

Bijoux de Torah : Kora'h

Crois en la Lumière qui est en toi

Concernant la Ma'hloket de Kora'h à l'encontre de Moché, Rachi explique que Kora'h était un homme intelligent. Mais il a été aveuglé par son Roua'h Hakodesh (esprit prophétique). Il vit qu'une grande lignée allait sortir de lui et notamment le prophète Chmouel serait un de ses descendants. Il en déduisit qu'il méritait la grandeur. Ce qui l'a poussé dans ce conflit.

Mais, en réalité, nos Sages expliquent que les fils de Kora'h ont fait Techouva en dernière minute et ont été sauvés. Le prophète Chmouel allait en fait descendre d'un des enfants de Kora'h. Ce qui nous pose à nous questionner. Kora'h était persuadé qu'il était dans le vrai, du fait d'avoir perçu ce grand prophète qui sortirait de sa lignée. Mais puisque Kora'h était intelligent, pourquoi n'a-t-il pas envisagé le véritable scénario ? « Peut-être que je fais erreur et que l'un de mes enfants ne me suivra pas. Il fera Techouva et sera épargné. C'est de lui que Chemouel Hanavi sortira ! » Cette hypothèse ne lui a pas traversé l'esprit !

Autre question : la Torah nomme Kora'h en tant que fils de Yitshar, fils de Kehat et fils de Levi. Rachi remarque que la Torah n'a pas remonté la lignée à Yaacov, le père de Levi. Parce que Yaacov a prié que son nom ne soit pas associé à cette révolte de Kora'h. Mais qu'est-ce que cela aurait changé si la Torah avait ajouté : « fils de Yaacov » ? Même si la Torah ne l'explique pas, finalement, tout le monde sait bien que Levi est le fils de Yaacov ! Alors quelle conséquence cela a de ne pas l'avoir dit explicitement ?

Moché a réagi à la querelle de Kora'h de façon très ferme. Il a demandé à Hachem de changer l'ordre de la création du monde pour les punir : « Qu'Hachem crée pour l'occasion (une bouche à la terre), que la terre ouvre sa bouche et les avale ». Pourquoi ne suffisait-il pas que Kora'h et son assemblée meurent d'une mort naturelle ? Pourquoi fallait-il créer un changement dans le monde pour les faire mourir de façon si étrange ?

Enfin, la Guemara raconte que Kora'h s'est retrouvé dans le Guéhinam. Chaque mois, il se doit d'avouer sa faute et dire : « Moché est vérité et sa Torah est vérité ». Le Rachbam explique que cet aveu de Kora'h se réalise tous les Roch 'Hodesh. Pourquoi ce jour précisément ?

Le Midrash attribue à Kora'h le verset : « Un frère infidèle est pire qu'une ville forte ». Pourquoi opposer Kora'h à une ville forte ?

La Nechama de chaque Juif est profondément attachée à Hachem

Il existe un autre Midrash sur ce même verset qui relie cette ville forte aux patriarches. Ce Midrash de souligner : « La ville forte, c'est Avraham », évoquant donc le mérite de nos ancêtres.

Le recouplement de ces 2 Midrashim aboutit à opposer Kora'h d'un côté, et les Avot (patriarches) de l'autre.

Le Imré Emet explique que chaque homme Juif a en lui une Nechama, une âme attachée à Hachem, qui lui est fidèle peu

importe les circonstances de la vie. Cette Nechama est un héritage de nos Patriarches : Avraham, Yits'hak et Yaacov. Ils se sont tellement investis pour Hachem, tellement ils ont surmonté d'épreuves, qu'ils ont transmis à leurs descendants, pour toutes les générations, cette parcelle de sainteté, indépendamment du mérite de l'individu. Chaque Juif a en lui un fort attachement à Hachem, et rien ne peut y faire. Même si consciemment il peut ne rien sentir, au fond de lui, dans son for intérieur, il ressent un lien avec Hachem.

