, et Hachem lui parla depuis la Tente d'assignation, en disant » (1,1)

Rachi explique : La voix [Divine] a voyagé et est parvenue aux oreilles de Moché, mais le reste d'Israël ne l'a pas entendue. La voix d'Hachem à la tente d'assignation était la même que celle entendue par le peuple juif lorsqu'il reçut la Torah. Pourquoi le peuple juif a-t-il pu entendre la voix d'Hachem au Sinaï, mais pas à la Tente d'assignation? La réponse est qu'Hachem transmet constamment la Torah au monde. Cependant, Sa voix ne peut normalement pas être entendue par des oreilles humaines. Le don de la Torah a été unique, non pas parce que la voix d'Hachem a retenti dans le monde, mais parce qu'Hachem a ouvert les oreilles de la nation. Hachem a permis à la nation d'entendre Sa voix diffusant la Torah dans le monde. Après avoir reçu la Torah, Hachem a retiré cette capacité à la nation juive, et elle n'était plus à l'écoute de Sa voix. Cependant, Moché est resté dans le même état, et il a continué à entendre la voix d'Hachem émanant de la tente d'assignation. Ce concept est reflété par la bénédiction quotidienne sur la Torah. La Bénédiction se termine par les mots : Béni sois-tu, Hachem, qui donne la Torah. Lorsque nous récitons cette bénédiction, nous affirmons notre foi dans le fait qu'Hachem nous donne continuellement la Torah. Bien qu'Hachem ait fermé les oreilles de la nation et qu'elle n'ait plus été en mesure d'entendre Sa voix résonner constamment dans le monde, elle peut toujours être entendue par le « Moche » de chaque génération. Les grands hommes de chaque génération sont appelés « Moché » parce qu'ils transmettent la Torah. La Bénédiction se termine par les mots Béni sois-tu, Hachem, qui donne la Torah.

Maharal de Prague

וַיְדַבֵּר ה'.....לְאֹמֵר (א.א.)

« L'Éternel parla à Moché... en disant »

Le Or HaHaim Haquadoch explique que chaque fois que la Torah introduit une communication Divine par « *Vayedaber* », plutôt que « *Vayomer* », il s'agit d'un langage plus strict et direct, soulignant l'importance du message qui suit. Ici Hachem va donner l'ordre à **Moché Rabbeinou** de demander aux Bné Israël d'apporter des offrandes pour construire le Michkan (Tabernacle). Ce passage nous enseigne: 1) La participation active du peuple, Hachem ne construit pas seul un

sanctuaire, il veut que chaque individu contribue selon son cœur. Cela montre que la proximité avec Hachem nécessite un engagement personnel. 2) Bien que la construction du Michkan soit un commandement, l'offrande doit venir de notre cœur. Cela nous enseigne que notre relation avec Hachem ne doit pas être fondée sur l'obligation, mais aussi sur l'amour et la Volonté de donner. 3) Le Michkan n'est pas qu'un lieu physique, il symbolise la présence Divine par les Bné Israël. Chaque Juif est en réalité un « Michkan » potentiel, un réceptacle de la sainteté à travers ses actions et son service d'Hachem.

וְשָׁחַט אֶת כָּן הַבְּקָר (א.ה)

« Il abattra le gros bétail » (1,5)

Dans un sacrifice, la première étape était d'abattre l'animal. Puis, il y avait la seconde partie avec l'aspersion du sang ainsi que la combustion des parties offertes. Nos Sages disent que l'abattage est valable même par un non Cohen, ce qui n'est pas le cas des autres étapes. Car l'abattage de la bête symbolise le travail personnel de supprimer le mal qui est en soi. Cela passe par le fait de se forcer à ne pas suivre le mauvais penchant. Le second volet du sacrifice symbolise le fait d'élever le mal et de le transformer en bien. Cela n'est pas donné à tout le monde. Ce sont surtout les Justes qui peuvent s'occuper de cela. Mais par contre, l'abattage est valable par tous. Car même s'il est difficile de transformer le mal en bien, malgré tout le fait de se contraindre à ne pas écouter le mal en soi, cela tout le monde en est capable et doit donc le faire.

Zéved Tov

וְהִקְטִיר הַפֶּהֶן אֶת הַפֶּל הַמְזֻבָּחָה עֲלֵהּ אִשָּׁה רִיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה (א.ט)
 « Le tout sur l'autel comme holocauste, combustion d'une odeur agréable pour Hachem » (1,9)

Que vient nous apprendre la Torah en liant un sacrifice avec : « Une odeur agréable »? Une odeur est ressentie de loin. Ainsi, toute chose qui se ressent de loin est appelée « odeur ». Le sacrifice aussi doit être une bonne odeur car il doit annoncer à l'avance l'amélioration du comportement de celui qui l'apporte à partir de ce jour. C'est cela l'essentiel de l'offrande : il doit présager du repentir et de la bonification des actions de son propriétaire. Une personne qui ne fait qu'apporter une offrande superficiellement, sans l'accompagner d'une réelle décision de

s'améliorer dans le futur, ce sacrifice n'aura aucune valeur, car cette bonne odeur fera défaut.

