

בינו עמי עשו

LE PALMIER DE DEBORAH

TRADUCTION ET COMMENTAIRE

De

Michel Baruch

Chapitre IX : jour 29.

LES VERTUS DE LA ROYAUTE :

היאך ירגיל האדם עצמו במדת המלכות.

ראשונה לכלן, שלא יתגאה לבו בכל אשר לו, וישים עצמו תמיד פעני ויעמיד עצמו לפני קונו כדל שואל ומתחנן. ולהרגיל עצמו במדה זו, אפלו שיהיה עשיר, יחשב שאין דבק עמו מפל אשר לו מאומה, והוא נעזב צריך לרחמי הבורא תמיד, שאין לו כל דבר אלא הלחם אשר יאכל. ויכניע לבבו ויענה עצמו, ומה גם בעת תפלותיו, שאז סגלה נפלאה. ולהפך מזה נאמר [דברים ח', י"ד] "ורם לבבך ושכחת", ששכחה החיצונית מצויה שם ודוד התנהג במדה זו הרבה, שאמר [תהילים כ"ה, ט"ז] "כי יחיד ועני אני". שהרי כל אנשי ביתו כל אחד ואחד צריך להעזר לעצמו, מה כלם אליו. אפלו אשתו ובניו מה יועילוהו בהיותו נשפט לפני הבורא, או בעת סלוק נשמתו, כלום ילווהו אלא עד קברו, מה הם לו בעת דינו מפתח הקבר ואילך. לפיכך ישפיל ויתקן עצמו בסוד המדה הזאת.

עוד שניה פרשו בספר הזהר [ויקהל קצ"ח, ב'] והיא חשוכה מאד. יגלה ממקום למקום לשם שמים, ובזה יעשה מרכבה אל השכינה הגולה, וידמה עצמו, "הרי אני גליתי והרי כלי תשמישי עמי, מה יעשה כבוד גבוה שגלתה שכינה וכליה אינם עמה, שחסרו בסבת הגלות". ולזה ימעט בכליו בכל יכלתו, כדכתיב [יחזקאל י"ב, ג'] "כלי גולה עשי לך". ויכניע לבבו בגולה ויתקשר בתורה, ואז שכינה עמו, ויעשה לעצמו גרושין ויתגרש מבית מנוחתו תמיד, כדרך שהיו מתגרשים רבי שמעון וחבריו ועוסקים בתורה. ומה גם אם יכתת רגליו ממקום למקום בלי סוס ורכב, עליו נאמר [תהילים קמ"ו, ה'] "שברו על ה' אלהיו", ופרשו בו [זוהר ויקהל קצ"ח, א'] לשון "שבר", שהוא משבר גופו לכבוד גבוה.

עוד ממדת המלכות, מדה חשוכה מאד משאר העבודה כלה, והיא, ליראה את ה' הנכבד והנורא. והנה היראה מספקת מאד לפגם ולהכניס בה החיצונים. שהרי אם הוא ירא מן היסורים אומן המיתה או מגיהנם הרי זו יראת החיצונים, שכל פעלות אלו מן החיצונים. אמנם היראה העקרית, ליראה את ה'. והוא שיחשב בשלשה דברים, הא', להיות גדלתו של יוצר הכל על כל נמצא. והרי האדם ירא מן הארי, מן הדב, מן האנס, מן האש, מן המפלת, ואלו הם שלוחים קטנים, ולמה לא יירא מן המלך הגדול ויהיה פחדו על פניו מגדלתו ויאמר, "היאך יחטא האדם הנבזה לאדון רב כזה, והרי אלו היה דב, יאכלהו, ואלו הקב"ה סובל עלבון, מפני זה לא יירא מפחדו וגדלתו?".

הב', פאשר ידמה השגחתו תמיד, שהוא צופה ומביט בו, והרי העבד ירא מרבו תמיד בהיותו לפניו, והאדם תמיד לפני הבורא ועינו פקוחה על כל דרכיו, יירא ויפחד היאך יהא מבטל מצותיו. הג', היותו שרש כל הנשמות, וכלן משרשות בספירותיו, והחוטא פוגם היכלו, ולמה לא יירא היאך יהיה היכל המלך מלכלך ממעשיו הרעים. הד', יראה שפגם מעשיו הם דוחים שכינה מלמעלה, ויירא היאך יגרום הרעה הגדולה הזאת להפריד חשק המלך מן המלכה. והיראה שהיא פיוצא בזה, היא יראה המישרת האדם אל תקון המדה הזאת, והוא דבק בה.

עוד זְהירות הרבה צריך לקח האדם לעצמו, לעשות שתהיה שכינה דבקה עמו ולא תפרד ממנו. והנה, האדם בעוד שלא נשא אשה, פשיטא שאין עמו שכינה כלל, כי עקר שכינה לאדם מצד הנקבה, ואדם עומד בין שתי הנקבות, נקבה תחתונה גשמית, שהיא נוטלת ממנו שאר כסות ועונה, והשכינה העומדת עליו לברכו בכלם שיתן ויחזר ויתן לאשת בריתו, כענין התפארת שהוא עומד בין שתי הנקבות, אמא עלאה, להשפיע לו כל הצורך, ואמא תתאה, לקבל ממנו שאר כסות ועונה, חסד דין ורחמים, ולא תבא אליו שכינה אם לא ידמה אל מציאות העליון. והנה, לפעמים האדם פורש מאשתו לאחת משלש סבות. הא', להיותה נדה, הב', שהוא עוסק בתורה ובודל ממנה כל ימי החל,

הג', שהוא הולך בדרך ושומר עצמו מן החטא. ובזמנים אלו השכינה דבקה וקשורה עמו, ואינה מנחת אותו כדי שלא יהיה נעזב ונפרד, אלא לעולם אדם שלם זכר ונקבה, והרי שכינה מזדווגת לו, צריך אדם לזהר שלא תפרד שכינה ממנו בהיותו יוצא לדרך, ויהיה זריז ונשכר להתפלל תפלת הדרך ולאחוז בתורה, שפסבא זו, שכינה, שהיא שמירת הדרך, עומדת לו תמיד, בהיותו זהיר מן החטא ועוסק בתורה. וכן בהיות אשתו נדה, שכינה עומדת לו כששומר הנדה כראוי. אחר כך, בליל טהרתה, או בליל שבת, או בבואו מן הדרך, כל אחד מהן זמן בעילת מצוה היא, ושכינה נפתחת למעלה לקבל נשמות קדושות, גם אשתו ראוי לפקד אותה, ובזה שכינה תמיד עמו, כן פרשו בזהר פר' בראשית [מ"ט, א']. הפקידה לאשתו צריך שתהיה דוקא בזמן שהשכינה במקומה, דהינו כשהיא בין שתי זרועות. אמנם בזמן צרת הצבור שאין השכינה בין שתי זרועות, אסור, וכן פרשו בתקונים פרשת בראשית [תקון ס"ט]. הרוצה להזדווג עם בת המלך ושלא תפרד ממנו לעולם, צריך תחלה שיקשט עצמו בכל מיני קשויים ומלבושים נאים, והם תקוני המדות הנזכרות כלם. ואחר שתקן עצמו בתקונים, יכון לקבלה עליו בהיותו עוסק בתורה ונושא על מצות בסוד כונת היחוד תמיד, ומיד היא נשאת לו ואינה פורשת ממנו. וזה בתנאי שיטהר ויקדש עצמו. ואחר שהוא טהור וקדוש, יכון לקיים לה שאר כסות ועונה, שהם שלשה דברים שחייב האדם לאשתו.

הא', להשפיע לה בכל מעשיו שפע מן הימין למזונה. הב', לכסות עליה מצד הגבורה, שלא ישלטו בה החיצונים, שלא יהיה צד יצר הרע בעסק מצותיו, כגון להנאת הגוף ולתקות הפבוד המדמה וכיוצא, שיצר הרע מצוי באותה מצוה והיא בורחת ממנו, מפני שהיא ערוה, אם כן צריך לכסות הערוה ולהסתירה תמיד שלא ישלט בה. כיצד, כל מעשיו לשם שמים בלי חלק ליצר הרע. וכן תפלין וציצית הם מגנים גדולים בעדה שלא ישלטו החיצונים בה, ויהיה רגיל בהם. הג', ליחדה עם התפארת בעונת קריאת שמע, בקביעות עתים לתורה. וכשיקבע עונה לכל דבר, יכון שזהו עונת השכינה בת מלך, ויש רמז לזה בתקונים.

Chapitre IX : Comment acquérir la vertu du Mal'hout ?

Comment un homme pourrait s'entraîner à acquérir les vertus de la Midah de Mal'hout ? En premier et avant tout, il ne doit avoir aucune fierté en son cœur en raison de tout ce qu'il possède. Et il agira constamment comme s'il était un indigent, qui se tient devant son Créateur comme un pauvre homme dépourvu de tout, suppliant et implorant la grâce. Il s'entraînera à cette attitude. Et même s'il est riche il considérera que rien de ce qu'il possède n'est collé à lui, il est dénudé de tout et son existence est suspendue, chaque instant à la pitié du Créateur. Rien n'est à lui uniquement le pain qu'il mange.

Et ainsi il soumettra son cœur et il s'affligera particulièrement à l'heure de ses prières,

Car ceci est un merveilleux remède ! (pour que la prière soit exaucée). A l'opposé, il est dit: «Alors ton cœur se lèvera et tu oublieras». Car l'oubli s'infiltrer là, (il trouve une faille, l'orgueil), causé par les Extérieurs. David se conduisit beaucoup de par cette vertu quand il

dit: «Car je suis seul et accablé». Car tous les gens de sa maison chacun d'entre eux doit se soucier de lui-même. Que peuvent-ils pour lui ?

