

Explication de la déclaration prononcée lors de « Simchat Beth Hashoéva » : nous appartenons à « ה' » et vers « ה' » se tournent nos yeux

La Mitzva de la Soucca, qui a la forme de la lettre « Hé » par laquelle ce monde a été créé, est un complément aux dix jours de repentance qui correspondent à la lettre « Youd » par laquelle le monde à venir a été créé

A l'approche de la fête prochaine de Souccot, il nous semble opportun de réfléchir à la Mitzva de résider dans la Soucca ainsi qu'il est écrit (Lévitique, 23 :42)¹ :

Vous demeurerez dans des Souccot durant sept jours ; tout citoyen en Israël demeurera dans les Souccot, afin que vos générations sachent que J'ai donné des Souccot pour demeure aux enfants d'Israël, quand Je les ai fait sortir du pays d'Égypte, Moi, Hashem, votre D.ieu

Réfléchissons aux trois fêtes : **la fête de Pessach, la fête Shavouot et la fête de Souccot**. Chacune est célébrée lors d'un mois spécifique - **Pessach** en Nissan, **Shavouot** en Sivan et **Souccot** en Tishrei. Toutefois, en ce même mois, sont célébrées également d'autres célébrations - **Rosh Hashana** au début du mois, **Yom Kippour** le dixième jour du même mois, **Souccot** qui se situe au milieu du mois le quinze et **Shémini Atzéréth**, qui suit immédiatement les sept jours de la fête de Souccot. Il convient d'expliquer pourquoi Hashem a choisi de combiner toutes ces quatre fêtes au cours du même mois.

Or, nous avons appris de l'enseignement pur de notre maître le Arizal dans le « *Shaar Hakavanoth* » (Rosh Hashana, Daroush 1, Souccot Daroush 3), une explication sublime : les vingt-deux jours qui commencent à Rosh Hashana, en passant par les dix jours de repentance jusqu'à Yom Kippour, puis les sept jours de Souccot et Shémini Atzéréth sont tous les maillons d'une seule chaîne sainte de

service d'Hashem et de Tikounim dont le but est de corriger la faute d'Adam Harishone et celle de toutes les âmes qui étaient incluses en lui lorsqu'ils ont mangé de l'Arbre de la Connaissance à Rosh Hashana.

Il convient donc de clarifier, en termes applicatifs, accessibles à tous, quelle est la signification particulière de chacune de ces quatre fêtes : **Rosh Hachana, Yom Kippour, Souccot, Shémini Atzereth**, dans le process de correction du péché de l'Arbre de la Connaissance et aussi de rectification de nos péchés tout au long de l'année. Il nous faut aussi expliquer comment ces quatre fêtes sont liées ensemble, comme les quatre roues d'un char, sur lesquelles nous monterons et servirons Hashem tout au long de l'année qui s'ouvre devant nous pour le bien.

Explication de la « Simchat Beth Hashoéva » consistant à réjouir les eaux inférieures qui pleurent

Nous commencerons pour répondre à tout cela par mettre un accent sur la grande célébration qui se déroulait lors de la fête de Souccot à l'époque du Temple. C'était une manifestation extraordinaire appelée par nos Sages « **la joie de la maison du puisage (Simchat Beth Hashoéva)** ». Le puisage avait pour objectif de fournir l'eau nécessaire aux libations de l'Autel. En effet, alors que durant le reste de l'année, l'offrande de sacrifices holocaustes ou rémunérateurs s'accompagnait d'une libation de vin sur l'Autel, lors de la fête de Souccot, l'offrande du perpétuel du matin était accompagnée, en sus de la libation de vin, d'une

¹ בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאני אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם

libation d'eau. Cette joie était la plus grande des joies du Temple, ainsi que l'enseigne la Mishna (*Soucca, 51a*)² :

