

Metzora (311)

זאת תהיה תורת המצורע ביום שקהרתו (יד. ב)
 « Ceci sera la loi du Métsora (sorte de lépreux) le jour de sa purification » (14,2)

Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de dire: « Le jour de sa purification » et pas « Lors de sa purification »? En fait, il arrive souvent qu'un fauteur qui souhaite se repentir, trouve le chemin trop long et trop difficile, ce qui a tendance à le décourager. Mais en réalité, il faut s'armer de courage et d'espoir, car selon la Torah, dès qu'un homme décide et désire sincèrement se repentir, même s'il est encore très entaché par la faute, à l'instant même où il aura pris cette ferme décision, il sera déjà considéré comme un Tsadik et il faut le voir comme quelqu'un de pur. Le Métsora, qui a cette plaie du fait de ses fautes, est considéré comme pur en un seul jour, le jour même où il souhaite se purifier. Ce jour-là est déjà « Le jour de sa purification », même s'il est encore sali par la faute. Il n'a pas besoin d'attendre de finaliser complètement tout son repentir pour être pur.

Béér Mayimm Haïm

והובא אל הפהן (יד. ב)

« Il sera amené (*Véhouva*) au Cohen » (14. 2)
 Le terme ' *Véhouva* ' « Il sera amené » implique qu'il doit l'être même contre son gré. Les affections lépreuses s'abattent sur l'homme parce qu'il a tenu des propos médisants, explique **Rav Haim de Volozhin**. Or malheureusement, il arrive souvent que les gens pêchent ainsi par leur langue en s'exprimant sur leurs dirigeants, à savoir les Cohanim. De ce fait, lorsqu'ils sont touchés par la ' *Tsaraath* ', en résultat de leurs propos dénigrants, ils rechignent à montrer leurs plaies au Cohen. Voilà pourquoi ils doivent 'être amené' auprès de celui-ci. La *Tsaraath* résultant d'une faute commise par la parole, note le **Hafets Haim**, la purification du lépreux dépend exclusivement de la parole du Cohen qui déclare « C'est pur » Ainsi, la maladie qui est provoquée par la langue est également guérie par celle-ci.

Rav Ruvim zatsal « Talelei Oroth »

והובא אל הפהן. ויצא הפהן אל מחוץ למחנה (יד. ב. ג)

« Il sera amené au Cohen, et le Cohen sortira » (14,2-3)

Si le Cohen sort vers le lépreux à l'extérieur du camp, que signifie donc « On le mènera au Cohen »? **Le Ktav Sofer** répond: On sait que celui qui dit du mal de son prochain lui donne toute sa Torah et ses Mitsvot. C'est ce qui se trouve ici en

allusion dans le verset : « Ceci sera la loi (Torah) du lépreux », c'est la fin de la Torah du lépreux, qui a dit du lachon ara, « On le mènera au Cohen » on amènera cette Torah au mérite du Cohen, à savoir du Tsadik dont il a dit du mal. En effet, de façon générale, on dit du lachon ara sur les Tsadikim. Ceux qui dirigent la génération sont appelés du nom de Cohen.

« On égorgera un des oiseaux dans un récipient d'argile sur de l'eau vive »(14,5)

Pourquoi faut-il ici de l'eau vive? Parce que le lépreux est bas et humilié à ses propres yeux, on pourrait craindre qu'il n'en vienne à la mélancolie et à la paresse. Il est donc nécessaire de l'encourager et de le ranimer avec les eaux de la connaissance de la Torah, qui s'appelle « Un puit d'eau vive ».

Maayana chel Tora

את הצפר המצורע יקח אתה יקח עץ הארז ואת עץ השושנה ואת עץ הדר

האזב (יד. ו)

« 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 - Rachi), doit se rabaisser comme le ver et l'hysope (arbrisseau, symbole d'humilité - Rachi). 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

והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו (יד. ט)

Au septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe et les sourcils de ses yeux. (14.9)

Suivant l'explication du **Keli Yaquar**, ces trois zone du corps correspondent aux trois facteurs qui ont suscité l'apparition des affections lépreuses: « Il rasera la tête », pour se faire pardonner son mépris d'autrui et sa fierté. « Sa barbe » pour se

faire pardonner la faute commise par sa bouche qui a proféré du Lachon Hara. « **Les sourcils de ses yeux** » pour pardonner sa convoitise et sa cupidité.