Même sa femme et ses enfants, de quel secours lui seront-ils lorsqu'il sera jugé devant le Créateur ou à l'heure où son âme le quittera ? Pourront-ils l'accompagner au-delà de la tombe ? De quelle utilité lui seront-ils dès l'ouverture de la tombe et ensuite ? En conséquence il se diminuera et réparera son être dans le secret de cette vertu.

Une deuxième chose est expliquée dans le Zohar elle est de grande importance. Il s'exilera d'endroit en endroit à la gloire des Cieux, et de cette façon, il se fera le Char de la Ché'hina dans son exil. Il remplira ce rôle et se dira: 'Vois ! Je suis allé en exil, mais, voici que tous les objets qui me sont nécessaires sont avec moi. Que peut être l'honneur du Très Haut alors que la Ché'hina est en exil sans ses parures et ses ornements qui Lui manquent à cause de l'exil ?

Et pour cela il se contentera, du peu autant que cela est possible comme il est dit : Prépare tes vêtements d'exil. Et il soumettra son cœur par son exil, et s'attachera à la Torah alors la Ché'hina sera avec lui. Et il accomplira sur lui-même l'expulsion et il se chassera du lieu de son repos comme le faisait Rabbi Chimon et ses collègues qui fuyaient leurs demeures pour s'adonner à l'étude de la Torah. Et combien mieux cela serait s'il entreprenait ce voyage à pieds sans cheval ni voiture. A son sujet il est dit : Heureux celui à qui le D de Yaakov vient en aide, il met son espoir en l'Eternel, son D!

אֲשֶׁרִי שְׂאֵל יַעֲקֹב בְּעֶזְרוֹ שְׂבָרוֹ, עַל ה' אֵל-הָיִו

Le mot espoir שֶׁבַר est expliqué dans le Zohar dans le sens de briser comme s'il disait heureux celui qui brise son corps pour l'honneur du Très Haut !

Une autre vertu du Mal'hout d'une plus grande importance que tout le reste du service divin, est de craindre le Seigneur redoutable de Majesté ;

Cependant la crainte est une qualité qui est en grand danger, elle risque de par sa fragilité de se dégrader et d'être envahie par les Extérieurs. En effet si l'homme redoute les souffrances ou la mort ou même le Guéhinam, voilà qu'il ne craint que les forces Extérieures, car toutes ces choses sont de leur fait.

Cependant, la vraie crainte est la crainte du Seigneur, cela en considérant trois choses : la première est que la grandeur du Créateur est au-dessus de toutes choses existantes. Voilà que l'homme a peur du lion, de l'ours, du pillard, du feu, et de l'avalanche, pourtant ce ne sont là que de tous petits envoyés. Pourquoi donc ne craindrait-il pas le Puissant Roi ? Et le trouble devrait être constamment sur sa face de par sa puissance. Et il se dira: « Comment un homme méprisable ose pécher devant un Seigneur si grand ? ». Vois, si cela était un ours il le dévorerait, mais le Saint, Béni soit-il, supporte l'affront, est-ce une raison pour ne pas Le craindre ?

La deuxième chose qu'il doit considérer est la constance de Sa Providence, qui le surveille et le contrôle. Voilà que le serviteur est effrayé en présence de son maître, et l'homme est

toujours en présence de son Créateur. Ses Yeux scrutent toutes ses voies. Il devrait être effrayé et terrifié de délaisser Ses commandements.

Troisième chose, Il est la source de toutes âmes, et toutes sont enracinées dans Ses Séfiroths. Et celui qui pêche endommage Son Palais, comment ne serait-il pas effrayé de souiller, de par ses actes innommables, le Palais du Roi ?

Quatrième chose il méditera que la dégradation de ses actes repousse la Chéhina des hauteurs. Il devrait être pris d'effroi comment peut-il causer un tel mal de séparer le désir du Roi de Sa Reine ? Cette sorte de crainte est ce qui redresse l'homme vers la droiture et la perfection des qualités, et par ce moyen il y adhérera.

De plus il faut à l'homme une extrême attention, de façon à ce que la Ché'hina soit unie à lui qu'Elle ne Se détache jamais de lui. Voici que tant que l'homme n'a pas pris d'épouse,

Il est évident que la Chéhina ne peut l'accompagner car l'essentiel de Sa Présence se fait par son épouse. L'homme se tient alors entre les deux femmes, la femelle physique, celle de ce monde ici-bas, qui reçoit de lui nourriture, vêtements, et union intime, et la Ché'hina qui se tient au-dessus de lui et le comble de ce qu'il donnera à son tour, à la femme à laquelle il s'est allié. A l'image du Tiféret qui se tient entre les deux « Formes » féminines : la Mère Suprême (la Bina) qui lui déverse tous ses besoins, et la Mère Inférieure, qui reçoit nourriture, ornement et union intime, à savoir bonté, justice, et miséricorde. Et la Ché'hina ne viendra pas le visiter s'il n'est pas ressemblant à la Réalité Suprême.

Toutefois, un homme se sépare par moments de sa femme pour une de ces trois raisons : Lorsqu'elle est dans sa période de séparation. (Nida - impureté), Lorsqu'il étudie la Torah et vit loin d'elle durant les jours de la semaine. Lorsqu'il prend la route et se garde du péché. Durant ces moments, la Ché'hina se colle à lui, elle lui est attachée et ne le délaisse pas, de sorte qu'il ne soit pas abandonné et rejeté, mais il reste toujours l'homme entier, parfait, mâle et femelle. Parce que, dès lors que la Ché'hina s'unit à lui, l'homme doit prendre garde à ce qu'Elle ne le quitte pas lors de son voyage. Il s'empressera de réciter la prière du voyage et d'en bénéficier, il s'agrippera fermement à la Torah, de par cette raison la Ché'hina qui est la protection du chemin, se tiendra toujours à ses côtés, cela s'il prend garde à ne point pécher et étudier la Torah.

De même quand son épouse est dans sa période de séparation, la Ché'hina le protège s'il respecte les lois de séparation comme il se doit. Après quoi, le soir de sa purification, ou la nuit du Chabbath, ou lorsqu'il s'en revient chez lui après son voyage, chacun de ces moments est le temps d'accomplir la Mitsva de l'union intime. La Ché'hina ses portes pour accueillir les âmes saintes il est aussi approprié qu'il s'unisse à sa femme et de par cette vertu la Ché'hina se tiendra toujours à ses côtés. Comme cela est expliqué dans le Zohar, à la Paracha de Béréchit. Page 49 -50.

L'union intime avec sa femme se fera lorsque la Ché'hina sera à sa place entre les « deux bras » cependant quand la communauté est en danger et souffre la Ché'hina n'est pas entre les deux bras cela est interdit.

C'est ainsi qu'il est expliqué dans les Tikounim (69) celui qui aspire à s'unir à la Fille du Roi et qu'elle ne le quitte jamais, il doit se parer de tous les ornements et se vêtir de ses plus beaux apparats qui sont les qualités des de toutes les Midoths. Puis ayant ainsi amélioré ses qualités humaines, il concentrera son esprit à l'accueillir en s'adonnant à l'étude de la Torah et en portant le joug des Mitsvot selon le secret de l'unicité, continuellement. Et de suite est s'unira à lui sans jamais se détacher. Ceci se fera à la condition qu'il se purifie et se sanctifie et quand il le sera, pur et saint, il dirigera ses pensées vers Elle pour remplir à ses devoirs et lui apporter, nourriture, vêtements, et union intime, qui les trois choses qu'un homme doit à son épouse. La première chose, d'influer vers Elle, par tous ses actes, le flux provenant de la Droite pour La nourrir. La deuxième chose, de la couvrir, par la Puissance de sorte de la protéger afin que les Extérieurs n'aient pas de prise sur Elle. Qu'il n'y ait aucune inclinaison au mal quand il s'adonne à l'accomplissement de ses Mitsvot, comme par exemple l'intérêt personnel ou l'espérance de recevoir des honneurs illusoire. Le penchant au mal s'introduit alors dans cette Mitsva, et c'est alors qu'Elle le fuit car « Sa nudité » se dévoile.

Il doit toujours La couvrir, la vêtir pour cacher la nudité et la protéger de sorte qu'ils n'aient aucune emprise sur Elle. Toutes ses actions seront en l'honneur des Cieux sans laisser aucune part au penchant du mal. Les Tefillins et les Tsitsith sont d'un grand secours pour la protéger du pouvoir des Extérieurs. Il aura pour habitude de les porter toute la journée.

La Troisième chose qu'il devra faire est de l'unir avec le Tiféret à l'heure de la lecture du Chéma et en fixant des temps consacrés à l'étude de la Torah. Et lorsqu'il fixera un temps pour chaque chose il aura comme intention que voici le Temps consacré à la Ché'hina, la Fille du Roi, il y a une allusion à tout cela dans les Tikouné Ha-Zohar.

Chapitre IX : Commentaires et explications :

Introduction :

La Séfirah du Mal'hout est la dixième de la structure de l'Arbre Séfirotique, elle est la Royauté, qui reçoit son pouvoir des Hauteurs pour subvenir à tous les besoins de ses sujets. Cette Séfirah est qualifiée de « Pauvre », elle ne possède rien par elle-même, elle est symbolisée par le jour de Chabbath qui reçoit tous ces besoins des six jours d'activités. Le Roi David lui-même dit : Je T'exalte o Seigneur car Tu m'as élevé. Comme si, David était au fond d'un profond gouffre et l'Eternel l'en a sorti pour le placer au sommet de Son Royaume. C'est par cette Séfirah que vont s'exprimées toutes les vertus des Séfiroths du haut. Les vertus des six Séfiroths de l'action sont le potentiel contenu dans les énergies de vie, le rôle du Mal'hout est de les faire se réaliser dans les actes. C'est le sens profond de la notion féminine qui donne une forme à la Volonté. Ainsi la Séfirah du Mal'hout symbolise la féminité qui reçoit les flux, elle est la dernière lettre du Nom le « Hé » qui se lie et s'attache aux trois premières lettres.

