

Tétsave (405)

ואתה תצוה את בני ישראל (כז.כ)

« Et toi tu ordonneras aux Bné Israël » (27. 20)

Térouma et Tétsavé , une seule paracha ? : Le Zohar Haquadoch souligne que le nom de Moché n'est mentionné nulle part dans cette Paracha. La raison en est qu'il a dit à Hachem après la faute du Veau d'or (Ki Tissa 32,32) : « **S'il te plaît, efface-moi de Ton livre** ». Ces paroles ont été exaucées en effaçant son nom d'une Paracha. Le Hida (séfer 'Homat Anach) dit que c'est la raison pour laquelle cette paracha commence par le mot « **Véata** » (et toi), avec un « **Vav** » qui la relie à la paracha précédente. Hachem ne voulait pas qu'il y ait une paracha entière sans le nom de Moché, il l'a donc reliée à la paracha précédente, la Parachat Térouma, où le nom de Moché est mentionné à de nombreuses reprises. Ainsi, la Parachat Tétsavé est en quelque sorte la suite de la paracha Térouma, et c'est donc comme si le nom de Moché y était mentionné. Cela explique également l'affirmation du Zohar Haquadoch selon laquelle il y a 53 Parachiot dans la Torah. Les commentateurs affirment que si l'on compte les Parachiot, on s'aperçoit qu'il y en a 54. Cependant, si la Parachat Térouma est une continuation de la Parachat Térouma et n'est pas vraiment une Paracha à part entière, nous pouvons comprendre pourquoi le Zohar Haquadoch dit qu'il n'y a que 53 Parachiot.

בְּחִיתָ לְקֹאֹר (כז.כ)

« Broyé pour la lumière » (27. 20)

Et non pas broyé pour les offrandes (Rachi)

L'homme doit être brisé à ses propres yeux et avoir le cœur brisé. Cependant, il doit toujours veiller à ce que ce brisement du cœur ne l'entraîne pas vers la tristesse et l'abattement, au point de ne plus vouloir agir, en pensant que, de toute façon, ses actes n'auront aucune valeur. Un tel brisement du cœur n'est absolument pas souhaitable. Bien au contraire, le brisement du cœur doit renforcer chez l'homme le désir d'agir et d'œuvrer dans le judaïsme. Si jusqu'à présent il n'a rien fait, il doit commencer à agir dès maintenant. « Brisé pour la lumière », l'homme doit être brisé afin d'accéder à la lumière, et non brisé pour les offrandes , non pour sombrer dans la tristesse et la passivité.

Mayena chel Torah

ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך (כח.א)

« Et toi, rapproche de toi Aharon ton frère » (28,1)

Moché Rabbeinou symbolise l'étude de la Torah. C'est lui qui l'a fait descendre sur terre. Aharon, lui représente le service d'Hachem, à travers son travail dans le Michkan en tant que Cohen. De nos

jours où le Temple n'est plus présent, cela a été remplacé par la prière qui constitue le service du cœur. Hachem vient signifier ici à Moché que certes l'étude de la Torah est fondamentale, c'est même la base. Mais pour être vraiment complète et parfaite, on doit y associer la prière et la dévotion qui renforce le lien de l'homme avec son Créateur. Dans l'étude, c'est Hachem Qui s'adresse à l'homme. Dans la prière, c'est l'homme qui s'adresse à Hachem. Les deux sont indispensables. « Et toi (Moché), rapproche de toi Aharon ton frère ».

