

Chemini (410)

וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וּלְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל (ט. א.)
Le huitième jour Moché appela Aharon, ses fils et les anciens d'Israël (9. 1)

Au début de Paracha, la Torah raconte que le huitième jour après les jours d'inauguration du Michkan, la présence Divine se révèle enfin au peuple d'Israël. Le chiffre huit est très symbolique dans la Torah. Le sept représente le monde naturel les sept jours de la création mentionnés dans Berechit. Le huit, lui, représente ce qui dépasse la nature : la sainteté, la connexion avec Hachem. C'est pourquoi plusieurs Mitsvot importantes sont liées au chiffre huit : la Brit Milah, réalisée le huitième jour, la fête de Hanoukah, qui dure huit jours, et ici, le huitième jour de l'inauguration du Michkan. Le message est puissant : Pendant sept jours, les Cohanim ont travaillé, préparé, répété le service. Mais la Chekhina ne s'est révélée que le huitième jour. Cela nous enseigne une leçon importante dans la vie : L'homme doit faire tous les efforts possibles. Mais la réussite et la présence divine viennent après, comme un cadeau d'Hachem. Dans la vie, on peut travailler dur et ne pas voir immédiatement les résultats. La paracha nous rappelle que les efforts ne sont jamais perdus. Parfois, le « huitième jour » arrive après la persévérance.

קח לך עֵגֶל (ט. ב)

« **Prends pour toi un veau** » (9,2)

Rachi explique que ce veau que devait apporter Aharon venait en expiation à la faute du veau d'or. On peut s'interroger : pendant les sept jours de préparation, on apporta un taureau en sacrifice. Et nos Sages enseignent qu'il venait en expiation pour la faute du Veau d'or, le petit du taureau. Dès lors, pourquoi apporter encore une fois de plus une expiation pour cette faute par ce Veau? En fait, quand pendant ces sept jours préliminaires on apporta ce taureau, la faute du Veau d'or fut expiée. Dès lors, le niveau d'Aharon et du peuple s'éleva considérablement, puisque cette faute ne venait plus les freiner. Mais, une fois qu'ils s'élevèrent, une dimension plus fine de la faute du Veau d'or s'éveilla. En effet, un certain aspect de la faute, qui n'était pas considéré jusqu'à présent comme une faute, apparut. Comme le peuple s'éleva, les exigences envers eux devinrent plus strictes. Et même ce qui n'était pas une faute jusque-là apparut à présent comme une faute, selon leur nouveau niveau plus élevé. Et il fallait dès lors expier même ce nouvel aspect

de la faute. Tel était le but de ce veau à sacrifier le 8e jour, en expiation à cet aspect plus fin de cette faute.

Chem miChmouel

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה זֶה הַדְּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' תַּעֲשׂוּ וְיָרָא אֲלֵיכֶם כְּבוֹד ה'
 « **Moché dit : voici la chose qu'Hachem a ordonnée: vous l'accomplirez, et la Gloire Divine se dévoilera à vous** » (9,6)

la Torah n'explicite pas ce que les Bné Israël devaient accomplir afin que la Gloire Divine se dévoile. Ainsi que devaient-ils faire? Dans sa traduction de la Torah en araméen, le **Targoum Yonathan Ben Ouziel** explique que ce verset se rapporte au Yétser Hara: «Voici la chose que vous accomplirez : faites disparaître le yétser ara de vos cœurs, et grâce à cela la Gloire Divine se dévoilera à. **Le Torah Cohanim** lui aussi commente ce verset dans le même sens : Moché dit aux Bné Israël: faites disparaître ce yétser ara de vos cœurs et ayez tous la même crainte et la même pensée afin de servir D. Dès lors, il faut comprendre: à quel yétser ara la Torah fait-elle allusion, de quel yétser ara s'agit-il? **Rabbi Ména'hem Mendel de Kotsk** fait remarquer que dans le verset qui précède celui-ci, il est écrit : « **Toute l'assemblée s'approcha et se tint devant Hachem** ». Cela signifie qu'ils se tinrent prêts à accueillir la Présence Divine. Moché leur dit alors que pour le mériter, il n'était pas nécessaire d'être à un niveau spirituel très élevé mais seulement de faire disparaître le yétser ara de leur cœur, de surmonter leurs propres désirs en l'honneur d'Hachem, et grâce à cela, la Présence Divine se dévoilera immédiatement à eux. Si seulement l'homme fait tout son possible pour s'écarter du mal, il finira par en recueillir les fruits, et méritera que la Présence Divine réside sur lui, sans pour autant convoiter ce but.

