

Ecoutez.

Ce qu'on entend et comprend de ce qui est au commencement, et donc avant le commencement même, est Silence.

Ecoutez.

Sa vacuité insondable nous effraie. Sa plénitude nous porte à l'extase.

Ecoutez.

Lorsqu'il y a chant, c'est le Silence qui chante. Lorsqu'il y a danse, c'est le Silence qui danse. Lorsqu'il y a parole, c'est le Silence qui parle. Le toucher du Silence agit par résonance en nous et à travers nous. Sa note en nous est en chacun particulière, individuelle. Elle tinte à travers nous. Et ce que nous en exprimons est teinté de notre conception et compréhension de ce que nous sommes.

| 02

Le silence est notre père/mère, il nous porte. Aussi laissez vous porter par le silence. Ne vous accrochez pas aux mots qui vont se former à travers la voix qui vous parle à l'oreille. Il s'agit finalement d'une simple chanson, et tant mieux si, çà et là, elle s'accorde à la musique du silence qui sonne dans votre cœur.

| 03

Ce cœur, dit le cardiologue, est un muscle creux situé dans le thorax. Sa structure interne est composée de trois couches et de quatre cavités, et sa fonction est de faire circuler le sang dans tout l'organisme.

Notre cœur. Son cœur.

“- Que signifie לבני, levo, son cœur ?

- Il lui dit : [...] לָבֵת, Lamed Beth a pour valeur numérique trente deux. Ils étaient cachés, et le monde fut créé par eux.
- Que signifie trente-deux ?
- Il lui dit : Les trente-deux sentiers !

| 04

Ceci est comparable à un roi qui se trouvait dans les pièces les plus intérieures. Les pièces étaient au nombre de trente-deux. Pour chaque pièce, il a un sentier. Est-ce qu'il est agréable à ce roi de faire entrer tout le monde dans sa chambre par ses sentiers à lui ? Non. Est-ce qu'il est agréable pour lui d'exposer ses perles, ses châtons, ses bijoux, ses trésors et ses objets précieux ? Non. Que fit-il donc ? Il trouva sa fille. Il récapitula en elle et en son vêtement tous les sentiers. Celui qui veut pénétrer à l'intérieur, y fixera son regard. Il la fiança à un roi. Il la lui donna même en présent. A cause de son amour pour elle, il l'appela quelquefois 'ma sœur', puisqu'ils étaient issus du même lieu ; quelquefois il l'appela 'ma fille', car elle était en effet sa fille ; quelquefois il l'appela 'ma mère'".

| 05

C'est au Sepher Ha Bahir, le bien nommé Livre de la Clarté, que nous devons la transparence de cette définition où parler du cœur, c'est parler de la totalité de l'Arbre de Vie. C'est aussi de cette transparence, Bahir, dont est qualifié le sentier de Beth appelé שְׁבֵל בְּהִיר, [ShKL BHIR] **sekhel bahir**, intelligence de transparence. Le cœur est porteur de cette claire transparence capable de transmettre au plus près ce que la Qabalah appelle le Silence Parlant, cette voix qui emplit chaque atome de notre être, ce silence qui nous est plénitude en même temps qu'il nous est vide. Aussi, l'essence du cœur est de même vacuité ; vacuité que nous fait entendre le Sutra du Cœur qui s'ouvre sur ces mots : "Ici, Shâriputra, les formes sont vides ; la vacuité elle-même, ce sont les formes ; la vacuité n'est pas différente des formes ; les formes ne sont autres que la vacuité. De même les sensations, les représentations mentales, les formations karmiques et les consciences." Cet *Ici* veut dire *de là où Je Suis*, ou plutôt *de Cela que Je Suis et contemple*. C'est pourquoi nous avons dit que l'essence du cœur est la vacuité.

Mais toute vacuité est une ouverture, une invitation à contenir et à être remplie. Même notre organe cardiaque, s'il n'était vide dans sa nature, ne saurait assurer sa fonction de circulation du sang. Par contre, videz le cœur de son sang, et le corps tout entier meurt.

Comme nous y engage le Bahir, dessiner le cœur, c'est dessiner l'Arbre de Vie à partir de sa vacuité essentielle.

| 06

Nous allons donc donner ici très succinctement une vue d'ensemble de cet Arbre de Vie. On le représente par dix sentiers sous forme de points ou de sphères. Ces points sont appelés Sephiroth, dont un des sens est « nombre ». Elles représentent donc les nombres de 1 à 10, c'est à dire de Aleph à Yod. 22 autres sentiers auxquels sont assignés les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, relient entre elles ces dix Sephiroth. Chacune de ces Sephiroth numérotées de Aleph à Yod contient un arbre entier, et l'arbre lui-même se présente sous quatre stades de manifestation appelés עוֹלָם, [OVLAM] Olam, *ou monde* ». Le premier est le monde des archétypes appelé אֶצִּילוּת, [ATZILVTh] Atsilouth mais que nous pouvons nommer « monde du Aleph » d'après l'initiale de son nom, car cette lettre initiale est

porteuse de la qualité du monde qu'elle nomme. Le second monde est le monde de la création, **בריאה**, [BRIAH] Briah, le monde du Beth, la soi-conscience co-créatrice, sédimentation du Aleph. L'union de ces deux mondes du Aleph et du Beth nous évoquent le Père, Av, et se pare d'une qualité aérienne car l'air est équilibre du feu et de l'eau, les deux éléments qui leur sont attribués. Le troisième monde est celui de la formation, **יצירה**, [ITzIRH] Yetzirah, le monde du Yod, la main formatrice. Le quatrième est **עשיה**, [OShIH] Assiah, le monde du Ayin, l'œil, le monde physique, celui de l'action, celui de la plus grande densité apparente que prend la manifestation. Ces deux mondes du Yod et du Ayin évoque l'élément Terre, et au regard des deux mondes supérieurs du Aleph et du Beth, ils représentent Ben, le Fils. 3, le Père et 7, le Fils, 52, 5+2,7. Le nombre qualifiant l'Arbre de Vie simple est 10, c'est à dire la lettre Yod, et celui qualifiant l'Arbre entier est 400, c'est à dire la lettre Tav. Le mot **תו**, [TV] Tav quant à lui a pour valeur 406 qui se réduit à Yod, ou 10.

| 07

Mais reprenons le chemin de la vacuité. Depuis le Ari, la Qabalah nomme communément ce principe de vacuité **צמצום**, [TzMTzVM] **Tsimsoum** : un inconcevable retrait de Lui-même et en Lui-même de l'Absolu Inconnaissable, ouvrant et définissant ainsi dans son infini le **מקום**, [MQVM] **Maqom**, le lieu, l'espace où créer et se révéler dans Sa création, le Maqom qu'Aboulafia qualifie de nom divin. Paul Foster Case n'utilise pas de ce terme. Il préfère donner à cette perception métaphysique une image à caractère plus mathématique, plus proche de nos capacités conceptuelles. Aussi ce qui, dans l'enseignement, nous indique ce principe de vacuité, c'est le premier des trois voiles de l'Absolu : **אין**, [AIN] **Aïn**, ou En. Aleph, Yod, Noun. Rien. Sans.

En physique des champs, cette vacuité initiale et initiante est qualifiée de point Zéro. L'énergie de mouvement de point zéro du vide est dite infinie, et l'énergie du vide est définie non comme un espace vide mais comme l'état fondamental des champs. Alors de même que la lumière est à la fois onde et particule, on pourrait imaginer le vide comme étant un néant à la fois vide et plein, un *tohu va bohu* en puissance que le Beth va faire passer à l'acte en le séparant en Eth ha shamaïm veeth ha erets. Si c'est clair pour vous, ce qui suit va vous paraître de la nourriture pour bébé !

| 08

Essayons avec Aïn, Aleph, Yod, Noun, le premier voile :

Aleph, Souffle Vie, agit comme Porte mais est aussi Son, Verbe de ce qui est perçu en tant que vacuité ; mais Son silencieux, Verbe qui est tout le Silence car Aleph est lettre muette, non vocalisée ; c'est véritablement un souffle non différencié. A cela, le Sepher ha Bahir ajoute que "*l'oreille est à l'image de la lettre Aleph*". Le Aleph est ce Silence dense au contact duquel on vient en écoutant Sa Voix, le Silence de la Présence, l'absolue densité de l'Amour, l'absolue intensité du Un à quoi tout se résoud. Et le Aleph, ce souffle sans second, se constitue, alors, en Yod ;

Yod au cœur du Aïn et du Aleph ; Yod, la semence/germe active du Aleph et le germe est ce qui vient toujours en premier ;

Noun, la transformation de ce germe.

Nous allons retrouver l'action de ce premier voile dans la formation des 3 Sephiroth supérieures de l'Arbre, celles qualifiées de « conscience universelle ».

Le second voile est l'ajout à Aïn de limites **סופ**, [SVP] Soph, Samekh, Vav, Peh :

A savoir l'ajout de Samekh, la lettre ronde, fermée, vide, l'espace de la vacuité du Aleph, Samekh, l'Adytum qu'est l'espace ;
 Puis Vav, la Voix du Silence, voix de la vacuité, voix unissante qui emplit l'espace, Vav, le conduit, le transmetteur du Verbe ;
 Et cela au travers de Peh, la Parole portant à l'expression la vibration active du Verbe Intérieur, Peh la bouche, l'espace résonance offrant une forme sonore, active, au son, sculptant des limites au Verbe.
 Ce second voile est le germe de la formation des six sephiroth de la conscience particularisée: ce qui constitue notre personnalité est cet espace limité où danse l'expression du Rien, l'Absolu Inconnaissable.

Aux limites offertes à la transformation du germe de la Nulle Chose, le troisième voile vient ajouter la lumière, **אור**, [AVR] Or : Aleph, Vav, Resh.
 Aleph, le Verbe Lumière,
 que Vav, espace de personnification de la conscience, traduit
 en Resh, son rayonnement binaire, comme le soleil de la Clef 19 nous le dévoile.
 Ce troisième voile est la semence du Royaume de la Lumière Resplendissante. Le royaume et plan physique est Lumière.

| 09

Et ces trois voiles, comme les trois couches du muscle cardiaque, entourent et apportent souffle à l'Arbre du Vivant développé dans les quatre cavités/mondes de la Qabalah.

