

Parashat Teroumah

Le Mishkan : l'idée d'une maison. Pour Moshé Rabbenou, le Beith Hamiqdash était une montagne, un lieu impressionnant ; pour Yits'haq, un champ ; pour Ya'aqov, une maison : le terme de Beith hamiqdash renvoie à la notion de bayith.

Dans la Torah, on parle de Mishkan, qui a à voir avec l'habitation et une notion de Miqdash, avec une connotation de sainteté, c'est-à-dire de séparation : c'est un lieu qui n'est pas comme les autres. Une séparation, une différence radicale. Son fonctionnement le singularise : aucun autre lieu n'est comme celui-là.

Dans 'Mishkan', il y a une notion de résidence : veshokhanti, Je résiderai. Le Mishkan sera un modèle pour la maison et quand il n'y a plus de Mishkan, la maison

25-8 : va'assou li miqdash veshokhanti betokham : vous ferez un Miqdash et Moi, je le prendrai comme lieu de résidence. Le verset dit betokham : Je résiderai au milieu d'eux. Est-ce à dire que vous placerez le Mishkan au centre et vous camperez autour ? Non, le verset semble dire : au cœur de chacun. En ce cas, à quoi peut bien servir le Mishkan ?! Il sert de rappel, le rappel que vous devez travailler pour faire de la place dans le cœur de chacun pour que vos cœurs soient une résidence.

Si le Mishkan est une maison pour H', quel en est le modèle selon la Torah ? Le modèle, c'est la tente de Sarah. Sa tente avait trois caractéristiques : il y avait une brakhah dans la pâte ; il y avait en permanence une lumière ; il y avait un nuage accroché à la tente qui indiquait qu'il y avait la Présence divine attaché à cette tente. Rivqah, dès son jeune âge, s'est révélée à la hauteur de Sarah.

Le Mishkan aura ces trois caractéristiques : dans le mobilier, il y avait un shoul'han où on mettait chaque Shabath 12 pains qui y restaient toute la semaine. A chaque changement de mishmar, de service, le Shabbath, le pain était consommé et il était resté frais. Il y avait un Ner tamid qu'on allumait deux fois par jour : c'est la lumière permanente. Il y avait les Nuées de gloire.

Le Mishkan est sur le modèle d'un lieu d'habitation dont la caractéristique est d'être liée au travail effectué par Sarah : la table ; la lumière nous rappelle que quand on étudie la Torah, il y a Présence divine : les Nuées, la Résidence d'H.

La construction du Mishkan est une mitsvah de Oraïtha : on ne peut plus le faire pour ne pas risquer la guerre et entraîner la mort de personnes. Travailler pour qu'il y ait le shalom est une condition préalable nécessaire à la construction du Mishkan: le shalom est une condition nécessaire pour construire le Mishkan. Autre enseignement : la construction du Mishkan relève du Mashia'h. Mais comment peut-on penser que si nous avons des mitsvoth à faire, c'est H' Qui les fait ? Le Yeroushalmi dit : d'abord le Beith Hamiqdash puis le Mashia'h. Le Rambam dit que celui qui construira le Beith Hamiqdash, c'est lui qui sera le Mashia'h.

Une ma'hloqet entre Ramba'n et Rashi : Mathan Torah (parashat Yithro) ; Mishpatim : Moshé R' reçoit Terumah et Tetsave : les instructions sur la construction du Mishkan et les instructions sur les vêtements des Cohanim. Puis Moshé R' descend : Ki tissa, puis deux parashiyoth : ...

Selon Ramba'n, les directives pour la construction du Mishkan ont été données avant la faute du Veau d'Or ; cette construction n'est pas la conséquence de la faute

Selon Rashi, le Mishkan est là seulement à la suite du Veau d'Or : il faut lire Teroumah et Tetsaveh après Ki Tissa. Quelle est la raison pour laquelle Rashi « modifie » l'ordre des parashiyoth ?

Selon le Sforno, on devrait pouvoir servir H' n'importe où ! Mais on ne le peut pas : la faute nous a disqualifiés. Nous ne pouvons pas servir H' n'importe où, car la faute du Veau d'Or a mis une distance. C'est la construction du Mishkan qui va réparer en nous rapprochant d' H'. Le Mishkan est là pour combler une distance

Pourtant il n'y a pas lieu de construire un Mishkan à la fin des temps puisque nous sommes supposés avoir déjà réparé la faute.

Dans la Kouzari, R Yehoudah Halevi fait remarquer que le Mishkan est quelque chose de paradoxal : la Torah hait l'idolâtrie et tout ce qu'elle évoque ... Or dans le Qodesh HaQodashim, il y a la représentation de deux anges !! En fait, il faut admettre qu'il est trop difficile de communiquer avec H' sans support. Pour le Beith Hamiqdash, tout est prescrit de manière très détaillée de sorte que toute entorse à ces prescriptions serait de l'ordre de l'idolâtrie ...

Aussi le Midrash dit que le Mishkan est le signe qu'H' a pardonné aux Bnei Israël.

Le prototype du risque d'idolâtrie est, pour nous, le Veau d'Or. A l'origine, il y avait l'idée de remplacer Moshé R' qui n'était pas, selon leurs comptes erronés, redescendu comme il l'avait annoncé. Or le seul personnage susceptible, pour eux de le remplacer, c'est Yossef dont l'emblème est le taureau. Ils ont suivi les conseils des gens du 'Erev Rav, des conseils d'idolâtrie !

Selon le Sforno, le Mishkan est une sorte de concession à l'idolâtrie (de la même manière que le Ramba"m dit que les qorbanoth sont une concession) parce qu'il est trop difficile, quasiment impossible de se passer d'une représentation d'H' alors qu'on désire se rapprocher de Lui.

25-10 : va'assou aaron atsei shitim, un coffre en bois d'acacia, avec des indications très précises
25-17 : va'assita kaporet zahav : pourquoi donne-t-on les dimensions spécifiques du Couvercle ? C'est qu'il a une importance particulière ; il n'est pas secondaire par rapport au coffre mais il a des mesures propres. 25-18 : tu feras deux Krouvim en or, d'une seule pièce, à partir des extrémités du Couvercle. 25-20 Ces Krouvim vont étendre leurs ailes vers le haut ; elles formeront comme un toit ; les visages des Krouvim sont face-à-face, mais tournés vers le bas. Tu placeras le couvercle sur la boîte ; Je te donnerai les lou'hoth (Rashi devra expliquer la forme du futur ...) 25-22 veno'adti lekha sham, Je parlerai avec de dessus le Kaporeth, entre les Krouvim . Les lou'hoth sont dans la boîte mais on ne les voit jamais : l'entre-krouvim est un lieu de rendez-vous entre H' et Moshé R'.

(notes prises en cours)