

Résumé de la Parasha

La parasha de Kora'h traite de la fameuse rébellion de Kora'h contre Moshé. Se plaignant que tous les honneurs soient attribués à la famille de Moshé, Kora'h convainc une assemblée de deux cent cinquante personnes pour le soutenir et défie Moshé. Afin d'établir ouvertement sa légitimité et de faire taire la révolte, Moshé enjoint Kora'h et ceux qui l'accompagnent, à présenter leur encensoir et d'y mettre dessus le feu, tandis qu'Aaron en ferait autant. Hachem apparaît alors sur la tente d'assignation et souhaite détruire toute l'assemblée pour leur attitude. Après que Moshé ait prié, Hachem décide de ne tuer finalement que les instigateurs de la faute. Ces hommes vont connaître une mort particulière : la terre s'ouvre et engloutit vivants, Kora'h et ceux qui l'accompagnent. Malgré cette manifestation de la volonté d'Hachem de maintenir son choix sur Moshé, le peuple se plaint de nouveau et conteste la légitimité d'Aaron. La conséquence de cette nouvelle manifestation est lourde car une épidémie frappe le peuple faisant plus de quatorze mille victimes. Comme si cela ne suffisait pas, Hachem va faire une nouvelle démonstration. Pour prouver qu'il n'agit pas de son propre chef et ne fait que suivre la volonté d'Hachem, Moshé va lancer un défi aux protestataires. Chaque tribu devra apporter un bâton sur lequel sera gravé son nom. Aaron, en tant que représentant de la tribu Lévi devra en faire de même. Le bâton qui fleurira le lendemain sera le bâton de celui qu'Hachem aura choisi. Évidemment le choix d'Hachem se porte sur Aaron. La parasha se poursuit en citant un certain nombre de règles.

Dvar Torah

Dans le 16ème chapitre de Bamidbar, la Torah dit :

א/ וַיִּקַּח קֹרַח, בֶּן-יִצְחָר בֶּן-קְהָת בֶּן-לוֹי; וְדָתָן וָאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיָּאָב, וְאוּן בֶּן-פִּלֶת--בְּנֵי רְאוּבֵן:
1/ Il prit, Kora'h, fils de Ytsar, fils de Kéhat, fils de Lévi, avec Datane et Avirame, fils d'Éliav, et One fils de Péleth, fils de Réouven.

ב/ וַיִּקְמוּ לְפָנֵי מֹשֶׁה, וְאַנְשֵׁים מִבְּנֵי-יִשְׂרָאֵל חֲמִשִּׁים וּמְאַתָּים, נְשִׂאֵי עֵדָה קְרָאִי מוֹעֵד, אַנְשֵׁי-שָׁם:
2/ Ils se levèrent devant Moshé, avec des hommes de parmi les enfants d'Israël, deux cent cinquante, des chefs de l'assemblée ceux qui sont appelés pour les réunions, des hommes de renom.

ג/ וַיִּקְהָלוּ עַל-מֹשֶׁה וְעַל-אַהֲרֹן, וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם רַב-לָכֶם--כִּי כָל-הָעֵדָה כְּלֵם קְדָשִׁים, וּבְתוֹכְכֶם יְהוָה; וַיִּמְדוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ, עַל-קְהַל יְהוָה:
3/ Ils se rassemblèrent contre Moshé et Aaron et leur dirent : « c'est beaucoup pour vous, car toute l'assemblée, ils sont saints, et Hachem est parmi eux ; alors pourquoi vous élevez-vous au dessus de la communauté d'Hachem ? »

ד/ וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה, וַיִּפֹּל עַל-פָּנָיו:

4/ Moshé entendit et tomba sur sa face.