Mais revenons à Aleph, l'essence du premier voile et, en tant qu'essence, la totalité qui en découle, à savoir ici Yod Noun.

| 10

Aleph est la *première* ou ultime perception de cet Infini Absolu dans le Non-connaissable que nous nommons Nulle Chose et que nous représentons par le 0, source et début de tous les nombres. Ce 0 est donc aussi l'Unité **Première**, le 1, le contenu du 0 concentré en un point, tout comme une image dans un projecteur est concentré au niveau de la lentille. Ainsi Aleph, la première lettre du mot Ain, Aleph, la valeur 1, est attribuée à la Clef 0. Ce point 1 est Je Suis, le point silence, espace le plus intime du cœur Un, notre cœur. Ce point est Volonté Primordiale. Pour Favre d'Olivet, la racine **א**, Aleph Yod, est le centre vers lequel tend la volonté, le lieu où elle se fixe. La Qabalah donne à ce point/centre la dénomination de **כתר**, [KThR] Kether, couronne. Et une couronne est un cercle, une forme 0, une forme vide, destinée à ceindre une tête. Est couronné, celui ou celle qui est vainqueur, qui est choisi entre tous, la mariée, le roi, la reine, celui ou celle qui est glorifié et à qui on donne de l'importance, du poids. En hébreu, 32, Lamed Beth, est la valeur de **כבוד**, [KBVD] **Kavod**, tout autant gloire que poids. Nous avons dit "32, Lamed Beth" parce que 32 n'est pas seulement la valeur du mot Lev, 32 s'écrit Lamed Beth ! Ainsi, lorsqu'il est écrit "32 voies de la Sagesse", il nous faut lire et entendre : "**cœur, voies de la Sagesse**".

| 11

Gloire, disions nous. Aleph est le 11ème sentier, et Lamed, la lettre de la 11ème Clef du Tarot ainsi que le 22ème sentier. Ce sentier est de longueur égale à celui de Aleph et lui est parallèle. Ensemble, ces deux lettres forment le mot **אל**, [AL] **El**, force, pouvoir, héros, et plus généralement Dieu. Il s'agit du nom de Dieu lié à la quatrième Sephirah de couleur bleue,

nommée **הסדר**, [ChSD] Hessed, amour, bonté, miséricorde, mais aussi **גדולה**, [GDVLH] **Guedoullah**, grandeur, magnificence, gloire, honneur.

Aleph, première lettre du premier voile de l'absolu et nombre de la Sefirah première, la Couronne, Aleph {0,1}, est le souffle portant dans son ventre la semence de toute la manifestation, et son déploiement du point premier jusqu'à l'ultime, à savoir le point 10, la Sefirah Yod nommée le Royaume.

| 12

C'est ainsi que le dessin du Aleph se compose d'une ligne en forme de Yod allongé séparant une forme de Yod au dessus, la semence, d'une forme de Yod au dessous, son déploiement. Trois Yod, 10, égalent 30, Lamed. Cette ligne séparatrice fait fonction à la fois de terre de semence et de miroir. Ainsi le yod d'au-dessous est l'image/déploiement du Yod du dessus : ce qui est produit a toujours une identité avec sa cause. La forme du Yod a elle même forme de semence et de flamme : . Yod est une semence -et l'on sait que la forme de la semence se dilue dans son développement, et au final, se reconstitue. Yod est une semence de feu, une semence de l'Intelligence Ignée qu'est Aleph. Remarquons à ce propos que Yod de valeur 10 associé à la Clef 9, peut comme le Aleph, s'écrire sous la forme de la paire mathématique {0,1}, tout comme le Qoph de la Clef 18 et de valeur 100, faisant de ces trois lettres et Clefs la déclinaison d'une même essence.

| 13

La Qabalah voit, dans cette ligne séparatrice du Yod et de son image dans le dessin du Aleph, le Noun final sur lequel se conclue le mot **אין**, [AIN] En. Aleph, comme nous le disions, porte en elle-même, et comme conséquence d'elle-même, les deux lettres qui la suivent dans la formation du premier voile : la semence Yod, et Noun, l'eau miroir qui l'abreuve et la multiplie. Ce yod, nous l'avons vu, peut être défini comme Aleph par le nombre 1, celui de la Sefirah 1 ; et dans son dessin, son point final étant l'image de son point initial, il porte en lui et génère le nombre 2, celui de la Sefirah 2. Le Noun *final* apporte en conclusion une résonnance et un prolongement d'une grande profondeur à la fonction du Aleph, si on se souvient que Noun, 50, évoque la cinquantième et finale porte de la compréhension, ou Binah, qui scelle et ouvre celle des 3 Sefiroth Supérieures, mais aussi la porte de la matrice de la création tout entière, création qui s'appuie, elle, sur le Yod second, image et déploiement de la semence initiale. Yod, Sefirah 1, Yod, Sefirah 2, Noun Sefirah 3 : nous avons bien dans la structure du Aleph, le Ain, le premier voile et l'émergence des 3 Sefiroth supérieures. Ajoutons à cela que ce Noun est la valeur de **כל**, [KL] **kol**, Tout. Cet Aleph, composé d'un Yod et de son image à travers ce Tout/miroir qu'est Noun, a pour valeur 70, un nombre ouvrant sur de nombreuses ramifications dans la Torah et donc la Qabalah.

C'est entre autres la valeur de la lettre Ayin, évoquant le monde de Assiah que nous avons qualifié de monde Ayin au regard de sa première lettre. Ainsi ce monde que nous dénommons physique, ce monde de l'action et des formes denses est l'expression pleine et vivante du Aleph d'avant le commencement ainsi que du monde d'Atsilouth, ou monde Aleph, qui en est l'immédiate résonnance.

| 14

70 est en mathématiques dites récréatives le septième nombre pentagonal, c'est à dire représenté par un pentagone. Pentagone et pentagramme évoquent le nombre 5, et dans le pentagramme s'inscrit la stature de l'Homme dont le nom est Yeheshouah – Yod Heh Shin

Vav Heh. 70 est le 7ème de ces nombres et 7 est le nombre de sephiroth émanant des 3 supérieures. Le mot Aleph, bœuf, écrit Aleph Lamed Peh a pour valeur 111, une trinité de 1 ; et 7, en langage binaire, c'est à dire en langage noté à l'aide des seuls chiffres 0 et 1, s'écrit 111. 7 est le nombre de Sephiroth exprimant la réalité du Un en 3, puisqu'il est l'équivalent, dans un système binaire, c'est à dire duel, de la trinité du Un.

| 15

La Qabalah reconnaît encore, dans cette ligne séparatrice du dessin du Aleph, la terre de la lettre Vav où et à travers laquelle se développe la semence Yod. L'architecture de la lettre Aleph, constituée des deux Yods (2x10) et du Vav (6) prend alors la valeur 26, un nombre quasi central dans l'interprétation qu'est la Qabalah, de la loi de la manifestation, puisqu'il est celui du nom divin Yod Heh Vav Heh. Le Vav est un clou, ce qui unit ou réunit deux éléments séparés, car ce qui nous paraît être facteur de séparation, est facteur d'union. L'espace qui vous sépare de moi, nous unit. Ce qui vous sépare ou distingue de votre bien aimé(e) est ce qui vous unit l'un à l'autre.

Mais restons avec Aïn et Aleph.

| 16

Aleph est 1 et 0. Et nous avons mentionné cet appariement du 0 et du 1 avec le Yod et la Clef 9 à laquelle il est assigné. Ce Yod sur la Clef 9 est dessiné vide, tout autant que l'est, de nature, le chiffre 0. Ainsi, Aleph est un cœur formé d'une double cavité, les deux Yod, que séparent une lettre Vav, et le Yod lui-même qui est mouvement expansif du désir/volonté, est un 0 projeté à travers la lentille qu'est le 1 dont son point initial prend la forme.

Ce que nous montre la lettre Aleph, c'est la conscience absolue, inconcevable qui a conscience de ce qu'Elle est. Cette connaissance que nous qualifierons d'intraduisible, est représentée dans la lettre Aleph par le doublement du Yod Un en son image, et nous sommes conduit à entendre dans le Vav qui les unit, une simple séparation apparente de l'image de la Réalité Une projetée sur Elle-même.

| 17

Le "0 et 1" porte et projette l'image miroir de ce qu'il est, et cette image est le 2, la lettre Beth de la Clef 1, mais également la sphère grise appelée Hōkhmah, Sagesse, cette sagesse qui a le cœur pour sentiers. Le sentier de Beth {1,2}, de même longueur que celui de Aleph, en est une image inversée dans le miroir du 1 qui est aussi la ligne médiane de l'Arbre de Vie, la קו ה-אמצעי [QV HAMTsOI] qav ha emtsai, autour de laquelle s'enroule et se déroule l'énergie tourbillonnante. Cette qav ha emtsai est davantage que le pilier central, c'est le qav au cœur du Maqom, c'est le rayon de lumière venant d'au-delà des voiles et qui traverse les quatre mondes de la Qabalah.

| 18

S'agissant d'une image projetée à travers un point centre, les Qabalistes associe à la pointe supérieure, ou commencement, de la lettre Yod, le point 1 ou Sephirah Aleph, et au reste de son corps, le point 2 ou Sephirah Beth. Et nous voyons que ce Yod des Qabalistes épouse, pour ne pas dire est, le 11ème Sentier, celui de la lettre Aleph reliant ces deux premières Sephiroth.

Du UN, lieu le plus intime du cœur, fleurissent les 32 sentiers de Sagesse, les 32 intelligences, composant notre cœur tout entier qui se met à battre la mesure binaire de notre musique particulière : diastole, systole, diastole, systole...

| 19

L'image du 1 est 2, avec pour conséquence que l'image du Yod dans le dessin du Aleph semble se diviser. La forme du Yod est des plus particulières. Elle marque l'identité de ce qui est en haut avec ce qui est en bas, de l'effet et de sa cause : sa partie inférieure est l'image miroir de sa partie supérieure, de sorte qu'elle peut être divisée en deux parts égales. Ainsi le Yod de valeur 10 peut être divisé en deux Heh de valeur 5. Rappelons que la lettre/nom Heh se compose de deux Heh et a pour valeur 10.

| 20

Ce passage du Yod au Heh, la Genèse nous le raconte à sa manière lorsque Elohim s'adressant à אַבְרָם, [ABRM] Avram, lui dit que désormais son nom sera אַבְרָהָם, [ABRHM] Avraham, ce qui ajoute un Heh entre le Resh et le Mem. De même, sa femme שָׂרַי, [ShRI] Saraï, dont le nom se termine par un Yod, se nommera שָׂרָה, [ShRH] Sarah, Sin Resh Heh. Ainsi le Yod de Saraï, le féminin, est changé en deux Heh et les deux membres du couple en portent chacun un : le Heh d'en Haut, celui de Binah ou Imma, la mère, pour Avraham ; le Heh d'en Bas, celui de Malkhouth ou בַּת, [BTh], Bath, la fille, pour Sarah, la *princesse*. Selon le texte de la Genèse, cette division du Yod en deux Heh est la promesse de production d'une multitude : c'est le processus de création, le développement de la manifestation.

