Réflexion sur la Parachah : Vayera / Berechit 22,9

« ensuite il lia son fis Yitshak »

Le *Chofar* durant *Roch Hachanah* se rapporte aux souffles du *Chofar*, aux souffles de sainteté. Cet aspect des saintes Nefashot / âmes grâce auxquelles les impies font *Techouvah* / repentance. Ce dont on a besoin à *Roch Hachanah*, qui est le premier des Dix Jours de Repentance. Et l'on reçoit tout cela des véritables Justes vers lesquels on voyage et auxquels nous nous attachons. Parce qu'ils correspondent aux 'Maîtres du *Nefesh*', d'où sont attirées toutes les *Nefashot* et les souffles de sainteté. Grâce à cela, il devient possible de faire revenir tous les impies au repentir. Et c'est l'aspect du *Chofar* du bélier, qui est le bélier de Yitshak, qui a été attaché au-dessus de l'Autel (Berechit 22,9). Pour que sa ligature soit pour nous un souvenir et un mérite. C'est-à-dire que l'essentiel du mérite de **la ligature de Yitshak** se rapporte à la Volonté et aux désirs de sainteté. Car c'était l'essentiel du niveau d'élévation dans l'épreuve d'Avraham et de Yitshak. Car l'essentiel du mérite était qu'ils consentirent à être égorgés et à mourir pour la sanctification du Nom de Hachem, béni soit-Il. Et ils consentirent cela d'une entière et véritable volonté. Bien qu'en vérité (ibid. 22,12) «il n'a pas étendu vers lui sa main, et il ne lui a rien fait». Il s'ensuit que l'essentiel du mérite de la ligature était uniquement pour la Volonté et les désirs de sainteté.

Et comme Yitshak a mérité alors de tels désirs de sainteté, effectivement un tel don de soi / *Messirout Nefesh*, de là est attirée la sainteté des Nefashot d'Israël qui sont sorties de lui. Car il se trouve dans chacun d'Israël une âme sainte, qui est toujours disposée à donner son âme **pour la sanctification du Nom**. Car il existe chez chacun d'Israël dans son âme et sa volonté toujours de fortes attirances vers Hachem, béni soit-Il. Car chacun d'Israël est prêt à mourir pour la sanctification du Nom. Parce que nous sommes tous des enfants de Yitshak notre Père, qui a été lié sur l'Autel et a voulu mourir pour Lui, béni soit-Il.

La sanctification du Nom

Et l'intériorité de ce souffle et de cette volonté, nous l'attirons à l'intérieur du *Chofar*. Ce qui se rapporte au *Chofar* du bélier de Yitshak (ment.). Car alors, au moment de la Ligature, le bélier a été sacrifié à sa place. Et alors sa corne fut sanctifiée pour devenir le *Chofar*. Pour qu'Israël, la descendance de Yitshak, ait le mérite d'attirer l'intériorité des souffles et des Nefashot, des saintes âmes enracinées en eux de Yitshak. Ils les attirent et les font sortir vers l'extérieur au moyen du saint *Chofar*. Il inclut **tous les souffles** et toutes les voix, comme il est écrit dans le saint *Zohar* (Yitro 81.) 'l'endroit d'où sortent toutes les voix est appelé *Chofar*' (Zohar III, 5.). Et grâce à l'extériorisation de l'intériorité du *Nefesh*, à ce qui correspond aux souffles de sainteté de l'intérieur du *Chofar*, grâce à cela tous reviennent à la *Techouvah* / au repentir. Car ces souffles de sainteté se rapportent aux *Nefashot* dans la sainteté. Elles possèdent la force pour se répandre, pour se propager et pour faire revenir tout le monde au repentir. C'est ce dont nous avons besoin à *Roch Hachanah*.

Et c'est l'aspect des différentes sortes de sonneries : *Tekiah*, *Shevaraim*, *Terouah*, *Tekiah*. **Tekiah** correspond à la 'poignée de main' / *Tekiat Kaf*, cet aspect de **l'attachement aux véritables Justes**. Car d'eux l'on reçoit les *Nefashot* et les souffles dans la sainteté. Car toutes les *Nefashot* d'Israël doivent recevoir la force des souffles de sainteté des Justes de la génération. Aussi, cette expression de *Tekiah* se rapporte au terme désignant la 'poignée de main', une expression d'attachement. Comme il est écrit (Psaume 47,2) «tous les peuples, *Tikou Kaf* / frappez dans les mains». Et Rachi explique : 'joignez-vous ensemble'. C'est-à-dire qu'ils s'unissent et s'attachent ensemble pour acclamer l'Éternel, etc.

