

Réflexion sur la Parachah : Pinhas / Bamidbar 27,20

« Tu donneras de ta majesté sur lui »

Les quatre espèces représentent une réparation pour mériter cet aspect de Adam / l'homme. Nous sommes occupés avec cela durant tous les jours du mois de Eloul jusqu'à Chemini Atseret. Dans le but d'attirer le chemin de la Techouvah / du repentir. Pour mériter cet aspect de l'homme mentionné. Tout cela se rapporte à la préparation de la faute du premier Homme, et des fautes des générations. Parce que le premier Homme est précisément appelé Adam. Parce qu'il aurait dû être inclus dans cette notion (Yeshahou, Metsoudat David 66,1) 'l'homme assis sur le siège'. Mais alors, il a fauté à Roch Hachanah, le jour où il a été créé. Et nous sommes occupés chaque année à **réparer sa faute** et celle des générations qui découlent de cela. Et la réparation s'effectue face à ce chemin de la Techouvah. Ainsi, nous faisons un retour, et alors on répare et se fait cette notion d'homme. Il s'agit de cette notion du point inférieur et du point supérieur, et le trait de la lettre Vav à l'intérieur de la lettre Alef.

C'est pourquoi après Roch Hachanah et le Jour de Kippour, quand l'ensemble d'Israël a mérité, grâce à la force du vrai Juste, d'**attirer le chemin de la Techouvah**. Et c'est pourquoi à Soucot nous prenons les quatre espèces avec l'intention d'être inclus dans ce que représente Adam. Comme il est écrit dans les Kavanot à propos des quatre espèces (Pri Ets Haim, HaLoulav 7) qu'ensemble elles se rapportent à cette notion d'Adam. Il est l'homme, la parole et l'action.

Et il est expliqué là-bas dans les Kavanot à propos des quatre espèces, elles se rapportent **aux quatre lettres du Nom** (le Tétragramme) de Hachem. Et il est expliqué là-bas que le Hadass / myrte correspond à la lettre Youd, les Arvei Nahal / saules, correspondent à la première lettre Hé, le Loulav / palmier correspond à la lettre Vav et l'Etrog / cédrat, à la dernière lettre Hé. Tout cela correspond à Adam, dont la valeur numérique de ce nom s'élève à quarante-cinq. Ce qui est la valeur de ce Nom de Hachem, lorsqu'il est rempli (Zohar Shoftim 234). Car les lettres Youd et Hé, elles correspondent à l'ensemble des trois premières Sefirot, le niveau du point supérieur, qui est le niveau de la voyelle Segol. Et le Vav, il correspond au Loulav, relatif à l'attraction du point supérieur vers le point inférieur. Et le dernier Hé, il correspond à l'Etrog, il est relatif au point inférieur. C'est l'essentiel du service pour attirer toute la beauté et la splendeur vers le niveau de l'Etrog. Il est le fruit de l'arbre Hadar, correspondant au Hé inférieur, le niveau du point à l'inférieur.

Parce que le Youd, correspondant à l'Hadass, il **dégage une bonne odeur**. Ce qui est la vitalité de la Nechamah / l'âme (Berahot 43). C'est le niveau du point supérieur. Il correspond à la Nechamah. Et maintenant il se trouve inclus dans les Arvei Nahal, qui correspondent

au premier Hé. Qui est toujours inclus avec le Youd. C'est le profond secret dont il est question plus haut.

À première vue, la chose est étonnante. Car il est expliqué dans les Midrachim (Vayikra Rabah 30,12), et dans tous les livres, que les Arvei Nahal / les branches de saule, font allusion aux pêcheurs parmi Israël. Ce sont ceux qui n'ont ni goût ni odeur. Il faut les attacher et les inclure aussi dans le bouquet. C'est pourquoi un converti serait plus élevé dans les cieux ? (Eirouvin 9.) C'est-à-dire que les Arvei Nahal, qui symbolisent les pêcheurs parmi Israël, ils seraient, en allusion dans le Hé, au-dessus du Vav et du Hé, qui sont le Loulav et l'Etrog. C'est le même concept concernant les trois Shabatot entre les Metsarim. Précisément au moment de la chute et de la destruction de l'ensemble d'Israël, ou individuellement en cas de chute, que nous en soyons protégés. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans des endroits impurs, etc. C'est alors qu'**il importe de se revivifier** soi-même avec ce qui correspond à Ayeh / où es-tu ? Il s'agit d'une expression fermée grâce à laquelle on peut demander et rechercher, etc.

