

VAYE'HI

"...יהודה אתה יודך אחיך...גור אריה יהודה..."

« Yéhouda, toi, tes frères te reconnaîtront... Yéhouda est un jeune lion... » (בראשית מט, ה)

Rachi explique que la bénédiction donnée par Yaacov Avinou à Yéhouda recelait une prophétie concernant David Hamelekh, ce dernier étant un descendant de Yéhouda. Au début il sera un lionceau, à l'époque du roi Saül, puis il deviendra comme un lion lorsqu'il sera proclamé roi sur Israël...

En fait, la prophétie de Yaacov notre patriarche ne s'arrête pas au roi David, mais elle continue et traverse les générations jusqu'à la venue du Machia'h, le fils de David. Aussi, Rachi commente-t-il la suite de la bénédiction de Yaacov : « Le sceptre ne quittera pas Yéhouda » - à partir du règne de David, après lui ce seront les chefs de la diaspora en Babylonie qui dirigeront le peuple d'Israël avec le sceptre... « Ni le législateur d'entre ses pieds (de sa descendance) » - ce sont les princes de la Terre d'Israël. « Jusqu'à ce que vienne Chiloh » - c'est le roi Machia'h, à qui appartient la royauté.

Nous avons trouvé une autre explication, dans le Midrach, sur la bénédiction de Yaacov à son fils Yéhouda : «Yéhouda, toi, tes frères te reconnaîtront » : Rabbi Chimon Bar Yo'haï a enseigné : tous les autres frères seront appelés par le nom de Yéhouda (Yéhoudim = Juifs). Aucun homme ne dira : je suis Reouveni, je suis Chimoni, mais seulement je suis Yéhoudi (= Juif)... » (בראשית רבה צה, ו.)

Nous devons comprendre quelle est la grandeur et les conséquences sur le peuple d'Israël au fait qu'il est appelé : Yéhoudi, - au nom de Yéhouda - et non selon le nom d'une autre tribu ! ?

Pour comprendre notre sujet, commençons par rapporter les paroles de nos maîtres de mémoire bénis les "Tossafot" sur la paracha Vayechev. Lorsque Yéhouda donna à Tamar, sa belle-fille, son sceau (bague), il la sanctifia, avant d'aller avec elle. Comme il est rapporté dans le langage de "Tossefot" : « Tamar dit à Yéhouda : si tu me donnes un gage... » - certains expliquent qu'il est allé avec elle après l'avoir épousée.

Comme il est dit : « Que me donneras-tu si tu viens vers moi » ? - ce qui signifie comment vas-tu me sanctifier pour te marier avec moi légalement ? Yéhouda lui répondit : « Je t'enverrai un chevreau... Quel est le gage que je te donnerai » ? « Elle lui répondit : ton sceau, ta corde et ton bâton » - c'est-à-dire "ta bague avec laquelle tu signes", et Yéhouda lui donna sa bague et la sanctifia avec son sceau... Rachi ajoute que la "corde" signifie "ton vêtement avec lequel tu te couvres".

D'après les paroles de nos Sages, ces trois éléments donnés par Yéhouda à Tamar, à savoir la bague, la corde, et le bâton, représentent les composantes nécessaires pour réaliser un mariage sous la 'houpa : "le sceau" : c'est la bague ; "la corde" : c'est la 'houpa, c'est-à-dire le vêtement placé au-dessus de la tête du 'hatan et de la kala ; "le bâton" représente les piliers de la 'houpa. (עג' סימן מנהגים מקורי)

Nous apprenons de ceci que la coutume d'Israël de sanctifier une femme avec une bague est en souvenir de Yéhouda, celui-ci ayant sanctifié et épousé Tamar par son sceau.

S'il en est ainsi, nous devons comprendre le sens de cela. En effet, quel est le lien entre le mariage de Yéhouda et Tamar et tous les mariages réalisés depuis sous la 'houpa ?

