

Yamcheltorah



Pour la Réfoua Chéléma de
David ben
Messaouda, 'Hanna Roza
bat 'Etsher et Naomie
Ra'hel bat Sim'ha



Pour l'élévation de l'âme de
Yítshak Ben Chímone,
Yéhouda Ben David,
Chímone Ben Yítshak,
David ben Messaouda,
Messaouda bat Guemra, et
'Hanna Bath Esther



Pour le zivoug de,
Jenny Bat Étoile



Résumé de la Paracha

La Paracha de Béha'alotékha débute par un rappel des règles concernant la ménorah ainsi que par l'investiture des Lévis dans le rôle saint d'accompagnement des Cohanim dans leur fonction envers Hachem. La Torah relate ensuite le premier sacrifice de Pessa'h qui a lieu dans le désert, la deuxième année après la sortie d'Égypte, en précisant les règles que devra suivre la personne n'ayant pas pu offrir ce korban à temps. Par la suite, c'est l'organisation des différents déplacements des bné-Israël dans le désert qui est raconté par la Torah. La paracha raconte ensuite comment les bné-Israël ont commis la faute de s'éloigner d'Hachem et de réclamer ardemment de la viande. Les conséquences de ces fautes furent rapides. Hakadoch Baroukh Hou enflamme sa colère contre le peuple, en brûle une partie, et envoie des cailles en quantité incroyable! La paracha se conclut par la médisance émise par Myriam à l'encontre de son frère Moshé après qu'il ait divorcé de sa femme par nécessité pour le service d'Hachem. Suite à cette médisance, Myriam est frappée par la peste durant sept jours.

Dans le chapitre 10 de Bamidbar, la Torah dit :

א / וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר

1/ Hachem parla à Moshé en ces termes:

ב / עֲשֵׂה לָךְ, שְׁתֵּי חֲצוּצְרוֹת כָּסָף--מְקֻשָּׁה, תַּעֲשֶׂה אֹתָם; וְהָיוּ לָךְ לְמִקְרָא הַעֲדָה, וְלִמְסַע אֶת-הַמַּחֲנֹת

2 "Fais-toi deux trompettes d'argent, que tu façonneras d'une seule pièce; elles te serviront à convoquer la communauté et à faire décamper les légions.

ג / וַתִּקְעוּ, בָּהֶן--וַיִּבְעְדוּ אֵלַיךָ כָּל-הָעֵדָה, אֶל-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד

3/ Quand on en sonnera, toute la communauté devra se réunir auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation.

ד / וְאִם-בָּאֵחָת, וַתִּקְעוּ--וַיִּבְעְדוּ אֵלַיךָ הַנְּשִׂאִים, רְאֵשֵׁי אֲלֵפֵי יִשְׂרָאֵל

4/ Si l'on ne sonne que d'une seule, ce sont les princes qui se rendront auprès de toi, les chefs des groupements d'Israël.

La Torah demande à Moshé de fabriquer deux trompettes d'argent destinées au service du peuple d'Israël dans le désert. Elles doivent être réalisées en argent pur et façonnées d'une seule pièce. Leur fonction est précise : convoquer l'assemblée, faire déplacer les camps et accompagner certains moments officiels du service divin.

Lorsque les deux 'Hatsotsrot sont sonnées ensemble, toute l'assemblée d'Israël doit se rassembler à l'entrée de la Tente d'Assignation. Lorsqu'une seule est sonnée, seuls les chefs des tribus et les responsables du peuple doivent venir auprès de Moshé. La Torah fixe également différents types de sonneries pour organiser les déplacements des tribus dans le désert. Une sonnerie particulière indique le départ des camps situés à l'est, puis une autre celui des camps du sud.

Les 'Hatsotsrot doivent aussi être utilisées pendant les guerres afin de rappeler Israël devant Hachem et obtenir la délivrance contre les ennemis. Enfin, elles accompagnent les jours de joie, les fêtes, les néoméniés et les sacrifices offerts sur l'autel.

Les sages enseignent que les 'Hatsotsrot étaient exclusivement utilisées du vivant de Moshé avant de disparaître. Il apparaît donc évident qu'il ne s'agit pas d'un simple outil de gestion du peuple. Cela est d'ailleurs corrélé par les propos rapportés par **Rachi**¹ déduisant du texte que Moshé devait fabriquer les trompettes avec son propre matériel. C'est dire combien l'outil décrit n'est pas anodin et cache une réalité profonde. Quelle est la véritable fonction des 'Hatsotsrot pour que seul Moshé les manipule ?

