

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
Yitshak Ben Chímone,
Yéhouda Ben David,
Chímone Ben Yitshak,
David ben Messaouda,
Messaouda bat Guemra, et
Hanna Bath Esther

Pour le zivoug de,
Jenny Bat Étoile

Résumé de la Paracha

Bien qu'Il ait dit aux Bné-Israël qu'ils seraient guidés par un ange, Hachem demande à Moshé de lui fabriquer un sanctuaire grâce auquel Il résiderait parmi eux. Ainsi, Hakadoch Baroukh Hou demande à chacun de prélever, exclusivement en son nom, de leur fortune, afin d'obtenir de quoi fabriquer tous les ustensiles requis pour la construction du Michkan. Ce prélèvement sera composé d'or, d'argent, d'azur, de pourpre, d'écarlate, de lin, de poils de chèvres, de peaux de béliers teintés en rouge, de peaux de té'hach, de bois de chittim, d'huile, d'encens, de pierres de choham et de pierres à sertir. Une fois ce prélèvement ordonné à Moshé, Hachem explicite à ce dernier les détails de la construction de chacun des ustensiles destinés à servir dans la tente d'assignation qui deviendra, une fois construite, le lieu de rendez-vous entre Hachem et Moshé. Ce sont donc les plans et l'agencement de l'arche (qui contiendra les tables de la loi) et de son couvercle sur lequel se trouvaient les deux chérubins, de la table et de ses ustensiles, de la ménorah (candélabre) et de ses ustensiles, des dix tentures du Michkan, des onze tentures de la tente d'assignation, des rideaux et de l'autel, qui sont dévoilés visuellement à Moshé Rabbénou lorsqu'il se trouve sur le mont Sinai.

Dans le chapitre 26 de Chémot, la Torah dit :

א / וְאֵת-הַמִּשְׁכָּן תַּעֲשֶׂה, עֶשֶׂר יָרִיעֹת: שֵׁשׁ מִשְׁזָר, וְחִכְלֹת
וְאַרְגָּמֹן וְתֵלַעַת שָׁנִי--כְּרֻבִים מַעֲשֵׂה חָשָׁב, תַּעֲשֶׂה אֹתָם
*Puis tu feras le tabernacle, savoir dix tapis,
qui seront faits de lin retors, de fils d'azur, de
pourpre et d'écarlate et artistement damassés
de chérubins.*

La lecture complète de la Paracha met en avant une discussion entre Moshé et Betsalel, l'homme désigné pour confectionner le Michkan. Il faut bien comprendre que nous sommes ici dans la description du Michkan et des éléments qui le composeront. Ce n'est que dans les Parachyot Vayakel et Pékoudé que seront concrètement fabriqués chaque élément puis montés dans la structure réclamée par Hachem. À ce propos, **Rachi**¹ analyse le verset suivant :

וּבְצִלְאֵל בֶּן-אוּרִי בֶן-חֹר, לְמִטָּה יְהוֹנָדָה, עֲשָׂה, אֵת כָּל-
אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה

Betsalel, fils d'Ouri, fils de Hour, de la tribu de Yéhouda, exécuta donc tout ce qu'Hachem avait ordonné à Moshé.

Le maître remarque : « *Il n'est pas écrit ici : " ... ce que Moshé lui ordonna ", mais : " ... tout ce qu'Hachem ordonna à Moshé". Cela veut dire que, même pour ce que son maître ne lui a pas dit explicitement, il s'est trouvé d'accord avec ce qui avait été dit à Moshé au Sinai. Car Moshé avait ordonné à Betsalel de commencer par la fabrication des ustensiles de culte, et d'entreprendre ensuite celle du tabernacle. Ce à quoi Betsalel avait objecté : " On commence d'habitude par construire la maison, et seulement ensuite, on y met les meubles ! ", Moshé dit alors : " Voilà ce que j'ai entendu de la bouche du Saint béni soit-Il ! " Moshé ajoute : " On dirait bien que tu t'es trouvé dans l'ombre de Dieu (Betsel El) " »*

Cet échange nécessite d'être analysé plus en profondeur. Comment Moshé aurait-il pu se tromper, il s'agit de l'homme choisi par Hachem pour transmettre sa parole. S'il commet des erreurs à ce niveau, alors la Torah perd toute fiabilité. Hachem atteste par ailleurs que Moshé est fiable et de fait voir cette *erreur* est particulièrement troublant. D'autant que l'argument exposé par Betsalel est relativement simple et ne devrait pas échapper à Moshé.