Hidouché Harim

נָפֵשׁ כִּי תִחַטָּא בְשִׁגְגָה מִפְּל מִצְוֹת ה' (ד. 7)

« Si quelqu'un commet par inadvertance une faute en transgressant un interdit de Hachem » (4,2)

Le **Ohr ha'Haïm haKadoch** enseigne : Par allusion, du fait que l'âme d'un homme mauvais se trouve diminuée à cause d'un acte mauvais, du fait d'une faute délibérée le mauvais s'appelle mort de son vivant, ainsi qu'il est dit : « **lorsque le mort meurt** » (Yé'hezkel 18,32), parce qu'il n'a pas d'âme. Et il est également dit : « **Si tu possèdes une âme** » (Michlé 23,2). Or le verset déclare que l'âme est également diminuée par une faute involontaire, non pas entièrement mais un peu, et du fait de ce manque, Hachem dit qu'on doit amener un sacrifice, ainsi l'âme se rapprochera de sa racine, qui l'éclairera comme auparavant. Mais une faute délibérée efface entièrement l'âme, et un sacrifice ne servira à rien, car il n'y a plus dans la réalité d'âme à rapprocher, jusqu'à ce qu'elle se repente et que vienne Yom Kippour, alors elle vivra, ainsi qu'il est dit : « **Revenez, et vivez!** » (Yé'hezkel 18,32)

אם הפהן המשיח יחטא לאשמת העם (ד. 3)

« Si le Cohen oint fauterait pour la faute du peuple » (4,3)

Littéralement, le verset dit : « **Si le Cohen oint fauterait pour la faute du peuple** ». On peut l'expliquer de la façon suivante: Le Cohen oint, c'est le Cohen Gadol. Cet homme doit être normalement un grand Juste. Comment envisager que même une personne de cette envergure en vienne à fauter? La réponse est: « **Pour la faute du peuple** ». En effet, parfois, Hachem entraîne que même un Juste parfait puisse commettre une certaine faute, involontairement, pour qu'il s'efforce de trouver le chemin du repentir et corriger sa faute. Et de cette façon, cela aidera le reste du peuple. En effet, cela ouvrira la porte à tous les gens simples du peuple qui auront fauté et qui ne connaissent pas de chemin pour se corriger, pour qu'eux aussi puissent se repentir. Quand le Juste s'efforcera et trouvera un remède à sa faute, il influera au sein du peuple entier un esprit de repentir et il dévoilera à tous le chemin de la réparation. C'est pour cela qu'Hachem provoque parfois que même le Juste faute. C'est pour que par ses efforts pour se corriger, il aide le peuple aussi à s'amender. C'est « **Pour la faute du peuple** » pour aider le peuple à corriger ses fautes.

Rabbi Yissahar Dov de Belz

אָשֶׁר נָשִׂיא יִחַטָּא (ד. 7)

« Quand un chef faute » (4,22)

Il n'est pas dit « Si un chef faute », mais « **Quand un chef faute** », parce que c'est très fréquent et qu'il est presque certain qu'un chef fautera. En

effet, à cause du pouvoir qu'il détient il en vient à l'orgueil, et de là à la faute (Zohar Haquadoch) **Rabbi Natan de Helem** dit que ceci se trouve en allusion dans les initiales de : « **Acher Nassi Yé'héta** » Quand un chef faute, אָשֶׁר נָשִׂיא יִחַטָּא, - qui forment le mot ani) moi. La faute du chef vient de ce qu'il en arrive à l'orgueil et dise : Il n'y a que moi qui compte. **Maayana chel Torah**

נָפֵשׁ כִּי תִמְעַל מֵעַל וְחִטָּא בְשִׁגְגָה מִקְדָּשֵׁי ה' (ה. 10)

« Si quelqu'un détourne un objet consacré » (5,15) **Le Hida** trouve dans ce verset une allusion à ce qu'ont dit les Sages, à savoir que le mot « **maal** » (מַעַל - détourner un objet consacré) est l'acrostiche de : Maakhalot (la nourriture), Arayot (les relations interdites), Lachon (le mauvais usage du langage). En effet, la plupart des gens tombent dans le vol, une minorité dans les relations interdites, et tout le monde dans le lachon ara. C'est l'allusion contenue dans les mots : « Si quelqu'un détourne un objet consacré » (ma'al), il détourne la vie que lui a donnée D. pour se livrer à ces fautes principales, car à cause du désir de nourriture on en vient à voler, et à cause d'une trop grande abondance de nourriture on en vient aux relations interdites dans lesquelles tombe une minorité.

Halakha: Quand la veille de Pessah tombe Chabbat : Recherche du Hamets

Habituellement nous procédons à la recherche du Hamets la veille de Pessah, mais cette année cela tombe Chabbat, cette recherche sera avancée au jeudi soir à la tombée de la nuit. Bien que cette année la Bédikat Hamets est avancée, toutes les lois la concernant ne diffèrent pas des autres années. Afin d'éviter toute imprudence après la Bédiqua, il est conseillé de prévoir un endroit précis réservé à la consommation du Hamets. Après toute consommation, on secouera bien ses vêtements pour ne pas risquer par la suite d'éparpiller du Hamets dans la maison.

Tiré du livre « Quand la veille de Pessah tombe Chabbat »

Dicton: Le plus grand des remèdes contre la tristesse est l'étude de la Torah. **Hazon Ich**

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרדס, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זויריה, ראובן בן איזא, ריקטוריה שושנה בת גויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלהנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוון אויזה. **שלוש בתי**: גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג. **יונג הנגן**: יוני מאיר משה בן אסתר, אילן אלי אהרן בן אסתר, לואי 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**: נתן בן רבקה, לחנה בת אסתר וליינתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן גיזיל לאוני. **לעילוי נשמת**: ראובן בן חנינה, גינת מסעודה בת גילי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מול פורטונה. אמיל חיים בן עזו עזיזה, אליהו בן מרים, ניסים חי הוברט בן גילי, ליליאן רוזה בת אוטה נגימה, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסטייה כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אגרייט מרוזקה.