Shevarim / brisures, représente cet aspect (ibid. 51,19) «du cœur brisé et contrit». Cet aspect des aspirations et des désirs puissants vers Hachem, béni soit-Il, grâce à son cœur qui est toujours brisé en raison de **l'importance de ses désirs** et de ses languissements qu'il éprouve avec une très forte volonté vers Hachem, béni soit-Il.

Terouah correspond à l'expression d'amour et d'aspiration vers Hachem, béni soit-Il. Comme il est écrit (Bamidbar 23,21) «Il ne contemple pas d'iniquité en Yaakov, etc., et l'affection / *Terouah* du Roi se trouve en lui». Rachi explique : 'une expression d'affection et d'amitié / *Reout*'. C'est-à-dire **un aspect d'amour**, de volonté et de languissements vers Hachem, béni soit-Il. Selon (Cantiques 2,5) «car je suis malade d'amour».

La dernière Tekiah correspond à cet aspect de revenir et de lier tout le monde aux désirs, aux *Nefashot* et aux souffles de sainteté, afin de ramener tout un chacun vers le bien. Selon (Yeshayahou 27,13) "et il arrivera en ce jour que l'on sonnera du grand *Chofar*, et viendront tous ceux qui étaient perdus et dispersés, etc.". Car la première *Tekiah* nous a servi pour nous lier aux véritables Justes, pour recevoir d'eux le souffle et les *Nefashot* de sainteté, comme mentionné. Et la dernière *Tekiah* sert à lier vers nous également le monde tout entier. Afin que tous reçoivent ces souffles et ces *Nefashot* dans la sainteté. **Pour que tous reviennent** vers Hachem, béni soit-Il, et grâce à cela ils reçoivent sur eux le joug de Sa Royauté. Cet aspect (Psaume 47,2) «tous les peuples, frappez dans les mains»

Et c'est l'aspect de *Malhouyot* / de Royauté, de *Zihronot* / de souvenirs et de *Chofarot* que nous disons durant la prière de *Roch Hachanah*. Car il est expliqué la nécessité de faire sortir les saints désirs **en les exprimant avec sa bouche**. Afin que le *Nefesh* passe de l'état en potentiel vers l'effectif. C'est la raison pour laquelle l'ordre des prières a été institué.

Et c'est l'aspect de *Malhouyot* / de Royauté, lorsque nous faisons sortir les désirs de sainteté au moyen de notre bouche. Car *Malhouyot* représente **l'acceptation du joug de Sa Royauté** sur nous. Et nous prions pour que Sa Royauté se révèle sur le monde tout entier. Car l'essentiel des désirs de sainteté, c'est lorsque l'on veut et l'on désire toujours aspirer à recevoir sur nous, avec amour, le joug de Sa Royauté. Et nous exprimons ces désirs avec notre bouche. Et alors, ces souffles possèdent la force pour aller et pour réveiller le monde entier à la *Techouvah*. Ce qui se rapporte aux sonneries du *Chofar*.

Et c'est l'aspect de *Zihronot* / des souvenirs, lorsque nous prions **pour qu'Il se souvienne de nous** dans l'Alliance qu'Il a conclue avec nos Pères. Et nous mentionnons tous les versets qui mentionnent cela, comme il est écrit (Chemot 2,24, Psaume 106,45) «et l'Éternel entendit leurs gémissements, et Il se souvint de Son Alliance». Et il est dit : "et Je me souviendrai de Mon Alliance avec Yaakov". Et la conclusion : "et la ligature d'Yitshak pour sa descendance, etc., Tu te souviendras, béni soit-Tu, etc. Il se souvient de l'Alliance". C'est-à-dire que nous prions pour qu'Il attire sur nous le mérite de la protection de l'Alliance de nos Pères, des Justes. Pour que grâce à cela les souffles venant de l'autre tendance, découlant des mauvais désirs, n'aient pas la force pour perturber le monde, et l'entraîner dans la faute, que nous en soyons protégés, à cause de leurs mauvais souffles. Selon (Kohelet 8,14) «car le mérite de la réparation de l'Alliance de nos Pères prévaudra et il montera devant Lui, béni soit-Il, jusqu'à ce que grâce à cela se clarifient et montent tous les saints souffles des saints désirs d'Israël. Et tous les souffles de l'autre tendance, venant des mauvais désirs, seront annulés devant eux comme un rien et néant.