Par ailleurs, **Rachi** lui-même note que la Torah évoque les deux possibilités. Notre Paracha évoque en effet d'abord l'ensemble des ustensiles du Michkan avant de détailler sa structure propre et semble donc indiquer l'ordre initialement

proposé par Moshé. À l'inverse, Hachem renouvelle la formule dans la Parachat Ki Tissah² et devance d'abord la mise en place de la Tente et ensuite interviennent les différents ustensiles.

Pourquoi Hachem énonce-t-Il les deux possibilités ?

Le **Yoël Moshé**³ explique qu'initialement, Hachem souhaitait créer le monde sur la base de l'attribut de la rigueur. Dans cette configuration, le **Zohar** révèle que les lettres se sont présentées devant le Maître du monde en sens inverse, partant du « ת - tav » au « א - aleph ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le monde est créé en « תשרי - Tichré » dont les trois premières lettres incarnent le sens de lecture dont nous parlons. C'est ensuite qu'Hachem a adjoint la miséricorde afin de laisser une place pour la Téchouva dans le monde et alors, les lettres ont pris position dans l'ordre que nous connaissons du « א - aleph » au « ת - tav ». C'est à ce titre que Betsalel est appelé par les sages⁴ : « *celui qui sait agencer les lettres* » car il est celui qui a révélé à Moshé l'ordre adéquat. Ainsi la Torah évoque la volonté initiale dans la Parachat Téroumah et la Parachat Ki Tissah traduit cela dans une réalité compatible à la nôtre.

Cette réponse ne suffit pas à comprendre comment Moshé a-t-il pu se tromper. C'est pourquoi il nous faut caractériser plus en profondeur le sujet.

L'idée de construire un Michkan est expliquée par les sages comme une volonté divine d'installer sa présence dans les mondes inférieurs. Cette notion semble finalement très étrange lorsque nous y réfléchissons. L'objectif de la Torah n'est-il pas au contraire l'élévation ? Les écrits du **Arizal** n'ont cessé d'évoquer le moyen d'élever la matière, de la sanctifier, de monde en monde pour rejoindre les sphères les plus raffinées. Comment comprendre alors que la présence divine veuille finalement *descendre* dans une réalité moindre ?

² Chémot, chapitre 31, à partir du verset 6.

³ Sur le Rama' Mipano, Maamar Hakor Din, tome 1, à la fin du chapitre 3.

⁴ Traité Brakhot, page 55a.

Tentons d'innover une réflexion.

L'analyse des propos du **Yoël Moshé** révèle une notion inscrite en filigrane. Il s'agit des notions de *Or Yachar* et *Or 'Hozer* dont le **Arizal** parle abondamment. Pour comprendre simplement ces deux concepts, nous pouvons prendre comme exemple la lumière physique et extrapoler dans les notions spirituelles. Toute lumière part d'une source émettrice et se déplace de ce point de départ vers le reste de l'espace. Ce sens de déplacement initial est modifié à la rencontre d'obstacles que la lumière ne traverse pas, dès lors la lumière est réfléchiée en fonction de son inclinaison. De façon simple, si un photon frappe un élément de façon perpendiculaire à son axe, alors la particule lumineuse repart en sens inverse. Ces deux sens de circulation de la lumière sont à mettre en parallèle avec la notion de lumière spirituelle. De son point de départ, la lumière est appelée *Or Yachar* (littéralement lumière droite) et une fois qu'elle atteint l'extrémité de son déplacement, elle remonte vers son origine sous forme de *Or 'Hozer* (lumière réfléchiée).

