

Térouma (404)

וַיִּקְחוּ לִי תְרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְבְּנוּ לָבוֹ (כה.ב.)

Qu'ils me fassent un don, que chacun donne selon ce que son cœur lui inspire (25. 2)

Hachem demande à **Moché Rabeinou** de construire le Michkan, le sanctuaire où Sa Présence résidera parmi le peuple d'Israël. Ce lieu est magnifique, orné, précis dans ses dimensions et ses matériaux. Mais au-delà de la beauté extérieure, il y a un enseignement profond sur notre relation avec Hachem. La contribution personnelle, Hachem demande des contributions, de chacun selon ce que son cœur lui dicte. Cela nous enseigne que la spiritualité ne peut pas être imposée; elle naît du cœur. Chaque personne apporte quelque chose d'unique : même une petite contribution sincère a une valeur immense. Le monde spirituel se construit avec nos efforts volontaires et notre engagement personnel.

וְזֶאת הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאֲתָם זָהָב וְכֶסֶף וְנְחֹשֶׁת (כה.ג.)

« Et voici les dons que tu recevras d'eux : de l'or, de l'argent et du cuivre » (25. 3)

Le **Hatam Sofer** (Torat Moché) écrit que : l'or, l'argent et le cuivre symbolisent trois types de personnes qui donnent la Tsédaka, chacun représentant un niveau plus élevé que le précédent. L'or, représente quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui donne beaucoup de Tsédaka; ce n'est pas difficile pour lui de donner car il lui reste encore beaucoup d'argent après en avoir donné. Ce n'est pas un niveau si élevé l'argent, représente une personne de la classe moyenne, il lui est un peu plus difficile de donner de l'argent que pour une personne riche et, par conséquent, sa Mitsva est plus grande, le cuivre représente un homme pauvre qui n'a pas beaucoup d'argent, il doit se priver de certains de ses besoins pour donner la Tsédaka. Par conséquent, sa Mitsva est la plus grande de toutes. Nos Sages (Houlin 46a) disent que les hommes riches ont tendance à être avarés. C'est en fait pour leur bien, car Hachem rend difficile pour eux de donner afin qu'ils obtiennent plus de récompense pour leur don. le **Hafets Haïm** disait qu'avec davantage d'argent vient aussi davantage de yétser ara de ne pas donner.

וְעָשִׂיתָ שְׁנֵי כְרָבִיִּם זָהָב (כה.יח.)

« Tu feras deux chérubins en or » (25, 18)

Selon nos Sages, ces chérubins avaient la forme d'enfants. Quel message s'en dégage-t-il ? En fait, les chérubins étaient posés sur l'arche sainte qui contenait la Thora. Or, celui qui souhaite étudier la Thora, doit se considérer comme néophyte

(débutant). C'est seulement quand on se considère comme débutant dans l'étude de la Thora, que l'on pourra y réussir. D'ailleurs, nos Sages disent que les paroles de Thora doivent être comme nouvelles à nos yeux. On doit toujours aborder la Thora comme une source de Sagesse jamais entamée. C'est à cela que font allusion les chérubins à forme d'enfants. Tout homme doit se considérer comme un enfant, qui vient à peine de débiter dans l'étude. C'est ainsi qu'il pourra s'élever dans la connaissance de la Thora. C'est pour cela qu'on dit : Talmid Hakham, vouloir toujours chercher à apprendre.

Nahal Kedoumim

וְעָשִׂיתָ שְׁלֹחַן עֲצֵי שִׁטִּים... וְעָשִׂיתָ לוֹ אַרְבַּע טַבַּעֲתֵי 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.

וּפְנִיָהֶם אִישׁ אֶל אָחִיו (כה.כ.)

« L'un tourné vers l'autre » (25,20)

Nos Sages (Guémara Baba Batra 99a) disent que lorsque Israël accomplissait la volonté d'Hachem, les visages des chérubins étaient tournés l'un vers l'autre. Dans le cas contraire, ils se tournaient chacun vers les murs du Sanctuaire (ils étaient alors dos à dos). Le **Beit Israël** voit en cela une allusion: Lorsqu'un juif est tourné vers autrui et cherche à lui faire du bien, il accomplit alors la volonté d'Hachem. L'allusion va plus loin : même celui qui est pur de toute faute comme un nouveau-né (évoqué par les chérubins), et « **Etend ses ailes vers le haut** » symbolisant ainsi qu'il est spirituellement élevé, n'est pas encore considéré pour autant comme accomplissant la volonté d'Hachem tant qu'il ne se tourne pas vers autrui afin de lui venir en aide, en parole ou en acte, en renonçant parfois à son propre droit et en étant disposé à lui rendre le bien pour le mal.

En revanche, si « **Il tourne sa face vers le mur** » en ignorant son prochain et ses besoins, il pourrait avoir « **Les ailes dirigées vers le haut** » et se conduire avec piété dans ses devoirs envers D., il n'en demeurerait pas moins comme n'accomplissant pas la volonté d'Hachem. Car le fondement de tout est de veiller à ses devoirs envers autrui.