De plus, nous devons comprendre également un autre point : lorsque l'on analyse ces éléments, il semble que Yéhouda ait sanctifié Tamar avec son sceau, sur lequel était gravé son nom, comme tel était l'usage à cette époque ; en effet, chacun possédait son sceau, qu'il apposait en guise de signature. Pourquoi donc l'Eternel a-t-il amené Yéhouda à consacrer Tamar, précisément avec sa bague sur laquelle est gravé son nom, Yéhouda ?

Commençons par expliquer ce qui est écrit dans la paracha Vayetsé : « Elle conçut encore, donna naissance à un fils et dit : cette fois, je vais remercier l'Eternel. C'est pourquoi elle appela son nom Yéhouda... » (בראשית מט, ה) - Pourquoi Léa remercia-t-elle l'Eternel précisément lorsqu'elle conçut Yéhouda ? N'avait-elle pas eu, déjà auparavant, l'occasion de remercier l'Eternel de lui avoir donné ses premiers enfants ?

Le Zohar enseigne que dans le nom de יהודה = «**Yéhouda**», se trouvent les quatre lettres du Nom de l'**Eternel** = יה-וה-י, avec en supplément la lettre "**dalet**" = ד, cette dernière faisant allusion à דוד = "**David**" Hamelekh, descendant de Yéhouda. (זוהר לך לך פט)

Ici aussi, nous devons comprendre, pourquoi donc le Nom de l'Eternel = יהוה-יהוה-יהוה entoure-t-il la lettre "dalet" = ד, qui fait allusion au roi David ?

Les Sages nous ont enseigné que les événements se déroulant entre Yéhouda et Tamar étaient orchestrés par le Ciel, afin de rapprocher la délivrance, comme il est expliqué dans le Talmud : « Yéhouda reconnut et dit : elle a raison, c'est de moi... » (בראשית לה, כו) - Une voix céleste sortit du Ciel et proclama : « De Moi sont sorties les conquêtes » (מכות כג) - Rachi explique que cela signifie : c'est de Moi, que vont sortir deux enfants qui vont conquérir le monde - car dans le futur il y aura David Hamelekh, et le roi Machia'h.

Il est également expliqué dans le Midrach : « Ce fut à cette époque, Yéhouda descendit d'auprès de ses frères... » (בראשית לה, א) - Rabbi Chmouel Bar Na'hman enseigne que les tribus étaient affairées dans la vente de Yossef, Yossef s'était consacré à jeûner et a revêtu un cilice, Reouven s'était consacré à jeûner et a revêtu un cilice, et Yaacov s'était consacré à jeûner et a revêtu un cilice, Yéhouda s'était affairé à prendre une femme, et l'Eternel était occupé à créer les lumières du roi Machia'h. » (בראשית רבה פה, א)

Il faut expliquer la signification de ces paroles de nos Sages selon l'approche des kabbalistes. Pourquoi Hachem dirige-t-il le monde de telle sorte que la naissance du Machia'h passe par des voies spécialement tortueuses ? En effet, cela inclut l'union de Loth avec sa fille, de qui sortit Ruth la moabite. De même, l'union entre Yéhouda et Tamar ressemblait à un acte immoral. En outre, même en ce qui concerne l'union entre Boaz et Ruth la moabite, les choses n'étaient pas des plus évidentes (car un grand doute persistait de savoir si Ruth était effectivement permise de rejoindre l'assemblée d'Israël par sa conversion, car il est écrit dans la Torah: « ne viendra pas l'amonéen et le moabite dans l'assemblée de l'Eternel) » ? (דברים כג, ד) - il est très difficile de comprendre pourquoi la néchama du Machia'h doit descendre dans le monde par des voies qui ont l'apparence d'un interdit ? Il eut été préférable que la naissance du Machia'h se réalise de façon limpide, sans aucun doute d'interdit, de façon à ne pas induire en erreur les gens ? !