Néanmoins, il arrive parfois, de façon très exceptionnelle, qu'une personne a tellement fauté, s'est tellement éloignée de l'héritage des patriarches, qu'il n'a plus rien à voir avec eux, D.ieu Préserve ! Sa Nechama est ainsi déconnectée de sa source, qui est le lien avec les patriarches. Cette personne est, D.ieu Préserve, déracinée de son lien avec Hachem ! L'homme en question ne ressent plus rien qui le relie à la

Il existe des situations qui déracinent la Nechama de son lien avec Hachem

Kedousha.

La faute de Kora'h fut si grave et si terrible, qu'elle le conduisit à sa perte. Il se déconnecta de sa racine spirituelle. Son lien avec les patriarches fut rompu !

La raison est qu'il s'est opposé à Moché Rabbénou, le grand Maître d'Israël. C'est ce qui l'a déconnecté de son lien à la Kedousha. Car Moché, c'est l'homme qui rattache chaque Juif à sa racine spirituelle, qui le relie par essence à Hachem. En se déconnectant de Moché, il a perdu tout lien avec la source de sa Nechama.

Tant qu'un Juif, aussi loin soit-il, reste attaché aux Tsadikim et aux Sages d'Israël, ce sont eux qui le rattachent à Hachem et il y aura toujours bon espoir qu'il finisse par revenir à la Techouva.

Ce qui est le plus risqué, c'est de se couper des Tsadikim. Nous devons tirer la leçon pour nous-même : même si nous avons des étonnements ou des questions sur les paroles ou attitudes des Tsadikim, sachons leur faire confiance et se dire que nous n'avons pas compris leurs intentions véritables. Mais nous ne devons pas nous séparer d'eux. Car ce sont les Tsadikim qui nous attachent à la source de notre Nechama.

Tant qu'un Juif a une connexion à sa Nechama, à l'héritage des patriarches, la Techouva est encore envisageable. Si D.ieu Préserve, il s'est déconnecté, alors il n'y a plus de possibilité de Techouva !

Comme nous l'avons dit, Kora'h s'est coupé de son attache aux patriarches, qui est cette « ville forte » ! La Techouva n'était donc plus envisageable. A ce stade, Kora'h ne pouvait plus envisager un retour en arrière, il était si aveuglé qu'il ne lui était plus possible ne serait-ce même de supposer, qu'il avait peut-être fait fausse route. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Le lien était coupé.

C'est pour cela que malgré son intelligence remarquable, la pensée que peut-être il avait fait erreur et que ce seraient ses fils qui allaient engendrer Chemouel Hanavi, cette pensée-là ne pouvait plus apparaître dans son esprit. Qu'Hachem nous préserve d'en arriver à de telles extrémités.

Devant la révolte de Kora'h, Moché implora le Ciel : « Hachem ! N'accepte pas leurs offrandes ! » Rachi explique que l'offrande en question, c'est la part qui était la leur dans les sacrifices quotidiens : le Korban Tamid du matin et de l'après-midi.

Rappelons que ces sacrifices sont à l'origine des prières quotidiennes : Cha'harit pour le Tamid du matin, Min'ha pour celui de l'après-midi. Arvit, ayant été institué par rapport à la combustion des sacrifices sur le Mizbéa'h, qui s'effectuait la nuit.

Mais pourquoi cela pesait tant au cœur de Moché que Kora'h et son assemblée puissent avoir une part dans ces sacrifices ? Pourquoi protesta-t-il pour qu'Hachem refuse leur part ?

Tout simplement parce que l'origine initiale des 3 prières, se retrouve chez nos Avot. Avraham est le fondateur de la prière de Cha'harit, Yits'hak a institué Min'ha et Yaacov a instauré Arvit. Ainsi, les prières, qui sont les remplacements des sacrifices quotidiens, trouvent leurs origines auprès de nos Avot. Moché savait bien que l'assemblée de Kora'h s'était détachée de leur patrimoine spirituelle, de la lignée des Avot. Ils n'avaient donc plus aucun lien avec les offrandes de Tamid, qui rappellent leurs mérites.