Cela correspond au niveau des Arvei Nahal, ils correspondent aux auteurs parmi Israël. Ce sont ceux qui sont tombés dans des lieux dégradants. Il importe donc précisément de **s'efforcer de les inclure** à l'intérieur de la sainte Assemblée. Ils doivent être liés et inclus à partir des notions supérieures, le niveau du premier Hé. Il correspond au niveau de la généralité des trois premières Sefirot. Elles se situent au-dessus, elles correspondent aux expressions cachées. Car c'est précisément à partir de là-bas que vient leur réparation. C'est pourquoi on bénit seulement sur le Loulav. Car l'essentiel consiste à attirer la lumière du point supérieur vers le point inférieur. Tout est pour dévoiler l'Honneur de la Splendeur de Sa Majesté. Celle qui correspond à l'Etrog. Car tout le service consiste à attirer la splendeur et la

magnificence correspondant à l'Etrog. C'est le point intérieur correspondant à Yehoshouha. C'est lui qui a engagé la guerre essentielle pour exterminer la descendance d'Amalek. Il voulait, que nous en soyons protégés, voiler complètement le Nom de Hachem, béni soit-Il. Et en fonction de notre soumission, selon le niveau de Yehoshouha, qui a reçu sa force de Moshe Rabenou, ainsi se dévoile, se magnifie, s'embellit l'Honneur de la Splendeur de Sa Royauté, selon (Chemot 3,15) « cela est Mon Nom pour toujours, tel sera Mon Attribut dans tous les âges ».

Parce que l'essentiel de la Splendeur n'est visible qu'au niveau de Yehoshouha. Il correspond au niveau du point inférieur, la notion de (Devarim 33,17) « le premier-né de son bovin ». Selon (Bamidbar 27,20) « tu lui communiqueras une partie de ta majesté ». Ce qui correspond à la lune, selon (Cantiques 6,10) « qui est belle comme la lune ». Parce

Le chemin de la Techouvah

que le niveau correspondant à Moshe Rabenou, il est impossible de voir Sa Majesté et Sa Splendeur. Car cela correspond au soleil. Et il est impossible maintenant de le regarder directement. Car il correspond à l'aspect du 'Trône caché' (Zohar). Effectivement, il est dit (Chemot 34,30-33) « ils n'osèrent pas l'approcher, etc. Il mit un masque sur son visage ». Car **nous ne possédons pas la force** nécessaire pour que puisse briller et illuminer sur nous l'Honneur resplendissant de Sa Royauté. Mais seulement grâce au niveau correspondant à Yehoshouha, relatif à ce que représente la lune, qui reçoit la lumière du soleil, le niveau de Moshe Rabenou. C'est pourquoi toute la splendeur se trouve dans l'Etrog, comme mentionné.

C'est ce qui ressort du verset (Yioy 27,7) « Il borne la force de tout homme ». Car le monde n'a aucune emprise sur ce que représente le Juste lui-même, mais **seulement par l'intermédiaire de ses disciples**, correspondant à Yehoshouha. Car c'est par eux effectivement que sont réveillées les extraordinaires merveilles de la Splendeur de la sainteté du Juste, celui qui correspond à tout ce que représente Moshe Rabenou. Ainsi se révèlent l'Honneur et la Splendeur de Sa Royauté, béni soit-Il. Et Sa Grandeur ne connaît aucune limite.

C'est pourquoi à Hochanah Rabah, à la fin de Soucot, on fait de grandes réparations avec la Aravah elle-même. On la prend alors dans les mains. Car avec ce service, durant tous les jours de Soucot, avec les quatre espèces qui ont été attachées avec la Aravah, comme mentionnés, les Justes ont agi pour que maintenant ils puissent obtenir de grandes réparations avec les branches de saule elles-mêmes. Car l'essentiel de la réparation consiste à **dévoiler l'Honneur** qui était caché dans ces expressions voilées mentionnées. C'est le fait que nous prenons seulement la Aravah le septième jour de Soucot, à Hochanah Rabah. Comme des fauteurs d'Israël qui ont déjà réparé, au point de dévoiler également au plus profond d'eux-mêmes Son Honneur, béni soit-Il.