וְכֵן אֲשֶׁר לוֹ הַכִּיָּת וְהַגִּיד לְפָנָיו לְאֹמֵר כִּנְגַע נִרְאָה לִי בְּכִיָּת (יד. 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, du semblant éloignement avec D. causé par l'exil, l'influence des non-juifs... un juif est profondément bon, mais cette situation où Hachem est très caché, entraîne des actes en désaccord avec sa nature interne.

Rabbi Aharon Yaakov Greenberg

וְהִזְרַתֶּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִשְׁמַחְתָּם (טו. לא)
« **Vous (les Cohanim) éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté** » (15,31)

Le terme « *Vé hizartem* » (והזרתם), que l'on a traduit par : « **Vous éloignerez** » (de par la racine Zar), peut aussi se traduire : « **Vous couronnerez** » (de par la racine Zer). En effet, la Torah demande aux Cohanim de rapprocher les juifs de la Thora et de les conduire à se repentir par amour pour Hachem. Or, nos Sages (Yoma 86b) enseignent que celui qui se repent par amour, ses fautes deviennent des mérites. Ainsi, même l'impureté et les fautes du peuple deviendront source de grandeur et de fierté, telle une couronne. « **Vous couronnerez les enfants d'Israël de leur impureté** », c'est-à-dire que leur impureté même, deviendra une couronne et une gloire, car vous les conduirez à se repentir par amour d'Hachem de sorte que leurs fautes deviendront des mérites.

Rabbi Hanokh Tzvi haCohen de Bendin

L'étude de la paracha de Metsora

Etudier la paracha de Metsora est similaire à rendre visite à un médecin avant une opération. Si le patient remarque que le docteur a besoin d'un nombre important d'instruments chirurgicaux

pour l'intervention, cela va l'effrayer. De même, la Torah nous donne une longue liste d'objets nécessaires pour la purification du Métsora: Deux oiseaux vivants purs, du bois de cèdre, un fil écarlate et de l'hysope" (Métsora 14,4). Ainsi, de là nous pouvons percevoir la gravité du lachon ara, et cela nous dissuadera d'en venir à fauter.

Rabbi Simha Zissel Ziv, L'Alter de Kelm

Selon le Méïri (commentaire sur la Sotah 3a), la finalité de toute punition dans ce monde est d'inciter les fauteurs à se repentir, et dans le cas contraire, s'ils s'obstinent à ne pas tenir compte des avertissements de D., ils seront soumis à des sanctions de plus en plus sévères comme le Metsora.

Halakha : Lois de Pessah : Berakha sur la Matza durant Pessah

Durant la fête de Pessah, la bénédiction sur la Matsa est Hamotsi. Cependant si la Matsa a été cuite ou frite en petits morceaux d'une quantité inférieure à 28 grammes on récitera la Berakha Mézonot et à la fin Al Hamehiya. Celui qui coupe sa Matsa en petits morceaux de moins d'un kazait et a mis ces morceaux dans une soupe fera aussi la Berakha de Hamotzi.

Rav Ovadia Yossef Zatsal

Dicton : *La vie est comme un livre : Ne saute aucune ligne, ni aucune page. Un jour tu finiras par comprendre pourquoi chaque chapitre était important.*
Dicton Populaire

Chabbat Chalom, Pessah Cacher Vesameah

יוצא לאור לרפואה שלימה, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, אברהם רפאל בן רבקה, ברטה מסעודה בת לאה, חיים מאיר בן גבי זוויירה, אליהו בן תמר, ראובן בן איזא, ששא בנימין בין 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 שלווה, 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 ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת : אליהו בן זהרה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מוח, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מוזל פורטונה. שמחה בת קמיר, אמיל חיים בן עזו עזיזה, רחל בת מיה, ראובן בן חנינה, אליהו בן מרים, ניסים חי הוברט בן ג'ולי.