Mais alors, tout cela nous conduit à nous interroger sur la Techouva des fils de Kora'h. Comment ont-ils pu faire Techouva ? N'étaient-ils pas déconnectés de leurs racines ? Pourtant, ils étaient initialement impliqués dans cette révolte autant que leur père !

Il n'y a pas de situations désespérées

Le verset dit : « Hachem relève le pauvre des ordures ». David Hamelekh est venu enseigner ici que même quand une Nechama est tombée si bas, qu'elle est devenue si pauvre et si misérable au point de se retrouver dans les "ordures". Même une telle Néchama, qui a tous les critères pour être perdue et sans espoir, tel que ce fut le cas pour l'assemblée de Kora'h. Malgré tout, « Hachem relève le "pauvre" des ordures ». Cela signifie que tout ce qui a été dit précédemment, qu'une Nechama pourrait être perdue, cette affirmation a une limite.

Cela n'est vrai qu'au niveau des apparences des choses. Certes, selon les règles spirituelles qui déterminent le destin des Nechamot, il peut arriver qu'une Nechama soit perdue. Mais, la réalité profonde des choses, c'est qu'aucune Néchama n'est perdue ! Une telle chose est véritablement impossible. Même quand la Techouva n'est plus envisageable. Même quand la Nechama est déconnectée de son lien aux Avot. Elle continue invariablement à rester encore attachée à Hachem, d'une façon qui dépasse toute logique et qui défie toutes les règles.

La raison de cela est qu'une Nechama est une parcelle d'Hachem Lui-Même. Comme si Hachem a créé les Néchamot à partir de Lui-Même, si on peut ainsi dire. Celles-ci émanent de D.ieu Lui-Même.

Quand les Nechamot descendent sur terre, dans des corps, elles subissent un certain éloignement vis-à-vis d'Hachem. A ce niveau-là, il se peut certes que l'homme commette tant de fautes que sa Nechama soit déconnectée. C'est à dire que dans ce corps, il n'y a plus rien qui rattache cet homme à sa

Nechama. Mais en réalité, la Nechama en tant que Parcelle Divine, elle reste indéfectiblement attachée à Hachem. Il se pourra donc que contre toute attente, contre toute logique, même un tel homme revienne à Hachem.

On raconte que Rabbi Aharon de Karlin s'occupait sans cesse de rapprocher les Juifs de la Techouva. Dans sa courte vie de 36 ans, il a rapproché des dizaines de milliers de Juifs éloignés. Un jour qu'il était en train de parler avec un homme extrêmement éloigné de la Torah, et voyant qu'il n'y avait rien à faire pour lui susciter un éveil intérieur, aucune parole et aucun message ne pouvait le toucher. Il réfléchit un instant, puis s'approcha de lui et saisit son vêtement : il le fit avancer à gauche, à droite en lui parlant chaleureusement, jusqu'à ce que son cœur s'éveille et qu'il revienne à la Torah.

Quand on lui demanda ce qui s'était passé, il expliqua : j'ai vu que cet homme était déconnecté de son origine spirituel. Il ne pouvait plus rien entendre, rien ne pouvait plus l'influencer. J'ai alors saisi son vêtement et par ces mouvements que j'ai opérés, je l'ai reconnecté à son origine Céleste, jusqu'à ce que les paroles de Techouva puissent le pénétrer. Son cœur s'est alors ouvert et il a pu revenir à Hachem.

Même si le système utilisée par ce Rav nous échappe, néanmoins cette histoire atteste bien de notre idée. Un Juif, même complètement détaché d'Hachem, continue quelque part à avoir un lien profond, même s'il n'est pas apparent. Et il sera toujours possible de le relier de nouveau à Hachem. Même contre toute probabilité.

Dans un premier temps, Moché tenta de rapprocher et de raisonner l'assemblée de Kora'h. Mais ils étaient tellement séparés d'Hachem que naturellement, il n'y avait plus aucun espoir pour eux. Aucune parole ne pouvait avoir d'effets sur eux.

Mais malgré tout, les enfants de Kora'h ont finalement fait Techouva. Contre toute attente. Même déconnectés, leur lien profond et intrinsèque avec Hachem était resté intact. C'est ce qui a rendu possible leur Techouva.