Le *Or Yachar* caractérise ici une lumière descendante, partant des dimensions supérieures pour nous rejoindre, tandis que le *Or 'Hozer* traduit une remontée, une lumière ascendante. Dans cette situation, les lettres produites par ces deux types de lumières se positionnent à l'endroit pour le *Or Yachar* et inversées pour le *Or 'Hozer*.

Gardons cette notion à l'esprit pour y revenir ensuite et tenter maintenant de comprendre le système profond caché dans la mise en place du Beth-Hamikdach.

Il existe un débat quant à la nature du troisième Beth-Hamikdach que nous attendons. D'après **Rachi**⁵, il s'agit d'un temple de flamme qui descendra sur terre. Le **Rambam**⁶ enseigne quant à lui : « *Le Roi Machia'h se lèvera un jour pour rétablir la royauté de David en son état, comme lors de son institution, et il reconstruira le Sanctuaire, et il rassemblera les exilés d'Israël* ». Cela fait ressortir l'idée selon laquelle il s'agira d'une construction faite de la main de l'homme. Afin de réconcilier les deux opinions, le '**Aroukh Laner** écrit : « *En réalité, dans le monde à venir,*

5 Traité Soukah, page 41a.

6 Hilkot Mélahkim, chapitre 11, Halakha 1.

le Machia'h Ben David et le Machia'h Ben Yossef reconstruiront le Temple de la main de l'homme. Cependant, une fois cette œuvre terminée, Hakadoch Baroukh Hou enverra du ciel un Beth-Hamikdach de feu, qui s'habillera dans le Beth-Hamikdach terrestre construit par l'homme à l'image d'une âme dans le corps de l'homme ».

Approfondissons cet enseignement que nous avons cité à de nombreuses reprises pour tenter d'en faire sortir un éclairage plus profond. Commençons par identifier les sources des propos du **Rambam**. Elles sont en réalité nombreuses mais contentons-nous de citer le Midrach⁷ : « *Lorsque le Roi Machia'h, qui se tient au nord, s'éveillera, il viendra et construira le Beth Hamikdach, qui se tient au sud.* »

Concernant **Rachi**, son opinion ressort des prophéties de la reconstruction du temple. C'est d'ailleurs vers cette façon de comprendre les choses que s'oriente le **Zohar** à plusieurs reprises. L'étude des propos du **Zohar** rend alors l'explication du '**Aroukh Laner** difficile à comprendre tant le texte semble exclure l'idée d'une notion physique pour le dernier temple.

Le **Zohar**⁸ explique qu'Hachem sera amené à construire le troisième Beth-Hamikdach avec des pierres différentes des premières. Ce nouvel édifice sera immunisé contre toutes les attaques ennemies et de fait s'inscrira dans l'éternité. Nous parlons ici évidemment d'une structure d'ordre spirituel et les pierres évoquées ne sont pas à concevoir de façon physique. Ainsi, une source plus intense animera le Beth-Hamikdach au point où il sera impossible de le contempler par le commun des mortels. Seuls les justes s'étant détachés de la matière seront en mesure d'observer la nature réelle de la structure.

Le texte poursuit en précisant qu'en réalité, Hachem se servira des mêmes pierres que celles ayant été disposées dans les premiers temples, car en réalité, elles n'ont jamais disparu. Plus encore, il souligne : « *Viens et vois : ces pierres qui sont les fondations de Tsion et de Yéroushalaïm — à D. préserve —*

7 Bamidbar Rabba, chapitre 13, paragraphe 2.

8 Parachat Pékoudé, fin de la page 40a, aux mots "Ta Hazé Ktiv...", tel qu'expliqué par la Matok Midévach.

les autres nations n'ont pas dominé sur elles ; elles n'ont pas été brûlées et n'ont pas été consumées, mais toutes ont été enfouies. Le Saint, béni soit-Il, les a mises en réserve, et toutes les fondations du Beth-Hamikdach ont été cachées, sans qu'aucune d'entre elles ne soit perdue, pas même une seule.

