

Chemini (309)

ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' (ט. ה)

« **Toute l'assemblée s'approcha et se tint devant Hachem** » (9,5)

Le **Ari zal** avait l'habitude de dire qu'avant d'accepter sur nous la souveraineté de Hachem, on doit tout d'abord accepter sur nous la Mitsva: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On trouve une allusion à cela dans le verset : D'abord « **Toute l'assemblée** » unifiée, et c'est seulement ensuite qu'elle « **S'approcha et se tint devant Hachem** ». Afin d'arruiver à accomplir cette Mitsva d'aimer son prochain comme soi-même, le **Ari zal** a institué un court passage à lire avant même de commencer notre prière du matin. On y trouve : « Je prends sur moi de recevoir la Mitsva positive d'aimer mon prochain comme moi-même, et je vais aimer tout un chacun du peuple d'Israël comme moi-même, et je prends sur moi de venir prier devant le Maître de tout, Hachem. »

ויקריבו לפני ה' אש זרה (א. י)

« **Ils apportèrent devant Hachem un feu étranger** » (10,1)

Nadav et Avihou apportèrent du feu en offrande. En effet, le feu symbolise la rigueur, et ces deux Tsadikim étaient tellement grands qu'ils pensèrent pouvoir se dispenser de toute Bonté Divine. Et que même si on les jugeait avec la plus stricte rigueur, ils allaient être méritants, tellement ils étaient persuadés de n'avoir aucune faute ni aucune faille. D'ailleurs, en réalité, ils avaient raison. Ils étaient tellement irréprochables qu'ils pouvaient sortir méritants même si on les jugeait avec la plus stricte sévérité. Cependant, leur faute était que malgré tout, ils ne devaient pas avoir autant confiance en eux. Même s'il est totalement méritant, un homme doit néanmoins se considérer comme étant quelque peu manquant et ayant besoin de la Bonté Divine pour subsister. Cette si grande confiance en soi qu'ils avaient contenait une fine part d'orgueil, et cela était leur faute.

Rabbi Eliyahou Dessler - Mikhtav méEliyahou

זאת התייה אשר תאכלו מכל בהמה אשר על הארץ (יא. יב)

« **Voici les créatures que vous pouvez manger parmi tous les animaux sur la terre** » (11,2)

Hachem interdit aux juifs certains animaux en raison de leur statut particulier. Alors qu'Israël est destiné à vivre au monde futur, les nations ne le mériteront pas, ainsi tout leur est permis ici-bas. Les nations n'étant pas destinées à vivre au monde futur, les aliments non cachère ne leur ont pas été

interdits. Par contre, les juifs ont une âme taillée à partir d'un endroit précieux sous le Trône de Gloire. Ils sont destinés à revivre à la résurrection et à hériter du monde futur. Hachem ordonna donc qu'ils veillent à ne pas souiller leur âme pure par des aliments impurs. Tous les aliments non cachère interdits par la Torah proviennent de l'Autre Côté (*sitra ahara*) ; un esprit impur les habite. Lorsqu'un homme consomme un aliment non cachère, il absorbe cet esprit impur qui s'incruste en son âme. Si son âme souillée quitte ce monde sans s'être repentie, tous ces esprits impurs s'attachent à elle. Au monde futur, elle sera donc ballottée d'un endroit à l'autre comme un objet répugnant dont personne ne veut. L'esprit impur est attaché définitivement à l'âme sans qu'elle ne puisse s'en défaire. *Aux Délices de la Torah*

דברו אל בני ישראל לאמר זאת התייה אשר תאכלו מכל בהמה אשר על הארץ (יא. ב)

« **Parlez aux enfants d'Israël, en disant : Voici les bêtes que vous pouvez manger parmi tous les animaux de la terre.** » (11,2)

A partir des mots : « **Voici les bêtes** », nous apprenons que Hachem a pris chacune des espèces animales et qu'Il a montré à Moché ce qui est permis et ce qui est interdit à la consommation. Pourquoi était-il nécessaire de les montrer, plutôt qu'une simple énonciation du nom des animaux cacher? Nos Sages enseignent qu'Adam n'avait pas le droit de manger de la viande. Ce n'est qu'à l'époque de Noah, après le déluge, qu'elle est devenue permise à l'homme. Pourquoi cela? Hachem souhaite que l'homme libère les étincelles de sainteté qui sont emprisonnées dans la viande d'un animal. Adam avait la capacité de libérer ces étincelles uniquement en nommant les animaux, et c'est pourquoi il n'avait pas besoin de les manger. Cependant, après sa faute, le niveau spirituel d'Adam a chuté, entraînant qu'il n'avait plus la possibilité de libérer les étincelles contenues dans la matière. Noah qui était un « *Ich Tsadik* », ne pouvait libérer les étincelles qu' en mangeant les animaux. C'est pourquoi Hachem a alors rendu permise la viande pour Noah, ainsi que pour toutes les générations suivantes. Si Hachem avait énoncé à Moché les noms des animaux, cela aurait certainement opéré la réparation totale de ces animaux, en libérant toutes les étincelles de sainteté qui étaient contenues en eux. Par conséquent, puisqu'il n'y aurait alors plus d'étincelles chez les animaux, leur consommation

en aurait été de nouveau interdite. Pour éviter cela, D. a montré à Moché les animaux, au lieu de les énumérer.

