

Shalom

Avant d'entrer dans les détails, je souhaite faire quelques remarques préalables. C'est l'une des particularités de l'étude de B.O.T.A., les Constructeurs de l'Adytum, que d'apprendre un système de correspondances, de façon à ce qu'un symbole devienne un point de cristallisation d'une série de symboles et acquiert par ce moyen une grande pertinence, tout en nous rendant capable de la différenciation la plus subtile. Chaque clef du Tarot et ses correspondances nous enseignent quelque chose sur la vraie nature de l'Homme et de l'Esprit universel et de leurs interrelations. Les correspondances se réfèrent aux quatre éléments, aux planètes, aux douze signes du zodiaque, aux couleurs et aux sons. Il est une correspondance d'un type particulier où chaque lettre hébraïque représente simultanément un chiffre. Des lettres de mots et de phrases forment ainsi un même chiffre. La particularité de ce chiffre est d'induire que de tels mots présentent une parenté intérieure au sujet de laquelle il est bénéfique de réfléchir. Une dernière remarque : il existe deux modèles principaux pour l'interaction des clefs du Tarot, à savoir leur disposition, d'une part en tant que sentiers de l'Arbre de Vie, et d'autre part, en tant que centre, axes principaux, surfaces et arêtes d'un cube.

Le thème de notre rencontre européenne trisannuelle est la santé, le Shalom hébreu, constitué de trois lettres : Shin, Lamed, Mem. Elles signifient d'après le dictionnaire : être terminé, être achevé, être entier, être en bon état, être intact. Considérons ces trois lettres de plus près. Gesenius apporte dans son *Dictionnaire de l'Ancien Testament* les significations suivantes :

- Indemne, sain et sauf ;
- complet, achevé, par exemple en parlant d'une construction ou d'une période ;
- préserver la paix, avoir des rapports amicaux avec quelqu'un ;
- reconstruire, achever, rembourser, remplacer,
- tenir une promesse, remercier, récompenser,

Et lorsqu'elles sont vocalisées Shalem :

- offrande de paix ou sacrifice d'alliance pour des occasions particulières.

Et dans la vocalisation Shalom, écrit de ce fait fréquemment avec Vav, mises à part les significations déjà mentionnées, nous trouvons les sens de :

- salut, rapport amical ou paisible, rétablir la paix.

Regardons plus attentivement chacune de ces lettres selon la méthode familière à au moins quelques-uns d'entre nous.

1. Shin

La valeur numérique de la lettre est de 300 et celle du nom complet Shin de 360. 360 degrés forment un cercle complet. Cette attribution est renforcée par le nombre 20 de la clef du Tarot qui y est associée. 20 est le chiffre de la lettre Kaph, associée à la clef 10 du Tarot, la Roue de la Fortune. Le cycle de la manifestation, symbolisé par la roue, est maintenant complet et nous amène à comprendre que derrière chaque manifestation existe la Volonté de Bien originelle, que les voies du ciel sont au dessus des nôtres "aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre" (Isaïe 55:9), mais qu'il est de notre destinée de reconnaître les vrais rapports entre nos expériences, y compris négatives. La compréhension de la roue devient notre propre expérience. Nous voyons la vérité et la vivons. La clef 20 représente le sixième stade de développement spirituel, le dernier degré de conscience encore personnelle, peu avant son union avec la Conscience Cosmique, un état, où demeure en nous la conscience de la présence éternelle de l'Esprit et où nous sommes élevés pour ainsi dire à une quatrième dimension. De même que dans la clef 20, les trois figures se dressent verticalement hors des cercueils tridimensionnels, notre conscience s'élève à une nouvelle dimension. Nous expérimentons l'éternité de l'Esprit, une immortalité consciente, lorsque l'Esprit est compris comme base éternelle de toute manifestation et de toute perception.

Shin est la troisième des lettres/mères de l'alphabet hébreu et est associée à l'élément Feu. L'alphabet hébreu connaît trois types de lettres :

- douze lettres simples qui sont associées aux douze arêtes du cube et aux douze signes du zodiaque ;
- sept lettres doubles, qui avaient (au moins originellement) deux possibilités de prononciation, encore reconnaissables par exemple pour le Beth avec be et ve, et qui sont associées en raison de cette bi-dimensionnalité aux six surfaces et au centre du cube ainsi qu'aux sept planètes ;
- et finalement les lettres/mères, considérées comme tridimensionnelles et par conséquent associées aux lignes des coordonnées ou axes principaux du cube ainsi qu'aux éléments Feu, Eau et Air.

Sur le cube, Shin représente l'axe de l'énergie et de l'activité. Il mène vers le Nord à la clef 16, la Tour, la décharge explosive de l'énergie, et vers le Sud à la clef 19, le Soleil, la force de régénération, dont nous sommes les enfants.