Le **Midrach**² nous ouvre une piste de réflexion : « "(La Torah demande à Moshé:) Fais-toi deux trompettes d'argent". C'est ce qu'enseigne le verset³ : " *שָׂאוּ שְׁעָרִים, רָאשֵׁיכֶם* - Élevez vos frontons, ô portes". Lorsque Chlomo introduisit l'Arche dans le Temple, il déclara : " *שָׂאוּ שְׁעָרִים*, *וְהִנְשָׂאוּ, פְּתָחַי עוֹלָם* Élevez vos frontons, ô portes, et élevez-vous, portails antiques". En effet, les ouvertures étaient basses. Puis il dit : " *וַיְבִיאוּ*,

מִלְּךָ הַכְּבוֹד - Et que vienne le Roi de gloire". Les portes répondirent : " *מִי זֶה, מִלְּךָ הַכְּבוֹד* - Qui est donc ce Roi de gloire ? " Aussitôt, les portes voulurent se précipiter sur lui et lui briser la tête, s'il n'avait pas ajouté : " *הוּא מִלְּךָ הַכְּבוֹד* --הוא מלך הַכְּבוֹד Hachem Tsevaot, c'est Lui le Roi de gloire, sela". Puis il reprit : " *יְהוָה, עֲזִו וְגִבּוֹר; יְהוָה, גִּבּוֹר* - *יְהוָה חַזַּק וְיָחִיד* - Hachem fort et puissant, Hachem puissant dans la guerre" et encore : " *שָׂאוּ שְׁעָרִים, רָאשֵׁיכֶם* - Élevez vos frontons, ô portes" Il leur dit : "Grandissez-vous, car le Roi de gloire repose sur vous". Immédiatement, elles lui rendirent honneur, s'élevèrent et l'Arche entra. Le Saint béni soit-Il leur dit : Puisque vous M'avez rendu honneur, par votre vie, lorsque Je détruirai Ma Maison, aucun homme ne dominera sur vous". Tu vois en effet que tous les ustensiles du Temple furent exilés, comme il est dit⁴ : "Hachem livra entre ses mains Yehoiakim roi de Juda ainsi qu'une partie des ustensiles de la Maison de Dieu". Mais les portes du Temple furent enfouies à leur place, comme il est dit⁵ : "Ses portes se sont enfoncées dans la terre". Que signifie : "Hachem Tsevaot est le Roi de gloire" ? Cela signifie qu'Il partage de Sa gloire avec ceux qui Le craignent. Comment cela ? Lui est appelé "Elohim", et Il appela aussi Moshé "Elohim", comme il est dit⁶ : "Vois, Je t'ai établi Elohim pour Pharaon". Il ressuscite les morts, et Il partagea de Sa gloire avec Éliyahou, qui ressuscita un mort, comme il est dit⁷ : "Éliyahou dit : vois, ton fils est vivant". Et le Roi Machia'h portera Son vêtement de gloire, comme il est dit⁸ : "Tu poseras sur lui splendeur et majesté". Que dit ensuite le verset ? "Dieu s'élève dans la terroua, Hachem au son du chofar". Le Saint béni soit-Il dit alors à Moshé : "Je t'ai fait roi", comme il est dit⁹ : "Et il fut roi en Yéchouroun". De même qu'un roi, lorsqu'il sort, on sonne devant lui, ainsi toi aussi : " Fais-toi deux trompettes d'argent". Lorsque tu rassembleras Israël, on sonnera de ces trompettes et ils se réuniront auprès de toi, comme il est dit : " Ils sonneront avec elles et l'assemblée se réunira auprès de toi" C'est pourquoi : " Fais-toi [deux

1 Bamdibar, chapitre 10, verset 2.

2 Bamidbar Rabba, chapitre 15, paragraphe 13.

3 Téhilim, chapitre 24, verset 7.

4 Daniel, chapitre 1, verset 2.

5 Eikha, chapitre 2, verset 9.

6 Chémot, chapitre 7, verset 1.

7 Mélakhim, tome I, chapitre 17, verset 23.

8 Téhilim, chapitre 21, verset 6.

9 Dévarim, chapitre 33, verset 5.

trompettes]'' ».