Yaacov a prié pour que son nom n'apparaisse pas dans la faute de Kora'h. C'est que Yaacov a généré par ses prières et son travail sacré, qu'aucune Nechama ne puisse être écartée. Même Kora'h et son assemblée, après avoir rompu tout lien "apparent", restaient encore, en profondeur rattachés à Yaacov Avinou. Même cette faute, aussi grave soit-elle, n'a pas pu touchée la dimension de la Nechama que Yaacov a introduit : son lien essentiel et indéfectible avec Hachem, que rien au monde ne peut rompre. Le nom de Yaacov est absent dans cette faute. Car même si elle était extrêmement grave, elle n'a pas pu impacter la dimension profonde de la Nechama, l'héritage de "Yaacov".

Il est dit : « Son peuple est une Part d'Hachem, Yaacov la corde de son héritage ». Le peuple Juif c'est, si on peut se permettre, comme une Partie de D.ieu, Lui-Même. Un Juif ne peut aucunement se séparer de Lui. Cette dimension nous vient de Yaacov Avinou : « Yaacov, la corde de son héritage ».

Rapportons une illustration de ce principe. Le Talmud relate que le roi 'Hizkiya ne voulait pas se marier. Il savait par Roua'h Hakodesh que s'il avait des enfants, ils seraient des

impies toute leurs vies. Mais Hachem le sanctionna et il tomba grièvement malade.

Le Prophète Yichaya vint à son chevet, et lui fit la réprimande suivante : « Pourquoi te mêles-tu des plans d'Hachem ? Il a demandé à l'homme d'avoir des enfants. Contente-toi d'accomplir Sa Volonté avec intégrité. Ne rentre pas dans Ses Calculs »

Finalement, le Roi a accepté la remarque. Il pria très fort le Tout-Puissant et guérit. Il décida d'épouser la fille du prophète. Mais leur fils Menaché devint effectivement un grand impie. Il amena le peuple à l'idolâtrie.

Cependant, il finit par faire Techouva. Hachem le mit dans une situation inextricable où il vit la mort devant lui, et dans son désespoir, il revint à son Créateur.

Les anges firent barrage à son repentir : « Hachem, Tu ne peux pas accepter la Techouva d'un tel Racha' ! » Mais Hachem dans Sa Miséricorde Infinie, fit une entaille sous Son Trône de Gloire pour laisser passer la prière de Menaché. Il accepta sa Techouva et lui sauva la vie.

Le Sefat Emet explique que dans sa prophétie, le Roi 'Hizkia a vu que son fils allait être un grand Racha'. Mais il n'a pas vu qu'il allait finalement faire Techouva. Car cette Techouva était impossible, improbable, défiant toutes les règles établies. Même la vision Prophétique de 'Hizkia ne laissait pas entrevoir cette Techouva. Mais Hachem fit tout ce qu'il put et réussit à rapprocher Ménaché. Il le poussa dans ses retranchements, jusqu'à ce que la dimension essentielle de sa Nechama se réveille. Et il fit Techouva. Contre toute attente. Les anges n'ont rien pu faire pour empêcher cette Techouva. Hachem changea tous les protocoles : Il ouvrit une entaille sous Son Trône pour l'accepter.

Le Sefat Emet d'ajouter : C'est exactement cela le sens de la réprimande qu'a adressée le prophète au Roi 'Hizkia. « Ne te mêle pas des plans d'Hachem ». Hachem a des plans, des secrets qui dépassent tout entendement. Même une vision prophétique ne peut appréhender ces plans. Certes, tu vois par prophétie que ton fils sera un Racha'. Et tu ne vois pas qu'il fera Techouva. Néanmoins, ne t'immisce pas dans les secrets d'Hachem. La Techouva du peuple Juif relève des secrets d'Hachem. Elle est toujours possible, même quand naturellement, il n'y a plus d'espoir. Car aucune faute ne peut atteindre le lien essentiel entre la Nechama et Hachem. Et même une Révélation Prophétique ne peut pas déterminer l'écartement définitif d'un Juif. Un Juif ne peut pas être écarté.

