

VAYICHLA'H

" וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו... "

« Yaacov envoya des messagers devant lui, vers Essav son frère... » (ד) (בראשית לב, ד)

Rachi explique que Yaacov envoya à Essav son frère de véritables anges.

D'où Rachi a-t-il appris et établi qu'il est question ici de véritables anges et non pas de simples envoyés de chair de sang ?

Rabbi Méir de Dizkov répond : "Car Yaacov a envoyé les anges qu'il avait déjà rencontrés sur le chemin, comme il est écrit dans la paracha précédente "Vayetsé" : « Yaacov partit en chemin et les anges de D.ieu le rencontrèrent. Yaacov dit, lorsqu'il les vit : c'est le campement de D.ieu ; et il appela le nom de cet endroit Ma'hanayim. » (ג) (בראשית לב, ג) - Ce sont les mêmes anges qu'il a rencontrés en chemin, qu'il envoya à son frère. Et c'est le sens du verset : « Yaacov envoya des anges devant lui » - c'est-à-dire ceux-là mêmes qui se trouvaient devant lui."

Il est expliqué dans le Zohar, que les anges envoyés par Yaacov à Essav son frère ne sont autres que le mauvais et le bon penchant. Sur le verset : « Yaacov envoya des anges... » - Rabbi Yéhouda a ouvert le débat et dit : « Car J'ai ordonné aux anges de te protéger dans tous tes chemins » (יא) (תהילים צא, יא) - à partir du moment où l'homme vient au monde, le mauvais penchant l'accompagne dès sa naissance... Il l'accuse perpétuellement... il entraîne l'homme à fauter chaque jour devant son Créateur, ce mauvais penchant ne se sépare jamais de lui, depuis le jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Le bon penchant n'arrive qu'à partir du jour où il vient se purifier... et c'est lorsqu'il a 13 ans qu'il s'attache à ses deux anges. Le bon penchant se trouve à sa droite et le mauvais penchant à sa gauche. Ce sont les deux anges directeurs qui se trouvent en permanence avec lui. S'il vient à se purifier, alors le mauvais penchant s'inclinera devant lui, et la droite dominera la gauche. Ces deux anges seront alors unis pour le protéger dans toutes ses voies. Tel est le sens de l'Écriture : « Car J'ai ordonné aux anges de te protéger dans tous tes chemins. » (זוהר ויצא קסה)

Nous apprenons de ce Zohar que Hakadoch Baroukh Hou envoie le bon penchant à l'homme lorsqu'il atteint l'âge de 13 ans, c'est-à-dire lorsqu'il devient bar-mitsva. Il en est ainsi, non seulement pour lui permettre de combattre le mauvais penchant, mais surtout pour qu'il réussisse à inverser le mauvais penchant, le mettant au service du bon penchant. Ceci lui donnera ainsi le mérite d'être protégé, non seulement par le bon penchant, mais également par le mauvais car les deux ensembles veilleront sur lui et s'accomplira alors le verset : « Car J'ai ordonné aux anges de te protéger dans tous tes chemins. » (יא) (תהילים צא, יא)

Puisque le Zohar rapporte les paroles citées ci-dessus sur notre verset : « Yaacov envoya des anges » - il semble donc que les anges envoyés par Yaacov à son frère soient le bon et le mauvais penchant. Car, bien évidemment, dans sa grande sainteté, Yaacov a su inverser le mauvais penchant pour le mettre au service du bon penchant et mériter d'accomplir ainsi le verset : « Car J'ai ordonné aux anges de te protéger dans tous tes chemins. »

Cependant, il y a plusieurs points surprenants à éclaircir dans les paroles du Zohar. Comment est-il possible que le mauvais penchant soit l'un des deux anges assurant la protection de l'homme ? Pourtant ce dernier n'a-t-il pas pour but de combattre l'homme et de demander sa mort ? Ainsi que le disent nos Sages : « Le mauvais penchant de l'homme se renforce contre lui chaque jour et demande sa mort comme il est dit : « le mauvais guette le juste et cherche à le tuer. » (לב) (תהילים לז, לב) - et si le Saint béni soit-il n'aidait pas l'homme, il lui serait impossible de lui résister tel qu'il est dit : « Hachem ne l'abandonnera pas dans sa main ». (קידושין לז, לג) - תהילים לז, לג)

Ces propos sont clairs : le mauvais penchant désire tuer l'homme et seule la protection de D.ieu préserve l'homme, le sauve de sa main et lui permet d'y faire face. Dans ce cas, comment se pourrait-il que le mauvais penchant soit l'un des deux anges qui gardent les chemins de l'homme ?