L'explication proposée par le Midrach nous échappe. La raison des 'Hatsotsrot semble s'affilier au Kavod, à la gloire qu'Hachem accorde à ceux qui le craignent. À ce titre, il démarque son serviteur par l'utilisation des trompettes. Cependant, la comparaison engendre deux problèmes. D'une part, Hachem estime qu'il est d'usage qu'on sonne devant le roi lorsqu'il s'apprête à sortir. Cependant, ce n'est finalement pas la fonction des trompettes qui vise à réunir le peuple à l'appel de Moshé et non lorsqu'il sort.

Par ailleurs, l'argument semble limité aux personnages cités dans le Midrach. Moshé n'est à l'évidence pas le seul homme à avoir craint le Maître du monde dans sa vie. Si la crainte d'Hachem est la source de la possession des trompettes, pourquoi disparaissent-elles avec Moshé ? De même, pourquoi seul le Machia'h portera-t-il son « vêtement » si tant est que nous comprenions ce que cela signifie ?

Enfin, nous ne saisissons pas le développement du Midrach, narrant longuement l'histoire des portes du Beth-Hamikdach à l'époque de Chlomo. Pourquoi développer cette histoire précise et pas celle d'Eliyahou ou encore de Moshé, eux aussi cités dans le texte. En quoi les portes du temple sont l'élément justifiant l'ensemble du raisonnement du Midrach ?

Pour comprendre, il nous faut approfondir l'histoire évoquée. Nous trouvons en effet Chlomo en train de prier pour que les portes du temple s'ouvrent. Pourquoi ne les ouvre-t-il pas directement ?

Un autre Midrach¹⁰ explicite les choses plus en détail. Le texte rapporte l'erreur de calcul faite par le roi Chlomo lors de la construction du temple. L'entrée prévue pour le Kodech Kodachim est de 10 Amot et le Aron, l'arche qu'il avait fabriquée avait les mêmes mesures. Au moment de faire entrer l'arche dans le Kodech Kodachim, il était alors impossible de traverser les portes tant les mesures identiques ne le permettaient pas. Les sages soulignent que cette erreur a été induite volontairement par Hachem dans l'esprit du roi

¹⁰ Chémot Rabba, chapitre 8, paragraphe 1.

Chlomo connu pour être le plus sage des hommes. Démuni, Chlomo se met alors à prier, seul un miracle pouvait résoudre le problème. Le Midrach souligne qu'afin d'être exaucé, le roi n'a pas compté sur son propre mérite, mais sur celui de son père, David Hamelekh dont il a fait venir le cercueil. C'est alors que David s'est réveillé de parmi les morts et que par son mérite les portes ont miraculeusement cédé le passage au Aron.

C'est là le sens des propos de David Hamelekh¹¹ :

מזמור: שִׁיר-הַנְּבִיט הַבַּיִת לְדָוִד
Psaume. Cantique de la dédicace du temple; par David.

Comme souvent la traduction n'est pas précise car le texte dit ici : « *Psaume. Cantique de l'inauguration du temple; par David* ». Comment David peut-il chanter l'inauguration du temple alors même qu'il est censé être mort ?

Il donne lui-même la réponse à la suite du Téhilim :

הֲוָה--הַעֲלִיתָ מִן-שְׂאוֹל נַפְשִׁי; הֵייתִנִּי מִיָּרְדֵי בּוֹר
Seigneur, tu as fait remonter mon âme du Cheol, tu m'as permis de vivre, de ne pas descendre au tombeau.

David expose explicitement sa résurrection en rapport avec les propos du Midrach que nous avons cité. La question qui se pose ici est celle de la mise en scène. Pourquoi ressusciter David à ce moment ?

Le **Ben Yéhoyada** s'appuie sur la **Guémara**¹² pour comprendre : « *Rav Yehouda a dit au nom de Rav : Que signifie le verset : Accorde-moi un signe de bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte ? David dit devant le Saint béni soit-Il : Maître du monde, pardonne-moi cette faute (commise avec Batshéva). Il lui répondit : Elle t'est pardonnée. David dit alors : Accorde-moi un signe visible de mon vivant. Le Saint béni soit-Il répondit : De ton vivant, Je ne le ferai pas savoir ; mais du vivant de ton fils Chlomo, Je le ferai savoir* ».

