

Le Deux, Zakhar et Neqevah

(première partie)

Le 2ème chapitre de Bereshith livre le récit de la création de la femme : HKBH a décidé qu'il allait créer 'ezer kenegdo, Adam ayant vu qu'il ne trouvait pas de partenaire pour faire couple.

H'' a fait tomber une torpeur sur Adam ; Il a pris un de ses côtés et a refermé la chair en dessous. H'' a construit une femme avec le côté qu'il a prélevé et l'a amenée auprès de *haAdam*. H'' a joué le rôle de *shoushbin*, de celui qui accompagne le marié.

HKBH a décidé de prélever un côté de 'haAdam', un être spécial qui est Zakhar et Neqevah ; c'est de lui qu'un côté est prélevé. Il en résulte qu'H'' a construit en femme la partie prélevée et la partie qui reste s'appelle elle-même Adam. H'' a refermé et réorganisé la chair du 'reste'. H'' a fait de la femme une mariée parée, selon le midrash, de 24 atours ; le mariage est consommé et Adam rencontre exactement ce qu'il voulait.

Juste avant cela, la Torah décrit que H'' a amené les êtres créés à Adam pour qu'il les nomme selon leur essence. C'est dans ce cadre qu'il n'a pas trouvé d'être lui correspondant. H'' craignait que l'homme, seul dans le monde d'en-bas, ne soit pris pour une divinité. Il avait donc décidé pour lever cette ambiguïté de lui créer une 'ezer kenegdo. Là, c'est l'homme qui a ressenti un manque ; H' a attendu que l'homme demande une femme.

Cette femme est construite par HKBH ; elle est 'binyan'. La conséquence c'est qu'elle a plus de *binah* ; elle va pouvoir construire de nouvelles choses. La *binah*, c'est être *mevin davar mi tokh davar*. La femme va discerner par intuition. *Biniata* évoque l'opération de tresser des cheveux : HKBH lui a construit une tresse, il l'a parée comme une mariée. Le Midrash dit : parée de 24 atours dans le jardin d'Eden qui était plein de pierres précieuses. Rabanan disent que HKBH a fait 10 'houpoth et Resh Laqish dit 11. Le Midrash veut établir une correspondance entre le mariage dans le jardin d'Eden et la rencontre de l'homme avec H'' dans le Mishkan.

La femme accueille Adam sous la 'houpah comme le Mishkan reçoit HKBH. Le Mishkan ressemblait à une femme. Tout ce qu'on lit peut se lire en termes de constructions du Mishkan. Dans ce mariage, ce qui était là en jeu, c'est la rencontre entre H'' et l'homme. C'est le sujet de Shir haShirim.

Binah, *Binyan* et la tresse, *Biniata*, des atours dont H'' a paré la femme ... Il l'a nommée *Ishah* car elle est issue de *Ish*. Mais *Ish* n'a pas encore existé dans la Torah : on trouve dans l'ordre d'abord le mot *Ishah* et ensuite le mot *Ish*. C'est une façon de dire qu'ils ont été créés en même temps. Ils sont à égalité, tout à fait égaux. L'homme et la femme sont tout à fait égaux à ce moment-là.

Malheureusement il y a la faute. H'' les punit tous. H'' a chassé Adam du Gan Eden ; Il a mis les anges avec des épées à double tranchant à l'entrée du Gan Eden. A ce moment, il appelle sa femme '*Havah*, *em col 'hay*, la mère de tout vivant. Quand HKBH a créé les luminaires, Il créé deux étoiles égales d'éclat et de grandeur, en charge de la lumière du monde. La lune a dit « il ne peut pas y avoir deux rois pour une seule couronne ! ». HKBH lui a dit « ainsi, diminue-toi ! ». Elle est devenue une planète. « Parce que j'ai dit quelque chose de vrai, et j'ai dû me diminuer ! » ... cela a permis les phases de la lune et le calendrier lunaire. Après la faute, il s'est passé la même chose : *Ish* et *Ishah* étaient égaux puis la femme a suivi un processus de diminution.

Le Gaon enseigne qu'après la faute, le nom de Ishah a été changé en 'Havah. C'est un changement de nom qui reflète qu'elle n'est plus l'égale de l'homme ; elle n'est plus 'que' la mère des enfants et non plus sa femme comme une égale. La relation entre eux a changé.

La situation initiale est une situation d'égalité ; l'accident l'a modifiée et il y a un travail à faire pour retrouver l'égalité. De nos jours, la femme est de plus en plus visible. Une femme ne se marie plus pour les mêmes raisons qu'autrefois. C'est un partenaire et non un protecteur qu'elle cherche.

On voit sur d'autres sujets comme par exemple, les dinim de kiboud av va em, que la halakhah peut être différente selon les décisionnaires d'occident et d'orient en raison du contexte social.

Il faut d'ailleurs prendre avec circonspection cette situation où la femme ne serait pas égale de l'homme. Ainsi, la sortie d'Égypte est-elle clairement due au mérite des femmes ; les hommes avaient baissé les bras ! Ce sont les femmes qui ont remonté le moral de leurs maris pour avoir des enfants et assurer la survie des Bnei Israël. Par la suite, toutes les libérations ont été le fait des femmes. En cas de crise, les femmes ont plus de répondant. Elles ont plus de résilience, de courage et de préservation de l'acquis. Cependant, dans le quotidien, elles ne sont pas encore partenaires !

Toutefois, la voix des femmes redevient plus audible. Cela semble se réparer d'une certaine manière.

