

Parachat Vayetsé

Yaakov sortit de Béer -Chéva et alla à Harane. Il atteignit l'endroit et y passa la nuit car le soleil s'était couché. Il fit un rêve, et voici une échelle dressée sur terre et son sommet atteignait les cieux. Et voici des anges de D qui montaient et qui en descendaient, et voici que l'Eternel Se tenait au dessus de lui.

Le rêve que fait Yaakov est une vision prophétique, qui lui dévoile sa propre destinée ainsi que celle du peuple d'Israël.

Nos sages dans le talmud Houlin 91 disent que Yaakov était arrivé à la porte de Harane et il s'étonne d'être passé par le lieu où ont prié ses pères et de ne l'avoir pas fait lui même. Aussitôt il pense retourner et de suite il se retrouve à cet endroit .C'est le sens du verset il sortit de Béer-Chéva et alla à Harane, puis il est dit il atteignit l'endroit. Le mot atteignit a le sens de prier, mais souligne aussi que le lieu est venu à sa rencontre, Hachem lui a réduit la distance.

A son réveil Yaakov dit : Ainsi l'Eternel réside à cet endroit et moi je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et dit : Que ce lieu est redoutable ! Ceci n'est que la maison de D et ceci est la porte des cieux !

Rachi rapporte l'enseignement des maîtres : Je ne le savais pas, si je l'avais su je n'aurais pas dormi dans un endroit tellement saint. Ce qui signifie que Yaakov aurait dormi ailleurs, ce qui est plus qu'étonnant il aurait du dire si j'avais su la sainteté de ce lieu j'aurais passé toute la nuit à prié et à étudier. De plus comment peut il dire je ne le savais pas, alors qu'il retourne pour y prier, c'est le lieu où ont priés ses pères ?

Dans le Médrach Rabah ch. 68 ,9 : il est dit : Rav Houna au nom de Amimar dit pourquoi appelle t on le Nom de l'Eternel par le mot « lieu » מקום ? Il Est Lui-même le lieu de ce monde, mais Son monde n'est pas Son endroit. C'est-à-dire que l'ensemble de la création, qui nous paraît immense et presque infinie ne peut contenir le créateur. Mais Lui dans Son immense bonté a fait une « place » en Lui pour permettre l'existence de ce monde. Cependant il n'y a pas de lieu dans ce monde qui est « vide » de Sa présence.

Quelle différence y a-t-il entre ces deux théories ? Si nous disons que le monde est la « place » de D, cela signifie que D se dévoile dans la création de manière identique peu importe le lieu où on se trouve, on peut y prier et atteindre les sommets les plus hauts de la spiritualité. Comme si l'ensemble de la création est un sanctuaire où D se dévoile à ceux qui le recherchent.

Mais si nous disons que D est le lieu de Sa création, cela signifie que D est voilé dans son monde, et qu'Il ne s'y dévoile qu'en des lieux particuliers. Le flux spirituel et la connaissance ne se font qu'en des lieux et à des moments propices. Le flux est réduit dans l'espace et dans le temps pour permettre aux hommes de le recevoir.

Yaakov avait un doute au sujet de ces deux théories, c'est pour cela qu'il revient sur ses pas, à son réveil il constate qu'il y a des lieux particuliers pour dévoiler la présence de D.

Il pensait que ce lieu a une qualité particulière car ses pères y ont prié. Il considérait que la sainteté de l'endroit était le fruit du « travail » de ses pères. Comme dit le verset le lieu où tu te tiens est un endroit saint. Nos maîtres soulignent que la sainteté est due au travail des hommes ce sont eux qui sanctifient l'espace et le temps. Comme la terre d'Israël qui est sainte de par l'accomplissement des mitsvot qui en dépendent comme les prélèvements et la jachère (מצוות התלויות בארץ שמיטה).

Cependant la sainteté du temple et celle particulière du saint des saints est une sainteté donnée qui ne dépend pas de l'action des hommes, c'est par là que D dispense le flux de Sa présence dans le monde, c'est le lieu où les mondes spirituels et le monde matériel sont liés.

Yaakov supposait que ce lieu « l'endroit », n'avait de qualité que du fait que les pères y avaient prié, il ne savait donc pas que c'est un lieu qui avait une autre particularité. En décidant d'y retourner il a la volonté de s'attacher, et de se lier au service que ses pères ont accompli pour Hachem.