¹¹ Téhilim, chapitre 30.

¹² Traité Chabbat, page 30a.

Le **Ben Yéhojada** explique que David était triste de ne pas se charger de bâtir le Beth-Hamikdash. Cependant, le maître révèle que David ne pouvait le faire à l'image de Moshé, car si un des deux hommes s'en était chargé, il n'aurait jamais pu être détruit en vertu des propos de nos sages¹³ : « *Moshé et David, dont les ennemis ne dominèrent pas leurs œuvres* ». Dans une telle situation, la punition serait intégralement tombée sur le peuple et aurait aggravé la situation. C'est pourquoi, il était préférable que David ne construise pas le temple de ses mains. Il fallait donc confier cette tâche à Chlomo, mais cela ne pouvait se faire tant que son père était vivant. Hachem a alors retiré David pour le ramener ensuite à la vie et fournir en cela une preuve de son pardon. Plus encore, David a ainsi pu participer à l'inauguration du Beth-Hamikdash.

Le **Ben Yéhojada**¹⁴ explique que l'ouverture des portes s'est faite en l'honneur de David et que cela est inscrit en filigrane dans son nom. Le mot « דוד - *David* » est composé de deux « דלת - *daleth* ». L'écriture pleine de cette lettre correspond au mot « porte » et fait justement référence aux portes du Temple refusant de céder le passage au Aron Hakodech. Quand elles s'ouvrent, elles infusent la lettre « ו - *vav* ».

Cette lettre n'est pas choisie au hasard et renvoie à un événement précis, celui faisant suite au meurtre de Hévèl par son frère Caïn. Conscient de sa faute, Caïn supplie Hachem de lui accorder une protection craignant de perdre la vie. Devant les craintes de Caïn face à la mort, Hachem lui place un signe chargé de le protéger. **Rachi**¹⁵ note qu'il s'agit d'une lettre du nom d'Hachem placée sur le front de Caïn. Le **Tikouné HaZohar**¹⁶ précise qu'il s'agit de la lettre « ו - *vav* ». Cette lettre est un flux de vie destiné à assurer le maintien dans ce monde de Caïn malgré son crime devant normalement le mener à la mort. Cette même source de vie est appliquée à David et sort à l'ouverture des deux portes pour réveiller le roi d'Israël.

Allons plus loin quant à la caractérisation de cette

13 Traité Sotah, page 9a.

14 Sur le Traité Sanhédrin, page 107b, dibour hamatril “davekou ché'arim”.

15 Sur ce verset.

16 Tikoun 69, page 119a.

lettre traversant les deux « דלת - *daleth* » pour aboutir à « דוד - *David* ».

Le **Otsar Ha'Haim**¹⁷ apporte une analyse très profonde et complexe de notre passage. Le maître remarque que le mot 'Hatsotsrot dispose de trois orthographes dans nos versets. Il est d'abord écrit « הצוצרת », ensuite « הצצרות » et enfin « הצצרת ». Nous remarquons que la lettre « ו - *vav* » se déplace beaucoup dans les différents cas, étant présente initialement au début du mot et absente à sa fin, puis présente à la fin et absente au début pour finalement complètement disparaître. Cette évolution caractérise le secret de cette lettre au travers du *daat* qu'elle représente. Cette dimension d u *daat* dispose de trois états. Le *daat elione* reflétant la partie haute de la connaissance, le *daat ta'htone*, incarnant sa partie basse, et la dispersion d u *daat* symbole de sa diffusion dans les dimensions suivantes. L'interaction entre ces trois niveaux consiste à voir le *daat elione* comme une source céleste très intense qui s'achemine vers le *daat ta'htone* pour atteindre notre réalité et ensuite se manifester dans le monde en troisième instance.

Le maître révèle que Moshé est parvenu à atteindre le *daat elione* et que son statut lui permet de déverser cette source en direction du *daat ta'htone* afin qu'elle se matérialise dans notre réalité. C'est là le rôle des fameuses trompettes dont la première occurrence « הצו צרת » présente un « ו - *vav* » à son entame. Par cela elle caractérise la personne à même d'exprimer la réalité du *daat elione*. La deuxième mention des 'Hatsotsrot décale le « ו - *vav* » en fin de mot afin d'orienter cette source dans notre monde inférieur. Enfin, le « ו - *vav* » finit par disparaître pour témoigner que notre monde est maintenant porteur de cette source et qu'il la manifeste physiquement sans que son origine spirituelle ne soit dorénavant perceptible.