Cette apparente division du Yod en deux Heh est ce que nous montre à son tour le nom divin associé à la Sephirah 1, אֲהִיָּה, [AHIH] **Ehyeh**, traduit *Je Serai*, indiquant par ce futur que la création, ou manifestation, est un processus en cours d'achèvement.

Et Paul Foster Case, en lui préférant le présent Je Suis, nous souligne que, dans l'acte de création, le créateur quel qu'il soit, rend présent ce qu'il semble projeter dans le futur. Ce qui est en train de se créer doit être ressenti comme déjà présent, sous peine que cette création n'ait jamais de présent mais soit sans cesse reportée au futur. Cela est d'autant plus au présent que toute création est l'image même du créateur. Le présent ajoute également l'idée que ce Je Suis qui est moteur et cœur de toute transformation, n'en subit aucune : il est le Je Suis immuable.

| 21

Ehyeh, s'écrit Aleph, Heh, Yod, Heh. Ce Je Suis est Aleph porteur dans sa structure des deux Yod, mais le second, le Yod image, est ici divisée en deux Heh. Le verbe *créer* en hébreu veut dire également diviser. C'est le second mot du Pentateuque, בָּרָא, [BRA] bara, qui débute, comme son premier mot, par un Beth. Cette lettre, nous rapporte le Zohar, a été choisie par le Saint pour être celle à partir de laquelle le monde serait créé. Elle est 2, la dualité, la base de la création. Sans elle, il n'est pas de commencement. La lettre elle-même et sa Clef associée montrent cette apparence de division qui sépare/unit le haut et le bas, le Heh d'en haut et le Heh d'en bas, le premier Heh ou les 5 roses au dessus de la tête du Magicien représentant la partie supérieure du Yod, le second Heh ou les 5 roses en bas dans son jardin, sa partie inférieure, et le Magicien étant à travers son corps et sa fonction un Vav.

Remarquons que puisque la rose est symbolique du nombre 5, les 10 roses de la Clef 1 évoque le nombre 50, les 50 portes de la Compréhension et valeur de notre Noun... mais chut... et ajoutons encore que les lettres Aleph et Beth étant toutes deux unies par leur

couleur jaune, Beth, la dualité, est ce qui, dans le Aleph, le separe en Aleph Yod Noun, puis en Yod Vav Yod, et encore en Yod Heh Vav Heh.

| 22

La seconde lettre du mot **bara** est Resh, tête, intelligence collective, associée à la Clef 19, force de rayonnement, et associée au centre cœur. Cette tête/cœur à la fois rayonne et rassemble. Le second stade de la création peut donc se lire comme le rayonnement de l'union/séparation tête/cœur, du fait que Resh est 200, c'est à dire une particularité du 2, et sa Clef, 19, une particularité du 1, et donc une autre façon de penser et représenter le principe Beth et son activité. Enfin, le stade ultime de création, la 3ème lettre de bara, est naturellement le Aleph qui, portant dans son ventre la semence et son déploiement, en est aussi la parfaite plénitude. Là encore, il y a identité entre la cause et ce qu'elle produit.

| 23

Ceci est le processus de création, dont le Zohar nous confirme qu'il a lieu avec le Heh : behibaram, « *par le heh, ils furent créés* ». Et le qabaliste Ḥayyim Vital dans son Sepher Ets Ḥayyim nous l'explique ainsi : "*La Goutte qu'est leYod se divisa en le Vav Daleth de la forme développée du Yod יוד, [IVD] se trouvant en Ḥokhmah et c'est le secret du Vav/Daleth du Yod d'Abba qui a la valeur numérique (6+4) 10. Là, Abba, le Mâle, l'emporte, c'est pourquoi le Vav y précède le Daleth. Cependant, lorsque la Goutte de Binah, la Femelle, l'emporte, le Daleth l'emporte sur le Vav et on obtient la forme de la lettre Heh (ה) écrite Daleth Vav (וד).*"

A partir du point silence du cœur, la lumière définit, forme, mesure l'espace. Et Heh est à la fois vision et ordonnancement de la substance lumière en des formes/espaces d'apparence séparées.

| 24

Ce processus de déploiement est le 3, Binah, la troisième Sefirah de couleur noir/indigo ; le 3 qui est aussi Guimel, la lettre hébraïque de la Clef 2. Et d'une manière autre, Lamed, de valeur 30 qui se réduit à 3 associée à la Clef 11, dont le nombre se réduit à 2. Remarquons que **בִּינָה**, [BINH] Binah, la compréhension, commence aussi par la lettre Beth qui sépare et unit le Heh d'en Haut au Heh d'en Bas à travers le Vav. Nous avons donc dans ce 3 une liaison active entre Lamed et Beth dont l'union forme cœur. Au battement multiplié de notre cœur/matrice, ce qu'il crée trouve forme et manifestation.

| 25

Le 3, moteur de développement de l'image du Yod Un et Heh du Haut, déploie cette image dans l'espace de la forme, jusqu'au Heh d'en Bas qu'est **מַלְכוּת**, [MLKVTh] Malkhouth, la 10ème Sefirah, le Royaume, la sphère portant quatre couleurs ternaires représentatives des quatre éléments de la matière du plan physique. Le Royaume, l'intelligence resplendissante dont il est dit qu'elle siège sur le trône de Binah, est donc à la fois image et double du premier Heh, ou Binah, au travers du miroir Vav, constitué des 6 Sephiroth qui séparent/unissent Binah à Malkhouth. Ainsi **יְהוָה**, Yod Heh Vav Heh, 26, *ce qui a été-est-et sera*, est Aleph et son déploiement : c'est l'Arbre de Vie dans sa totalité, déploiement de cette unité première, dont l'essence nous est vacuité.

Aïn, Aleph Yod Noun : au travers de son point silence, notre cœur individuel est directement relié à cette vacuité fondamentale, dont Aleph est le souffle, Yod l'activité binaire et Noun, la transformation à laquelle contribue cette circulation.

Notre cœur individuel ? Écoutons le Sepher Ets Hayim, le Livre de l'Arbre de Vie :

| 26

“Nous savons que le cœur comprend, et nous savons que c'est le secret de Binah. Mais nous avons trouvé ailleurs qu'il s'agit de Tiphereth et encore ailleurs qu'il s'agit de Malkhouth, mais tout cela ne forme qu'un seul sujet.”

Puisque Lamed Beth est le nombre des Sentiers de Sagesse, c'est à dire l'entier Arbre de Vie, Lev, le cœur, est aussi la totalité de l'Arbre : le cœur est l'Arbre du Vivant. D'où, une fois encore, l'importance de dessiner à grand traits l'ossature de cet Arbre.

| 27

Le cœur étant un muscle creux composé de trois couches et de quatre cavités (3 et 4, 7), sans doute serait-il intéressant de considérer, à leur tour, Couronne, Sagesse et Compréhension, les 3 Suprêmes que nous venons d'évoquer, comme les 3 enveloppes composant le muscle cardiaque de la Plus Grande Contenance ou Macroprosopus אַרִיךְ אֲנִפִּין, [ARIK ANPIN] **arikh anpin**, les quatre cavités étant alors les quatre mondes que couvrent ces 3 Suprêmes. Mais il est sans doute plus fructueux encore de prendre conscience qu'au cœur de notre cœur est la vacuité initiale qui nous est lumière sans limites ; que le cœur UN qui est est notre cœur, est lumière où rayonne le Je Suis ; que dans notre cœur qui est le cœur UN sont la lumière grise de la Sagesse et la lumière bleu indigo de la Compréhension, et que cette couronne de sagesse/compréhension s'exprime en tant que l'activité bleue de la compassion, l'activité rouge de la force et de la sévérité, la jaune de la beauté, la verte de l'émotion et du désir, l'orange de la pensée intellectuelle, la violette de l'âme animatrice de la forme, et dans le Royaume, en tant que corps de toutes les formes. Toutes ces sept activités sont les composantes de la personnalité humaine ainsi que de son environnement proche ou lointain. Tout ce que nous pensons, sentons, touchons, nos corps et ceux de toutes les formes de notre environnement, sont l'expression de cette couronne de sagesse/compréhension dans son activité de création, dans les seuls temps et espace qui soient jamais : ici et maintenant.

Mais poursuivons la recherche de ce cœur que nous sommes.

| 28

Le qabaliste Joseph Gikatilla, dans son *Shaaréi Orah*, les Portes de la Lumière, ne cesse de répéter que Yod Heh Vav Heh, tout en étant l'Arbre de Vie dans sa totalité, est le nom divin particulièrement relié à sa sphère centrale. Il est intéressant de remarquer que cette sphère est associée à בן, [BN] Ben, le Beth/2, et ce Noun/50 dont nous avons parlé relativement à En, Aleph et la Sephirah première. Ben est le Fils, est le Adam formé en Son image et à sa ressemblance. Dire que Yod Heh Vav Heh, tout ce qui fut, est et sera, le Je Suis éternel, est particulièrement relié à cette sphère centrale, c'est nous affirmer que ce Je Suis que nous répétons être, ce Je Suis au cœur de notre profondeur, ce Je Suis central autour duquel s'organise toute notre existence, est l'image de ce Ehyeh qui retentit dans la première Sephirah. La Sephirah centrale est, pour le sujet du *Shaaréi Orah*, la Cinquième porte de la Lumière (la première étant Malkhouth), et au regard de la manifestation, ou développement de la Lumière Une, la Sixième Sephirah (la première étant Kether). Du fait que cette Sephirah

porte le nombre 6, la lettre Vav (6) lui est aussi particulièrement attribuée. Or 6 est ce qui sépare le nombre 26 de 32. 6 est ce qui unit Yod Heh Vav Heh, 26, à Lev, le cœur, 32. Et 32 se réduit à 5, c'est à dire Heh, moitié de Yod ou 10, le nombre des Sefirot de l'Arbre. Le cœur est à la fois l'Arbre de Vie tout entier et son centre. Notons encore que 32 divisé par 2 est 16, et que le 16ème sentier est celui de la lettre... Vav.