Dans la tradition le Roi est désigné par le prophète mais doit être accepté par l'ensemble du peuple qui se plie alors à son autorité. Cette autorité lui est alors conférée par le peuple lui-même. Cette autorité ne peut être imposée au peuple contre sa volonté. Cette Royauté ainsi

établie possède alors une double facette, d'une part le rôle rempli par le Roi qui l'incarne. Et d'autre part le fait que chaque citoyen s'identifie à cette Royauté et s'inscrit dans ce qu'elle représente. Le Roi est alors dans le Rôle de celui qui soude et unit totalement chaque individu. C'est le sens de la fête de Roch Ha-Chana où nous proclamons la Royauté du Roi Tout Puissant en nous mettant à son service. Puis vient le jour de Kippour où nous éliminons les Puissances du mal. Et enfin l'apothéose se réalise par la fête de Souccoth qui est à l'image du sanctuaire. En effet nos maîtres disent que dès l'entrée en terre d'Israël, il fallait accomplir ces trois Mitsvot dans cet ordre : nommé un roi, détruire Amalek et construire le Temple. Sanhédrin 21b.

הַיָּאָדָּר יִרְגֵל הָאָדָם עֲצֻמוֹ בְּמִדַּת הַמְּלָכוּת.

רַאשׁוֹנָה לְכַלּוֹן, שֶׁלֹּא יִתְנַאֵף לְבֹו בְּכָל אֲשֶׁר לוֹ, וַיֵּשִׂים עֲצֻמוֹ תְּמִיד כְּעֵנִי וַיַּעֲמִיד עֲצֻמוֹ לְפָנָי קוֹנוֹ כְּדֹל שׁוֹאֵל וּמִתְחַנֵּן. וְלִהְרַגִּיל עֲצֻמוֹ בְּמִדָּה זֹ, אֶפְלוּ שְׂיִהְיֶה עֲשִׂיר, יִחַשֵׁב שְׂאִין דְּבַק עֲמוֹ מִכָּל אֲשֶׁר לוֹ מְאוּמָה, וְהוּא נֶעְזֵב צְרִיד לְרַחֲמֵי הַבּוֹרָא תְּמִיד, שְׂאִין לוֹ כָּל דְּבַר אֶלָּא הִלָּחֵם אֲשֶׁר יֵאָכֵל. וַיִּכְנִיעַ לְבָבוֹ וַיַּעֲנֶה עֲצֻמוֹ, וּמָה גַם בְּעַת תְּפִלוֹתָיו, שֶׁזֶּה סִגְלָה נִפְלְאָה. וְלִהְפֹּךְ מִזֶּה נֶאֱמָר [דְּבָרִים ח', י"ד] "וְרָם לְבַבְךָ וְשָׁכַחְתָּ", שֶׁשָּׂכַחְהָ הַחִיצוֹנִית מִצִּוְיָהּ שֶׁם וְדוּד הַתְּנַהֵג בְּמִדָּה זֹ הַרְבֵּה, שֶׁאָמַר [תְּהִילִים כ"ה, ט"ז] "כִּי יִחִיד וְעֵנִי אֲנִי". שֶׁהָרִי כָּל אֲנָשִׁי בֵיתוֹ כָּל אֶחָד וְאֶחָד צְרִיד לְהַעֲזֹר לְעֲצֻמוֹ, מָה כָּלָם אֱלִיו. אֶפְלוּ אֲשֶׁתּוֹ וּבָנָיו מָה יוֹעִילוּהוּ בְּהִיּוֹתוֹ נִשְׁפָּט לְפָנָי הַבּוֹרָא, אוֹ בְּעַת סְלוֹק נִשְׁמָתוֹ, כָּלוּם יִלוּהוּ אֶלָּא עַד קִבְרוֹ, מָה הֵם לוֹ בְּעַת דִּינָיו מִפְּתַח הַקֶּבֶר וְאִלָּךְ. לְפִיכֹךְ יִשְׁפִיל וַיִּתְקַן עֲצֻמוֹ בְּסוּד הַמִּדָּה הַזֹּאת.

Comment un homme pourrait s'entraîner à acquérir les vertus de la Midah de Mal'hout ? En premier et avant tout, il ne doit avoir aucune fierté en son cœur en raison de tout ce qu'il possède. Et il agira constamment comme s'il était un indigent, qui se tient devant son Créateur comme un pauvre homme dépourvu de tout, suppliant et implorant la grâce. Il s'entraînera à cette attitude. Et même s'il est riche il considérera que rien de ce qu'il possède n'est collé à lui, il est dénudé de tout et son existence est suspendue, chaque instant à la pitié du Créateur. Rien n'est à lui uniquement le pain qu'il mange.

Le roi de par sa fonction détient le pouvoir et les richesses, il est au sommet de la structure de l'état, tous lui doivent honneur et obéissance. Cette obéissance doit être totale au moindre écart, à la plus petite erreur, et la peine encourue est la mort pour crime de lèse-majesté. Cependant le roi se doit d'écrire un Séfer Torah qui l'accompagne tout le temps, le Tout Puissant lui ordonne : Cette Torah restera avec lui, il doit la lire toute sa vie durant afin qu'il apprenne à craindre l'Eternel Son D ; qu'il respecte et exécute tout le contenu de cette loi et de ses statuts; afin que son cœur ne s'enorgueillisse point à l'égard de ses frères, et qu'il ne s'écarte de la loi ni à droite ni à gauche. De la sorte, il conservera longtemps sa royauté, lui ainsi que ses fils, au milieu d'Israël. La mise en garde est claire, il doit apprendre à craindre le Seigneur pour ne pas se sentir supérieur et au-dessus de ses frères, de sorte que sa royauté se prolonge au milieu d'Israël. C'est ainsi qu'il doit se considérer comme un homme du peuple, tout en étant assis sur son trône. La torah recommande au roi de ne pas amasser trop de richesse et d'avoir trop d'épouses, afin qu'il sache se détacher des biens matériels pour se lier

à Son Seigneur. Il est à souligner que la crainte de D est à nouveau liée à l'humilité vis-à-vis de ses semblables.

Rabbi Yéhouda le Prince d'Israël, qui possédait une immense richesse, a dit à l'instant de quitter ce monde en levant ses dix doigts vers le Seigneur : Il est dévoilé devant Ton Trône de Gloire que je n'ai jamais profité de ce monde, ne serait-ce que par le plus petit de mes doigts !

La richesse et la possession est une bien grande épreuve, comment ne pas succomber aux plaisirs et à la jouissance des biens que l'on possède ? Comment avoir suffisamment de discernement pour placer le curseur qui marquera la frontière entre ce que l'on doit consommer et ce dont il faut s'éloigner ?

La solution tient dans la plus grande des vertus : l'humilité !

C'est elle qui donnera à l'homme l'intelligence pour qu'il ne soit jamais l'esclave de ses biens mais uniquement le maître qui les consacrera uniquement au service de D, au service de ses semblables.

Quand notre père Yaakov part chez Lavan sur l'ordre de ses parents pour chercher une épouse, il part avec de nombreuses richesses, mais en chemin il est rattrapé par Elifaze le fils d'Essav qui lui a ordonné de le tuer.

Comment va-t-il s'en sortir ? Yaakov lui dit prend tout ce que je possède, car le pauvre est considéré comme un mort, ainsi tu auras accompli la volonté de ton père sans devoir me tuer. Yaakov arrive donc chez Lavan sans rien, comment va-t-il réussir à construire la « Maison d'Israël » sans aucun bien ?

En fait Yaakov possède tout ce dont il a besoin pour cela, sa Torah et ses qualités personnelles ne peuvent les lui prendre, le savoir la connaissance les vertus font parties de lui-même, elles sont sa véritable richesse.

C'est par cela qu'il réussira à bâtir le peuple d'Israël. Toute sa réussite il la doit à la Présence qui l'accompagnera sans cesse, Elle le préservera des mauvaises influences, le protégera des complots et le mènera à bon port. Dans sa prière Yaakov demande au Seigneur qu'Il soit avec lui et qu'Il lui procure son pain quotidien pour se nourrir et un vêtement pour se vêtir.

La première des Séfiroths, la plus éminente est le Kéter, la Couronne, qui se traduit par la Volonté, nous avons vu que Sa vertu essentielle est l'humilité qui englobe et contient toutes les autres qualités. Cette Séfirah de par Sa hauteur est qualifiée d'insondable « אָיִן » ce terme se décline en descendant vers le bas en « אֲנִי » Je Moi. Comme dit le verset : Je Suis Le Premier et Je Suis Le Dernier, il n'y a pas de D en dehors de Moi ! C'est ainsi donc la Séfirah du Mal'hout qui réalise la Volonté de la Couronne.

Et ainsi il soumettra son cœur et il s'affligera particulièrement à l'heure de ses prières, Car ceci est un merveilleux remède ! (pour que la prière soit exaucée).