Ce troisième état du *daat* est celui conséquent à la consommation de l'arbre de la connaissance, le *ets hadaat* qui a justement retiré au monde son accès au *daat elione*. Cela se caractérise par le retrait de la vie, de cette lettre « ו - *vav* » que réclame Caïn se sachant passible de mort.

17 Sur Parachat Béha'alotékha, en conclusion de son commentaire sur notre passage.

Comment se caractérise cette perte du « ו - vav » en question relié à la vie ?

La Torah rapporte à ce titre la fermeture de l'accès à la source de vie¹⁸

וַיִּגְרֹשׁ, אֶת-הָאָדָם; וַיִּשְׁכַּן מִקְדָּם לְגוֹ-עֵדֶן אֶת-הַכְּרֻבִים, וְאֵת
 לְהַט הַחֶרֶב הַמְתֵּהֶפְכֶת, לְשֹׁמֵר, אֶת-דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים
Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins, avec la lame de l'épée flamboyante, pour garder les abords de l'arbre de vie.

Les deux chérubins sont les gardiens de cette source de vie. Une réplique de ces deux chérubins est justement posée dans le Kodech Hakodachim, au-dessus du Aron où reposent les tables de la loi. Comme dans le Gan Eden, ils sont ici dépositaires de la surveillance de la parole divine comme l'indique la Torah¹⁹ :

וּבָבֹא מֹשֶׁה אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד, לְדַבֵּר אִתּוֹ, וַיִּשְׁמַע אֶת-הַקּוֹל
 מִדְּבַר אֱלֹהֵי יַעֲלֵה הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל-אֲרוֹן הָעֵדֻת, מִבֵּין שְׁנֵי
 הַכְּרֻבִים; וַיְדַבֵּר, אֵלָיו

Or, quand Moshé entra dans la tente d'assignation pour que Dieu lui parlât, il entendait la voix s'adresser à lui de dessus le propitiatoire qui couvrait l'arche du statut, entre les deux chérubins, et c'est à elle qu'il parlait.

Rachi souligne que la voix céleste qui s'adressait à Moshé n'était audible que dans la tente, et cessait sa propagation à son entrée de sorte que personne d'extérieure ne puisse la détecter. Le son se plaçait alors dans la dimension du *daat élione* et ne devait normalement pas atteindre notre réalité tant le lieu où il se manifestait, le Kodach Hakodachim, échappait à ce monde.

Cependant, un homme était en mesure de le capter tant il entra en écho avec cet état. Le **Baal Hatourim** remarque en effet que les mot « מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים - entre les deux chérubins » dispose de l'acronyme de « משה - Moshé ». La source d'où émane la parole divine entre en résonance avec lui qui s'installe dans le *daat élione*.

Il doit alors transmettre cela à notre réalité. Moshé sort donc de la tente et franchit la barrière entre les

mondes. Il doit ensuite se munir des 'Hatsotsérot afin de faire descendre le « ו - vav » de la position haute à la position basse et ensuite l'installer dans la nature tangible. D'où les trois façons d'écrire le mot. Moshé devient alors le canal qui infuse à nouveau la vie authentique dans le monde après qu'Adam l'ai perdu.

La Torah précise que les trompettes étaient également utilisées pour organiser les déplacements du peuple juif dans le désert au fil des 40 années d'errance. Nous avons déjà évoquée la nature spirituelle du désert. Il s'agit d'une zone particulièrement habitée par les forces du mal. Une des raisons des différents déplacements était justement de se rendre à chaque station où le mal s'est installé afin d'y extraire les étincelles prisonnières. Une fois libres, elles remontent vers leur structure céleste. Ce tikoun se réalise au niveau de ce que nous appelons la *Chékhina*, la présence divine également connu sous le nom de *Malkhout*.

Rav David Daniel HaCohen²⁰ explique en ce sens l'action des trompettes. Le périphe du peuple juif n'était pas homogène durant les 40 années et certains arrêts étaient plus longs que d'autres. La durée de passage était relative au travail à accomplir sur place. Plus les forces positives prisonnières des forces du mal étaient nombreuses, plus le peuple juif passait du temps dans un endroit. Une fois le travail accompli, alors les nuées se remettaient en marche et Moshé alertait le peuple par l'entremise des trompettes. Le maître explique sur cette base qu'elles venaient justement conclure le travail accompli. Le peuple libérait les étincelles et Moshé les acheminait dans le ciel par le biais des trompettes.