Un autre point est encore plus difficile à comprendre, à savoir, le mauvais penchant est l'ange de la mort, tel qu'il est dit dans le Zohar ainsi que dans le Talmud : « Rabbi Chimon Ben Lakich a enseigné : le Satan c'est le mauvais penchant ; il est l'ange de la mort » - voici donc que cela contredit son essence même.

(.בבא בתרא טז. - זוהר וישלח קע)

Enfin, il est également dit : « que le mauvais penchant descend pour tenter l'homme et le faire fauter. Ensuite, il remonte et lance ses accusations contre lui, et lorsqu'il en reçoit la permission il descend prendre l'âme du fauteur. » (.בבא בתרא טז)

La question en est donc d'autant plus renforcée, comment penser une seule seconde que cet ange puisse nous protéger ?

Il semblerait que nous puissions expliquer l'intention de ce texte du Zohar d'après ce que nous avons appris dans la Michna : « Quel est l'homme fort ? Celui qui conquiert son penchant... » (אבות ד-א)

Le Baal Chem Tov déduit du langage de la Michna et commente : "Quel est l'homme fort" ? - Nous apprenons du langage de la Michna qu'il y a plusieurs hommes forts, mais parmi eux, un est plus fort que tous les autres. Car la question, en fait est, qui est le vrai fort parmi les autres forts ?

Le Baal Chem Tov explique qu'il existe deux façons de combattre le mauvais penchant :

1 : En le repoussant et en se séparant de son mauvais penchant afin d'éviter toute tentation de fauter. L'homme le repousse avec honte et lui dit : « Pars d'ici et ne trouble pas mes pensées avec des paroles qui sont contre la Torah. »

2 : La deuxième façon de combattre le mauvais penchant ne consiste pas à simplement le repousser, mais à le conquérir et à l'inverser en bien. Par exemple : si le mauvais penchant vient et éveille notre tentation envers des choses de ce monde, il faut prendre ses envies qui se sont éveillées et les utiliser dans l'étude de la Torah ou pour prier le Créateur dans la joie et l'allégresse de l'âme.

De même, si le mauvais penchant éveille en nous la jalousie envers notre prochain, nous devons utiliser cette même jalousie afin de jalouser les serviteurs de l'Éternel et à travers cela, élever notre niveau, ainsi qu'il est dit : « La jalousie des Sages multiplie la sagesse » (**בבא בתרא כא**) - C'est précisément à ce sujet que la Michna demande quel est l'homme fort ? C'est-à-dire lequel de ces deux chemins est le meilleur ? Faut-il repousser le mauvais penchant ou bien conquérir le mauvais penchant et l'inverser en bien ? Voici maintenant la réponse du Baal Chem Tov qui dit : "Lorsque l'homme repousse le mauvais penchant et s'en sépare, il n'est malgré tout pas à l'abri. En effet, ce dernier attend son heure et, au moment opportun, lorsqu'il sentira une faiblesse, il reviendra de nouveau pour le tenter, sachant parfaitement que cette fois-ci, l'homme n'aura pas la force de le repousser. Aussi la meilleure façon pour l'homme de combattre le mauvais penchant n'est pas de simplement le repousser, mais de se servir de lui en le conquérant, d'inverser cette pulsion en bien et de l'utiliser pour le Service Divin. De cette manière, le mauvais penchant ne reviendra pas pour tenter de nouveau l'homme, mais au contraire il l'élèvera dans son Service Divin, tel est, en fait, le sens de cette Michna".