Tout celui qui n'a pas vu la joie de « la maison du puisage » n'a pas vu la joie dans sa vie. ...Les hommes savants et perfectionnistes, dansaient devant eux (le peuple) avec des torches de feu dans leurs mains, et disaient devant eux des paroles de chants et de louanges. Les Lévites, avec les harpes, et les luths, et les cymbales, et les trompettes, et des instruments de chant innombrables, [jouaient] sur les quinze degrés (marches) qui descendaient du parvis des Israël (ni Lévi ni Cohen) vers le parvis des femmes, en rapport avec les quinze chants des degrés des Psaumes (Shir Hamaalot, n°120-134). [Marches] sur lesquelles les Lévites se tenaient avec leurs instruments de musique et disaient des cantiques

La Mishna poursuit en expliquant que lorsqu'Israël sortait du Temple³ :

Ils répétaient et disaient : Nous appartenons à D'ieu (יה) et vers D'ieu (יה) se tournent nos yeux

Nos Sages nous enseignent que la libation d'eau sur l'Autel lors de la fête de Souccot est un apaisement pour les eaux inférieures, qui ont pleuré lors de la Création parce qu'elles ont été séparées des eaux supérieures et se sont éloignées d'Hashem, comme il écrit (Genèse, 1 : 6)⁴ :

Elokim : «Qu'un firmament s'étende à l'intérieur des eaux, et forme une barrière entre les unes et les autres.» Elokim fit le firmament, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus du firmament, et cela demeura ainsi

Nous apprenons cela d'un verset (Lévitique, 2 : 13)⁵ :

Tout ce que tu présenteras comme oblation (Mincha), tu le garniras de sel, et tu n'omettras point ce sel, signe d'alliance avec ton D.ieu, à côté de ton oblation : à toutes tes offrandes tu joindras du sel

2 מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו... חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות, והלויים בכינורות ובנבלים ובמצלתיים ובחוצצרות ובכלי שיר בלא מספר, על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתהלים, שעליהן לויים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה

3 היו שונים ואומרין אנו ליה וליה עינינו

4 ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

5 וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשביט מלח ברית אלקיך מעל מנחתך, על כל קרבנך תקריב מלח

Commentaire de Rashi⁶ :

Le sel d'alliance. Une alliance a été contractée avec le sel lors des six jours de la Création, aux termes de laquelle il a été promis aux eaux d'en bas d'être présentées sur l'Autel sous forme de sel et sous forme de libation d'eau lors de la fête de Souccot.

L'origine de ce commentaire se trouve dans le Midrash, rapporté par Rabbénou Bachya (commentaire sur la Sidra de Vayikra) ; voici ses propos⁷ :

Il est dit dans le Midrash : les eaux d'en bas sont appelées « eaux pleurantes ». Pourquoi une telle désignation ? Quand Hashem sépara les eaux, Il en mit en Haut et en Bas et les eaux d'en Bas commencèrent à pleurer... Elles dirent : Malheur à nous qui n'avons pas mérité d'être en Haut, d'être proches de notre Créateur... Hashem leur dit : puisque vous avait fait cela pour Ma gloire, les eaux d'en Haut n'auront pas le droit d'entonner de cantique avant de vous en demander la permission car il est dit (Psaumes, 93 : 4) : « Plus que le tumulte des eaux profondes, des puissantes vagues de l'Océan ». Que disent-elles ? « L'Eternel est imposant dans les hauteurs ». Non seulement cela, mais vous serez dans le futur offertes sur l'Autel par le sel et la libation d'eau.

Tout un chacun comprendra que cette notion de pleurs des eaux d'en bas qui déclarent⁸ « nous voulons être devant le Roi » demandent un certain développement. En effet, attendu qu'Hashem a créé les eaux d'en bas pour qu'elles soient en bas, qui peut venir porter une réclamation contre l'action du Roi et demander de changer l'ordre de la Création ? De plus, l'un des fondements de la foi est exprimé dans le chant des Séraphins d'en-Haut (Isaïe, 6 : 3)⁹ : « **Saint, saint, saint est l'Eternel-Cebaot! Toute la terre est pleine de sa gloire** ». Cela signifie que même dans ce monde, elles sont devant Hashem, alors pourquoi pleurer en réclamant pouvoir se tenir devant le Roi Suprême ? Par ailleurs, nous avons besoin d'une explication : en quoi la fête de Souccot est-elle différente

