

«Je donnerai une altération lépreuse dans une maison du pays que vous posséderez »

Les altérations des maisons sont une allusion à la destruction du Temple pour révéler l'amour caché dans les murs

Le prochain Shabbat, nous lirons deux Sidrot - celle de Tazria et celle de Mézora - dans lesquelles sont évoquées les trois types d'affection lépreuse : celle de l'homme, celle des vêtements et celles des maisons. Dans ce Maamar, nous voudrions approfondir le passage relatif à l'altération des maisons rapportée dans la Sidra de Mézora (Lévitique, 14 :34)¹ :

Quand vous serez arrivés au pays de Canaan, dont Je vous donne la possession, et que Je donnerai une altération lépreuse dans une maison du pays que vous posséderez.

A ce sujet, le Talmud nous apprend un grand Chidoush (Sanhédrin, 71a)² :

Il n'y a jamais eu de maison touchée par la lèpre et il n'y en aura jamais à l'avenir. Et pourquoi, alors, le passage se rapportant à la lèpre de la maison a-t-il été écrit dans la Torah ? Interprète et reçois en une récompense

Le Talmud explique par la suite que cette position est due au fait que, dans la réalité, il est très difficile de réunir toutes les conditions permettant de qualifier l'affection de lèpre des maisons³ :

Il est enseigné. Rabbi Eléazar fils de Rabbi Shimon dit : une maison ne devient jamais impure (par la lèpre) à moins que ne soit visible une marque de la taille de deux haricots sur deux pierres situées dans deux murs qui forment un coin entre eux (la marque s'étalant sur les deux murs). La marque doit être d'environ deux haricots en longueur et d'environ un haricot en largeur.

Du fait que ces conditions sont très peu courantes, toute la thématique de la lèpre des maisons relève de : *«interprète et reçois en une récompense »*.

Toutefois, cela est contradictoire avec le commentaire de Rashi⁴ :

« Je donnerai une altération lépreuse ». Annonce leur est faite de la venue des affections chez eux parce que, tout au long des quarante années qu'Israël a passées dans le désert, les Amoréens avaient enfoui des trésors d'or dans les murs de leurs maisons. Or, quand l'affection [de tsara'ath se déclarerait,] on allait détruire les maisons et découvrir ces richesses.

La source de Rashi est l'interprétation de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash (Vayikra Rabba, 17 :6)⁵ :

« Je donnerai une altération lépreuse ». Rabbi Chiya a enseigné : est-ce une [bonne] nouvelle pour eux qu'un fléau les frappe ? Rabbi Shimon, fils de Yochai a enseigné : quand les Cananéens ont entendu qu'Israël venait sur eux, ils se sont levés et ont caché leur argent dans leurs maisons et dans leurs champs. Le Saint Béni soit-Il dit : «J'ai promis à leurs ancêtres que Je ferais entrer leurs enfants dans un pays plein de bien» comme il est dit (Deut., 6:11) : «et des maisons pleines de biens ». Que fit Hashem ? Il envoyait des affections dans la maison ; le propriétaire la détruisait et il y trouvait un trésor.

Il nous faut expliquer comment conjuguer ce Midrash avec ce que nous avons appris : *« Il n'y a jamais eu de maison touchée*

1. כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוז, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם
2. בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שחר
3. דתנן רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם אין הבית טמא [בטומאת נגעים], עד שיראה [הנגע] כשתי גריסין על שתי אבנים, [ואותן שתי אבנים תהיינה] בשתי כתלים בקרן זווית [אחת בכותל זה ואחת בכותל זה, והנגע יהיה משוך על פני שתיהן], ארכו כשני גריסין ורחבו כגריס