C'est pour cela qu'un Juif ne peut se convertir à une autre religion. Car sa Nechama continuera à rester fidèle à Hachem. Même dans les égarements de la faute, Hachem relève les âmes misérables.

Nos Sages enseignent : « Tout ce que le Maître de maison te dit de faire, fais-le. Sauf s'il te dit : Sors ».

Les commentateurs expliquent que le Maître de maison, c'est Hachem, Créateur et Maître du monde, Sa Grande maison. Même si Lui-Même te dit : « Sors ! Tu n'as plus de lien avec Moi ». Même si Lui-Même te le dit, ne L'écoute pas. La Techouva restera encore possible. Jamais un Juif ne peut sortir de la Demeure d'Hachem, même sous Décret Divin. Il en fait partie de façon intrinsèque.

Mais même si les fils de Kora'h ont fait Techouva, néanmoins

Kora'h n'a pas eu ce mérite.

Malgré tout, pour signifier que même une fois disparu du monde, il reste encore relié en profondeur avec Hachem, de façon irrationnelle, défiant toute logique et toutes les règles. C'est pour cela que Moché a généré que sa mort soit surnaturelle. Hachem créera une nouveauté dans le monde, quelque chose qui n'est pas prévu dans les critères naturelles. Ils vont être dévorés par la bouche de la terre.

Cette mort a en fait été pour eux le signe de la Miséricorde d'Hachem. Même si maintenant ils n'ont pas fait Techouva. Même s'ils sont morts et définitivement écartés, cet anéantissement n'est vrai que d'après les règles rationnelles du monde. Mais leur mort n'a pas été naturelle, pour bien indiquer que même morts, même s'ils sont apparemment radicalement détachés d'Hachem, ils continuent à rester attachés à Lui contre toute logique, de façon surnaturelle. Simplement parce qu'une Nechama ne peut pas se séparer d'Hachem. Cette réalité dépasse toute logique naturelle.

C'est le jour de Roch 'Hodesh que l'assemblée de Kora'h exprime leur Techouva dans le Guéhinam. Car cette dimension où la faute aussi grave puisse-t-elle être ne peut pas atteindre la Nechama d'un Juif, qui continuera malgré tout à aimer Hachem et désirer parfaitement Lui être fidèle, est exprimée par la célébration du Roch 'Hodesh.

Le Talmud rapporte qu'au moment de la création du monde, Hachem créa le soleil et la lune aussi grands l'un que l'autre. Alors, la lune protesta : « Deux rois ne peuvent pas avoir la même couronne ». Aussi, Hachem réduisit la lune.

Puis, se voyant sanctionnée, la lune argumenta : « Pourtant, j'ai dit une chose vraie ! Pourquoi ai-je été punie ? » Hachem accepta son argument et s'efforça de la consoler. Jusqu'à ce qu'Hachem déclare : « Que l'on apporte une expiation pour Moi, pour avoir réduit la lune ! » Cette expiation est apportée le jour de Roch 'Hodesh, à travers le bouc que l'on offrait à Roch 'Hodesh, en expiation "pour Hachem".

Depuis, le jour de Roch 'Hodesh est devenu un jour d'expiation pour tout Israël, comme nous le disons dans la prière de Moussaf : « Les Roch 'Hodesh Tu les as donnés à Ton Peuple. Moments d'expiation à tous leurs descendants ».

Comment comprendre qu'Hachem puisse avoir besoin d'une expiation ? Est-il envisageable qu'Il commette une faute, D.ieu Preserve !!!

Et puis, le Talmud parle d'expiation pour Hachem, pas pour Israël ! Pourquoi mentionner l'expiation d'Israël dans le Texte de la prière ?