La lettre Shin représente le Feu et ressemble en fait à trois langues de feu. En raison de ce lien avec le Feu de l'Esprit, Shin est également appelée la lettre sacrée. Sa valeur numérique de 300 est identique à la valeur numérique de RouahQ Élohim ou souffle de vie de la divinité ou souffle de vie des dieux. Dans beaucoup de traditions ou d'écrits, le feu est un symbole de la présence de Dieu et de la voix divine sortant du feu.

Le nom Shin signifie « dent » ou même « le crochet à venin d'un serpent ». Ce poison particulier est un remède qui fait mourir le vieil homme, afin que le nouveau puisse naître. L'accès à un pouvoir occulte présuppose aussi cet Homme nouveau. En outre la mastication avec les dents

marque le début de la dissolution de la forme actuelle et conduit au processus de l'assimilation. L'assimilation signifie l'absorption par un état plus élevé et indique ici que notre voie de développement est constituée moins de conquêtes de la conscience que de l'assimilation de notre conscience à un ordre plus élevé du savoir. Le feu dévorant de l'Esprit Un dissout tout sens d'une identité séparée et nous libère pour ainsi dire dans la quatrième dimension au-delà de l'espace et du temps.

"Sh...!" est une invitation au silence. Ainsi la lettre représente également le quatrième des conseils occultes "Savoir, vouloir, oser, se taire".

2. Lamed

L'équilibre est la base du Grand Œuvre. Cette maxime occulte se trouve derrière toutes les significations de la clef 11. Deux forces polaires agissant l'une sur l'autre finissent par être équilibrées. Ce faisant, l'équilibre, de par sa nature même, ne peut jamais être atteint que pour un bref moment, puisque le mouvement de l'énergie du vivant pousse l'évolution en avant. Autrement l'arrêt et la mort régneraient, c'est à dire plus aucune vie. Souvent nous devons, pour obtenir un équilibre, créer d'abord un contrepoids. Si nous reconnaissons le principe de base d'une situation difficile, nous pouvons – d'après le principe de la polarité - nous concentrer sur l'aspect positif de ce principe que nous avons rencontré d'abord sous sa variante négative. Ainsi il nous est plus facile de sortir d'une situation négative et de trouver un nouvel équilibre.

La clef 11 "La Justice" montre une femme assise tenant une balance et une épée. L'application du droit ne demande pas seulement de la pondération et de l'équilibre, mais requiert d'utiliser aussi l'épée de la force de distinction et de définir des lignes de démarcation clairement nécessaires sans lesquelles il ne peut s'exercer de justice. Dans notre propre vie, l'épée doit nous libérer de choses inutiles, attachement, préjugé, amertume, colère ainsi que regrets, qui ne nous mènent nulle part. La femme représente l'imagination créatrice, comme elle est montrée dans la clef 3. De l'observation, de la mise en œuvre de l'imagination et du savoir-faire pratique naît l'action créatrice. Les deux colonnes, que nous donne à voir la clef 2, la Grande prêtresse, sont ici réunies au trône de la justice, puisqu'elle sait manier la polarité, le contrepoids et l'équilibre. La couleur grise du trône et de l'estrade montre qu'elle agit en se basant sur la sagesse.

Lamed signifie aiguillon pour les bœufs et représente, pour cette raison, le contrôle sur un animal ou ce qui le dirige ou l'excite. Les mêmes lettres forment le mot Lamed, enseignement, formation, savoir. On parle ici non seulement de l'obtention de connaissances variées, mais aussi d'un savoir, qui sert à ce que notre manière de vivre soit guidée et par un Principe supérieur et par l'inspiration. Les fonctions de la personnalité humaine, qui sont représentées par cette clef 11 et la lettre Lamed, servent à la Puissance Vie à conduire notre action.

Les 32 sentiers de la Sagesse associent la clef 11 à la foi. La foi est une attitude de l'âme. Elle est une confiance originelle dans la bienveillance de la vie. Ainsi la foi nous guide-t-elle à travers l'obscurité et nous donne la sécurité d'être sur la bonne voie. Nous devons avoir gagné de l'assurance quant à notre savoir et nos compréhensions pour rester inébranlable aux heures de découragement et de désespoir. La foi doit reposer sur le savoir. La foi se révèle aussi dans nos serments. Nous apprenons qu'un tel serment, librement consenti, crée un lien avec l'Ordre et

l'École intérieure et constitue la base de la fidélité. La foi est également indispensable pour maintenir la conviction en la capacité de l'Homme de se perfectionner et de s'ennoblir progressivement. Quelqu'un a dit : "La foi est l'intuition de l'amour lors de la recherche de la vérité." Et de Platon, nous savons que la foi peut voir avec les yeux de l'esprit. Ce n'est pas seulement notre vie, mais aussi le Grand Œuvre qui est un chemin dans l'inconnu. Pour entrer dans cette voie, nous sont nécessaires la foi dans l'objectif et la confiance dans les principes, selon lesquels nous travaillons. Et il nous faut la confiance en nous-mêmes que nous pouvons retirer, entre autres, du succès des maîtres qui ont emprunté le chemin avant nous.