Et maintenant il est possible de voir des merveilles. C'est ce que nos Sages ont dit (Soukah 44.) 'on prend et on frappe la Aravah en ce jour, selon une coutume instituée précisément par les Prophètes'. Et tous les Prophètes sont inclus dans ce que représente Yehoshouha, le niveau du point intérieur. C'est pourquoi la réparation de la Arava, relative aux fauteurs parmi d'Israël, **ceux qui ont fait Techouvah**, c'est précisément grâce au Prophète, le niveau de Yehoshouha. Car l'essentiel de cette réparation consiste à trouver Hachem, béni soit-Il, en tout lieu, etc. Selon (Psaumes 139,8) « si je me fais une couche dans la tombe, Tu y es ».

Et c'est cette notion de 'balancement' du Loulav dans chaque direction, en l'éloignant et en le rapprochant de son cœur (Soukah 37:). Cette notion de Ratso VeShov / d'aller et retour, de le prendre et de l'éloigner, de l'élever et de l'abaisser. En rapport avec la notion de connaissance

approfondie / Bekiout. Selon (Psaumes 139,8 ment.) « si je m'élanche au ciel, Tu es là-bas », ainsi dans chaque direction. Comme conclut le verset (ment. 9-10) « si je prends les ailes de l'aurore, si je me fixe à l'extrémité de la mer. Là aussi Ta Main me conduira, et Ta Droite me dirigera ». Aussi, que ce soit lorsqu'on élève le Loulav et ses espèces, ou lorsqu'on l'abaisse, de même dans chaque direction, dans tous les aller-retour, de chaque côté. Ce qui a été mentionné plus haut 'deux qui sont quatre, etc.'. Dans tous les niveaux (Ail, Retse VeShov, Naphik), il convient de devenir très expert dans tout cela, et procéder à de très nombreux mouvements. C'est la raison pour laquelle durant Shabat nous ne prenons pas le Loulav. Pour les mêmes raisons qu'avec le Shofar, de peur qu'on le transporte sur quatre coudées. Ce qui constitue une faute contre la Bekiout / l'expertise. Car prendre le Loulav, cela correspond à réparer la faute du premier Homme. Ce qui se fait **grâce à cette connaissance approfondie** mentionnée. Dont l'essentiel consiste à attirer l'observance du Shabbat.

Alors à Hochanah Rabah, on scelle la sainteté, selon l'explication du Ari ZL (Loulav 4) 'un sceau dans un seau'. Cela se rapporte à cette notion de Techouvah sur la Techouvah. C'est pourquoi le mot Hotem / le sceau en Guematria (valeur numérique) est trois fois 'Ehyeh / Je serai', comme expliqué dans les Kavanot. Parce que 'Ehyeh' correspond à la Techouvah, à (Zohar) 'je suis destiné à être'. Ainsi nous sommes occupés avec cela durant tous les jours de Eloul, et surtout durant Roch Hachanah, jusqu'au Jour de Kipour. Ce sont les dix jours consacrés à la Techouvah. On s'efforce de faire Techouvah, et

de réparer **les chemins de la Techouvah** pour soi-même, et pour tous les habitants du monde. Afin que tous se renforcent pour marcher toujours dans les chemins de la Techouvah, et qu'ils ne retournent plus vers des chemins de la folie !

Il faut savoir et croire que l'ensemble d'Israël répare de grandes et impressionnantes réparations concernant ces sujets lors de chaque année et année. L'essentiel de toutes ces réparations et de toutes les saintes intentions expliquées dans le saint Zohar, et dans les écrits du Ari ZL, ou dans d'autres saints Livres, en fonction de leur sainte voie, l'essentiel consiste à attirer des réparations **pour adoucir les rigueurs** des Dinim / jugements. Et l'essentiel consiste à annuler et à soumettre la force du Yetser Hara / du mauvais penchant, et des Klipot / écorces. Car leur subsistance vient des jugements. Afin que nous méritions de nous renforcer pour marcher toujours dans les chemins de la Techouvah. Il faut toujours être fort dans son esprit pour s'attirer vers ces chemins de la Techouvah, quoi qu'il arrive ! Dans le sens (Psaumes 139,8-10 ment.) « si je me fais une couche dans la tombe, Tu y es. Si je prends les ailes de l'aurore, si je me fixe à l'extrémité de la mer. Là aussi Ta Main me conduira, et Ta Droite me dirigera ».