4. ונתתי נגע צרעת. בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נותן הבית ומוצאן ונתתי נגע צרעת. תני רבי חיאי, וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם. תני רבי שמעון בן יוחאי, כיון ששמעו כנענים שישראל באים עליהם, עמדו והטמינו ממונם בבתים ובשדות. אמר הקב"ה אני הבטחתי לאבותיהם, שאני מכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב, שנאמר (דברים י"א) ובתים מלאים כל טוב, מה הקב"ה עושה, מגרה נגעים בבתיו, והוא סותרו ומוצא בו סימא

par la lèpre et il n'y en aura jamais à l'avenir. Et pourquoi, alors ce passage a-t-il été écrit ? Interprète et reçois en une récompense». On ne peut résoudre cela en arguant que Rabbi Shimon Bar Yochai est en divergence avec le Talmud et pense que la plaie des maisons a vraiment existé ; or, l'inexistence de cette plaie provient précisément de l'enseignement de Rabbi Eleazar fils de Rabbi Shimon et a priori, Rabbi Eleazar n'était pas en désaccord avec son père et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai pense également d'une telle affection des maisons n'a pas existé. Il nous faut donc comprendre quelle est la leçon à tirer de la parabole des Amoriens qui ont caché leurs trésors dans les murs de leurs maisons.

«Celui à qui sera la maison ira » - il s'agit du Saint, béni soit-Il.

Nous commencerons par expliquer la sublime leçon de la maison frappée de lèpre afin d'accomplir les paroles de nos Sages : **«interprète et reçois en une récompense**» selon le commentaire de nos Sages dans le Midrash (Vayikra Rabba, 17: 7) qui interprètent tout ce passage concernant la lèpre des maisons comme se rapportant à la destruction du Temple⁶ :

«Je donnerai une altération lépreuse dans une maison du pays que vous posséderez » -il s'agit du Temple, car il est dit (Ezéchiél, 24 :21) : «Je vais profaner Mon sanctuaire, votre orgueil et votre force». «celui à qui sera la maison ira » - il s'agit du Saint, béni soit-Il, car il est dit ('Hagai, 1 :9) : «C'est à cause de Ma maison qui est en ruines». «et il déclarera au Cohen » - il s'agit de Yermiya car il est dit (Jérémie, 1 :1) : «un des Cohanim demeurant à Anatoth ».

« J'ai observé quelque altération à ma maison » - c'est la souillure provenant de l'idolâtrie... « le Cohen ordonnera qu'on vide la maison » - cela se réfère à (I Rois, 14 :26) : « il s'empara des trésors de la maison d'Hashem ». «On démolira la maison » - cela se réfère à (Ezra, 5 :12) : « il a détruit le Temple ». «on transportera hors de la ville » - cela se réfère à (ibid.) : «et déporta la population en Babylonie ». Est-ce pour toujours ? La Torah vient t'apprendre : «On prendra d'autres pierres», car il est dit (Isaïe, 28 :16) : «Ainsi a parlé le Seigneur, l'Eternel : voici, Je vais, dans Sion, ériger une pierre de fondation, une pierre éprouvée, une précieuse pierre d'angle ».

A partir de là, nous pouvons expliquer ce qui est écrit (Lévitique, 14 :48)⁷ :

Si le Cohen, lorsqu'il vient, observe que la plaie n'a pas fait de progrès dans la maison après que celle-ci a été recrépie, le Cohen déclarera cette maison pure, car la plaie est guérie

Référons-nous à ce qu'explique le « Zéra Kodesh » (Ki Tetzé, DH «Ki Tivné Bayith Chadash ») : nous construisons le troisième Temple par les commandements et les bonnes actions que nous faisons ici-bas tous les jours, sauf que les méchants viennent et détruisent par leurs iniquités ce que les justes construisent, jusqu'à ce que les justes reviennent et reconstruisent ce qu'ils ont détruit.