De petites actions ou modifications dans nos pensées et sensations peuvent déjà avoir des effets. Elles peuvent nous sortir du cercle vicieux du négatif et, pas à pas, nous rendre possible le chemin vers un monde plus lumineux. Comme on dit : "Avec l'amour, cesse la haine."

3. Mem

La lettre Mem est reliée à la clef 12. Elle montre un homme pendu la tête en bas. Le visage juvénile est néanmoins relié aux cheveux blancs de l'Empereur et de l'Ermite et indique l'atemporalité du personnage. Le visage se situe en dessous de la surface du sol : il voit à travers la surface des choses et voit œuvrer des lois qui opèrent derrière les apparences trompeuses. En conséquence, il n'agit pas en se fondant sur l'illusion, de sorte que ses jugements et ses actes ne sont pas fondés sur de telles illusions trompeuses, mais sur la vision de la vérité.

Cette clé représente la loi du renversement, le renoncement à tout matérialisme, à l'attachement à l'apparence extérieure. Elle représente en particulier un arrêt de notre existence habituelle. L'apaisement de la pensée, sa suspension, qui interrompt la formation continue de chaînes d'idées, comme la méditation avant tout nous y entraîne, conduit non seulement à un contrôle de notre esprit, mais à une modification complète de notre expérience, de notre rôle dans le monde. Nous nous reconnaissons comme dépendants de la Puissance-Vie universelle, reconnaissons que notre conscience est une partie de la conscience universelle infinie, mais qu'aussi, de la même manière, notre volonté est une part de la volonté divine. Seules l'erreur et l'illusion nous détournent de la juste vision et attitude. L'illumination qui en résulte est représentée par la gloire entourant la tête de l'homme. Dans le Livre des Témoignages on lit à cet effet : "Car lorsque la surface de ces eaux ne sera plus troublée par le plus léger frémissement de pensée, la gloire de mon Soi, qui est ton vrai Soi sera reflétée en toi." L'homme est suspendu à des bois qui forment la lettre Tav. Tav est aussi appelé l'Intelligence administrative. Ce qui est signifié ici c'est que l'immobilité extérieure ne veut pas dire que quelqu'un se retire égoïstement du monde et s'adonne à ses rêves. La suspension de toute activité signifie ici que l'adepte devient un avec le principe, qui maintient toute manifestation et qu'il participe à l'administration cosmique, à sa charge, mais aussi à la joie de la danse de la vie.

Mem est l'une des trois lettres/mères de la langue hébraïque et signifie Eau. L'eau reflète et renverse ainsi les choses. L'eau représente le troisième aspect de l'être qui, au côté de l'énergie ignée et de la conscience, est l'aspect de la substance. Elle s'écoule en prenant des formes et se retire en dissolvant de nouveau la forme. L'eau se meut sous l'aspect de vagues, forme des courants et des tourbillons. Chez Patanjali, elle est appelée chitta, la substance pensante.

En tant que l'une des lettres/mères, Mem est attribuée à l'une des trois lignes des coordonnées ou axes principaux du cube. Elle relie le centre de la surface orientale, que représente la clef 3, l'Impératrice, au centre de la surface occidentale, la clef 10, la Roue de la Fortune. L'eau de Mem est le flux de la substance, qui s'écoule de l'une des origines spirituelles, représentées par l'Est et la clef 3. D'autre part, ce flux de la substance entre dans la manifestation, symbolisé par l'Ouest et la clef 10. Nous vivons ceci en tant que système d'événements reliés entre eux, qui forment le mécanisme du cosmos.

4. La liaison du Feu et de l'Eau - SheM

Si nous relient le feu de Shin et l'Eau de Mem, nous obtenons un mot, Shem, qui signifie Nom. Il est utilisé en tant que désignation abrégée du nom de Dieu IHVH et de ses développements. Celui-ci est désigné aussi comme "Shem ha-mephorash", en fait le nom explicite ou développé, et ultérieurement aussi comme le nom imprononçable ou perdu. D'après la tradition, ce nom devait être prononcé de façon bien précise pour déployer ses effets. La vocalisation du nom devait être permutée d'une certaine façon. Le Bahir, ce livre ancien, nous rapporte qu'en effet les voyelles sont dans les consonnes comme l'âme dans le corps humain - et c'est seulement par cette âme qui, au moyen du sacrifice, est extirpée des canaux supérieurs que les lettres peuvent accomplir leur œuvre.