Et lorsque le Saint, béni soit-Il, reviendra et rétablira Yérouchalaïm à sa place, ces premières pierres de fondation retourneront à leur emplacement, et aucun autre regard ne dominera sur elles, sauf au moment où un homme se fardera les yeux avec ce khôl et en remplira ses yeux (parabole pour évoquer les personnes pures) alors il verra toutes les pierres et toutes les fondations de Yérouchalaïm établies à leur place, sur lesquelles les autres nations n'ont pas dominé. Et toutes ces pierres précieuses et toutes ces constructions de pierres subsistent dans leur maintien.

Alors s'appliquera le verset⁹ : “Car œil à œil ils verront, lorsque Hachem reviendra à Tsion” Que signifie “lorsque Hachem reviendra” ? Mais lorsque les autres nations ont dominé sur elle, le Saint, béni soit-Il, l'a élevée en haut ; et en ce temps-là, Il la ramènera à son lieu, comme il est écrit : “lorsque Hachem reviendra à Tsion” — lorsque Hachem reviendra, assurément. »

Le **Zohar** explique ici deux choses en apparence contradictoires. D'une part, il souligne que la supériorité du futur Beth-Hamikdach provient de la nature de ses pierres, différentes des premières. D'autre part, il précise que les premières pierres n'ont en réalité pas été affectées par les destructions tant Hachem les a fait remonter dans le ciel afin de les préserver. Il conclut finalement en disant que les deux états cohabiteront et que les premières pierres seront enveloppées par les nouvelles dans une structure si sainte que les forces du mal n'auront aucune emprise sur elle.

Nous comprenons à l'évidence que le **Zohar** ne parle pas ici de l'aspect physique du Beth-Hamikdach, tant les personnes présentes ont pu voir sa destruction. Il s'agit plutôt de sa source profonde, celle qui l'anime depuis les dimensions spirituelles. Ces sources se sont simplement

retirées pour remonter dans le ciel, laissant ici-bas un corps dépourvu d'âme. Au moment de reconstruire, alors une source supplémentaire s'ajoutera aux premières afin de renforcer leur éclat et les immuniser contre les forces du mal. Deux natures se combineront alors, celles des premiers temples associées à une nouvelle, supérieure aux précédentes. Toutefois, l'engrenage des deux sources ne sera pas perceptible par tous.

Il apparaît donc que le troisième Beth-Hamikdach ne sera pas une structure totalement nouvelle et se présentera comme une amélioration des précédentes qui sont montées dans le ciel au moment de la destruction.

Ce mécanisme de la destruction physique engendrant la remontée de la source spirituelle rappelle un principe bien connu évoqué par le **Arizal** : il s'agit de la Chvira Hakélim. Mais avant de le détailler, il nous faut aborder les propos du **Maharal de Prague**¹⁰ : «*Et de plus, il ne convenait pas que de la part du Saint, béni soit-Il — qui est le Bien véritable — provienne la destruction du Beth-Hamikdach, et qu'Il soit, béni soit-Il, la cause d'une perte, à savoir la destruction du Beth-Hamikdac ; car une telle chose ne peut être attribuée Hachem, béni soit-Il, à moins que cela n'élève l'ensemble vers une existence plus élevée.*»

Même pour le premier Beth Hamikdach, détruit à cause de nos fautes, il est dit¹¹ : “Grande sera la gloire de la dernière Maison plus que celle de la première, dit Hachem”, et nos Sages ont expliqué¹² que le second Temple était plus grand dans ses dimensions que le premier. De même, dans sa durée, il fut plus grand : celui-ci se tint 410 ans, et celui-là 420 ans, comme il est rapporté¹³. De là tu vois que de la part du Saint, béni soit-Il, de qui émane l'existence, il est impossible que vienne destruction et perte de l'existence, si ce n'est lorsqu'elle s'élève vers une existence et une réalité d'un degré supérieur ; et c'est pourquoi l'existence précédente reçoit la perte.

10 Netsa'h Israël, fin du chapitre 26.

11 'Haggai, chapitre 2, verset 9.

12 Traité Baba Batra, page 3a.

13 Traité Yomah, page 9a.

9 Yéchayahou, chapitre 52, verset 8.

Et ne pose pas la question : après tout, il aurait été possible qu'un troisième Temple — qu'il soit reconstruit rapidement de nos jours — existe sans aucune destruction préalable. Car cela n'est pas du tout ainsi, de même que la lumière n'existait pas au commencement de la création : il fallait d'abord qu'existe une création d'un degré moindre, puis "on s'élève dans la sainteté" vers un degré plus élevé¹⁴.