C'est là le sens du verset :

« si le Cohen, lorsqu'il vient » - il s'agit d'Hashem qui est appelé Cohen, comme expliqué dans le Talmud (Sanhédrin, 39a) de ce qu'Hashem a déclaré (Exode, 25 :2) : **« ils prendront pour Moi une Térouma**», à savoir qu'ils Lui donneront la Térouma, comme cela se fait avec un Cohen ;

« observe que la plaie n'a pas fait de progrès dans la maison après que celle-ci a été recrépie » - la lèpre et le défilance ne se sont pas multipliés dans le Temple d'en-Haut, car ils se sont repentis et réparés ce qu'ils avaient souillé ;

« le Cohen déclarera cette maison pure, car la plaie est guérie » - Hashem préparera le troisième Temple pour Israël.

Voici qu'il est bon et agréable d'interpréter selon cela, la suite des versets - comment Hashem purifiera le troisième Temple des dommages causés par les iniquités d'Israël, en se référant au « Ohr Hachaim » Hakadosh. Il explique dans le début de son commentaire de la Sidra de Méztora (ad loc., 9) concernant la purification de la lèpre de l'homme par les deux oiseaux : il y a là une allusion à la rédemption future qui interviendra via le Mashiach Ben Yossef et via le Mashiach Ben David. C'est ainsi qu'explique le Shlah Hakadosh (Pessachim, Matza Ashira, fin 380) et c'est ainsi qu'il explique les versets (ibid., 49)⁸ :

« Il prendra, pour purifier la maison, deux oiseaux » - allusion aux deux Mashiach

« ainsi que du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope » - par le mérite des patriarches :

6 ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, זה בית המקדש, שנאמר (יחזקאל כד-כא) הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם. ובא אשר לו הבית, זה הקב"ה, שנאמר (חגי א-ט) יען ביתי אשר הוא חרב. והגיד לכהן, זה ירמיה, שנאמר (ירמיה א-א) [דברי ירמיה בן חלקיה] מן הכהנים אשר בענתות. כנגד נראה לי בבית, זו טיגופת עבודה זרה... וצוה הכהן ופנו את הבית, (מלכים א-יד-כו) ויקח את אוצרות בית ה'. ונתן את הבית, (עזרה ה-יב) וביטא דגא סתריה. והוציא אל מחוץ למחנה, (שם) ועמדה הגלי לבבל. יכול לעולם, תלמוד לומר, ולקחו אבנים אחרות, שנאמר (ישעיה כח-טז) לכן כה אמר ה' אלוקים, הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת

7 ואם בוא יבוא הכהן וראה לא פשה הנגע בבית אחרי היטוח את הבית וטיהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע
8 ולקח לחטא את הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזוב

« **du bois de cèdre** » - c'est Avraham dont il est dit (Josué, 14 :15)⁹ : « **le plus grand des géants** » (ref. au cèdre)

« **de l'écarlate (Tolaath)** » - c'est Yaacov dont il est dit (Isaïe, 41 :14)¹⁰ : « **ne crains rien, vermisseau (Tolaath) de Yaacov** ».

« **l'hysope** » - c'est Yitzchak dont l'attribut est la Rigueur.

« **Il égorgera l'un des oiseaux, au-dessus d'un vase d'argile, sur de l'eau vive** »¹¹ - c'est une allusion au Mashiach Ben Yossef qui sera tué comme le Talmud explique (Soucca, 52a) afin d'expier les fautes d'Israël ;

« **Il purifiera ainsi la maison par le sang de l'oiseau, par l'eau vive, par l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate** »¹² - Hashem combinera les mérites du Mashiach Ben Yossef qui a été tué avec ceux du Mashiach Ben David et ceux des trois patriarches ;

« **Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans la campagne** »¹³ - Il enverra le Mashiach Ben David rassembler les éparpillés d'Israël des quatre coins de la Terre ;

« **Et fera ainsi propitiation pour la maison, qui deviendra pure** »¹⁴ - le troisième Temple sera reconstruit, très rapidement de nos jours.