L'appel du nom de Dieu établit un lien avec la source originelle de l'Être. Il est un moyen essentiel pour atteindre l'unification avec l'Éternel et sa ShehQinah.

5. Shalom

Il est écrit dans une encyclopédie juive : „Shalom“ en tant qu'„arrangement vital du monde“ dans le contexte politique, juridique, culturel, social et propre à la créature ne peut pas être saisi par un seul terme univoque des langues modernes. Ses nombreux aspects, qui comprennent le bien-être, le bonheur, le calme et la sécurité dans le sens le plus large, s'approchent beaucoup en tout cas de ce qu'on entendait dans l'Ancien Israël comme incarnation de la bénédiction.

Shalom est un salut et un souhait, utilisés depuis les temps les plus reculés, à l'égard du bien-être de l'autre. Shalom est la conséquence de la confiance en IHVH. „Mais la justice induit Shalom et la justice crée le calme et la sécurité à jamais.“ (Isaïe. 32,17).

La manière dont nous manions les trois éléments mentionnés que sont Shin, Lamed et Mem, joue un rôle essentiel pour atteindre ou maintenir l'état de Shalom dans notre vie. À partir du silence, entendre la voix divine, sortant du Feu, qui nous transforme, en est une part. Un aspect central supplémentaire est la recherche de l'équilibre et la confiance en nous et en notre chemin.

Un troisième aspect consiste à emprunter de nouvelles routes. Fréquemment nous freinons nous-mêmes notre développement, du fait que nous nous accrochons à des idées dont la nocivité est déjà démontrée.

La voie du retour est la voie vers l'unité. Nous pouvons emprunter une telle voie jour après jour dans notre vie quotidienne. À cet égard, j'aimerais utiliser une légende prise par les Qabalistes

au sujet d'Enoch. Enoch n'est évoqué que brièvement dans Genèse. 5:24, mais il a induit une littérature étendue, entre autres, sur la notion, qu'il accompagne les Hommes en tant que maître de sagesse d'une haute stature.

À la question, de savoir ce qui avait valu à Enoch d'être promu comme ange d'une des sphères les plus hautes, un maître répondit : „Enoch l'a obtenu, parce qu'il était un cordonnier qui cousait des chaussures. Pour chaque trou, qu'il perçait dans le cuir avec l'alêne, il bénissait le nom de Dieu de tout cœur et avec une intention pure, et ainsi il a attiré la bénédiction sur le Métatron émané. Et jamais il n'a oublié de bénir, même pour un seul trou. Ainsi faisait-il toujours, jusqu'à ce que tant d'amour fasse qu'il ne soit plus là, car il avait été enlevé par Dieu et il lui échut de se faire appeler Métatron, et sa sphère est très haute.“

Le rav Mosche Cordovero commentait cela ainsi : „Par son activité terrestre l'Homme fait en sorte que la Merkavah, le Char-Trône de Dieu, c'est à dire les Sephiroth, devienne Un. Et il en fut ainsi pour Métatron. On disait de lui qu'il avait atteint cette sphère si haute par ce qu'il était un cordonnier, et qu'à chaque trou qu'il perçait avec l'alêne, il prononçait une bénédiction en faveur des Sephiroth supérieures. Car il unissait Malkhouth, nommé chaussure, à Tiphereth au moyen de tous les canaux de Tiphereth, que suggèrent tous les trous percés dans le cuir.“

Les maîtres hQassidiques ont poursuivi sur cette voie. Ainsi Baalschemtov disait : „Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toute ta force (Ecclésiaste 9:10). Avec chaque couture, Enoch a induit une unification du Saint, béni soit Il, avec sa ShehQina ... et de ce fait il a relié par la pensée les activités matérielles du monde d'en bas ... au monde supérieur, spirituel. Et il a obéi ainsi au commandement : Reconnais-Le dans toutes tes voies (Proverbes 3:5).“ Par conséquent les actes de l'Homme doivent s'accompagner d'une certaine pensée et d'une certaine intention de façon à les concevoir comme un service religieux. En quoi consiste cette pensée ? **C'est la pensée reconnaissante dans le savoir de la présence divine.** Ce savoir élimine ce qui séparent les choses et permet de les percevoir comme emplies de Dieu. Ainsi la clé décisive est en nous : ce sont notre connaissance, notre attitude, notre intention qui nous donnent ou non accès au chemin de l'unité.

Nous allons essayer pendant ces journées d'avancer ensemble sur ce chemin de l'unité, et de débattre et vivre des possibilités et des méthodes. Puisse la paix de cette unité étendre ses ailes de bénédiction sur cette rencontre et puissions nous nous sentir bien dans le jardin de Shalom.

Shalom.

Frater E. – San Lorenzo del Escorial 2015