Ainsi en fut-il pour la création de la lumière : il y eut absence dans la création — la terre était tohu et bohu — jusqu'à ce qu'il y ait un manque total d'existence ; alors la lumière fut créée pour parfaire la création. De même, il ne convient pas que le degré suprême — qui est le dernier Beth-Hamikdach — apparaisse en premier ; mais on s'élève dans la sainteté, et c'est pourquoi les deux temples précédents ont existé.

Car même si le Beth-Hamikdach fut détruit, ne dis pas que c'est comme si il n'avait jamais existé dans le monde. Il n'en est pas ainsi : en fin de compte, le Beth-Hamikdach a déjà existé dans le monde, et cette sainteté ne s'est pas annulée. La destruction du premier Temple visait à recevoir une existence ultime plus élevée, de même que l'absence précède toute existence. Ainsi, tout homme à qui le Saint, béni soit-Il, a donné intelligence et sagesse comprend ces choses. Car de la part du Saint, béni soit-Il, de qui proviennent l'existence et le devenir du monde, il ne convient pas qu'il y ait destruction et perte — à savoir la destruction du Beth-Hamikdach — si ce n'est pour s'élever vers une existence plus élevée. Et toutes ces choses ont été expliquées par les Sages, comme nous l'avons dit. En vérité, c'est le lien même de l'existence que de l'élever vers sa finalité, qui est son accomplissement ultime. Comprends bien ces choses. »

Le **Maharal** décrit discrètement ce que nous avons appelé la Chvirat Hakélim, à savoir la brisure des mondes dont nous avons déjà parlé. Pour rappeler brièvement, il s'agit de comprendre que dans l'optique de laisser une part à l'humanité dans la création du monde et également pour attribuer une récompense aux Bné-Israël pour leurs actes, Hachem a volontairement induit une faiblesse dans le monde. Dans la structure mise en

place pour manifester la lumière divine, Hachem introduit des Kélim, des sources à même de devenir les récipients de la lumière. Cependant, la capacité de ces Kélim à supporter la source céleste de lumière était trop faible et dès lors que la lumière divine y a pénétré, les récipients se sont brisés. Se crée alors pour l'homme le rôle de réhabiliter ces Kélim à un plus haut niveau de résistance afin qu'à nouveau la lumière puisse y entrer sans les détruire.

Au moment où ces Kélim se sont effondrés, les lumières qu'ils contenaient sont naturellement remontées dans les sphères célestes sans subir une quelconque altération, seuls les récipients sont affectés. Bien évidemment, nous commençons à reconnaître la description du **Zohar** et du **Maharal** concernant le Beth-Hamikdach. Au moment où les Kélim sont rétablis et renforcés, alors la lumière peut à nouveau s'acheminer en eux et débute alors un processus d'accroissement du potentiel de ces sources divines, s'élevant de strate en strate. Cette ascension traduit la descente de sources supplémentaires issues de réalités plus hautes encore.

Il apparaît donc qu'en effet, le Beth-Hamikdach tel que nous l'avons connu est maintenu et doit revenir pour être supporté par ses précédents Kélim. Les Kélim dont nous parlons sont bien les pierres physiques ayant porté l'édifice et ayant vécu une destruction. Cependant, comme l'explique le **Maharal**, il ne s'agit pas d'une destruction menant à la disparition, mais bien d'une destruction destinée à aboutir à une amélioration. Les débris se réassemblent, débarrassés de leurs défauts, de leurs faiblesses et de toute emprise du mal, pour se hisser à la hauteur nécessaire afin de supporter la lumière. Le troisième Beth-Hamikdach est donc identique au premier, et la source d'origine retourne s'installer dans une bâtisse capable de la recevoir, comme le laissent entendre les propos du '**Aroukh Laner**.

