

Tazria Metzora (262)

Tazria

וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה שָׂאת לְבָנָה בְּעוֹר וְהִיא הַפֶּקֶה שְׂעוֹר לְבָן... וְטָמְאָה הַפֶּה

« Et le Cohen verra la lèpre sur la peau et un poil aura blanchi ... Le Cohen le déclarera impur » (13. 11. 12)

A priori, on est en droit de s'interroger : Dans toute la Torah, le blanc vient toujours faire allusion à ce qu'il y a de plus pur, comme il est écrit : « Si vos fautes sont écarlates, elles blanchiront comme la neige » (Yéchayahou 1,18). A Yom Kippour, on attachait même un morceau de laine rouge sur les cornes du bouc expiatoire et sur le coin de l'autel et tous attendaient avec impatience qu'il blanchisse car tel était le signe que toutes leurs fautes étaient pardonnées. Dès lors, pour quelle raison un cheveu blanc constitue-t-il ici un signe d'impureté de la lèpre? Le **Rav Elimélé'h Biderman** explique: En fait, la Torah nous enseigne ici une notion de morale primordiale: Même si toutes les actions d'un homme sont '*Blanches*', saintes et pures et qu'il accomplit la Volonté Divine, mais qu'en faisant du lachon arah et en prononçant des propos médisants, il en vient à causer un préjudice à autrui et à lui faire de la peine, alors tout ce '*Blanc*' qu'il possède se transforme en signe d'impureté. Car le propre de l'homme est justement de reconnaître qu'Hachem a créé une multitude d'âmes ayant chacune des besoins particuliers et qu'il incombe à chacun de se préoccuper également des autres.

וּבְיוֹם הַרְאוֹת בּוֹ בָּשָׂר חַי וְטָמֵא (יג.יד)

« Et le jour où apparaîtra de la chair vive, l'individu sera impur » (13,14)

Rachi commente : « Et le jour »: Le texte nous enseigne qu'il y a des jours où tu peux procéder à l'examen et d'autres où tu ne peux pas. De ce verset, nos Sages ont dit qu'on laisse au jeune marié les sept jours qui suivent le festin du mariage avant d'examiner s'il y a cas de lèpre sur lui-même, son vêtement ou sa maison. Néanmoins, comment comprendre qu'un jeune marié puisse être atteint de lèpre, alors que celle-ci sanctionne un péché et que, le jour du mariage, tous les péchés sont absous? **Le Rav de Kaziglov** explique que, après que Hachem a pardonné ses fautes au hatan, il a le statut d'un Tsadik. Dès lors, D. se montre extrêmement pointilleux à son égard, comme Il le fait envers les justes, si bien que de très légers manquements peuvent lui être reprochés. Ceux-ci peuvent le rendre passible de lèpre, mais il ne sera

examiné qu'après les sept jours suivant son mariage. Certains commentent que le jour du mariage les fautes des mariés sont pardonnées. Mais à l'image de Yom Kippour, il ne s'agit que des fautes vis-à-vis d'Hachem, car pour celles vis-à-vis d'autrui nous devons leur demander pardon.

וְהִצְרוּעַ אֲשֶׁר בּוֹ הִנֵּנֶנּוּ בְּגָדָיו יִהְיוּ פְרָמִים וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פְרוּעַ וְעַל שָׂפָם יִעָטָה וְטָמְאָ טָמְאָ יִקְרָא (יג. מה)

« Le lépreux atteint de ce mal [la lèpre], ses vêtements seront déchirés, il laissera pousser ses cheveux, s'enveloppera jusqu'aux lèvres et criera : Impur! Impur » (13,45)

