

LEKHA DODI - 7^e

Année

Yéchivat TORAT H'AÏM 31, Ave Henri BARBUSSE 06100 NICE - 04 93
51 43 63

PARACHAT KI TISSA - PARA
18 ADAR 5766 / 18 MARS 2006

Hadlakat Nérot Sortie de Chabbat
18h21 19h24

Réflexion sur la Paracha

L'Argent

« **D**'IEU dit à Moché : quand tu établiras le compte global des enfants d'Israël... chacun d'entre eux devra donner à D'IEU **une expiation "de" sa personne** כפר נפשו... Voici ce qu'ils devront donner... la moitié d'un *chekel*... Le riche ne doit pas donner plus et le pauvre ne doit pas donner moins que la moitié d'un *chekel*, afin de donner le prélèvement divin dans l'intention **d'expier vos personnes**. Tu prendras l'argent des expiations – *Kessef Hakipourim* הכסף הכפורים... pour **expier vos personnes** » (Ki Tissa 30 – 11 à 16).

La *paracha* attribuée à l'argent une dimension expiatrice. On peut donc se poser la question : à quoi sert l'argent ? Qui ne court pas après l'argent ? Toujours plus d'argent ! Encore de l'argent ! Combien de risques prenons-nous dans la vie pour posséder de l'argent ? Pour quoi faire ? Acheter ! L'argent a aussi la faculté de nous installer dans une certaine assurance, en plus du confort... Bien entendu nous lui reconnaissons également la possibilité de faire des *mitsvot* et des bonnes actions. Même si, cependant, ce n'est pas la moitié de notre argent qui est utilisée pour faire des "bonnes affaires". Toujours est-il, avons-nous pensé une fois qu'avec notre argent nous aurions pu racheter notre personne et bénéficier d'une expiation ? Attention !!! Avant d'essayer de définir de quelle expiation s'agit-il, ne nous faisons pas d'illusion en pensant qu'il nous est possible de fauter et qu'en suite, en donnant de la *tsédaka*, on aura racheté nos fautes. On n'achète pas D'IEU. On ne s'arrange pas avec Lui en le soudoyant par l'argent. « *Kessef Hakipourim* », telle est l'expression du verset. Bien entendu cela nous rappelle le grand jour de *Yom Hakipourim*. Il y a dans l'argent cette dimension aussi élevée et extrême. Le *Even Ezra* constate également ce parallèle et, selon lui, cela nous indique que de la même façon que nous faisons *Kipour* une fois par an ainsi le *Kessef Hakipourim* devait être prélevé une fois par an. Selon le

LE MOT du RAV

" CLEMENT ET MISERICORDIEUX "

Chemot 34 v.6 « *Et l'Eternel passa devant lui (Moché Rabbénou) et proclama : Et. Et. D'... Ra'houm Ve'hanoun (clément et miséricordieux).etc...»*

Au moment de remettre à Moché Rabbénou les deuxièmes Tables de la Tora, Hachem proclame les 13 attributs d'Amour.

Ces attributs sont récités tous les jours lors de la prière de Cha'harit et de Min'ha en présence de dix hommes, au cours des Seli'hot, et 26 fois, le jour de Kippour.

Parmi les 13 attributs d'Amour, deux nécessitent une étude approfondie (Ra'houm Ve'hanoun). Que signifie : « clément et miséricordieux » (ou gracieux) ?

Rabbi Akabia Ben Mehalel nous demande dans le Pirkei Avot (Perek 3, Michna 1), de nous poser 3 questions : D'où viens-tu ? Réponse : d'une goutte putrescible (matière), Où vas-tu ? Vers la poussière ; Et surtout : devant qui est-tu destiné à comparaître et rendre compte en jugement « Dine » : « Ve' hechbone ». Le Gaon de Vilna explique : l'homme est doublement coupable : - dans le cadre du Dine (jugement) pour la faute elle-même ; - Dans le cadre du Hechbone : l'homme aurait dû consacrer l'énergie qu'il a mise à faire le mal, au profit du bien.

Certes, après la faute du veau d'or, les Béné Israël ont exprimé un profond remords pour l'idolâtrie commise ; Pour le meurtre de Hour, qui cherchait à les empêcher de commettre cette idolâtrie, et pour la débauche. Les Béné Israël implorèrent alors la clémence divine (Ra'houm).

Mais c'est la miséricorde, la Grâce divine, qui nous fait comprendre que la faute ne se limite pas à l'acte commis : Il faut « réparer » le terrible manque de la Mitsva qu'il aurait fallu accomplir à la place de la faute (Ve'hanoun).