Aux Délices de la Torah

וְאֵת הַחֲזִיר כִּי מִפְּרִיס פְּרָסָה הוּא וְשֹׁטֵעַ שֹׁטֵעַ פְּרָסָה וְהוּא גָּרָה לֹא יִגָּר (יא.1)

« **Et le porc (est impur), car il a les sabots fendus mais ne rumine pas** » (11,7)

Parfois l'homme sent de grandes difficultés dans le Service Divin, comme si on le repousse et qu'on le rejette d'En-Haut. Une telle personne doit s'entêter et entrer de force dans la sainteté et ne doit pas se décourager des difficultés en pensant qu'Hachem ne veut pas de lui. On peut tirer cette leçon du porc. La nature de cet animal est que même si on le repousse et qu'on le chasse à maintes reprises, il ne cesse de revenir et de s'imposer. Rien n'est efficace pour le chasser. C'est pour cela d'ailleurs qu'en hébreu, il s'appelle: '*Hazir*' c'est-à-dire '*Celui qui revient*'. Et même s'il n'est pas cachère parce qu'il ne rumine pas, malgré tout son pied détient le signe de pureté (il a les sabots fendus). Car même si cet animal est impur, malgré tout, on peut apprendre une précieuse leçon de ses pattes qui ne cessent de revenir. Car dans le Service d'Hachem, il est une grande qualité de ne jamais se décourager. Et même si on chasse et qu'on repousse un homme de la sainteté, il ne doit cesser de s'obstiner et de revenir à chaque fois.

Aron Edout

וְאֵת אֵלֶּה תִּשְׁקָצוּ מִן הָעוֹף (יא.13)

« **Ceux-là vous écarterez parmi les oiseaux** » (11,13)

La Torah prend la peine d'énumérer tous les oiseaux interdits, car ils sont moins nombreux que les oiseaux permis, les autres étant interdits. En revanche, en ce qui concerne les animaux, c'est l'inverse, les espèces interdites sont plus nombreuses. En effet, les animaux proviennent de la terre, qu'il y a de plus matériel. De ce fait, elle produit surtout des espèces interdites. En revanche les oiseaux émanent surtout de l'air c'est pourquoi ils peuvent voler, qui est plus raffiné et plus pur que la terre, et c'est pourquoi, la majorité des oiseaux est autorisée.

Kli Yakar

הַמַּעֲלָה אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם (יא.45)

« **Qui vous ai fait monter du pays d'Egypte** » (11.45)
Selon **Rachi**, le choix du terme : "*Aalé*" (monter, litt. élever), indique que les lois de la cacherout ont été données pour élever le niveau du peuple d'Israël, l'évitant de devenir impur par le biais d'aliments. **Le Rabbi Nathan Scherman** commente que la consommation d'aliments interdits réduit l'aptitude d'une personne à s'élever et à se

sanctifier, elle souille l'âme sans qu'il soit possible de s'en rendre compte et dresse une barrière qui l'empêche de percevoir D. D'ailleurs, **le Rama** (Yoré Déa 81,7) écrit que l'on doit également empêcher les enfants de consommer des aliments interdits pour éviter que leur potentiel spirituel en soit affecté et ce alors qu'ils n'ont pas encore l'obligation d'accomplir les Mitsvot!

Halakha : Lois sur Pessah

Utilisation de la plata de Chabbat durant Pessah: Il y a deux possibilités pour pouvoir utiliser la plata de Chabbat : 1) En la cachérisant, il faudra verser de l'eau bouillante depuis une bouilloire. 2) Si on ne peut pas verser de l'eau bouillante on pourra envelopper la plata avec du papier aluminium épais. Les ustensiles en verre n'ont pas besoin d'être cachérisés, même si on les a utilisés avec du Hamets à chaud, les Achekenadim devront les cachériser s'ils ont été utilisés à chaud.

Rav Ovadia Yossef zatsal

Dicton : *Je n'ai jamais eu besoin de quelque chose que je n'ai jamais eu. Car tant que je ne l'avais pas, j'étais persuadé qu'il me servirait à rien.*

Rabbi Mikhael de Zlotchov

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, אברהם רפאל בן רבקה, ברטה מסעודה בת לאה, חיים מאיר בן גבי זוירה, אליהו בן תמר, ראובן בן איזא, ששא בנימין בן קארין מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, שמחה ג'וזת בת אליו, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, רישאר שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון: נעמי פנינה בת סנדרין אסתר, לאה בת רבקה, לאלודי רחל מלכה בת חשמה, ליוסף גבריאל בן רבקה, למרים בת רבקה. הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן גייזל לאוני. לעילוי נשמת: אליהו בן זהרה, גיינט מסעודה בת ג'וילי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מורים משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. שמחה בת קמיר, אמיל חיים בן עזו עזיזה, רחל בת מיה, ראובן בן חנינה, אליהו בן מרים, ניסים חי הוברט בן ג'וילי.