Cette sphère centrale, appelée Tiphereth, Beauté, est la sphère du Soleil et cœur de l'Arbre de vie. L'auteur du Traité alchimique "*La Vérité sortant du Puits Hermétique*" souligne que le cœur de l'homme, « fontaine et réservoir de sa vie, est pour son Microcosme ce qu'est le Soleil dans le Macrocosme : non seulement, il en est l'image, mais encore il lui est relatif et correspondant : par cette raison & par la vertu qu'il en reçoit, il fait en l'individu les mêmes offices que fait le soleil dans l'univers... »

| 29

En hébreu, le mot Tiphereth s'amorce sur la lettre Tav et s'achève sur la lettre Tav. Tav, 400, est représentatif de l'Arbre de Vie tout entier. Tav est le centre, le cœur du Cube de l'espace qui fut, ici même, l'objet d'une de nos méditations communes. Tav est relié à Saturne, et Binah, la Compréhension et première émission de la Sagesse, Hokhmah, est la sphère d'activité de Saturne. Dans le Tarot, ce Tav est la matrice à l'intérieur de laquelle, à la recherche de la nouvelle naissance, s'est retourné (en hébreu, רָפָה, raph) l'Homme Pendu de la Clef 12 et de la lettre Mem, la lettre Mère de l'Eau ; et Binah, nous le savons, est la Couronne du pilier de l'Eau dans l'Arbre de Vie. La lettre Tav, elle-même, est le 32ème et dernier sentier de cette même Sagesse et est l'entrée matrice dans le Royaume, la Sefirah 10, c'est-à-dire la Sefirah Yod. En tant que Sentier 32, il parachève Lev, le cœur. Ainsi, la lumière active du Tav causal et premier, du Tav Mère, se réfléchit dans la lumière du Tav final, le Tav Fille et parfaite identité du Tav Mère. Entre ces deux Tav matrices, l'hébreu Tiphereth porte les lettres Peh et Resh qui, ensemble, forment le mot פָּרָה, Par, taureau, véhiculant le sens plus général de progéniture, ce qui s'accorde au fait que Ben, fils, est un des noms de Tiphereth. Le taureau est Aleph. Alors comment s'étonner qu'au centre et cœur de cette progéniture, trône le Aleph, le Souffle, le Silence Parlant au cœur pour (פָּאָרָה [PAR] – 281) **Pé'ér**, parer, embellir, magnifier (עֲרִוּהָ [ORVH] – 281) '**ervah**, la nudité de ce cœur ? Tiphereth, la Beauté, la fécondation d'embellissement que chante Salomon. "*Tu es toute belle, mon amie... Tu m'as ravi le cœur, ma sœur...*"

| 30

La cinquième Sefirah à partir du haut est la sphère rouge de Mars, dénommée גְבוּרָה, [GBVRH] **Guevourah**, Sévérité, et דִּין, [DIN] **Din**, Justice. La cinquième porte, à partir du bas, est la Sefirah 6, sphère jaune du Soleil dont nous venons de tenter d'évoquer la magnificence. Et donc il n'est pas incongru de considérer l'idée que le centre et cœur de l'Arbre de Vie pourrait se situer idéalement entre ces deux sphères, juste au milieu du sentier qui les relie, à savoir au cœur du sentier de la lettre Lamed, à l'endroit même où s'équilibre la balance que tient la main de La Justice.

Lamed, Beth. Ecoutons Beth, si vous le voulez bien.

| 31

Je suis 1, le Magicien, et je suis Beth, 2. Dans le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, je précède Lamed car je suis la première lettre de la Torah, le grand Beth de בְּרֵאשִׁית,

[BRASHITH] **Bereshith** ; et émanant de Kether, je relie la Couronne au pilier de la Sévérité avant que Din, la Justice, n'existe. Dans le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, je suis la dernière lettre de Ia'aqov avant qu'il ne devienne Israël, tout en étant l'aspect le plus intérieur et secret du cœur car je me tiens derrière les rideaux de ce qui est manifesté dans et par l'image de la Clef 11. Lorsque je précède Lamed, nous formons le mot לָב, [BL] **Bal** signifiant *ne pas*, ce qui me fait dire que je suis la vacuité essentielle du cœur sans laquelle il n'est pas de circulation.

| 32

Il s'agit de la circulation allant d'Est en Ouest et retour sur la face supérieure que je suis sur le Cube de l'Espace. C'est cette circulation d'extériorisation de l'intérieur et de retour à l'intérieur, circulation du ciel à la terre à travers ma main haute et ma main basse, ensemencant le jardin d'où lèvent les fleurs du désir et de la connaissance. Et comme je suis, d'une autre manière, le 1 de la Clef 10 ainsi que le 1 de la Clef 19 comme le 2 de sa lettre Kaph et le 2 de sa lettre Resh, cette circulation est celle de la Roue de la Fortune, du cercle dans un carré, et celle du Soleil à ses enfants, les enfants d'Israël dont le Zohar dit qu'ils sont l'Homme, Adam, que forma IHVH Elohim. A cela, il ajoute : « *Le mot forma, וַיִּצַר, [VIITzR] vayyitser, est écrit avec deux yod, parce que le Saint fit entrer les enfants d'Israël dans son nom sous forme des deux yod. De plus la lettre Vav alla se placer entre ces deux yod afin qu'ils atteignent le chiffre du Tetragramme Yod Heh Vav Heh et que leur visage soit dessiné selon Son visage par les deux Yod et que leur nez ait la forme de la lettre Vav.* ».

Lamed, Beth. יִשְׂרָאֵל, [IShRAL] Israël et יַעֲקֹב, [IOQB] Ia'aqov.

| 33

Ainsi pouvons nous lire dans le Sepher Ets Hayyim que la Tiphereth d'Arik Anpin, la Vaste Contenance, éclaire Zeïr Anpin, la Moindre Contenance, qui est appelé Israël et contient également Ia'aqov, le tout ne formant qu'un seul Partsouph.

Ia'aqov est le fils de Itsḥaq, lui-même fils de Avraham. Comme nos deux Heh, Ia'aqov et son frère, Esav, sont jumeaux. Ils sont séparés mais forment une unité. Ia'aqov naît à la suite d'Esav en lui tenant le talon, d'où son nom יַעֲקֹב, Yod eqev, *main au talon*. Par contre, à l'inverse des deux Heh, le premier, Esav, est décrit comme un homme connaissant la chasse, un homme des champs, c'est à dire tourné vers les productions de la nature, les biens physiques : il est maître de Malkhouth, Sefirah de l'Action, du monde physique. Ia'aqov, lui, est dépeint comme un אִישׁ טָם, [AISH TM] Ish Tam, un homme naïf, intègre, vivant dans les tentes. Tam vient de la racine תָּם, Tav/Mem qui convoie le sens d'intégrité, de vérité, de justice, ce Tav Mem qui est centre du cube et a pour valeur 1000, celle du Aleph final.

De même, et nous venons de le souligner, la Qabalah attribue Ia'aqov à Tiphereth, la Sefirah centrale du pilier central. En tant que Sefirah centrale du pilier central, il équilibre les forces des colonnes gauche et droite, pilier de l'eau et pilier du feu, mais, puisqu'il suit Esav le tenant au talon, sa main est tournée vers le bas, Malkhouth, le Royaume, et il équilibre donc les Sephiroth inférieures se trouvant à la base des piliers, la sphère orange de Mercure et la sphère verte de Vénus.

| 34

En s'emparant du droit d'aînesse de son frère et en recevant la bénédiction à sa place, Ia'aqov assimile la maîtrise qu'à Esav sur le monde physique. Il lui reste alors à purifier Yessod, la Sphère de la Lune, la Sefirah violette, et en devenir maître. Cela est accompli par son séjour et son travail chez son oncle לָבָן, [LBN] **Laban**.

Cette maîtrise sur les éléments inférieurs est symbolisé en occultisme par le pentagramme qui est le nombre 5 et donc la lettre Heh. Laban, bien que son nom signifie blanc, apparaît d'une blancheur douteuse. Sous cette apparence, il représente la sphère de la Lune, à la fois à jamais pure, blanche, en essence, et en même temps porteuse des erreurs de nos conceptions égocentriques qui mettent à mal l'expression de notre être réel, comme l'océan porte ces innombrables déchets plastiques qui, sous forme de particules ou d'aggrégats, mettent à mal la vie marine. Laban est donc celui qui se joue à plusieurs reprises de l'intégrité de Ia'aqov. Mais Ia'aqov en sort vainqueur et tous deux concluent un pacte de paix, שָׁלוֹם, [ShLM] **Shalom**. Ia'aqov, se faisant, ajoute le Heh de la maîtrise à ce qui est nommé Laban, rendant la Lune לְבָנָה, [LBNH] **levanah**, à sa pureté fondamentale, une levanah qui peut alors être lu לֵב נָה, [LB NH] **lev nah**, le cœur de la beauté. D'un autre côté, Laban est aussi la blancheur de la Tête Blanche, nom de la Sefirah 1. Lu לֵב-נֹן, [LB-N] **Lev Noun**, il est le cœur actif dans la transformation qui ouvre la porte des étages supérieurs de notre être. La première lettre de son nom, Lamed, renforce cette idée que son comportement qui nous paraissait douteux, est l'activité de la loi d'action et de réaction que la Clef 11 symbolise, et l'aiguillon qui nous pousse sur le chemin de la plénitude du retour à nous-mêmes. Enfin, de même qu'Even אָבֵן, [ABN] est l'union du Père et du Fils, Laban, la blancheur, est la fusion du cœur לֵב, [LB] **Lev** et du Fils, בֶּן, [BN] **Ben**.

| 35

Ia'aqov sert Laban 7 années pour לֵאָה, [LAH] **Leah** (un cœur/Yod) 7 années pour רַחֵל, [RChL] **Rahel** (un autre cœur/Yod) plus 6 ans (Vav). Il en revient riche de grand troupeaux, marié aux deux sœurs et père de 11 fils et d'une fille. Sur le chemin du retour, ayant envoyé ses troupeaux, ses femmes et enfants au devant de Esav pour l'amadouer, il se retrouve seul une nuit et il lutte avec un Elohim jusqu'à l'aube. L'Elohim, ne parvenant pas à le vaincre, lui presse la cuisse et la cuisse de Ia'aqov est luxée. L'Elohim dit alors à Ia'aqov : "Ia'aqov ne sera plus désormais ton nom mais Israël, *joueur puissant*, car tu as jouté contre des puissances célestes et humaines et est resté fort."