Sur chacun des attributs d'Amour, il nous faut méditer et nous repentir de la faute et implorer le RAV Moché MERGUI chalita

פרשת כי תשא - פרה

Pour le *NETSIV* c'est l'idée suivante qu'il faut retenir : avec ce demi sicle prélevé on confectionna les *adanim*, ces socles d'argent qui soutenaient les poutres du tabernacle. Ces socles représentaient la matérialité de ce monde. Le *Kessef Hakipourim* vient expier celui qui a fait de ce monde-ci, et de la matérialité, un essentiel dans sa vie. Toute sa préoccupation n'est autre que l'argent. On vit pour l'argent ou l'argent pour vivre ? Faut-il projeter sa vie en fonction de son argent, ou gérer son argent en fonction de ses projets ?! L'argent est-il un but ou un moyen ? On peut constater que chez certaines personnes l'argent a une double fonction : moyen et but, n'ont-ils pas fait de leur argent un moyen d'en acquérir davantage ?!

On peut lire dans le *midrach* : Lorsque D'IEU annonça à *Moché* qu'il fallait récolter le *Kessef Hakipourim*, il s'étonna « Tout ce que l'homme possède suffirait-il pour expier ses fautes ? ». *Rabi Yéhoua bar Ilai* dit : *Moché* s'est étonné sur la somme à donner puisque par ailleurs il est dit un *Kikar* d'argent. *Rabi Yossé* dit : *Moché* pensait qu'il aurait été plus juste de donner 100 pièces d'argent comme il est dit à propos de celui qui diffuse une information diffamatoire sur la jeune fille qu'il vient d'épouser. Or les enfants d'Israël ont usé d'un tel comportement en proclamant sur le veau d'or « voici ton D'ieu, Israël ». Selon *Rech Lakich* on devrait donner 50 pièces d'argent comme l'amende imposée par la Tora au voleur, puisque nous avons violé la parole divine annonçant « tu n'auras pas d'autres puissances ». Pour *Rabi Yéhoua bar Simon* nous sommes comparables au taureau qui encorne, nous avons échangé D'IEU contre un veau, la somme serait donc de 30 *chekel*.

Le *Kéli Yakar* explique ce *midrach* : nous savons que les enfants d'Israël ont transgressé quatre fautes lors du veau d'or : 1) l'idolâtrie, 2) la débauche, 3) le meurtre et 4) la médisance. Lorsque D'IEU annonce à *Moché* qu'après cette faute les enfants d'Israël devaient donner *Kessef Hakipourim*, *Moché* se posa la question de savoir sur quelle partie de la faute fallait-il relever cet argent. C'est le sens des quatre opinions rapportées dans ce *midrach*.

Et pourtant D'IEU ne demanda qu'un demi sicle ! C'est, poursuit le *Kéli Yakar*, parce que nous savons que toute faute et toute erreur ne peut être réparée seulement si on fait un travail à la base. C'est l'origine de la faute qu'il faut arranger. Qu'est-ce qui a conduit le peuple à commettre de telles fautes ? Qu'est-ce qui a encouragé le peuple à adopter de tels comportements. **Leur ARGENT !**

Si l'argent a la faculté d'entraîner l'homme à commettre des fautes aussi graves, il a aussi les moyens de conduire l'homme à commettre l'insensé. Le *Messilat*

Yécharim (chapitre 11) écrit : « L'argent conduit l'homme à transgresser les commandements de la Tora, et même les

lois de la logique pourtant naturelles ».

La Tora dans ce *Kessef Hakipourim* a fixé une toute petite somme « un demi sicle », et cette somme est identique pour le riche comme pour le pauvre. Car, ce n'est pas la quantité d'argent qui fera office d'expiation mais le travail qu'on effectuera à travers ce don. Or on peut donner beaucoup d'argent mais si on n'a pas fait une analyse du problème, qu'on n'a pas rétabli la fonction de l'argent à sa juste place, on récidivera dans l'erreur. Le demi *chekel* est un peu comme le franc symbolique où la quantité n'est pas l'essentiel mais plutôt la qualité. C'est bien là d'ailleurs un principe fondamental dans la vie du juif basée sur les valeurs de la Tora. **Ce demi sicle ne vient pas expier la faute mais « votre être »** גַּפְשְׁתִּיכֶם. La valeur de l'homme ne se définit pas à travers son compte en banque mais plutôt à partir de ce qu'il vaut réellement dans toute sa personne. Si l'argent conduit l'homme à transgresser la Tora et à commettre l'insensé, il a aussi, et plus grave encore, le "don" d'étouffer l'être profond qui nous anime, notre *nefesh* נַפְשׁ. Ce demi sicle appelé *Kessef Hakipourim* (verset 16) est avant tout appelé *Kofer Nafcho* (verset 12).

**Rav Imanouel Mergui -
Roch Kolel**

PESSAH' 5766

« TOVA CLUB »

organise un séjour à VALBERG

du

12 avril 2006 au 16 avril 2006

**pour tout renseignement ou
réservation contactez**

STEPHANE

au 04 93 529 403

ou au 06 64 84 39 56

ou par e.mail

tovaclub@hotmail.fr

**Cacheroute Lamehadrine et
Sédarim organisés**

par

Rav Imanouel MERGUI