6 מלח ברית, שהברית כרותה למלח מששת ימי בראשית, שהובטחו המים התחתונים ליקרב במזבח במלח וניסוך המים בחג

7 וכן אמרו במדרש מים התחתונים נקראו מים בוכים, ולמה נקראו מים בוכים, כי בשעה שחלק הקב"ה את המים נתן אלו למעלה ואלו למטה, התחילו מים התחתונים בוכים, וזהו שכתוב (איוב כח-יא) מבכי נהרות חבשו, אמר רבי אבא בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים, אמרו אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו... אמר להם הקב"ה הואיל ולכבודי עשיתן כל כך, אין להן רשות למים העליונים לומר שירה עד שיטלו רשות מכם... ולא עוד אלא שעתידין אתם ליקרב על גבי המזבח במלח וניסוך המים

8 אגן בעיין למהו קדם מלכא

9 קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו

des autres fêtes, en ce que la fête de Souccot est précisément la fête lors de laquelle le Tout-Puissant cherche à apaiser les eaux inférieures en les versant sur l'Autel ?

Les eaux supérieures - les plaisirs du monde à venir / les eaux inférieures - les plaisirs de ce monde

J'ai pensé expliquer les paroles des Sages et leurs énigmes d'après ce que Rabbénou Chaïm Vital écrit dans « *Shaarei Kédoushah* » (I, 2) au nom de son maître le Arizal concernant les quatre éléments de base¹⁰: **le feu, le vent, l'eau et la terre** dont l'homme est composé. Ces quatre éléments sont la source de tous les traits de caractère humains négatifs. Il détaille dans la suite de son propos comment tous les traits de caractère sont composés de ces éléments. En ce qui concerne l'élément « **eau** », il écrit que c'est la source de tout désir humain¹¹: « **le désir pour les plaisirs émane de l'élément eau parce que l'eau donne lieu à toutes sortes de plaisirs** ».

A partir de là, j'aimerais proposer le Chidoush suivant: les « **eaux supérieures** » sont les plaisirs spirituels du monde à venir dans lequel les justes se délectent de la splendeur de la Shéchina, comme enseigné dans le Talmud (Berachot, 17a)¹²:

Le monde à venir n'est pas comme ce monde. Dans le monde à venir, il n'y a pas de nourriture, pas de boisson, pas de procréation, pas de négociations commerciales, pas de jalousie, pas de haine et pas de compétition. Plutôt, les justes sont assis avec leurs couronnes sur la tête, appréciant la splendeur de la Présence Divine car il est dit (Exode, 24 :11): «ils virent ha-Elokim, ils mangèrent et burent».

Les « **eaux inférieures** » évoquent les plaisirs de ce monde.

Nous comprenons ainsi le concept de eaux inférieures pleurantes: «**nous voulons être devant le Roi**» car elles aspirent elles aussi à ce que l'homme les utilisent avec tous les plaisirs de ce monde pour le Nom du Ciel ainsi que tranche le Shoulchan Arouch (OC, 231)¹³: **Tout plaisir et bénéfique qu'une personne apprécie dans ce monde ne devrait pas être destiné à son propre plaisir personnel, mais plutôt devrait être dans le but de servir le Tout-Puissant comme il est écrit (Proverbes, 3 :6): «Dans toutes tes voies, songe**

à Lui». Et les Sages de commenter (Avot, 2 :12): «**que toutes actes soient au nom du Ciel**».