| 36

Ia'aqov est Tam ou Tom, complet. Avec un Mem de valeur 40, Tam prend la valeur 440, 44x10. 44 est la valeur de דָּם, [DM] **dam**, le sang, et 10 le nombre des Sephiroth. Nous avons donc avec Ia'aqov l'idée d'un Arbre de Vie empli de sang, c'est à dire d'énergie, mais un sang qui ne circule pas comme il le faudrait. Il lui manque le Aleph, le Souffle de vie, pour le compléter en אָדָם, [ADM] **Adam**. Ia'aqov est un cœur qui ne bat qu'à demi, faisant circuler le sang principalement vers le bas et en bas. En tant que Beth, il est moitié de la fonction totale du cœur.

| 37

C'est le Lamed d'Israël qui va lui apporter le complément de battement. Le battement d'aile, car Lamed est, selon Favre d'Olivet, comme une aile, symbole, sinon du moteur, du moins de ce qui favorise l'élévation. Le dessin de la lettre est très parlant. Ce qui se déroule et s'élève, est le serpent Teth, lettre associée à la Clef 8, et nous savons combien ces deux Clefs 11 et 8

sont intimement connectées, au point que la Force remplace la Justice au centre des arcanes majeurs dans le Tarot exotérique. C'est Lamed, l'aiguillon pour les bœufs, pour le Beth, qui, appliquant la loi d'action et de réaction, fait circuler le sang vers le haut et en haut, ce qui lui apporte l'oxygène que représente le Aleph, lettre mère de l'élément Air. Et la Balance, associée à la Clef 11 et Lamed, est le signe cardinal de l'élément Air. Ce qui est cardinal met en action, porte à l'action, active. Nous noterons que ce même Aleph transforme le תם, [TM] Tam, caractérisant Ia'aqov en תמת, [AMTh] **Emeth**, *vérité*, qui est puissance vivante du cœur et dans le cœur.

| 38

Israël est, par permutation des lettres, ריש אל, [RISh AL] **Resh El**. Resh est la tête, le nom de la lettre associée à la Clef 19, Le Soleil, dont la sphère est la Sephirah 6. Et nous savons que cette Clef représente le centre ou chakra du cœur. Quant à El, Aleph-Lamed, nous l'avons évoqué comme nom divin relié à la Sephirah Hessed, bonté, compassion. Ce Resh El peut-être lu ריש אל-ל, [RIShA-L] **rischa Lamed**, le commencement de l'élévation qu'est Lamed.

| 39

Ce passage de l'état de Ia'aqov à celui d'Israël s'accomplit au travers de la luxation de גיד, [GID] **guid**, la cuisse ou hanche. En fait, ce mot porte une idée synonyme de celle de Lamed. Son sens premier est *tendon, tout ce qui s'étend pour agir*. On y verra une image du membre viril. Ceci est confirmé par le fait que guid est י-גד, [I GD] **Yod Gad** ou encore י-דג, [I DG] **Yod Dag**. Nous l'avons vu, c'est le Yod de En, ou plutôt de Av, le père, qui ensemece אימה, [AIMA] **Imma**, la mère qu'est Binah. Dag signifie poisson et porte l'idée de multiplication abondante. Quant à Gad, c'est le nom de la tribu d'Israël associée au Bélier, signe régi par Mars. Mars est le Dieu de la guerre, de la lutte au terme de laquelle Ia'aqov peut se changer en Israël. La luxation de la cuisse se rapporte donc à la réorientation de la force Mars vers les centres supérieurs. Jusqu'à ce point, la force active de Mars, l'intelligence qui excite à l'action, se portait exclusivement sur les 4 Sephiroth du bas. Cette réorientation de Mars se voit symbolisée en partie par l'épée que maintient dans sa main droite la Justice. Ainsi dans le mot גיד, Guid, l'union des lettres Guimel/Daleth totalisent 7, la valeur de la lettre zayin, l'épée, et la lettre yod restante est évidemment la main. Elle se retrouve aussi dans le mouvement d'extension ascendante de la lettre Lamed que nous venons de rappeler. Ce דיד הנשה, [GID HNSH] gid hanasheh a pour valeur 377 celle de שבעה, [ShBOH] shiveah, sept, ce qui porte les qabalistes à assimiler la hanche luxée à la Sephirah 7 de couleur verte, sphère de l'activité de Vénus. Mars et Vénus forment couple : aussi, le sentier unissant la Sephirah 7 au cœur, Tiphereth, est dédié au Scorpion régi par Mars.

| 40

Tiphereth, la sphère d'activité du Soleil, est définie ainsi : "Le sixième sentier est appelé l'Intelligence de l'Influence Séparatrice. Il est ainsi nommé parce qu'il réunit les émanations de l'influence archétypale et les communique à tous ces êtres bénis qui sont unis à son essence."

Aussi, du fait que la création, בריאה, [BRIAH] Briah, est séparation, division apparente, le cœur, en tant qu'Intelligence de l'Influence Séparatrice, idée qui se retrouve dans le suffixe *dia* du mot kardia, le cœur en grec, et dans le *d* de Kerd, sa racine indo européenne, le cœur, donc, est créateur en Binah, co créateur en Tiphereth et co-créateur en Malkhouth., comme nous l'assurait le Sepher Ets Hayim.

| 41

Après avoir fait la paix avec Esav, Ia'aqov se rend à Soukkoth. A la différence d'Abraham dont le nom se verra toujours augmenté de l'ajout du Heh dans la suite du Livre relatant son histoire, Ia'aqov sera représenté parfois par son ancien nom et d'autres fois par son nom nouveau. Certains qabalistes estiment que les passages où il est revêtu de son premier nom font appel à ses aspects plus inférieurs, alors que ceux où retentit son nom nouveau, font appel à ses aspects supérieurs. Notre formulation ne se veut pas plus juste, mais simplement accordée au propos qui nous réunit. Le Beth de Lev, le cœur, est le canal au travers duquel les énergies supérieures s'écoulent et se transforment en des structures plus basses ou plus denses qu'elles alimentent. Lamed est la réponse à Beth, le voyage retour, l'élévation par laquelle les formes se résolvent en leur énergie essentielle. Le couple Lamed Beth est la circulation du vivant dans l'administration de son corps de manifestation.

Donc Ia'aqov se rend à Soukkoth. Il s'y bâtit une maison, **בית**, [BITH] **bayith**, et pour son bétail, des enclos, **מבנות**, [SKVTh] **soukkoth**. A ce sujet, le Zohar dit : *“Lorsque Jacob fut parfait, shalem, la Foi se joignit à lui ; quand il se couronna à l'endroit qui lui convenait, l'enclos se couronna avec lui, car il était plein des pères et plein de ses fils. C'est cela être plein, shalem, plein en haut et plein en bas. [...] Plein en haut, car il est la somme des pères, la Plénitude, tiphereth, d'Israël ; plein en bas en ses saints fils.”*

| 42

Le mot *soukkoth* a pour valeur 486, la valeur du mot *Lev* écrit en plénitude (Lamed, 74 + Beth 412). C'est un pluriel féminin qui a le sens de *tentes*, de *cabanes*, de *tabernacles*, et ce pluriel féminin nous évoque les quatre cavités du cœur.

| 43

A ce niveau de l'Arbre de Vie, ce sont les trois patriarches, ou Pères, Abraham/Hessed, Itsḥaq/Guebourah et Ia'aqov /Tiphereth qui représentent les trois enveloppes du muscle cardiaque de la Moindre Contenance ou Microprosopus, **זעיר אנפין**, [ZOIR ANPIN] **zeïr anpin**, appelé Ben, Fils. On peut, à la suite, voir dans les quatre cavités du cœur les quatre matriarches, mais ces cavités étant composées de 2 grandes et de 2 subalternes, il apparaît plus précieux de leur substituer les deux femmes de Ia'aqov, Leah et Raḥel, et leurs servantes respectives, Zilpa et Bilhah, qui, toutes, donnèrent naissance aux enfants d'Israël : ce sont les quatre sephiroth en dessous de Tiphereth qui offrent une progéniture à ce que nous concevons que nous sommes.

סך, [SK] **sokh**, est le singulier de Soukkoth. Il a le même sens de tente, de tabernacle, de temple, ce qui nous fait souvenir du Tabernacle et de la Tente d'Assignment. Avec des points voyelles différents, sakh est un endroit caché, une protection, et est utilisé pour parler du cœur. Il est inutile d'expliquer en quoi le cœur est un endroit caché. La tente d'assignment dans laquelle, seul, pénétrait le Grand Prêtre était le Saint des Saints, le lieu, ou Maqom, de la Présence, la Shekhinah. Elle protégeait l'Arche d'Alliance, les Tables de la Loi, c'est à dire la Torah, et protégeait le cœur insuffisamment pur, blanc, transparent, de s'approcher de la loi de la manifestation de la Présence.

| 44

La protection est un bouclier, la seule image d'un cœur dans le Tarot, le bouclier que tient la main droite de l'Impératrice de la Clef 3. Bien sûr l'idée principale est que l'amour, celui de

la colombe, du Rouah Elohim, est un bouclier. Mais il y a un aspect particulier en relation avec ce qui nous occupe. Nous savons que le signe de la Balance, Clef 11, est régi par Vénus. Sa couleur associée est le Vert qui est celle des Clefs 11 et 3. Dans la Clef 11, c'est la couleur de la couronne, protégeant et régissant la tête de la Justice. Mais c'est aussi la couleur de sa cape couvrant ses épaules et une grande partie de son thorax. C'est là une protection relative au rouge martien de la robe. Ce mouvement de stimulation et d'élévation de la force serpent doit être conduit et protégé par le cœur et l'amour.

| 45

Est-il utile de remarquer que Sokh, la tente, reçoit par l'adjonction du Mem en son cœur le pilier qui la transforme en la lettre/nom סמך, [SMK] **Samekh**, la part du qav ha emtsaï, objet de notre étude du chemin menant au cœur, chemin qui se révèle être au nombre de 13 – 13 sentiers menant de Malkhouth aux portes de Tiphereth ?

| 46

En araméen, **Sakh** est un frère. Notre parenté à tous, notre unité, est le cœur. C'est, en araméen, la racine de סכואה, [SKVAH] **sakhouah**, prophète, voyant, surveillant visionnaire, et de סכוי, [SKVI] **sakhoui**, translucide, transparent, des références directes au Magicien et à Beth, 2, Hōkhmah, Sagesse, et donc des descriptions qualitatives du cœur.