C'est pourquoi les versets des *Zihronot* commencent avec le sujet de Noah. Comme il est écrit (Tefilat Moussaf Roch Hachanah) "et également de Noah Tu t'es souvenu avec amour, etc.". Selon (Berechit 8,1) «et l'Éternel se souvint de Noah, etc., et de tout ce qui était avec lui dans l'Arche, et l'Éternel fit passer un souffle sur la terre, et les eaux s'apaisèrent». Parce que Hachem, béni soit-Il, avait ordonné à Noah d'entrer dans l'Arche pour y être enfermé **à cause des eaux du Déluge** (ibid. 7,7-16). Bien qu'il se trouva devant Lui de multiples moyens de sauvetage (Esther 4,14). Car la génération s'était beaucoup corrompue par ses actes, et elle s'était livrée à ses mauvaises envies et désirs. À tel point qu'il n'était plus possible de laisser le monde subsister. C'est la raison pour laquelle Il fit déferler sur eux les eaux du Déluge. Et alors Noah fut contraint de pénétrer à l'intérieur de l'Arche, de s'y enfermer, afin de ne plus recevoir et de ne pas respirer les mauvais souffles du monde issus des mauvaises envies. Ce qui est l'essentiel de cet aspect du mauvais esprit qui dominait alors sur le monde. C'est-à-dire un réel mauvais esprit engendré par de mauvais désirs. À cause d'eux découlent alors les principales destructions dans le monde. Parce que de ces mauvais désirs se forment des *Nefashot*, elles sont cet aspect des *Nekoudot* / des voyelles qui 'dessinent' les lettres pour le mal. Cet aspect (Yoma 72:) 's'il ne le mérite pas, la Torah peut devenir pour lui un poison mortel', que nous en soyons protégés.

C'est pour cela qu'alors **le monde a été détruit**. Aussi Noah a dû se cacher d'eux à l'intérieur de l'Arche, pour que les mauvais esprits ne parviennent pas à le dominer. C'est ce qui est écrit dans le saint Zohar (Vayechev 182:) 'en temps de détresse, il faut se cacher'. C'est-à-dire, comme mentionné plus haut, que l'essentiel de toutes les détresses, que nous en soyons protégés, proviennent des mauvaises *Nefashot* produites à cause de mauvais désirs. C'est pourquoi il faut se cacher dans une pièce, afin de ne pas aspirer de mauvais souffles, qui correspondent aux mauvais esprits. Comme il est écrit (Yeshayahou 26,20) «va, Mon Peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi ; cache-toi un petit instant jusqu'à ce que la fureur passe».

Le monde a été détruit !

Et Hachem, béni soit-Il, dans Sa Miséricorde, se souvint alors du Juste Noah qui se trouvait dans l'Arche. Et (Berechit 8,1) «et Hachem fit passer un souffle sur la terre", et Rachi explique : 'un souffle d'apaisement'. C'est-à-dire que dans Sa Miséricorde, **Il donna à Noah une force** pour que prévalent les souffles de sainteté pour tous ceux qui se trouvaient avec lui dans l'Arche. C'est tout ce qui se rapporte au bon souffle, et grâce à cela (ibid.) «les eaux s'apaisèrent». Et les eaux du Déluge s'annulèrent, dont la domination venait principalement du mauvais souffle des mauvaises envies, comme mentionné.

Et c'est pour cela que nous prions également maintenant pour qu'Il ait pitié de nous et qu'Il se souvienne de tous les souffles de sainteté d'Israël, ceux qui sont issus de bons désirs. Et qu'ils soient séparés des souffles de l'autre tendance, faits de mauvais désirs, afin qu'ils n'aient aucun pouvoir pour dominer ou troubler le monde. Car maintenant **nous avons sur qui nous appuyer**. Car nous avons déjà eu de grands et redoutables Justes qui ont préservé l'Alliance à la perfection. Aussi, nous demandons qu'Il se souvienne pour nous de leur mérite. C'est cela le sujet de tous les versets des Zihronot que nous disons ensuite. Et l'on conclut par "et la Ligature de Yitshak", etc., parce qu'elle représente l'essence même des bons désirs. Car il donna son Nefesh avec une ardeur véritable pour faire Sa Volonté, béni soit-Il. C'est de là que prend racine le point de sainteté qui se trouve dans le cœur de chacun d'Israël, pour désirer et languir après Hachem, béni soit-Il, dans le don de soi.