Rosh Hashana, Yom Kippour et la fête de Souccot correspondent au Nom « ה' » par lequel le monde à venir et ce monde ont été créés

Poursuivons et expliquons au niveau applicatif la merveilleuse connexion entre les quatre fêtes: **Rosh Hashana, Yom Kippour, la fête de Souccot, Shémini Atzéreth**, en examinant d'abord les paroles du Divin Tanna Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Hakadosh (Haazinou dans Idra Zouta, 288a), paroles prononcées le jour où il est parti de ce monde. Il a commenté devant la Sainte Compagnie un verset (Psaumes, 115 :17)¹⁴:

Ce ne sont pas les morts qui loueront le Seigneur (ה'), ni aucun de ceux qui sont descendus dans l'empire du silence, tandis que nous, nous bénissons le Seigneur (ה'), maintenant et à tout jamais. Alléluia !

Propos de Rashby¹⁵:

Rabbi Shimon s'enveloppa de son vêtement et s'assit. Il ouvrit et dit: «Ce ne sont pas les morts qui loueront le Seigneur (ה'), ni aucun de ceux qui sont descendus dans l'empire du silence». «Ce ne sont pas les morts qui loueront le Seigneur (ה')» fait certainement référence aux impies qui de leurs vivant sont appelés morts... et non parmi les impies appelés morts même de leurs vivants. La fin du verset en est la preuve. On peut y lire: «ni aucun de ceux qui sont descendus dans l'empire du silence (Doumah)» - tous ceux qui descendent vers l'ange Doumah, car ils resteront dans le Guéhinam, contrairement à ceux (les justes) qu'on appelle vivants. Ce sont les justes que le Saint, béni soit-Il, se plaît à honorer.

Nous pouvons expliquer la raison pour laquelle Rashby a choisi d'interpréter ce verset au jour de son départ de ce monde en nous référant au commentaire du Talmud (Menachot, 29a) du verset (Isaïe, 26 :4)¹⁶: «**car en l'Eternel (ה') vous avez un roc immuable**». Le Talmud explique

14 לא המתים יהללו יה ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה

15 אֲתֵּיטֵף רַבִּי שְׁמֵעוֹן וְיִתֵּיב [נתעטף רבי שמעון בטליתו וישב על מקומו], פֶּתַח וְאָמַר, לֹא הַמֵּתִים יִהְלְלוּ יְהוָה וְלֹא כָּל יוֹרְדֵי דוּמָה, לֹא הַמֵּתִים יִהְלְלוּ יְהוָה, הַכִּי הוּא וְדַאי אֵינּוֹן דְּאֶקְרוּן מֵתִים" [כן הוא ודאי שהכוונה על אותם הרשעים שבחיהם נקראים מתים]... וְלֹא עִם אֵינּוֹן דְּאֶקְרוּן מֵתִים [ולא עם אותם הרשעים הנקראים מתים גם בחייהם], וְסוֹפֵיָה דְּקָרָא קְתִיב [מה שכתוב בסוף הפסוק] וְלֹא כָּל יוֹרְדֵי דוּמָה [הכוונה בה], וְכָל אֵינּוֹן דְּנִקְתִּין לְדוּמָה בְּגִיחָם וְשִׁתְּאָרוֹן [כל אותם הרשעים שמתו וירדו להיסטר למלאך דומה שר הגיהנם בגיהנם ישארו], שְׂאֵנִי אֵינּוֹן דְּאֶקְרוּן חַיִּים [שונים הם הצדיקים הנקראים חיים], דְּהָא קוֹדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּעֵי בְּקִרְיָהוֹן" [שהרי הקב"ה רוצה בכבודם]

16 כי ב"ה' צור עולמים

10 אש, רוח, מים, עפר
11 יסוד המים ממנו תאוות התענוגים, כי כן המים מצמיחין כל מיני תענוג
12 העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".
13 בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוין להנאתו אלא לעבודת הבורא יתברך כדכתיב (משלי 1-1) בכל דרכיך דעהו, ואמרו חכמים (אבות פ"ב מ"ב) כל מעשיך יהיו לשם שמים

qu'Hashem a créé les deux mondes – ce monde et le monde à venir - par le Nom « י"ה » - le monde à venir a été créé par la lettre « **Youd** » et ce monde par la lettre « **Hé** ». Pour preuve, le Talmud rapporte le verset (*Genèse, 2 :4*)¹⁷

« Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés (Béhibaréam) » - « Béhibaréam - (anagramme) de Béhé Béraam : par la lettre Hé, Il les a créés ».