Au travers de sa transparence, le Magicien unit le Heh du Haut au Heh du Bas ou, par défaut de transparence, semble les séparer. Le Heh du Bas est alors comme la coque d'un navire, exacte réplique des plans de l'architecte, mais envahie de rouille et de coquillage. La transparence est établie par notre main droite, la main que Paul Foster Case appelle la main de puissance. C'est la main Je, אני, [ANI] Ani, conscience gagnée par la séparation et à travers laquelle nous nous identifions au plan physique matériel, (en Qabalah Ani est relié à Malkhouth). C'est le je qui fait tout, le je qui ne peut compter que sur le je. Tourner cette main vers le haut, c'est transformer Ani en אין, Ain, Rien. La soi-conscience que représente le Magicien, est la Nulle chose s'exprimant de manière particulière et particularisée afin de produire la perfection de Son image. C'est le Je qui ne fait rien ; et, le Aleph, à travers Je et en Je, accomplit toutes choses. Comme nous le disions, la position du Magicien dessine alors un Aleph, une main yod en haut, une autre main yod en bas, réunies par le clair miroir du Vav que forme son corps.

C'est ce que le soufi Abû'l Hasan Kharaqâni appelle l'inexister et l'exister, sachant qu'exister c'est *ex sistere* se tenir au dehors. “Le cœur le plus pur, dit-il, est celui dans lequel il n'y a plus personne.” C'est là l'inexister dont il dit : “Lorsque l'inexister est atteint, l'exister de Dieu s'installe dans le cœur.” Et en écho, Maître Eckhart, de s'écrier : “Ô mon âme, sors, Dieu entre !”

| 47

Pour édifier le Sokh, le temple ou Adytum, Dieu élit un בונה, [BVNH] **boneh**, un constructeur. Le constructeur est בן-יה, c'est à dire Beth Noun, Ben, le Fils, plus le Vav et le Heh, outil et matériau planifié de sa construction. Ce constructeur particulier est appelé בצלאל, [BTsLAL] **Betsalel**, fils de אורי, [AVRI] **Ori**, fils de חור, [ChVR] **Hōur**, et est issu de la tribu de Judah. Ce qui construit le temple est לב אצל, **lev etsel**, le cœur noble, fils de אור-י, **Or Yod**, la lumière du Yod, fils de Hōur, le “blanc” de la Tête qu'est la première Sefirah, et issu de la tribu de Judah comme l'est le Messie. Le terme אור [AVR] **Or**, lumière, s'ajoute à l'appellation du second voile de l'absolu, En Soph, sans limite, pour former

son 3ème voile, celui le plus proche de la Sefirah 1. Il unit dans la composition de ses lettres le Aleph Primordial à Resh, la tête, qui, blanche, est associée à la première Sefirah, comme l'est la pointe supérieur du Yod, prolongement de la lumière dans le nom Ori. Et ce 3ème voile, nous avons dit, est la semence du Royaume, ce Heh de Boneh, lumière resplendissante. Kether, la Sefirah Aleph, est en Malkhouth et Malkhouth, la Sefirah Yod, en Kether...

En nous souvenant que nous nous nommons Constructeurs de l'Adytum, permettons nous de voir dans cette élection de Dieu l'idée de grâce dont parlent les éveillés, grâce en laquelle est abandonnée leur volonté propre.

| 48

Cela fait référence à ce que nous avons souligné concernant la main droite levée du Magicien auquel est associé le ב, Beth de בונה, [BVNH] Boneh qui est celui de בן, [BN] Ben. Boneh se termine par un Heh, et cette lettre à la fin d'un mot détermine grammaticalement le féminin, le réceptif. Ce réceptif est double : à la fois Heh du bas, Malkhouth et terre de semence du Magicien, mais aussi sa main levée que nous avons associée au Heh du Haut, celui de בינה, [BINH] Binah, la compréhension, lu בן יה, [BN IH] Ben Yah, fils de Yod Heh, Yah. Ben, le Fils, est le cœur constructeur. Il est Ben Yah, le Fils de Yod Heh, qui en tant que constructeur בונה, [BVNH], Boneh, Ben-Vav-Heh, est le Fils qui établit le Vav-Heh. Notons encore que Dieu adjoint à Betsalel un assistant, אהליאב, [AHLIAB] **Oholiav**, littéralement *tente de Av*, le père, et Oholiav est, lui-même, fils de אהימך, [AChISMK] **Ahisamakh**, littéralement *frère de Samekh*, l'appui, le piquet de la tente.

La fête de Soukkoth dure 7 jours. Elle est marquée usuellement par une bénédiction des 4 directions de l'espace à l'aide de quatre objets symboliques des quatre éléments et bien davantage. Mais la bénédiction complète s'adresse aux 6 directions que forment le Cube de l'Espace.

| 49

Dans une main est tenu le cédrat, fruit du cédratier. A l'origine, il s'agissait du fruit du cèdre du Liban לבנון [LBNVN], dont la forme ressemble à un 0, ou plutôt à un petit tonneau au sommet semblable à la base, et contenant les semences de l'arbre. Le cèdre lui-même avec ses branches horizontalement étagées, sa réputation de longévité et d'imputrescibilité, est un symbole de l'Arbre de Vie. Il est associé à Osiris et au Christ.

| 50

Dans l'autre main est tenu le לולב, [LVLB] **loulav**, un bouquet composé de 3 éléments : au milieu, une branche de palmier entourée de deux branches de saule et trois branches de myrte. L'accent est mis sur la branche de palmier, dont nous retrouvons la présence sur le voile de la Clef 2. C'est elle qui donne son nom au bouquet. Les deux branches de saule et les trois de myrte représentent les piliers de la Compassion (feu) et de la Sévérité (eau) de l'Arbre de Vie. Et la branche de palmier, est la colonne centrale, le pilier de l'air. Cette triplicité se retrouve dans la structure des branches de palmier, une colonne médiane partageant les palmes de chaque côté. Partageant et réunissant car le pilier central est ce qui équilibre les forces des deux autres. Le premier travail du cœur d'Israël est d'équilibrer sévérité et compassion, eau et feu, ou plus exactement d'être cet équilibre. Ce qui permet d'équilibrer ces contraires apparents, c'est le fait qu'ils sont, comme tous les opposés, interreliés et de même nature, et donc contiennent en eux-mêmes une part de ce à quoi ils

paraissent s’opposer. Il y a de la compassion dans la sévérité, et de la sévérité dans la compassion. Le cœur est la Justice qui, après avoir écouté les parties, agit selon le bien. Car sévérité et clémence sont deux aspects de l’Unique Volonté de Bien qu’est la Sefirah 1, Kether, et auquel le cœur d’Adam est directement uni par la part du qav ha emstaï appelée guimel, 3. C’est pourquoi l’équilibre dont il est question ici n’est jamais immobilité, il est mouvement de la manifestation de la Volonté de Bien éternellement créative. Il est l’équilibre, secret du Grand Œuvre, et est réalisé comme le Grand Œuvre dans le creuset du cœur. Le Cœur est la croix qui est le creuset.

| 51

Remarquons à ce propos que 486, la valeur de Soukkoth, est aussi celle du mot grec **πέτρα**, **petra**, pierre dont l’équivalent hébreu est **אבן**, [ABN] **Even**, la Pierre philosophale, l’union de **אב**, [AB] **Av**, Père, et de **בן**, [BN] **Ben**, Fils, réalisation du Grand Œuvre.

| 52

Au sujet du loulav, le Sepher Ha bahir nous dit :

“De même que le palmier a ses branches, de même les Israélites ont pris de cet arbre le tronc qui est son cœur. Au tronc correspond dans l’homme la moelle épinière qui est la partie essentielle du tronc (**גוף**, [GVP] **gouph**). De même que le mot **לולב**, loulav, se décompose en **לו**, lo (à lui) et **לב**, lev (*cœur*), de même c’est à Lui que le cœur fut remis. *Bahir XCVIII*

- Que signifie le loulav que nous venons de mentionner ?

- En réalité ajoute 36 (Lamed Vav) à 32 (Lamed Beth)

- Et comment faut-il comprendre cela ?

- Les trois princes sont le dragon céleste, la sphère et le cœur et chacun d’eux est douze. En se répétant trois fois, leur nombre devient trente-six. Car c’est par eux que le monde subsiste, puisqu’il est écrit : le Juste est le fondement du monde.

Tous sont 36 provenant de 36, car la force des uns se trouve dans les autres [...] et toutes ces 36 forces se trouvent à l’état de perfection dans le cœur.”

| 53

Ces 36 forces sont les 3 Sephiroth de chaque pilier multipliées par les quatre mondes dans lesquelles elles s’étendent. Pour le Sepher Ha Bahir, “le dragon céleste, **תלי** **teli**, est une image qui se trouve devant le Saint”. Il est donc, en tant qu’image, assimilable à **חכמה**, 2, et à toute la colonne dont il est le sommet. **גלגל** [GLGL], Galgal, la sphère, est le bas-ventre. Elle est donc, en tant que matrice, assimilable à **בינה**, 3, qui est aussi **אמא**, mère, et aussi à toute la colonne dont elle est le sommet. Et le cœur, **לב** [LB], Lev, est à la fois le qav ha emstaï se prolongeant jusqu’au Royaume du Monde de l’Action et la totalité des voies qu’empruntent la Sagesse dans sa manifestation.