Nos maîtres (Guémara chabbat 67a) apprennent de ce verset que le lépreux doit faire connaître son mal aux autres, afin qu'ils implorant la miséricorde Divine en sa faveur. Ils déduisent de là un autre enseignement : Lorsqu'un arbre perd ses fruits, on le peint en rouge, afin que les passants qui le voient prient pour lui. **Le Rav Haïm Friedlander** s'interroge: Comment peut-on apprendre du lépreux qu'il nous faut prier pour l'arbre malade? Le lépreux endure une souffrance terrible, outre sa douleur physique, il est séparé de sa famille et de son entourage, il crie et prie les hommes de demander la miséricorde pour lui. En revanche, l'arbre n'est qu'un objet et par ailleurs, son propriétaire en général a de nombreux autres arbres. **Le Rav Friedlander** explique que nos maîtres nous enseignent ici l'importance de la vertu qui consiste à aider son prochain à porter son fardeau. Que notre prochain ressente une souffrance physique comme la lèpre, ou une douleur suite à la perte de ses biens ou même d'un seul arbre, que sa peine soit grande ou légère, il n'y a pas de différence, car fondamentalement, il s'agit d'un homme qui souffre. Cela exige que nous ressentions ses douleurs comme si elles étaient les nôtres, et que nous priions pour sa guérison, et celle de son arbre.

Metzora

La Parachat Metsora énumère longuement le processus de purification et d'expiation du Metsora, ce Homme atteint de lèpre. Les Sages nous enseignent que la lèpre était la punition divine touchant celui qui disait du Lachon haRa. **Le Midrach** demande: Pourquoi est-il écrit cinq fois dans notre Paracha le mot Thora ? Pour nous apprendre que celui qui dit du Lachon hara transgresse les cinq livres de la Thora. Les Sages, de génération en génération, ont insisté sur la

gravité de cette interdiction. Le **Rambam** (ה' דעות) (פ"ז ה' ג) enseigne que ceux qui disent (constamment) du *Lachon hara* n'auront pas le droit au Monde Futur! Imaginons-nous un instant une personne pointilleuse sur l'étude de la Thora et sur la pratique de toutes les mitsvot depuis son plus jeune âge jusqu'à son dernier souffle. Si elle dit du *Lachon hara*, il ne lui restera plus rien et tout son investissement partira en fumée en quelques paroles.

אַת עץ הָאָרְזוּ וְאַת שְׁנֵי הַתּוֹלְעֵת וְאַת הָאֵזֹב (י"ד, 6)
« Du bois de cèdre, du ver à soie et de l'hysope »
 (14,6)

Ces éléments devaient être pris par le lépreux pour sa purification. Nos Sages expliquent que le lépreux qui s'est enorgueilli comme le cèdre (arbre très haut, large et imposant, symbolise l'arrogance), doit se rabaisser comme le ver et l'hysope (arbrisseau, symbole d'humilité). Une des raisons de cette plaie est l'orgueil. Le processus de purification du Métsora voulait que l'on brûle le cèdre et l'hysope. Si on comprend que l'on brûle le cèdre allusion à l'orgueil, pourquoi brûler l'hysope, qui indique l'humilité? C'est que pour celui qui ressent qu'il est modeste et humble, cela aussi est répréhensible et se rapproche de l'orgueil. Il faut donc brûler l'hysope pour signifier que même quand on se rabaisse, il ne faut pas ressentir que l'on s'est rabaisé et que l'on a fait une grande chose. La véritable modestie c'est quand elle devient tellement naturelle qu'on ne la sent même pas.

Hidouché haRim

וְהָיָה בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִגְלַח אֶת כָּל שְׁעָרוֹ אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת זָקְנוֹ וְאֶת גְּבוֹת עֵינָיו (י"ד, ט)

« Puis le septième jour, il se rase tout son poil, sa chevelure, sa barbe, ses sourcils ... » (14,9)

Ce processus concerne l'homme sur lequel sont apparues des plaies de lèpre. Ces dernières proviennent principalement des trois fautes majeures suivantes : l'orgueil, le *Lachon hara* (médisance) et la mesquinerie.