Les Sages nous répondent : une grande néchama ne peut descendre dans le monde qu'en empruntant des voies tortueuses, en forme de zigzags et de labyrinthes, et ce afin de tromper les forces du mal, pour que celles-ci ne puissent formuler d'accusation et empêcher ainsi la venue au monde de cette âme spéciale.

Comme l'exprime clairement le Ari Zal avec la sainteté de son langage : « Lorsqu'une âme est très précieuse et de grande valeur, elle doit venir dans le monde parmi les forces de l'impureté... celles-ci se nourrissent par l'intermédiaire de cette âme, et ne lui laissent aucun répit... pour pouvoir sortir de leur emprise... et leur intention est de rendre cette âme impure afin qu'elle reste constamment entre leurs mains et en leurs pouvoirs... aussi lorsque nous voyons un endroit défectueux avec de nombreux défauts, la néchama est déposée là-bas précisément (par les forces d'impureté) et la dépose (la laisse venir au monde) là-bas afin qu'elle puisse se détériorer davantage dans cet endroit défectueux... » (ליקוטי תורה איוב).

D'après l'explication du Ari Zal, nous apprenons donc que lorsqu'une âme de grande valeur se trouve au milieu des forces de l'impureté, celles-ci se nourrissent de cette âme et ne lui laissent aucun répit, car celle-ci est la source de leur survie. Cette âme a besoin de descendre des cieux pour venir dans le monde, ici-bas sur terre. Le Satan, accompagné de toutes les forces du mal, se dressent immédiatement pour accuser et font un grand bruit dans les cieux, afin d'empêcher cette âme précieuse de descendre.

Par contre, lorsque les forces du mal voient que cette âme-là descendra sur terre dans un endroit défectueux et rempli de défauts - comme par exemple si elle vient au monde par l'intermédiaire d'une union interdite, comme Loth avec ses filles ou Yéhouda avec Tamar, sa belle-fille. Dans ce cas, les forces du mal se détournent de cette âme et la laisse descendre dans le monde, afin qu'elle se détériore davantage et leur permette d'augmenter leur emprise sur cette âme.

Le "שפתי כהן" demande : pourquoi la Providence agit-elle ainsi ? Pourquoi donc ces néchamot kedochot descendent-elles dans notre monde, dans des endroits qui sont, à nos yeux, discutables ?

Le "שפתי כהן" répond que l'Eternel a agencé le monde de cette manière afin que puisse venir le roi Machia'h, car, au vu de la situation, le Satan n'est pas en état de garde et n'accuse point ; en effet, le Satan pense que le roi Machia'h ne peut provenir d'une union interdite, mais seulement par une voie sainte et limpide ; aussi, il détourne son attention de cette néchama kedocha et la laisse descendre sur terre dans notre monde.

Rabbi Méir de Primusland nous rapporte une très jolie allégorie à ce sujet : lorsqu'un marchand, qui détient des marchandises de grande valeur, souhaite passer la frontière d'un pays sans payer d'impôts, il jette alors de la boue et de la terre sur toute sa marchandise, au point qu'elle devient sale et nauséabonde. Ceci afin que les

douaniers pensent que la marchandise est défectueuse et abîmée, donc sans valeur. Ainsi ils accepteront de le laisser rentrer dans le pays sans payer d'impôts, car la marchandise obsolète est non imposable. Une fois qu'il est rentré dans le pays avec sa marchandise, il lui suffit de la laver et sa marchandise sera propre comme elle était au départ...