Écoutons Lamed.

| 54

Je suis 11, la Justice et Lamed, 30. Je suis ce 30, somme des trois yods qui composent la structure du Aleph. Je suis l'aiguillon au cœur même du Bœuf Aleph, אֱלֶפֶת, [ALP] Aleph, Lamed Peh ; je suis son cœur aiguillon qui, à l'aide de Peh, l'intelligence excitant à l'action, le conduit à l'Aleph final de valeur 1000, centre du cube de l'espace et son extension infinie. Je suis l'aiguillon qui enseigne, c'est-à-dire qui porte à la plénitude de la manifestation, car Aleph est אֱלֶפֶת, [P-AL] Peh El, la bouche de Dieu qui enseigne אֱלֶפֶת, illeph par אֱלֶפֶת, *eleph*, le multiple. Enseigner, c'est mettre une marque. Et j'enseigne ton cœur en le marquant du Aleph pour que tu le reconnaisse toujours au sein du multiple. C'est pourquoi, je suis la lettre ultime de la Torah, la loi qu'est la manifestation, car cette manifestation t'enseigne qui tu es.

| 55

Ainsi, sur le cube de l'Espace, je suis, avec la lettre Heh, un des deux chemins de transmission de l'aspect soi-conscient de la conscience à son aspect subconscient. Je mène la force serpent Teth à ouvrir l'œil Ayin à ce que voile la manifestation et je suis la porte par laquelle l'activité secrète de Mars, ou Peh, s'y manifeste.

| 56

Mon vêtement le plus intérieur est une eau bleue comme la Sefirah de la compassion. 11 se réduit à 2 et moi, Lamed, 30, je me réduis à 3. Je suis le cœur qui mémorise, la Grande Prêtresse, *μνήμη mnémé*, la mémoire de qui tu es vraiment. Et ce que tu es, est à Sa ressemblance, est la loi en mouvement, la loi qui se déroule. De même que ton corps de fœtus s'est retourné pour naître au monde de l'action, tu dois te retourner pour renaître dans le cœur. Ainsi tu retrouveras l'ordre juste de la cause et de son effet. Car je suis ce qui mène la cause jusqu'à son effet.

| 57

Ma robe est rouge feu. C'est le sang qui circule et anime tous les corps גִּוּפֵי, [GVP] **gouph**, entièrement. Je suis l'éclair actif, et ma trace lumineuse écrit les Sephiroth comme des grenades savoureuses sur l'image que tu es. Les grenades sont des couronnes, sont des cœurs et des lèvres fermés à ceux qui les ignorent, mais te délivrent la connaissance de ce que tu es si tu sais les ouvrir. Ma robe est du rouge de la Sefirah de la Sévérité, la sphère de Mars. Le 30 de ma lettre Lamed est le 30 de יְהוּדָה, [IHVDH] **Yehoudah**, Judah, la tribu associée au Lion et à la Clef 8, zone du cœur, régi par le Soleil. Je suis *θυμός thumos* le cœur courageux, ardent, volontaire. Je suis forte de ce lion et de l'infini amour actif qui m'y unit. Le 3 auquel se réduit ma lettre Lamed est le 3 auquel se réduit la lettre Shin. Je suis la croix rouge de l'étendard de l'ange Gavriel. Mon aiguillon est une dent, un feu brûlant qui détruit toutes les images fausses que tu te fais de ce que tu es, et te ramène à toi-même.

| 58

Je suis *καρδία kardia*, le centre, le cœur de tout : le centre des 22 lettres hébraïques ; le cœur des 22 Clefs majeures du Tarot, et le cœur du Roi, מֶלֶךְ [MLK] **melekh**.

| 59

Le vert est ma couleur et la couleur centrale de l'arc en ciel que tu peux voir adombrer la tête de l'Ange de la Clef 14. Elle est le mariage équilibré entre soi-conscience et subconscience, Beth et Guimel, le puissant jeu du Aleph au cœur de Sa substance, Mem, le mélément du feu de la Clef 8 au feu de la Clef 14. Bien qu'étant l'Intelligence joignant la Sévérité à la Beauté, ma couleur apporte au cœur la consommation de l'union du jaune de Tiphereth et du bleu de

Hessed, la compassion. La cape verte sur mes épaules, ma couronne verte et la blondeur de mes cheveux te déclarent que, bien que justice et en tant que justice, je suis régie par l'Impératrice dont la main puissante tient le bouclier d'amour, le **מגן דוד**, [MGN DVD] **magen David**. Ainsi suis-je la main de l'Impératrice ajustant continuellement ce que la loi produit, en la réalisation qu'est le jugement.

| 60

Par mon association au signe de la Balance, je suis le **אשר** **asher** de *Ehyeh asher Ehyeh*, mariant Je Suis à l'infini de Ses expressions. Je me place au cœur de **שמ**, [ShM] **Shem**, Le Nom, pour y manifester **שלום**, [ShLM] **Shalom**, la paix, la plénitude de l'union et de l'équilibre des deux substances hétérogènes qui le composent et en sont l'énonciation, le feu, Shin, et l'eau, Mem. Les rideaux violets derrière moi en sont l'alliance.

| 61

Même s'ils semblent suggérer que la justice que je suis, résulte d'un aspect mécanique de la manifestation universelle -et elle paraît ainsi aux yeux de l'ignorant-, Paul Foster Case dit que cet aspect « voile l'identité vivante et consciente qui se trouve derrière lui. »

| 62

Alors uni à elle, tout deux nous faisons cœur et sommes cœur de la **קבלה**, [QBLH] **Qabalah**.

| 63

Qabalah... est-il curieux qu'en langue arabe, le cœur se dise QALB. Mais passons...

Dans le moment où tout ce qui nous est possible, est de nous penser *homo sapiens sapiens*, nous percevons la conscience que nous avons de nous mêmes comme résidant dans notre tête, non seulement parce que le sens que nous utilisons le plus est la vue, mais parce que c'est notre cerveau qui apporte un sens à ce qui est perçu par les organes des sens. C'est donc depuis cette tête que nous tentons de régir notre nature et la nature tout entière.

| 64

Cet état de la conscience, faussement couronnée, peut être vu comme un Magicien dont les deux mains seraient occupées à aménager son jardin et le monde où il vit. Et cette activité manuelle est tour à tour dominée par l'ardeur du désir, l'action physique, la construction intellectuelle ou encore de changeant états d'âmes : tout ce qui forme le champ du mental inférieur auquel nous identifions notre être. Notre conscience de tête comme un vaillant papillon passe d'un coup d'aile de fleur en fleur qui sont les Sephiroth inférieures. Nous sommes affairés à devenir *Ia'aqov*, la part inférieure de l'Œuvre du Char. A ce niveau de l'Arbre de Vie que représente la personnalité, les trois couches de muscle du cœur sont représentées par les Sephiroth 7, 8 et 9 et ses quatre cavités par les quatre sections de la 10ème Sephirah. De loin en loin, lorsque nous réfléchissons à quelque question dont nous ignorons les réponses, il nous arrive de fermer les yeux et d'écouter... rien. C'est quelque chose de particulièrement paisible. Ce sont des moments de réorientation de notre force active. Nous fermons les yeux et écoutons, jusqu'à l'instant où nous entendons... le Silence. Nous nous développons alors en stature d'Israël, et nous prenons conscience chaque jour plus profondément que cette conscience que nous avons de nous-mêmes, est établie non dans notre tête mais dans notre cœur. Depuis le commencement du commencement. La tête est

juste un Quartier Général avancé au-dessus duquel notre main de puissance se tient chaque jour plus libéralement levée.

| 65

7. 7. 7. Tout au long de notre petite chanson, le nombre 7 est apparu en refrain. En hébreu, 7 est **שבעה**, [ShBOH] shivah. Avec des points voyelles différents, ces lettres forment les mots **sivah**, abondance, et **savah**, satiété. Le 7 est l'équilibre, et cet équilibre rassasie, comble. Et comme on le voit au regard du cœur, cet équilibre n'est pas immobilisme, mais battement constant, flux constant d'union. D'autant plus que 7 est le nombre du soufre, un triangle et une croix, le principe alchimique actif.

| 66

Le triangle est triangle de force, l'unité ternaire ; et la croix, celle de la création, symbole du rayonnement du Un dans toutes les directions -qu'elles soient verticales ou horizontales- croix qui, de ses bras, définit l'espace d'expansion de la Lumière Une qu'est la manifestation. Observons que ce symbole du soufre est représenté en vert sur la face rouge du cube de B.O.T.A. : rouge pour la part active du soufre et vert, sa couleur complémentaire, liée à Vénus, Clef 3, la seule contenant un cœur. Ainsi le soufre est bien un symbole du cœur, et le cœur UN, le principe actif de la manifestation.

| 67

Le 7, c'est aussi l'étoile à 7 branches sur la poitrine de Michael dans la Clef 14 et Paul Foster Case résume le nombre 7 par ces mots : "7, Equilibre. Résultat de la réalisation de l'équilibre. Application concrète des lois de symétrie et de réciprocité. Maîtrise. Harmonie. Repos. Conquête. Paix. Sécurité. Art. Victoire." Nous avons vu que nous pouvons appliquer chacun de ces termes au cœur, et nous avons aussi vu que cet équilibre dont on parle n'est pas seulement l'équilibre horizontal symbolisé par celui des colonnes gauche et droite de l'Arbre, mais un équilibre vertical entre le Haut et le Bas, l'Intérieur et l'Extérieur, les Sephiroth Supérieures et les Sephiroth inférieures.

| 68

Ce complet équilibre forme la croix, dont le centre est le cœur, la croix, symbole de parfaite unification. Car la croix, Tselev, Tsadé Lamed Beth, est avant tout la nudité du cœur, sa vérité. Quant au triangle, au maqom, au lieu secret, laissons-le au silence de votre cœur.

Le nombre 7 apparaît également dans la disposition du Tabernacle que nous avons évoqué.

| 69

C'est un quadrilatère composé de trois éléments : le parvis, le Lieu Saint et le Saint des Saints. Le 1er voile, ou porte, fait partie de l'enclos définissant le quadrilatère. Ce nombre sept est formé de l'autel des holocaustes, de la vasque de cuivre, du second voile, ou entrée dans le Lieu Saint, de la table du pain de proposition, du candélabre à 7 branches et de l'autel de l'encens. Puis vient le 3ème voile derrière laquelle se tient la Présence.

| 70

Dans le symbolisme lié au chandelier à 7 branches, l'ange du livre *Dialogues avec l'Ange*, positionne l'Homme, représenté par une tête humaine dans les Clefs 10 et 21 du Tarot, comme ligne médiane et médiatrice entre les règnes inférieurs et supérieurs. Unir est la

fonction de la personnalité humaine, le Vav, comme c'est aussi la fonction du qav ha emtsai, synonyme de l'Adam Primordial, la fonction du cœur, celle de la croix, unissant le bas au haut, le masculin au féminin et ainsi de suite.

| 71

Nous pouvons également nous représenter ce chandelier comme les trois voiles de l'absolu que traverse le qav ha-emtsai pour s'épancher en Arbre de Vie.

| 72

Ou encore ce qav, cette ligne médiane représentant le Monde Archétypal, Atzilouth, monde du Aleph, produisant, traversant et unissant les trois autres mondes de la Qabalah que sont le monde du Beth, la création/Briah, le monde du Yod, la Formation/Yetsirah, et le monde du Ayin, l'action/Assiah.

| 73

Ce chandelier, מְנוֹרָה, [MNVRH] Menorah, est de même valeur que le Aleph Shin, Esh, le feu. Ces 7 feux sont aussi les feux des 6 centres intérieurs ou chakras que le septième, le centre cœur, équilibre et unit. Ceci est symbolisé par le trébuchet que la femme justice de la Clef 11 tient de la main gauche, celle du cœur, au niveau de ce cœur.