C'est en fait le sens de l'obligation de se fixer une place pour sa prière, comme pour dire qu'entre les différentes prières de la journée, bien qu'elles soient distantes de plusieurs heures il n'y a pas d'interruption entre elles. Jour après jour nous sommes à la même place pour servir Hachem, les arrêts ne sont que dans le temps alors que dans notre ascension spirituelle il n'y a que de la continuité. Yaakov en se tenant sur l'emplacement où se sont tenus ses pères

continue leurs actions, il reprend le flambeau là où ils l'ont laissé dans une continuité parfaite. Cette démarche est le secret de la réussite dans notre élévation spirituelle. Chacune de nos mitsvot, chacune de nos prières s'inscrit dans le prolongement des précédentes. Les mitsvot ne sont pas juste une succession d'actes qui n'ont aucun lien entre elles. Bien au contraire, nous devons les considérer comme les différents diamants qui ornent une parure que nous déposons sur la couronne du Roi.

Il est à noter qu'à l'aller, Yaakov passe à cet endroit mais qu'Hachem ne fait rien pour qu'il s'y arrête. Si l'homme désire se rapprocher de D, alors Hachem vient à sa rencontre mais s'il continue son chemin il passe à côté de l'essentiel.

A son réveil Yaakov pense avoir profané ce lieu saint en y ayant dormi, il dit si j'avais su j'aurais dormi ailleurs. En fait s'il avait su la grandeur de cet endroit il n'aurait pas du tout dormi mais aurait passé la nuit à prier et à étudier. Cependant à son réveil il a le souci de la faute qu'il aurait commise en y dormant, sa préoccupation est maintenant la profanation. Il se dit comment ai-je pu agir avec autant d'irrévérence ? Nous avons souvent l'occasion de passer devant un lieu d'élévation spirituelle, une salle d'étude ou de prière. Nous y pénétrons pour nous acquitter de notre devoir, la prière ou l'étude, mais est-ce que nous donnons à ces actions la valeur qu'elles possèdent, les moyens de nous élever et de nous attacher à Hachem ? Chacune de nos mitsvot est l'occasion de nous sanctifier et de nous attacher à Hachem, à Sa sainteté. Yaakov décide de retourner car il a gâché une occasion unique de prier, de s'élever.

A son réveil Yaakov dit : ceci est la maison de D, ceci est la porte des cieux. Il est mentionné deux choses, la maison de D, c'est le lieu où la sainteté a été fixée par la prière des pères. C'est l'action qui va du bas vers le haut, c'est la sainteté de la synagogue ou de sanctuaire.

Puis il dit la porte des cieux, cette échelle qu'il voit dans sa vision et l'Eternel qui se tient au dessus de lui, c'est le lieu où nos prières sont exaucées.

D est omniprésent dans Son monde, mais l'Est Il dans mon monde ? Chacun à le devoir de se poser cette question quelle place je fais à D dans mon petit monde ?

Le petit monde de chacun est cette échelle que Yaakov aperçoit dans son rêve. En faisant à Hachem la plus grande place possible dans notre monde, c'est-à-

dire en étant complètement à Son service et en agissant avec une totale humilité. Il est dit alors, Hachem est au dessus de lui de Yaakov.

Dans la vision du buisson ardent Moché demande à Hachem, si les enfants d'Israël me demande Ton Nom que dois-je leur dire ? L'Eternel répond à Moché Je Suis Celui qui Sera.

Le Ramban explique, Moché demande le Nom de D qui traduit Son omniprésence et Sa providence (מציאות והשגחה) Hachem lui répond ils n'ont aucun besoin de connaître Mon Nom, Je serai avec eux dans toutes leurs souffrances et dans tous les malheurs qui les frapperont. Ils m'appelleront et Je leur répondrai, ceci est la plus grande preuve qu'il y a un D sur Israël proche d'eux qui répond à leurs appels.

La prière est l'expression de l'intériorité de l'homme. Quand on écrit « Adam » en développant les lettres comme ceci : א לך ד לית ג מ . On trouve à l'intérieur le mot « en prières » . מיתפלל . Le Ramban nous dévoile que le sens même de la prière est qu'elle soit entendue et exaucée en particulier dans les temps difficiles. Si parfois il nous semble que nos prières ne le sont pas, nos maîtres disent qu'il faut recommencer avec plus de ferveur et d'intensité. Il faut surtout croire que notre prière a le pouvoir de changer les choses.

Hachem exauce les prières de son peuple avec amour !

Chabbat Chalom.

מנאי הצבאיי עייה תברך מפי עליון סיט

דברי תורה להצי בב"א פועיג למדב יר זטי לימב"א ליחב"א .

Michel Baruch.