Bien sûr, il est inenvisageable qu'Hachem commette la moindre faute. Il est la Perfection Même. Ce que l'on veut dire, c'est que selon les apparences du monde, il pourrait apparaître qu'il y ait eu une sorte d'injustice vis-à-vis de la lune. « J'ai dit une chose vraie ! Pourquoi ai-je été punie ? »

En fait, Hachem tenait à rétablir la Justice même d'après les apparences. Pour que la Vérité soit également reconnue selon la conception des normes universelles.

« C'est un moment d'expiation pour tous leurs descendants ». Pour tout Israël. Car les fautes d'Israël procèdent du même

ordre. Tout le mal, les fautes, les péchés qu'un Juif commet ne peuvent atteindre sa racine spirituelle, la profondeur de sa Nechama. Celle-ci reste attachée à Hachem.

Au niveau de la Nechama en elle-même, aucune faute ne peut être envisagée. Un Juif ne peut commettre de fautes que du fait qu'il a un corps, avec un Yetser Hara, et qu'il se trouve dans un monde rempli de tentations et de pièges.

Mais tout cela n'a pas la force d'impacter la pureté de la Nechama. C'est pourquoi, la Techouva reste toujours possible. Il suffit pour cela d'un éveil, d'un élan de la Nechama, pour repousser peu à peu, toute l'obscurité du Yetser Hara et de l'impact du monde, et ainsi, réaliser une Techouva aboutie. Le reste n'est qu'une question de temps : avec patience, confiance, et espoir, la Nechama finira par briller de toute sa lumière.

Même Kora'h, qui a fauté au point de perdre tout lien avec sa Nechama, celle-ci est malgré tout restée intacte. Elle n'a pas pu être impactée par la faute.

C'est Roch 'Hodesh qui représente cette dimension. La Techouva d'Hachem ! Une Techouva par rapport à une "faute" qui n'existe que d'après la vision superficielle des choses. Tel que les choses apparaissent.

Et il en est exactement pour les fautes d'Israël. Même Kora'h, aussi déconnecté soit-il, même s'il a perdu tout espoir de retour, mais le jour de Roch 'Hodesh, il y a pour lui un rattrapage. Car c'est le jour où la réalité des choses se révèle : un Juif ne peut pas fauter en toute conscience, sans le moindre scrupule quelconque. Au fond, il y a quelque part au fond de lui une étincelle qui l'appelle à revenir vers Hachem. Cette étincelle, aucune faute ne peut l'éteindre, ni même l'affaiblir.

D'ailleurs, la Techouva du peuple Juif à Kippour procède du même ordre. Le jour de Kippour, la partie la plus profonde de la Nechama se révèle dans sa quintessence. Il s'avère alors que toutes les fautes commises n'ont été qu'apparentes, mais n'ont absolument pas touché la réalité profonde de son être. Quand cette dimension se révèle, toutes les fautes se dissolvent d'elles-mêmes.

« Le bouc (de Kippour) portera sur lui toutes leurs fautes (Avonotam) », que le Midrash interprète : « Avonot Tam », « Les fautes de l'homme intègre (Tam) ». Référence à Yaacov, homme intègre (Ich Tam).

A Kippour, le niveau de la Nechama, qui relève de la force de Yaacov, celui qui ne peut être abîmé, se révèle. Il apparaît alors qu'il est indéfectiblement intègre.

Le Midrash ajoute que Yaacov est appelé : homme lisse (Ich 'Halak). Puis, rapporte le Machal (illustration) d'un homme chauve (à la tête lisse), dont de la paille tombe sur la tête. Avec un petit mouvement de la main sur son crane, il évacue la paille. De même, les Juifs sont également 'Halak (lisses), comme Yaacov. Même si un Juif a abondamment fauté, D.ieu Préserve, cela est comparable à de la paille qui tombe sur une tête chauve. Elle ne reste qu'en surface. Il suffira de "dépoussiérer" et tout le mal disparaîtra. Aucun mal n'a pu l'atteindre en profondeur.