À présent, les paroles du Zohar Hakadoch sont compréhensibles : D'ieu envoie à l'homme, le jour de sa bar-mitsva, le bon penchant. Ceci afin de conquérir le mauvais penchant et de l'inverser en bien, pour que finalement les deux s'unissent et protègent l'homme, le bon penchant à sa droite et le mauvais à sa gauche, accomplissant ainsi les paroles de David Hamelekh : « Car J'ai ordonné aux anges de te protéger dans tous tes chemins ». (**תהילים צא, יא**)

Même s'il est vrai que le mauvais penchant est symbolisé par le verset : « Le mauvais guette le juste et cherche à le tuer. » (**תהילים לו, לב**) - ceci n'est exact que lorsque l'homme repousse le mauvais penchant, sans le conquérir pour servir le Créateur. Dans ce cas, le mauvais penchant se met en colère contre l'homme car il n'a pas réussi à l'utiliser et à l'inverser en bien, aussi veut-il donc le tuer. De là, c'est uniquement par la Bonté Divine que l'homme ne succombe pas, comme il est dit : Si Hakadoch Baroukh Hou n'aidait pas l'homme, il lui serait impossible de lui résister, ainsi que l'exprime le verset : « Hachem ne l'abandonnera pas dans sa main. » (**קידושין**) (**ל: - תהילים לו, לג**). Par contre, si le Juste incarne celui qui conquiert son penchant, c'est-à-dire qu'il inverse sa tendance de mal en bien et l'utilise pour servir son Créateur, il va alors se renforcer et renforcer son bon penchant, au point que tous deux seront en accord pour protéger l'homme.

Et c'est précisément ce que dit le Zohar : « Yaacov envoya des anges... » - Yaacov envoya le mauvais penchant qu'il avait vaincu et le bon penchant, afin de soumettre son frère et être protégé face à Essav.

D'après tout ce que nous venons de dire, il est maintenant beaucoup plus aisé de comprendre les paroles de l'ange d'Essav qui n'est personne d'autre que le mauvais penchant lui-même (**בראשית רבה עז-ג**) - à Yaacov : « il lui dit : ce n'est plus Yaacov qu'on appellera encore ton nom mais Israël car tu as combattu avec les anges et avec les hommes et tu as triomphé. » (**בראשית לב, כט**)

Le "פנים יפות" explique que la différence entre le nom de **יעקב = Yaacov = 182** et le nom **ישראל = Israël = 541** est précisément la valeur numérique du nom **שטן = Satan = 359**. Ceci fait allusion au fait que chaque fois que l'homme repousse le mauvais penchant, sans l'inverser en tendance positive pour le servir, cet homme porte alors le titre de "Yaacov". Cependant lorsque l'homme mérite de conquérir son mauvais penchant et de l'inverser en bien, alors il peut unir le nom **שטן = Satan = 359** avec la valeur numérique du nom de **יעקב = Yaacov = 182**, ce qui nous donne pour résultat le mot **ישראל = Israël = 541**.

Aussi immédiatement après avoir eu le mérite de vaincre l'ange d'Essav, le mauvais penchant, c'est-à-dire l'ange d'Essav, dit à Yaacov : « Ce n'est plus Yaacov qu'on appellera encore ton nom mais Israël » - Car une fois qu'il a vaincu et inversé la force du Satan en bien, ce dernier validera alors son Service Divin et le protégera. Il devient ainsi apte à être appelé Israël, car celui-ci incarne Yaacov + Satan = Israël.

Ces paroles nous créent une ouverture, de la taille du chas d'une aiguille, pour nous permettre de comprendre ce qui est expliqué dans les écrits du Ari Zal : Le Nom Hakadoch qui correspond à la protection sur les routes est **י-ו-ה-ה-ך**. Nous trouvons ce Nom dans les dernières lettres du verset :

"לשמרך בכל דרכיך כי מלאכיו יצוה לך"

« Car J'ai ordonné aux anges de te protéger en toutes tes voies ». (**תהילים צא, יא**)

Les kabbalistes ont également dévoilé une allusion à ce Nom dans un autre verset :

"שומר ה' את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד"

«

L'Éternel protège tous ceux qu'Il aime, mais anéantit tous les impies. » (תהילים קמה- כ »

Les Mékoubalim expliquent : comment l'Éternel protège-t-Il ceux qu'Il aime ? Ils répondent par la fin du verset :

"... anéantit tous les impies » = « ואת כל הרשעים ישמיד... »

Les acronymes forment le Nom qui protège les voies des Justes.