Ohr Chmouël

ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתי רוח

(כח.ג) חכמה ועשו את בגדי אהרן

« Et toi, tu parleras à tous les sages de cœur que J'ai rempli de sagesse et ils feront les vêtements de Aharon » (28,3)

Le sens simple de ce verset est que Moché devait parler aux sages pour leur dire de faire les vêtements. Mais on peut aussi expliquer autrement cette parole. Il devait leur dire justement qu'Hachem les a rempli de sagesse. En effet, même quelqu'un de brillant peut ignorer ses qualités, ce qui l'empêchera de mettre en pratique ses talents. Mais, quand on loue et que l'on vante la valeur d'une personne, on peut ainsi éveiller ses aptitudes, et il pourra ainsi réaliser des merveilles. C'est pourquoi, Hachem dit à Moché : « Tu parleras à tous les sages de cœur » et tu leur diras « Que Je les ai remplis de sagesse ». Ainsi, ils prendront conscience de leur valeur et de cette façon, « Ils feront les vêtements de Aharon », comme il se doit. Grande est la force de paroles de louange et d'encouragement pour révéler les dons d'une personne.

Hatam Sofer

ועשו את האפרדנהב תולעת שני ויש משור מעשה חשב (כח.ו)

« Ils feront un éphod en or, laine azur (et pourpre, écarlate et lin tordu, œuvre d'artiste » (28,6)

La valeur numérique du mot éphod (אפרד) est égale à celle de 'Pé' : bouche (פה). L'expression : « Ils feront l'éphod d'or » se comprend comme une incitation à garder sa langue en restant silencieux le plus possible, en allusion à l'adage : la parole est d'argent et le silence est d'or . « Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime de longs jours pour goûter au bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres de discours perfides » (Téhilim 34,13-14) ; Rabban Gamliel dit: Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence (Pirké Avot 1,17);

Rabbi Akiva affirme que: le silence est une haie de protection pour la sagesse" (Pirké Avot 3,13) ;

Rabbi Yaakov Abehessera (Pitour'hé Hotam).

וְעָשׂוּ אֶת הָאֶפֶד וְהָב (כח. ו)

« Ils feront le Ephod » (28,6)

Pourquoi est-ce que ce verset utilise le pluriel: « Ils feront »? Le Midrach (Aggadat Béréchit) demande: Pourquoi les noms des tribus étaient-ils inscrits sur les pierres de l'Ephod? Tous les juifs ont été appelés au mont Sinaï: Cohanim: « Vous serez pour Moi une dynastie de Cohanim et un peuple saint » (Yitro 19,6). Cependant, tous les juifs ne peuvent pas véritablement accomplir le Service dans le Temple. C'est pourquoi, les noms de tout le peuple d'Israël, ceux de toutes les tribus étaient inscrites sur les pierres, et c'est ainsi que lorsque le Cohen Gadol réalisait son Service, portant le Ephod, c'était comme si chaque individu du peuple juif était en train de l'accomplir avec lui. C'est pour cela que le verset utilise le pluriel, « Ils feront » en se référant au l'Ephod. *Béer Moché*

וְשָׂמָה אֶת שְׁתֵּי הָאֲבָנִים עַל כְּתֹפֶת הָאֶפֶד אֶבְנֵי זָכָרֹן לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל
« Tu placeras les deux pierres sur les bretelles du Ephod, pierres de souvenir pour les enfants d'Israël » (28,12)

L'éphod, avec ses deux pierres, une sur chacune des deux bretelles sur lesquelles étaient inscrits les noms des tribus, six de leurs noms sur une pierre et les noms des six restants sur la seconde pierre, selon leur ordre de naissance, servait de rappel permanent à Aharon, le Cohen Gadol de prier pour les besoins du peuple d'Israël. La pierre sur la bretelle de l'épaule droite symbolisait les besoins spirituels des juifs, et la pierre à gauche leurs besoins matériels. Aharon était responsable à la fois de la spiritualité et de la matérialité de tout le peuple d'Israël, et lorsqu'il réalisait son Service (avoda), il devait prier Hachem pour le bien-être total de chacun des juifs. *Béer Yossef*

וְלֹא יִדַּח הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֶפֶד (כח. כח)

« Le Pectoral (Hochen) ne se séparera pas de sur le Ephod » (28,28)

