

Les perles de la Paracha : Bé'houkotai

Léilouy Nichmat Avraham Ben Mikhaël, 'Haï Victor Ben Yakouta, Jaqueline Bat Esther, Paula Yakouta Bat Rosette
Ne pas transporter ce feuillet dans le domaine public pendant Chabbat

« J'anéantirai vos hauts-lieux et je supprimerai vos idoles » (26, 30)

Ce verset se situe dans la liste des malédictions prévues pour ceux qui abandonnent la Thora. Cela est étonnant. Le fait qu'Hachem anéantissent les idoles devrait plutôt être considéré comme une bénédiction !

Rabbi Bounam de Pchis'ha se fonde sur l'enseignement de nos Sages selon lequel, pour conserver le libre arbitre, Hachem a créé dans le monde les forces du bien en équilibre avec les forces du mal. Ainsi, le renforcement d'un côté impose celui de l'autre côté pour maintenir cet équilibre. En conséquence, quand l'impureté diminue, la sainteté aussi doit se réduire. A l'époque où le penchant pour l'idolâtrie existait et représentait une impureté monumentale dans le monde, des forces extrêmement puissantes dans la sainteté venaient parallèlement réaliser l'équilibre. C'est pourquoi, on trouvait à l'époque la manifestation de la Présence Divine qui se révélait dans le peuple à travers la prophétie. Mais une fois que les Juifs se sont tellement égarés après l'idolâtrie et qu'il était devenu nécessaire d'arrêter ce fléau, Hachem a alors supprimé ce penchant du cœur des Juifs. Mais en conséquence, les forces de sainteté aussi en ont été réduites. C'est à ce moment que le phénomène prophétique disparut et la Présence Divine qui l'accompagnait se dissimula du peuple. Certes, l'anéantissement de l'idolâtrie devint un bien nécessaire. Mais une certaine malédiction l'a accompagné : la sainteté dût diminuer. Certes, « J'anéantirai vos hauts-lieux et Je supprimerai vos idoles », mais la conséquence de cela est décrit dans la fin de ce verset : « Mon Etre vous répugnera », que Rachi explique comme évoquant le retrait de la Présence Divine. La sainteté doit alors forcément se réduire.

Quand un homme constate que son mauvais penchant est très fort, cela est le signe que ses potentiels spirituels sont parallèlement très puissants et qu'il a des capacités insoupçonnées de servir Hachem avec beaucoup de force et d'enthousiasme. Au lieu de se décourager en voyant les dures épreuves qu'il rencontre dans le Service d'Hachem, qu'il tente plutôt de saisir ce message et de s'atteler à réaliser au mieux ses merveilleux potentiels qui auront le pouvoir de le propulser à des hauteurs qu'il ne peut même pas imaginer.

« La terre de vos ennemis vous mangera » (26, 38)

Ce verset semble évoquer la punition d'anéantissement D.ieu Preserve. On comprend comme si la terre nous dévorera. Mais cela est très étonnant. En effet, la Thora conclue la longue liste des punitions par le verset : « Malgré tout cela, lorsqu'ils seront dans la terre de leurs ennemis, Je ne les rejeterai pas ni ne les répugnerai pour les anéantir ». C'est à dire qu'Hachem fait la promesse que jamais le peuple Juif ne sera anéanti !

Le *Agra Dékalla* fait remarquer que la Thora a volontairement employé l'expression : « La terre... vous mangera », et pas « vous anéantira », pour comparer l'action des terres de nos ennemis en exil à l'action de manger. Quand on mange, la nourriture est digérée et le corps réalise un tri. La partie profitable et bonne pour l'organisme est imprégnée par le corps pour lui donner vitalité et force. Et les déchets sont rejetés.

Quand la Thora dit que « la terre de vos ennemis vous mangera », elle veut enseigner que les terres d'exil réalisent ce même mécanisme. Elles opèrent le tri dans chaque homme. Chacun a en lui des forces positives, mais aussi des défauts, des traits qu'il doit s'efforcer d'éradiquer et corriger. Pour ce faire, Hachem envoie son peuple en exil, pour que par la confrontation aux difficultés, aux épreuves et aux moments d'obscurité, l'homme doive se battre, lutter et investir des efforts pour tenir. Tous ces efforts exigent de l'homme de puiser au plus profond de lui-même et de cette façon se réalisera en lui un tri extraordinaire entre le bien et le mal de sa personnalité. Il devra lutter contre ses défauts, dépasser ses faiblesses : orgueil, paresse, colère, cupidité, jalousie... pour pouvoir s'en sortir. Tous ses efforts et sa lutte lui permettront de se dépasser et de ressortir le meilleur de ce qu'il est, en écartant les partis sombres et négatives de sa personne. Certes, cela est éprouvant et difficile. Mais combien cette expérience peut s'avérer profitable. Une bénédiction extraordinaire se cache dans les difficultés de l'existence. « La terre de vos ennemis vous mangera », les terres d'exil opéreront en vous ce tri si bénéfique où vous en ressortirez grandis. Voir les épreuves de la vie comme de merveilleuses occasions de s'améliorer nous rendra la vie plus positive et remplie d'espoir !