Nous trouvons également une allusion à ce sujet dans l'Écriture, à travers les paroles du prophète Zakaria :

"גם את, **בבב** בריתך שלחתי אסיריך, מבור אין בו מים" « *Et pour toi, en vertu **du*** **sang** de ton alliance, Je tirerai tes captifs du puits où il n'y aura pas d'eau ». **יא (זכריה ט, יא)**

Le terme **בבב** = "en vertu du **sang** " a pour acronymes:

Fils (de) = **בן**

David = **דוד**

Machia'h = **משיח**

En effet, la néchama du Machia'h ben David étant captive entre les mains des forces de l'impureté, qui sont symbolisées par le "puits où il n'y aura pas d'eau" - elle ne peut en sortir que par l'intermédiaire de : « **ton alliance** » = **בריתך** dont les acronymes sont :

Boaz = **בעז**

Ruth = **רות**

Yéhouda = **יהודה**

Tamar = **תמר**

Sa belle-fille = **כלתו**

Ceci afin que les accusateurs des forces du mal ne puissent penser que de ces unions sortira la néchama du Machia'h.

Nous trouvons également une preuve à cela dans l'Écriture, à propos de la naissance des jumeaux qui sont nés de l'union entre Yéhouda et Tamar : « Ce fut au moment de son accouchement, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Ce fut lors de son accouchement, l'un d'eux sortit la main, et la sage-femme prit et attacha sur sa main un fil rouge en disant : celui-ci est sorti le premier. Ce fut lorsqu'il retirait sa main que sortit son frère, elle dit : quelle brèche tu as faite, la brèche sur toi ! Il l'appela son nom Perets. » **(בראשית לה, כז-כט)**

Pour quelle raison la Torah nous raconte-t-elle ces détails au sujet de Perets, qu'au moment de sa naissance il fit une brèche afin de sortir avant son frère ? La Torah nous dévoile ici le sod de la naissance du Machia'h, à savoir, que celle-ci ne peut se réaliser que de façon tortueuse, comme nous venons de l'apprendre.

De même, le Talmud enseigne : « Lorsque David était jeune (et pas encore reconnu), il se prépara pour aller combattre Goliath, le Philistin qui effrayait tout le peuple. Le roi Chaoul l'habilla de son armure, comme il est écrit : « Chaoul revêtit David de sa propre armure, lui mit sur la tête un casque d'airain, et lui fit endosser une cuirasse. » **(שמואל א, יז - לח) - יבמות (ע.)**

Ce passage de l'Écriture est plutôt surprenant : en effet, comment le roi Chaoul, qui était de grande taille, a-t-il pu revêtir David de son armure, alors que celui-ci était encore jeune et de petite taille ! ? En fait, l'armure du roi Chaoul s'adapta parfaitement et précisément à David. Constatant ce fait, le roi Chaoul en fut effrayé, et y vit un signe que David était destiné à la grandeur.

En conséquence d'avoir fauté durant la guerre contre Amalek - car il n'exécuta pas pleinement l'ordre divin - le roi Chaoul fut informé par le prophète Chmouel de la perte de sa royauté, comme il est écrit : « ... C'est ainsi que l'Eternel te retire aujourd'hui la royauté d'Israël, pour la donner à ton prochain, plus digne que toi ! » **(שמואל א, טו-כה)**

Aussi, lorsque le roi Chaoul vit David partir à la rencontre du Philistin, il demanda à Avner, le commandant de l'armée : de qui ce jeune garçon est-il le fils ? Le Talmud explique que le sens de la question du roi Chaoul était de savoir si David était un descendant de Perets, le fils de Yéhouda **(עו יבמות עו)**. Ce qui serait alors le signe évident que la royauté d'Israël passerait,

dans l'avenir, aux mains de David. Il est écrit dans un autre traité du Talmud : « Le roi fait une brèche pour se faire un chemin, et personne ne pourra s'opposer... » (בבא בתרא ק.))