Hashem a donc choisi de créer les deux mondes par le Nom « י"ה » afin de nous enseigner la déclaration du Tanna Rabbi Yaacov¹⁸ :

Ce monde est comme une antichambre du monde futur ; prépare-toi dans l'antichambre, de sorte que tu puisses pénétrer dans la salle de réception

Il s'ensuit que chaque monde en soi n'a aucune valeur. En effet, le monde à venir sans préparation préalable effectuée dans ce monde n'est que la lettre « **Youd** ». De même, ce monde seul sans que nous nous y préparions pour entrer dans l'antichambre du monde à venir n'est que la lettre « **Hé** ». Ce n'est qu'en les reliant entre eux par une préparation dans l'antichambre qui est ce monde pour entrer dans la salle de réception qui est le monde à venir. En reliant les deux, nous unissons le Nom « **Youd-Hé** » par lequel Hashem a créé les deux mondes.

C'est pourquoi le jour même où le Divin Tana Rashby a achevé son rôle dans ce monde, qui n'était pour lui que l'antichambre pour entrer dans le monde à venir, il a interprété devant la Sainte Compagnie le verset : « **Ce ne sont pas les morts qui loueront le Seigneur (י"ה)** » - il s'agit des impies qui de leurs vivants sont appelés morts. En effet, ils gaspillent toute leur vie dans le monde dans la vanité et le vide, et par conséquent ils ne seront pas autorisés à entrer dans la salle de réception qui est le monde à venir - ils ne peuvent donc louer le Nom « י"ה » .

C'est le sens des mots ajoutés par la suite dans le verset : « **ni aucun de ceux qui sont descendus dans l'empire du silence (Douma)** » car ils descendent dans le Guéhinam dirigé par l'ange Doumah qui est l'ange tutélaire du Guéhinam. Attendu qu'ils ne mériteront pas entrer dans le monde à venir, ils n'auront pas le droit de louer le Nom « י"ה » avec lequel Hashem a créé les deux mondes. Mais les justes qui servent Hashem dans ce monde afin de pouvoir entrer dans la salle de réception qui est le monde à venir sont désignés par le

17 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם

18 העולם הזה דומה לפרוודור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוודור כדי שתיכנס לטרקלין

verset par : « **tandis que nous, nous bénissons le Seigneur (י"ה), maintenant et à tout jamais. Alléluia !** »

Pendant les dix (Youd) jours, allant de Rosh Hashana à Yom Kippour, nous renouvelons le monde à venir qui a été créé avec la lettre « Youd »

Cela explique magnifiquement l'ordre précis des quatre fêtes : **Rosh Hashana, Yom Kippour, la fête de Souccot et Shémini Atzereth**. À Rosh Hashana, le 1er Tishrei, l'homme a été créé. Hashem renouvelle la Création chaque année à Rosh Hashana, préparant l'antichambre de la salle de réception qui est le monde à venir. C'est pourquoi, à Rosh Hashana, nous intronisons Hashem comme Roi du monde entier dans notre prière¹⁹ : « **Règne sur l'Univers tout entier par Ta majesté** ». Par la suite, lors des dix jours de repentir, nous renouvelons le lien étonnant avec le monde à venir, qui a été créé avec la lettre « **Youd** », dont la valeur numérique est dix.