« Je me souviendrai de mon alliance avec Avraham... » (27, 46)

Cette promesse de consolation se cache dans un long passage de punitions. Hachem finira par nous prendre en pitié de par l'alliance de nos ancêtres. Une autre Paracha de la Thora, celle de Ki Tavo également contient de nombreuses punitions, on peut même en conter deux fois plus. Et pourtant, aucune promesse de consolation ne s'y trouve. Comment comprendre cette différence ?

L'essentiel de la souffrance face aux difficultés de la vie, explique le *'Hatam Sofer*, vient du fait qu'on n'y voit pas de sens. Un homme est prêt à passer des moments même désagréables, s'il y voit un intérêt et un sens. Il est prêt à suivre des soins douloureux s'il sait que cela lui redonnera sa santé. Mais quand une personne souffre et sent qu'il souffre pour rien, cela lui est bien plus difficile.

Notre Paracha introduit les punitions par le verset : « Si vous marchez avec moi de façon hasardeuse », c'est à dire que vous considérez les événements comme étant le fruit du hasard. Aussi, les épreuves que vous endurez dans un tel état d'esprit, en pensant qu'elles viennent par hasard, sans raison, seront insoutenables. Hachem a donc senti le besoin d'introduire un verset de consolation pour apaiser. Mais les souffrances évoquées dans la Paracha de Ki Tavo, même si elles sont plus dures et bien plus nombreuses, mais vous ne les vivrez pas comme venant par hasard. Vous aurez la conscience qu'elles viennent d'Hachem, que c'est votre Père Qui est aux Cieux, Qui vous éprouve. Et quand notre Père Qui nous aime est avec nous, quand on sent Sa Proximité, alors les souffrances deviennent plus supportables. Il n'y a donc plus besoin d'y ajouter une consolation, car le fait même de sentir Hachem à ses côtés est déjà la plus grande des consolations.

« Un homme qui fait vœu de consacrer sa propre valeur à Hachem » (27, 2)

Pourquoi le passage des punitions est suivi du thème de celui qui souhaite offrir à Hachem la contrepartie de la valeur de sa personne ? Quel lien y a-t-il entre ces deux sujets ?

Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi explique qu'après avoir entendu abondance de difficultés, d'épreuves et de souffrances qui surviendraient si on s'écarte de la Thora, l'homme risquerait d'en éprouver une grande amertume et de se sentir accablé, insignifiant et dénué de toute valeur. Il risque de penser : « Si Hachem est prêt à m'envoyer de telles épreuves et souffrances si écrasantes et accablantes, c'est que je ne suis pas grand chose, que je ne vauds rien ! » Pour éviter cette pensée erronée, la Thora enchaîne avec le sujet de la valeur de l'individu. Comme pour dire : « Même s'il te viennent toutes ses souffrances et épreuves en cas de faute, ne te sens pas brisé et insignifiant. Sache que tu conserves toute ta valeur, tu restes important ! »

Un homme qui constate qu'il vit des épreuves cela est en soi même précisément le signe de sa valeur. Un père ne corrige son fils que s'il tient à lui. S'il se désintéressait de lui, il le laisserait dans ses égarements. Et plus le père tient à lui, plus il espère en sa réussite et qu'il croit en ses potentiels, plus il veillera à le reprendre, craignant encore plus qu'il ne s'égarer. Les épreuves qu'Hachem envoie sont loin de venir nous écraser. Hachem les envoie souvent, car Il ne supporte pas voir Ses enfants s'égarer. Elles révèlent toute la valeur du Juif. Conscient de cela, l'homme pourra traverser les difficultés comme des alertes pour se parfaire, que lui envoie un D.ieu Qui tient à Lui, Qui espère en lui et n'est pas prêt à l'abandonner à ses égarements.

« Je donnerai vos pluies en leurs temps et la terre donnera son fruit » (26, 4)

Puisque la production des fruits n'est qu'une conséquence naturelle de la tombée de la pluie, s'il y a de la pluie, il y a des fruits, pourquoi donc en faire une bénédiction à part entière ?

On le comprendra à travers cette anecdote. Une fois, un élève de Rav Yé'hezkel Levinchtein vient le voir pour lui dire avec étonnement que ses poules ont dernièrement produit beaucoup plus d'œufs qu'à l'accoutumée. Le Rav lui dit : « Cela est tout à fait normal ! Ces derniers temps il a plu bien plus que d'habitude. » Ne comprenant pas cette réponse, le disciple en parla à un autre Rav qui lui expliqua : « Ce que le Rav voulait te dire c'est que la pluie qui tombe n'est que le signe d'une abondance de bénédiction envoyée par Hachem. S'il a beaucoup plu, c'est qu'Hachem a envoyé Sa Bénédiction avec abondance dans le monde. De même que de cette bénédiction, la terre produit des fruits, de même ce flux de bénédictions Divine t'a permis d'obtenir beaucoup d'œufs ».

Ce récit illustre que dans le monde, il n'y a pas de règles fixes et naturelles. Même le fait que la pluie produise des fruits ce n'est en rien naturel. Ce qui fait pousser les fruits, c'est la bénédiction Divine. C'est juste que celle-ci se matérialise par la pluie. Après avoir promis la pluie, Hachem ajoute : « Et la terre produira ses fruits » pour signifier que ce n'est pas un fait naturel mais l'expression de la Bénédiction Divine.