וַיִּשָּׂא אַהֲרֹן אֶת יָדָיו אֶל הָעָם וַיְבָרְכֵם (ט. כב)

« **Aharon leva ses mains vers le peuple et les bénit** » (9,22)

Pourquoi n'est-ce qu'à ce moment qu'Aharon bénit-il le peuple, et non pas auparavant? **Le Mikré Dardéké** explique: le **Choulhan Aroukh** tranche qu'un Cohen qui n'aime pas la communauté des fidèles qu'il est censé bénir ou bien n'est pas apprécié d'eux ne les bénira pas. Or, ayant été contraint de forger le veau d'or, peut-être Aharon en éprouvait-il une certaine rancœur envers le peuple juif qui l'avait conduit à cela. De leur côté, peut-être les enfants d'Israël éprouvaient-ils une

colère à son égard du fait qu'il les avait fait fauter. Du fait de ce ressentiment réciproque, Aharon ne pouvait bénir le peuple de la Birkat Cohanim. Mais à présent que tous les sacrifices avaient été offerts et qu'Hachem avait pardonné à tous, l'amour était rétabli et il était évident qu'Aharon pouvait les bénir et dire avec un amour véritable « **Qu'Hachem te bénisse et te protège ...** »

אַךְ אֵת זֶה לֹא תֹאכְלוּ

« **Mais celui-ci vous ne mangerez pas** » (11,4)

Lorsque la Torah mentionne les animaux non cacher, elle commence par indiquer le signe qu'ils possèdent au lieu de dire simplement qu'ils ne sont pas cacher à cause du signe qu'ils ne possèdent pas. Cela suggère que la présence d'un seul signe de cacherout (ruminant ou sabot fendu) est pire, car elle symbolise l'hypocrisie de certaines personnes qui tentent de faire connaître leurs rares bonnes actions ou les qualités qu'elles possèdent, au lieu de s'appliquer à se débarrasser de leurs défauts.

Kli Yakar

וְזֶה לְכֶם הַשְּׂמָא בְּשֶׁרֶץ הַשָּׂרִיץ עַל הָאָרֶץ (יא. כט)

« **Voici ce qui est impur pour vous parmi les reptiles** » (11,29)

Certains commentateurs voient dans ce verset une allusion à un phénomène persistant jusqu'à nos jours : l'impureté des huit reptiles recensés par la Torah se dit en hébreu: « *Toumat chmoné chératsim* » Le mot « *Chératsim* » (les reptiles) peut être décomposé en l'expression : « *Ché ratsim* » (qui courent), évoquant ainsi la course effrénée de ceux qui investissent des efforts démesurés dans toutes leurs entreprises, que ce soit dans la recherche de leur subsistance, dans la poursuite d'une personne bien placée ou du Chadkhan (entremetteur matrimonial) tant prisé. Cette attitude traduit en réalité un manque de Emouna en Hachem. Lorsqu'un homme est convaincu que Hachem subvient aux besoins de chacun, il devient serein. De toute façon, Hachem dirige tout selon Sa Volonté. Ainsi est-il inutile de courir puisqu'il n'obtiendra pas ce qui ne lui a pas été octroyé par le Ciel. A quoi bon, dès lors, s'évertuer en vain? En plaçant sa confiance en Hachem, il retrouvera sa tranquillité d'esprit. La joie l'envahira en permanence, pour son plus grand bien et celui de ceux qui l'entourent.

Maguid de Koznitz

וְהִתְקַדְּשִׁיתֶם וְהִיִּיתֶם קְדוֹשִׁים כִּי קְדוֹשׁ אֲנִי וְלֹא תִטְמְאוּ אֶת נַפְשֵׁיכֶם בְּכָל הַשָּׂרִיץ... כִּי קְדוֹשׁ אֲנִי (יא. מד. מה)

« **Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car Je suis saint ; et vous ne souillerez pas vos âmes par toute créature... car Je suis saint** » (11,44, 45)

Si vous faites un effort sincère pour vous sanctifier, D. vous aidera en vous protégeant

contre le risque toujours présent de consommer involontairement des aliments interdits.

Ohr h'Haïm haKadoch

D., qui est Saint, désire que Son peuple accède à la sainteté et à l'éternité, en apprenant à connaître le Créateur et en suivant Ses voies, ce qui n'est possible que s'ils s'abstiennent de tout aliment interdit.

Sforno

Bien que dans ce monde l'impact négatif de manger des aliments non-cacher apparaît minimal, du Ciel il est considérable. *Maharal de Prague*

Halakha : Sefirat haomer : Erreur dans le compte :

Si on a oublié de compter à la fois, la nuit et le lendemain dans la journée, on n'a plus le droit de continuer à compter en récitant la bénédiction. La personne demandera alors à quelqu'un d'autre de l'associer par la pensée de la bénédiction et la personne comptera par elle-même. Dans le cas où on a seulement un doute, si on a compté ou pas la veille, on continuera à compter le lendemain en formulant la bénédiction habituelle. Une personne qui a compté sans dire la bénédiction est quitte de la Mitsva mais n'a plus la possibilité de dire la bénédiction ce même soir. *Choulkan haroukh*

Dicton : Là où les mots s'arrêtent, le cœur continue à parler. *Proverbe Hassidique*

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה : יוסף דוד בן ליאל, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרדס, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זוירה, ראובן בן איזא, ויקטוריה שושנה בת גויס 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 אזיזה. **שלום בית :** גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג. **זיווג 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. **הצלחה רבה בכל :** נאור דוד בן יעל דינה, ליטל בת יעל דינה, לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן גיזיל לאוני. **לעילוי נשמות :** קלוד שלמה בן זרמן רבקה, ראובן בן חנינה, ג'ינט מסעודה בת גיולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, גיא יונה בן לאה, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. אליהו בן מרים, ניסים חי הוברט בן גיולי, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסתר חוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרוזקה, אנדרה סעידו בן פורטונה מסעודה, קרול מזל אדסה בת גבי זרונה, אברהם בן אסתר, יהודה יוסף בן רחל.