Pour cette raison, Hashem a établi le jour de Kippour au 10 Tishrei correspondant à la lettre « **Youd** », par laquelle le monde à venir a été créé. Comme il est écrit (*Lévitique, 16 : 29*)²⁰ :

Et ceci sera pour vous une loi perpétuelle : au septième mois, le dixième jour du mois, vous mortifierez vos personnes ... Car en ce jour, on fera propitiation sur vous afin de vous purifier de tous vos péchés devant Hashem, vous serez purs devant Hashem

Cela explique pourquoi la Torah nous interdit de manger et de boire à Yom Kippour. En effet, satisfaire ces besoins est lié au monde à venir et manger et boire ne sont pas nécessaires dans le monde à venir. Ceci est exposé par le Shlah Hakadosh (Yoma, Torah Ohr, 2) au nom du kabbaliste divin, le Ramac dans son Sidour (Seder Avodat Yom Hakipourim). Voici ses mots²¹ :

Or, il n'y a pas de nourriture pendant Yom Kippour, car il est nécessaire de mortifier le corps physique et de renforcer le spirituel, à savoir le « nefesh, le roua'h et la neshamah ». La nourriture de Yom Kippour est la nourriture du monde à venir. Par conséquent, il est nécessaire de mortifier cette âme animale et de fortifier l'âme spirituelle avec l'abondance du monde à venir.

19 מלוך על כל העולם כולו בכבודך

20 והיתה לכם לחוקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשותיכם... כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו

21 והנה יום הכיפורים עצמו אין בו אכילה, מפני שצריך לענות הגוף ולהחזיק הרוחני שהוא הנפש והרוח והנשמה, ומזון יום הכיפורים הוא מזון העולם הבא. לכך צריך לענות הנפש הבהמית הזאת, ולהגביר הנפש הרוחני משפע עולם הבא, ומטעם זה מזון יום הכיפורים הוא להיות נהנין מזיו השכינה

C'est pourquoi la nourriture de Yom Kippour consiste à se délecter de la splendeur de la Shéchina.

On retrouve la déclaration du Talmud précitée : « ***Dans le monde à venir, il n'y a pas de nourriture, pas de boisson.. plutôt, les justes sont assis avec leurs couronnes sur la tête, appréciant la splendeur de la Présence Divine.*** ». Par conséquent, à Yom Kippour, qui relève du monde à venir, on ne mange ni ne boit. Selon les termes du Zohar Hakadosh (Mishpatim, 116a), Yom Kippour est²² « ***le Monde à Venir*** ». Il y est expliqué que pour cette raison, il est interdit de manger et de boire, car dans ce monde, on n'y mange pas ni on n'y boit.

Le jour de la fête de Souccot, le 15 Tishrei, correspondant au Nom « Youd-Hé », un juif entre dans la demeure temporaire de ce monde

Après avoir renouvelé depuis Rosh Hashana jusqu'au 10 Tishrei (valeur numérique 10 - ***Youd***) le lien avec le monde à venir, créé avec la lettre « ***Youd*** », Hashem nous a donné la fête de Souccot le 15 du mois, correspondant au Nom « ***Youd-Hé*** ». Cela consolide le lien entre ce monde créé avec la lettre « ***Hé*** », et le monde à venir, créé avec la lettre « ***Youd*** ». Pour clarifier la question, référons-nous à ce que Rava explique dans le Talmud (Soucca, 2a) sur le verset (Lévitique, 23 : 42)²³ :

« ***Vous habiterez dans des Souccot pendant une période de sept jours*** » - « ***la Torah dit : Pendant les sept jours, tu dois abandonner ta demeure temporaire et t'asseoir dans une demeure provisoire*** »

Le Alshich Hakadosh explique que nous devons considérer ces sept jours comme représentatifs des soixante-dix ans de la vie d'un homme dans ce monde. Notre vie ici n'est que temporaire ; elle n'est pas permanente

Il ajoute que c'est pourquoi Hashem a créé le monde avec la lettre « ***Hé*** ». Cette lettre « ***Hé*** » allude magnifiquement une Soucca construite avec les exigences minimales, comme expliqué par le Talmud (Soucca, 6b) de deux murs pleins et d'un troisième mur mesurant au moins une palme. La lettre « ***Hé*** » a un côté droit entier, un haut entier et un côté gauche court et interrompu. Par conséquent, Hashem a créé le monde avec cette lettre pour souligner que ce monde n'est qu'une demeure temporaire, tout comme la Soucca.

Cela rejoint ce que nous avons exposé. Durant les dix jours qui s'étendent de Rosh Hashana à Yom Kippour - le 10

« ***youd*** » Tishrei – la création du monde à venir est achevée. Par conséquent, immédiatement après, le jour de la fête de Souccot, nous quittons nos habitations permanentes pour nous installer dans une habitation temporaire. De cette manière, nous démontrons que nous croyons que ce monde n'est qu'une antichambre conduisant vers la salle de réception du monde à venir. Nous achevons ainsi notre travail de repentir accompli lors du mois de Tishrei. En effet, le mot « תשובה » (repentir) peut être décomposé en תשוב « ***תשוב*** » (restitue le Hé). Nous pouvons interpréter cela comme un message adressé aux pécheurs pour qu'ils se repentent en restituant la lettre « ***Hé*** » avec laquelle ce monde a été créé et en la réunissant avec la lettre « ***Youd*** » avec laquelle le monde à venir a été créé.

Nous pouvons maintenant mieux comprendre le lien étonnant entre la fête de Souccot et le Nom « ***Youd-Hé*** ». Tout d'abord, cette fête commence le 15 du mois ; c'est la valeur numérique du Nom « ***Youd-Hé*** ». De plus, concernant le chant des Lévitites lors de la *Simchat Beth Hashoeivah*, la Mishna précitée enseigne :

Les Lévitites... [jouaient] sur les quinze degrés (marches) qui descendaient du parvis des Israël vers le parvis des femmes, en rapport avec les quinze chants des degrés des Psaumes (Shir Hamaalot, n°120-134). [Marches] sur lesquelles les Lévitites se tenaient avec leurs instruments de musique et disaient des cantiques

La même Mishna nous enseigne également que lorsque le peuple d'Israël quittait la *Simchat Beth Hashoeivah* dans le Temple, tous disaient : « ***Nous appartenons à D'ieu (יה) et vers D'ieu (יה) se tournent nos yeux*** ». Conformément à ce que nous avons exposé, cette déclaration fait référence à l'union de ce monde – créé par la lettre « ***Hé*** » - avec le monde à venir – créé par la lettre « ***Youd*** » - pour former le Nom « ***Youd-Hé*** » .

Tout cela est lié à la *Simchat Beth Hashoeivah*. Nous nous réjouissons avec la joie des « ***eaux inférieures*** », qui représentent les plaisirs de ce monde. Nous les versons sur l'Autel en libation pour symboliser le fait que le service de la fête de Souccot consiste à élever tout ce qui concerne ce monde exclusivement pour Hashem. C'est précisément la signification du Nom « ***Youd-Hé*** » (valeur numérique : 15) - l'union du « ***Youd*** » et du « ***Hé*** ». Par conséquent, pendant les festivités, c'était la fonction des Lévitites d'unir ces deux lettres pour former le Nom « ***Youd Hé*** » en se tenant debout avec leurs instruments de musique sur les « ***Youd-Hé*** », les quinze marches et en chantant les « ***Youd-Hé*** », les quinze

עלמא דאתי 22

בסוכות תשבו שבעת ימים, אמרה תורה, כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת 23

עראי

Cantiques des Degrés. Tout Israël exprimait alors sa joie en déclarant : « **Nous appartenons à D'ieu (יה) et vers D'ieu (יה) se tournent nos yeux** ».