Sur ce sujet, Rabbi Elimelech de Beltchov זיע"א explique dans son livre "צבי לצדיק", que Yaacov Avinou a utilisé le Nom י-ו-ה-ך ; celui-ci assure la protection lors d'un voyage et se trouve dans les dernières lettres des mots

כי "מלאכיו יצוה לך" = « Car J'ai ordonné aux anges de te protéger dans tous tes chemins ». Il utilisa ce Nom Hakadoch י-ו-ה-ך, qui a la capacité d'asservir les impies, afin de soumettre Essav son frère l'impie.

Cela se retrouve aussi dans ce qu'écrit le célèbre Commentateur du Choul'han Aroukh et principal décisionnaire ashkénaze, le Rama, auteur du "דרכי משה":

« Ce Nom-là est l'épée de D.ieu pour frapper les impies. » (או"ח סימן תעג שו"ע)

Toujours sur ce sujet, le Rabbi Hakadoch de Apta, auteur du livre "אוהב ישראל", nous rapporte un passage Talmudique extraordinaire : « Celui qui doit quitter son prochain ne se séparera pas de lui ; mais seulement par des paroles de Halakha. Et quelles sont ces paroles de Halakha ? Lorsqu'il y a un différend entre un individu et une majorité, la loi suit l'avis de la majorité. » (עירובין סד. ועוד...))

En apparence, cela est très surprenant : pourquoi les Sages ont-ils choisi précisément de dire cette loi : « Lorsqu'il y a un différend entre un individu et une majorité, la loi suit l'avis de la majorité » lorsqu'on se sépare de son ami ?

Le "אוהב ישראל" répond : "Il est su que le Nom י-ו-ה-ך est le Nom qui assure la protection lors des voyages, celui-ci se trouve dans les dernières lettres des mots du verset :

" כי מלאכיו יצוה לך "

« Car J'ai ordonné aux anges de te protéger dans tous tes chemins ». Aussi celui qui se sépare de son ami a-t-il besoin de lui dire des paroles de loi, car cela fait directement allusion au nom י-ו-ה-ך qui assure la protection, afin que l'Éternel lui envoie des anges pour protéger son ami en chemin.

En fait, c'est cela la question du Talmud lorsqu'il demande : « Et quelles sont ces paroles de Halakha ? » -

C'est-à-dire quelles paroles de loi font allusion au Nom qui nous protège en chemin ? La réponse est limpide : "

" יחיד ורבים הלכה כרבים "

« Lorsqu'il y a un différend entre un individu et une majorité, la loi suit l'avis de la majorité. »

((...ברכות ט. - שבת ס.; קל - יומא לו: - ביצה יא. - בבא קמא קב. - יבמות מו. - כתובות כא. - נדה לו.; מט. - עבודה זרה ס. ועוד))

Il faut rajouter à ceci les paroles des Sages du Talmud de Jérusalem : « Tous les chemins ont une présomption de danger » - c'est en fait la même idée que lorsque Rachi commente "Le Satan accuse au moment du danger".

Il se trouve, en effet, que, lorsque l'homme sort en chemin, le Satan accuse contre lui. Aussi le meilleur des conseils contre les accusations du Satan consiste à inverser le mauvais penchant = "Satan" en bien. Grâce à cela, non seulement le mauvais penchant ne peut plus accuser contre lui, mais de plus, tout le mal inversé en bien s'ajoutera au bien déjà existant. Cela protégera ainsi son voyage et il pourra donc réaliser et accomplir ce qui est écrit : "... כי מלאכיו יצוה לך " = « Car J'ai ordonné aux anges... » - les deux anges - le bon penchant et le mauvais penchant - s'unissant ensemble afin de : "לשמרך בכל דרכך" = « te protéger dans tous tes chemins ».

(תהילים צא, יא)