

Bijoux de Torah : 'Hayé Sarah
Une grotte qui rayonne

Le début de la Paracha 'Hayé Sarah s'ouvre sur l'acquisition du champ de Efron par Avraham pour faire inhumer Sarah.

Nos Sages nous enseignent, et cela paraît extrêmement étonnant, qu'il existe une **analogie** entre le **mariage**

« ...quand un homme *prendra* une femme »

et l'**acquisition du champ de Efron** :

« ...l'argent du champ *prends-le* de mes mains ».

L'homme qui "acquiert" sa femme par le mariage, est comme Avraham qui acquiert ce terrain.

Quel lien entre le mariage et l'acquisition d'un bien ?

A la fin de la Paracha, il est dit : « Yits'hak sortit pour discuter dans le champ à l'approche du soir ». Nos Sages enseignent qu'Yits'hak a alors institué la prière de Min'ha.

Le Baal Hatourim de préciser qu'il était en train de prier pour le mariage. On en déduit que la prière de Min'ha a été instaurée à l'origine sur le mariage. Aussi, il nous faut comprendre le lien entre Min'ha et le mariage.

De plus, pourquoi cette prière s'est effectuée sur un champ, et non à un autre endroit ?

Par ailleurs, le Baal Hatourim nous explique que le groupe lexical: « à l'**approche du soir** » apparaît dans la Torah à une autre occasion. Dans le verset : « A l'approche du soir, **il se lavera dans de l'eau** ». Le fait que ces termes apparaissent dans ces deux cas, suggère qu'il y a un lien entre eux. Lequel ?

Nos Sages nous apprennent qu'un homme doit prier pour trouver sa moitié. Ils le déduisent du verset : « Sur cela priera tout homme pieux, pour le moment de la trouvaille ». Cette trouvaille fait référence à la femme, comme il est dit :

« Il a trouvé la femme, il a trouvé le bien ».

Quel est ce bien que trouve l'homme au travers de la femme ?

A l'origine, Hachem dit : « Il n'est pas bien que l'homme soit seul, Je lui ferai une aide contre lui ».

Rachi explique pourquoi l'homme seul ne peut pas être bien : « Car il se dira : "Hachem est Seul en haut et moi je suis seul en bas" ». Un homme seul, sans femme, pourrait facilement se tromper et croire qu'il est le seul.

Qu'est-ce que cela veut dire ?

Chaque homme a un potentiel qui contient de nombreuses forces. Ces forces ne demandent qu'à être exploitées et à se réaliser. C'est seulement de cette façon que l'homme peut vraiment devenir lui-même et s'accomplir. Néanmoins, il a toutes sortes d'envies et d'illusions dans le cœur qui l'induisent en erreur. Il peut facilement se méprendre et s'il ne prend pas garde, il risquerait de prendre

*Faire briller
ses
potentialités*

une fausse route et de s'y perdre, D.ieu Préserve.

Même un homme doté de bonnes ambitions, qui veut se rapprocher d'Hachem et Le servir, connaît aussi le risque de se tromper et de regretter. De s'imaginer devoir servir Hachem dans une certaine voie où son cœur trouverait une certaine attirance. L'intérêt de l'homme et son ego peuvent le guider à un Service

d'Hachem imaginaire, qui n'est pas celui qu'Hachem attend de lui. Il développera ainsi ses forces sur une fausse route, imaginaire, opposée à celle que Hachem attend de lui.

C'est pourquoi, le verset dit que l'homme sans femme n'est pas Bon, car il n'aura pas de recul sur lui. Il sera aveuglé par son égo, son cœur et ses intérêts personnels et ne pourra pas forcément voir autre chose que lui-même. Il sera seul sur son chemin pensant que sa voie est la bonne sans pouvoir se remettre en question. Aussi, il ne pourra pas prendre la voie qu'il devrait suivre. Il ne saura pas développer les forces en lui pour atteindre son véritable objectif.

Aussi, Hachem dit : « Je lui ferai une aide contre lui ».

Que signifie cette expression ?

*Une aide
parce que
contre lui*

Nos Sages expliquent : « S'il le mérite, sa femme sera une aide, s'il ne le mérite pas, elle sera contre lui ». En fait, cela signifie que la femme permet à l'homme de devenir Méritant (Zokhé), c'est à dire de parvenir à rendre brillantes (Zakh) les forces qui sont en lui et de les faire rayonner.