La prière est elle-même la Midah du Mal'hout, elle est la construction du « lieu » de la résidence, comme disent les Maîtres : Tout celui qui fixe un lieu à sa prière le D d'Avraham

Lui vient en aide. Et au jour de sa mort on dira de lui : quel homme modeste ! quel homme pieux ! L'un des disciples d'Avraham notre Père. Béra'hot 6a. N'oublions pas que le mot « Makom » est le Nom de l'Éternel, en fixant sa prière, cet homme fait une place en ce monde au Maître de l'univers. Pour cela il devra avoir véritablement conscience que sa vie, que sa subsistance, que tout ce qu'il espère ne dépend que de cela, c'est alors que sa prière prend sa réelle plénitude. C'est le sens du verset : La prière du pauvre ! Ps 102,2. Et du verset : Je suis la prière ! ואני תפילה Ps 109,4.

Nos maîtres disent : toute année qui est totalement démunie à son début s'enrichira à la fin : qu'est-ce que cela signifie ? Le début de l'année est le jour de Roch Ha-Chana, il faut prier comme si nous ne possédions absolument rien c'est alors que la richesse arrivera à la fin.

La prière est dite pour qu'elle soit exaucée, il n'y a pas de sens de prier pour « rien ». La question que nous devons nous poser, avons-nous fait une « vraie » prière pour qu'elle soit entendue ?

Le test et l'examen de notre prière est le suivant, as-tu prié comme le miséreux qui ne possède rien ? As-tu imploré comme celui dont la vie en dépendait ?

A l'opposé, il est dit: «Alors ton cœur se lèvera et tu oublieras». Car l'oubli s'infiltré là, (il trouve une faille, l'orgueil), causé par les Extérieurs.

L'oubli שכחה se produit quand les Séfiroths de 'Hokhma et de Bina se donnent le dos, alors que lorsqu'elles sont face à face c'est la Mémoire qui règne. Voir Chaar Ha-Mitsvot Parachat Vaèt'hanan. L'orgueil qui élève la Séfirah plus haut qu'elle ne doit créer une faille où viennent s'introduire les Extérieurs et empêchent les flux de se reprendre comme ils le devraient. L'empire Grec est qualifié d'obscurité « תשח » ces trois lettres font allusions aux trois Klipot qui concentrent toutes les puissances de la matérialité.

David se conduisit beaucoup de par cette vertu quand il dit: «Car je suis seul et accablé». Car tous les gens de sa maison chacun d'entre eux doit se soucier de lui-même. Que peuvent-ils pour lui ?

Même sa femme et ses enfants, de quel secours lui seront-ils lorsqu'il sera jugé devant le Créateur ou à l'heure où son âme le quittera ? Pourront-ils l'accompagner au-delà de la tombe ? De quelle utilité lui seront-ils dès l'ouverture de la tombe et ensuite? En conséquence il se diminuera et réparera son être dans le secret de cette vertu.

David était seul, abandonné de tous, sur qui pouvait-il compter ? En fait sur personne ! Il plaçait tout son espoir et toutes ses espérances uniquement sur le Seigneur, il n'y a rien à attendre des hommes, car quelques soient leurs positions ou leurs richesses, ils sont eux-mêmes d'une extraordinaire fragilité. De même que dans ce monde chacun est en prise avec ses propres soucis et ses difficultés, ainsi dans le monde de vérité, lors du jugement, chacun se retrouve seul devant sa destinée.

Il est fait ici un parallèle entre la solitude de l'homme dans la mort et devant son jugement et la solitude devant les difficultés de la vie. De même que rien n'accompagne l'homme dans sa

tombe, et qu'aucune de ses richesses ne peut le sauver du jugement, ainsi il se considérera en ce monde. Nos maitres ont bien dit : Souviens-toi du jour de ta mort, afin de chasser les tentations.

עוד שניה פרשו בספר הזהר [ויקהל קצ"ח, ב'] והיא חשובה מאד. יגלה ממקום למקום לשם שמים, ובזה יעשה מרובה אל השכינה הגולה, וידמה עצמו, "הרי אני גליתי והרי כלי תשמשי עמי, מה יעשה כבוד גבוה שגלתה שכינה וכליה אינם עמה, שחסרו בסבת הגלות". ולזה ימעט בכליו בכל יכלתו, כדכתיב [יחזקאל י"ב, ג'] "כלי גולה עשי לך". ויכניע לבבו בגולה ויתקשר בתורה, ואז שכינה עמו, ויעשה לעצמו גרושין ויתגרש מבית מנוחתו תמיד, כדרך שהיו מתגרשים רבי שמעון וחבריו ועוסקים בתורה. ומה גם אם יכתת רגליו ממקום למקום בלי סוס ורכב, עליו נאמר [תהילים קמ"ו, ה'] "שברו על ה' אלהיו", ופרשו בו [זוהר ויקהל קצ"ח, א'] לשון "שבר", שהוא משבר גופו לכבוד גבוה.

Une deuxième chose est expliquée dans le Zohar elle est de grande importance. Il s'exilera d'endroit en endroit à la gloire des Cieux, et de cette façon, il se fera le Char de la Ché'hina dans son exil. Il remplira ce rôle et se dira: 'Vois ! Je suis allé en exil, mais, voici que tous les objets qui me sont nécessaires sont avec moi. Que peut être l'honneur du Très Haut alors que la Chéhina est en exil sans ses parures et ses ornements qui Lui manquent à cause de l'exil ?

Celui qui emprunte le chemin de l'exil est à l'instar de la Ché'hina qui a abandonné son lieu de résidence pour errer parmi les nations. Aujourd'hui aussi il est possible d'appliquer cette errance en quittant sa demeure et son confort pour des lieux peu hospitaliers. Là où chaque soir se reposera la même question, où vais-je passé la nuit ? Il faudra quémander l'hospitalité afin de pouvoir se reposer de la peine du chemin.

Les gens d'importance qui de par leurs fonctions reçoivent les honneurs et le respect des autres, se travestissent en simples gens et vont là où on ne les remarque pas ou personne de leur fait honneur pour expier un peu la jouissance de la célébrité.

Les Béné Torah qui quittent leur famille pour rejoindre les Yéchivot sont dans ce rôle de la Ché'hina en exil. Dans le Zohar nombreuses sont les fois où les Sages de « la sainte confrérie » se retrouvent en chemin et s'adonnent à l'étude des mystères les plus profonds de la sainte science. Ils endossent les vêtements d'exil de la Ché'hina pour que cette brisure soit réparatrice.

Et pour cela il se contentera, du peu autant que cela est possible comme il est dit : Prépare tes vêtements d'exil. Et il soumettra son cœur par son exil, et s'attachera à la Torah alors la Chéhina sera avec lui. Et il accomplira sur lui-même l'expulsion et il se chassera du lieu de son repos comme le faisait Rabbi Chimon et ses collègues qui fuyaient leurs demeures pour s'adonner à l'étude de la Torah. Et combien mieux cela serait s'il entreprenait ce voyage à pieds sans cheval ni voiture. A son sujet il est dit : Heureux celui à qui le D de Yaakov vient en aide, il met son espoir en l'Eternel, son D!

אשרי שאל יעקב בעזרו שברו, על ה' אל-ה'יו

Le mot espoir שבר est expliqué dans le Zohar dans le sens de briser comme s'il disait heureux celui qui brise son corps pour l'honneur du Très Haut !

Si nous sommes incapables de mettre en application de telles choses, il convient au moins de penser un peu à diminuer les plaisirs et le confort. Il est vrai que cela peut sembler inadapté à notre génération, où les idéaux de vie et les aspirations profondes ne sont que profits et jouissances. Mais cela est bien sur l'effet des forces Extérieures qui s'infiltreront pour nous détourner de l'essentiel. Les failles sont très nombreuses, car tous désirent certainement hériter des deux mondes. Cela est-il possible ? Il semble que la faiblesse s'est installée et que à trop demander nous n'obtiendrons pas grand-chose. Il convient alors à ceux qui aspirent à la sainteté de remplir cette fonction selon leurs possibilités. Parfois il suffit de faire de petites choses en endossant le rôle de la Ché'hina en exil, l'essentiel étant d'avoir la concentration d'esprit requise pour que cela porte ses fruits. Par exemple choisir de se vêtir avec simplicité en s'éloignant des vêtements de marques. Choisir une voiture de moindre qualité ou encore restreindre les plaisirs de la table. En réservant les mets les plus chers et les vins de qualités aux jours de Chabbath et aux jours de fêtes. Evidement toutes ces restrictions que l'on s'imposera ne doivent pas affaiblir notre étude ou nos Mitsvot. La brisure dont parle le Zohar est essentiellement celle de l'attrait et de l'attraction aux plaisirs, c'est cela qu'il convient de dominer, en ayant à l'esprit l'honneur de la Ché'hina.

עוד ממדות המלכות, מדה חשובה מאד משאר העבודה כלה, והיא, ליראה את ה' הנכבד והנורא. והנה היראה מספנת מאד לפגם ולהכניס בה החיצונים. שהרי אם הוא ירא מן היסורים אומן המיתה או מגיהנם הרי זו יראת החיצונים, שכל פעלות אלו מן החיצונים. אמנם היראה העקרית, ליראה את ה'. והוא שיחשב בשלשה דברים, הא', להיות גדלתו של יוצר הכל על כל נמצא. והרי האדם ירא מן הארי, מן הדב, מן האנס, מן האש, מן המפלת, ואלו הם שלוחים קטנים, ולמה לא יירא מן המלך הגדול ויהיה פחדו על פניו מגדלתו ויאמר, "היאך יחטא האדם הנבזה לאדון רב כזה, והרי אלו היה דב, יאכלהו, ואלו הקב"ה סובל עלבון, מפני זה לא יירא מפחדו וגדלתו?". הב', פאשר ידמה השגחתו תמיד, שהוא צופה ומביט בו, והרי העבד ירא מרבו תמיד בהיותו לפניו, והאדם תמיד לפני הבורא ועינו פקוחה על כל דרכיו, יירא ויפחד היאך יהא מבטל מצותיו. הג', היותו שרש כל הנשמות, וכלן משרשות בספירותיו, והחוטא פוגם היכלו, ולמה לא יירא היאך יהיה היכל המלך מלכלך ממעשיו הרעים. הד', יראה שפגם מעשיו הם דוחים שכונה מלמעלה, ויירא היאך יגרם הרעה הגדולה הזאת להפריד חשק המלך מן המלכה. והיראה שהיא פיוצא בזה, היא יראה המישרת האדם אל תקון המדה הזאת, והוא דבק בה.