C'est alors qu'une nouvelle étape s'entame, que le **Zohar**¹⁵ nous permet d'élucider. Le **Zohar** rapporte les questions qu'un non-juif posa à Rabbi Éliézer Hagadol. Parmi elles, le non-juif tente de prouver qu'il est faux de croire en

¹⁴ Traité Brakhot, page 28a.

¹⁵ Parachat Pin'has, fin de la page 220b, aux mots Amar Rabbi Abba, tel qu'expliqué par le Matok Midévach.

l'existence d'un troisième temple sur la base du verset¹⁶ :

גְּדוּל יְהוָה כְּבוֹד הַבַּיִת הַזֶּה הַאֲחֵרִין, מִן-הָרִאשׁוֹן--אָמַר,
 יְהוָה צְבָאוֹת; וּבְמִקוֹם הַזֶּה אֶתֵּן שְׁלוֹם, נְאֻם יְהוָה צְבָאוֹת
Plus grande sera la splendeur de ce dernier temple que celle du premier, dit Hachem-Tsévaot, et en ce lieu je ferai régner la paix, dit Hachem-Tsévaot.

Le prophète annonce ici la construction du second Temple. Pour l'évoquer, le mot employé est bien *dernier* et insinue à l'évidence qu'aucun autre ne doit voir le jour — 'has véchalom. Ce texte ne peut cependant se comprendre dans sa première lecture, tant il laisse un autre verset sans explication. En effet, au moment de sortir d'Égypte, l'ensemble du peuple, après avoir traversé la mer, se vit investi d'une source prophétique unique. C'est dans le cadre de cette expérience commune que le peuple entonna la Chirah dans laquelle se trouve écrit¹⁷ :

תְּבִאֲמוּ, וְתִטְעֲמוּ בָהֶר נְחֻלְתְּהָ מִכּוֹן לְשִׁבְתְּהָ פְעֻלַּת יְהוָה
 מִקְדָּשׁ אֲדַנִּי כּוֹנֵן יְדִידִי

Que tu les aies amenés, fixés, sur ce mont, ton domaine, résidence que tu t'es réservée, Seigneur! Sanctuaire, ô mon Dieu! Préparé par tes mains.

Ce sanctuaire bâti des mains d'Hachem a-t-il existé un jour ? À l'évidence non ; de fait, cette annonce est toujours en cours de réalisation. Le **Zohar** en explique le sens : au moment de sortir d'Égypte, Hachem avait pour projet d'établir son Temple dans ce monde, sans l'intervention de l'homme. Nous y aurions alors évolué à l'image des anges, dans une situation comparable à celle d'Adam avant sa faute. Les fautes commises ensuite ont provoqué le remplacement de ce projet par un issu du fruit du travail terrestre.

À la fin des temps, Hachem construira non pas un mais deux Temples, comme l'annonce la redondance des mots en gras parlant de « domaine » et de « résidence ». Les deux seront directement le produit de l'œuvre divine. Ces deux Temples descendront du ciel ; seulement le premier sera si saint que sa présence sera cachée par rapport au deuxième, qui sera dévoilé et recouvert par des

nuées de gloire.

Le **Matok Midévach** explique en ce sens que l'emploi du mot *dernier* pour parler du deuxième Temple est mal compris. Il existe deux catégories de Temples : l'une produite par l'homme et l'autre par Hachem. Lorsque le verset cité par le non-juif évoquait le premier Temple, il ne s'agissait pas du premier créé dans ce monde par Chlomo Hamélékh. De même, le dernier Temple n'est pas celui qui lui a succédé. Le *premier* renvoie en réalité aux deux premiers Temples physiques, et le *dernier* fait référence aux deux autres, le troisième et le quatrième, qui seront construits par Hachem.

Dès lors, pourquoi parler au singulier ? Sans doute parce que nous avons expliqué que le premier comme le deuxième Temples physiques sont en fait la même structure se manifestant dans une configuration plus ou moins réparée. Le premier Temple s'est effondré jusqu'à ce que ses éléments puissent se restructurer et s'améliorer afin de le recevoir à nouveau. L'ensemble n'est donc qu'un même édifice manifesté sous deux états. Il en va de même pour le troisième et le quatrième Beth-Hamikdach dont parle le **Zohar**.