L'oiseau abattu, réparation de la haine gratuite et du Lashon Hara

Ajoutons un point précieux en nous référant à l'enseignement (Yoma, 9b)¹⁵ :

Pourquoi le premier Temple a été détruit ? En raison de trois choses : l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre... Mais pourquoi le Second Temple a-t-il été détruit, alors qu'on y étudiait la Torah, l'on observait les commandements et l'on pratiquait la charité ? Parce que régnait la haine gratuite. Cela t'apprend que la haine gratuite est considérée comme équivalente aux trois péchés d'idolâtrie, d'immoralité et de meurtre.

Le « *Chafetz Chaim* » (Hakdama, DH « Ach Lévassof ») explique que cela se réfère au fait qu'à cause de la haine gratuite, ils disaient du Lashone Hara, attendu que la pensée seule de haine n'aurait pas été suffisante pour les punir autant. Pour preuve, il rapporte le fait que le Talmud enseigne que la haine gratuite est équivalente aux trois fautes capitales et que cela est le cas également du Lashone Hara (Erechin, 15b)¹⁶ :

Il a été enseigné à l'école de Rabbi Yishmaël : Tout calomniateur augmente ses péchés jusqu'au degré des trois péchés cardinaux : idolâtrie, relations interdites, et meurtre.

Il est ainsi précisé que ce nos Sages ont dit - la haine gratuite équivaut aux trois infractions capitales - visait le fait que cette haine les a conduits au Lashone Hara qui équivaut aux trois fautes capitales.

Or, le commentaire de Rashi (ad loc., 4) sur la raison pour laquelle le lépreux offre des oiseaux pour sa purification précise¹⁷ :

Étant donné que les affections sont engendrées par la médisance, qui constitue la conséquence du bavardage, le texte a imposé, pour sa purification, des oiseaux qui passent leur temps à caqueter en babillant.

Nous comprenons ainsi la raison pour laquelle même pour les affections des maisons - allusion à la destruction des deux Temples à cause de la haine gratuite - l'on offrait deux oiseaux qui faisaient allusion au Mashiach ben Yossef et au Mashiach ben David. On abattait un oiseau qui faisait allusion à la mort du Mashiach ben Yossef, afin d'expier ainsi la faute de la haine gratuite qui a conduit au Lashon Hara qui a détruit le Second Temple.

Nous pouvons ajouter que le Mashiach Ben Yossef viendra expier la haine gratuite et le Lashone Hara, comme cela se déduit de l'enseignement du Talmud (Rosh Hashana, 29a)¹⁸ :

Ceci est la règle générale : quiconque n'est pas obligé dans un domaine ne peut acquitter le public de son obligation

La Baal Shem Tov explique l'implication de ce principe selon le mode allusif (voir le livre « *Baal Shem Tov* », *Acharei Mot, notes « Mékor Chaïm »*, 4). Le rôle d'un Tzadik dans ce monde est de motiver Israël à se repentir et à rapprocher Israël de son Père céleste.

האדם הגדול בענקים	9
אל תיראי תולעת יעקב	10
ושחט את הציפור האחת אל כלי חרש על מים חיים	11
וחיטא את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת	12
ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה	13
וכיפר על הבית וטהר	14
מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלשה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים... אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חנם, ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים	15

16	תנא דבי רבי ישמעאל, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלש עבירות, עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים
17	לפי שהנגעים באין על לשון הרע שהוא מעשה פטופטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים שמפטפות תמיד בצפצוף קול
18	זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתו

Le Tzadik ne peut cependant accomplir cette mission sans descendre de niveau afin d'être lui aussi tenu à se repentir dans le domaine dans lequel Israël doit rectifier une lacune. En s'élevant et en corrigeant sa propre lacune, il est capable d'élever Israël avec lui. Ainsi, nous pouvons interpréter la Mishna comme suit :

« Ceci est la règle générale : quiconque n'est pas obligé dans un domaine » - un Tzadik qui est à un haut niveau et donc n'est pas tenu de réparer une lacune d'Israël ;

« ne peut acquitter le public de son obligation » - est incapable de débarrasser Israël de ses transgressions.