Une autre vertu du Mal'hout d'une plus grande importance que tout le reste du service divin, est de craindre le Seigneur redoutable de Majesté ;

Cependant la crainte est une qualité qui est en grand danger, elle risque de par sa fragilité de se dégrader et d'être envahie par les Extérieurs. En effet si l'homme redoute les

souffrances ou la mort ou même le Guéhinam, voilà qu'il ne craint que les forces Extérieures, car toutes ces choses sont de leur fait.

Cette crainte se doit d'être celle de la Puissance du Seigneur, de Sa Grandeur et de Sa Majesté. L'homme doit se dire constamment comment oserai-je aller à l'encontre de Sa Volonté ? Cela nécessite une grande réflexion et un entraînement assidu. Elle mène l'homme à l'annulation totale de ses volontés devant le Seigneur.

Nombreux sont ceux qui affirment craindre le Tout Puissant, cependant leurs actions ne sont pas en conformité avec cette déclaration. Les individus agissent comme bon leur semble et affirment ensuite redouter le Seigneur. Leurs paroles ne sont que des mots vides de sens.

A la question posée, où Est le D Tout Puissant? La réponse habituelle de la majorité est : Il Est partout ! C'est alors que la question se fait plus précise. Là aussi, devant nous ? Mais bien sûr, cela est évident ! La réponse ne paraît pas du tout évidente, car il suffit d'observer celui qui l'a donnée pour voir que son comportement est loin d'être conforme et digne de quelqu'un qui se tient devant un Roi Puissant qui a droit de vie ou de mort sur tous. La vraie question que chacun devrait se poser est plutôt : Ha-Chem Est Il Présent dans mon monde ? Il est évident que dans Son monde D , Est partout, mais dans celui des hommes Il n'Est que là où les hommes le font venir en Lui faisant la place.

Le Rav met ici l'accent sur un point important, en qualifiant cette crainte comme étant celle de la sanction ou de la mort, il craint le fouet et non Celui qui le tient. Parfois cela va plus loin, la crainte est alors entachée de superstitions et dérive vers des croyances proches des cultes étrangers. La pensée essentielle que nous devons avoir toujours à l'esprit est le Seigneur Tout Puissant Est Un D d'amour et de bonté, Il aime chacune de ses créatures bien plus qu'elles ne s'aiment elles-mêmes. Nous n'avons pas idée de l'immensité de cet amour qu'Il nous porte et combien Il désire le plus grand bien pour tous les êtres. Loin de Lui l'image qu'en ont les peuples d'Un Etre dur et inflexible qui aime à sanctionner.

Nous avons déjà dit que la faute est elle-même le mal, ses conséquences en sont le fruit, ce sont les « destructions » causées dans les mondes d'une part et les sanctions qui s'abattront sur le fauteur. Celui qui a peur des punitions uniquement sans avoir la crainte de l'acte est au niveau de la matière physique de ce monde. De cette sorte de crainte il est difficile de s'élever pour atteindre la véritable crainte. Celle-ci agit du haut vers le bas, elle part de la connaissance pour diriger nos actes.

Il me semble qu'il y a une autre cause qui conforte les hommes à ce genre d'attitude, celle de se contenter de craindre qu'il ne nous arrive Hvc de mauvaises choses. C'est l'idée qui est rependue qu'il faut accomplir les Mitsvot pour être comblé de toutes les bénédictions. Ce dont nos maîtres nous mettent en garde, ne soit pas comme ce serviteur qui sert son Maître dans l'attente de la récompense. Car alors l'homme n'agit plus comme étant au service de Son Seigneur et dans cette intention, mais il est à son propre service. Il se sert du service divin pour arriver à ses propres fins, il détourne et utilise la Torah et les Mitsvot pour obtenir sa récompense, que ce soit en ce monde ou même dans le monde futur. Il est alors à son propre service. A ce sujet les Sages disent que Pharaon se tenait sur le Nil, ainsi font les idolâtres qui

se tiennent sur leurs dieux. Mais au sujet d'Avraham il est dit que l'Éternel se tenait sur lui. Cela signifie que pour Pharaon et les idolâtres les divinités ne sont là que pour servir les hommes, c'est le sens de leurs cultes. Alors que pour les justes, c'est l'homme qui est au service de D, il remplit son rôle sans rien attendre en retour.

Il s'agit de savoir si c'est Ha-Chem qui est au centre du monde et les hommes l'entourent pour le servir, ou peut-être c'est l'homme qui est à cette place et c'est le Créateur qui le sert ?

Cependant, la vraie crainte est la crainte du Seigneur, cela en considérant trois choses : la première est que la grandeur du Créateur est au-dessus de toutes choses existantes. Voilà que l'homme a peur du lion, de l'ours, du pillard, du feu, et de l'avalanche, pourtant ce ne sont là que de tous petits envoyés. Pourquoi donc ne craindrait-il pas le Puissant Roi ? Et le trouble devrait être constamment sur sa face de par Sa Puissance. Et il se dira: « Comment un homme méprisable ose pécher devant un Seigneur si grand ? ». Vois, si cela était un ours il le dévorerait, mais le Saint, Béni Soit-Il, supporte l'affront, est-ce une raison pour ne pas Le craindre ?

Comme dit le Rambam c'est en méditant sur la Puissance du Créateur, en observant la sagesse extraordinaire que traduit chaque élément de cette création que l'homme sera saisi par la crainte de Sa Majesté.

En effet l'homme a peur du lion ou des pillards qui ne sont que les intermédiaires qui appliquent les sentences du Seigneur, il est difficile de relier les événements qui nous arrivent avec les fautes qui en sont les causes. Comme s'il se disait : si j'avais été meilleur ces événements ne me seraient pas arrivés ?

D'autre part la réaction habituelle des hommes qui subissent des épreuves est d'en jeter la responsabilité sur les autres, alors qu'ils devraient se dire : pourquoi cela m'arrive t il ? Quelle faute ai-je fait pour avoir mérité cela ?

Le 'Hassid Luzzato zl au chapitre 25 ouvre les portes pour nous permettre d'acquérir la crainte. Il est nécessaire de réfléchir sur deux vérités ; la 1ère que la Présence divine est omniprésente dans toutes les parties du monde et la seconde que D contrôle toute chose rien ne Lui est caché.

La deuxième chose qu'il doit considérer est la constance de Sa Providence, qui le surveille et le contrôle. Voilà que le serviteur est effrayé en présence de son maître, et l'homme est toujours en présence de son Créateur. Ses Yeux scrutent toutes ses voies. Il devrait être effrayé et terrifié de délaisser Ses commandements.

Voilà que rien ne se fait en ce bas monde en dehors de Sa Présence ! Alors comment est-il possible d'oser agir en dehors de Sa Volonté ? Ces commandements et Sa Torah sont sources de vie, comment est-il possible de les délaisser ? Le Choul'han Arou'kh dit que la lecture du Chéma doit se faire avec crainte et effroi, tremblement et sueur, car c'est à cet instant que l'homme, créature vile et faible va déclarer l'Unicité de Son Nom. L'entraînement pour acquérir cette crainte de la Majesté divine passe par la réflexion qui doit précéder chacune des Mitsvot. C'est en absorbant cette crainte et cette sainteté dans la pratique des Mitsvot que

nous pourrons l'amener dans chacun des actes de la vie courante. Il est aussi conseillé de prendre le temps dans la journée à la méditation et à la réflexion sur la Présence du Seigneur. Cela peut se faire en fermant les yeux et en imaginant le Nom de quatre lettres en lettres de feu, ce qui apporte sur l'homme la véritable crainte.

Troisième chose, Il est la source de toutes âmes, et toutes sont enracinées dans Ses Séfiroths. Et celui qui pêche endommage Son Palais, comment ne serait-il pas effrayé de souiller, de par ses actes innommables, le Palais du Roi ?

Dans la prière du prophète Elie Z-lé-Tov il est dit : C'est Toi qui fais éclore les dix structures que nous appelons les dix Séfiroths, par lesquelles Tu diriges les mondes impénétrables qui ne sont pas divulgués et les mondes dévoilés. Et par elles Tu Te dérobes aux hommes. Tu les soudes entre elles et tu les conjugues. Comme Tu te trouves en elles, celui qui en détache une des autres de ces dix, a comme divisé Ton Unité. Les âmes sont liées aux Séfiroths, elles sont donc d'une considérable force, et chacune des pensées ou actions accomplies ici-bas a une influence certaine là-haut. L'arbre Séfirothique est le lieu de la Présence du Tout Puissant si l'homme agit mal hvc, il souille alors le palais du Roi. Il cause des dommages certains dans les mondes du haut qui auront des répercussions dans le monde du bas. C'est de cela que nous devons être effrayés.

Quatrième chose il méditera que la dégradation de ses actes repousse la Chéhina des hauteurs. Il devrait être pris d'effroi comment peut-il causer un tel mal de séparer le désir du Roi de Sa Reine ? Cette sorte de crainte est ce qui redresse l'homme vers la droiture et la perfection des qualités, et par ce moyen il y adhérera.