Il ressort donc qu'à la fin des temps existera bien un Beth-Hamikdach physique, comme le notait le **Rambam** sur la base du Midrach. Ce Beth-Hamikdach sera le retour des deux précédents et apparaîtra sans faiblesse matérielle pour le contraindre. Cependant, il restera l'œuvre d'un homme. Se positionnera alors au-dessus le quatrième Beth-Hamikdach, si grand que les humains ne pourront le voir.

Pourquoi ces deux états ?

La réponse ressort peut-être des propos du **Or Ha'haïm**¹⁸ : « *Lorsqu'Hachem a créé Adam Harichone dans ce monde, Il ne l'a pas créé afin qu'il s'assied dans ce monde éternellement sans fauter, car ce serait pour lui une chute et une humiliation, dans la mesure où le vrai objectif se trouve être le monde futur où il recueille le fruit de ce qu'il a planté ici. En réalité, la véritable*

¹⁶ Haggai, chapitre 2, verset 9.

¹⁷ Chémot, chapitre 15, verset 17.

¹⁸ Sur Béréchit, chapitre 3 verset 14, et plus détaillé au début de la parachat Bé'hokotai, sur une des 42 explication qu'il apporte, ofen 20.

intention était de lui accorder la possibilité de monter dans le ciel, dans le trésor, la source de la vie, chaque fois qu'il le voulait, et d'être comme une personne qui habite dans une maison à deux étages. Ainsi, lorsqu'il le veut il monte, comme nous le trouvons pour Éliyahou qui est monté dans le ciel. Cependant, à cause de sa faute, Adam est maintenant contraint de se séparer de son corps et de le laisser dans ce monde. »

Le **Or Ha'haïm** insinue ici une réponse à la question laissée en suspens concernant la résidence divine dans ce monde. Comment le Créateur pourrait-il vouloir descendre plutôt qu'élever ? Les propos sont clairs : descendre est bien un échec et correspond à une notion à laquelle il ne faut pas aspirer. Cependant, l'objectif de la descente de la Présence divine est précisément de permettre à la création de s'élever. De façon imagée, il s'agit de s'abaisser pour récupérer ses enfants en bas et ensuite les porter plus haut. À ce titre, l'homme devait pouvoir descendre dans ce monde pour y accomplir des actions physiques et s'élever par cette démarche afin d'accéder aux plus hautes sphères.

Il existe un débat intéressant concernant le monde futur. Beaucoup se demandent ce que sera notre monde à la fin des temps : garderons-nous un mode de vie identique ? Le monde connaîtra-t-il des nouveautés ? Il s'agit en fait d'une discussion — du moins en apparence — présente dans le Talmud¹⁹ : « *Rabbi 'Hiya fils d'Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tous les prophètes n'ont fait que prophétiser sur l'époque messianique. Par contre, concernant le monde futur, la Torah dit²⁰ : "l'œil humain n'a pas vu, seulement Dieu..."* ». Cela s'oppose à Chmouël, qui a dit : *il n'y a pas de différence entre notre monde et l'époque messianique si ce n'est l'oppression des nations, comme il est dit : il y aura toujours des nécessiteux dans le pays* ».

Il est intéressant de souligner que Rabbi Yo'hanan semble être en désaccord avec un enseignement de Rabban Gamliel. Cela pose problème dans la

19 Traité Bérakhot, page 34b.

20 Yécha'yahou, chapitre 64, verset 3.

mesure où la génération de Rabban Gamliel outrepassa celle de Rabbi Yo'hanan, empêchant ce dernier de contredire ses aînés. Rapportons les faits avant de les analyser²¹ : « *Rabban Gamliel s'assit et commenta : (à l'époque messianique) une femme enfantera chaque jour (sans passer par les 9 mois de grossesse) comme il est dit²² : "Elle concevra et donnera naissance à la fois". Un des élèves se moqua et dit : pourtant, il est écrit dans la Torah²³ : "il n'y a rien de nouveau sous le soleil" (dans le sens où depuis la fin de la création du monde, Hachem ne fait rien apparaître de nouveau). Rabban Gamliel lui répond alors : viens, je vais te montrer un exemple de ce genre dans ce monde : Rabban Gamliel sortit et lui montra la poule (capable de pondre tous les jours)* ».