Le Pectoral était le vêtement qui était placé sur le cœur du Cohen Gadol. Le Ephod était l'habit qu'Aharon devait porter par-dessus sa tunique et la robe. Ce mot: Ephod a la valeur numérique du mot: "Pé" (la bouche), soit de 85. Le verset fait donc allusion au fait que le cœur (allusion au Pectoral) et la bouche (allusion au Ephod) devaient être bien attachés ensembles pour ne pas se séparer. En effet, la bouche doit refléter ce que pense et ressent le cœur, il ne doit pas y avoir de désaccord entre eux. La bouche ne doit pas s'éloigner du cœur en disant ce que l'on ne ressent pas. Ce verset fait donc allusion à l'importance de prononcer uniquement des paroles vraies.

Déguel Ma'hané Efraïm Rabbi Moché Haïm de Sedlikov

וְעָשׂוּ אֶת מְעִיל (כח. לא)

« Tu feras le Meïl » (la robe de l'éphod) (28,31)

Le Meïl était un des huit habits du Cohen Gadol. Il avait la propriété de pardonner la faute de la médiosance. Le **Hafets Haïm** rapporte l'anecdote suivante pour éveiller les consciences face à la gravité de la médiosance: Un jour, un homme fourbe rencontra un voyageur de passage dans la ville. Il l'aborda et lui proposa de lui faire visiter la ville. Il lui dit: puisque tu es mon invité, je t'invite au restaurant. Ils rentrèrent dans un prestigieux restaurant. Le fourbe encouragea son invité à se servir de toutes les douceurs qu'il souhaitait, sans se priver. Heureux, l'invité suivit son conseil. Vers la fin du repas, le fourbe s'éclipsa discrètement. Laissant le visiteur seul qui devait payer les deux repas. Il en va de même pour la médiosance: Un homme rencontre une connaissance dans la rue. Il lui raconte des ragots sur les uns, sur les autres. Il est écouté avec intérêt et l'oreille complaisante trouve cela agréable. A son tour, le voilà à raconter ses anecdotes personnelles. Mais après la vie sur terre, au moment du Grand Jugement, il se retrouvera seul à devoir rendre des comptes pour ce plaisir insignifiant. Et comment pourra-t-on supporter la peine ressentie à ce moment-là? Il vaudrait mieux réfléchir à deux fois, avant de s'engager dans une discussion de médiosance. Cela pourra nous éviter de grands tourments au moment du Grand Jugement.

Halakha: Les lois de Pourim Matanot Laévyonim :

On doit faire un don à deux pauvres différents. On peut leur donner directement ou par le biais d'organismes de collecte, à condition qu'ils transmettent ces sommes le jour de Pourim. Le montant minimal est l'équivalent d'un repas Mais celui qui peut donner plus il devra le faire, telle est la coutume et la plus grande Mitsva de Pourim.

Dicton : La Emouna est un trésor caché

Baal Chem Tov

Chabbat Chalom , Pourim Sameah

יוצא לאור לפטוּחַ שְׁלִימָה : יוסף דוד בן ליאל, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרדכי, הוספה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמנונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זווירה, ראובן בן איזא, ויקטוריה שושנה בת ג'וּיס 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 כמנונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוזן אזיזה. **שלום בית :** גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנגי. **ויצוג הגון :** שרה זסון 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. **הצלתה רבה בכל :** נאור דוד בן יעל דינה, ליטל בת יעל דינה, לחנה בת אסתר ולייזתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן גייוול לאוני. **לעילוי נשמת :** קלוד שלמה בן זרמן רבקה, ראובן בן חנינה, ג'ינט מסעודה בת גיולי יעל, שלמה בן מנחם, מסעודה בת בלח, גיא יונה בן לאה, יוסף בן מייכה. מורים משה בן מרי מרים. אליהו בן מרים, נסים חי הוברט בן גיולי, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסתר, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרוזקה, אנדרה סעיד בן פורטונה מסעודה, קרול מול אדסה בת גבי זווירה, אברהם בן אסתר, יהודה יוסף בן רחל.