Le Roi Est Le Saint Béni Soit- Il, Sa Volonté est de donner la vie et de la perpétuer, Il n'y a pas de plus grand désir devant Lui. Cette Volonté est Symbolisée dans les trois lettres du Nom : ד - ה - ו toutes les influences qui émanent de D et parviennent aux mondes sont de trois ordres, elles se concentrent dans ces trois lettres. La Chéhina symbolise la réception de ces flux c'est la dernière lettre qui se relie aux trois premières. C'est l'union parfaite ! Elle est symbolisée par la Royauté de David. En fautant les hommes établissent un écran entre la Volonté du Roi de reprendre ses flux et la Reine qui ne peut les recevoir. Les écrans sont plus ou moins épais, plus ou moins hauts, les flux sont plus ou moins réduits. Cependant le désir ardent du Roi n'en est pas pour autant affaibli et la passion de la Chéhina de Se rapprocher et tout aussi fort. Imaginons alors les souffrances que nos transgressions causent dans les hauteurs.

La Chéhina pendant l'exil est vêtue de haillons souillées de noir, Elle est comme cette épouse abandonnée livrée à elle-même. Elle est comme veuve sans l'être vraiment, juste répudiée mais encore épouse sans nouvelle de son « Homme ». Le lieu, de Sa Splendeur passée, jadis flamboyant est à présent détruit, profané, souillé, Elle, est martyrisée et jetée à terre, foulée au sol. Sa plainte monte sans cesse, Sa douleur est immense. Entends-tu Son cri ? Prêtes- tu attention à Son appel ?

Si l'homme endossait ne serait-ce que quelques instant par jour la complainte qu'élève la Chéhina et qu'il se lamente de Sa détresse le monde irait beaucoup mieux.

עוד זְהירות הרבה צריך לקח האדם לעצמו, לעשות שְׁתִּיהָ שְׂכִינָה דְבָקָה עִמוֹ וְלֹא תִפְרָד מִמֶּנּוּ. וְהִנֵּה, האדם בעוד שלא נשא אשה, פְּשִׁיטָא שְׂאִין עִמוֹ שְׂכִינָה כָּלֵל, כִּי עֵקֶר שְׂכִינָה לְאָדָם מִצַּד הַנְּקֵבָה, וְאָדָם עוֹמֵד בֵּין שְׁתֵּי הַנְּקֵבּוֹת, נְקֵבָה תַּחְתּוֹנָה גְּשָׁמִית, שֶׁהִיא נוֹטֶלֶת מִמֶּנּוּ שָׂאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה, וְהַשְׂכִּינָה הָעוֹמֶדֶת עָלָיו לְבָרְכוּ בְּכֻלָּם שִׁיתָן וַיַּחֲזֹר וַיִּתֵּן לְאִשְׁתּוֹ בְּרִיתוֹ, כַּעֲנִין הַתְּפָאֶרֶת שֶׁהוּא עוֹמֵד בֵּין שְׁתֵּי הַנְּקֵבּוֹת, אִמָּא עֲלָאָה, לְהַשְׁפִּיעַ לוֹ כָּל הַצָּרָה, וְאִמָּא תַּתָּאָה, לְקַבֵּל מִמֶּנּוּ שָׂאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה, חֶסֶד דִּין וְרַחֲמִים, וְלֹא תִבָּא אֵלָיו שְׂכִינָה אִם לֹא יִדְמָה אֶל מְצִיאוֹת הָעֲלִיּוֹן.

De plus il faut à l'homme une extrême attention, de façon à ce que la Ché'hina soit unie à lui qu'Elle ne Se détache jamais de lui. Voici que tant que l'homme n'a pas pris d'épouse, il est évident que la Chéhina ne peut l'accompagner car l'essentiel de Sa Présence se fait par son épouse. L'homme se tient alors entre les deux femmes, la femme physique, celle de ce monde ici-bas, qui reçoit de lui nourriture, vêtements, et union intime, et la Ché'hina qui se tient au-dessus de lui et le comble de ce qu'il donnera à son tour, à la femme à laquelle il s'est allié

Pour que la Ché'hina s'unisse à lui il convient d'avoir en pensée à l'occasion de chacune des Mitsvot qu'il applique de La relever de Sa Souillure, de la vêtir de ses vêtements d'apparat de l'orner de ses bijoux et de la conduire vers le Saint Béni Soit-Il. Tout ceci est le sens du texte qui est récité avant chaque Mitsva le « Lé Chém Yhoud » il convient de le lire en y mettant cette intention. Il aura à cœur dans chacun de ses actes d'avoir une pensée pour rétablir l'union.

Rabbi Tan'houm au nom de rabbi 'Hanilay dit : tout homme qui n'a pas d'épouse réside sans joie, sans bénédiction, sans bonté, Rabba bar Ola ajoute sans Chalom. Yébamot 62b. Sans femme l'homme est comme un demi corps car le corps parfait a été façonné homme et femme. C'est ce corps double qui a été appelé « Adam », ainsi la ressemblance avec les hauteurs ne peut se faire sans l'épouse. L'épouse étant dans le rôle de la Ché'hina quand elle manque c'est la Présence de la Ché'hina qui manque. La joie est absente car elle traduit la satisfaction de l'effort accompli pour pourvoir à tous les besoins de son épouse. La bénédiction ne réside dans la demeure d'un homme que par le mérite de sa femme (Baba Métsi'a 59a), et les bontés se déversent par l'effort de la satisfaire. Le Chalom est manquant car il est la perfection et la concorde. Nous avons déjà dit que c'est le Nom de D qui traduit l'harmonie, la sérénité et la plénitude, cela n'est possible que dans l'équilibre parfait entre les deux conjoints. Donc en remplissant ses devoirs d'époux et donnant satisfaction à sa femme, l'homme agit sur la Ché'hina il lui procure enchantement et joie. Elle s'élève alors, Se place au-dessus de lui et le comble de toutes les bénédictions comme il est dit : Il combla Avraham du meilleur grâce à elle.

A l'image du Tiféret qui se tient entre les deux « Formes » féminines : la Mère Suprême (la Bina) qui lui déverse tous ses besoins, et la Mère Inférieure, qui reçoit nourriture, ornement et union intime, à savoir bonté, justice, et miséricorde. Et la Ché'hina ne viendra pas le visiter s'il n'est pas ressemblant à la Réalité Suprême.

De même que le Tiféret se situe entre deux Mères, la Mère Suprême, la Bina, et la Mère du bas le Mal'hout, c'est le Vav qui est entre les deux « Hé ». (ה- ו- ה) Ainsi l'homme se situe entre deux formes féminines la Mère du haut le Mal'hout et son épouse.

וְהָנָה, לַפְעָמִים הָאָדָם פּוֹרֵשׁ מֵאִשְׁתּוֹ לְאַחַת מִשְׁלֹשׁ סְבוּת. הָא', לְהִיְתוּתָהּ נְדָה, הַב', שֶׁהוּא עוֹסֵק בְּתוֹרָה וּבּוֹדֵל מִמֶּנָּה כָּל יְמֵי הַחַל, הַג', שֶׁהוּא הוֹלֵךְ בְּדֶרֶךְ וְשׁוֹמֵר עֲצָמוֹ מִן הַחֻטָּא. וּבְזִמְנִים אֵלּוּ הַשְּׂכִינָה דְּבִקָּה וּקְשׁוּרָה עִמּוֹ, וְאִינָה מִנַּחַת אוֹתוֹ כְּדִי שְׁלֹא יִהְיֶה נֶעְזֵב וְנִפְרָד, אֲלֵא לְעוֹלָם אָדָם שְׁלָם זְכוֹר וְנִקְבָּה, וְהָרִי שְׂכִינָה מִזְדוֹנְגָת לּוֹ, צָרִיךְ אָדָם לָזֶהר שְׁלֹא תִפְרָד שְׂכִינָה מִמֶּנּוּ בְּהִיּוֹתוֹ יוֹצֵא לְדֶרֶךְ, וְיִהְיֶה זָרִיז וְנִשְׁפָּר לְהַתְפַּלֵּל תְּפִלַּת הַדֶּרֶךְ וְלֶאֱחֹז בְּתוֹרָה, שֶׁבְּסִבָּה זֹ, שְׂכִינָה, שֶׁהִיא שְׂמִירַת הַדֶּרֶךְ, עוֹמְדָת לּוֹ תְּמִיד, בְּהִיּוֹתוֹ זֶהִיר מִן הַחֻטָּא וְעוֹסֵק בְּתוֹרָה. וְכֵן בְּהִיּוֹת אִשְׁתּוֹ נְדָה, שְׂכִינָה עוֹמְדָת לּוֹ כְּשֶׁשׁוֹמֵר הַנְּדָה כְּרָאוּי. אַחֵר כֵּן, בְּלִיל טְהוֹרָתָהּ, אוּ בְּלִיל שֶׁבֶת, אוּ בְּבֹאוֹ מִן הַדֶּרֶךְ, כָּל אֶחָד מֵהֶן זְמַן בְּעִילַת מִצְוָה הִיא, וְשְׂכִינָה נִפְתַּחַת לְמַעְלָה לְקַבֵּל נְשָׁמוֹת קְדוּשׁוֹת, גַּם אִשְׁתּוֹ רְאוּי לְפַקֵּד אוֹתָהּ, וּבְזֶה שְׂכִינָה תְּמִיד עִמּוֹ, כֵּן פְּרָשׁוֹ בְּזֶהר פְּרָשׁוֹת בְּרָאשִׁית [מ"ט, א']. הַפְּקִידָה לְאִשְׁתּוֹ צָרִיךְ שֶׁתְּהִיָּה דוֹקָא בְּזִמְנֵי שֶׁהַשְּׂכִינָה בְּמִקּוּמָהּ, דֶּהֱיִנּוּ כְּשֶׁהִיא בֵּין שְׁתֵּי זְרוּעוֹת. אֲמָנָם בְּזִמְנֵי צְרַת הַצְּבוּר שְׁאִין הַשְּׂכִינָה בֵּין שְׁתֵּי זְרוּעוֹת, אֲסוּר, וְכֵן פְּרָשׁוֹ בְּתַקּוּנִים פְּרָשׁוֹת בְּרָאשִׁית [תקון ס"ט

Toutefois, un homme se sépare par moments de sa femme pour une de ces trois raisons : Lorsqu'elle est dans sa période de séparation. (Nida - impureté), Lorsqu'il étudie la Torah et vit loin d'elle durant les jours de la semaine. Lorsqu'il prend la route et se garde du péché.