Il est expliqué dans le Midrash Tanchouma (Vayeshev, 7)¹⁹ : **Toutes les épreuves qui sont arrivées à Yossef se sont produites à cause du mal qu'il a dit contre ses frères, comme il est dit : « Et Yossef en a fait rapport à son père (Genèse, 37:20).**

Ainsi, il était responsable ; donc c'est précisément son descendant, le Mashiach ben Yossef qui expiera pour les enfants d'Israël, la destruction du Temple à cause de la haine gratuite et du Lashon Hara.

« L'intérieur en a été paré avec amour par les filles de Jérusalem. »

Poursuivons notre développement et expliquons la raison pour laquelle, selon Rabbi Shimon Bar Yochaï, Hashem envoie une affection lépreuse sur les maisons : **« parce que, tout au long des quarante années qu'Israël a passées dans le désert, les Amoréens avaient enfoui des trésors d'or dans les murs de leurs maisons. Or, quand l'affection [de tsara'ath se déclarerait,] on allait détruire les maisons et découvrir ces richesses. »**. Faisons référence à l'interprétation de nos Sages dans le Midrash concernant la destruction du Premier Temple (Echa Rabbati, 4 :15)²⁰ :

Il est écrit (Psaumes, 79 :1) : « Psaume d'Assaf. Elokim ! Des païens ont envahi Ton héritage... Ainsi dirent-ils à Assaf : « Le Saint, béni soit-Il, a détruit le Temple et tu es assis et tu joues de de la musique ? ». Il leur dit : « Je joue de la musique parce que le Saint, béni soit-Il, a déversé Sa colère sur les bois et la pierre et n'a pas répandu Sa colère sur Israël.

A première vue, il y a de quoi s'étonner - n'est-il pas enseigné dans le Talmud (Shabbat, 105b)²¹ : **« Si quelqu'un déchire ses vêtements dans sa colère, casse ses ustensiles dans sa colère, ou répand son argent dans sa colère, il devra être à tes yeux comme s'il était idolâtre. »**. Toutefois, il est inconcevable de penser qu'Hashem est supposé avoir à trouver un exutoire pour répandre Sa colère sur les bois et les pierres, à tel point que s'Il ne passait pas Sa colère sur les bois, il aurait déversé Sa colère sur Israël !

On peut expliquer cela en se référant à notre verset : **« Et ils construiront pour Moi un sanctuaire, pour que Je réside au milieu d'eux »**. Le Alshich Hakadosh analyse les mots de ce verset. Il aurait été plus adéquat d'écrire : **« Je résiderai en lui »** au singulier, et non **« au milieu d'eux »**, au pluriel, car cela concerne **« un sanctuaire »**, qui est au singulier. Il explique que le but du Saint, béni soit-Il, est de nous enseigner que la finalité du Tabernacle est qu'Hashem fasse résider Sa Shéchina à l'intérieur de chaque juif. Ensuite, à partir de chaque juif, la résidence de la Shéchina se prorogeait vers le Temple. Grâce à cela, résidait dans le Temple la Shéchina, dotée d'une sainteté puissante composée de tout Israël. On peut interpréter donc ainsi le verset : **« Et ils construiront pour Moi un sanctuaire »**, mais le but est : **« Je résiderai au milieu d'eux »**, en chaque juif.

A partir de là, le Alshich Hakadosh explique le verset (Cantique, 3 :9)²² :

Le roi Salomon s'est fait faire un palanquin en bois du Liban. Les colonnes en sont d'argent, la garniture d'or, le siège de pourpre ; l'intérieur en a été paré avec amour par les filles de Jérusalem.