Il faut expliquer qu'une âme, revêtue de grandeur et de sainteté comme celle de David Hamelekh et du Machia'h, était enfermée chez les forces du mal, à l'époque de Sodome et de Moav. Aussi, afin de permettre à cette âme de sortir de leur emprise, et naître dans ce monde-ci, il était nécessaire de créer une "brèche" dans le mur de la klipa, afin que l'âme puisse rejoindre le côté de la kédoucha. Tel est le sens profond de ce qu'ont enseigné les Sages : « Le roi fait une brèche pour se faire un chemin, et personne ne pourra s'opposer... » (בבא בתרא ק.) - ce qui signifie que le roi Machia'h créera une brèche dans l'écorce des forces de l'impureté qui l'emprisonnent, afin d'ouvrir un chemin vers le côté de la kédoucha, et nul ne pourra l'en empêcher.

Nous pouvons ajouter les paroles du "בני יששכר" : "Sache que, par l'intermédiaire de la lumière encerclante, s'enfuient toutes les forces du mal, comme il est écrit :

"וראו כל עמי הארץ כי שם י-ה-ו-ה נקרא עליך ויראו ממך"

« Tous les peuples de la terre verront que le Nom de l'Eternel est invoqué sur toi et te craindront » (דברים כה, י) - « le Nom de l'Eternel est invoqué sur toi... » - parle précisément de la lumière qui nous encercle. (תשרי מאמר י, סימן ז)

La source des propos du "בני יששכר" se trouve dans les paroles du Ari Zal, ainsi qu'il est écrit : « Il n'y a rien qui puisse repousser les klipot (les forces de l'impureté) comme la lumière encerclante, car les forces du mal n'ont aucune emprise et ne peuvent se nourrir de la lumière encerclante... ». ('שער הכוונות דף ב')

Nous apprenons ici que le Nom de l'Eternel = י-ה-ו-ה symbolise la lumière encerclante, celle qui fait fuir les forces de l'impureté.

À présent, nous comprenons pourquoi le Nom de l'Eternel = י-ה-ו-ה, symbolisant la lumière encerclante, entoure la lettre **dalet** = ד du nom **Yéhouda** = יהודה. Ceci fait allusion au fait que le Nom de l'Eternel encercle la néchama de **David** = דוד de tous les côtés, afin de la protéger des forces négatives qui ainsi ne pourront jamais prendre le contrôle sur elle.

Note : « le Nom de l'Eternel encercle la néchama de David = "דוד" de tous les côtés » - La lettre ה est constituée de 2 lettre assemblée : la lettre dalet = ד haut à droite et de la lettre youd = י inversée en bas à gauche, ainsi le Nom de l'Eternel י-ה-ו-ה comporte en réalité trois lettres youd (la première lettre qui est un youd, et les deux autres youd qui, avec le dalet, constituent les deux lettres hé) Si l'on retire ces trois youd du Nom de l'Eternel, on retrouve le nom David = דוד. C'est par Yéhouda que naîtra David Hamelekh et par lui descendra le Machia'h, et cette démonstration en fait allusion puisque ces trois youd retirés du Nom de l'Eternel ont pour valeur numérique $3 \times 10 = 30$ qui est la valeur numérique de Yéhouda !

D'après cela, nous comprenons maintenant mieux les paroles de Léa notre matriarche : « Cette fois, je remercie l'Eternel » - car elle perçut - par prophétie - que dans son fils Yéhouda était enfouie l'âme du roi David, encerclée par le Nom de l'Eternel pour la protéger. C'est pourquoi elle s'exclama : « À présent, j'ai besoin d'être reconnaissante dans le Nom de l'Eternel = י-ה-ו-ה, celui-ci préservant et protégeant l'âme de David qui réside à l'intérieur de mon fils Yéhouda.

Dorénavant, nous comprenons également parfaitement - ainsi qu'il fut expliqué précédemment - pourquoi la Providence dirigea les événements de sorte que Yéhouda épousa Tamar en lui confiant son sceau portant le nom Yéhouda, car de cette union naîtra le Machia'h ben David. Comme il est expliqué dans le Zohar Hakadoch : « Le roi David vit pour l'éternité et il sera le roi Machia'h ». ('זוהר לך לך פא')

En effet, cette âme si précieuse - celle du Machia'h ben David - nécessitait une protection particulière, d'où la nécessité de la bague donnée par Yéhouda à Tamar, où était inscrit le nom de **Yéhouda** = יהודה, c'est-à-dire formé des quatre lettres du Nom de l'Eternel = י-ה-ו-ה, dont la lumière entoure la lettre **dalet** = ד qui fait, elle, allusion au roi **David** = דוד.

Lorsque nous procédons aux sept bénédictions récitées pour le 'hatan et la kala, nous disons : « qui réjouit Tsion avec ses enfants ». Nous devons comprendre la relation existante entre la joie de Tsion = Jérusalem et la joie du 'hatan et la kala ?

Les Sages, se basant sur le Talmud, répondent : « Le fils de David ne viendra pas tant que ne seront pas terminées toutes les néchamot du corps » (זוהר בראשית דף כח - עבודה זרה ה. - נדה יג. - יבמות סג) - Rachi explique, dans son commentaire, qu'il y a dans les cieus comme une caisse à trésors qui contient toutes les âmes, et son nom est גוף = "corps". C'est uniquement lorsque se termineront (videront) toutes les âmes de cette caisse, qui est appelée גוף = "corps", que viendra le Machia'h.

Aussi, au moment de leur union, le 'hatan et la kala doivent avoir également l'intention de permettre à d'autres néchamot de descendre dans le monde ici-bas, ceci afin de précipiter la venue du Machia'h Ben David.

Pour cette raison, nous récitons cette bénédiction durant les sept bénédictions du mariage : « Qui réjouit Tsion **avec ses enfants** » - car la joie de Jérusalem viendra par le mérite des enfants qui sont amenés à naître, et par le mérite des parents qui vont permettre à ces âmes précieuses de sortir de la "caisse aux trésors" qui est appelée גוף = "corps". Car, en effet, par ce mérite se rapproche la délivrance pour Jérusalem.

Grâce à tout ceci, nous percevons désormais quel est le point commun entre l'union de Yéhouda et Tamar et toutes les unions des couples d'Israël. Comme nous l'avons rapporté, c'est par le mérite de l'union de Yéhouda avec Tamar que se réalisa une étape préparatoire supplémentaire devant mener à la naissance du roi David, car d'eux sortira le roi Machia'h. De la même manière, chaque union entre un homme et une femme d'Israël fait descendre des âmes de "la caisse", nous rapprochant ainsi de la délivrance et préparant la venue du Machia'h ben David.

À présent, nous comprenons précisément pourquoi nous sanctifions la mariée par une bague, à l'instar de Yéhouda qui consacra Tamar en lui confiant sa bague. Ceci vient, en effet, faire allusion au fait que par l'intermédiaire du mariage, nous rapprochons la délivrance, à l'instar de Yéhouda qui lui aussi rapprocha la délivrance par l'intermédiaire de son mariage avec Tamar.

Maintenant, s'éclaircit la profondeur des paroles de Rabbi Chimon Bar Yohaï, lorsqu'il commente la bénédiction de Yaacov notre patriarche à Yéhouda : « Yéhouda, toi, tes frères te reconnaîtront... » Tout le peuple juif sera appelé par ton nom : Yéhouda (Yéhoudim), et non par le nom d'une autre tribu.

Ceci vient nous enseigner que, de la même façon que le nom de Yéhouda contient le Nom de l'Eternel, celui-ci enveloppant et protégeant l'âme de David, il en est de même pour tous les Juifs. Lorsque nous observons la Torah et les mitsvot, nous sommes nous aussi entourés de lumières encerclantes qui soumettent nos ennemis, comme il est écrit : « Tous les peuples de la terre verront que le Nom de l'Eternel est invoqué sur toi et ils te craindront ». (דברים כה, י)