Cela implique 2 choses :

- 1) Qu'il développe ses potentiels et ne les laisse pas endormis.
- 2) Qu'il ne les développe pas dans une mauvaise voie, celle tournée vers ses intérêts et son ego, qui empêcheront la lumière de briller.

Le verset dit : « Je lui ferai une aide contre lui ». cela signifie que même si elle est contre lui, elle reste quand même une aide pour lui. En effet, cette opposition est une aide pour qu'il puisse devenir Zokhé (méritant) et faire briller ses forces intérieures en vue de se réaliser et atteindre son objectif.

Quand un homme constate que sa femme s'oppose à lui, et le cas échéant, qu'elle lui met des bâtons dans les roues, cela devrait l'alerter. Et lui indiquer qu'il devrait chercher à faire sortir de lui des forces encore endormies ou encore à rectifier sa voie.

Quand il cherche à progresser « seul », trop rapidement, et que ce chemin l'éloigne de la réalité du monde, de ses amis, de sa famille, alors sa femme le ressentira rapidement et ne le laissera pas prendre cette voie sans intervenir.

Une force intérieure est orientée dans la bonne direction, quand elle tient compte de la réalité du monde, quand l'homme qui emprunte cette voie n'est pas « seul ».

Car il n'est pas « bon » que l'homme soit « seul ».

L'homme peut avoir tendance à aller un peu vite, dans son enthousiasme et son ambition, sans tenir compte suffisamment de son entourage proche et du monde. Cela est signe que ses forces ne sont pas encore bien développées. Que ses intérêts personnels, son ego, le détournent encore du bon chemin

Les deux objectifs que la femme remplit et qui permet à l'Homme de devenir Zakh, méritant ou plus exactement, « brillant » :

. c'est le stimuler et le motiver pour l'aider à faire sortir des forces endormies en lui

. c'est aussi le ralentir et le cadrer en vue de lui faire prendre conscience de sa réalité, l'aider à investir ses forces pour la construction du monde et l'éloigner de son ego.

Quand Yits'hak s'apprête à prier « Il sort pour discuter dans le champ à l'approche du soir ». Verset qui fait écho à un autre : « A l'approche du soir il se lavera dans de l'eau ». Ces deux versets cumulés associent 3 notions :

l'eau, le champ et le fait de laver. Ces trois actes s'effectuent à l'approche du soir.

En effet, l'Eau a bien deux fonctions : faire pousser le champ et laver des impuretés.

Deux fonctions de l'eau

Le rôle de la femme est comparée à cette Eau.

D'une part, elle est à l'image de cette eau qui fait pousser le champ de son mari, qui lui

permet de réaliser ses forces intérieures endormies, de les éveiller du potentiel enfoui au réel accompli.

D'autre part, elle est comme cette eau qui lave. Quand les forces sont mal orientées, qu'elles contiennent certaines souillures notamment les impuretés de l'ego, la femme est cette eau qui l'aidera à les nettoyer. L'homme pourra ainsi, rectifier ses failles voire ses déviances pour ne pas se tromper d'objectif.

Tout cela s'effectuant à l'approche du soir, quand le soleil et la lumière commencent à s'obscurcir. Allusion aux oppositions et aux difficultés. C'est à travers les oppositions de la femme, qui font sortir l'homme de son confort et sera amené à réaliser son potentiel d'une part (la fonction de l'eau qui fait pousser) et à diriger ses forces dans la bonne voie (la fonction de l'eau qui lave).

Yits'hak institua la prière de Min'ha, à l'approche du soir. Il demandait dans sa prière de pouvoir optimiser les bénéfices de son mariage.

La prière du Mariage : quand la lumière s'obscurcit

A savoir, qu'il puisse comprendre les messages et ainsi devenir vraiment Méritant, c'est à dire qu'il fasse briller ses forces intérieures. Même si pour cela, il faille passer nécessairement par des situations d'oppositions, où la lumière s'obscurcit.

Il prie « à l'approche du soir », car c'est de cette façon que l'eau pourra faire pousser le champ et laver les salissures.