Parce qu'Hashem a fait résider Sa Shéchina dans le Temple, grâce à l'amour pur de chaque juif qui apportait son don avec un grand amour

Aussi, le verset s'étonne : **« Le roi Salomon s'est fait faire un palanquin en bois du Liban »** - le Saint, béni soit-Il, Roi qui possède la paix, a-t-Il besoin d'un palanquin fait de bois du Liban ? De plus : **« Les colonnes en sont d'argent, la garniture d'or, le siège de pourpre »** - le Saint, béni soit-Il, a-t-Il besoin de tout cela ? Le verset répond alors : **« L'intérieur en a été paré avec amour par les filles de Jérusalem »** - Hashem ne veut pas de l'argent et de l'or matériel, mais tout Son désir est le grand amour et la grande aspiration d'Israël matérialisés par la générosité du cœur de chaque juif représentée par les

19 וכן ביוסף לא הגיעוהו כל אותן הצרות, אלא על לשון הרע שסיפר על אחיו, שנאמר (בראשית לו-ב) ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם
20 כתיב (תהלים עט-א) מזמור לאסף אלקים באו גוים בנחלתך... אמרו לאסף, הקב"ה החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני ששפך הקב"ה חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל

21 המקרה בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה
22 אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפודתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים

dons offerts ; ce grand amour se trouve ainsi enfoui dans les murs du Temple.

Mais avant la Destruction, Israël a fauté et transgressé, pensant que le but était qu'Hashem fasse résider Sa Shéchina dans le Temple. De ce fait, ils pouvaient faire comme tout le monde, ce qu'ils désiraient, et ensuite apporter un sacrifice dans le Temple pour plaire à Hashem, comme pleure le prophète (Jérémie, 7 :9)²³ :

Eh quoi ! Vous allez voler, tuer, commettre des adultères, faire de faux serments, encenser Baal et suivre des dieux étrangers, que vous ne connaissez point ; puis, vous venez vous présenter devant Moi, dans ce Temple qui porte Mon nom, vous écrivant : «Nous sommes sauvés!» pour pratiquer encore toutes ces mêmes abominations !

A partir de là, nos yeux s'illuminent et nous comprenons le fait qu'Hashem ait choisi de répandre Sa colère sur les bois et les pierres. Chass Véshalom de penser qu'Hashem a agi comme un homme cherchant un exutoire à sa colère. Au contraire, au lieu de déverser Sa colère et de punir Israël pour ses fautes, Il a déversé, pour ainsi dire, Sa colère sur les bois et les pierres dans le but précis de détruire le Temple. Il a voulu ainsi révéler le grand amour qui était enfui dans les murs du Temple, car grâce à cet amour, Israël pourra se lier à Hashem même après la destruction, en exil.

A partir de là, nous pouvons mieux saisir l'enseignement suivant du Talmud (Berachot, 8a)²⁴ : ***Depuis la Destruction du Temple, il ne reste plus à Hashem que quatre coudées de Halacha***

En effet, quand un individu s'engage dans les quatre coudées de la Halacha, il a le privilège de découvrir le même amour qui était caché dans les murs du Temple quand celui-ci existait tel : ***«l'intérieur en a été paré avec amour par les filles de Jérusalem»***. Cela constitue une grande consolation pour Hashem de la destruction du Temple

Les chérubins ont été sortis en dehors du Temple par les non-juifs.

A partir de là, nous allons comprendre ce qui s'est passé lors de la destruction du Temple - quand les non-juifs sont entrés dans le Saint des Saints le 9 Av (Yoma, 54b)²⁵ :

23 הַגִּבּוֹר רָצוּחַ וְנָאֵף וְהַשֹּׁבֵעַ לְשִׁקָּר וְקָטַר לְבַעַל וְהַלֵּךְ אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יִדְעָתָם, וּבָאתָם וְעַמַּדְתֶּם לִפְנֵי בֵּית ה' אֲשֶׁר נִקְרָא שְׁמִי עָלָיו וְאָמַרְתֶּם נִצְלָנוּ, לִמְעַן עֲשׂוֹת אֶת כָּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה

24 מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ אֵין לוֹ לַהֲקַב"ה בַּעוֹלָמוֹ אֵלָּא ד' אֲמוֹת שֶׁל הַלְכָּה בְּלִבָּד
25 בַּשָּׁעָה שֶׁנִּכְנְסוּ נֹכְרִים לְהַיְכָל רָאוּ כְּרוּבִים הַמַּעֲוִירִין זֶה בָּזֶה, הוֹצִיאוּן לְשׁוֹק וְאִמְרוּ, יִשְׂרָאֵל הַלְלוּ שֶׁבִּרְכַּתְּנוּ בְּרַכָּה וְקִלְלַתְּנוּ קִלְלָה יַעֲסִקוּ בְּדַבָּרִים הַלְלוּ, מִיָּד הִזְלוּם שְׁנֵאִמְרוּ (אִיכָּה א-ח) כָּל מַכְבִּידֵיהֶם הִזְלוּהוּ כִּי רָאוּ עֲרוֹתָם

Quand les non-juifs entrèrent dans le Hechal, ils trouvèrent les Kérouvin enlacés. Ils les ont sortis dans la rue et ont dit: Ces Juifs, dont la bénédiction est une bénédiction et dont la malédiction est une malédiction, en raison de leur grande crainte de D.ieu, devraient-ils être occupés avec de telles questions, faire des images de ce genre? Ils les ont immédiatement dégradés, comme il est dit: «Tous ceux qui l'ont honorée l'avilissent parce qu'ils ont vu sa nudité» (Lamentations 1: 8).

La « Shita Mekoubetzet » (Baba Bathra, 99b) rapporte la question d'un des Rishonim, le Haré Migash (disciple du Rif et maître du Rambam), qui rapporte (Yoma, 54a) :

Lorsque le peuple juif montait pour l'une des fêtes de pèlerinage, les Cohananim levaient le rideau pour eux et leur montraient les chérubins, qui s'accrochaient les uns aux autres, et leur disaient: Voyez comment vous êtes aimés devant D.ieu, comme les l'amour d'un homme et d'une femme.

Nous pouvons comprendre cela en se remémorant que lors du Don de la Torah, Hashem a sanctifié la Knesset Israël par un acte d'épousailles (Kidoushin), ainsi qu'il est écrit (Exode, 19 :10)²⁶ : ***«Tu les consacreras aujourd'hui et demain»***. Le Midrash explique (Dévarim Rabba, 3 :12) : ***«Tu les consacreras - וְקִדַּשְׁתָּם»*** - c'est un langage de Kidoushin. Il est ainsi écrit (Exode, 19 :17)²⁷ :

Moshé fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Ha-Elokim et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne.

Commentaire de Rashi²⁸ :

«à la rencontre de Ha-Elokim» - Cela nous apprend que la Shéchina est sortie à leur rencontre, comme le fiancé sort pour accueillir la fiancée.

Il est écrit (Isaïe, 62 :5)²⁹ : ***«et comme le fiancé se réjouit de sa fiancée, ton D.ieu se réjouira de toi»***.

Or, un passage du Talmud (Baba Bathra, 99a) met en exergue une contradiction entre les versets relatifs aux chérubins. Un verset indique (Exode, 25 :20)³⁰ : ***«et leurs visages, tournés l'un vers l'autre»*** et un autre verset précise (II Chroniques,

26 וְקִדַּשְׁתֶּם הַיּוֹם וּמָחָר

27 וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת הָעָם לִקְרַאת הָאֱלֹקִים מִן הַמַּחֲנֶה וַיִּתְּצוּ בְּתַחֲתֵית הָהָר

28 לִקְרַאת הָאֱלֹקִים, מוֹגִיד שֶׁהַשְּׂכִינָה יֵצֵא לִקְרַאתָם כַּחֲתָן הוֹצֵא לִקְרַאת כָּלָה

29 וּמִשׁוֹשׁ חֲתָן עַל כָּלָה יִשֵּׁשׁ עֲלֵיךְ אֱלֹקִיךָ

30 וּפְנִיָּהֶם אִישׁ אֶל אַחִיו

3:13)³¹ : **«leurs faces tournées vers l'édifice»**, donc ne se regardant pas. Le Talmud répond ainsi³² : **«Il n'y a pas là de difficulté : dans un cas, Israël a accompli la volonté de l'Omniprésent, dans l'autre cas, Israël n'accomplit pas la volonté de l'Omniprésent»**.

