

LEKHA DODI

לכה דודי

NUMÉRO
551

Diffusé à la mémoire de notre maître le Gaon Rav Ovadia Yossef ztsoukal

PARACHAT
TÉROUMA -
ROCH H'ODECHHORAIRES CHABAT NICE
01 ADAR RICHON 5774

Vendredi 31 Janvier 2013

Allumage Nérot: 17H22

Chekia: 17H40

Samedi 01 Février 2013

Fin de Chabat: 18H26

Rabénou Tam: 18H41

"RENDONS HOMMAGE À LA BONTE DIVINE "

Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva

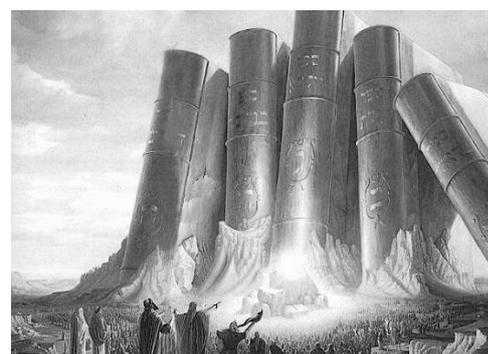
La Thora dit (Chemot 26-35) : « Tu placeras LA TABLE en dehors du rideau et le Chandelier en face de la TABLE, au côté méridional du Tabernacle, et la Table tu la placeras au côté septentrional ».

Après avoir ordonné la confection de l'Arche Sainte, "le Aron" qui se trouvait dans le SAINT DES SAINTS, la Torah nous présente la TABLE-CHOULH'AN, ses dimensions, ses accessoires, sur laquelle on plaçait les douze Pains de proposition en permanence devant Hashem. Le Choulh'an était placé derrière le rideau qui sépare le Saint des Saints d'une part, du Saint. La Table se trouvait du côté nord en face de la Ménorah au côté sud.

La Torah accorde une grande importance à la Table, deuxième élément après le Aron Hakodech et avant le troisième élément la Ménorah, ce qui nécessite explication. En effet de même que l'homme est conscient que la Torah est donnée par Hashem, ainsi l'homme doit comprendre que c'est Hakadoche Barouh' Hou Qui pourvoit à la subsistance de toutes Ses créatures, comme il est dit dans Téhilim (145-16) : « Tu ouvres Ta main et Tu rassasies tous les besoins de tous les êtres vivants. »

Cette subsistance vitale, est indispensable à la survie humaine. Hakadoch Baroukh' Hou « L'ENVOIE » à toutes Ses créatures sans exception. Le mot CHOULH'AN en hébreu est composé de 4 lettres : les 3 premières lettres CHOLE'AH' = envoyer, et la lettre Noun = 50. C'est par les 50 portes de sagesse que Hachem « ENVOIE » à chaque créature ce dont elle a exactement besoin comme il est dit dans Téhilim 104 : « Tous mettent en Toi leur attente, assurés que Tu leur donneras leur nourriture en temps voulu. » La Torah exige que le Choulh'an soit éclairé par la lumière sacrée de la Ménorah. L'éclairage de la Menorah sur le Choulh'an nous rappelle que toutes notre nourriture est le produit de la générosité divine. Baroukh Hashem notre Table, est recouverte de l'abondance divine, fruits, légumes, viande, poissons... indispensable à notre survie nous impose une reconnaissance infinie. Combien devons nous louer et remercier Hachem pour sa bonté éternelle.

Le troisième élément le MIZBEAH' HAKETORET, se trouvait entre le Choulh'an et la Ménorah. L'Autel des encens, dégageait une odeur sublime d'agréables parfums. Cette odeur extraordinaire exprime la satisfaction d'Hakadoch Baroukh' Hou de voir que toute la création rend hommage à Ses bienfaits et sa bonté divine. Comme dit le Roi David : « Que ma bouche récite des louanges pour Hachem et que toutes les créatures bénissent son Saint Nom à jamais. »

Le meurtre (3), de la haine !

Par Rav Imanouël Mergui

Il existe encore beaucoup d'enseignements des Sages qui traitent du meurtre, je voudrais finir cette étude avec celui cité dans Dereh' Erets Raba 11 « Rabi Eliezer enseigne : celui qui hait son prochain est un meurtrier ! Ben Azaï dit : celui qui hait sa femme est un meurtrier ! ». Qui n'a pas été un jour où l'autre confronté à la haine de l'autre, à la haine de sa femme ?! C'est grave, oui nous le savons tous. Nous prétextons bien souvent cette haine ressentie envers quiconque comme étant le retour de ce que l'autre a fait ou agit à mon égard. Cela est-il suffisant pour le haïr ? En sommes l'interrogation va plus loin : y-a-t-il un prétexte valable pour haïr l'autre ?! La Tora nous enjoint de ne point haïr "lo tisna et a'hi'ha bilvavéh'a – tu ne haïras point ton frère dans ton cœur" (vayikra 19-17). Et cette haine si répandue malheureusement touche son paroxysme lorsqu'il s'agit du couple. Comment des couples en arrivent à se haïr ?! "Je ne te supporte plus" ou pareille expression n'ont pas de place entre les conjoints. Et, bien souvent l'antipathie qu'on ressent pour l'un ou l'autre découle d'évènements assez stupides. L'autre m'insupporte ! C'est un état auquel le juif ne devrait pas

arriver. Il existe tout un travail à ce sujet qu'on peut retrouver dans le Rambam dans ses Hilh'ot Déote chapitre 6 halah'a 3 à 9 ! Etudiez les vous serez surpris des effets bénéfiques. De manière générale la meilleure ségoula (!) c'est l'étude et la pratique. Nul besoin de faire le jeûne de la parole pour ne plus médire ou pour expier ses fautes... Ici il est dit que la haine entre les hommes et la haine à l'intérieur du couple est synonyme de meurtre ! Qu'est-ce que la haine ? Le Sefer Hah'inouh' mitsva 238 écrit : « le sens de la mitsva de ne point haïr est connu ! La haine dans le cœur entraîne des grands maux entre les hommes, chacun tient son glaive orienté vers autrui. Elle est la cause du lynchage d'autrui. Elle est le vice le plus vil et le plus répugnant à la vue de tout être animé d'intelligence ». La haine c'est vouloir la mort de l'autre. Parfois c'est plus que vouloir c'est exécuter sa mort. A tel point que l'être haineux n'a d'autre souhait et souci dans sa vie que de voir mourir celui qu'il considère comme son ennemi. En somme il se tue lui-même, sa vie se résume à la mort de l'autre. Tout ce qu'il fait et investi n'a plus de sens tant que son ennemi présumé est

vivant. Il vit à travers la disparition de l'autre. Le paradoxe de la haine est que bien souvent celui qui est haït ignore complètement la raison de tant de haine de la part de celui qui le haït. Reparlons un instant du couple, le conjoint qui est haït ne comprend même pas ce que l'autre attend de lui !!! Et ceci enrage davantage. La cause de la haine nous paraît si évidente qu'il nous semble inutile de la formuler. C'est la bêtise de la haine. Il ne manque pas des textes dans la Tora qui vantent la qualité du chalom et qui condamnent la haine. Mais soyons bien clair et de toute évidence il y a des gens qui vivent dans cette haine farouche de l'autre, ils n'ont pas la volonté sincère de ne point haïr et encore moins de vivre en harmonie avec les autres. Ils vivent perpétuellement le conflit. Soyons encore plus clair ces mêmes gens sont des personnes qui ne vivent qu'à travers les autres, ils n'ont aucune autonomie, aucun regard sur eux-mêmes, aucun projet d'existence, manque de confiance en soi. Leur vie c'est la destruction de l'autre. Ils prétextent leur échec de vie par la présence de l'autre ! Ils tuent les autres parce qu'ils sont eux-mêmes morts !

Rav Yaakov Galinsky ztsal nous quittait la semaine dernière. Ce grand Rav appelait "Maguid" excellait dans la puissance de son éloquence. Il avait l'art de raconter des récits percutants transperçant tous les cœurs. Il était un grand tsadik et avait créé une grande Yéchiva pour les témanim dans la ville de Roch Hahayin en Israël.

Extrait d'un de ses innombrables discours à propos de :

La Paresse.

De nos jours la paresse se développe énormément dans le monde. On ne prend plus le temps de réfléchir une minute ou deux ! On clique sur un bouton et on trouve une réponse... Travaille un peu avec ta tête ! Non ! Aujourd'hui on ne travaille plus avec sa tête.

On raconte l'histoire d'un marchand qui transportait des sacs de blé de ville en ville pour son commerce. Un jour, lors de son voyage il se mit à réfléchir : mes pieds me sont indispensables pour voyager ! Pourquoi ai-je des mains ? Sans elles je ne pourrais pas transporter mes sacs sur mes épaules ! Et mon dos ? Sans lui également je ne pourrais pas porter mes sacs ! Mais, s'interrogea-t-il, à quoi me sert ma tête ? Il marcha longuement jusqu'à ce que soudain le soleil le frappa à la tête et mit son chapeau, il pensa maintenant je comprends pourquoi D'IEU m'a fait une tête : pour que je puisse y mettre mon chapeau !

Ne rigolez pas, nous sommes comme ce marchand, nous n'utilisons notre tête juste pour son extérieur, nous oublions qu'elle a de fonction son intérieur celle d'avoir la faculté de penser, de réfléchir.