Ces trois moments où l'homme s'éloigne de son épouse vont permettre le renouvellement de l'union lors des retrouvailles. La vie conjugale est comme toute relation humaine, elle tombe souvent dans la routine et l'habitude. La passion, l'amour se doivent être ravivé, ranimé, l'éloignement permet justement un renouveau de la relation. Quand il y a cohésion sincère et une vraie adhésion alors il y a véritable partage. La Torah étudiée par l'époux et entièrement celle de sa femme. S'il prend la route pour qu'il soit protégé du péché il est indispensable qu'il se consacre à l'étude, c'est alors que la Ché'hina l'enveloppera pour le préserver. Le Rambam souligne que les pensées ne polluent que l'esprit vide de savoir.

Durant ces moments, la Ché'hina se colle à lui, elle lui est attachée et ne le délaisse pas, de sorte qu'il ne soit pas abandonné et rejeté, mais il reste toujours l'homme entier, parfait, mâle et femelle. Parce que, dès lors que la Ché'hina s'unit à lui, l'homme doit prendre garde à ce qu'Elle ne le quitte pas lors de son voyage. Il s'empressera de réciter la prière du voyage et d'en bénéficier, il s'agrippera fermement à la Torah, de par cette raison la Ché'hina qui est la protection du chemin, se tiendra toujours à ses côtés, cela s'il prend garde à ne point pécher et étudier la Torah.

Tout cela ne dépend que de ses intentions, s'il purifie ses pensées, et que son esprit est imprégné de sainteté il sera accompagné tout le long du voyage par les anges de protection. Il est fortement conseillé de s'exercer aux méditations saintes pour se préserver des agressions des Extérieurs. En effet certaines méditations sont relativement simples, il suffit parfois de concentrer son esprit sur un des Noms Saints pour chasser toutes mauvaises pensées. Il est aussi possible quand on ressent des faiblesses et des tentations à la faute de dire à plusieurs reprises le Chéma avec force et concentration, les effets sont garantis. Pendant le voyage il faut se consacrer à l'étude par la lecture de psaumes ou de versets de Torah.

De même quand son épouse est dans sa période de séparation, la Ché'hina le protège s'il respecte les lois de séparation comme il se doit. Après quoi, le soir de sa purification, ou la nuit du Chabbath, ou lorsqu'il s'en revient chez lui après son voyage, chacun de ces moments est le temps d'accomplir la Mitsva de l'union intime. La Ché'hina ouvrent ses portes pour accueillir les âmes saintes il est aussi approprié qu'il s'unisse à sa femme et de par cette vertu la Ché'hina se tiendra toujours à ses côtés. Comme cela est expliqué dans le Zohar, à la Paracha de Béréchit. Page 49 -50.

Viens voir ! Quand l'homme est retenu en chemin il doit préserver ses actes de toutes fautes afin que la Ché'hina ne le quitte pas, s'il Elle observe chez lui la nudité. Il sera alors dans l'imperfection. Et même quand il est chez lui et que son épouse est avec lui, il doit faire attention à la faute qui risque de chasser la Présence.

De retour de voyage quand il entre chez lui il doit s'en réjouir et satisfaire son épouse et la comblée de la joie des retrouvailles. Il lui doit une double reconnaissance, c'est le temps de la joie de l'union intime qui est celle de la Mitsva et de la concorde entre les époux qui permet l'union dans les hauteurs. Et aussi parce que c'est grâce à elle qu'il a été protégé en chemin.

L'union intime avec sa femme se fera lorsque la Ché'hina sera à sa place entre les « deux bras » cependant quand la communauté est en danger et souffre la Ché'hina n'est pas entre les deux bras cela est interdit. C'est ainsi qu'il est expliqué dans les Tikouné Ha-Zohar (69)

הַרוּצָה לְהַזְדוּג עִם בֵּית הַמֶּלֶךְ וְשָׁלָא תַפְרֵד מִמֶּנּוּ לְעוֹלָם, צְרִיךְ תַּחֲלָה שְׂיִקְשֵׁט עֲצָמוּ בְּכָל מֵינֵי קְשׁוּטִים וּמִלְבוּשִׁים נְאִים, וְהֵם תְּקוּנֵי הַמַּדּוּת הַנִּזְכָּרוֹת כָּלָם. וְאַחַר שֶׁתִּקַּן עֲצָמוּ בַתְּקוּנֵים, יִכּוֹן לְקַבְּלָהּ עָלָיו בְּהִיוֹתוֹ עוֹסֵק בַּתּוֹרָה וְנוֹשֵׂא עַל מִצְוֹת בְּסוּד כּוֹנֵת הַיַּחּוּד תָּמִיד, וּמִיָּד הִיא נִשְׂאֵת לוֹ וְאִינָה פּוֹרֶשֶׁת מִמֶּנּוּ. וְזֶה בַתְּנַאי שְׂיִטְהֵר וְיִקְדָּשׁ עֲצָמוּ. וְאַחַר שֶׁהוּא טָהוֹר וְקָדוֹשׁ, יִכּוֹן לְקַיֵּם לָהּ שְׂאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה, שֶׁהֵם שְׁלֹשָׁה דְבָרִים שְׂחִיב הָאָדָם לְאֲשֶׁתּוֹ. הֵא, לְהַשְׁפִּיעַ לָהּ בְּכָל מַעֲשָׂיו שֶׁכַּע מִן הַיָּמִין לְמִזְוָנָה. הֵב, לְכַסּוֹת עָלֶיהָ מִצַּד הַגְּבוּרָה, שֶׁלֹּא יִשְׁלֹטוּ בָּהּ הַחִיצוֹנִים, שֶׁלֹּא יִהְיֶה צַד יֵצֵר הָרַע בְּעֵסֶק מִצְוֹתָיו, כְּגוֹן לְהִנָּאת הַגּוֹף וּלְתַקּוֹת הַכְּבוֹד הַמַּדְמָה וְכִיּוּצָא, שְׂיִצְרֵר הָרַע מִצּוֹי בְּאוֹתָהּ מִצְוָה וְהִיא בּוֹרַחַת מִמֶּנּוּ, מִפְּנֵי שֶׁהִיא עֲרוּנָה, אִם כֵּן צְרִיךְ לְכַסּוֹת הָעֲרוּהָ וְלְהַסְתִּירָהּ תָּמִיד שֶׁלֹּא יִשְׁלֹט בָּהּ. כִּיּוּצָא, כָּל מַעֲשָׂיו לְשֵׁם שְׂמִים בְּלִי חֶלֶק לִיצְרֵר הָרַע. וְכֵן תִּפְלִין וְצִיצִית הֵם מְגַנְּנִים גְּדוּלִים בְּעֵדָה שֶׁלֹּא יִשְׁלֹטוּ הַחִיצוֹנִים בָּהּ, וְיִהְיֶה רְגִיל בָּהֶם. הֵג, לִיַּחֲדָה עִם הַתַּפְּאֶרֶת בְּעוֹנֵת קְרִיאַת שְׁמַע, בְּקַבְּעוֹת עֵתִים לְתוֹרָה. וְכִשְׂקִבֵּעַ עוֹנָה לְכָל דְּבָר, יִכּוֹן שְׂזָהוּ עוֹנֵת הַשְּׂכִינָה בֵּית מֶלֶךְ, וְיִשׁ רָמַז לָזֶה בַתְּקוּנֵים.

Celui qui aspire à s'unir à la Fille du Roi et qu'elle ne le quitte jamais, il doit se parer de tous les ornements et se vêtir de ses plus beaux apparats qui sont les qualités de toutes les Midoths. Puis ayant ainsi amélioré ses qualités humaines, il concentrera son esprit à l'accueillir en s'adonnant à l'étude de la Torah et en portant le joug des Mitsvot selon le secret de l'unicité, continuellement.

Pour que l'union soit réussie il est indispensable d'améliorer ses qualités humaines, d'accepter de faire des concessions pour que l'autre soit satisfait. Nous avons déjà souligné le fait que les enfants sont dans la situation de receveurs, ils reçoivent tous leurs besoins de leurs parents. Puis vient le temps de fonder un foyer c'est alors que la Torah dit : Il n'est pas bon que l'homme reste seul, Je lui prépare une épouse pour lui venir en aide. C'est pour cela qu'il quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme et ils seront une seule chair. L'homme qui fonde son foyer se doit d'abandonner la situation de receveur, il doit grandir pour passer à la

situation de donneur. Grandir signifie, prendre sur soi et se mettre au service des autres, ici il s'agit de se mettre au service de son épouse. Cette nouvelle étape dans la vie nécessite un grand travail sur soi, c'est à travers la vie commune qu'il est possible de véritablement réparer ses Midoths. Comme disent nos maîtres l'union est aussi difficile que la déchirure de la mer, que D a effectuée pour ouvrir le passage devant le peuple d'Israël. De même qu'il est extrêmement difficile pour D de transformer une seule entité en plusieurs, la vie commune aussi revient à faire de deux êtres totalement opposés une seule et même entité.