Dans la révolte de Kora'h, plusieurs commentaires de nos sages évoquent les raisons qui l'ont conduit à se rebeller contre Moshé Rabbénou. Une des plus étonnante concerne les mœurs de Moshé. En effet, nos sages enseignent que Kora'h suspectait Moshé d'avoir eu des relations interdites avec une femme mariée has véchalom ! Dans le cadre d'une révolte, il est fréquent de trouver des exagérations, mais celle-ci est plus que poussée. Insinuer que Moshé ait commis des fautes s'entend, bien que cela soit clairement faux, toutefois, aller jusqu'à présumer une attitude débauchée parmi les plus graves est clairement invraisemblable ! Comment une telle idée a pu monter à l'esprit de Kora'h ?

Cette interrogation est d'autant plus marquée par la mise en scène que nous décrit le **Chlah Hakadoch**. D'après lui, non seulement Kora'h suspectait Moshé d'avoir eu des rapports interdits, mais plus encore, la femme avec qui la relation aurait eu lieu n'était autre la femme de Kora'h ! Au point de la soumettre au test des eaux d'une femme sota ! Le résultat était évidemment à l'avantage de Moshé qui n'avait rien fait de mal, n'engendrant aucune manifestation négative sur le femme qui a bu les eaux. Devant ce résultat, Kora'h au lieu de comprendre l'innocence de Moshé, s'est rabattu sur Aaron son frère, l'accusant d'avoir triché dans le procédé afin d'éviter à son frère la sentence. Ainsi, non seulement Moshé avait commis un acte immoral, mais plus encore son frère Aaron est illégitime dans son rôle de cohen gadol, car corrompu !

La rancœur de Kora'h n'est donc pas une simple jalousie. Kora'h ne fait pas que convoiter le titre de Moshé et d'Aaron. Ceci n'est même finalement qu'une conséquence de sa réelle motivation. C'est suite à l'énorme suspicion qu'il nourrissait à l'égard de Moshé qu'il en est venu à douter de sa sincérité, remettant ainsi en cause son statut ! La question qui se pose est évidente : comment en est-il arrivé là ? Pourquoi suspectait-il Moshé de s'être uni avec sa femme ? Surtout lorsque nous avons à l'esprit que Moshé s'était séparé de sa propre femme de par la nécessité de sainteté absolue requise par son rôle de prophète ! Supposer que Moshé se soit isolé avec elle, sans pour autant cohabiter, aurait été une cause de suspicion pour Kora'h, mais de la plus objective des façons, il est impossible d'affirmer cela concernant un homme si saint. Comment Kora'h a-t-il pu conclure cela ?

Le **Torat 'Haïm** nous fournit une réponse passionnante. Nos sages enseignent que Kora'h est la réincarnation de Caïn, tandis que Moshé est celle d'Ével. Concernant le meurtre d'Ével, il convient d'en définir la raison. Certes, il s'agit de son frère qui le jalouse et le tue, toutefois, du point de vue de la justice, qu'est-ce qui justifie qu'Ével soit mort ? Quelle est sa faute ?

Le **Zohar** répond, que lorsqu'Hachem a accepté son sacrifice, Ével a contemplé la présence divine, or personne ne peut voir Dieu et survivre, d'où le décret de sa mise à mort. De sorte, Ével devait revenir et réparer sa faute, ce que Moshé a fait lorsqu'il a voilé sa face lors du dévoilement d'Hachem sur le buisson. Mais plus encore, puisqu'Ével est mort de la main de Caïn, il convient que les choses s'inversent. À ce titre, ces deux âmes sont revenues sur terre afin d'accomplir leur tikoun, de sorte que Caïn sous l'expression de Kora'h, perde la vie par le biais d'Ével revenu en Moshé.

Cela nous fournit la raison qui pousse Kora'h à suspecter Moshé sans raison apparente. En effet, le midrach (béréchit rabba, chapitre 22) explique, au nom de Rav Houna, qu'à leur naissance, Caïn et Ével avaient des jumelles. Ces deux jumelles étaient en réalité les femmes qu'Hachem leur avait attribué. Le seul détail de différence entre les deux frères se trouve au niveau du nombre : Caïn n'a eu qu'une sœur tandis qu'Ével en a eu deux. De là, est apparu un débat entre les deux frères.

