

Au sujet de la Paracha Noa'h le Rabbi rapporte un très bel enseignement du Baal Chem Tov. Le mot hébreu Téva signifie l'Arche, le navire que Noa'h construisit d'après l'ordre divin pour être sauvé du déluge à venir. Par ailleurs Téva signifie aussi: Mot. A partir de ces deux explications du mot Téva, le Baal Chem Tov nous enseigne que les mots de la Torah sont comme l'Arche. De même qu'elle abrita ses occupants lors du déluge, les mots de la Torah sont un refuge pour s'abriter de l'existence, laquelle s'incline parfois face à de dangereuses vagues.

Ainsi les mots de la Torah représentent le seul et l'ultime recours que l'Eternel offre à chaque juif afin de se protéger face à toutes les épreuves. Ces mots illuminent son coeur et son âme, le fortifient dans toutes les situations de l'existence. L'étude de la Torah lui permet notamment de comprendre que tout vient de D.ieu et que tout est pour le bien. Sans cette étude l'homme ne saurait voir le sens et la profondeur cachés de son existence,. Sans ces mots l'homme perdrait toute vitalité, car de même que l'on a besoin de pain pour nourrir son corps, on a besoin du pain de la Torah pour nourrir son âme.

Dès-lors nous comprenons que l'Arche n'est pas sans évoquer l'union de l'esprit de l'homme avec l'esprit divin. C'est à ce sujet que l'Admour Hazaken nous décrit les étapes de la compréhension (Tanya, chapitre 5).

Au départ, l'homme comprend l'aspect général du concept qu'il étudie et on dit alors que son esprit enveloppe ce concept. Puis quand il approfondit son étude et qu'il entre dans les détails, alors l'Admour Hazaken enseigne qu'à ce moment c'est le concept divin qui enveloppe son

intellect: l'Arche de la Torah enveloppe son esprit.

Cet enseignement du Baal Chem Tov selon lequel la Torah est une Arche, un refuge, s'accorde à un autre enseignement du Sefer Ha Yetsira (livre dont la paternité est attribuée à Avraham Avinou, rapporté par l'Admour Hazaken dans le Torah Or, Vayètsé, 21). Il y est en effet expliqué que les lettres hébraïques sont telles des pierres que l'on assemble pour former des mots, car les mots de la Torah sont comme des maisons (l'Arche) dans lesquelles réside l'esprit divin.

Il découle de celà l'importance de prononcer les mots pendant que l'on étudie la Torah, de les dire avec ferveur lorsque l'on adresse notre prière à D.ieu, car celui qui dans son étude, et dans sa prière, dit les mots avec amour et avec une grande concentration, élève ces mots au point qu'ils finissent par devenir de véritables remparts qui le protègent de l'emprise du mal (le déluge).

Il est intéressant ici d'établir un lien entre ce qu'il vient d'être dit et le discours hassidique du Rabbi intitulé: 'Et Moché pénétra à l'intérieur du nuage'. Lorsqu'il se rendit sur la montagne de D.ieu, Moché pénétra à l'intérieur d'un nuage, juste avant de retrouver l'Eternel pour étudier la Torah pendant quarante jours et quarante nuits (comme le temps du déluge).

Le Rabbi explique que ce nuage fut le vêtement pour l'âme de Moché, 'l'Arche' qui enveloppa l'âme de Moché afin de lui donner la force de recevoir la Torah du Saint béni soit-Il, Lui-même.

Par ailleurs il nous est permis de supposer que ce nuage, qui est constitué d'une infinité de gouttelettes d'eau, fait aussi allusion à un Mikvé. Le chiffre 40 semble confirmer cette allusion. Un Mikvé selon la Halakha doit contenir une quantité minimale d'eau de 40 Séah. 40, comme le nombre de jours et de nuits que passa Moché avec l'Eternel, et les Sages nous enseignent que le déluge dura 40 jours et 40 nuits car il fut un Mikvé qui purifia le monde de toutes ses impuretés.

Dans le traité Avodah Zara; Rabba déclare qu'un juif ne comprend véritablement les paroles de son maître que 40 ans après les avoir entendues. D'autres expliquent, jusqu'à ce qu'il apprenne de lui pendant 40 ans, et cela n'est pas sans mettre l'accent sur l'importance du lien entre l'élève et son maître.

De fait, l'Arche représente les mots de la Torah grâce auxquels l'esprit d'un juif peut se lier avec l'esprit divin d'une union parfaite. Cependant, cette union avec D.ieu n'est réalisée de manière véritable que par l'intermédiaire du Maître de notre génération, le Rabbi. Il est celui qui nous enseigne la Hassidout, l'essence de la Torah, laquelle est un vêtement, l'Arche véritable, pour notre âme, car elle nous purifie et nous prépare à recevoir la lumière 'qu'aucun oeil n'a vu', la lumière infinie de la Torah nouvelle, la lumière du Machia'h qui effacera, telle un Mikvé, l'esprit d'impureté de la terre, très bientôt et de nos jours.

Rav Yaakov Abergel