וְעָשִׂיתָ מִנֶּרֶת זָהָב וְטָהוֹר מִקְשָׁה תִּיַּעֲשֶׂה הַמִּנְוָה (כה.לא)
Et tu feras le candélabre en or pur, c'est d'une seule pièce que sera fait le candélabre » (25,31)

Rachi commente: Moché Rabbeinou rencontrait des difficultés à le réaliser, Hachem lui dit : "Jette le Kikar (le morceau d'or) dans le feu et il se formera de lui-même. Le Divré Chmouel voit dans ce commentaire une allusion à la voie à suivre pour acquérir la Emouna: Lorsqu'une personne est confrontée à un obstacle ou une épreuve dans le domaine de la subsistance évoquée par le Kikar (litt. morceau de pain) et que, écrasée par le poids des vicissitudes de l'existence, elle désespère de voir sa situation s'améliorer, elle se jettera entièrement avec l'épreuve qui la tourmente dans le feu (allusion à D. qualifié dans la Torah de feu dévorant). En agissant de la sorte, « Il se formera de lui-même » (son épreuve se solutionnera d'elle-même), comme il est dit : « **Transmets à Hachem le joug (de ta subsistance) et Il te nourrira** » (Téhilim 55, 23).

עֲצֵי שִׁטִּים עֲמֻדִים (כו.טו)

« **Des arbres de Chitim qui se tiennent** » (26, 15)

Le Midrach explique que les termes « **Qui se tiennent** » signifient que ce bois de Chitim « Tiendra pour toujours » C'est à dire Lorsqu'un arbre produit des fruits, l'arbre étant du végétal, lorsqu'un homme consomme ces fruits, le végétal s'élève au rang d'humain. En revanche, un arbre qui ne produit pas de fruits, tel que l'arbre de Chitim qui est du cèdre, ne pourra jamais s'élever au rang d'humain, car l'homme ne peut pas en consommer. Il est donc condamné à rester végétal. Le verset dit donc que les arbres de « **Chitim se tiennent** », c'est à dire « **Pour toujours** », ils se maintiendront au rang d'arbre, appartenant au règne végétal, pour toujours. C'est pourquoi, pour élever le bois de Chitim malgré tout, la Thora a choisi de l'utiliser dans la fabrication du Michkan. Ainsi, le fait de l'utiliser dans ce lieu saint, réservé au Service d'Hachem, permettra néanmoins de l'élever à un plus haut rang.

Ketav Sofer

וְנָתַתָּ אֶת הַכִּפֹּרֶת עַל אֲרוֹן הָעֵדוּת בְּקֶרֶשׁ הַקִּדְשִׁים (כו.לד)
« Tu placeras le couvercle (Kaporet) sur l'arche de témoignage dans le Saint des saints » (26, 34)

Les mots « l'arche de témoignage dans le Saint des saints » se disent dans la Thora (en hébreu) :

« **אֲרוֹן הָעֵדוּת בְּקֶרֶשׁ הַקִּדְשִׁים** ». Les initiales de ces quatre termes forment le mot « **אהבה Ahava** », qui signifie

« **l'amour** ». Car, la plus grande preuve d'amour d'Hachem pour les enfants d'Israël est qu'Il a souhaité 'contracter' Sa Présence pour La faire résider parmi eux. La Volonté d'Hachem de faire reposer Sa Sainteté Infinie sur l'arche sainte, dans le Saint des saints, pour se trouver près de Son peuple, est l'expression la plus manifeste de Son Amour pour eux.

Tsel Haeda

וְהָיוּ שְׁמֹנֶה עָרְשִׁים וְאַדְנִיָּהֶם כֶּסֶף שֶׁשָּׁה עֶשֶׂר אֲדָנִים שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד (כו.כה)

« **Il y avait [sur le côté ouest] 8 poutres et 16 socles d'argent, deux socles sous chaque poutre** » (26,25)

Les socles sont appelés en hébreu : « **Adanim** », de la même racine que : « **Adnout** », signifiant souveraineté. Ceci nous donne une leçon d'humilité: Si un homme se considère petit, Hachem l'élève et le rend important parmi ses contemporains. Les socles représentaient les éléments les plus bas du Michkan sur lesquels reposaient les poutres. Malgré cela, on les appelait les Adanim : les Seigneurs. Ceci nous apprend que l'homme doit se considérer petit et laisser les gens le piétiner sans y prêter garde. S'il se considère comme rien, Hachem l'élèvera alors et le rendra important. Toutefois, lorsqu'il a atteint cette position importante, il doit rester humble et ne pas s'enorgueillir en voyant les gens l'honorer.

Kli Yakar

Halakha : Les lois de Rekhilout (colportage)

L'interdiction de colporter, conserve toute sa vigueur même lorsque les faits rapportés reflètent la stricte vérité. Cela s'applique même dans le cas où la personne qui raconte ne veut en rien inciter à la haine.

Hafets Haim abrégé

Dicton : **Le sourire est la clé qui ouvre le cœur des autres.**

Dicton Populaire

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה : יוסף דוד בן ליאל, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרצדס, הודסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זוהירה, ראובן בן איזא, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוזן אויזה. **שלום בית** : גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג'. **זיווג הגון** : שרה סוזן אנדרה בת דומיניק רינה, יוני מאיר משה בן אסתר, אילן אלי אהרן בן אסתר, קלואי אורה בת סופי לבנה, לולה לאה בת סופי לבנה, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה. **הצלחה רבה בכל** : נאור דוד בן יעל דינה, ליטל בת יעל דינה, לחנה בת אסתר ולייזנט מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייל לאוני. **לעילוי נשמת** : קלוד שלמה בן ז'רמן רבקה, ראובן בן חנינה, ג'ינט מסעודה בת גיילי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, גיא יונה בן לאה, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. אליהו בן מרים, נסים חי הוברט בן ג'ולי, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסתר חיה כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרוזקה, אנדרה סעידו בן פורטונה מסעודה, קרול מול אדסה בת גבי זרגונה, אברהם בן אסתר, יהודה יוסף בן רחל.