Comme déjà dit l'homme se met au service de la Torah pour la parer de ses ornements et de la vêtir de ses plus beaux effets, afin de permettre le Yhoud, l'union.

Et de suite elle s'unira à lui sans jamais se détacher. Ceci se fera à la condition qu'il se purifie et se sanctifie et quand il le sera, pur et saint, il dirigera ses pensées vers Elle pour remplir à ses devoirs et lui apporter, nourriture, vêtements, et union intime, qui les trois choses qu'un homme doit à son épouse. La première chose, d'influer vers Elle, par tous ses actes, le flux provenant de la Droite pour La nourrir. La deuxième chose, de la couvrir, par la Puissance de sorte de la protéger afin que les Extérieurs n'aient pas de prise sur Elle. Qu'il n'y ait aucune inclinaison au mal quand il s'adonne à l'accomplissement de ses Mitsvot, comme par exemple l'intérêt personnel ou l'espérance de recevoir des honneurs illusoires. Le penchant au mal s'introduit alors dans cette Mitsva, et c'est alors qu'Elle le fuit car « Sa nudité » se dévoile.

La différence entre l'homme pur et le saint est que le 1er ne réalise les actions matérielles que par nécessité, toute son intention converge vers ce but. De ce fait ses actes perdent leur caractère matériel et restent purs. Ils sont cependant encore loin du sacré car s'il avait la possibilité il aurait préféré ne pas avoir à les faire. Alors que pour l'homme saint qui vit en adhésion parfaite avec Son Seigneur chacune des actions matérielles qu'il accomplit prend une dimension totalement spirituelle. Il ressemble à l'autel sur le quel étaient offerts les sacrifices. M Yécharim Ch 26.

Les flux et les influences qui émanent des mondes du haut sont de trois sortes, de même les influences que reçoit le Mal'hout aussi. Les trois choses que l'homme doit à son épouse englobent les trois sortes d'influences. La nourriture du pilier droit, les vêtements du pilier gauche et enfin l'union intime du pilier central. Il doit bien sûr se préserver de toute pensée qui risque de polluer l'acte de Mitsva et le détourner de sa finalité qui est de satisfaire aux besoins de la Ché'hina. Il éliminera totalement de son esprit l'intérêt personnel, il agira uniquement comme un serviteur accompli la volonté de son maître. Il n'espérera jamais obtenir quelque honneur que ce soit, la renommée et les égards sont factices ils ne sont qu'illusion, tout celui qui possède un tant soit peu d'intelligence les fuira comme devant un danger mortel.

Si l'homme utilise les Mitsvot pour se grandir aux yeux de ses semblables, s'il utilise son savoir pour en retirer des honneurs, il les trahit, il les profanes et dévoile sa nudité aux yeux de tous. Le mot « nudité » ערוה est composé de « Ra » le mal et de deux des lettres du Nom -ו-ה le « Vav » est pris par le « Ra » et forme le mot « 'Or » עור peau, ce sont les tuniques de peaux avec lesquelles Ha-Chem à recouvert l'homme et sa femme après la faute. Cette peau

fait allusion à la matérialité et au désir physique, le vêtement que devait servir à couvrir la nudité afin que l'homme n'ait pas de honte לא בוש לבוש est maintenant utilisé pour en retirer des honneurs. De ce fait il se forme une cassure entre le « Vav » et le « Hé » la bénédiction ne parvient plus à la Ché'hina.

Il doit toujours La couvrir, la vêtir pour cacher la nudité et la protéger de sorte qu'ils n'aient aucune emprise sur Elle. Toutes ses actions seront en l'honneur des Cieux sans laisser aucune part au penchant du mal

קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו פציץ השדה :

Une voix dit: Proclame! Et Il dit: Que dois-je proclamer? Toute la chair est comme de l'herbe, et toute sa bonté est comme la fleur des champs. Isaie40, 6.

Le secret du réveil de la Ché'hina la voix qui appelle et lui demande de lire, y a-t-il quelqu'un qui répondra à cet appel ? Vers lesquels des hommes doit elle se tourner ? Et elle la Ché'hina dit que dois-je déclarer voilà que personne ne se réveille ! Ils sont tous comme des bêtes qui mangent les herbes des champs et tout le bien qu'ils font ils ne le font que pour eux-mêmes, dans l'intention de recevoir leur salaire. Et mêmes ceux qui s'adonnent à l'étude ils ne le font que pour le salaire en ce monde ou dans le monde futur. Les besoins de la Ché'hina sont étrangers à leurs intentions.

En ce temps là où plus personne ne se préoccupera de relever la Ché'hina et de la parer de ses ornements, il est dit à ce propos : Il se souvient qu'ils ne sont que chair, de la vile matière épaisse qui les empêche de méditer sur ce qu'ils font.

L'esprit s'en est allé, il ne reviendra pas, c'est le souffle du Machia'h qui est retenu, retardé. Malheur à ceux qui repousse le réveil de la délivrance, il ne se reproduira que lorsqu'ils s'adonneront enfin aux secrets de la science. Ils font de la Torah une science sèche sans vie comme si qu'elle ne contenait rien d'autre que le sens littéral. Ils refusent l'étude des mystères et des secrets et causent ainsi la fermeture des sources du savoir. Zohar Tikoun 30 page 73 b.

L'homme qui sert D en pensant à purifier son âme afin de mériter de s'asseoir en face de D avec les justes et avoir droit à la récompense du monde futur. Certes on ne peut pas dire d'un tel homme que son intention soit mauvaise. Mais elle pas non plus la meilleur. Car tant que l'homme ne pense qu'à son propre intérêt le service divin a pour fin un besoin personnel. M Y Ch 19.

Les moissonneurs du champ sont peu nombreux, ils se tiennent sur le côté de la vigne. Début d'Idra Rabah. Tu dois savoir que l'essentiel des actions que l'homme doit accomplir doivent être dirigé vers la réparation à apporter à la Ché'hina. Voici que même celui qui fait une Mitsva sans avoir l'intention de recevoir un salaire même s'il le fait pour la réparation de son âme à son sujet nos maitres disent : tout le bien qu'ils font ils ne le font que pour eux-mêmes.

Les Mitsvot que nous accomplissons sont comme les graines semées dans le champ, ces lumières sont plantées en terre, mais quand arrive le temps des moissons, c'est-à-dire que les lumières se déversent en ce monde-là elles sont bloquées pour que les extérieurs de les saisissent pas. Mais sache que celui qui prend sur lui la réparation de la Ché'hina peut s'élever pour récupérer ces lumières et les descendre en ce monde. Adir Ba Marom page 37.

Les Tefillins et les Tsitsith sont d'un grand secours pour La protéger du pouvoir des Extérieurs. Il aura pour habitude de les porter toute la journée.

Les franges doivent être tressées aux quatre coins du vêtement, ces coins font allusion aux quatre extrémités de la création, qui pendant l'exil sont séparées et indépendantes. En y plaçant le Tsitsith qui est en fait une combinaison du Nom nous réunissons les extrêmes pour les unir et les canaliser vers le service divin. Les nœuds, les anneaux, les fils blancs, le fils azur, ne sont que références à l'unicité absolue du Seigneur et à Son Trône de Gloire. En nous enveloppant du Talith, nous nous parons des énergies de sainteté et nous en faisons notre protection.

Les Tefillins sont les énergies immanentes qui se renouvèlent. Ces lumières sont inscrites dans les quatre sections qui composent les Tefillins elles tirent leur sainteté des 21 Noms. Sur le bras ces quatre sections sont écrites sur un seul parchemin et placées dans un seul compartiment, c'est l'unité dans l'action. Dans les Tefillins de la tête, ces quatre sections sont placées dans quatre compartiments, ce sont les quatre niveaux de compréhension que nous devons unir dans la même coque pour les canaliser vers l'Unité.

Le cuir des Tefillins fait allusion à la tunique de cuir, conséquence de la faute. Cependant en les portant les lumières qu'elles contiennent transforment le cuir en lumière. עור אור la peau se change en lumière. Les quatre sections des Tefillins contiennent deux des fondamentaux de la foi, 1er l'unicité de D et d'autre part la sortie d'Égypte qui traduit qu'Ha-Chem agit dans son monde et que rien ne s'y fait sans sa Volonté, la Hachga'ha.

La Troisième chose qu'il devra faire est de l'unir avec le Tiféret à l'heure de la lecture du Chéma et en fixant des temps consacrés à l'étude de la Torah. Et lorsqu'il fixera un temps pour chaque chose il aura comme intention que voici le Temps consacré à la Ché'hina, la Fille du Roi, il y a une allusion à tout cela dans les Tikounim.

La lecture du Chéma consiste à déclarer l'Unicité du Créateur, le sens profond du 1er verset est l'union parfaite entre le Saint Béni Soit Il est la Ché'hina, il n'y a de place en ce monde que pour le Seigneur Tout Puissant, Il Est Un et Unique ! La Ché'hina s'élève pour atteindre le Saint béni Soit- Il, ils s'unissent pour ne faire qu'Un.

Fin Du Chapitre 9. Cours 29.

היום כ"א במנחם אב ה' תשע"ו.

תם ונשלם פרק ט' י"ר שיהיה לרצון לפני א-ל עליון שוכן מעונה . זכות הרב הקה"א הרמ"ק זצק"ל יעמוד לי וזרעי עד עולם . ואני תפילה לפני אדון הכל שיזמין לי על צרכי היום ובכל יום בשפע רב בלי צמצום וצער ויריק עלינו מברכותיו ויסים קץ לגלות ונראה בישועה או"א.

הק' בא"י ע"ה מישל דוד ברוך ס"ט. תברך מפי עליון .