La Guémara poursuit ensuite avec d'autres exemples du genre. Seulement, le texte semble clair quant à l'opinion de Rabban Gamliel : il n'y aura aucune nouveauté à l'époque messianique, il s'agira seulement d'élargir des principes déjà existants. De fait, puisqu'il existe un état d'enfantement supérieur à celui de la femme, qui doit souffrir et attendre 9 mois, alors Hachem transposera cet état à l'humain sans pour autant créer une nouveauté dans le monde. Nous comprenons ainsi que le monde ne changera pas, ce qui semble corroborer les propos de Chmouël et contredire ceux de Rabbi Yo'hanan.

C'est justement là que les choses deviennent intéressantes : la Guémara ne met pas en avant cette contradiction, elle n'objecte pas face aux propos de Rabbi Yo'hanan, comme si elle n'était pas dérangée par la contradiction apparente. Pourquoi ?

Les propos du **Ben Ich 'Hai**²⁴ permettent de réconcilier les deux avis. Le maître explique que même à l'époque où le Machia'h se révélera, il restera des fautes commises par l'homme que nous devons réparer. C'est pourquoi les Mitsvot continueront d'exister à l'identique, et que les sacrifices seront toujours de mise. Même le mauvais penchant subsistera

21 Traité Chabbat, page 30b.

22 Yirmiyah, chapitre 31, verset 7.

23 Kohélet, chapitre 1, verset 9.

24 Rov Poalim, 'Helek Sod Yécharim, tome 1, réponse 17 au milieu du texte.

afin de maintenir l'existence d'une récompense et d'une sanction. Seulement, la sainteté sera tellement manifeste dans le monde que l'humain parviendra à refouler le mal au point de ne jamais fauter volontairement. Seules les fautes involontaires existeront encore. La pureté et l'impureté également seront maintenues ainsi que l'existence des nations. Tout cela sera préservé jusqu'à la résurrection des morts. C'est alors que la création se renouvellera et que toutes les promesses faites par nos prophètes s'accompliront avec, en plus, des nouveautés que nous ne pouvons pas suspecter.

Nous comprenons alors pourquoi deux états du Beth-Hamikdach se chevaucheront. Il sera toujours nécessaire qu'un Beth-Hamikdach physique soit présent pour permettre à chacun de réparer ses fautes et d'effacer la matérialité qui le frappe. À ce niveau, les personnes concernées ne pourront pas observer le véritable Beth-Hamikdach, dont seuls les justes seront en mesure de contempler la splendeur. Ces justes, se profilant à l'état d'Adam avant sa faute, pourront vivre sur deux étages et monter rejoindre les sphères supérieures.

Apparaît alors le véritable sens de la discussion entre Moshé et Betsalel. Le premier décrit le Michkan d'après un *Or 'Hozer* que nous avons décrit comme une lumière ascendante. Moshé vise la réalité proposée par le Temple construit par Hachem, celle où l'humain pourra s'élever de son vivant pour monter dans le ciel. D'où le cheminement inversé à celui de Betsalel, décrivant le Michkan d'après un *Or Yachar* descendant. Au vu de la réalité du peuple, il convient que la Présence divine descende avant que nous ne puissions remonter aux dimensions les plus hautes. C'est sans doute pour cela que la description de notre Paracha est celle du *Or 'Hozer*, car se trouvant avant la faute. Tandis que la description de Parachat Ki Tissa se fait à proximité de la faute du Veau d'Or et alors la notion de descente, de *Or Yachar*, devient plus adéquate.

Une fois nos fautes réparées, nous pourrons nous aussi gravir tous les échelons pour nous tenir aux côtés d'Hachem sans qu'Il n'ait plus à descendre en permanence pour nous redresser. Puissions-nous rapidement aboutir à l'apparition du quatrième Beth-Hamikdach, celui dont la Torah a véritablement le projet.

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
EN ENVOYANT UN DON EN LIGNE**