C'est aussi les 6 jours de la semaine porté à l'équilibre, à l'apparent repos par le 7ème, le jour de vacuité, le Shabbath à propos duquel le Sepher Ha Bahir nous raconte :

“Et le 7ème jour, il se reposa.

A quoi pourrait-on comparer cela ? A un roi qui avait sept jardins et dans le jardin central il y avait une fontaine qui sourdait d'une source vive. La fontaine arrosa trois jardins à sa droite et trois à sa gauche. Dès qu'elle eut accompli ce travail et dès qu'elle se fut remplie, tous furent dans l'allégresse. [...] Elle arrosa le septième aussi.

- Le septième serait donc l'un des jardins et elle l'arroserait aussi ?

- Non, en réalité tu dois dire qu'elle abreuve le cœur et qu'ensuite le cœur les arrose tous.”

| 74

7, en grec est **ἑπτὰ**, epta, de valeur 386. Ce sont à nouveau les 7 étoiles intérieures, les Elohim ou bâtisseurs. 386 est également la valeur du mot **Δαμασκόν**, damaskon, le damascus de la Fama Fraternalitatis signifiant “travail”, et qui est associé au cœur et au courant sanguin, les véhicules du changement pour la conscience. C'est encore la valeur de l'hébreu **לשון**, [LShVN] **lashon**, langage, parole, langue. Ce mot conclut la phrase “L'esprit de Yod Heh Vav Heh a parlé à travers moi et sa parole était sur ma langue”, dont la valeur 1436 est celle de Lamed Beth écrit dans la plénitude de toutes ses lettres, 1436 qui se réduit à 14 puis 5.

1436 est encore **ἡ πληρωξίς**, he plehroxis, la plénitude, terme utilisé par Saint Paul pour affirmer que “L'amour est la loi dans sa plénitude”.

Eh oui, il y a cette chose que nous lions culturellement au cœur et qui s'appelle l'amour.

| 75

En hébreu, le mot s'écrit Aleph Heh Beth Heh. Il reprend exactement la même structure que Ehyeh, Je suis, Aleph Heh Yod Heh, sauf que la lettre Beth, 2, remplace la lettre Yod, 10, c'est à dire 1. Nous avons vu que la lettre Yod est attribué à la fois au Point 1 et au Point 2. Il est liaison entre 1 et 2. Donc le 2 qu'est la lettre Beth de Ahevah, amour, est déjà dans la lettre Yod de Eheyeh. Le Je suis est le Un sans second qui contient en lui-même l'altérité sans laquelle l'amour ne peut s'exprimer. Nous avons coutume de penser que l'amour unit deux êtres. Mais, comme l'affirme Paul, il est plus englobant que cela. Dans le mot Ahevah, le Beth est placé entre les deux Heh, ces Heh que nous avons discerné comme Heh du haut et Heh du bas dans le processus de la manifestation. L'amour est la force motrice de la création et de la manifestation toute entière, il est la lumière du point silence de notre cœur qui est le cœur Un.

| 76

7 est le nombre des grenades, רִמּוֹן, [RMVN] **rimon**, sur le voile de la Grande Prêtresse. Evidemment. Ce mot Rimon est parent du mot רִמְמוּת, [RVMMVTh] **romemouh**, majesté, élévation, indiquant un sens au dessus du mental inférieur. Certains le nomment Foi, et à Lamed est associée l'Intelligence Fidèle. Favre d'Olivet dit de la racine de ces mots, רִמַּם Resh Mem Mem final, qu'elle évoque tout ce qui se *porte vers le haut, s'élève, se dilate, monte, se projette, s'élance, pullule*, suit un mouvement de *progression et d'ascension*, mouvement que nous avons vu avec Lamed. Cette ascension est ce qui nous élève et nous rend au mental supérieur. La Foi n'est pas seulement croyance mais l'aptitude du cœur à explorer, expérimenter, s'emplir et recevoir des Sephiroth supérieures dont la Voix est Silence. Cette majesté de la Foi est mise en avant par la couronne que porte la grenade et dont la triple émanation sert aussi d'ornement à la couronne de la Justice. Aux yeux de certains, la couronne de la grenade une fois aplatie, dessinerait le Magen David, le bouclier d'Amour. De plus, il semblerait que le mot grenade apparaisse 32 fois dans la Bible.

| 77

Ce fruit est exemplaire du cœur, de la loi, la Torah, et son enveloppe dissimulant la richesse de son secret ; il est exemplaire du פֶּרֶדֶס, [PRDS] PaRDeS, ou jardin, planté de ses quatre niveaux d'interprétation, du niveau littéral jusqu'au niveau ésotérique, chaque niveau étant assimilé à l'un des mondes de la Qabalah. Aussi est-ce en rétablissant la compréhension, Binah, de ce que nous sommes, au travers de l'élévation et de la transparence de notre cœur, Tiphereth/la Beauté, que nous déployons la lumière de notre conscience qui est le monde, Malkhouth/le royaume, que nous sommes. Car où que nous regardions, où que nous ressentions, où que nous pensions, il n'est que le Un, et nous, sommes Son image.

| 78

7 grenades et 6 branches de palmier sur le voile : symbole de l'amour (13) et de l'unité (13). אֶהְיֶה וְאֶחָד, [AHBH V-AChD] **ahvah ve-ehad**, amour et unité, c'est Lamed Beth, 32 ; c'est le cœur dont la fonction dans notre corps est d'apporter nourriture et esprit à l'innombrable diversité de nos cellules. Et ce qu'il fait en nous, il le fait dans le corps macrocosmique de la manifestation. Mais ses deux échelles sont une seule réalité en nous. Nous sommes chacun et tous ensemble le cœur Un et son battement est le moteur de la circulation du sang de vie que sont l'amour et l'unité. De son battement, il ramène à l'unité, au travers de sa fonction d'intelligence collective, les innombrables étincelles du feu et Energie Une qu'est l'esprit, répandues dans toutes les étendues du corps, particulier et cosmique. De son battement, il envoie ce feu être régénéré de Rouah, air et Conscience Une,

avant de rayonner et porter de nouveau à tous les mondes sa nourriture amour qu'est la Substance Une. Et cette circulation s'accomplit en un mouvement spirale descendant et un second, ascendant. Mem, la Substance. Aleph, la Conscience. Shin, l'Energie. Nos trois mères. MEM ALEPH SHIN : **ahevah ve-eḥad**.

| 79

D'un côté, la colonne de l'eau, Mem ; de l'autre, la colonne du feu, Shin ; et au milieu, la colonne de l'air, Aleph. Ahevah ve-eḥad. D'un certain point de vue, ahevah, l'amour, est la substance, Mem, de la manifestation ; et eḥad, l'unité, en est l'énergie, Shin. Le Aleph est le Un où se replonge l'esprit avant de reprendre sa circulation. « Et l'air règle l'équilibre entre les deux » déclare le Sepher Yetsirah qui assimile l'air, Rouaḥ, au fléau de la balance, appelé également joug, Vav. **Ahevah ve-eḥad**. Alors, dans la Sefirah 6, la Sefirah Vav, fleurit l'équilibre vivant du feu et de l'eau, de Shin et de Mem symbolisé par le Magen David, l'étoile à 6 branches. Notons que 6, **ו ש ה**, [ShShH] Shishah, a pour valeur 605, celle de l'association des mots **ש א**, [ASh] Esh, feu, **רוח**, [RVCh] Rouaḥ, air et **מים**, [MYM] Mayim, eau. C'est encore à un autre niveau le sentier de Guimel (3), l'intelligence unifiante, le seul ramenant à Kether ; le sentier de Aleph (1), bien sûr, où se baigner avant d'emprunter celui de Beth (2) qui diffuse l'amour et lui donne forme. Guimel, Aleph, Beth, 3, 1, 2 : à nouveau 6.

| 80

Et puis nous avons cette relation fusionnelle entre air et terre, d'abord dans la composition même de la lettre Aleph, un Vav unissant un yod en haut et un yod en bas ou encore un Noun entre deux Yod portant sa valeur à 70, celle de Ayin ; puis dans la Sefirah Vav, la sefirah cœur de l'Arbre de Vie et de la colonne d'Air, unissant le haut -symbolique de l'air- au bas -symbolique de la terre- ; et enfin au bas de cette colonne d'air, le 32ème Sentier, celui de Tav, marquant l'accomplissement de la manifestation du Un, du Aleph, et son retour à son essence. **Ahevah ve-eḥad**.

| 81

Ecoutez...

Ecoutez notre cœur dont le battement forme ce vivant équilibre en notre corps et dans le corps cosmique tout entier.

Ecoutez notre cœur lié intimement au 6, mais qui est aussi le nombre 5 (32, 3 et 2, 5) symbolique de l'Homme. 6 et blanc, le lys de Josephat ; 5 et rouge, la rose de Jericho. 6 et 5, 11, nous sommes l'Homme-cœur, centre équilibrant l'ensemble des forces de l'entière manifestation ; nous sommes le Danseur Cosmique. Et à chaque battement, cela s'accomplit en nous, à travers nous, au delà de nous, ... infiniment. Ecoutez... le silence au cœur de notre cœur, le silence venant du Maqom, le Lieu invisible, éternel, infini, le silence parlant du Lieu sans lieu qu'est le Un.

| 82

Ici s'achève cette méditation à propos de Lamed Beth, le cœur qui instruit notre conscience particularisée. Souhaitons que vous ayez depuis longtemps perdu le fil de ses mots et écouté le seul silence qui les portaient. Merci à tous ces maîtres de musique, Bouddha, Gikatila, Paul

Case, Kharaqâni, pour les lignes mélodiques de leurs citations inspirantes. Merci aux traducteurs. Merci aux voix qui ont vibré à votre oreille sans autre prétention que de vous faire entendre non la Voix du Silence mais leur chanson d'amour.

Merci d'avoir accueilli ces quelques notes dans le silence de votre cœur, et d'y avoir ajouté votre propre mélodie. Merci de leur avoir offert ce cœur, cette chambre nuptiale et chambre d'écho. Ecoutez...

Elles se subtilisent déjà et retournent au silence.

| 83

Merci de nous avoir accompagné de votre amour. Et merci au Silence infiniment vivant, qui n'est pas seulement ce qui reste, William, mais qui est avant tout, est après tout, le Tout étant en lui.

| 84

Ecoutez... Écoutons-le...

*San Lorenzo del Escorial.
Rencontre européenne 2022.*