Finalement, le mariage permet d'amener l'homme à deux objectifs : l'empressement et le 'Hessed (la Bonté).

L'empressement :

le réveil de l'homme d'un certain endormissement, il est amené à mettre en éveil ses forces intérieures.

La Bonté :

l'homme doit sortir de son égocentrisme. Il doit tenir compte de la Réalité. Il n'est pas tout seul dans son développement personnel, pour assouvir une envie de grandeur qui ne serait pas cadrée.

Grâce au mariage, l'Homme serait contraint de diriger ses forces dans la bonne direction, pour son Bien, en s'adaptant à la Réalité du monde et non à la réalité de ses intérêts personnels.

La Torah nous relate un épisode où Avraham a cumulé dans le même acte, ces deux dynamiques : l'empressement et la bonté.

Quand il a reçu les 3 invités, il s'est empressé de les recevoir.

La Torah répète à plusieurs reprises comment il s'est dépêché. Mais il ne s'agissait pas d'un empressement désordonné en décalage avec la Réalité.

Au contraire, il s'est chargé de servir au mieux ses invités de la façon la plus cohérente et pour leur véritable Bien.

Le Midrash rapporte que lorsqu' il courut derrière le veau pour le préparer pour ses invités, l'animal l'amena jusqu'à la grotte de Makhpela. En y entrant, Avraham découvrit Adam et 'Hava tout lumineux.

La grotte qui rayonne

Le sens de cette coïncidence est le mérite de son acte d'Hospitalité qui lui valut de découvrir cette grotte.

Pourquoi comparer le mariage à l'acquisition de la grotte précisément de Makhpela ?

L'Homme est venu dans ce monde pour devenir Méritant (Zokhé) , pour faire briller et rayonner ses forces intérieures.

Or, cela s'effectue par ces deux dynamiques.

L'empressement pour réveiller et éclairer ces forces.

Mais, même une fois les forces sorties de leur endormissement, l'ego et la recherche de son intérêt et de son profit ont le pouvoir de ternir et « salir » cette lumière. Le 'Hessed vient alors pour la nettoyer de toute souillure.

Alors que Avraham avait cumulé ces deux forces en servant ses invités, Hachem l'a donc naturellement guidé vers la grotte de Makhpela. Car son acte lui avait donné droit à avoir une part dans cette grotte.

Cette grotte est l'endroit où les Méritants, ceux qui ont fait rayonner leurs potentialités de la façon la plus optimale, y sont enterrés. Aussi, y vivent Adam et 'Hava rayonnants.

C'est pourquoi, cette grotte porte le nom de Makhpela : Kafoul (double). Pourquoi ? Parce que dans cette grotte , y sont enterrés des couples : Adam et 'Hava, Avraham et Sarah, Yits'hak et Rivka, Yaacov et Lea.

La raison est qu'un homme ne peut avoir sa place dans cette grotte, ne peut réussir à briller ni à exploiter ses potentialités, sans se méprendre, si ce n'est grâce à l'Aide de sa femme.

On ne peut donc y avoir une place que si le Méritant est accompagné de sa femme.

Lorsque Sarah mourut, Avraham acquit cette grotte pour l'enterrer. L' "acquisition" de ce terrain nous apprend que le mariage aussi est une autre "acquisition". Que cela signifie t-il ?

Pour que la femme puisse guider son mari à se réaliser et devenir lui-même, il faut qu'elle le connaisse au mieux et sache où il doit aller pour se parfaire de la façon la plus juste.

Le mariage : une acquisition rayonnante

Quand on dit que l'Homme "acquiert" sa femme, c'est au sens noble du terme : par le mariage, il l'intègre à sa vie, il la rattache à lui pour la connecter à son âme et ses forces, en vue de pouvoir jouer ce rôle à ses côtés.

Sans cette "acquisition" par le mariage, la femme serait encore séparée et ne pourrait pas jouer son rôle auprès de lui. C'est pourquoi, cette "acquisition" sacrée de la femme s'enracine dans l'achat de la grotte de Makhpela. Comme pour signifier que l'objectif de cette "acquisition" est de faire rayonner à travers le développement des deux dynamiques : l'empressement et le Hessed, lesquels ont donné à Avraham le Mérite de découvrir cette grotte rayonnante.