Parmi les raisons de ces changements : pendant des millénaires, on avait besoin de parler en termes de conquête, de gagner, de triompher ; aujourd'hui, il y a aujourd'hui une recherche d'harmonie et d'amour plus centrale. Le Midrash dit qu'Alexandre le Grand est arrivé dans un royaume de femmes. Elles lui ont envoyé une délégation ; l'ont salué et dit : ce n'est pas ton intérêt de te battre avec nous ; il y a une possibilité que tu perdes, mais même si tu gagnes, tu seras embarrassé de dire que tu as conquis un royaume de femmes ; si tu perds ce sera pire. Le mieux est que tu passes ton chemin... Il a été impressionné et il a écrit ce message sur les portes de sa ville. Sa voie de guerrier conquérant a été mise en échec : pour faire la guerre il faut être deux qui veulent conquérir et être au sommet. On ne peut pas lutter contre quelqu'un qui ne veut pas lutter ; c'est ridicule. Le royaume des femmes a trouvé un langage auquel il n'était pas habitué.

On arrive maintenant vers une période où l'on s'approche du Shabbat. Un monde de 6000 ans.

Quand la lune a été diminuée, elle ne pouvait pas refléter la totalité de la lumière du soleil. L'humanité s'est disqualifiée et n'est pas non plus capable de recevoir toute la lumière qu'H'' pourrait nous donner. Peut-être actuellement, devenons-nous capables de recevoir plus de lumière. On bénéficie du travail qui a été déjà fait et qu'on n'a pas besoin de faire mais seulement de lire, commenter et comprendre ...

C'est le moment de redresser les choses, de se rendre capable de recevoir plus de renouveau. Quand les autorités délaissaient les femmes, à nos oreilles cela semble incompréhensible. Ils décrivaient une certaine réalité. Il y avait certes des femmes intelligentes et intellectuellement très développées, mais elles étaient exceptionnelles. A d'autres, on n'avait pas donné les possibilités de développer leurs compétences intellectuelles ... Maintenant le récepteur doit grandir pour être à la hauteur de ce qu'on lui donne.

Le plus grand niveau d'amour se situe dans une relation d'égaux et non d'inégaux.

Lorsque Sarah Schnierer a créé, avec l'accord des 'Hakhamim, le Beith Yaaqov, c'était une révolution complète ; une réponse à une nouvelle réalité. Les filles faisaient des études de 'hol et on ne pouvait pas se permettre de leur donner un niveau de 'hol important sans un niveau de Torah équivalent.

Une relation d'amour plus mature est le résultat de la différenciation entre deux personnes et non entre une personne et son ombre. Les femmes ont compris de ne plus être l'ombre de leur mari. Ce n'est pas une invention de quelque chose qui n'a pas existé, mais c'est revenir à la situation avant l'accident qui a eu des conséquences désastreuses.

Notre relation avec H'' a-t-elle aussi changé ? Si cela change dans notre monde, est-ce que dans la relation avec H'' cela change aussi ?

On se tourne peut-être moins vers H'' pour obtenir des choses mais pour obtenir une relation avec Lui, pour donner du sens à ce qui, sans Lui, n'en a pas.

Il y a une parabole dans le Zohar qui parle de la relation avec H'' : par deux fois, une reine a mis le Roi en colère ; elle est chassée du palais. Chaque fois le roi lui dit pendant combien de temps elle est chassée du palais. Ensuite elle a le droit de revenir au palais. La troisième fois que cela se produit, il n'y a pas de limite à son exil et elle ne revient pas et il faut que le roi aille la chercher. Quand il la trouve, il la relève et la ramène dans le palais avec joie.

Dans les exils précédents on savait combien de temps on serait exilés. On n'était pas devant une nuit infinie. L'exil dans lequel nous sommes on n'en connaît pas la limite, mais HKBH a promis qu'Il allait venir et nous reprendre. C'est ce qu'on a dans les mots : « Je vais restaurer *Soucat David hanofelet* ». Ce n'est pas nous qui allons rétablir le royaume de David ; c'est Lui qui va venir nous chercher. Cela dépendra de notre attitude ; ce qui donne un élément de réciprocité dans la relation.

Le changement est que nous devons être actifs dans notre retour par rapport à la passivité des exils avec un terme fixé. H'' a dit Je vais nous reprendre, mais nous nous mettons nous même dans la situation d'être repris. Comme pour le Don de La Torah. C'est nous qui pouvons nous qualifier pour que H'' vienne nous chercher en toute justice.

Cela passe par le fait que les femmes deviennent indépendantes pour refléter ce niveau plus élevé de relation entre HKBH et le Klal Israël. Les relations hommes/femmes sont un miroir de la relation entre le Klal Israël et HKBH. C'est le Klal Israël qui va fixer d'une certaine manière les termes pour qu'H'' puisse venir nous chercher et les femmes vont fabriquer les conditions pour que la relation hommes/femmes induise la relation entre le Klal Israël et HKBH.

H'' Tsilkha. HKBH est ton ombre. H'' va faire les choses en fonction de ce que l'homme fait. R' Hayim de Volozyn commente « *D'a mah lema'alah mimekha* = ce qui vient d'en Haut, vient de toi ! » Nous nous donnons à nous-même le monde dans lequel nous vivons. Le monde empoisonné, nous le fabriquons tous les jours ! C'est non seulement au plan physique mais aussi sur le plan spirituel. C'est vous qui allez décider ce qui va se passer. En parallèle il y a une *hanagah* qui coïncide, qui ne dépend pas de nous. Le Beith haMikdash d'en-bas a été détruit parce que le Beith haMikdash d'en-haut était détruit par les actions que nous avons faites.

La réparation peut se faire comme en miroir. En haut cela va s'arranger en fonction de ce qu'on fait en bas. Ainsi de la réparation de l'accident qui a eu lieu et vers laquelle on avance progressivement : la relation entre les hommes et les femmes. Femmes et hommes y ont intérêt.

(notes prises en cours par A.S.)