La *Malkhout* dont nous parlons est justement représenté sur terre par David Hamelekh. En d'autre terme, les efforts du peuple juif ont pour objectif de donner vie au roi d'Israël et la source conduisant à cela s'avère être Moshé, étant à même de joindre les mondes pour mettre en place de travail. C'est pour cela sans doute que le **Midrach** que nous avons cité corrèle les portes du Kodech Hakodachim aux deux trompettes. Moshé est la source qui sort de ce lieux afin de faire descendre la vie, le « ו -

¹⁸ Béréchit, chapitre 3, verset 24.

¹⁹ Bamidbar, chapitre 7, verset 89.

²⁰ Gal Énaï, page 274.

vav », dans notre réalité et donner ou plutôt redonner vie à David.

Initialement, Adam ne devait pas mourir. C'est après avoir fauté qu'il offre à David 70 années de sa vie précisément parce qu'il est celui qui devra conclure la réparation de sa faute. David retourne finalement à l'état originellement prévu. En allant plus loin dans la nature de cette lettre « ך - vav » dont nous parlons, nous trouvons une information supplémentaire.

Le **'Hida**²¹ apporte une opinion différente concernant cette lettre gravée sur Caïn en s'appuyant sur les propos du **Sifté Cohen**²². D'après lui il s'agirait du « ך - youd ». Nous avons expliqué à plusieurs reprises que l'intervention du serpent a valu la profanation des dix paroles créatrices du monde. Le **Sifté Cohen** parle de dix morsures et explique que le bâton de Moshé a été créé précisément au moment de la faute d'Adam. Ce bâton en forme de « ך - vav » sera l'élément instigateur des dix plaies chargées de supprimer les dix morsures. Le **'Hida**²³ explique cela en rapport avec le verset annonçant le signe de Caïn dans lequel, la Torah précise « *Hachem le marqua d'un signe, pour que personne, le rencontrant, ne le frappât.* » De quels coups parle-t-on ? Précisément des coups engendrés par la faute, les dix plaies condensées dans le bâton, justifiant la présence du « ך - youd » dont la valeur est dix, afin de garantir un moyen de le protéger des sanctions qui s'abattraient sur Pharaon.

Il est surprenant de voir le **'Hida** tenir un propos contredisant le **Zohar**. Comment peut-il soutenir que la lettre apposée sur Caïn soit le « ך - youd » alors que le **Zohar** désigne le « ך - vav » ?

Une réponse peut nous être offerte au travers d'une remarque du **Ben Yéhoyada**²⁴ : la lettre « ך - vav » dont parle le **Zohar** doit s'écrire en lettres pleines. Nous avons déjà abordé la notion des lettres cachées dans le son. Chaque lettre de l'alphabet peut alors se voir comme un mot à part entière lorsque nous révélons l'ensemble des sons que nous vocalisons en prononçant la lettre. À titre

d'exemple, la première lettre de l'alphabet, le « א - aleph », s'écrit pleinement « אלה - aleph ». Il existe trois dimensions de la lettre « ך - vav » en écriture pleine et celle dont nous parle le **Zohar** présente chez Caïn s'écrit « וי - vav ». Il s'agit donc de l'union d'un « ך - vav » puis d'un « ך - youd » et à nouveau d'un « ך - vav ». Il n'y a alors plus de contradiction entre le **Zohar** et les propos du **'Hida** et du **Sifté Cohen** car finalement, les deux lettres sont présentes chez Caïn.

Une remarque extraordinaire ressort alors de cela. Il existe en réalité trois réalités d'écriture pleine du « ך - vav ». La plus haute est justement le « וי - vav ». En dessous de celle-ci la lettre apparaît dans un autre format, le « ווא - vav ». En fin de parcours, lorsque la *Malkhout* est atteinte, la lettre s'écrit « ו - vav ».