L'aîné des deux frères est Caïn, de facto, d'après la halakha, son héritage est double vis-à-vis de son petit frère. De sorte, c'était à lui d'avoir deux femmes et non Ével. D'après ce raisonnement, la seconde sœur qui est apparue chez Ével est l'héritage de Caïn et Ével n'avait pas le droit de l'épouser. De son côté, Ével estimait qu'étant née en même temps que lui, elle devait être son épouse et dans les faits, il avait raison.

Il ressort donc clairement que déjà dans leur première vie, Caïn accusait son frère d'avoir pris sa femme. C'est en ce sens que plus tard, de façon à priori inexplicable, Kora'h nourrissait un ressentiment à l'égard de Moshé et l'accusait d'avoir pris sa femme !

Cela nous apporte un cadre pour la suite des événements. En effet, tout le monde a remarqué la mort particulière qu'ont subi Kora'h et son assemblée. À ce titre, **Rachi** (chapitre 16, verset 30) va émettre un commentaire surprenant concernant la

mise à mort de Kora'h : « *Si la bouche de la terre a été créée durant les six jours de la création, tant mieux ; mais sinon, qu'Hachem la crée* »

Avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter sur cette petite phrase, car elle est très problématique. Nos sages enseignent dans pirké avot que dix choses ont été créées durant le crépuscule du sixième jour de la création du monde. Une de ces dix choses est justement la bouche de la terre, qui servira à punir Kora'h. Ce qui surprend, c'est que parmi toutes les fautes de l'humanité, Hachem a choisi celle de Kora'h en particulier pour lui attribuer un tikoun pré-établi depuis la création du monde ? Pourquoi y avait-il lieu de la mettre en place depuis le sixième jour de l'univers ? Plus encore, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été créée, Moshé réclame qu'Hachem corrige cela et la fasse apparaître pour punir Kora'h. Ceci semble dur à admettre, car justement, depuis qu'Hachem a achevé l'oeuvre de la création, plus aucune nouveauté n'est envisageable dans le monde. Dès lors, pourquoi Moshé demanderait une chose qu'il sait inenvisageable ? Plus encore, Moshé ne connaissait-il pas l'existence de cette "bouche" de la terre pour en réclamer une ?

Ces interrogations sur **Rachi** sont résolues à la lecture des textes de nos sages. En effet, le **Kéhilat Yaakov** (erekh kora'h) remarque que ce n'est pas la première fois dans la torah que nous évoquons la "bouche" de la terre. La première fois a justement eu lieu lors du meurtre qu'a commis Caïn lorsque la torah dit (béréchit, chapitre 4, verset 11) :

וַעֲתָה, אָרְוִיר אֶתָּה, מִן־הַדָּמָה אֲשֶׁר פָּצְתָה אֶת־פִּיהָ, לְקַחַת אֶת־דַּמִּי אֶחָיוֹ מִיָּדָךְ:

Et maintenant, tu es maudit à cause de cette terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère!

La terre est donc maudite d'avoir ouvert sa bouche pour engloutir le sang d'Ével. Avant de poursuivre la réponse du **Kéhilat Yaakov**, il nous faut comprendre ce que signifie cette "punition" de la terre. Comme nous le savons, la terre est une chose inerte qui n'est pas soumise à la souffrance, et de facto, la notion de malédiction lui est étrangère. Pourquoi la torah emploie-t-elle cette formulation contre la terre ?

De façon générale, la notion de malédiction vient connoter la diminution des possibilités, la restriction du potentiel. En ce sens, la terre est devenue plus restreinte, et cela se constate à plusieurs niveau, le

premier étant dans la capacité à donner des végétaux, qui s'est lourdement vue marquée par les fautes successives d'Adam et Caïn. Mais plus précisément, la terre n'est que le reflet de l'ange chargé de la gérer et de facto, c'est à son niveau que la vraie limite se fait sentir. Pour un ange, comme nous l'avons déjà dit, la réalité la plus aboutie consiste à pouvoir louer le Créateur. Ainsi, comme nous allons le voir, l'ange en question s'est vu privé de louanges vers Hachem !

Ceci nous conduit à comprendre notre passage de façon plus clair. Ainsi, le **Kéhilat Yaakov** explique que suite à l'absorption du sang par la terre, Hachem la maudit et ce n'est que lorsqu'elle se ré-ouvrira pour avaler Kora'h qu'elle achèvera son tikoun et redeviendra en mesure de s'adresser au Maître du monde.

À ce titre, le talmud (traité Sanhédrin, page 37b) écrit : « *depuis le jour où la terre a ouvert sa bouche pour avaler le sang d'Ével, elle ne l'a plus ouverte* »

sur cela, le **Or Ha'haïm** (chapitre 16, verset 30) explique que lorsque Moshé a voulu punir les mécréants qui lui faisaient face, il a dit « *Si la bouche de la terre a été créée ...* » pour signifier que cette création existe déjà depuis le sixième jour du monde, mais depuis qu'elle a englouti le sang d'Ével, cette bouche s'est fermée devenant comme inexistante ! Maintenant que Moshé est en situation de réparer la faute de la terre « *qu'Hachem la crée* » de nouveau, dans le sens où Moshé désire qu'Hachem retire la restriction qu'Il lui a imposée, qu'Il enlève cette muselière, afin qu'elle puisse s'ouvrir à nouveau pour engloutir Kora'h. En ce sens, Moshé ne réclame pas une nouvelle création, il cherche à déterminer l'état dans lequel se trouve cette "bouche". Si en effet, elle a été définitivement fermée par Hachem, alors Moshé lui demande de bien vouloir la rouvrir et donc demande une transformation de son état actuel. Cette transformation est assimilable à une nouvelle création. Par contre, si cette "bouche" a un autre objectif dans l'histoire et n'a pas été scellée à titre définitif, qu'Hachem utilise alors ce qui existe déjà. C'est en ce sens que nous parlons de "bouche" car, c'est lorsqu'enfin elle a pu réparer le sang absorbé, que l'ange a enfin pu de nouveau louer Hachem !

Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi cette bouche qui finalement s'avère avoir été créée pour Kora'h, fait partie des dix choses qui ont été créées au crépuscule du sixième jour. À la lecture de

Rachi (béréchit, chapitre 4, verset 1) Caïn et Ével sont apparus avant la faute d'Adam, donc durant le sixième jour de la création. Comme la suite de l'histoire mènera à la mort d'Ével et à la participation de la terre, Hachem crée en avance un moyen pour cette dernière de revenir à son état d'origine ! Ainsi, en même temps que les deux protagonistes de sa chute, apparaît le moyen de réparer le défaut de la terre, la naissance d'Ével est donc accompagnée de la création de la bouche de la terre ! Car tant qu'Ével réclamera réparation, la bouche de la terre sera fermée. C'est de cet homme que dépend la possibilité pour la terre de louer Hachem.

Le message est ici extraordinaire, c'est une grande leçon pour nous. Si déjà, concernant la terre qui n'est qu'un ange, Hachem prend soin d'accorder un système de réparation mis en place depuis béréchit, dans le seul objectif de lui accorder la possibilité de Le louer, c'est dire combien nous devons profiter de notre chance de pouvoir chanter sa louange si facilement ! Yéhi ratsone que nos bouches se remplissent de paroles de torah et de louanges pour Hakadoch Baroukh Hou.

Chabbat chalom.

Y.M. Charbit

Association à but culturel, habilitée à délivrer des reçus CERFA.

Retrouvez l'ensemble de nos contenus sur www.yamcheltorah.fr.
Pour recevoir le d'var torah toutes les semaines, inscrivez-vous à la newsletter.