Un Juif peut se trouver être dans l'obscurité la plus profonde, loin d'Hachem, sans même sentir sa Présence dans sa vie. Il peut avoir un sentiment de désespoir d'un jour pouvoir revenir à Hachem. D'un jour pouvoir ressentir les sentiments sacrés de sa Nechama. La Torah

vient lui dire que toute cette profonde obscurité n'est en vérité qu'une apparence qui l'envahit de tout côté. Mais au fond de lui, il continue à connaître Hachem et à espérer se rapprocher de Lui. Même si l'obscurité qui l'entoure vient étouffer et écarter cette conscience. Dans sa vie, il pourra de temps à autres sentir cette Présence d'Hachem auprès de lui. Même s'il ne s'en rend pas compte, la Vérité est qu'Hachem ne l'a jamais quitté. Il est constamment avec lui, pour le guider, même dans ses doutes, ses peurs, et aussi ses joies et bonheurs. S'il se laisse guider, il pourra le remarquer.

Le plus important est de croire en la Techouva. De croire en cette lumière qui est en soi. Et de la laisser briller. De ne pas avoir peur qu'elle repousse l'obscurité. Car, même s'il peut y avoir quelques inquiétudes, au bout du compte, c'est la Délivrance d'Hachem qui est au bout du chemin. « Grande est la Techouva qui rapproche la Délivrance ».

A l'image d'une chambre remplie d'une fumée épaisse. On a l'impression qu'il n'y a plus de place pour y entrer. Mais quand la fumée se dissipe, on se rend compte alors qu'elle ne prenait pas de place. Ce n'était qu'une apparence.

Dans les Temps futurs, cette Vérité Profonde apparaîtra dans tout son éclat. La véritable dimension de la Nechama de chaque Juif se révélera. Quand l'obscurité envahissant se dissipera, tous les Juifs verront que tout le mal et les fautes qu'ils ont commise n'ont pas entaché leur Nechama. Les âmes "lisses" seront débarrassées des touffes de paille qui l'ont étouffé. Ce sera la joie indescriptible des Temps futurs.

Alors, tous les Juifs reviendront à Hachem de tout leur cœur. Même ceux qui n'avaient plus aucun lien apparent avec Lui dans ce monde. L'étincelle qui est en eux rayonnera et cette volonté de se rapprocher d'Hachem, qu'ils ont "refoulé" toute leur vie, s'exprimera. Kora'h aussi sera récupéré.

Comme l'enseigne le Ari Zal, le verset des Psaumes stipule : « צדיק כַּתְּמַר יֶרֶחַ (le Juste fleurira comme un palmier dattier) ». Les dernières lettres de ces mots composent le nom קֹרַח (Kora'h).

Dans les Temps futurs, il sera réparé.

La Torah dit : « Je serai sanctifié à l'intérieur (Tokh) des Bené Israël ». Nos Sages apprennent de ce verset que la Kedoucha d'Hachem s'exprime quand il y a un Minyan (10 Juifs réunis). Il doit y avoir un Minyan pour prononcer le Kadish et la Kedousha.

Le Talmud le déduit à partir d'une étude qui relie le mot "Tokh" de ce verset (« Je serai sanctifié à l'intérieur (Tokh) des Bené Israël ») avec le mot Tokh qui a été employé pour l'assemblée de Kora'h (« Ecartez-vous de l'intérieur (Tokh) de cette assemblée »).

Ce lien entre Kora'h et la Kedoucha qui est Tokh, à l'intérieur des Bené Israël, vient nous révéler qu'au fond, à l'intérieur (Tokh) des Néchamot de Kora'h et son assemblée, la Kedoucha d'Hachem n'a pas été affaiblie. Ils restèrent continuellement fidèles à Hachem.

La leçon à en tirer pour nous est qu'un Juif reste toujours pur. Aucun Juif ne doit désespérer de la Techouva. Même s'il peut avoir l'impression d'être envahi par l'obscurité de la faute, tout cela n'est en fait que superficiel. S'il se laisse attirer par la lumière de sa Nechama, par les pensées pures qui sont en lui et l'invitent à revenir à Hachem, il réussira de façon certaine à écarter toute l'obscurité et à ressentir la joie profonde et intense d'être revenu à sa racine profonde.

Un Juif ne peut pas être éloigné d'Hachem