Nous pouvons établir une corrélation intéressante avec notre propos sur les trois niveaux du *daat* tous représentés par la lettre « ך - vav ». La première version, le « וי - vav » traduirait alors le *daat élione*, sa source la plus haute. La deuxième réalité, le *daat ta'htone* correspond à la descente dans notre monde. C'est précisément pourquoi, le deuxième « ווא - vav » dispose en son centre d'un « א - aleph ». La structure de cette lettre consiste à écrire un « ך - youd » à l'endroit en haut de la lettre, puis un « ך - vav » oblique suivi d'un « ך - youd » inversé en bas de la lettre. Cela traduit justement la descente du « ך - youd » de la réalité du *daat élione* vers celle du *daat ta'htone*. Une fois cette descente réalisée et que la source atteint la *malkhout* alors le *daat* se mêle à la nature. C'est pourquoi la dernière expression est un « ו - vav » sans lettre intermédiaire, le « ך - youd » ayant été transmis.

C'est pourquoi, le nom de David change entre le moment de sa première vie et sa résurrection. Le **Yam Hakho'hma**²⁵ écrit qu'il n'existe aucune affirmation du retour de David à la mort. Ayant déjà connu la mort dans cette réalité, le roi d'Israël se voit affranchi du venin de serpent et n'est plus sujet à ses effets. Peut-être est-ce là la raison de l'adage « דוד מלך ישראל חי וקיים – *David, le roi d'Israël est vivant et subsiste* ». Il existe donc deux périodes d'existence du roi

21 'Homat Anokh, parachat Béréchit, note 17.

22 Sur le début de Béréchit.

23 Kissé David, drouch 11 sur Chabbat Hagadol.

24 Sur le traité Baba Batra, page 11a.

25 De rav Yitshak Morguenstern, année 5779.

d'Israël. Les soixante-dix premières années initiales de sa vie, et l'éternité de sa résurrection. Il est alors remarquable de noter que dans le Divré Hayamim, le dernier livre de la Torah reprenant toute l'histoire et écrit des siècles après les faits que nous évoquons, le nom de David soit systématiquement écrit avec une lettre supplémentaire pour devenir « דָוִד - David ».

Peut-être est-ce la raison pour laquelle tout le problème se résume sur l'erreur de taille commise par le roi Chlomo. Les portes et le Aron faisaient justement dix Amot car l'objectif de la manœuvre était d'amorcer le « י - youd » garantissant le retour de David Hamelekh.

Il ressort donc que les trompettes dont nous parlons ne pouvaient être que l'apanage de Moshé dont la nature fait transiter la vie dans notre réalité pour remonter les étincelles vers la *Malkhout* et conduire à l'émergence de David. C'est sans doute la raison pour laquelle les personnages cités dans le Midrach comme ayant mérité de recevoir la gloire d'Hachem sont Moshé, David, Eliyahou et Machia'h. Il s'agit de tous les composants de la délivrance et seuls ces personnages en sont les acteurs directs.

À nouveau, l'étude nous montre combien la Torah ne se limite pas à une pratique vide de sens. Il ne s'agit pas simplement de suivre un culte ou une façon de vivre. C'est bien plus profond que cela, c'est le sens même de la création. Puissions-nous chacun mériter de comprendre l'importance de ce cadeau que le Maître du monde nous a fait afin d'y consacrer chaque instant de nos vies.

Chabbat Chalom.

Y.M Charbit

ים של תורה Yam Chel TORAH

Conférence, Édition & Diffusion de Torah aux Francophones

Yamcheltorah c'est près de 300 vidéos en ligne et d'articles de Torah diffusés chaque semaine sur internet, 5 livres sur la Paracha déjà parus et distribués gratuitement en France et en Israël, une Hagada commentée et illustrée accessible à tous, un podcast quotidien d'halakha, des conférences toutes les semaines, et l'espoir de multiplier encore les projets avec une étude sur les prophètes ainsi que de nombreuses autres éditions d'ouvrages gratuits à prévoir...

Dynamisez votre table de Chabat

avec

la Collection TOME 1



Berechit

Chémot

Vayikra

Bamidbar

Dévarim

Téléchargez notre Application

disponible sur
iphone & android



Yam Chel Torah

Retrouvez les Chiourim

sur
Youtube / Facebook

& Yamcheltorah.fr



Flashez le QR code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour faire un don. Merci!!

**DEVENEZ
PARTENAIRES**

SOUTENEZ L'ASSOCIATION
Retrouvez plus de contenus sur le site : www.yamcheltorah.fr
EN ENVOYANT UN DON EN LIGNE