Cela veut dire que lorsqu'Israël accomplit la volonté d'Hashem et regarde Hashem avec amour, Hashem à son tour regarde Israël avec amour, comme **«et leurs visages, tournés l'un vers l'autre»**. Mais, quand Israël ne réalise pas la volonté d'Hashem, il montre ainsi qu'il se détourne de Lui, et Hashem, à son tour, se détourne d'Israël, comme : **«leurs faces tournées vers l'édifice»**.

Nous pouvons alors résoudre la question du Haré Migash : comment comprendre que, lors de la Destruction, quand Israël se trouve en désobéissance de la volonté Divine – et l'on se serait attendu à ce que les faces des deux chérubins ne soient pas tournés l'un vers l'autre - les non-juifs trouvèrent les Kérouvim enlacés, leurs visages collés l'un à l'autre ? Le Haré Migash répond que ceci relève du miracle, dans le but de montrer aux nations le grand amour d'Hashem envers Israël. Donc, si l'on peut dire, au moment où Hashem se sépare d'Israël, le lieu où reposait Sa présence étant en passe d'être détruit, Hashem se rappelle au souvenir d'Israël en se liant avec lui avec encore plus d'intensité, lui donnant ainsi du courage pour l'exil. Israël saura ainsi clairement qu'Hashem l'aime d'un grand amour, même au cœur de l'exil.

Hashem a voulu révéler l'amour qui était enfoui dans les murs du Temple

Nous pouvons agrémenter la réponse du Haré Migash en expliquant la raison pour laquelle Hashem a fait en sorte que les non-juifs aient fait sortir les chérubins qui étaient enlacés

ensemble. Certes, il est vrai que ces impies avaient l'intention de se moquer d'Israël, mais Hashem a cherché à enseigner par là une leçon sublime à chaque juif : le but de la destruction était de révéler le grand amour entre Hashem et Israël, qui était caché dans les murs du Temple, tel **«l'intérieur en a été paré avec amour»**, amour qu'Israël avait fini par oublier.

C'est pourquoi Hashem a fait en sorte que lors de la destruction, les non-juifs fassent sortir les chérubins du Temple alors qu'ils étaient enlacés ensemble, afin que chaque juif puisse voir et comprenne que Hashem voulait leur révéler par cela qu'à partir de maintenant, après la destruction, cet amour peut être révélé même à l'extérieur du Temple par l'étude de la Torah dans les quatre coudées de la Halacha, où ce grand amour est révélé entre Hashem et la Knesset Israël.

Nous comprenons ainsi la profondeur des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochaï qui a expliqué la raison à la plaie des maisons : **«parce que les Amoréens avaient enfoui des trésors d'or dans les murs de leurs maisons»** alors que tout ce thème relève de **«interprète et reçois en une récompense»**. Ainsi que nous l'avons développé, cela se réfère, ainsi que le Talmud et le Midrash ont interprété, au fait que tout ce passage des plaies des maisons vient évoquer la destruction du Temple.

Nous comprenons que la raison à la destruction du Temple était que les amoréens, représentant des forces de l'impureté, ont caché dans les murs du Temple, l'amour d'Israël, comme : **«l'intérieur en a été paré avec amour par les filles de Jérusalem»**. En d'autres termes, ils ont fait oublier à Israël l'amour profond enfoui dans les murs. C'est pourquoi Hashem a détruit le Temple afin de révéler les trésors de cet amour partout où Israël s'engage dans l'étude de la Torah dans quatre coudées de de la Halacha. Aussi, a-t-il été enseigné : **«Depuis la Destruction du Temple, il ne reste plus à Hashem que quatre coudées de Halacha»** - car cela relève réellement de la sainteté du Temple.

31 ופניהם לבית

32 לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום

