Sages & Mystiques

Cette Semaine : << La clé de fer >> Une histoire du Moyen-Âge

par Nissan Mindel

La semaine prochaine : « Un cri dans la

<u>nuit</u> »

Récit médiéval de la ville de Prague par Nissan Mindel

PREMIÈRE ANNÉE DE Mme FORTUNE SONIGO BENSIMON Z'L,

L'année de Mme Fortune Sonigo Bensimon Z'L' mère de Philipe, Patrick et Eric Sonigo, sœur de Danielle Azoulay se tiendra dimanche soir à la Synagogue Hekhal Shalom ville St. Laurent, minha à 17h 25 suivi de Arbit suivi du Limoude et de la Séouda.

VEUILLEZ RÉSERVER AVANT LE 28 FÉVRIER AFIN D'ÉVITER QUE L'ÉVÉNEMENT S'ANNULE.

HORAIRES DES PRIÈRES

Vendredi 10 Adar 3 mars

<u>Hodou</u>	07h 00
Minha suivi de Arbit	17h 20
Allumage	17h 26
Camadi	

Samedi

Chahrit, Hodou	09h 00
Tehilim, Minha Séoudat Chlicthit	17h 10
Arbit, Fin du Chabbat	18h 30

Dimanche

 Chahrit hodou
 08:15

 Minha/Arbit
 17h 30

Lundi (Erev Pourim Le jeûne débute à 5:08 et prend

fin à 18:18) Chahrit Hodou 06 :45 Minha 17h 00

Arbit vers 17h 55 – Lecture de la Meguila 18h 18

Mardi Pourim

Chahrit hodou 07h 00 Meguila vers 07h 30 Si il y a demande, possibilité d'un 2me Chahrit 08h 30 Deuxième lecture de la meguila aura lieu avant le mishte Mercredi et ieudi

Chahrit hodou 07h 00 Minha Arbit 17h 30

Vendredi 17 Adar 10 mars

<u>Chahrit Hodou</u> 07h 00 <u>Allumage</u> 17h 36 Minha/Arbit 17h 30

Nahaloth

Samedi 11 Adar. 4 mars

David ben Zeroubabel Z'L', père d'Abraham Zivari

Lundi 13 Adar, 6 mars

Itshak Abehsera Z'L', grand-père de Rami Hetsroni

Mayat bat Bamba Z'L', belle-mère de Salah Elie

Yossef Barchichat Z'L, père d'Albert Barchichat

Mardi 14 Adar, 7 mars

Tamar Haziza Z'L', belle-mère de Charles Lallouz

Mercredi 15 Adar, 8 mars

David Knafo Z'L, Frère de Maurice Knafo

Aaron Oiknine Z'L', frère de Daniel Oiknine

Raphael Arzoine Z'L' frère de Michael et Amiel Arzoine

Jeudi 16 Adar, 9 mars

Blida Boucidan Z'L', grand-mère de Raphaël Edery

Kahila Saleh Z'L', mère d'Elie Saleh

Vendredi 17 Adar, 10 mars

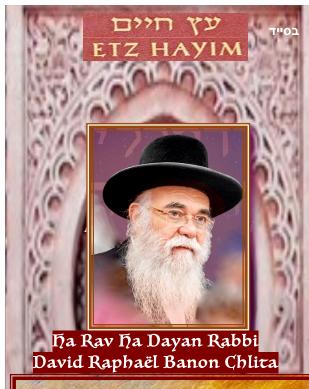
Rivka bat Noemie Hasidov Z'L', cousine de Mashiah Papismado

La séoudat Chlichit de ce Chabbat est offerte par :

... Michael Arzoine et sa sœur Roth Arzoine à la mémoire de son frère Rapahaël Arzoine Z'L'

... Abraham Zivari à la mémoire de son père David ben Zeroubabel Z'L'

PARACHAT TETSAVE. MOÏSE ABSENT par Rav Yehiel Klein. Il enseigne le Talmud et la pensée Juive à Paris

La particularité de notre Paracha, comme l'enseigne le Zohar et comme le fait remarquer le Ba'al haTourim (Rabbi Ya'akov ben Acher Ba'al haTourim (1270 - 1340).(Exode XXVII, 20), est que le nom de Moïse n'y apparaît pas, remplacé par une adresse personnelle: « Et toi, ordonne, parle » Cela est la conséquence de la requête de Prophète luimême, lorsque constatant l'intransigeance de l'Eternel lors de son intercession après la faute du Veau d'Or, il supplia (Exode XXXII, 32) : »Et maintenant, supporte leur faute, et sinon, efface-moi de grâce du Livre que Tu as écris ». Ceci même si au final, D. a pardonné ce péché, car comme l'énonce le Zohar : « Trois personnes se font du mal à elles-mêmes [dont] celui qui se maudit lui-même [...] Existe-t-il un homme plus grand que Moïse, qui demanda »Efface-moi, etc...»; et quand bien même cela alors était nécessaire et que la condition de l'effacement ne se réalisa pas, etc... »

Il faut comprendre à quoi renvoie exactement ce que le Zohar présente comme une nécessité prévue par Moïse, et pourquoi elle finit par se réaliser, forcément, dans cette Paracha-là.

On peut envisager que ne plus voir son nom inscrit dans la Torah renvoie au désir de dépersonnaliser celle-ci, de la présenter comme un texte qui s'imposerait aux hommes de la part de D. sans qu'il n'ait entre eux aucun intermédiaire.

On perdrait ainsi certes en médiation (mais après tout, on peut considérer que c'est un peu celle-ci qui est à l'origine du Veau d'Or: »Car l'homme Moïse qui nous a fait monter du pays d'Egypte, nous ne savons ce qu'il est devenu » – supra XXXII, 1), mais on y gagnerait en autorité, car les ordres

proviendraient directement du Très Haut.

Et on peut constater que, de l'avis même des exégètes, c'est exactement ce qui se passe dans notre Paracha. En effet, dans la formulation inusitée qui l'inaugure, on ressent à la fois l'effacement du médiateur et l'affirmation de l'autorité du prophète provisoirement lointain, parce qu'il »ordonne » au lieu du »parler ... pour dire » habituel.

C'est ainsi que le comprend le Midrach Tanh'ouma (Tétsavé §6): »Et toi, tu ordonneras » – D. dit à Moïse, Je fais de toi un roi! Et de même qu'un roi ordonne et que son Peuple obéit, toi aussi, tu ordonneras et Israël obéissent »

On ne saurait mieux exprimer l'idée selon laquelle cette mise à distance de Moïse le fait passer du statut de prophète (médiateur chargé d'établir le dialogue entre D. et les hommes) à un autre statut, plus autoritaire parce que plus distant, la royauté (le roi n'est tel qu' à condition de se placer hors du commun : »Tu placera sur toi un roi (Deutéronome XVII, 15)- qu'il t'impose crainte et respect (Kiddouchin 31b))

Pour aller encore plus loin, il faut à présent se pencher sur la deuxième interrogation que provoque cet enseignement du Zohar : pourquoi cet effacement se concrétise précisément dans la Paracha Tétsavé ?

Celle-ci traite en grande majorité des lois relatives aux Cohanims, aux Prêtres : leurs habits, leur prise de service, etc.

Or ceux-ci, et en particulier le premier d'entre eux, le Cohen Gadol, représente une toute autre alternative quant au rapport avec D. Le culte dont ils ont la charge opère un lien de bas en haut si nous pouvons nous exprimer ainsi : par leur intermédiaire, c'est tout un chacun qui peut s'adresser à l'Eternel.

Dès lors, si on suit l'opinion de certains Commentateurs selon lesquels la construction du Tabernacle et tout ce qui s'ensuit n'a de raison d'être qu'en tant que réaction à la faute du Veau d'Or, on peut plus aisément comprendre de quoi il en retourne : on assiste ici à une confrontation entre deux modes de relation à D., rendues nécessaires par les impératifs du moment. Après avoir envisagé de se mettre en retrait, de se repositionner après la faute du Peuple, Moïse se voit sommé d'endosser un nouveau rôle,

au moment précis où il est justement question de présenter à la collectivité d'Israël une manière inédite de communiquer avec le Saint Béni Soit-Il qui de par sa nature même est susceptible de prévenir et d'éviter à l'avenir toute dérive, et de mieux canaliser les aspirations spirituelles des Enfants d'Israël.

Yehoushoua est un « Hakham Lev »

Il est mentionné dans le verset : « c'est un homme (Yehoushoua) qui est imprégné de Sagesse ». Le Sforno explique : « il était prêt à recevoir la face d'un Roi Vivant (Moshé Rabénou), comme nous l'avons cité au début dans Chémot : « Et dans le cœur de tout Sage de cœur, j'ai mis de la Sagesse » ».

On voit clairement d'après le Sforno que Yehoushoua est un « Hakham Lev » car il s'est efforcé de servir son maître et c'est par cela qu'il a mérité la Sagesse. En effet, Rachiexplique dans la Paracha Michpatim (25,13) : « les 40 jours pendant lesquels Moshé

Rabenou monta au Har Sinaï, Yehoushoua l'attendit et il y planta sa tente », afin de pouvoir servir son maître Moshé Rabenou dès sa descente de la montagne! Il fit preuve de Sagesse de cœur, il obtint ainsi la Hokhma et fut nommé Roi.

Rachi[[Dans Le Traité Avoda Zara page 8]], explique que celui qui veut la Sagesse doit prier pour l'acquérir. Nous voyons que le Rambam, lorsqu'il était jeune, n'était pas doté d'une grande Sagesse et qu'il pria beaucoup et pleura pour l'acquérir...

Récemment, le Hazon Ich, mort en 1953, à chaque fois qu'il étudiait un Tossefot, priait et lisait des Tehilim pour pouvoir comprendre la question de Tossefot et à plus forte raison pour comprendre la réponse.

Nous voyons qu'au niveau de l'importance des chefs de tribus, Yehoushoua n'était pas classé parmi les personnes les plus distinguées. Le Ramban, dans la Paracha Chelah Lekha, écrit que l'ordre des noms des explorateurs était défini selon le degré d'importance.

On voit que Yehoushoua était initialement à la cinquième place. Pourtant, c'est lui qui fut nommé.