Le **Kéli Yakar** nous dit que c'est précisément à cause de cela, que le lépreux doit se purifier pour ses mauvais comportement: Il se rase les cheveux, il a toujours eu la prétention d'être partout et à la tête de tout (orgueil); puis, la barbe, en quelque sorte le rempart autour de sa bouche, qui ne l'a pas préservé de la médisance; et enfin, les sourcils, qui ne l'ont pas empêché d'avoir un comportement mesquin, car la mesquinerie s'exprime en hébreu par le terme : « *Tsarout aïin* » : «œil étroit», à l'opposé de l'«œil large», généreux.

Kéli Yakar

וְכֵן אֲשֶׁר לוֹ הַכִּיֹּת וְהִגִּיד לְפָנָיו לֵאמֹר כִּנְנַע נִרְאָה לִי בְּכִיֹּת (י"ד, לה)

« Celui à qui la maison appartient viendra et déclarera au Cohen, en disant : Il m'est apparu comme une plaie dans la maison ». (14,35)

De ce verset, il découle que lorsque la lèpre (*Tsaraat*) va apparaître sur les murs d'une maison qui est trop sombre pour qu'on puisse convenablement enquêter sur son état, les fenêtres ne pourront pas être ouvertes pour permettre à la lumière d'entrer, puisqu'elle doit être examinée par le Cohen avec sa lumière ordinaire. De même, la michna (Négaïm 2,3) enseigne : Les fenêtres d'une maison obscure ne peuvent pas être ouvertes pour examiner sa lèpre. Métaphoriquement, c'est une instruction aux responsables du peuple juif de ne pas rechercher et exposer les défauts de la nation pendant une période d'obscurité, c'est-à-dire durant l'exil, lorsque les gens sont tombés à un bas niveau dans l'observance des mitsvot. Il faudra toujours rechercher le bénéfice du doute: Ce n'est pas de leur faute, mais à cause de leurs souffrances, et d'être éloigné de Hachem. causé par l'exil, l'influence des non-juifs.

Rabbi Aharon Yaakov Greenberg

Halakha : Se laver les mains après avoir coupé les ongles

La Halakha indique que celui qui s'est coupé les ongles devra faire l'ablution des mains et ce, qu'il se soit coupé tous les ongles ou seulement certains. Même si l'on se fait couper les ongles par quelqu'un d'autre on devra faire l'ablution des mains.

Rav Ariel Cohen Arazi

Dicton : Nous vivons dans ce monde avec ce que nous prenons, mais nous vivons dans le monde future avec ce que nous donnons.

Proverbe Hassidique

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלמה של דינה בת מרים, הדסה אסתר בת רחל בת חבלא קטי, אברהם רפאל בת רבקה, מאיר בת גבי וזוירה, אליהו בת תמר, ראובן בת איזא, ששא בנימין בת קארין מרים, פליקס סעידו בת אטו מסעודה, ויקטוריה שושנה בת גויס חנה, רפאל יהודה בת מלכה, שלמה בת מרים, שמחה גיזות בת אליו, אבישי יוסף בת שרה לאה, אוריאל נסים בת שלוח, אלחנן בת חנה אנושקה, רבקה בת ליוה, רישאר שלום בת רחל, נסים בת אסתר, מרים בת עוזיא, חנה בת רחל, דוד בת מרים, יעל בת כמנונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בת ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון: לאלודי רחל מלכה בת חשמה, ולציפורה לידיה בת רבקה, ליוסף גבריאל בת רבקה, למרים בת רבקה. הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בת שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עוזיא וליאור עמיחי מרדכי בת גייזל לאוני. לעילוי נשמת: אליהו בת זוהרה, גיינט מסעודה בת גיזלי יעל, שלמה בת מחה, מסעודה בת בלה, יוסף בת מייכה. מורים משה בת מרי מרים. משה בת מול פורטונה. שמחה בת קמיר. מיכאל צירלי בת גיזליט אסתר. אמיל חיים בת עזו עזיה. ראובן בת חנינה, רחל בת מיה, ראובן בת חנינה, אליהו בת מרים.