Résumé de la paracha Térouma : Moché appelle les Enfants d'Israël à offrir les éléments nécessaires pour la construction du Tabernacle. Dans l'ordre du commandement divin ils devront construire : le Aron – l'arche sainte habillée des chérubins et contenant les Tables de l'Alliance. Le Choulh'an – la table contenant les douze pains. La Ménora – le chandelier composé de sept branches. Les Yériôte – tentures qui recouvrent l'ensemble du Tabernacle. La Paro'hète – le rideau qui sépare le Saint du Saint des Saints. Le Mizbéah' Hazahav – l'autel en or, ou l'autel des encens. Le H'atsère – la cour extérieure du Tabernacle. La maison de D'IEU pour laquelle il est dit au début de la paracha "je résiderai parmi eux" 25-8 contient d'innombrables lois et fonctions. Sa structure, comme son enjeu, est l'ordre de D'IEU. La maison de D'IEU n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme, comme a dit le roi David à son fils Chlomo après lui avoir indiqué la construction du Temple "tout ce que je t'ai légué me parvient de la parole divine – miyad achem alaï hiskil" (Divré Hayamim 1-28).

Il est bon de rappeler que les lieux d'étude et de prières connaissent également des lois dans leur structure ainsi que dans leur fonctionnement. Ces lieux sont appelés "mikdash méâte" – petit sanctuaire !

L'éducation des enfants – d'après Rav E.H Cohen (Otsrot Hatora)

Dans la vie certaines personnes pensent qu'on peut s'octroyer des permissions et allègements dans la halah'a. Ce phénomène touche particulièrement le domaine des enfants pour lesquels on se dit "ce n'est pas grave, ce n'est qu'un enfant !".

Dans le livre de Dévarim 21-10 la Tora autorise aux guerriers la prisonnière. Elle juxtapose à cela la loi du fils rebelle. Rachi explique : la Tora a juxtaposé ces deux sujets pour nous indiquer que celui qui épouse la prisonnière il aura d'elle un fils rebelle.

La question s'impose : puisque la Tora a autorisé la prisonnière pourquoi il mettra au monde un enfant détraqué ?

Tout ce qui est permis n'est pas obligatoirement bon !

Ci-joint un don de _____ Euro pour le Lekha Dodi

La place de la mystique dans la Tora - d'après Notre Maître Rav CHLOMO Wolbe ztsal

Le principe de la Emouna – foi en D'IEU appartient à Israël, comme dit le verset chémot 15-31 "ils ont eu foi en D'IEU". Bien que les non-juifs eux aussi croient, leur foi est différente de celle d'Israël, chez eux la foi est synonyme de mystique alors que chez Israël l'enjeu de la foi découle du rapprochement de l'homme à D'IEU !

Nous sommes appelés "le peuple de son rapprochement – âm kérovo" (Téhilim 148-14), "D'IEU tu es proche" (Téhilim 119-151). Notre foi naît de notre rapprochement à Lui !

Chez les peuples la prière est une cérémonie !

Les nations ont également connaissance de D'IEU et Le croient, mais chez eux c'est une notion métaphysique. S'ils font des démarches pour s'approcher de D'IEU c'est par des us inventés sous forme de manifestations artificielles défaites de toute vitalité. Ils s'investissent dans une forme extérieure spectaculaire dénuée du rapprochement profond à D'IEU. Alors que chez nous les festivités folkloriques nous sont étrangères, ceci est la conduite des peuples.

(Béémounato Yih'yé pages 34-35, Alé Chour II page 405).

Résumé : la mystique s'oppose à la foi ; car, la foi c'est vivre notre rapprochement à D'IEU qu'IL nous offre, alors que la mystique est un folklore artificiel qui n'engage en rien l'homme. La mystique est la foi vécue par les peuples et est étrange à Israël. Le juif vit dans la foi ! Le non juif mystifie la divinité !

Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer en avant-première

Dimanche 9 janvier 2014

Grand gala de la Yéchiva Torat H'aïm C.E.J.

A la mémoire de

Rabénoù Ovadya Yossef ztsal

En présence de

Rabbi David H'ananya Pinto chalita

Soyez présents

Soyez nombreux

Venez passer un moment inoubliable

Pour renseignement ET inscription

Tel : 06.10.11.43.02/ravmergui@cejnice.com

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à la mémoire de
Monsieur Ariel ben Esther ELKRIEF zal

Décédé le 27 tevet 5774

Les chélochim ont été célébré lundi 27 janvier 2014/27 chevat 5774

Au C.E.J.

Nous adressons toutes nos expressions de condoléances à
Rav Yaakov ELKRIEF chalita

« Brit-Mila »
Rav Moché Mergui
Vous informe que
vous pouvez le
contacter
Au 06.10.11.43.02