Compléter le service des sept jours de Souccot à Shémini Atzéret

Poursuivons et expliquons maintenant comment la fête de Shémini Atzéret complète les quatre fêtes du mois de Tishrei en nous référant à la déclaration du Talmud précitée : « **Vous habiterez dans des Souccot pendant une période de sept jours** » - « **la Torah dit : Pendant les sept jours, tu dois abandonner ta demeure temporaire et t'asseoir dans une demeure provisoire** ». Nos livres sacrés enseignent que Hashem nous a ordonné de quitter nos demeures permanentes pour nous asseoir à l'ombre de la Soucca immédiatement après Yom Kippour, car tous les péchés sont imputables à la séduction du mauvais penchant qui cherche à convaincre un homme en la fausse idée « **c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras** », comme il est écrit (Deut., 8 : 11)²⁴ :

Garde-toi d'oublier Hashem, ton D.ieu... Peut-être, jouissant d'une nourriture abondante, bâtissant de belles maisons où tu vivras tranquille, voyant prospérer ton gros et ton menu bétail, croître ton argent et ton or, se multiplier tous tes biens, peut-être ton cœur s'enorgueillira-t-il, et tu oublieras Hashem, ton D.ieu, qui t'a tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude... et tu diras en ton cœur : «C'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras, qui m'a valu cette richesse.». Non ! C'est de Hashem, ton D.ieu, que tu dois te souvenir, car c'est Lui qui t'aura donné le moyen d'arriver à cette prospérité

Hashem nous a donc ordonné lors de la fête de Souccot de sortir d'en-dessous des poutres de la maison. En effet, l'homme qui y habite avec un sentiment de sécurité est susceptible de ressentir et de croire en la fausse croyance : « **c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras** ». Par conséquent, Hashem nous a ordonné de demeurer à l'ombre de la Soucca, sous la voûte céleste. Cela a pour but d'inscrire dans nos cœurs

24 השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך... פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרד וצאנך ירבינון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים... ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הגותן לך כח לעשות חיל

la compréhension que nous vivons dans ce monde sous la conduite de Hashem. En d'autres termes : « **C'est de Hashem, ton D.ieu, que tu dois te souvenir, car c'est Lui qui t'aura donné le moyen d'arriver à cette prospérité** »

Ensuite, après avoir accompli ce Tikoun pendant les sept jours de Souccot - qui représentent les soixante-dix ans de la vie humaine dans ce monde - Hashem nous donne un jour spécial - Shémini Atzéret. Nous rentrons dans notre maison, imprégnés de la grande lumière de la Mitzva de la Soucca. Ainsi, nous nous souvenons même là que tout ce monde n'est rien d'autre qu'un lieu d'habitation temporaire, et nous veillerons à ne pas nous laisser influencer par le mauvais penchant qui véhicule la fausse idée : « **c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras** ».

Cela explique de manière fantastique l'enseignement du Zohar Hakadosh (Tzav, 32a) selon lequel à Shémini Atzéret, Hashem s'assoit seul avec Israël. Tout un chacun peut demander ce qu'il veut pendant toute l'année, et Hashem accordera sa demande. Voici les mots du Zohar Hakadosh²⁵ :

Le Roi donnera à celui qui est assis avec Lui tout seul tout qu'il demandera

L'explication est la suivante. Nous avons appris lors de la fête de Souccot une leçon à se remémorer toute l'année : ce monde n'est qu'une habitation temporaire ; c'est l'antichambre qui nous prépare et nous permet d'entrer dans la salle de réception du monde à venir. De retour dans nos maisons, dotés de cette connaissance essentielle, nous pouvons demander à Hashem tout ce que nous voulons, car il n'y a plus aucun risque d'être séduits par la croyance fallacieuse du mauvais penchant : « **c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras** ». Au lieu de cela, nous prenons soin d'utiliser tout ce qui compose ce monde exclusivement pour l'amour de Hashem. Par ce mérite, nous aurons le privilège de recevoir tout le bien de ce monde, afin que nous puissions l'utiliser pour ce qui relève du monde à venir. Ainsi, nous réussirons à unifier le Nom «יה» (Youd-Hé) et à accomplir les paroles du verset : « **Nous appartenons à D'ieu (יה) et vers D'ieu (יה) se tournent nos yeux** ».

25 ומאן דיתב עם מלכא ונטל ליה בלחודיה [ומי שישב עם המלך שלקח אותו לבד], כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה