

La Magie juive ε la Kabbale

Par Spartakus FreeMann

Ce document est la version révisée et corrigée de « La Magie juive & la Kabbale » pour le site Kabbale En Ligne V5 :

<http://www.kabbale.eu/>

Cette création est mise à disposition sous la licence Creative Commons (CC).

Février 2010

Sommaire

Introduction -----	4
I. La magie juive -----	5
II. La Magie dans l'Ancien Testament et les pseudepigraphes --	9
III. La Magie juive selon le Talmud et le Midrash -----	11
IV. La Kabbale Pratique -----	20
1. Abracadabra et Abrahadabra -----	26
2. L'alphabet de Ben Sira et Lilith -----	30
3. La ceremonie du Tahid ou ceremonie de l'acier -----	32
4. Une invocation kabbalistique contre le mauvais oeil ----	34
V. La magie des psaumes -----	40
VI. L'influence de la Kabbale sur la Magie « moderne » ----	45
1. L'origine du Rituel du Pentagramme dans la priere juive ----	46
2. Le Livre du Serpent Noir -----	60
Annexes :	
1. Le Le Sefer haRaziel -----	70
2. Le Sefer haReziem -----	88
3. Le Sefer haMelbosh -----	95
4- Les 72 Noms selon le Sefer Raziel -----	99

Introduction

La question qui revient souvent lorsque l'on parle de Kabbale est : « D'accord, c'est bien, mais comment on fait de la magie avec elle, car la Kabbale c'est magique, non ? » La réponse à cette question – si on ne veut pas agresser celui qui la pose – est difficile. La troupe des occultistes du 19e siècle n'aide certes pas à clarifier les choses, les doctrines New Age & autres bouillies conceptuelles de l'éso-marchandise contemporaine non plus. Pour les non-initiés (je veux seulement dire ceux qui n'ont pas encore pénétré l'univers de la Kabbale), la Kabbale se résume à des formules, des secrets magiques, des tours de passe-passe extraordinaires, et si l'on refuse d'admettre ce fait c'est que l'on cherche, bien sûr, à cacher aux « profanes » l'infinie puissance offerte par le corpus de grimoires kabbalistiques. Mon oeil ! Si l'on me permet ce jeu de mots. Et la contre-attaque passe immédiatement par une liste d'auteurs « fameux » : Lévi, de Guaïta, Ambelain, Haziël (misère)...

Il est certain que la Kabbale est multiforme, elle n'est pas, comme on peut s'en rendre compte en lisant *l'Introduction de Mathers à la Kabbalah Denudata*, uniforme et identique à elle-même selon les différentes écoles de kabbalistes. Nous avons donc, une Kabbale pratique, *Kabbalah Ma'asith*, que l'on peut associer – mais pas exclusivement – à la Kabbale Magique.

Nous allons donc essayer de remettre tant que faire se peut la Kabbale au milieu du jardin et pour cela il nous faudra d'abord passer par la Magie juive qui ne peut qu'être une des sources de la Kabbale magique. Nous essayerons ensuite de décrire la présence de la magie dans la Bible et la vision que pouvait en avoir le peuple d'Israël. Cela nous conduira à examiner le *Midrash* (recueil de légendes) et le *Talmud* avant de terminer par une tentative de description de la Kabbale Pratique par rapport à la Magie.

Spartakus FreeMann

I. La Magie Juive

Le corpus de textes magiques juifs ne cesse de s'accroître grâce aux découvertes archéologiques modernes et plus particulièrement grâce aux découvertes effectuées au sein des Manuscrits de la Mer Morte. On peut citer ainsi le fragment 4Q186 qui est un texte hébreu sur la physiognomonie et l'astrologie ; le fragment 4QMess qui est sans doute un passage du *Livre de Noé* qui se réfère à la physiognomonie et à la Merkhavah ; le 4Q318 qui est un texte araméen portant sur certaines mancies basées sur les orages ; le 4Q511-12, le Chant des Sages qui protège contre les démons ; le 4Q560 qui est un fragment araméen d'incantations apotropaïques et quelques exorcismes dans 11QPsaumes.

Amulette, du *Sefer Raziel* (Amsterdam, 1701)

Nous retrouvons également les bols incantatoires araméens – qui datent du 6e ou 7e siècle – découverts en Irak et en Iran qui sont gravés de sorts et d'incantations protégeant contre les démons et autres nuisances. Datant de la même période, nous pouvons encore trouver des amulettes en métal découvertes en Syrie et en Palestine. Ces amulettes ont pour but de protéger contre les démons par les incantations et exorcismes dont elles sont gravées.

On peut encore trouver d'autres matériaux magiques dans la Géniza du Caire (voir à ce sujet les travaux de Naveh et Shaked). On y retrouve des amulettes, des incantations, et de petits ouvrages contenant des sorts pour une grande variété d'événements. Les amulettes sont des inscriptions sur parchemin, papier ou sur du métal qui sont portées par des individus ou suspendues dans des maisons afin de se protéger contre le mauvais oeil ou contre les démons. La loi juive est assez ambivalente à leur sujet même si le Talmud autorise certains types d'amulettes dans certaines situations bien précises, des autorités comme Maïmonides leur étaient opposées. Les inscriptions sur les amulettes sont généralement des passages de la *Torah* (Bible) ou des lettres et des formules codées investies d'une puissance mystique et magique particulière. Des dessins et des personnages sont souvent représentés sur les amulettes, mais leur fonction semble être plutôt décorative.

L'amulette ici à gauche est censée éloigner et protéger du mauvais oeil et de la mauvaise fortune.

Cette amulette devait être accrochée dans une maison, ce type de kaméot était très répandu dans la communauté juive même si cette pratique était souvent combattue par les rabbins. Cette amulette porte les noms des anges Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel dans chaque coin et des prières afin de protéger des dangers et des mauvais sorts. Elle contient

également une prière pour la protection de l'amour et des amants adressée à l'ange Ahaviel (« Dieu mon bien-aimé »).

Les amulettes juives, comme la plupart des amulettes sémitiques, utilisent principalement des mots et des noms divins ou angéliques qui agissent en tant que mots de pouvoir. Comme nous l'avons déjà dit, l'utilisation des amulettes est un point de désaccord au sein de la communauté juive.

« Si un scribe ou un non-juif offre d'écrire une amulette pour vous... Vous ne pouvez la porter durant la semaine, car, en la portant, vous montrez que vous croyez en ce non-sens... En outre, une personne qui porte une amulette est comme un homme qui demande une faveur à son Seigneur; lorsque le

seigneur la refuse, il pense alors que celui-ci ne peut accomplir ses souhaits, et il pense qu'il peut donner son allégeance à un autre seigneur » – Rabbi Judah heHasid dans son Sefer Hassidim.

Ce passage semble donc indiquer que Rabbi Judah qu'un véritable rabbi ou kabbaliste ne fabriquerait jamais d'amulette, mais que celles-ci sont le fait de scribes ou de gentils (non juifs). Toutefois, Rabbi Judah acceptait l'utilisation des Noms Divins pour des oeuvres miraculeuses : « *On demanda à un Rabbi : un homme qui a la connaissance des mystères inhérents au Nom de Dieu, et qui avec cette connaissance est capable de détruire les ennemis du peuple juif... est-il autorisé à utiliser ce pouvoir mystique ? Le Rabbi répondit : il peut tuer l'ennemi uniquement s'il sait avec certitude qu'aucun des descendants de cet ennemi ne sera jamais un homme juste » (Sefer Hassidim).*

L'utilisation et la diffusion d'amulette par le messie Sabbataï Sevi (1626-1676) fit un scandale parmi la communauté juive de cette époque et porta un coup à leur utilisation. Le modernisme et l'instruction croissante diminuèrent encore la propagation des amulettes bien que leur utilisation perdurera jusqu'au 20e siècle.

On trouve les grands traités manuscrits comme le *Sefer haRazim* (Le Livre des Mystères), le *Harba deMoshe* (L'Épée de Moïse) et le *Havdala* de Rabbi Akkiba.

Le Zodiaque selon le Sefer Raziel

On peut encore citer le *Baraita de Mazzalot* (Baraita des Constellations) qui est un traité astrologique influencé sans doute par l'astrologie hellénique mais fortement, selon le *Sefer Raziel*, teinté de cosmogonie hébraïque.

On peut également citer dans le cadre de la mystique théurgique les traités de la littérature des Hekhaloth (Palais) et de la Merkhavah (du Char) qui contiennent des instructions sur les moyens d'accéder aux sept palais célestes et d'y observer le Trône de Dieu.

Comme nous le voyons, la littérature pré-kabbalistique est abondante et elle influencera d'ailleurs (surtout en ce qui concerne la Merkhavah et les Hekhaloth) les mystiques de la Kabbale. Mais, il ne s'agit pas encore d'une Kabbale pratique et donc magique, mais de magie populaire juive influencée souvent par l'environnement (Babylone, l'Égypte) ou par la culture hellène.

II- La Magie dans l'Ancien Testament et les pseudepigraphes

Nous parlerons ici particulièrement de la Prière de Jacob (PGM XXIIb, 1-26) qui est une ancienne incantation du patriarche Jacob envers Dieu et demandant la sagesse. Bien que ce texte fasse partie d'une collection de papyri grecs, il est sans conteste juif puisqu'il s'adresse à « ceux de la race d'Israël » (ligne 14).

Ce texte est déjà une anticipation de la littérature des Hekhaloth par son intention d'appeler des anges de manière péremptoire afin d'obtenir des bénéfices terrestres tels la sagesse ou la puissance théurgique. Tout comme dans Enoch, l'incantateur s'attend à une forme de déification par cette opération et l'on peut y voir une forme d'influence égyptienne, comme dans le texte funéraire des Pyramides.

Parmi les textes grecs des papyri magiques et qui se rattachent au judaïsme on peut encore citer le « *charme de Salomon* » et des variantes des « *Huit Livres de Moïse* » ainsi que du « *Dixième Livre Occulte de Moïse* » mais dont le contenu est indubitablement païen.

Références Bibliques			La Magie dans la Bible
Daniel 1:17-20	Exode 15:23-25	I Samuel 15:23	Isaïe 2:6
Daniel 2:2	Exode 17:5-6	I Samuel 28:3	Isaïe 8:19-20
Daniel 2:27-28	Exode 17:8-13	I Samuel 28:7-19	Isaïe 44:24-25
Daniel 4:4-6	Exode 22:17	II Rois 5:27	Isaïe 47:9-11
Daniel 4:16-25	Exode 28:30	II Rois 6:18-20	Isaïe 48:21
Daniel 5:7	Exode 3:20	II Rois 6:6-7	Isaïe 57:3
Daniel 5:11	Exode 4:2-9	II Rois 8:9-13	Isaïe 27:9
Deutéronome 13:2-6	Ezéchiel 12:24	II Rois 9:22	Jérémie 14:14
Deutéronome 18:10-14	Genèse 7:8-9	II Rois 9:36-37	Jonah 1:7
Deutéronome 18:18-22	Genèse 40:12-22	II Rois 13:18-19	Josué 3:15-17
Deutéronome 33:8	Genèse 41:25-32	II Rois 17:16-17	Josué 4:15-18
Deutéronome 34:10	Genèse 30:27	II Rois 21:6	Josué 6:6-17
Exode 4:17	Genèse 41:8	II Rois 23:24	Josué 13:22
Exode 4:21	Genèse 41:24	II Rois 1:2-4	Juges 7:13-14
Exode 4:28-30	Genèse 44:5	II Rois 1:9-12	Juges 16:6-17
Exode 7:3	Genèse 44:15	II Rois 2:2-3	Lévitique 19:26
Exode 7:8-12	Genèse 49:1-28	II Rois 2:8	Lévitique 19:31
Exode 7:15-24	I Rois 11:29-39	II Rois 2:13-14	Lévitique 20:6
Exode 7:27-8:3	I Rois 12:15	II Rois 2:19-22	Lévitique 20:27
Exode 8:8-9	I Rois 12:33-13:6	II Rois 2:23-24	Malachie 3:5
Exode 8:12-15	I Rois 14:6-16	II Rois 3:11-16	Micah 3:5-7
Exode 8:17-19	I Rois 17:13-16	II Rois 4:16-17	Nahum 3:4-5
Exode 8:25-27	I Rois 17:20-24	II Rois 4:32-35	Nombres 5:18-27
Exode 9:1-3	I Rois 18:20-38	II Rois 5:3-15	Nombres 12:10-13
Exode 9:8-11	I Rois 22:4-12		Nombres 16:27-32
Exode 9:22-26	I Rois 12:22-24		Nombres 20:7-11
Exode 9:28-33	I Samuel 6:2-5		Nombres 21:7-9
Exode 10:12-13	I Samuel 9:9		Nombres 22:5-11
Exode 10:21-22	I Samuel 9:17-24		Nombres 23:23
Exode 11:4-10	I Samuel 10:2-9		Nombres 24:1
Exode 12:21-23	I Samuel 12:17-18		Zechariah 10:2
Exode 14:16-27	I Samuel 14:9-13		Zechariah 13:2-4

III- La Magie juive selon le Talmud et le Midrash

Plus d'une fois, nous pouvons lire dans la littérature talmudique que les sages de la Mishnah et du Talmud pratiquaient la magie. Dans les anciens temps, aucune distinction n'était faite entre la vie religieuse et la magie, mais la magie était alors une partie intégrante de la religion. En fait, la magie dont parle le *Talmud* se réfère à trois exorcismes pratiqués par des Rabbis. Il est à noter que contrairement à notre époque qui considère l'exorcisme comme une pratique magique, à l'époque talmudique, celui-ci était une pratique théurgique et thérapeutique. La maladie étant considérée comme causée par des esprits malins qui étaient entrés dans le corps des malades.

Rabbi Hanina Dosa

Voici ce qui est raconté sur Rabbi Dosa qui vécut au premier siècle de notre ère : « *Une fois Rabbi Hanina ben Dosa s'immergea dans l'eau d'une grotte. Les Kuthim (Samaritains) vinrent et placèrent un rocher à l'entrée de la grotte. Les esprits vinrent et l'enlevèrent. Par la suite, un esprit maléfique hanta la pauvre femme d'un voisin de Rabbi Hanina. Ses étudiants lui dirent : Rabbi, vois combien cette pauvre femme souffre de l'esprit malin. Rabbi Hanina s'adressa à l'esprit : pourquoi causes-tu du tort à la fille d'Abraham ? L'esprit répondit : n'es-tu pas celui qui descendit dans une grotte, etc. jusqu'à ce que je vienne avec mes frères et la maison de mon père pour ôter le rocher. Voilà comment tu me rétribues pour mes faveurs ? Il lui répondit : je décrète que... »*

En dépit du caractère abrégé de cette histoire, il est probable qu'elle s'est terminée par un ordre donné par Rabbi Hanina à l'esprit de quitter la pauvre femme, même si cet esprit l'avait aidé précédemment. Il doit être noté que cette histoire n'est pas connue du *Talmud*, mais d'écrits Askénazes du XIIe siècle. On peut noter que ce texte a subi la censure talmudique par son caractère abrégé justement du fait de son essence magique. Le Talmud de Jérusalem et de nombreuses sources midrashiques n'ont pas été conservés

intacts comme c'est le cas pour ce texte.

Tardivement, il a été souligné que les mots de Rabbi Hanina à l'esprit « *Pourquoi causes-tu des torts à la fille d'Abraham ?* » sont d'un contenu similaire aux mots que Jésus utilisa pour soigner une femme le jour de Shabbat (*Luc 13, 16*) où les deux incidents se réfèrent à la « fille d'Abraham ». Ce parallélisme renforce la conjecture que ce texte, connu d'une source plus ancienne, est authentique.

Rabbi Hanina était connu pour soigner les malades par des prières. Il a vécu pendant une semaine en méditation sans nourriture, des anges lui apparurent sous formes humaines, il nia qu'il était un prophète et en conséquence de sa prière la pluie s'arrêta puis par une seconde prière elle recommença. On lui prête également d'autres miracles, un serpent qui le mordit en mourut, etc.

La Gemara dans *Pesarim* 112 cite une histoire assez similaire : « *Nous avons appris : on ne doit pas sortir seul la nuit de la quatrième ou de la septième année, car l'esprit d'Agrath, fille de Mahlath, elle et 180 000 anges de la destruction sortent et chacun à la permission de détruire. Originellement ils étaient présents à tout moment. Une fois elle rencontra Rabbi Hanina. Elle dit : s'ils ne t'avaient annoncé dans les Cieux « Faites attention à Rabbi Hanina et à ses enseignements » je t'aurais agressé ! Il dit : si tu as un statut dans les Cieux, je décrète que tu ne passeras pas parmi les zones peuplées à jamais ! Elle dit : avec ta permission, laisse-moi une ouverture. Il lui accorda les nuits de la quatrième et de la septième année* ».

Voici le dialogue entre Rabbi Hanina et la reine des esprits dans lequel on peut lire que Rabbi Hanina possédait le pouvoir de commander aux esprits et que la formulation est très proche de celle de notre première histoire.

Rabbi Simon bar Yochai

L'une de plus extraordinaires histoires d'exorcisme dans la littérature talmudique est attribuée à Rabbi Simeon bar Yochaï qui vécut au IIe siècle de notre ère. Cette histoire est connue sous deux versions : une du *Talmud*, traité Meila 17a-b et l'autre d'un ensemble de Midrashim « Beth ha-Midrash » publié par Jellinek.

Meila 17 a-b : « *Une fois que le royaume (du mal) a eu émis le décret de ne*

pas observer le Shabbat, de ne pas circoncire les fils et d'avoir des relations avec des femmes en menstruation... Ils dirent : qui viendra abroger ces décrets ? Que Rabbi Simeon vienne puisqu'il opère des miracles... Il fut salué par Ben Tamalyon : veux-tu que je vienne avec toi ? Rabbi Simeon dit : comment se fait-il que le serviteur de la maison d'Abraham eût la visite par trois fois d'un ange alors que moi pas une seule ? Que le miracle s'accomplisse par n'importe quel moyen. Le premier vers lequel il se rendit fut la fille de l'empereur. Lorsqu'il arriva, il dit : Tamalyon pars ! Ben Tamalyon pars ! Et alors il partit. Rabbi Simeon trouva les documents et il les emporta. »

Beth ha-Midrash : « Les rabbis enseignèrent : le royaume du Mal émit trois décrets sur Israël aux jours de Rabbi Simeon... S'il y a parmi vous une personne qui connaît les miracles, qu'il vienne abroger ces documents. Les Sages posèrent leurs yeux sur Rabbi Simeon... À cette époque, Rabbi Simeon regardait le mât d'un navire et il vit un esprit. Il lui dit : que fais-tu là ? Elle répondit : je suis venue afin de faire des miracles pour toi. Immédiatement Rabbi Simeon dit : Seigneur de l'univers, pour Hagar l'Égyptienne tu as donné cinq anges, et pour moi un esprit ? Elle dit : dis-moi, que t'importe, aussi longtemps que le miracle a lieu pour toi, et que veux-tu ? Il dit : quel miracle peux-tu réaliser pour moi ? Elle dit : j'entrerai dans l'estomac de la fille du roi et elle crierà « amenez-moi Rabbi Simeon ». Tu viendras et lui murmureras à l'oreille et je la laisserai. Il dit : quel signe aurais-je lorsque tu la quitteras ? Elle dit : à ce moment tous les verres se briseront. Il dit : va faire ce que tu dis. Elle alla et entra en elle, et elle criait : « amenez-moi Rabbi Simeon ». Ils envoyèrent des homes le chercher en Palestine. Elle dit : il est devant vous dans ce navire. Ils vinrent et le trouvèrent et le menèrent au roi. Il dit : tu es Rabbi Simeon ? Il dit : Oui. Et tu soigneras ma fille ? Il dit : Oui. Et que vas-tu lui faire ? Il dit : Je murmurerai à ses oreilles et elle sera soignée. Il ajouta tout de suite : à ce moment, les verres se briseront dans votre palais. À ce moment, Rabbi Simeon murmura aux oreilles et elle fut sauvée et l'esprit sortit et brisa tous les verres du palais. Il lui dit : que veux-tu que je te donne ? Il dit : je demande seulement que vous abrogiez les décrets contre les juifs. Le roi ordonna directement l'abrogation des documents et écrivit d'autres documents. Ils se rendirent en Palestine et les décrets furent abrogés ».

Nous ne reviendrons pas sur la personnalité de Rabbi Simeon bar Yochaï, thaumaturge, théurge, kabbaliste, savant de la Torah. Mais, cette histoire nous montre son pouvoir d'exorciste et ses dons en magie. Rabbi Simeon est central

dans la Mishan et l'on peut dire que l'exorcisme pratiqué par cet homme pieux et savant est important pour bien comprendre le rôle des pratiques magiques permises aux sages pour le bien d'Israël.

Nous sommes alors loin des interdits posés par la Torah contre les magiciens. Ici, Rabbi Simeon fait l'œuvre de Dieu au travers de l'exorcisme, il ne le fait pas pour son bénéfice personnel ou pour la gloire mais pour le salut de son peuple et de son Dieu. Là est la différence entre le théurge et le magicien égotique.

Rabbi Yossi Man de Zeitur

Voici à présent une histoire d'un esprit maléfique exorcisé en Palestine au IVe siècle de notre ère. Cette histoire est connue dans deux versions principales : en araméen et en hébreu et elle apparaît dans six livres différents.

Tanhuma Buber : « Rabbi Berachya dit : un accident dans notre village a impliqué un esprit femelle qui s'est établi dans l'eau. Vint ensuite un esprit mâle afin de se marier avec elle. Un homme pieux nommé Rabbi Yossi Man de Zeitur était là. L'esprit se révéla à lui et lui dit : Rabbi, je suis ici depuis de nombreuses années et je n'ai jamais fait de mal à quiconque à midi et à minuit et maintenant l'esprit mâle est venu et il cherche à me rejeter et à faire du mal aux gens. Il dit : que devons-nous faire ? Elle dit : prends ton bâton et attaque-le à midi et crie notre victoire ! Et il partira. Ils firent cela et le chassèrent de là. Ils dirent : ils ne partirent point de là jusqu'à ce qu'ils virent une tache de sang sur la surface des eaux. »

Dans *Pesachim* 112p-1 on cite deux baraitot : « Les Rabbis enseignèrent : on ne doit pas boire de l'eau des rivières ou des lacs durant la nuit. Et si on en boit, on risque sa vie à cause du danger. Quel danger ? Le danger des démons ».

Il semble donc bien que les juifs croyaient en l'existence de démons résidants dans les eaux de leurs rivières et qu'ils faisaient appel aux Rabbis pour les chasser. Cela nous renseigne donc sur le fait que ce type d'exorcisme pratiqué par des docteurs du Talmud et de la Torah était licite et répondait à des besoins réels de la population juive.

Selon la tradition, il y a ainsi des esprits des eaux, habituellement femelles, qui hantent les rivières de la Palestine. Ce qui explique le récit de l'exorcisme d'une rivière par le Rabbi Yossi Man de Zeitur qui ne doit pas être une exception parmi les sages du Talmud et de la Mishna.

Par ce que nous venons d'exposer, nous pouvons à présent mieux comprendre la place d'une certaine magie « officielle » au sein du mouvement religieux juif. Les exorcismes étaient licites, car ils répondaient à un besoin et de plus ils étaient pratiqués non pour la gloire personnelle des Rabbis ou pour leurs bénéfices personnels, mais afin d'aider leur peuple ou de participer à la gloire d'Israël. Ces exorcismes se rapprochent plus d'ailleurs de miracles dans le sens de ceux offerts par Moïse devant la cour de Pharaon que de la magie cultuelle.

Les exorcistes n'étaient pas de simples magiciens, mais des sages de la Torah, du Talmud et de la Mishna, des hommes révéérés pour leur sagesse, leur savoir et leurs qualités morales. Ces Rabbis étaient en outre des thérapeutes qui soignaient par la prière, et donc par l'utilisation de forces surnaturelles.

La personnalité de Simeon Bar Yochaï nous indique la place importante des exorcismes dans la culture religieuse de cette époque. Car si les deux autres Rabbis dont nous avons parlé sont presque inconnus, ce n'est certes pas le cas de Rabbi Simeon connu pour ses œuvres kabbalistiques et pour sa profonde piété. Il n'est pas qu'un simple thérapeute ou un magicien, il est totalement un chef de la communauté d'Israël à son époque. Rabbi Simeon était aussi un chef politique ce qui nous prouve donc que la magie sous la forme d'exorcismes était licite. On ne pourrait, en effet, comprendre qu'un représentant illustre de la société et de la religion hébraïque contrevienne aux principes mêmes du judaïsme.

Le *Talmud* manifeste une certaine méfiance envers la magie tout en relatant certains épisodes – comme nous l'avons vu ci-dessus – qui peuvent se ranger du côté des miracles et de la magie. Dans *Deutéronome* 18, 10 et suivant, nous pouvons lire une liste des arts magiques pratiqués par les nations en dehors d'Israël et qui sont interdites aux Hébreux. Un sorcier, selon le *Talmud*, est un homme qui pratique la magie pure sans opérer d'illusions, il est coupable aux yeux de la Torah, alors que l'illusionniste ne viole aucune loi divine.

La divination est interdite, car elle est contraire à la Torah et aux desseins de Dieu.

Quelques extraits sur les démons

selon Genèse Rabba.

« Les esprits des démons furent créés la veille du sixième jour, mais avant que leurs corps ne soient formés le Sabbath prit place, lorsque le repos fut proclamé, et leur formation ne fut pas terminée » – *Genèse Rabba* 7

« Après que Caïn eut tué Abel, Adam se sépara de sa femme pendant 130 ans, durant lesquels Adam émit des démons mâles et Eve des démons femelles » – *Genèse Rabba* 20

« Eve, comme mère de tout vivant, était aussi la mère des démons » – *Genèse Rabba* 20

« Quatre choses furent altérées de leur ancienne condition aux temps d'Enosh, le fils de Seth : les montagnes devinrent aussi dures que du silex, les corps morts des hommes commencèrent à se putréfier, ce qui n'était pas le cas auparavant, l'homme commença à ressembler au singe, et les démons commencèrent à acquérir de la puissance ou une domination sur l'homme, ce dont ils étaient privés avant que l'image de Dieu dans l'homme ne soit dégradée » – *Genèse Rabba* 23.

« D'Adam à Enosh l'homme avait une image de Dieu, ensuite l'homme forma l'image des démons » – *Genèse Rabba* 24.

« Noé prit les démons dans l'arche et préserva ainsi leurs espèces » – *Genèse Rabba* 31.

« Un démon nommé Shamdon vint avec Noé afin de planter les vignes et fit un pacte avec lui de ne jamais interférer de quelque manière que ce soit dans son travail, ou il lui infligerait des blessures » – *Genèse Rabba* 36.

« Des démons sont aussi connus comme des « chevelus », comme le prophète les décrit (*Isaïe* 13) » – *Genèse Rabba* 65.

« Arginutin est le nom du démon qui avait la domination sur les lieux de baignade » – *Genèse Rabba* 63.

« Les démons offrirent leurs services au Roi Salomon lors de l'érection du Temple » – *Genèse Rabba* 1.

Les démons selon le Midrash.

« Des épées flamboyantes furent placées à l'entrée du Jardin d'Éden par l'action des démons. Le mot להט signifie action démoniaque aussi bien que « flamme ». Et quand on nous dit que les magiciens de Pharaon imitèrent les miracles de Moïse par l'action des démons, ils furent incapables d'imiter la troisième plaie, car les démons ne peuvent apporter de choses plus petites qu'un grain d'orge » – *Exode Rabba* 9

« Avec le chant du coq annonçant l'aube du jour, la puissance des démons diminue, leur pouvoir étant pour la majeure partie confiné à la nuit uniquement » – *Lévitique Rabba* 5

« Les hommes pieux peuvent acquérir du pouvoir sur les démons et les soumettre de différentes manières, comme le fit le Roi Salomon avant sa chute, avant qu'il ne soit égaré par une femme étrange. Après sa chute, partiellement restauré dans sa grandeur, il n'avait pas seulement perdu son pouvoir sur les démons, mais il fut terrifié par eux, c'est pourquoi il eut besoin de soixante hommes forts pour entourer son lit (*Cantique des cantiques* 3 :7) » – *Nombres Rabba* 11.

« Les nonante premiers psaumes furent composés par Moïse comme une sorte de talisman ou de protection contre les démons qu'il craignait, quand il fut prêt à gravir le Mont Sinaï, voir placer une embûche sur sa route. Agras, fille de Machlas, est le nom d'un démon femelle qui commande un grand nombre d'associés ou d'assistants, et il y a un grand démon dont le nom est קטב (Kative), en hébreu « flèche ». La psalmiste y fait référence quand il dit « La flèche qui vole le jour » (*Ps* 91). Ce démon terrible a un pouvoir exceptionnel entre les six premières heures et les neuf dernières heures d'un jour entier. Son pouvoir n'est pas le plus grand ni dans l'obscurité, ni dans le soleil, mais dans une condition entre la lumière et les ténèbres. Sa physionomie est décrite comme suit : une tête similaire à celle d'un veau, une corne pointant de son front en forme d'une cruche ou d'un vase. Personne le regardant, homme ou bête, ne peut survivre, mais tombe mort subitement, et plusieurs cas sont

données d'hommes qui à sa vue tombèrent raide mort immédiatement. Il y en eut un, cependant, Judas fils de Samuel, qui ne tomba pas mort à la vue du démon, mais il mourut peu de temps après. Il y a une certaine période de l'année où ce démon a une démarche particulière, et cela durant les trois semaines entre le 17e jour de Tamuz et le 9e jour d'Ab. Grand est donc sa puissance pour le mal durant cette période, si grande que les Rabbis interdisent aux maîtres d'école de punir les mauvais élèves durant ces jours, autrement « La Flèche » se révélerait et prendrait plaisir à la punition infligée aux élèves, et le résultat serait alors fatal. Il est réconfortant de savoir que durant l'existence de משכן (Mishkan) Tabernacle, les démons furent ôtés de ce monde, car la Shekhinah prit résidence dans le Mishkan qui fut érigé par un commandement particulier du Seigneur » – *Nombres Rabba* 12.

« Les démons ne peuvent exister sur terre lorsque le Mishkan est érigé » – *Nombres Rabba* 12.

« L'homme est au dessus de tout – même sur les démons il peut avoir domination – mais quand il faillit (par le péché), la domination est donnée sur lui » – *Nombres Rabba* 11.

« La bénédiction religieuse qui est donnée par les mots וישמרך « et garde toi », se réfère à la sécurité vis-à-vis des blessures infligées par des démons » – *Nombres Rabba* 11.

Les références dans le Talmud

I: Traité Berakhot 5B	II: Bavli Shabbat 104B
I: Traité Berakhot 5B	II: Bavli Shabbat 30A
I: Traité Berakhot 6A	II: Bavli Shabbat 30A
I: Traité Berakhot 7A	II: Bavli Shabbat 33B
I: Traité Berakhot 8B	II: Bavli Shabbat 61A-61B
I: Traité Berakhot 9B	II: Bavli Shabbat 66B
I: Traité Berakhot 10A	II: Bavli Shabbat 66B-67A
I: Traité Berakhot 18B	II: Bavli Shabbat 97A
I: Traité Berakhot 18B	II: Bavli Shabbat 75A
I: Traité Berakhot 18B-19A	II: Bavli Shabbat 108B-109A
I: Traité Berakhot 20A	II: Bavli Shabbat 57A
I: Traité Berakhot 21B	II: Shabbat 28B
I: Traité Berakhot 31B	III: Bavli Erubin M: 4:1
I: Traité Berakhot 34B	III: Bavli Erubin 64B
I: Traité Berakhot 51A	III: Bavli Erubin 17B
I: Traité Berakhot 54A-54B	III: Bavli Erubin 19A
I: Traité Berakhot 55A-55B	III: Bavli Erubin 41:B
I: Traité Berakhot 55B	IV: Pesahim IV: Pesahim 112A
I: Traité Berakhot 55B	IV: Pesahim 54A
I: Traité Berakhot 56A-56B	IV: Pesahim 109B
I: Traité Berakhot 56B	IV: Pesahim 111A
I: Traité Berakhot 56B-57B	IV: Pesahim 111B
I: Traité Berakhot 55B	IV: Pesahim 66B
I: Traité Berakhot 3B-4A	IV: Pesahim 110A-110B
I: Traité Berakhot 55B	IV: Pesahim 111B
I: Traité Berakhot 57B	IV: Pesahim 112A
I: Traité Berakhot 57B	V: Yoma V: Yoma 83B
I: Traité Berakhot 59A	V: Yoma 73B
I: Traité Berakhot 62A	V: Yoma 67A
I: Traité Berakhot 62A	
I: Traité Berakhot 5A	
I: Traité Berakhot 3A-3B	

IV – La Kabbale Pratique

Selon Westcott : « *il se peut qu'elle [la Kabbale pratique] ait précédé la Philosophie Théorique car elle était au départ concernée par l'étude intime du Pentateuque; une recherche basée sur la théorie que chaque phrase, mot et lettre fut donné par l'Inspiration Divine et que pas un point ou un Yod (le Yod est la plus petite lettre hébraïque) ne doive en être ignoré. Les Rabbis comptaient chaque mot et chaque lettre et alors que leurs nombres étaient représentés par leurs lettres, ils comptaient la numération de tous les noms et titres de Dieu ainsi que tous les noms propres, ainsi que la numération des phrases contenant des commandements divins* ».

Les Rabbis de la Kabbale confèrent une signification naturelle aux mots de la *Torah* ou aux livres de la Loi de l'*Ancien Testament* en tant que guides vers une connaissance de la conduite probe dans la vie et comme lecture adéquate pour la Synagogue et la maison mais ils soutiennent que chaque verset, chaque loi et chaque accident ont aussi une signification mystique profonde et occulte que l'on peut trouver dans le calcul,

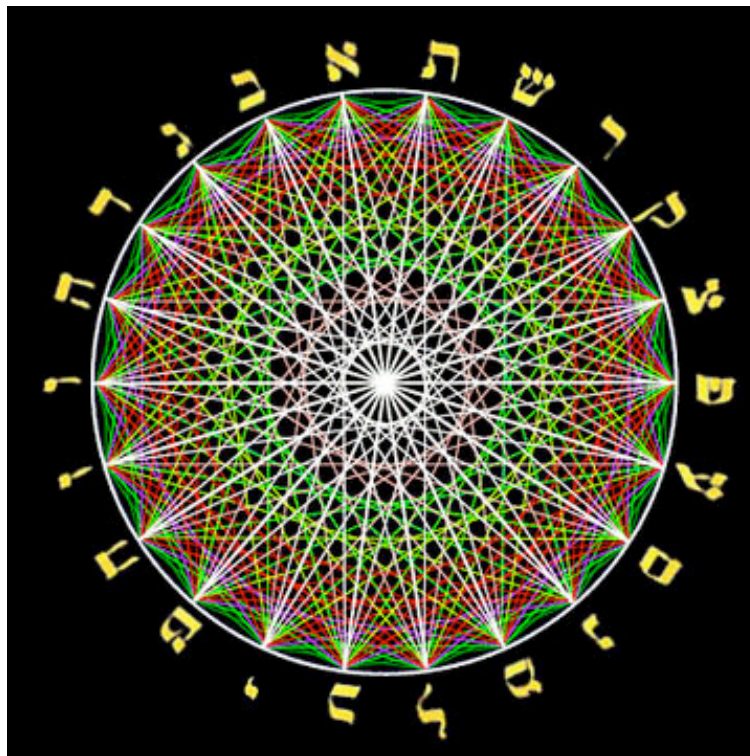
les permutations et les substitutions, selon les règles de la Guematria, du Notariqon et de la Temurah : le premier terme est d'origine grecque, le deuxième d'origine latine, mais le troisième est d'origine hébraïque, חמורה, de la racine מטר, changer.

Le plus célèbre Rabbi du XVIIe siècle appelé Menasseh ben Israël, comparait les Livres de Moïse au corps de l'homme, les commentaires appelés Mishna à l'âme, et la Kabbale qu'il appelait Esprit de l'âme : « *les gens ignorants peuvent étudier les premiers, les gens instruits les seconds, mais les plus sages*

dirigent leur contemplation aux troisièmes » ; c'est eux qu'il appelait les kabbalistes – les divins théologiens possédaient les treize règles par lesquelles ils peuvent pénétrer les mystères liés aux Écritures.

De nombreux kabbalistes proclament que leurs doctrines et leurs méthodes furent apportées des Cieux au premier homme par des Anges, et ils croyaient tous que les quatre premiers Livres du *Pentateuque* contenaient leurs doctrines particulières aussi bien sous la forme de narrations que de lois.

Le Zohar dit : « *Si ces Livres de la Torah contiennent seulement des histoires à propos d'Esäü, d'Hagar, de Laban et de Balaam pourquoi les appeler Lois Parfaites, Loi de la Vérité, Véritable Témoin ? Il doit exister une signification cachée* ». « *Sot est l'homme qui dit que la Loi (Torah) contient seulement des paroles communes et des histoires : si cela était vrai nous pourrions même à notre époque composer un livre doctrinal qui serait plus respecté. Non, chaque mot a un sens sublime et est un mystère du ciel. La Loi ressemble à un Ange : pour faire descendre un ange spirituel sur terre l'on doit mettre un vêtement connu et compris d'ici bas, ainsi la Loi doit s'être habillée de vêtements de mots comme le corps des hommes ; mais le sage regarde sous ces vêtements* ».

La Roue des Combinaisons selon le Sefer Yetsirah.

Dans le très ancien *Sepher Yetsirah* on trouve des allocations de lettres aux planètes, à partir de cette origine s'est développé un système de talismans écrits sur des parchemins ou gravés sur des médailles ou des pierres. Comme chaque planète avait une lettre et un nombre, à chacune fut allouée un Carré Magique, ainsi, pour Jupiter le 4 était le nombre et Dalet la lettre. Jupiter avait un carré de 16 cases et chaque ligne valait 34 et le Carré totalisait 136. Chaque talisman portait au moins un nom de dieu afin de le sanctifier. Les noms les plus significatifs étaient יה, Iah, הלה, Eloah, יהוה, le Nom de 42 lettres : Aheie asher aheie, Iah, Iehuah, El, Elohim, Iehovah, Tzabaoth, El Chaï and Adonai.

DU NOM DIVIN DE QUARANTE-DEUX LETTRES						
42 41 40 39 38 37	36 35 34 33 32 31	30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20 19	18 17 16 15 14 13	12 11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1
ה ת ה ו ב	א ר י ה י ת	ה א ר י ה ו ה	א ת ט י ט ו א ת	ש ת א ת ה ש	ה א א ל ה	י ת ש ר א ש י ת
vacua et	inanis erat	autem Terra	Terram	et Cælum	Deus creavit	principio In
ק ב ק צ צ ה	ל ד ו ק נ ג	ק ל ד ו צ ק	כ נ פ צ ל ב	נ כ ל ב ק ג	ת ד ל ל א כ	א ל ב ת ה
Qabaqtsotsah	Leduqanag	Qaladuetsaq	Canaphzelab	Gachalbeqag	Thidalleak	Thidelganab
ו ש ו ה ה א	ב ק ט א ט ש	ו ב ק פ ה ו	נ ט נ ה ב ש	ט נ ב ש ו ת	א ק ב ב כ ו	א ק ב ת ט ש
Vsuhaha	Bekaphutasch	Vbakphahu	Netnahbasch	Tanabaschuth	Akabbacu	Akabtatsch
ש ק ו צ י ת	י נ ל פ ז ק	ה ק ב ט נ ע	ב ט ו צ ת נ	נ ג ד י כ ש	ק ר ע ש ט ו	א ב נ י ת ין
Schekutsith	Iegalpezak	Hakbatanah	Betartsethag	Nagedichasch	Keranghschetan	Abgailthaz
C'est par Ziruph sur ces quarante-deux premières lettres du Bereschith qu'on obtient les mots du Nom de quarante-deux lettres ci-dessus.						

Tableau du Nom de 42 Lettres.

Le Shemhaeophorash, ou Nom Ineffable était un Nom de Pouvoir très célèbre et était formé de trois fois 72 lettres, les mots des trois versets 19, 20 et 21 de l'*Exode* XIV étaient pris : les lettres du verset 19 étaient écrites, ensuite celles du verset 20 étaient écrites, dans l'ordre inverse et enfin celles du verset 21 dans l'ordre normal. Cela nous donne 72 Noms de trois lettres auxquels on ajoutait אל ou יה afin d'obtenir les 72 anges de l'Échelle de Jacob qui dirigent la terre et les cieux. Ces noms étaient souvent placés sur le revers et l'avant des médailles ou des rouleaux de parchemin afin de former les 36 Talismans.

1	והו	Exaltator	37	אני	Facies
2	ילי	Auxiliator	38	העמ	Refugium
3	סיט	Spes	39	רהע	Adjutor
4	עלמ	Salus	40	ייו	Propulsator
5	מהש	Quæsitus	41	ההה	Liberator
6	להל	Annunciatus	42	מיכ	Custos
7	אכא	Longanimis	43	ולו	Matutinus
8	נהת	Adorandus	44	ילה	Doctor
9	הזי	Recordabilis	45	סאל	Compatiens
10	אלד	Propitiabilis	46	ערי	Operator
11	לאו	Exultabundus	47	עשל	Magnificus
12	ההע	Opportunus	48	מיה	Revelator
13	יזל	Decantatus	49	והו	Maximus
14	מבה	Sublevator	50	דני	Clemens
15	הרי	Ens	51	החש	Lætabundus
16	הקמ	Advocatus	52	עממ	Altissimus
17	לאו	Dominator	53	ננא	Verus
18	גלי	Justitia	54	גית	Regnator
19	לוו	Exauditor	55	מבה	Æternum
20	פהל	Eruens	56	פוי	Erector
21	גלג	Fortis	57	גממ	Protector
22	ייו	Dexter	58	ייל	Animus
23	מלה	Custos	59	הרה	Oriens
24	ההו	Expetendus	60	מצר	Justus
25	נתה	Mirabilis	61	ומב	Benedictus
26	האא	Invocandus	62	יהה	Amabilis
27	ירת	Salvator	63	ענו	Laudabilis
28	שאה	Festinus	64	מחי	Mercator
29	ריי	Sanator	65	דמב	Deprecabilis
30	אומ	Adolescentia	66	מנק	Assistens
31	לגב	Solus	67	איע	Dator
32	גשר	Rector	68	הבו	Bonus
33	יחו	Cogitabundus	69	רהה	Præmium
34	להה	Expectatio	70	יבמ	Deus
35	גוק	Deprecatio	71	היי	Multus
36	מגד	Gloria	72	מומ	Requies

Tableau du Nom de 72 Lettres – ou les 72 Souffles

Selon certains kabbalistes, le Roi David et le Roi Salomon étaient capables de faire des choses merveilleuses avec les Arts Magiques Kabbalistiques : le pentagramme était appelé Sceau de Salomon et l'Hexagramme était appelé Bouclier de David ; aux angles du premier on assignait l'Esprit et les Quatre Éléments alors que ceux du dernier étaient attribuées les Planètes. Le Traité appelé *Les Clavicules du Roi Salomon* est bien sûr une fraude

médiévale.

Il faut savoir que lorsqu'en français nous utilisons le mot de « magie », le mystique juif qui opère une telle pratique – un exorcisme, la création d'un golem, la fabrication d'une amulette – ne la nomme pas de cette manière et considère effectuer une opération licite, théurgique et non « magique ».

En effet, pour le théurge juif, le magicien, le sorcier ou la sorcière est l'ennemi maléfique et néfaste qu'il doit combattre au nom de l'esprit de la Torah : « *Tu ne souffriras pas que vive la sorcière* » (Exode 22:17). En outre, l'utilisation que l'on prêtait aux juifs de sang, de reliquats humains (ongles, cheveux...) est en totale contradiction avec les lois du Kasherout (pureté) qui interdisaient la manipulation d'objets non sanctifiés. Il est, dès lors, très peu probable de voir un juif, kabbaliste de surcroît, s'aventurer à invoquer un démon ou Satan ou d'envoûter une frêle jeune fille au moyen de filtres fabriqués à partir de ses cheveux ou de ses ongles. Inutile de préciser que les sacrifices d'animaux, selon les règles du Kasherout, seraient un blasphème encore pire pour un juif pratiquant, et donc pour un kabbaliste.

L'utilisation par le Kabbaliste pratique des Noms de Dieu, d'invocations divines et de prières aux anges était considérée comme une action de plus haut niveau qui liait le pratiquant aux sphères célestes.

Pour résumer, on peut tenter ici de broser un tableau de ce qui était permis et de ce qui ne l'était pas.

Les interdits :

- 1- Tout acte qui est posé en dehors d'une aide divine ou supernaturelle, donc qui n'est pas dirigé vers Dieu.
- 2- Tout ce qui produit un effet matériel au moyen de l'acte seul, comme la transmutation. La manipulation de la nature intime des choses.
- 3- La mauvaise utilisation du Nom Divin afin de faire le mal, de servir son désir de revanche.
- 4- L'utilisation de la magie sympathique, donc d'affecter une personne ou quelque chose à distance par l'utilisation d'une image ou d'une effigie. Cela est généralement considéré comme une manipulation de la nature intime d'une personne ou d'une chose sans aide divine.

5- Créer une illusion car celle-ci est l'oeuvre des démons.

6- La magie noire, la nécromancie, l'utilisation de noms qui ne sont pas sanctifiés ou saints. La connaissance de ces matières n'est pas interdite mais l'utilisation seule.

Les pratiques permises :

1- Ce qui invoque Dieu ou les aides supérieures (anges, archanges...)

2- Ce qui repose sur l'utilisation des Noms Divins.

La liste des actes licites est très restrictive et l'on comprendra donc que tout ce qui sort de la Kabbale des lettres et des Noms Divins doit être considéré comme illicite. La Magie, au sens usuel, est donc improbable au sein de la communauté d'Israël et des Kabbalistes. On comprendra aisément que la Kabbale pratique repose donc sur la puissance divine et non, comme c'est le cas dans les traditions occidentales, dans la puissance du mage. Le Kabbaliste n'est rien si ce n'est un canal de la volonté divine.

1. Abracadabra et Abrahadabra

Quelques notes sur les mots Abracadabra et Abrahadabra, deux mots de pouvoir, l'un antique, issu de la Kabbale probablement chrétienne, et l'autre moderne issu de la tradition thélémite.

Virya : On trouve dans les écrits magiques, ainsi que sur les talismans et les amulettes, des mots n'ayant parfois aucun sens apparent. Certains Noms très connus et utilisés, d'autres beaucoup moins répandus. Ces mots magiques ne sont jamais pris à la légère et sont tous porteurs d'une signification

occulte. Même le célèbre « Abracadabra » (אברקאדברא) du moyen-âge à un son magique : ce nom est constitué de neuf lettres et structuré par trois Alef (début, milieu et fin) séparant les mots « baraq » (ברק), « foudre » et « dabar » (דבר), « parole ». Ce mot magique donne à la parole la puissance de la foudre en éblouissant une assemblée. On trouve ce nom généralement écrit en triangle et en lettres latines sur les talismans, son écriture hébraïque est la suivante :

On ne trouve pas ce nom dans les livres des mystères kabbalistiques, par contre, le *Sépher Raziel* fait allusion à l'Abraxas, qui est un nom dérivé d'Abracadabra. Dans sa section 37b, le *Raziel* substitue Abraxas par le nom « Abragag » (אברגג), en lui donnant le sens de « divin » et en nommant de cette manière le nez du corps divin. Mais il l'utilise dans sa forme normale comme nom à invoquer pour faire apparaître une lueur dans les ténèbres, de cette manière : « Yeir Abraksas » (אכשאסאבר יאיר), ce qui veut dire « Il éclaire divinement ». Les noms magiques sont obtenus par des associations, des dénaturations, des abréviations ou des combinaisons, selon des règles établies (vol I *Kabbale Extatique*, chap.8).

Selon M-A Ouaknin, Abracadabra est né de la confusion entre le *dibour* et la *amira*. Abracadabra signifie littéralement, selon lui, « il a créé comme il a

*parlé » (hou bara kémo chedibère), et c'est donc l'expression de la Kabbale chrétienne qui assimile la création par la parole au terme de *dibour* et non au terme de *amira*. Car, Dieu créé par la AMIRA comme il est écrit « vayomèr Elohim » dix fois dans la Genèse.*

Il est donc probable que Abracadabra ne soit que l'expression d'une dérive occulte de la Kabbale chrétienne et non l'expression de la véritable Kabbale, fût-elle pratique. Son étude n'en reste pas moins utile dans l'émergence du mot de la loi de l'Eon d'Horus, Kabbale thélémite cette fois, Abrahadabra.

ABRAHADABRA est le mot du nouvel Aeon de Crowley.

Abrahadabra signifie « *Je bénis les morts* », qui est un des trois mots utilisés pour bénir une épée, et ce mot semble dériver de l'hébreu « ha brachah dabarah » ou « *Parle la bénédiction* ».

Comme nous l'avons vu avec Virya, il existe une relation entre Abracadabra et la déité gnostique Abrasax, ou dieu suprême inconnu, source des 365 émanations de la théologie perse. Dans ce contexte, Abrasax est le médiateur entre la création et la divinité.

La version de Crowley a une valeur numérique de 418 en guématria ou de 22 si l'on utilise la Kabbale des Neuf Chambres.

Double Puissance

En tant que symbole de double puissance ou d'unité du Pentagramme et de l'Hexagramme, Abrahadabra symbolise le « mariage mystique » du microcosme et du macrocosme, du monde intérieur et du monde extérieur.

On peut donc dire que Abrahadabra est le mot sacré invoquant l'union des mondes inférieurs et supérieurs au sein de l'étudiant. Utilisé correctement, ce mot a donc le pouvoir d'élever l'étudiant vers des sphères plus hautes de l'initiation. On retrouve d'ailleurs cette idée dans le Rituel Mineur du Pentagramme, au sein duquel les forces des éléments et des planètes sont combinées et équilibrées.

Médiateur

Selon Stavish, « *en tant que médiateur, Abrahadabra suggère que puisque l'humanité est une Divinité incarnée, "Il n'y a pas d'autre Dieu que l'homme,*

et l'Homme est le Fils de Dieu, Dieu est Homme", nous pouvons expérimenter cet état selon des étapes progressives ou selon des degrés d'expansion de la conscience. Nous pouvons être divin, mais le fossé entre la conscience mondaine du monde terrestre et la conscience cosmique de Kether est radical. C'est pourquoi nous progressons lentement et avec l'aide de différents médiateurs afin de nous assister. »

Parmi ces médiateurs nous pouvons trouver les rituels, les symboles, l'alchimie spirituelle ou encore des maîtres spirituels ou des assistants invisibles venant de l'autre côté de la réalité. Abrahadabra symbolise l'harmonisation des mondes intérieurs et extérieurs au sein de Tiphereth. Au travers de la prière et de la méditation, nous détruisons peu à peu cette barrière jusqu'à atteindre un jour la conscience et l'éveil de l'union des contraires et des dissemblables.

À cette fin, nous pouvons utiliser ce mot, Abrahadabra, comme mantra, en le vibrant comme un mot sacré chargé de puissance, nous pouvons replacer son énergie dans sa puissance originelle, comme expression divine. Lorsque nous vibrons ce mot, nous devons ressentir et imaginer que les mondes inférieurs et supérieurs sont unis en nous, que nous sommes le centre du monde et de l'univers, expression de Tiphereth...

Mais écoutons à nouveau Stavich : *« Dans la Chaîne d'Or d'Homère, nous voyons le même message exposé selon un symbolisme quasi identique. Le symbolisme essentiel du texte est centré autour d'un Ouroboros. Il consiste en deux dragons se combattant, chacun mordant la queue de l'autre, l'un avec des ailes et l'autre sans. Entre eux est une Étoile de David avec des symboles planétaires et élémentaux en différents points. De plus, placés au centre il y a les trois principes de l'Alchimie – le Soufre, le Sel et le Mercure.*

« Chaque fois qu'un Dragon rencontre un ennemi, ils se battent ».

Le Volatile doit devenir fixe, la Vapeur et le triangle aqueux doit devenir le triangle de la terre, le triangle du feu doit devenir corporel, ou aucune vie ne pourrait entrer dans le triangle de la terre. Le Supérieur doit devenir Intérieur et vice versa.

Le Dragon avec les ailes tue le Dragon sans aile et il le détruit. Ainsi est manifestée la Quintessence et sa Puissance.

Le Dragon ailé peut être interprété comme notre Maître intérieur, ou Saint Ange Gardien, et le Dragon sans aile comme notre ego ou « petit roi ». Ils ont besoin l'un de l'autre afin d'exprimer la puissance de la création et son expression au travers des forces planétaires et élémentales. Ce n'est que lorsque le supérieur devient intérieur et que l'intérieur devient le supérieur que nous voyons les éléments retourner à leur source primordiale. En fin de compte, les deux Dragons sont tués l'un par l'autre et leur mort combinée est une union de la plus parfaite expression de la puissance cosmique. »

2. L'alphabet de Ben Sira et Lilith

C'est un écrit plus tardif, le « midrash » intitulé *Alphabet de Ben Sira*, rédigé vers le Xe siècle, qui met vraiment en scène cette première Eve. Le nom qu'il lui prête désormais, Lilith, est une appellation générique dans le *Talmud* d'une classe de démons femelles. Ici c'est le nom propre de la première femme d'Adam, prototype de la femme révoltée, refusant la soumission, exigeant une place égale à celle de l'homme. Il n'est pas inutile de rapporter le texte concerné dans son intégralité :

« Le jeune fils du roi tomba malade. Nebuchadnezzar (Nabuchodonosor) dit « Soigne mon fils. Si tu ne le fais pas, je te tue. » Ben Sira s'assit immédiatement et forma une amulette avec les Saints Noms, et il inscrivit par leurs noms, formes et images les anges chargés de la médecine. Le roi regarda l'amulette et demanda ce qu'elle représentait. »

« Les anges qui sont en charge de la médecine sont : Snvi, Snsvi et Smnglof. Après que Dieu eut créé Adam, qui était seul, Il dit « il n'est pas bon pour un homme d'être seul ». Alors, il créa une femme pour Adam, à partir de la terre comme il avait créé Adam lui-même et il l'appelle Lilith. Adam et Lilith commencèrent à se battre. Elle dit « Je ne me coucherai pas » et il dit « Je ne me coucherai pas en dessous de toi, mais seulement au-dessus. Car tu es fait uniquement pour être dans la position soumise, car je suis ton supérieur » Lilith répondit « Nous sommes égaux, car nous avons été créés de la même terre. »

Mais ils ne s'écoutaient pas. Quand Lilith s'en rendit compte, elle prononça le Nom Ineffable et s'enfuit dans les airs. Adam se mit à prier devant son créateur »Souverain de l'univers, la femme que tu m'as donnée est partie. » Dieu envoya alors trois anges pour l'a ramener. Dieu dit à Adam que s'il elle acceptait de revenir tout serait bien, mais autrement elle devrait accepter de voir mourir 100 de ses enfants chaque jour. Les anges partirent à la poursuite de Lilith. Ils la retrouvèrent, mais elle ne voulut point revenir. Les anges dirent alors « Nous te précipiterons dans la mer », « Laissez-moi », dit-elle, « je n'ai été créée que pour causer les maladies aux enfants. Si l'enfant est mâle, j'ai la domination sur lui pendant les huit jours après sa naissance, et si c'est une fille, pendant 20 jours. »

Quand les anges entendirent les mots de Lilith, ils insistèrent pour qu'elle revienne, mais elle leur proposa alors un marché : chaque fois qu'elle verrait le nom de ces anges sur des amulettes, elle n'aurait aucun pouvoir sur lui. Elle accepta aussi de voir mourir 100 de ses enfants chaque jour. Ainsi, chaque jour 100 démons périssent et pour la même raison, on inscrit les noms des anges sur des amulettes pour de jeunes enfants. Quand Lilith voit ces noms, elle repart en souvenir de sa promesse et laisse l'enfant en vie. » (Otsar ha-Midrachim, I, p. 47) (41).

Le démon Lilith responsable de la mort des nourrissons n'est autre, pour cette légende, que la première femme d'Adam, son égale créée comme lui de la terre et non pas prise d'une de ses côtes comme le sera sa seconde épouse. Les trois anges dont le nom et le portrait sont dessinés sur les amulettes placées auprès des nouveau-nés ont le pouvoir d'arrêter l'action maléfique de Lilith en lui rappelant son serment.

Le *Zohar* va reprendre l'essentiel de ce récit mis au compte des « livres des anciens » en donnant quelques précisions supplémentaires : « Au début le Saint béni soit-il a créé Adam et Eve, mais Eve n'était pas chair, mais boue et lie de la terre, c'était un esprit maléfique. C'est pourquoi le Saint béni soit-Il l'a prise à Adam et il Lui a donné une autre Eve à sa place, c'est ce que signifie le verset : » Il a pris une de ses côtes » (Gen. 2 :21), à savoir une première Eve qu'il lui prit, « et il referma la chair à sa place » (ibid.), c'est la seconde Eve qui était de chair, car la première ne l'était pas » (cité dans *Midrach Talpiot*, fol. 199a, et voir le *Zohar* I, fol. 34b, p. 193 du tome 1 de notre traduction et *Zohar Hadach*, fol. 16c, p. 586, ibidem, trad. de B. Maruani). Pour le *Zohar* cette Lilith n'était pas l'aide annoncée par le verset Biblique, elle représente pour lui le côté purement terrestre d'Adam, la "lie de la terre", vestige des puissances chthoniennes qui ont contribué à la constitution de l'homme matériel et par conséquent rebelles à sa gouverne.

Il est intéressant de noter la transformation tardive de ce démon femelle, engendré par Adam parmi d'autres esprits malfaisants selon les sources rabbiniques antérieures (*Eroubin* 18b passim), en sa première compagne qui fut aussi son égale. Elle est au contraire dans les traditions plus anciennes un rejeton démoniaque de la semence d'Adam, conséquence fâcheuse de l'interruption de son rapport normal avec Eve après le péché.

3. La cérémonie du Tahid ou cérémonie de l'acier

Cette cérémonie avait pour but d'écarter des nouveaux nés mâles le mauvais oeil et les démons, les « Djinns », avant la cérémonie de circoncision.

Après l'accouchement, la maman était entourée de nombreuses protections afin de la protéger & de protéger son enfant contre le mauvais oeil. Dès la naissance, la femme restait alitée avec son bébé jusqu'au jour de la circoncision afin de la protéger de l'extérieur et de lui permettre de regagner des forces.

Des feuilles contenant des dessins de « Hamsas » (mains) et de poissons, ainsi que des parchemins sur lesquels étaient écrits des « Hjabat », des textes bibliques, étaient placés dans la chambre. Les « Hjabat » étaient données par le Rabbín de la synagogue qui venait accompagné de ses élèves. Ils frappaient à la porte en chantant une bénédiction au son des « you-you » émis par les voisins.

Comme précaution supplémentaire, on mettait sous le lit du nouveau-né un couteau et du sel. Et au-dessus de son lit, on plaçait de la pâte cuite en forme de couronne.

Le soir, comme tous les soirs durant les sept jours qui précédaient la circoncision, les invités se rassemblaient dans la maison du nouveau-né. On buvait, riait et mangeait copieusement. Deux chanteurs et poètes s'asseyaient chacun d'un côté de la porte pour entamer un dialogue poétique et musical dit « Hrobi », faisant l'éloge de la maman et du bébé.

C'est à minuit, heure où les démons s'acharnent, que commence le Tadhid ou cérémonie du sabre.

Les hommes restaient dans la chambre, les femmes sortaient et la porte de la chambre était alors fermée. C'était aux hommes que revenait la tâche délicate de la chasse aux démons. Les invités chantaient avec foi pendant qu'un membre de la famille passait un sabre le long des murs, sur la porte et à travers

toute la chambre. Ainsi, par ce geste, on assurait la protection du nouveau-né contre les « Jnouns » jusqu'au jour où circoncis, il serait protégé par Dieu en tant que membre de l'Alliance.

Certains disent que le Tahdid s'inspire du *Chant des Chants*, Chir haChirim, notamment du passage où le Roi Salomon dans son lit est entouré de soixante soldats, dont chacun tient une épée. Le rite du Tahdid bien que peu courant est encore pratiqué par certains, fidèles aux coutumes ancestrales du peuple juif marocain.

4. Une invocation kabbalistique contre le mauvais œil

Le mauvais œil ou *jettature* et la puissance magique qui lui est attribuée sont des croyances universellement répandues. De la prophylaxie du mauvais œil qui relève de la magie, et des innombrables remèdes destinés à écarter la jettature, nous retenons le texte du *Manuscrit 8° 3865* de la Bibliothèque Nationale de l'Université de Jérusalem qui se présente comme un recueil de textes Kabbalah ma'asit ou Kabbale pratique marocaine dont l'auteur est Rabbi Hayyim Ben 'Attar.

« Pour protéger l'enfant contre le 'ayin ha-ra, le « mauvais œil », tu mettras la main sur les yeux et tu diras : « Le gouverneur de la Rotonde (prison) ne regardait rien de ce qui se passait par sa main, parce que Dieu était avec lui ; et ce qu'il entreprenait, Dieu le faisait réussir (Genèse XXXIX, 23). C'est un rameau fécond que Joseph, un rameau fécond au bord d'une source, dépassant les autres rameaux le long de la muraille (Genèse XLIX, 22)... grâce au Dieu de ton Père qui sera ton appui, et au Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions supérieures du ciel, des bénédictions souterraines de l'abîme, des bénédictions de la mamelle et des entrailles (Genèse XLIX, 25) ». Je vous conjure, vous, anges sacrés, qui avez sauvé Joseph le Juste de l'œil funeste, sur le Mont Sacré et toi, Palti'el, ange de la délivrance de Joseph, délivre cet enfant du mauvais œil, car il est de la descendance de Joseph. « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob ; il ne voit point le mal en Israël ; l'Eternel son Dieu est avec lui (Nombres XXIII, 21)... Voici l'œil de Dieu sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa grâce (Psaumes XXXIII, 18) »... L'œil de Dieu est puissance et victoire et « les yeux de ces gens tu crèveras » (Nombres XVI, 14)... et ils ne verront plus afin que s'accomplisse en nous la parole de l'Écriture : « Et Balaam vit que c'était bien, aux yeux de Dieu, de bénir Israël, et il n'eut plus recours comme autrefois, à des opérations magiques... » (Nombres XXIV, 1 à 5).

Il convient que celui qui est chargé de procéder à cette incantation ait le pouvoir de se concentrer et méditer sur les noms sacrés, qu'il connaisse la puissance du « mauvais œil » attribué à Balaam et qui équivaut aux quatre-cents forces impures de 'afran (ange qui veille au mois de Nisan), l'impie à

l'œil funeste ». Face à lui, œil contre œil, se trouve l'œil d'Elohim et son équivalent EHYH, Guebourah, le nom sacré à l'aide duquel Moïse, notre maître, avait remonté du fond du Nil, le cercueil de Joseph (Exode XIII, 19) ».

Ce qui suit est selon la Kabbale pratique un Goral, qui est une méthode utilisée afin de découvrir les secrets de Dieu concernant certaines affaires humaines (santé, chance...). Nous retrouvons ce genre de Goral dans le *Lévitique* 16 : 8-10 : « 8 Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. 9 Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation ». Le mot ici utilisé pour « sort » est גורל « gowral » qui signifie à la fois une récompense ou un lot, ou encore une méthode de divination. Nous retrouvons encore ce mot dans *Nombres* 25 et dans *Josué* 7 : 16-18.

Le Judaïsme reconnaît l'existence des démons et nous parle des moyens de les détecter, que ce soit dans le *Talmud* (de Babylone traité *Berakoth* 5b) ou dans les différents Midrashim (*Genèse Rabbah*, *Exode Rabbah* ou *Cantique des Cantiques Rabbah*). Ces démons seraient parfois à l'origine des maladies et c'est pourquoi certains Sefer traitent des moyens de s'attirer la protection de Dieu contre ceux-ci et encore comment les découvrir par l'utilisation de l'huile et de l'eau, comme ce qui suit...

Rituel

Prenez un bol propre et lavez-le trois fois. À chaque lavage, vous récitez la formule suivante : « *Je lave ce bol pour le bien de celui qui est malade : [nom, fils ou fille de ..., nom de la mère]* ».

À ce moment, couvrez la tête de celui qui est malade.

Une fois les trois lavages effectués, remplissez le bol d'eau pure.

Prenez une soucoupe de pure huile vierge.

Récitez alors le verset qui suit trois fois en jetant à chaque fois une petite quantité d'huile dans l'eau.

« C'est Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte selon la puissance de sa miséricorde. Il consumera les nations qui l'oppressent et écrasera leurs os et ses flèches les perceront » (Nombres 24 : 8).

« 25 C'est l'oeuvre du Dieu de ton père, qui t'aidera ; C'est l'oeuvre du Tout-Puissant, qui te bénira Des bénédictions des cieux en haut, Des bénédictions des eaux en bas, Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. 26 Les bénédictions de ton père s'élèvent Au-dessus des bénédictions de mes pères Jusqu'à la cime des collines éternelles : Qu'elles soient sur la tête de Joseph, Sur le sommet de la tête du prince de ses frères ! » (Genèse 49 : 25-26).

« 30 En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens ; et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. 31 Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. 50 : 1 Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l'Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. 2 L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges ; C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu : je le célébrerai ; Il est le Dieu de mon père : je l'exalterai. 3 L'Éternel est un vaillant guerrier ; L'Éternel est son nom. 4 Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée ; Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge » (Exode 14 : 30 – 15 : 3).

« 19 L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux ; et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux » (Exode 14 : 19).

« 6 Que Ruben vive et qu'il ne meure point, Et que ses hommes soient nombreux ! » (Deutéronome 33 : 6).

« 17 Alors Israël chanta ce cantique : Monte, puits ! Chantez en son honneur ! 18 Puits, que des princes ont creusé, Que les grands du peuple ont creusé, Avec le sceptre, avec leurs bâtons ! (21-19) Du désert ils allèrent à Matthana ; 19 de Matthana, à Nahaliel ; de Nahaliel, à Bamoth ; 20 de Bamoth, à la

vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert » (Nombres 21 : 17-20).

« 22 Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source ; Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille » (Genèse 49 : 22).

« 1 Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours ? 2 Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. 3 Il ne permettra point que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne sommeillera point. 4 Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 5 L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel est ton ombre à ta main droite. 6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. 7 L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme ; 8 L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais » (Psaume 121).

Récitez alors la formule suivante :

« Puisse Celui qui soigna Hézéchias, roi de Juda, de sa maladie, envoyer une rémission complète à : [nom, fils ou fille de, nom de la mère] ».

Récitez ensuite l'invocation suivante :

« Trois femmes se tiennent au-dessus d'une falaise. L'une d'elles dit [dire le nom du malade et le nom de sa mère] est malade. Une autre dit, un tel n'est pas malade. La troisième dit : un tel n'est pas malade et ne le sera jamais.

Si un homme lui a causé ceci, que ses cheveux tombent, ainsi que sa barbe et ses sourcils. Si une femme lui a causé cela que ses cheveux tombent, ainsi que ses seins et ses sourcils.

Élie le prophète alla vers la démons Lilith et de ceux qui lui sont soumis. Il lui demanda : Que fais-tu ? Elle dit : je vais à la maison d'un tel (dire le nom du malade ainsi que celui de sa mère) afin de le frapper du mauvais oeil.

Il lui dit alors : je te conjure toi et tous tes serviteurs au nom d'EL SHADDAI et aux Noms des Sept Cieux, des Sept Sphères, des Sept Étoiles et des Sept Constellations que tu ne lui fasses aucun mal à (dire le nom du malade, etc) à aucun de ses 248 organes ou 365 tendons. N'entre pas dans sa maison, toi et tes serviteurs aujourd'hui et à jamais.

Comme la mer n'a pas de course et comme un poisson n'a pas de rein et comme une fourmi n'a d'os, tu ne feras pas tomber le mal sur (dire le nom et le nom de la mère du malade) car il est de la graine de Joseph sur la tête de qui aucun mal ne peut tomber : « Un charmant fils est Joseph, un charmant fils à l'oeil ».

Finir par le *Psaume 90 : 17 à 91 : 12* :

« 17 Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous ! Affermis l'ouvrage de nos mains, Oui, affermis l'ouvrage de nos mains ! 91 : 1 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 2 Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie ! 3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. 5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, 6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. 7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; 8 De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. 9 Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. 10 Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente. 11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ; 12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre ».

Lorsque cela est fait, regardez attentivement l'huile et l'eau.

Si l'huile est tombée au fond de l'eau. Sache que la personne malade est en danger. Si l'huile est à la surface de l'eau, c'est un bon signe.

Si l'huile ressemble à des petites gouttes qui sont connectées ensemble, mais qui ne sont pas jointes, alors c'est un signe que la personne malade est proche de la mort mais sera sauvée.

Si toutes les gouttes sont combinées ensemble en une flaque unie qui flotte à la surface, alors sache que la Paix est sur Israël et que la miséricorde a été demandée pour le malade.

Si l'huile prend une forme étroite et allongée, alors la personne sera sauvée.

Si l'huile est séparée en deux flaques, la personne retrouvera la santé, mais

retombera malade.

Après cela, la personne malade doit boire trois petites gorgées de l'eau et de l'huile. À chaque gorgée, le malade doit dire :

« *Atah Guibor L'olam Adonai* ».

Le Saint Nom AGLA !

Ensuite, la personne malade doit oindre son corps avec l'eau. Le reste de l'eau doit être disposée en un endroit où personne ne passe, car si une personne entrait en contact avec ce liquide il lui arriverait malheur.

Ce rituel et ces formules sont véridiques.

Par Liliaël. Selon le *Sefer Merehyeledim*.

V. La magie des Psaumes

Un fragment de Kabbale Pratique issu d'un ancien manuscrit du XIIIe siècle écrit par Shem Tov Ben Isaac de Tortose. Le *Sefer Shimmush* est sans doute à rattacher à la littérature de la Merkavah et se présente sous la forme d'une courte compilation d'éditions hébraïques antérieures ainsi que de textes araméens.

Nous présentons dans ce court papier des éléments issus du *Sefer Shimmush* qui peuvent guider l'étudiant dans l'utilisation théurgique des psaumes. Cette utilisation repose principalement sur le pouvoir associé des Noms Divins présents dans les psaumes et sur la Kavvanah ou « intention juste » de celui qui utilise ces psaumes dans ses prières. La Kavvanah est, à notre sens, essentielle pour entreprendre une théurgie des Psaumes, un grand respect des Noms Divins est également obligatoire.

La puissance magique des psaumes était considérée comme incommensurable. Les psaumes étaient lus lors de situations critiques de la communauté israélite ou en privé. L'apport essentiel de ce papier est de souligner la récupération qui sera opérée par les Kabbalistes chrétiens pour aboutir à une place centrale des psaumes dans certains ordres modernes, tels le Martinisme ou l'Ordre des Elus-Cohen, « rien de neuf sous le soleil », les théurges actuels ne font que reprendre le travail de leurs prédécesseurs Kabbalistes du Moyen Age. Et il est surprenant de découvrir que l'efficacité de la Magie des psaumes subsiste même dans un milieu chrétien pur – les prières de l'Abbé Julio, par exemple, sont grandement efficaces bien que détachées de l'égrégoire juif originel.

Afin d'utiliser les quelques éléments qui se trouvent ici, nous conseillons à l'étudiant de se mettre dans un état de relaxation intense du corps et de l'esprit, de purifier son intention et de la fixer uniquement sur le but à atteindre. La pratique ne peut être que meilleure les yeux fermés. Selon Isaac Louria : « *Chaque être humain, hormis l'ignorant idolâtre, peut, par une vie pieuse et vertueuse, entrer dans le Temple consacré de la véritable Kabbale et peut se voir confier tous ses bienfaits sans être capable de parler ou de comprendre la langue hébraïque. Il peut prier, lire et écrire tout dans sa langue maternelle ; seul le Saint Nom et les noms des Anges qui interviennent dans l'expérience doivent, en toutes circonstances, être écrits et gardés à l'esprit dans la langue hébraïque car, si cela n'est fait, une mauvaise direction*

peut être donnée à l'expérimentation, et par conséquent, l'on peut en perdre toute sainteté et toute efficacité ».

PSAUME I

« Lorsqu'une femme est enceinte et craint une naissance prématurée, elle doit écrire ou faire écrire, sur un morceau de parchemin préparé à partir d'une peau vierge de cerf, les trois premiers versets du Psaume I, avec le Nom Divin qui lui est approprié ainsi que la prière ici contenue, et le placer dans un petit sac fabriqué à cet effet, et le suspendre par une corde autour de son cou, afin que le sac reste contre son corps nu ».

Le Nom Divin est EL YAD, לַאֱלֹהִים, qui signifie Grand, Fort, Dieu seul, et provient des quatre mots suivants :

Verset 1 : Ashray (« heureux »)

Verset 4 : Lo (« pas »)

Verset 3 : Yatzliach (« réussira », « avec succès »)

Verset 6 : Derech (« voie », « route »)

La prière : *« Qu'il te plaise, ô לַאֱלֹהִים, d'accorder à cette femme N... fille de N..., qu'elle ne soit pas à ce moment, ou à tout autre moment, délivrée prématurément ; accorde-lui en outre d'être délivrée dans la félicité et garde-la elle et le fruit de son corps en bonne santé. Amen (Omayn). Selah ».*

PSAUME II

« Si vous devez être exposé à un danger d'une tempête en mer, et que votre vie est compromise, alors récitez ce Psaume sans délai et avec révérence, et pensez avec respect au Nom Divin Très Saint qui y est contenu, c'est-à-dire, SHADDAI, שְׁדַּי, et dites immédiatement la prière qui lui appartient, après quoi écrivez tout sur un morceau de poterie, et en totale confiance dans l'Omnipotent, qui fixe les limites de la mer et retient sa puissance, jetez-le dans les flots, et vous verrez des prodiges merveilleux, car les vagues cesseront alors instantanément leur fureur et l'orage sera arrêté ».

Les mots dont est issu le Nom Divin sont :

Verset 1 : Ragshu (« agité »)

Verset 2 : Nosdu (« établi »)

Verset 9 : Yotzer

La prière : « *Que Ta Sainte Volonté, ô יְיָ, soit que les flots rageurs cessent, et que les fières lames soient calmées. Mène-nous, ô miséricordieux Père, au lieu de notre destination en paix et en bonne santé, car seulement Ta puissance et Ton pouvoir peuvent aider, et Tu aideras sûrement en l'honneur et la gloire de Ton Nom. Amen. Selah* ».

PSAUME III

« *Quiconque a des maux de tête intenses, des maux de dos, qu'il prie ce Psaume, avec les Saints Noms et la prière appropriée qui y est contenue, avec une petite quantité d'huile d'olive, oindre la tête ou le dos alors que l'on dit la prière. Cela accordera un soulagement immédiat. Le Saint Nom est ADONAI, יְיָ ».*

Le Nom Divin est issu des mots suivants :

Verset 4 : V'atah (« et Toi »)

Verset 4 : Ba'adi (« pour moi »)

Verset 6 : Hekitzoti (« réveille-moi »)

Verset 8 : Hoshi'ayni (« sauve-moi »).

La prière : « *יְיָ, Seigneur du monde qu'il te plaise d'être mon médecin et mon ide. Soigne-moi et soulage-moi de mes maux de tête et de mes maux de dos, car je ne peux trouver d'aide qu'auprès de Toi, et avec Ton conseil et ton aide seules. Amen. Selah* ».

PSAUME IV

« *Si vous avez été malchanceux, en dépit de tous vos efforts, alors vous devez réciter ce Psaume trois fois avant le lever du soleil, avec humilité et dévotion, alors qu'au même moment vous devez imprimer en votre esprit le Divin Nom, et chaque fois récitez la prière adéquate, ayant confiance dans l'aide du*

Puissant Seigneur, sans laquelle toute créature périrait. Procédez en paix et tout ira selon vos désirs. Le Saint Nom est YIHIEH, יהיה ».

Le Nom Divin provient des mots suivants :

Verset 2 : T'filati (« ma prière »)

Verset 5 : Selah

Verset 6 : יהוה (prononcé Adonai).

Verset 9 : Toshi'yayni (« tu me ramènes »)

La prière : « Qu'il te plaise, ô יהיה, de faire prospérer mes voies, pas et actes. Accorde que mes désirs soient amplement remplis et que mes souhaits soient satisfaits, même en ce jour, pour l'amour de Ton grand, puissant et louable Nom. Amen. Selah ».

PSAUME V

« Si vous avez des affaires à conclure avec des magistrats ou des princes, et désirez obtenir leurs faveurs spéciales, alors priez ce Psaume au lever du soleil, le soir et au coucher du soleil. Faites cela trois fois sur de l'huile d'olive vierge en même temps que vous pensez fortement au Nom Divin CHANAYAH, חנינה. Oignez votre visage, vos mains et vos pieds et dites : Sois miséricordieux envers moi, pour l'amour de ton grand, adorable et saint Nom CHANAYAH, tourne le coeur de mon prince vers moi, et accorde qu'il me regarde avec des yeux gracieux et que je trouve faveur auprès de lui. Amen. Selah ».

Le Saint Nom est trouvé dans les mots suivants :

Verset 5 : Chafetz (« désir »)

Verset 9 : N'cheni (« mène-moi »)

Verset 10 : N'chonah (« fidèle »)

Verset 11 : Hadichemo (« rejette-les »)

Verset 13 : Katzinah (« bouclier »)

« S'il vous semble que le démon Mazel soit à l'origine de vos défaites, alors récitez ce Psaume tous les jours avec une grande dévotion et vous serez alors dans des conditions plus favorables ».

VI.

L'influence de la Kabbale sur la Magie « moderne »

1. L'origine du Rituel du Pentagramme dans la priere juive

Il semble que le LBRP, dont l'origine exacte nous reste inconnue à ce jour, puisse trouver une grande partie de son inspiration dans les prières et exercices de méditations kabbalistiques. En effet, le Rituel de Bannissement du Pentagramme est une formule de protection et de purification utilisée avant une opération magique ou un exercice de méditation (avec intention, *Kavanah*), il peut se faire soit physiquement soit mentalement. Existant sous diverses formes, nous connaissons mieux celle propagée par la Golden Dawn et l'O.T.O. qui se rapproche le plus des sources mystiques juives originelles. Nous allons essayer ici de brosser une hypothèse qui ne se veut nullement vérité révélée et que l'on retrouve dans le « Kabbalah FAQ » de Colin Low (posté en 1995 sur *Usenet*).

Dans le LBRP, le pratiquant fait face à l'EST pour opérer la Croix kabbalistique qui 'pose' les Sephiroth sur son propre corps : Kether à la tête, Malkuth au plexus solaire, Geburah à droite et Gedulah à gauche. Cette partie du rituel serait issue du Shachrit ou lecture matinale de la Torah.

Ensuite, l'adepte trace un pentagramme à l'EST et y 'pose' YHVH, un autre au SUD ou il dispose Adonaï, un autre à l'OUEST avec le Nom EHIEH et un dernier au NORD avec le Nom AGLA, avant de retourner se positionner à l'EST. Ou l'adepte dit : *Devant moi (EST) Raphaël, derrière moi Gabriel (OUEST), à ma droite Michaël (SUD) et à ma gauche Uriel (NORD)*.

Dans le LBRP classique, nous retrouvons donc les 4 Anges : Raphaël à l'Est, Gabriel à l'ouest, Michaël au sud et Uriel au nord. Qui s'associent aux quatre Noms. Nous voyons donc une inversion de la place des anges par rapport à la tradition. Et l'on peut se questionner quant au pourquoi de ce fait...

Par exemple, nous retrouvons des traces de ce rituel dans un ouvrage de Zalman Schachter *A First Step*, ouvrage écrit originellement en anglais et qui est un essai contemporain essayant de rendre accessible des techniques

méditatives et théurgiques kabbalistiques traditionnelles et anciennes.

L'auteur nous dit à ce sujet : « *L'approche utilisée ici est celle du mysticisme juif classique, tel que réformé par le Hassidisme, et en particulier, par l'école 'Habad (nom qui se réfère à 'Hochmah, Binah et Daat...)* ». Mais, la place des Anges y est toute différente : « *... visualisez un ange de grâce à votre droite... à votre gauche, un ange de pouvoir et de force ; devant vous, un ange de douce lumière et derrière vous un ange de guérison. Au dessus de votre tête se tient la Présence de Dieu. Lors de cette visualisation dites : « Au Nom de YHVH, le Dieu d'Israël : A ma droite Michaël, à ma gauche Gabriel, devant moi Uriel et derrière moi Raphaël. Au dessus de moi se tient la Shekhinah de Dieu. » Imaginez alors que vous plongiez en Michaël pour l'Amour afin de mieux aimer, en Gabriel pour la force, afin d'être fort, Uriel illumine votre esprit et Raphaël vous protège des maladies. » Cet exercice fait partie intégrante de la récitation du Shma du soir ou *Kriyat Shma*.*

Si l'on attribue les Sephiroth selon la tradition alors, nous avons Guebourah à gauche (Gabriel) et Guedula à droite (Michaël). L'adepte fait donc face à Kether. La tradition (confer le Shekheh haKodesh) nous enseigne que Guedula (Hessed) est placée au sud, Guebourah au nord, Kether serait donc bien à l'est. L'importance est grande, car ici l'adepte fait face à Kether et donc dirige ses pensées vers Dieu, c'est donc bien un acte théurgique, tandis que dans le modèle GD, l'adepte fait face à Malkhut, le monde physique... Si Raphaël, dans le système GD, est devant moi, alors je fais face à l'ouest et non à l'est...

Concernant la disposition traditionnelle des Anges, nous ne trouvons rien de véritablement clair dans les textes originaux. Toutefois, nous pouvons citer « Nombres Rabba 2 » concernant *Nombres II* : « *De même que le Saint, béni soit-Il, créa quatre vents et quatre bannières, Il créa aussi quatre Anges pour entourer Son trône : Michaël, Gabriel, Uriel et Raphaël. Michaël est à sa droite, correspondant à la tribu de Ruben ; Uriel est à sa gauche, correspondant à la tribu de Dan qui était placée au nord ; Gabriel est en avant, correspondant à la tribu de Juda qui se trouvait à l'est ; Raphaël est en arrière, correspondant à la tribu d'Ephraïm, à l'ouest* ».

La prière juive (qui comporte dans sa version complète les *Psaumes* 3, 91 & 128) à dire avant de s'endormir est la suivante :

« Au Nom du Seigneur, Dieu d'Israël, que Michaël soit à ma droite ; Gabriel à ma gauche ; devant moi Uriel ; derrière moi Raphaël et au-dessus de ma tête se tient la Divine Présence de Dieu » (Artscroll Sidur 1.10 p. 295).

Cela ressemble, en effet, étrangement au point central du LBRP...

Un autre texte dont l'origine nous est inconnue :

« Shma Israel, Adonai Elohenu, Adonai echad »

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ; que le Seigneur fasse resplendir sa contenance sur toi, et te sois miséricordieux ; puisse le Seigneur élever sa Contenance jusqu'à toi et te donner la paix. »

« A ta droite est Michaël, à ta gauche est Gabriel, devant toi est Uriel, derrière toi est Raphaël, et au-dessus de ta tête se tient la Présence Divine de Dieu. L'Ange du Seigneur campe autour de ceux qui Le craignent, et Il les délivre. Sois fort et courageux ; ne sois pas effrayé car le Seigneur ton Dieu est avec toi en tout temps. »

Un fragment du Zohar de Ruth présenté par Mopsik, mais que l'on trouvait déjà dans la Kabbalah de Johan Reuschlin nous apporte un élément supplémentaire :

« Une tradition enseigne : quatre vents ont été créés dans le monde, le vent du pôle Nord, le vent du pôle Sud, le vent du pôle Est et le vent du pôle Ouest. Pour ces quatre vents il a créé quatre anges (selon Pirqé de Rabbi Eliezer chap. 4) qui les gouvernent le jour et la nuit. Michaël qui procède du côté de la Bonté et de la Clémence a en charge le vent de l'Est jusqu'à midi, depuis midi jusqu'à la nuit, Raphaël est chargé du vent d'Ouest, car il procède également du côté de la Bonté... Lorsque vient la nuit, Gabriel qui procède de la puissance de la justice (din) est chargé du vent du Nord jusqu'au milieu de la nuit... Gabriel gouverne jusqu'à minuit, à minuit même, lorsque s'achève cette veille, à cet instant, le Saint béni soit-Il, scrute l'Eden. A ce moment se lève Nouriel (Ouriel) avec le vent du Sud et il dit : « Lève-toi Nord et viens, Sud, souffle sur mon jardin »...

Par ces quelques notes nous voyons donc qu'il n'est pas simple de découvrir

l'origine exacte du LBRP, même si nous pouvons oser exprimer notre conviction qu'elle réside dans la mystique kabbalistique juive. Passée par les Kabbalistes de la Cabale chrétienne, puis déformée par les occultistes du XIXème siècle, ce qui devait être une œuvre d'équilibre des forces, une œuvre de théurgie et de méditation divine, s'est transformé en vulgaire recette de magicien.

Nous pouvons espérer que l'on se réapproprie ce joyaux de la Kabbale pratique, outil préparatoire à la méditation et opérateur actif dans l'Union de Dieu et de Shekhinah, et cette reprise en « main » est plus que souhaitable pour ceux qui veulent avancer sur le Sentier du Prophétisme kabbalistique enfin détaché des fantasmes et erreurs de la magie occultiste, enfant que l'on pourrait espérer prodigue pour sa régénérescence...

Une note sur le Rituel du Pentagramme

Par A. Crowley

« Vous êtes supposé vous tenir à l'intersection des sentiers de Samekh & de Peh. Vous faites face à Tiphereth (le soleil), donc à votre droite est Netzah (Vénus) & à votre gauche est Hod (Mercure), & derrière vous est Yesod (la Lune).

Faites un pas avec le talon droit dans le creux du pied gauche en avant vers Tiphereth & vibrer le Nom Divin comme donné dans le rituel. Vous faites alors tourner la pointe de la Baguette vers Netzah, prenez alors encore un pas (en reprenant votre place après chaque pas afin de rester au centre) & vibrer le Nom Divin comme auparavant.

Continuer ainsi en faisant face à Yesod & vibrez ; ensuite Hod & vibrez ; mais faites tourner la pointe de la Baguette en cercle vers Tiphereth afin de terminer le cercle.

Comme vous vibrez le Nom Divin, l'Ange, comme dit dans le Rituel, apparaît

(notez qu'ils devraient apparaître & que si le Rituel est proprement accompli il apparaissent).

Vous vous tenez donc dans une Colonne qui est protégée par votre invocation microcosmique. Le résultat qui s'en suit, étant une réponse macrocosmique, est que sans effort de votre part, l'Hexagramme ou l'Etoile au Six Branches apparaît à la fois au-dessus & au-dessous de vous. (Notez l'équilibre de 5 = 6). De cette manière vous êtes entièrement protégé des parties extérieures & Qlipothiques de l'Univers.

Ayez bien à l'esprit la réalisation de cette Colonne avec les Pentagrammes qui l'entourent & ses Hexagrammes au-dessus & au-dessous. Une pratique continue est essentielle si vous voulez accomplir ce rituel comme vous le devriez. Il est particulièrement important de n'omettre aucune partie de celui-ci ; & de visualiser clairement & nettement les forces invoquées, avec l'exception de l'Etre Divin, qui n'apparaîtra pas, dans la course ordinaire des événements, pour une cause aussi mineure.

Vous pouvez imaginer pour vous-même les formes des Anges, ou plutôt des Archanges. Par exemple, Raphaël, qui débute par un « R » aura la tête d'une Gloire Solaire & le Peh qui le suit montre que le reste de lui est martial : le « AL » qui conclut le nom (comme dans la majorité des êtres angéliques) indique qu'ils portent l'Epée & la Balance ».

Le Palais du Monde (1) du

Temple du Saint Esprit

Par Aleister Crowley, traduit par Prospero.

Les fragrantés portes de l'aube (2)

Débordantes de la senteur des fleurs.

La mère, Minuit, a retiré Les baisers de ses somnolentes heures :

Le jour se lève, marchant tel un faon,
Dans Ses berceaux de verdure emplis de rosée.
La pale & sainte vierge à cornes (3)
Aux plus hauts cieux est placée.
Mon front, baigné par sa triste
Lumière, de ses lèvres est baisé ;
Mes lèvres, qui murmurent dans l'aube,
De brillante rosée sont humides.
Ma prière est puissante par ma volonté ;
Mon but tel une épée (4)
Flamboie au travers de l'inflexible, afin d'emplir
Les jardins du Seigneur
De musique, afin que l'air soit immobile,
Muet à son puissant accord.
Je me tiens au-dessus du cours du temps
Et de la lutte des éléments ;
Ma silhouette se tient au-dessus, sublime,
Ombrageant la Clé de la Vie (5)
Et la passion de ma puissante rime
Me divise comme un couteau.
Car de secrets symboles sur mon front

Et de secrètes pensées intérieures,
Font coïncider l'éternité au Présent,
Attirent l'Infini au dedans.

La lumière est en extension (6).

Moi et Toi

Sommes comme jamais ils n'ont été (7).

Ainsi sur ma tête la lumière est une,

Unité manifeste ;

Une étoile plus splendide que le soleil

Brûle pour mon chef couronné ;

Brûle, comme le murmure de l'oraison

Des eaux de l'ouest.

Quel ange de la porte d'argent

Flamboie à mon ardent visage ?

Quel ange, alors que je contemple

L'espace sans substance ?

Fais se mouvoir avec mes lèvres les lois du Destin

Qui tient la carapace de la Terre ?

Aucun ange, mais la lumière

Et le feu & l'esprit qui sont à Elle,

Non mitigées, érémites,

La myrrhe non manifestée,
L'océan, & la nuit qui n'est pas la nuit,
La mère-médiatrice. (8)
O esprit sacré des Dieux ! (9)
O langue triple ! (10)
Descends,
Léchant la répondante flamme qui sommeille,
Embrassant les fronts qui se courbent,
Unifiant toutes les périodes de la terre
En une unique fin exaltée.
Toujours sur l'Arbre de Vie
Mon âme est sacrifiée ; (11)
Le couteau sacrificiel frappe toujours
Où se cache quelque peur aux yeux de serpent,
Passion, ou quelque Désir mortelle épouse
De l'homme, le suicide !
Devant moi réside le Saint Unique
Roi Oint de la Beauté ; (12)
Derrière moi, plus puissant que le Soleil,
Pour qui chantent les chérubins,

Un Archange fort, (13) connu d'aucun,
Vient couronné & conquérant.

Un ange se tient à ma droite
Avec la force de la colère de l'océan ; (14)
A ma gauche l'épée ardente,
Le feu frappe : (15)

Quatre grands archanges pour soutenir
Les fureurs du Sentier. (16)

A mon front flamboie l'étoile étincelante,
Sur moi & autour de moi. (17)

A l'arrière, le soleil sacré, au loin,
Six symphonies de sons ;
Flamboie, comme les Dieux eux-mêmes ;
Flamboie, dans le profond abysse. (18)

Les bras étendus tombent comme la foudre ! Ainsi
Retentit le très majestueux cri,
Vibrant au travers des courants qui s'écoulent
De l'éther au ciel, l'Archipel en mouvement,
Les étoiles en leur Noblesse.

A Toi le Royaume ! A Toi la Puissance !
La Gloire trois fois tienne ! (19)

A Toi au-delà des heures rapides de l'Eternité,

Eternité, Ton Sanctuaire

Oui, par la Sainte Fleur du Lotus,

Même mienne ! (20)

Notes :

1. Décrit l'aspect spirituel du « Rituel Mineur du Pentagramme » que nous donnons ici, avec son explication. La nature abstruse de ce magnifique poème est parfaitement reflétée par celui-ci.

(i) Touchant ton front, dis Ateh (A Toi).

(ii) Touchant la poitrine, dis Malkuth (le Royaume).

(iii) Touchant l'épaule droite, dis ve-Geburah (et la Puissance).

(iv) Touchant l'épaule gauche, dis ve-Gedulah (et la Gloire).

(v) Croisant les mains sur la poitrine, dis le-Olahm, Amen (A Toi pour l'Eternité, Amen).

(vi) Te tournant à l'Est trace un pentagramme (celui de la Terre) avec l'Arme adéquate. Dis I H V H.

(vii) Te tournant au Sud, fais de même, mais dis A D N I.

(viii) Te tournant à l'Ouest, fais de même, mais dis A H I H.

(ix) Te tournant au Nord, fais de même, mais dis A G L A.

(x) Etendant tes bras sous la forme d'une Croix, dis :

(xi) Devant moi Raphaël ;

(xii) Derrière moi Gabriel ;

(xiii) A ma droite Michaël ;

(xiv) A ma gauche Auriel ;

(xv) Car autour de moi flamboie le Pentagramme,

(xvi) Et sur la Colonne se tient l'Etoile aux Six Branches.

(xvii-xxi) Répète (i) à (v), la Croix Qabalistique. Ceux qui considèrent ce rituel comme un simple outil pour invoquer ou bannir des esprits ne sont pas dignes de le posséder. Bien compris, il est la Médecine des Métaux & la Pierre des Sages.

2. Ce rituel était donné aux Néophytes de l'Ordre de l'Aube Dorée.

3. La Lune, comme auparavant, signifie les Aspiration pour l'Elévation.

4. Car « l'Epée Flamboyante » est le « Pentagramme complet. »

5. Les bras étant étendus, & le Mage étant revêtu d'une robe en forme de Tau & d'une nemmes, la coiffure égyptienne sacrée, sa silhouette dessinerait une ombre ressemblant à l'Ankh, ou « Clé de la Vie. »

6. Khabs am Pekht, Konx om Pax, Lumière en Extension. Les mots mystiques qui scellent le courant de la lumière dans la sphère de l'aspirant.

7. Cf. Omar Khayyam le Soufi.

8. Binah, qui révèle la Triade de Lumière.

9. Ruach Elohim (voire Genèse I.) fait 300 = [Shin] = Feu.

10. [Shin] par sa forme à une triple langue.

11. Ces archanges sont aux point de l'Arbre de Vie ce qui fait qu'ils entourent celui qui y est « crucifié ».

12. Raphaël réside en Tiphereth, Beauté.

13. Gabriel, réside en Yesod, là où sont les Kerubim.

14. Michael, seigneur de Hod, un Emanation de la nature aqueuse.
15. Auriel, Archange de Netzach, à qui le feu est attribué.
16. Le sentier de [Thav], ou Saturne et la Terre, qui mène de Malkuth à Yesod, mais qui est sombre & illusoire. Le premier pas en avant attire la plus amère des oppositions de tous les Ennemis de l'Ame Humaine.
17. Comme affirmé dans le rituel.
18. Il flamboie à la fois au-dessus & en dessous du Mage, il est par conséquent un cube de 4 Pentagrammes & de 2 Hexagrammes, 32 points en tout. Et 32 est [AHIHVH], le mot sacré qui exprime l'Unité du Très-Haut & de l'Humain.
19. Comme dans le rituel.
20. Suprême affirmation de l'Unité avec la plus Elevée dans le Lotus, le symbole universel de l'Accomplissement ».

Annexes

Bénédition du coucher :

« Tu es puissant à jamais, Seigneur, tu fais revivre les morts, tu es empressé à secourir. Tu nourris les vivants par amour. Tu fais revivre les morts ; en Ta miséricorde Tu redresses ceux qui tombent, Tu guéris les malades, libères les captifs ; Tu tiens Ta promesse envers ceux qui dorment dans la poussière. Qui est comme Toi, Maître de la puissance et qui Te ressemble, Roi qui fait mourir et revivre et germer le salut ? Tu es fidèle (garant) pour la résurrection des morts ! » (Prière de bénédiction, appelée « gibbor »).

Bénédition du Réveil :

Modé ani léfanékha, Mélékh 'Haï vékayam, chéhé'hézarta bi nichmati bé'hémla, rabba émounatékha.

« Je te remercie (ou je reconnais), Roi vivant et qui subsistes, que Tu aies fait revenir en moi ma néchama, dans Ta bonté, immense est Ta fidélité ».

Psaume 3 :

1 Psaume. De David. Quand il fuyait devant son fils Absalom. Yahvé, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, 2 nombreux ceux qui disent de mon âme Point de salut pour elle en son Dieu ! 3 Mais toi, Yahvé, bouclier qui m'entoures, ma gloire ! tu me redresses la tête. 4 A pleine voix je crie vers Yahvé, il me répond de sa montagne sainte. 5 Et moi, je me couche et m'endors, je m'éveille : Yahvé est mon soutien. 6 Je ne crains pas ces gens par milliers qui forment un cercle contre moi. 7 Lève-toi, Yahvé ! Sauve-moi, mon Dieu ! Tu frappes à la joue tous mes adversaires, les dents des impies, tu les brises. 8 De Yahvé, le salut ! Sur ton peuple, ta bénédiction !

Psaume 91 :

1 Qui habite le secret d'Elyôn passe la nuit à l'ombre de Shaddaï,
2 disant à Yahvé Mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte !
3 C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur qui s'affaire à détruire ;
4 il te couvre de ses ailes, tu as sous son pennage un abri. Armure et bouclier, sa vérité.
5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
6 ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi.
7 Qu'il en tombe mille à tes côtés et 10.000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte.
8 Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies,
9 toi qui dis : Yahvé mon abri ! et qui fais d'Elyôn ton refuge.
10 Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente

- 11 il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies.
- 12 Sur leurs mains ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte ;
- 13 sur le fauve et la vipère tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon.
- 14 Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte puisqu'il connaît mon nom.
- 15 Il m'appelle et je lui réponds Je suis près de lui dans la détresse, je le délivre et je le glorifie,
- 16 de longs jours je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut.

Psaume 128 :

- 1 Cantique des montées. Heureux tous ceux qui craignent Yahvé et marchent dans ses voies !
- 2 Du labeur de tes mains tu te nourriras, heur et bonheur pour toi !
- 3 Ton épouse : une vigne fructueuse au fort de ta maison. Tes fils : des plants d'olivier à l'entour de la table.
- 4 Voilà de quels biens sera béni l'homme qui craint Yahvé.
- 5 Que Yahvé te bénisse de Sion ! Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie,
- 6 et voir les fils de tes fils ! Paix sur Israël !

2. Le Livre du Serpent Noir

Cet essai a été publié vers 1900 pour les initiés de la l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée au sein du Temple Isis-Urania. L'original de ce texte peut être trouvé dans « Le Sorcier et son Apprenti » de RA Gilbert et dans « Invocation Goétique » de Steve Savedow. Ce qui suit est la traduction de la version publiée dans l'édition du « Grimorium Verum » faite par Trident.

Son utilité est médiocre et il ressort de sa lecture que la Golden Dawn a puisé largement dans le fatras magico-religieux des occultistes de la Renaissance. Toutefois, puisque certains aiment à travailler sur les Arbres inversés – qui demeurent une hérésie au niveau de la Kabbale théurgique – il est utile de donner ici une version expurgée des éléments chrétiens afin de livrer des pistes de réflexion à ceux qui voudraient retrouver l'origine de ce système infernal qu'utilisent les satanistes actuels – sans trop comprendre ce qu'ils font, j'en ai peur.

Spartakus FreeMann, Nadir de Libertalia, août 2004 e.v.

Base du Travail

L'Opérateur de ceci, l'Opus Magus, doit s'abstenir de toute relation avec les gens du vulgaire durant le temps de l'œuvre et les trois jours qui précèdent l'expérimentation en elle-même. Il n'est pas nécessaire de rester pur (ou chaste) durant cette œuvre, car à la fin, tous devraient être satisfaits et sans désir. Il suffira que celui qui conduit cette œuvre dépense un temps en pensées adéquat à cette œuvre. Il est important d'écarter tout obstacle pouvant interférer avec l'accomplissement de l'œuvre ; cela est très important – car, si vous ne pouvez terminer cette œuvre entièrement il est préférable de ne pas la commencer.

Les instruments de l'Art

Les instruments de cet Art sont peu nombreux, mais doivent être acquis avant de commencer les convocations des esprits. Ces objets peuvent être fabriqués par l'opérateur ou achetés. Dans tous les cas, les instruments doivent être

consacrés afin de les dédier à l'assistance de cette opération. Les instruments sont ceux qui suivent :

La configuration du Temple

Ce Temple doit mesurer 15 pieds carrés et doit être construit de pierre ou de bois, selon ce que l'on préfère. Il doit s'y trouver une fenêtre qui permette à la lumière de pénétrer dans le Temple, car ceci est l'œuvre de la réalisation de la lumière, et là où il n'y a aucune lumière, il y a uniquement des ténèbres, comme on nous le dit. Le toit du Temple ne devrait pas faire plus de six pieds de haut ; le Temple et le toit ne doivent avoir aucune décoration, à moins qu'il n'y ait une raison particulière à cela.

Le Cercle Magique et le Triangle de l'Art

Le Cercle doit mesurer neuf pieds de circonférence. Il peut être tracé de manière permanente ou pour une utilisation temporaire, et il doit être orné avec ces Noms Divins :

EHIEH + YAH + YHVH ELOHIM + AL + ELOHIM GIBOR + YHVH ELOAH
VA-DAATH + YHVH TZABAOth + ELOHIM TZABAOth + SHADDAI EL-
CHAI + ADONAI MELEKH +

Le Triangle doit mesurer neuf pieds de côté et donc neuf pieds de circonférence. Chaque angle doit être orné des Noms Angéliques suivants :

ANAPHEXATON + PRIMEUMATON + TETRAGRAMMATON

Il peut également être tracé de manière permanente ou temporairement, comme nous l'avons dit par ailleurs.

Les Armes Magiques et Outils de l'Art

Le Livre : vous devez vous procurer une plume qui sera utilisée durant le temps de l'œuvre. Le livre doit être utilisé pour conserver une trace des actions magiques et des prières, invocations, rituels ou sceaux que vous utiliserez durant cette opération. Le livre doit être neuf, vierge de toute écriture et doit être consacré à l'œuvre ainsi que nous l'avons dit.

La baguette : elle doit être fabriquée à partir de bois de rose ou de cèdre et doit mesurer la moitié de la longueur de votre bras. Elle sera utilisée pour graver les sceaux des Quartiers qui seront donnés dans la seconde partie de cette monographie. Elle doit être marquée des Noms de Dieu que les Anges vous communiqueront dans le Cercle.

Le couteau magique : le couteau doit être neuf et suffisamment aiguisé pour couper facilement. Sa lame ne devrait pas faire plus de neuf pouces de longueur et doit porter les Noms suivants : AGLA + YHVH + ON + ADONAI. La garde du couteau doit être du même bois que celui utilisé pour la baguette.

La Robe Cérémonielle : elle doit être faite de lin ou d'un matériau proche et il est préférable qu'elle soit faite par l'opérateur lui-même. La robe peut être fabriquée avec une capuche mais ne doit pas être plus longue que l'opérateur. Un emblème est peut-être approprié pour certaines opérations et comme pour les Noms Saints de la baguette de l'Art, ceux-ci vous seront donnés par Dieu au travers de ses anges.

L'encens : les types de parfums ou d'encens et leurs qualités ou but ont été décrits dans d'autres livres sur l'Art Royal de la Magie, certains vrais et d'autres faux. Voici une liste des encens et parfums qui peuvent être utilisés et leurs associations pratiques :

Myrrhe – Saturne

Safran – Jupiter

Sulfure -. Mars

Oliban – Soleil

Benjoin – Vénus

Storax – Mercure

Jasmin – Lune

Le Bol d'Aspersion : il doit être rempli d'eau claire et bénite et doit être utilisé dans la consécration du Temple, des Armes et Outils de cette Œuvre. Il ne doit

jamais avoir utilisé pour manger ou dans un autre but. Alors que l'opérateur exalte l'eau en prières et bénédictions, ainsi le Créateur sanctifie et bénit la pluie. Que l'aspersion apporte un nettoyage du mal.

Les Types d'Esprits

- Les Qlipoth :

Les Noms des Serviteurs des Gouverneurs des Qlipoth sont donnés ci-après. La relation entre les Archidémons et les Qlipoth est que les Qlipoth régissent la terre de manière temporelle et que les Archidémons régissent la terre de manière transcendante. Les uns de manière visible, les autres de manière invisible. Les Qlipoth et les Archidémons ne reposent nullement sur l'existence de Dieu afin de s'incarner, mais sur la négation de l'existence de Dieu.

- Les Qlipoth et leurs serviteurs :

Neptune THAMIEL (ThAMAL) : THADEKIEL + ABRAXSIEL + MAHAZIEL + AZAZAèL + LUFUGIEL

Pluto CHAIGIDEL (ChIGDAL) : CHEDEZIEL + ITQUEZIEL + GOLEBRIEL + DUBRIEL + ALHAZIEL + LUFEXIEL

Saturn SATERIEL (SATARAL) : SATURNIEL + ABNEXIEL + TAGARIEL + ASTERIEL + REQRAZIEL + ABHOLZIEL + LAREZIEL +

Jupiter GAMEHIOTH (GAMChAth) : GABEDRIEL + AMDEBRIEL + MALEXIEL + CHEDEBRIEL + A'OTHIEL + THERIEL

Mars GALEB (GLEB) : GAMELIEL + LEBREXIEL + EBAIKIEL + BARASHIEL

Sol TAGARIRIM (TGRRM) : TAUMESHRIEL + GOBRAZIEL + RAQUEZIEL + REBREQUEL + MEPHISOPHIEL

Venus HARAB-SERAPEL (HRB-SRRAL) : HELEBRIEL + RETERIEL + BARUCHIEL + SATORIEL + REFREZIEL + REPTORIEL + ASTORIEL + LABREZIEL

Mercurius SAMAEL (SMAL) : SHEOLIEL + MOLEBRIEL + AFLUXRIEL + LIBRIDIEL

Luna GAMALIEL (GMLIAL) : GEDEBRIEL + MATERIEL + LAPREZIEL + IDEXRIEL + ALEPHRIEL + LABRAEZIEL

Terra NAHEMOTH (NHMATH) : NOBREXIEL + HETERIEL + MOLIDIEL + A'AINIEL + THAUHEDRIEL

Avertissement :

Ce sont les ordres qlipothiques de l'Arbre inversé et l'ordre de leurs serviteurs qui sont 6 & 50. Ils doivent être invoqués le jour et à l'heure qu'ils régissent, autrement ils ne rendront aucun service au mage. Certains de ces esprits demandent un sacrifice au magicien avant d'honorer les demandes de celui-ci. Chaque ordre dirige 490 ligues d'Esprits excepté ceux gouvernés par Tagaririm dont le gouvernement est sept fois celui des autres.

- Les Habitations infernales :

1. Aretz – sec, terre.
2. Adamah – glèbe rouge
3. Gia – sol mouvant.
4. Neshiah – pâturage
5. Tziah – sable et desert.
6. Areqa – terre
7. Thebel ou Cheled – mélange de terre et d'eau.

Sur le côté gauche, il y a Sept Habitations Infernales :

1. Sheol – les Profondeurs de la Terre.
2. Abaddon – Perdition.

3. Titahion – la Glaise de la Mort.
4. Ber Shacheth – le Lieu de Destruction.
5. Tzelmoth – les Ombres de la Mort.
6. Shaari Moth – Les Portes de la Mort.
7. Gehinnom – l’Enfer.

- Les Démons et leur Royaume qui sont sous les pieds des Quatre Chérubim :

Lilith (Femme très belle extérieurement mais totalement corrompue intérieurement, elle chevauche une terrible bête) – Babel

Machaloth (monstre à forme de serpent et de femme qui chevauche un scorpion ou un serpent) – Jonia

Samaël – Media

Rehab (démon chevauchant un Bœuf) – Edom

Ce sont là les expressions chérubiques des Forces et du Mal qui résident sous leurs pieds.

- Les 11 Ordres de Serviteurs Infernaux :

1. Bairiron – démons issus de Samaël le Noir. Leur couleur est rouge et noire et leur forme est celle d’un dragon-lion.
2. Adimiron – dont la couleur est sang mêlé d’eau, leur forme est celle d’un lion lézard.
3. Tzelladimiron – couleur sang limpide, bronze. Leur forme est celle de chiens sauvages à tête triangulaire.
4. Schechiriron – de couleur noire, à forme de reptile d’insecte et de crustacé.
5. Tzephariron – couleur jaune à forme de chacal ou de loup.

6. Obiriron – couleur grise.
7. Necheshethiron – couleur de cuivre et de forme humaine à tête d'insecte.
8. Nachashiron – couleur de serpent, forme de chiens à tête de serpent.
9. Dagdagiron – couleur rouge, leur forme est celle de poisson à tête plate.
10. Bahemiron – dont le nom est dérivé de Béhémoth, couleur noire et brune. Leur forme est celle d'un hippopotame ou d'un éléphant.
11. Neshimiron – femme hideuse dont le corps est uni à des serpents et des poissons.

Au centre d'un cercle sont placés Samaël et Asmoddaï. La forme symbolique de Samaël est proche de la Lame XV du Tarot alors que celle d'Asmoddaï est celle d'un homme bestial. A l'ange sud-est sont placés l'Adam Maléfique, un squelette à tête de bouc et une Hydre-Serpent. À l'angle nord-est est Aggerath, la fille de Machalath, une sorcière avec des cheveux-serpents, portée par un chariot tiré par un bœuf et un âne. À l'angle nord-ouest est le Scorpion géant. Après lui vient un Innommable (Abaddon) et son apparence et son symbole sont ceux d'un Visage géant Noir, couvert de roues tournoyantes et dans sa main il porte une grande roue. Derrière vient Maamah qui est une femme accroupie avec un corps d'animal, mangeant la terre. Et à l'angle sud-ouest sont le Lion et le Cheval ailés qui tirent le Chariot de la Jeune Lilith, la femme d'Asmoddaï. Elle est sombre et porte une femme à sa ceinture et un homme sous ses pieds, de ses mains elle attire des centaines d'hommes dans les enfers.

- Les Trois Forces Maléfiques derrière Samaël :

1. Qematriel dont la forme est un grand Dragon-Serpent noir, il unit sous lui les forces de la Kether inversée.
2. Bélial dont la forme est un Homme-Dragon noir, il unit les forces de la Hochmah inversée.
3. Othiel ou Gothiel, un Homme-Insecte noir qui unit les forces de la Binah inversée.

4. Samaël le Noir.

Les Sephiroth infernales sont donc 11 et non 10 comme dans l'Arbre de Vie car il y a 11 lettres dans le mot « gouverneur général » dans Ester IX, 3 ; 11 jours de l'Horeb dans Deutéronome I, 2 ; le mot « où » dans Deutéronome XXXII, 37 a une valeur numérique de 11 ; 11 sont les Ducs d'Edom, etc.

- Les Palais :

Le Premier Palais :

À Kether on attribue Ketheriah qui signifie « coupé de Dieu » (Psaumes XXXVII, 34). A Kether appartient aussi Thaumiel, le bicéphale.

À Hochmah l'on attribue les Ducs d'Esau et Ogiel.

À Binah l'on attribue Satariel le Destructeur.

Le Second Palais contient Hessed à qui l'on attribue Gagh Shekelah.

Le Troisième Palais contient Geburah à qui l'on attribue Golaheb ou le Brûlant.

Le Quatrième Palais contient Tifereth à qui l'on attribue Zamiel.

Le Cinquième Palais contient Netzach à qui l'on attribue Ghoreb Zereq.

Le Sixième Palais contient Hod à qui l'on attribue Samaël.

Le Septième Palais contient Yessod et Malkhut. À Yessod l'on attribue Gamaliel, l'Obscène ou Nachashiel, le Serpent Obscène. A Malkhut l'on attribue Lilith.

- Les Chefs Maléfiques :

1. Kether – ha-Shatan

2. Hochmah – Belzébuth

3. Binah – Lucifuge

4. Hessed – Astaroth
5. Gebourah – Asmoddaï
6. Tiphereth – Belphégor
7. Netzach – Baal
8. Hod – Adramalech
9. Yessod – Lilith
10. Malkhut – Nahémah.

De la Manière d'Appeler les Esprits

L'appel se fait en quatre opérations : la prière, le bannissement des esprits malins, l'invocation des Archanges, l'évocation des Archidémon.

La Conjuración Angélique : récitez les *Psaumes LXII, CXLI et LXXXVI*. Ensuite dites :

« O Très Illustre Prince des demeures célestes, Saints Michaël + Gabriel + Uriel + Raphaël ; Archanges des demeures célestes protégez-moi, humain que Dieu créa à Sa propre image et à Sa propre ressemblance.

O Saint et Tout-puissant Dieu qui créa la terre et toutes choses par un mot !

O Seigneur apporte-moi la force par Tes Saints Anges Raphaël, Gabriel, Uriel et Michaël. Qui résistèrent contre ha-Shatan qui servent Dieu sans interruption et avec foi et qui chantent : « Saint, Saint, Saint es-Tu Seigneur ». Amen ! ».

Récitez ensuite *Isaïe 8, 19-22 et Psaume 90 et 69*.

Finis.

Annexes

1. Le Sefer haRaziel

Voici le texte central du Sepher Raziel Hemelach, l'un des rares ouvrages de Kabbale Pratique traditionnelle. Il ne s'agit hélas pas d'une traduction directe, mais de la traduction de la version anglaise de Steve Savedow, ce qui a pu entraîner d'éventuelles erreurs dont je voudrais d'ores et déjà m'excuser.

Gabri-el

CECI EST LE LIVRE DU GRAND RAZIEL

Bénis sont les sages, par les mystères émanant de la sagesse. Avec crainte, la Torah est donnée pour enseigner la vérité aux êtres humains. De la force et de la gloire, honore le Skekinethov. La puissance des plus hautes et plus basses œuvres est la fondation de la gloire d'Élohim. Le mot secret est tel du lait et du miel sur la langue.

Ne le laisse être qu'à toi seul. Les enseignements ne te sont pas étrangers. Ce livre proclame le secret de Raziel, mais seulement à l'humble. Tiens-toi au milieu du jour, sans incitant et sans récompense. Apprends les tributs de la crainte d'Élohim.

Détourne-toi du mal et arpenté le chemin pour rechercher la justesse. Le secret est la crainte du Seigneur. Le méritant va directement au secret. Il est écrit, ne révèle le secret d'El que pour servir les prophètes.

Il y a trois secrets correspondant à la Torah des prophètes. Tous les secrets correspondent à ces trois-là. Le premier commandement est la première sagesse, crainte du Seigneur. Il est écrit, la crainte du Seigneur est la première connaissance.

Le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur, correspondant à

trois sagesse.

Il est écrit, de la sagesse extérieure, réjouis-toi et bâtis la maison de la sagesse avec le secret de la fondation. Sois sage en ouvrant le cœur au secret.

Il y a trois sortes de secrets. Le secret de la Merkabah, le secret du Bereshith, et le secret des commandements. Ceux-ci sont clarifiés avec l'aide de Shaddai.

Il y a trois sortes de crainte du paradis. Ce sont la crainte du Seigneur, la crainte de Shaddai, et la crainte d'Élohim. Il est rendu clair que la crainte du Seigneur est d'aimer le nom de Dieu et de servir avec amour. Il est écrit, l'homme est heureux de craindre le Seigneur. Il n'est pas écrit ici de la crainte d'Élohim, mais seulement de la crainte du Seigneur. Il est écrit dans les commandements de servir avec amour. Aie le désir de contempler le cœur et garde les commandements. Dans les commandements, il est dit de la crainte d'Élohim, crains Élohim, de crainte d'aboutir dans les mains de la tentation. L'homme ne doit pas servir dans la tentation, de crainte de ne pas s'élever par le nom devant le roi.

Il est décrété, tel qu'il est écrit, Abraham était bien-aimé. Dieu lui parla pour mener son fils. Il est écrit, tu sais craindre Élohim. Tu connais l'amour. Sache qu'il est décrété, l'homme est heureux de ne pas voyager par le conseil de la méchanceté. Il est écrit ici, l'homme est heureux de craindre le Seigneur. Montre de la crainte envers les cieux tout le jour. Contemple l'amour dans le cœur. La crainte des cieux est dans le cœur à tout moment, la crainte de la pureté du Seigneur. Ceux qui le craignent sont aimés du Seigneur. Il y a beaucoup de valeur à vivre dans la pureté. Baigne-toi dans la gloire de la lumière d'Élohim. Va des ténèbres vers la lumière, divisée de ceux qui sont égarés. Telle la lumière qui scintille sur la mer fut la crainte d'Élohim qui parla à Abraham. Par amour, la compréhension fut créée par l'amour et la crainte. Un millier de générations proviennent de l'amour.

Il est écrit dans le Midrash de trois sortes d'offrandes. Elles sont l'offrande brûlée, l'offrande de paix, et l'offrande de péché.

Il y a trois classes de justesse. Elles sont l'amour, la supplique, et la crainte.

L'offrande brûlée correspond à l'amour. L'offrande de paix correspond à la

supplique. L'offrande de péché correspond à la crainte. L'offrande brûlée est un sacrifice à la gloire de Dieu seul. L'offrande de paix et l'offrande de péché sont pour le salut du corps vivant. Proclame l'amour par la supplique et la supplique par la crainte. Par amour, tu sers Dieu avec justesse. Donne la gloire et l'honneur aux royaumes seuls, avant tout chose. Par bonté, le Seigneur créa l'univers par le mot, pas par le labeur.

Le Dieu et père et roi est fort et sage, bon et compatissant. Tu tolères toutes choses, emplissant tout le plus haut et tout le plus bas, sustentant dans les hauts endroits et engendrant toutes les créatures. Tu révéles les mystères de l'univers, la connaissance du bien et du mal. Tu tolères la méchanceté pour le salut de la restauration. Vois, toute bonté est au juste qui aime Dieu. Loue et vante les plus grandes œuvres.

L'offrande brûlée est sacrifice. Par la supplique, sers dans l'endroit saint, bénis soit-il.

Tombe en supplique et en pétition. Pétitionne pour chaque mesure de bonté pour le salut du bénéfice du corps. Ceci est la fondation de la sagesse, compréhension de la connaissance. Par cela, apporte la lumière dans les jours. Guéris la femme incapable de concevoir et fais des fils droits dans le cœur. Tu réussis les œuvres de richesses et de gloire et de trésors, pour le bien. Pétitionne le Seigneur là-haut, donc sacrifie l'offrande de paix.

Vénère et sers Dieu avec grande peur. Sois délivré des malédictions écrites dans la Torah. Les punitions proviennent de l'endroit saint, béni soit-il. Sa mesure est plus longue que la Terre et plus large que la mer. Sois délivré des afflictions, des blessures et de la souffrance. Ne te tords pas de douleur. Ne sois pas dirigé par des terres étrangères. N'apporte pas la mort, et ne parle pas le mal. Emplis les jours de bonté et de bénédictions dans le monde. Délivre de la malchance et des afflictions et de la destruction par les murs de feu de Gihenam. Le méchant s'apprête à brûler dans les flammes au jour du grand jugement. Dans la crainte du Seigneur, élève-toi par le sacrifice de l'offrande du péché.

Fais trois sacrifices : L'offrande brûlée, l'offrande de paix, et l'offrande de péché. Sacrifices dans la maison unie, à travers le prêtre uni, au nom du Dieu

Unique, trois pierres de grès dans la justesse : par l'amour, par la supplique, et par la crainte.

Complète-les et sois protégé par Dieu, qui te protège et t'aime, par tes suppliques et ta crainte.

La sagesse commence par la crainte du Seigneur et l'amour du paradis. Le cœur du juste brûle comme des flammes de feu. Respecte les commandements par crainte du Seigneur. Ceci, le Seigneur Elohik le requiert, sans récompenser la crainte et l'amour. De la crainte et de l'amour, il est écrit, le Shem Hamephorash a été créé avec amour. Du mot écrit c'est la crainte de Shaddai. Crains Dieu en respectant chaque commandement.

Tombe en supplique et implore El. Établis le cœur et accorde la pétition immédiatement. Rejette la méchanceté et condamne le méchant. Renonce à la crainte de Shaddai. Sache quand refuser la pitié pour les péchés. Renonce à la supplique, ne révéant le nom de Shaddai, et ne laissant pas le désir ou le mal grandir dans le cœur. Au milieu de la maison, l'humble montre de la crainte, et rassemble dans la maison. Il est écrit dans le Midrash, refuse la pitié à ceux qui renoncent à la crainte de Shaddai. Tiens-toi devant Dieu, et sers-le. Montre de la crainte en priant et reçois ici la tranquillité. Délivre de tout mal. Demeure dans l'endroit secret du Très-Haut, caché dans les ténèbres de l'ombre de Shaddai. Délivre de la bouche du lacet.

Pétitionne en priant. Parle, protège des pièges. Dans chaque pétition à Shaddai, sois béni par Dieu le père. Avec le support d'El Shaddai, sois fécond et multiplie-toi. El Shaddai voit et se détourne. Vois, sois fécond et multiplie-toi. C'est pourquoi sois silencieux, et engendre de l'endroit secret que le père te révèle. Établis Shaddai, par soixante, quatre cents, trente, et l'au-dessus est cinq cents.

L'homme Job engendre fils et filles. Il y a en cinq cents. Cinq cents forts, 248 fils et 252 filles. Il y a quatre filles en plus que de fils. Donc, sois fécond et multiplie-toi. Par la Gématria, les lettres Tau Qoph sont le nom gouvernant sois fécond et multiplie-toi.

Ainsi, établis pour supplier le nom. Donc, le cours de l'univers est de cinq cents années. Ceci est chéri par Shaddai en tant que mesure du paradis. Parle du

paradis. Selon Shaddai, il n'y a pas assez pour servir. Souviens-toi de Shaddai par le prophète des nations voyant Shaddai. Vois la crainte de Shaddai. Sois aidé par le nom Shaddai, protégé des mauvais esprits. Protégé par Shaddai, dépose et prononce des prières de supplique. Par conséquent, le nom est écrit sur le Mezuzah. Pénètre le fer au-dessus du Mezuzah. Proclame et souviens-toi du nom Shaddai pour protéger des mauvais esprits, à savoir IHOH BATH BSh MTzFTzSh. Par la lettre Shin de Shaddai, Shin est au-dessus dans le nom de IHOH. Par le Shin au-dessus, BATH BSh ShM HQDSh GDI correspond à ID KOZO BMOK »SZ KOZO écrit dans le Mezuzah.

Révèle le secret des quatorze signes du nom saint. KOZO HOIH dans Aleph Beth inversé. Ainsi, Yod soutient Kaph, Kaph soutient Vau, Vau soutient Zayin, et Heh soutient Vau. Donc, KOZO.

BMOK »SZ ALHINO. Beth soutient Aleph, Mem soutient Lamed, Vau soutient Heh, Kaph soutient Yod, Teth soutient Nun, Zayin soutient Vau. Voici quatorze signes correspondant aux trois noms H'ALHINO. Ainsi, écris quatorze lettres pour le salut des deux correspondant à H' ALHINO. Ecris Shaddai avec Shin Daleth Yod.

Le premier Daleth correspond à la nuque. Le Yod de Shaddai correspond aux pères, Jacob, Isaac, et Abraham. Les derniers mots écrits sont BATH BSh ShDI. Beth, Shin, Qoph, Daleth, Mem, et Yod. Yod Yod Aleph est le nombre de AHIH. Lorsque tu ajoutes les nombres Resh, Tau, Vau, Samekh, Tau, Israël proclame que Jacob est Resh, Yod, Vau en nombre. C'est à dire, prends Resh, Tau, Vau, Samekh, Tau, des pères, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, voici 203. Combine treize lettres des trois noms des pères et voici 210. Donc, les signes des pères correspondent à treize tributs.

Il y a trois louanges. De l'Aleph devant le nom sont 63 aspects. Par conséquent, vois le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, par El Shaddai. Également, le secret de Shaddai est révélé en calculant Tau Qoph. La vie des pères est 502 ans. Abraham vécut 175 ans. Isaac vécut 180 ans. Jacob vécut 147 ans. Ensemble, les années s'élèvent à 502.

Beth correspond au ciel et à la Terre. Au cours de 505 années, les pères s'y ajoutent comme les jours des cieux au-dessus de la Terre. Rends clair comme

les jours des cieux au-dessus de la Terre. La course est de 500 ans, comme les vies des pères.

La lettre Shin est dans la maison de prières. D'abord contemple la correspondance avec Jacob, c'est Israël écrit. Donc, loue en priant.

Proclame la louange et dit : Loué soit le haut souverain, et les choisis jetés sur Terre. Il est écrit, sois rejeté du ciel vers la Terre, la beauté d'Israël. Les prières proclament la gloire. En priant avec les lettres de gloire, reste sur le chemin du Seigneur. Par conséquent, par les neuf pères, donne la couronne dans l'endroit de prière. Les jours du Messie, donne les louanges sous la couronne.

Il est écrit dans le Livre de la Formation, la lettre Shin règne. Lie à la couronne et lie les cieux ici. Ainsi, le feu ressemble à Jacob dans le paradis. Par la lettre Shin, créé le feu, et vois le feu ici. Donc, dans la maison de Jacob est le feu correspondant à la lettre Shin, puisque Jacob combattit l'ange de feu.

De plus, la lettre Shin a trois branches, correspondant aux trois noms de Jacob, Israël et Jeschuron. La lettre Shin est dans toutes les maisons nobles.

Il est écrit, l'image gravée dans le trône de gloire ressemble à l'image d'un chérubin volant. Va vers l'Égypte. Il est écrit, vole comme le chérubin prend son vol. Vénère Israël par la main de la force. Il est écrit, révère Israël, par la main de l'arrière-grand-père. Israël ressemble à Jacob par-delà la mer. Chante l'hymne d'Israël. Le seigneur règne pour toujours et à jamais. Aussi, ressemble à Jacob, selon la vérité écrite. Accorde la vérité à Jacob. Ainsi, ne va pas vers les images taillées. La fille, Dinah, a été troublée par Shechem et la demoiselle Aseneth, fille de Potiherah. Les tribus se multiplient pour émettre la loi. Ne parle pas de l'idolâtrie. Dans la maison de Jacob, écrit par Jacob, se trouvent le grand nom et le saint tzietz. Prends Mikal pour devenir la femme de Potipherah. Proclame Joseph pour prendre la fille.

Autour de Shin, douze prières divisent, correspondant aux douze tribus. Les trois divisent et trois tribus s'étendent tandis qu'elles viennent d'Égypte.

La lettre Daleth correspond à la nuque, correspondant à Isaac. Redresse le dos pour unir le nom de Dieu. Daleth est la chair du dos. Toute la chair du dos correspond à l'arrière de la nuque. De toute la chair de l'arrière de la nuque,

tords la nuque. Ainsi, rase le dos, place la lanière sur la chair. Demande au sujet d'Isaac. La lettre Daleth est sur la tête en pourpre. Ainsi, la lettre Daleth correspond à la nuque.

Aussi, dessine au-dessus et en dessous, demeurant dans le quatrième firmament, le nom dans le Temple Saint, donc le tabernacle saint des quatre couvertures. La première couverture est bleu ciel, le second voile est une peau de chèvre. La troisième est du cuir de béliar. La quatrième couverture est de cuir égyptien.

Dans la demeure la plus basse, Isaac est sacrifié sur l'arrière de l'autel des degrés, correspondant donc à Daleth. Il est écrit dans le Livre de la Formation, règne avec Daleth. Lie-le étroitement et crée Mars dans le cinquième firmament. Ferme le Soleil, il reçoit la chaleur du Soleil pour être sec comme le feu. Ainsi, Daleth correspond à Isaac, le lever du Soleil. Mars est sec comme le feu et désigné pour la chaleur, et la colère et le courroux. Donc, lorsque Dieu est en colère, souviens-toi d'Isaac, car il est honoré. Il est écrit, ôte les cendres des offrandes brûlées.

Le Yod de Isaac correspond à Abraham, testé par dix épreuves [Genèse 22]. Donne en prière près du côté de la première maison au-dessus du premier nom Abraham. Il est écrit dans le Livre de la Formation, la lettre Yod règne. Lie à la couronne et crée la Vierge [Virgo]. Abraham prend son épouse bien-aimée comme une vierge et forme avec la lettre Yod. La perfection du Seigneur est scindée. Elève-toi par le conseil de la perfection. Il est écrit, élève vers la perfection. Il est écrit en contraste du conseil, sois instruit par la perfection et corresponds-lui. Conseille et parle aux amis proches. Le père Abraham n'a pas appris beaucoup du livre, mais la perfection apprise est comme deux fontaines, ou sources de sagesse.

De plus, la lettre Yod correspond à Abraham levant la main du Seigneur Dieu. Le Yod correspond au cœur. Il est écrit, le fidèle atteint avec le cœur.

De plus, le Yod correspond à Abraham, car selon cela, Dieu prévoit qu'Abraham sert par dix épreuves. Crée l'univers par dix commandements. Il est écrit de l'histoire des cieux et de la terre, le nom Abram devint Abraham.

Les dix nombres ne sont rien. Ainsi, un et deux, trois et quatre, cinq et six, sept

et huit, neuf et dix. Alors, tous les calculs se répètent. Commence onze, douze, et ainsi de suite. Alors, vingt est deux fois la lettre Yod. Trente est trois fois la lettre Yod, et ainsi de suite. Ainsi, tous les calculs sont la perfection. Rien n'est dissimulé par le langage. Par dix nombres, parle et ferme la bouche pour parler profondément.

Tout d'abord, la Shekinah précède l'univers d'une myriade de myriades d'années, ou d'autant d'années ensuite. La gloire de l'univers est au-dessus ou en dessous, enfoncée et profonde. C'est dans l'est et l'ouest, le nord et le sud. Combien grande est la lumière. Dans les ténèbres, obscurcis le firmament. Ici est la lettre Yod. Tout d'abord est la lettre Aleph. A la fin est la lettre Beth. Gimel est au-dessus. Daleth est en dessous. Heh est à l'est. Vau est à l'ouest. Zayin est au nord. Heth est au sud. La lumière de la lettre Teth révèle la lumière dans l'air. Les ténèbres obscurcissent toutes choses. Tout est formé. C'est en tout, et c'est tout. Incline-toi par tout. Lève-toi et donne des remerciements dans le cœur. Comme la lettre Yod s'incline, les ancêtres d'Abraham s'en viennent. Comprends par le Livre de la Formation. Révèle le Seigneur. Place-le dans le sein et baisse la tête. Fais une alliance.

Également, il y a beaucoup plus de révélé dans l'œuvre secrète du Bereshit avec l'aide de Shaddai.

Également, la lettre Yod correspond à Abraham puisque Yod soutient Kaph. Depuis Adam jusqu'à Abraham se trouvent vingt générations. L'univers a été créé par Yod. Engendre de petites choses, puisque Yod est diminutif. Yod est un homme humble, s'inclinant et se relevant.

Également, clarifie la crainte de Shaddai. L'homme sert Dieu avec l'amour au cœur. Grande est la crainte et la dévotion. Assois le cœur. Respecte les commandements. Réjouis-toi en suppliques pour servir le créateur de l'univers. En te réjouissant et en le craignant, sers le Seigneur dans la crainte et tremble d'exaltation. Il est écrit, sers le Seigneur en te réjouissant. Le cœur se réjouit d'implorer le Seigneur.

Crains Élohim et sers dans la peur de Gihenam, du jour du jugement, de la souffrance et du tourment. C'est la crainte d'Élohim. Juge et délivre les rétributions, courroucé par les péchés de l'homme. Il est difficile de parler de

chaque mot, Élohim, je te crains et parle avec grande difficulté, très fort, à tes pieds. Je ne dois pas tomber pour me reposer, mais voyager vers la maison et te craindre, à moins d'être puni. Il est écrit, Élohim, juge-moi par la crainte.

Je crains Elohiek, en parlant chaque mot dévoué dans mon cœur. Il est dit, par le Seigneur Elohiek, crains et soutiens la crainte d'Élohim, afin de ne pas tomber de la grâce. En chaque endroit, crains Élohim et sers par la crainte.

Contemple la crainte du Seigneur. Sers avec amour, correspondant à l'offrande brûlée. Sois sustenté en exaltation par la crainte de Shaddai, car ne pas craindre est ne pas servir le Seigneur.

Correspondant à l'offrande de paix, de la graisse et du sang sont consumés. Le reste est pour les Seigneurs. Le désir du haut prêtre est l'offrande de paix, apportant la paix dans le monde. Sers avec amour et suppliques, et renforce le corps. Donne-lui la Torah, de richesses et trésors et gloire et compréhension, crains Élohim. Servir dans la crainte est la fondation. De la maison de l'homme, ne prive pas le support correspondant à l'offrande de péché allant au-delà des péchés. Il y a un grand amour dans les pétitions et les suppliques de la crainte.

En ce moment, deviens sage et prospère. De l'amour du béni, après, écris le secret de la Merkabah. Que l'homme puisse être à jamais sage par la crainte. Contemple la sagesse du monde. Par la gloire, forme le roi de chair et de sang. Commande les armées et pars en guerre pour exterminer les ennemis au nom du Seigneur. Révère avant d'aller au combat. S'il n'y a pas de révérence, les ennemis répandent la dévastation, dominant le pays dans chaque demeure.

Le roi des rois, Dieu, exalte la crainte avant d'aller sur tous les chemins. Le Seigneur est partout et en chaque endroit. Il observe le bon et le méchant en chaque endroit. Le méritant révère le Seigneur avec justesse. Unis les nations pour que la nation ne soit pas divisée. Œuvre pour le salut des cieux. Chaque chemin est créé par les bénédictions. Assois le cœur. Il est écrit, satisfait le Seigneur. Il est éternel, et donc établis.

Béni soit le Seigneur. Commande aux hommes de lier et de calculer chaque saison. L'homme qui est un pécheur ou un voleur ou un adultère de femme, pousse-le à contempler davantage. Cet homme ne peut connaître ou

s'approcher de la sagesse, disgracié qu'il est dans chaque demeure créée par la sagesse du Créateur.

Contemple la sagesse qui a créé les commandements, faisant récompense pour l'amour. Sers le Seigneur un peu et sers beaucoup. De plus, l'homme prend toujours garde à ne pas oublier le vœu du Créateur.

Apporte le Seigneur du jugement devant les magistrats. Révèle que les magistrats commandent au nécromant [dans le sens de celui qui invoque des esprits pour connaître le futur] et au magicien, ou s'engagent dans des œuvres démoniaques ou des œuvres par la connaissance des signes du zodiaque. Ne sois pas faux ou trompeur, car il est révélé que les magistrats savent tout. De plus, crains les œuvres liant avec un sort mauvais, de crainte de n'être jugé par les magistrats.

Dieu donne la vie à l'homme dans le cœur. Par la voie de la crainte, révèle toutes les pensées et la compréhension de toutes les œuvres. Sois seigneur pour les gens et sache invoquer le Seigneur du jugement. Prononce les mots pour mettre fin à la tromperie. Élève-toi pour que les mots puissent être vrais. Il est écrit que ceux qui ne sont pas purs ne s'élèveront pas pour connaître l'univers.

Il est fait connaître quand la honte est nécessaire. Parle, je ne commettrai pas d'actes d'iniquité, ou tromperai par des mots écrits ou parlés, pas pour établir devant les yeux. Ainsi, en chaque heure et en chaque minute, contemple l'amour et cherche le cœur. Examine la perfection. Respecte les commandements et montre de la crainte tout au long de la vie.

De la racine des actes bénéfiques mesurés précédemment, sois jugé par chaque mot que tu écris, plutôt que par toutes les œuvres.

De la racine de la crainte, les mots sont difficiles. Sache quand craindre Élohim et la perfection.

De la racine de la supplique, réjouis ton cœur par l'amour de Dieu. Réjouis ton cœur des pétitions au Seigneur. Ainsi, sois aimé et protégé.

De la racine de la Torah, la plus profonde connaissance des œuvres de tous les

mots, il est écrit, tout ce qui a été fait par le Seigneur est bon.

La racine des commandements est de huit mots, correspondant aux huit fils de la Tzitzith. Écris et souviens-toi de tous les commandements du Seigneur.

Le premier fil correspond aux yeux. Ne vois pas sans élever les yeux. Ne déborde pas de larmes. Après, les yeux ne se ferment pas. Parle par le pouvoir des yeux, de crainte d'oublier les mots vus. Baisse les yeux vers le salut. De plus, le Totephith est entre les yeux.

Le second fil correspond aux oreilles. Ne sois pas trompé en entendant des mensonges, ni en entendant la fin des mots. Israël entend les décrets.

Le troisième fil correspond à la gorge. N'avale pas toutes les abominations. Fais pour manger matzoh et les choses similaires.

Le quatrième fil correspond à la bouche. Ne laisse pas la langue prononcer les mots. De tous les mots écrits, ne peine pas pour faire le serment, ne sois pas trompé par les mots ou en prononçant le nom, ne fais pas le serment si tu prononces des mensonges. De plus, les dents ne sont pas blanches dans la bouche, ou la langue articule.

Le cinquième fil correspond aux mains. N'étends pas ta main dans le péché et ne vole pas. Ouvre la porte avec la main. Lie les signes par ces significations.

Le sixième fil correspond aux pieds. Ne suis pas les dieux étranges, ne trébuche pas et ne tombe pas. Suis le Seigneur Elohik. Arpente tous les chemins, ainsi qu'il est commandé par le Seigneur Elohik. Regarde les pieds tandis que tu marches vers la demeure d'Elohik.

Le septième fil correspond à la peau. Ne commets pas d'adultère. Sois fécond et multiplie-toi. Respecte la circoncision.

Le huitième fil correspond au nez. Ne le laisse pas être irrité ou excité par la douce senteur de l'idolâtrie, ou le désir de l'oblation. Sens la myrrhe du Sabbath, et des choses similaires.

L'homme doit se souvenir de ces huit choses pour toujours. Laisse-les être

dans le cœur. Les yeux en premier, le nez en second, la gorge en troisième, la bouche en quatrième, les mains en cinquième, les pieds en sixième, et la peau en septième. Ne pêche pas par eux. Le cœur est en chacun. Contemple les pensées de chacun.

Il est écrit dans le Midrash, la congrégation diminue et croît. Vois-les pareillement au fil des ans. Jette aux batailles. Le premier s'élève et fais l'offrande, fixant les couronnes. Le premier s'élève, fixant les couronnes. Révèle ce qui est grand. Parle, pour t'élever par les couronnes. Des méchants terrasse les pécheurs pourrissants avant de sentir l'odeur de l'idolâtrie. Les yeux se ferment avant le voyage et la tête se détourne du Seigneur en Gihenam.

Les premiers fils de la Tzitzith sont les fibres de la plus grande longueur et convenant à la parure. Du premier fil, ne parle pas pour distribuer les forts pour vaincre les incirconcis. Le corps est juste pour accomplir les commandements.

Tout d'abord, commence en priant. Deuxièmement, les proclamations de la Torah. Troisièmement, en ouvrant le cœur. Quatrièmement, le nez sent le matzoh. Cinquième, les mains donnent la justesse. Sixièmement, la consécration de la Torah et les suppliques devant Dieu. Septièmement, l'alliance du corps y est suspendue. Huitièmement, les pieds marchent vers la synagogue et la maison d'études. Ainsi, achève la perfection.

La racine de la crainte du Seigneur est d'interdire les plaisirs de la luxure par la voie de la crainte du Seigneur. Ne crains pas le Seigneur pour le salut de l'univers, ou devenir éternel. Tu le crains, de peur de n'être parfait devant Dieu en amour.

Comme les commandements viennent dans les mains, tu peines dans les œuvres. Fais comme Abraham en sacrifiant le fils. Il est écrit, à ce moment, sache que tu crains Élohim. En ce moment, il est fait connaître. Avant que les secrets de l'univers ne soient révélés, la connaissance n'était-elle pas encore cachée dans le ventre ? Parle, tu n'es pas tenté. Désormais plus jamais tenté par toutes les tentations.

De plus, la lettre révèle par le mot. Le cœur est parfait par tous les commandements, car il n'est pas nécessaire d'être tenté. En ce moment, sache

que le Seigneur est grand. Tout à Élohim.

Aussi, par le nom Aloah, Joseph dit : Élohim, je te montre de la crainte. Il est difficile de s'élever et de s'avancer vers toi par les pieds. En effet, Élohim. Je te crains. Mes fils endurent la famine et le courroux d'El. Toi, le Seigneur, Tu es crains. Il est difficile de s'élever, de peur à moins de n'être révélé de ne pas demeurer et d'être tué. Cependant, il parla de la crainte d'Elohim avec la dévotion au cœur. Il parla au Seigneur, je t'honore par la crainte. Toi, le Seigneur, par les mots saints. Le poids est sur le cœur. Contemple la crainte du Seigneur. Je te crains, le Seigneur. Sûrement, prends ton fils Isaac au nom de Dieu. Prends le Nephesh et contemple la puissance. Viens pour lier, tel un mot. Il est difficile de s'élever, au-delà du désir.

La racine de l'amour est de chérir le Seigneur. Le Nephesh est rempli d'amour. Tu te réjouis en passant outre les plaisirs du corps. Règles sur les plaisirs de l'univers. L'amour est réjouissant en force. Fortifie le cœur. Contemple toujours comment créer le désir de Dieu. Engendre le plaisir, marchant telles des femmes devant l'amour du Créateur. Plus dans la jeunesse et le passage des jours, beaucoup de femmes ne viennent pas devant El. Par le désir du Seigneur El, le cœur brûle de s'élever vers le Seigneur. Avec beaucoup d'amour et de désir, élève-toi vers le Seigneur. Par l'éclair de la pluie matinale, bénéficie grandement de tout sans faire désir du Créateur. Le corps est gardé pur et saint par l'amour.

Phineas trahis le corps et tua Zimri.

Comme Abraham, place la main vers le plus haut lorsqu'en bas. Jusqu'au lacet de chaussure, Elishah n'a pas désiré de recevoir de Na'aman, et aima les cieux dans le cœur tel des flammes.

Relie les divisions, sans voir les femmes là et sans le mot jeté. Finis les mots. Travaille et peine, faisant faveur au Créateur. Délecte-toi de louanges pour accomplir le désir. Réjouis-toi pour chérir le Seigneur.

La racine de l'humilité est de s'éloigner de la gloire et d'être loué en retournant devant le Rabbi. Il est révélé, assemble les amis du Rabbi pour dormir. Sache quand te reposer. Étends-toi après les durs labeurs. Sache quand ne pas peiner. Parle ainsi du travail et du désir. Donne la gloire à l'ami, mais ne parle

pas des jeunes femmes.

Il écrit, de toi qui envoie arpenter, parle pour envoyer. Ne parle pas pour envoyer devant les hérétiques, ne parlant pas par l'autorité de l'endroit. Ils sont également humbles. Va devant le nom de l'ami, la maison de louange à la maison des cieux. L'ami expérimente et cesse de parler. Tous sont capables de diminuer la gloire. Grande est la gloire de la crainte du nom.

Il est écrit, honore le Seigneur avec la crainte dans les yeux pour condamner. En voyant l'humilité, il n'y a pas de désir d'aller devant Dieu. Grand il est. Va devant Shemethbiyiesh. Sois humble devant le grand Shemethbiyiesh. En les honorant, va devant le Seigneur.

En proclamant, l'homme apprend de El, Rabbi Shemethbiyiesh proclame. Ne loue pas l'homme avant, et beaucoup après, et sans parler beaucoup. Parle ainsi, comme il est écrit. Parle-lui pour apprendre de Rabbi Eleazer plutôt que de Rabbi Jochenan Ben Zeketzi.

L'ami est permis. El contemple le cœur le l'homme lui-même. Lorsque tu loues, ne loue pas le corps. Il est écrit, loue l'ennemi, et pas la bouche, mais seulement l'ami. Apprends à enseigner. Par le professeur, sois capable de louer le corps. Parle de la perfection de Ahieh. Regarde la voie du Seigneur. Déclare la force de s'élever vers l'en-haut. Prolonge les jours et montre leur l'en-haut. De plus, allonge leurs jours.

Respecte tous les commandements en secret. En secret, va avec Elohik. Lorsque tu les respectes, sache comment travailler avant tout, comme en prières, et par le Tzitzith. Des écrivains envieux accrois la sagesse et les commandements. Tous sont capables de faire des commandements pour le salut des cieux.

Parle du juste, tu es la justesse par chaque commandement. Ne sois pas préoccupé par d'autres choses. Place l'amour du Créateur dans le cœur. La crainte est nécessaire devant lui. Sois compétent en faisant les commandements. Réjouis-toi devant El et prononce les derniers mots.

En chaque endroit et dans la synagogue, tiens-toi en admiration devant la Shekinah. N'établis que lui dans ton cœur. Ne garde pas de passage, puisqu'il y

a de la disgrâce avant de faire l'alliance. Il est en colère lorsque l'homme n'est pas vu craintif, à moins que tu ne fasses savoir aux êtres humains d'être disgraciés.

Tout passe, ce que les frères font. Ne multiplie pas le labeur. Chaque homme peine devant le roi et devant la femme. Le Créateur des commandements voit avant le roi. Par la splendeur, le roi trouve la faveur dans le regard ; cependant, il est interdit aux femmes de voir. Dis, il est interdit à la femme d'un homme de voir même le visage du Seigneur. Lorsque tu empêches la maladie, ne vois pas devant les femmes. Le labeur double.

Sache que tous les mots augmentés sont amenés dans les mains du pécheur. Contemple la souffrance de la perte des commandements correspondant au labeur. Laisse toutes les œuvres être pour le salut des cieux. Il est bon de posséder plus de brillance par eux. Lorsque tu les fais, sois heureux en ce monde. Les bonnes choses t'adviennent à jamais. Ils viennent de l'assistance du Seigneur, qui a créé les cieux et la Terre.

Le secret est la crainte du Seigneur. De l'œuvre secrète du Bereshith, Isaac dit, il n'est pas nécessaire de commencer la Torah, mais seulement de te restaurer cela. Commence par le Bereshith. À cause de cela, parle de la puissance des œuvres révélées au peuple. Tout a été créé de sorte à savoir et comprendre et rendre sage par les plus grandes et merveilleuses œuvres.

Sois témoins qu'il n'y a personne qui soit pareil, et qu'il n'y a personne qui soit autre. J'écris le livre pour proclamer les secrets et révéler la force du créateur de l'univers. L'homme est heureux d'apprendre les secrets. Crains le Seigneur. Héberge-le, divisant l'univers. Viens et écris sur l'ouverture des portes de tout ce qui est en-haut. Sache l'unité de Dieu. De la gloire, offre le cœur à la crainte. Incline-toi devant lui. Il est un et il n'y en a pas deux. Béni soit-il.

Aleph est tel Dieu. Il est premier et dernier. Il est roi de tout l'univers. Il n'y en a nul autre que lui. Tout comme Aleph est la première des lettres, Dieu est le premier de tous les Malachim. L'Aleph est premier. Le calcul est petit. Il n'y a pas plus petit. Ainsi, une myriade de calculs.

Aleph est la première lettre du mot Achad et Aleph est la dernière lettre du mot Rebova [myriade]. Parle d'un Achad et d'une myriade Rebova.

Il est écrit par Ezechiel, le premier mot est El Achad. Par Daniel, il est écrit d'une myriade de myriades avant l'existence. L'Aleph tomba, comme c'est le premier à désigner un. Parle Achad Rebova. L'Aleph tomba, comme il est à la fin de Rebova. Parle Rebov. Les êtres humains savent cela que cela est premier. Il n'y a pas de second à cela. C'est le premier et c'est le dernier.

Aleph est le commencement des calculs et la fin des calculs. Aussi, Aleph commence l'alphabet, comme Aleph, Beth, Gimel, Daleth. Aleph est à la fin, comme Aleph, Tau, Shin, Resh, Qoph, Tzadik, Peh, Ayin, Samek. Ceci est proclamé par trois lettres, Aleph Lamed Peh.

Aleph est la lettre du larynx. Lamed est la lettre du sommet de la langue, au centre du palais. Peh est la lettre des lèvres.

Aleph commence dans la gorge. Du larynx et de langue, c'est au centre du palais. Par la langue et les lèvres, pour parler.

Qu'il soit connu qu'Achad est premier, milieu, et dernier. Le dernier Aleph est détourné du reste des lettres. L'Achad est dans l'univers. Créé l'univers détourné de l'univers. Parle et révère la puissance.

Ne comprends pas, comme prédit par la destruction du Beth. Parle, ne permet pas la destruction dans le monde. Cache-t'en la face. Sache cela, au commencement, pour créer l'univers. Indique la destruction du Beth. Le Beth de Bereshith est le grand Beth Rashith du Temple Saint, écrit ici sur les cieux de la première place du plus saint.

À travers la porte de la Terre, tombant vers le chaos par le mot écrit au milieu. Par la Gematria, Tau Yod, indiquant la première maison, sert 410 ans pour tomber. Par la Gematria, Tau Koph indique la deuxième maison, servant 420 années dans le chaos. Tau Lamed indique deux temples, tous deux servant 430 années : c'est-à-dire, Tau Yod, Tau Koph est au milieu de ShKIN. Alors, il y a Tau Yod également dans les lettres ShKNThI.

Donc, Tau Koph est en de nombreux endroits, indiquant la destruction du Beth. Avec le temps, fais savoir Beth Rashith au commencement de l'univers. Souviens-toi de la destruction du Beth pour détruire tout ce qui a été créé. Le Seigneur seul est sublime.

Tout créé par Beth est en paires. Deux mondes, paradis et Terre. Montagnes et collines, mers et rivières. Giheham et le Jardin d'Eden. Leviathan et Nechesh Beriech. Le Soleil et la Lune. Homme et femme. Méchanceté et justesse. L'homme a deux yeux, deux oreilles, deux narines, bouche et langue, deux mains, deux pieds et cotés, et ainsi de suite.

Le Seigneur El distingue Beth, révélant une division. Fais savoir à tous, il y a une paire. Ainsi, ouvert par le Beth extérieur, il est un dans le royaume. Béni soit-il.

Selon le Shem, Aleph est la première des lettres. Aleph commence le nom ADNI ; cependant, Yod commence le nom choisi YHVH. Il est reconnu. Aleph Vau Melaphom fait savoir que l'univers fut créé par les dix commandements et rempli tout.

Aussi, reconnaît Aleph Vau. Au-dessus du point de ponctuation de Vau. Le point de ponctuation est sous Aleph. Ainsi, Aleph, Kamatz, Patah, Aleph, Hatef, Kamatz, Aleph, Hatef, Patah, Aleph, Vau.

Des sept au-dessus, reconnais Aleph Vau. Révèle qu'il est uni au dessus des sept firmaments. Il est le dirigeant de tout (et ainsi, le nom d'Aleph). Le nom EHIEH est le début des dix Sephiroth, du dessus vers le dessous. Adonaï est la fin des dix séphiroth, commençant par Aleph. Aleph est la première de toutes les lettres et la fin des lettres, avant Tau Shin Resh Peh. Complète pour voir chacun par ces lettres.

Reconnais tous les noms les plus saints. Yod commence le nom choisi YHVH. Tu n'es pas capable d'écrire Aleph sans le premier Yod et également toutes les voyelles. Reconnais la lettre. Il n'est pas capable d'exister sans Yod Vau, que Yod, Cholem, ou Melaphom ou Chiroq.

Révèle par Yod, créé dix sephiroth, l'univers au milieu, et l'univers au bas de l'Aleph lui-même, Sheva, Tzeri, Pethach, Chiroq, Cholem, Melaphom, Cheteph, Pethach, Petach, Sheni, Yod, Sheva, Hatef, Patah. Lorsque le Yod est sous Kametz avec Yod au dessus. De Vau, Cholem avec le Yod du milieu, Melaphom, comme lorsqu'au dessus de la ligne, Chiroq sans la ligne, Sheva ou Tzeri avec la ligne. Des trois lettres SGL. Aleph par lui-même, Yod Vau Yod.

Il est écrit du nom HOI H. Révèle que le Seigneur est un et créa tout l'univers, le plus haut, le milieu, le plus bas, emplissant tout. Il n'y a pas de voyelle placée ou d'alliance sans lui. Béni soit-il. Il est un au dessus des sept firmaments et il gouverne tout.

Considère le Dieu unique pour de nombreuses myriades de myriades d'années. Au commencement de l'univers et dans les mondes, tu vois par eux et par eux, la splendeur et la gloire. Parle dans le cœur. Les êtres humains ne doivent pas considérer la gloire du royaume. Créé l'univers, ce qui doit passer. Complète la compréhension de El dans le cœur de la crainte. Sers sincèrement avec le cœur parfait, et bonté à eux tous les jours.

Le Seigneur parla, tout vient du Ruoch du Saint-Esprit. C'est la première de toutes les alliances de l'homme. Du mot, Ruoch est engendré par la bouche. Ainsi, les esprits ne sont pas rendus silencieux par le méritant en silence.

Les tractâtes jeûnant sont dans le Livre de la Formation. Ici sont les mots du Ruoch du feu et de l'eau. Du mot, l'homme presse les lèvres. Par force, la voix s'en va. Les étincelles s'en vont de Ruoch. Ainsi il est parlé, comme le marteau frappe les rochers. Les étincelles s'en vont des pierres. Le feu vient de la puissance des étincelles venant de la bouche. Ainsi, il est écrit, la puissance du mot n'est-elle pas comme le feu ? Voici la puissance de la voix de l'homme, le Ruoch de l'eau, la chaleur du feu dans chaque demeure. Par le mot, le feu consume le feu. Ainsi, dis comment créer le feu et l'eau. Le Ruoch est la gloire d'Élohim, le mot secret. Par les bénédictions des jours, tout existe par les mots.

Traduction française par par Gabri-el.

2- Le Sefer haReziem

Autre texte accompagnant le Sepher Raziel, le Livre des Mystères révèle le nom de nombreux anges, et la puissance qui leur est associée. Toutefois, la plupart de ces noms étant difficilement vérifiables, leur pertinence ne peut être confirmée ou infirmée.

Gabri-el

Au nom du Seigneur Élohim d'Israël, engendre le Livre des Mystères ! Noé le donna à son fils, Maech, à son fils, Methuselah, à son fils, Enoch, à son fils, Mahalalee, à son fils, Enos, à son fils, Seth , et à son fils, Adam.

Il vint de la bouche de Raziel, l'ange. Dans les années qui suivirent, les mots écrits vinrent devant l'assemblée. Il [Le Livre] fut écrit sur une pierre de saphir. Les caractères sont gravés. D'eux, apprends les actions merveilleuses et les mystères, par la compréhension et l'intelligence de l'humble.

Conseille des pensées de servitude. Recherche les degrés du paradis traversant tout en sept demeures, encerclant tout par chaque signe du zodiaque. Observe chaque manière de vie. Examine et questionne la Lune. Révèle les chemins de la Grande Ourse, Orion, et la constellation des Pléiades. Considère quels noms et quels anges sont dans chaque firmament. Révèle également ce qu'il adviendra de chaque mot.

Révèle également quels noms régissent les magistrats. En toute humilité et modestie, entends-les accomplir chaque désir. Tout s'approche de l'au dessus dans la pureté. Révèle les oeuvres de la mort et les oeuvres de la vie. Comprends le mal et le bien. Examine les périodes et les minutes pour révéler les périodes de vie et de mort, d'affliction et de guérison. Interprète les rêves et les visions éveillés. Approche les batailles et fait paix dans les guerres. Garde domination sur les esprits et renvoie.

Avance dans l'adoration. Considère les quatre esprits de la terre. Vis de la

sagesse. Crains le tonnerre, et tremble. Du livre, ce qui travaille de l'éclair. Considère ce qui vient chaque mois. Sers par le travail chaque année. Quand d'épis, de sécheresse, de paix, de guerre. Vis par l'un des plus glorieux. La compréhension de la sagesse est le trésor dans les hauteurs.

De la sagesse du livre, Noé apprit à faire l'arche de pin foncé. Protège de l'inondation des océans et du déluge. Viens produire avec deux et sept.

De la préparation de toute nourriture et viande, donne à l'arche d'or. Viens dans le commencement de l'arche. Révèle les périodes du jour et de la nuit, de quelle période servir. Apporte la délivrance, et de l'arche, va en avant. D'elle provient chaque jour de la vie.

En temps de mort, donne-le à Shem, et Shem à Abraham, et Abraham à Isaac, et Isaac à Jacob, et Jacob à Lévi, et Lévi à Kohath, et Kohath à Amram, et Amram à Moïse, et Moïse à Joshua, et Joshua aux anciens, et les anciens aux prophètes, et les prophètes aux hommes sages. Ainsi, dans chaque génération jusqu'au service de Salomon, le Roi.

Révèle-lui le Livre des Mystères. Révèle par les mots des mystères. Par la compréhension, garde domination sur les esprits. Par chaque désir, cherche et erre de par le monde.

Lie et libère le signe pour régner au dessus. Comprends et prospère de par la sagesse du livre. Les grands livres sont délivrés par la main, êtres précieux et honorés.

Heureux l'oeil de voir, et l'oreille d'entendre. Le coeur est intelligence et compréhension de la sagesse. Par les sept firmaments, tout est à apprendre de la multitude.

Par la sagesse de chaque mot, réussis dans chaque oeuvre. Considère la sagesse du livre.

Le nom du premier firmament est le paradis proclamé. Là sont les multitudes de Malachim. Sept trônes établissent le nom. Au dessus sont sept demeures de domination. Les multitudes les entourent, de-ci, de-là.

Ecoute les êtres humains dans les heures de problèmes. Par les noms, tout sert dans les problèmes. Des noms et des mémoriaux par signes dans la période. Réussis dans les oeuvres par toutes les multitudes de Malachim. Des sept magistrats des dominations, répands par chaque désir. Désire et réussis.

Les sept noms règnent sur les sept trônes. Le premier nom est Avorphenial. Le second nom est Ayigeda. Le troisième est Dohel. Le quatrième est Phelmiya. Le cinquième est Asiemor. Le sixième est Phesker. Le septième est Phoval. Donna forme au feu, et vois les flammes partir depuis le feu. Les Malachim ne prennent pas en charge sans domaine pour les occuper. En prononçant le mot, œuvre jusqu'à aller parler devant les sept magistrats demeurant dans les trônes de chaque domination au dessus. En dessous est le pouvoir, dans le domaine à parcourir. Chacun sert le royaume et la congrégation de tous. Répands lorsque le bien, lorsque le mal, lorsque l'abondance, lorsque le manque, lorsque la guerre, lorsque la paix. Tout proclame le nom du jour à former.

Il y a sept noms de multitudes prenant en charge les sept magistrats. De chaque multitude, un des magistrats. Auparavant, souviens-toi du nom des Malachim responsables. Sept fois, parle donc de requête. Je suis Pheloni Ber Phelonieth . Réussis la guérison par Pheloni Ber Phelonieth. Tout par la requête de guérison, lorsqu'écrite par requête. Sois pur de toute corruption. Purifie la chair de toute abomination et alors réussis.

Voici les noms des Malachim responsables avec Avorphenial : Chemori, Demna, Aphod, Amok, Qetieki, Phetapher, Gemethi, Pha'avod, Nerotheq, Reqehethov, Avodena, Mavoth, Pheroseh, Aqoviya, Vohereqovova, Beroqi, Chesedora, Anoph, Heriyavor, A'abedial, Ton, Alien, Mol, Leleph, Vochesepheth, Rechegal, Romalov, Vokethov, Adenoval, Ashemi, Yivoash, Qephien, Kerebi, Gorshom, Pheriyatz, Sheshema'a, Phokien, Kerial, Zebdial, Agedelen, Miegai, Gephial, Kediened, Koledeth, Diegel, Alebovi, Thocheli, Sokeleth, Adial, Al, Kesial, Soqemeh, Ashekeh, Nothened, Chelial, Asethial, Thena, Miemal, Nethenial, Aphoneh, Thelegial, Ga'aned, Avosethial.

Ceux-ci sont la seconde multitude de Malachim responsables avec Ayigeda : Akesether, Mekeres, Kerebieb, Kemeshen, Ayisheteb, Redethal, Ariera, Geba, Anekier, Kebier, Thieleh, Keriethék, Herekom, Kenophial, Nodial, Herochon, Shelhebien, Ashlekeh, Meshethieb, Gecha, Hatha, Chegada, Chegera,

Amiemial, Chegeleth, Lega, Menothial, Theniemial, Aberietha, Beritha, Rekial, Cheshethek, Phethesh, Asethierotz, Avorephenial, Ashenor, Melekial, Adi, Sher, Sheoch, Hemiek, Therenech, Zemkieth, Hetzeniepha, Hetzeniephelehov, Voshovova, Ashephor, Areq, Qenomial, Neqial, Geidal, Adeq, Remiemial, Pherog, Rechonal, Zegdial, Abenienok, Dorenial, Delepheth, Hekel, Helial, Alial, Moth, Avokal, Phenial, Phothephera, Lephoch, Avornemok, Adelial, Ayisethorien, Azoti, Avosetor, Tier, Avothoth, Beregemi, demov, Diegera, Pherotial, Qomiya, Renerdena, Delegial, Pherothial.

Ceux-ci sont la troisième multitude responsables avec Dohel : Ayizerekebov, Aneboshel, Berethobial, Delobial, Avochial, Berekethien, Bereka, Davoniem, Amek, Abiyar, Athelega, Avothoth, Ashethonal, Ashephek, Theregial, Amephial, Athereshov, Avorial, Akemor, Ashon, Akal, Anavok, Asebiereh, Lephial, Al, A'avosheh, Chesential, Lemieshota, Doth, Thieches, Alephi, Amok, Aregela, Megial, Alial. L'ange de la conscience est tout alentour et à l'extérieur. C'est écrit sur le précieux manteau. Tout est écrit et écrit seul. Reçois la prospérité. Le Seigneur restaure et donne depuis le milieu de la bonté. Lance les mots au milieu. Sers pour correspondre au Soleil dans l'heure de midi. Prononce le serment, je suis au-dessus du Soleil, l'illumination de tout l'univers par le nom des Malachim. Par la compréhension de la sagesse des sagesse des choses cachées et secrètes. Par la connaissance, créé. Créé jusqu'à moi. Requiers et révèle ce qui sera dans cette année. Cache de moi le mot.

Ceux-ci sont la troisième multitude de Malachim responsables avec Phelmiya [ici Belmiya] : Abedieh, Demeniya, Amenayi, Amoneher, Ovamenok, Phetakieza, Tobial, Gielal, Aphieri, Gemethi, Avorenial, Pheriephohov, Avophieri, Areq, Letemoval, Avoriene, Thomieni, Avomeria, Menial, Geremetov, Seretov, Tzebeqeteni, Koretheyavom, Seresieth, Phereson, Amaph, Phebehier, Hesethier, Arereq, Chesedial, Acheseeph, Amoval, Phedetem, Gedal, Sebekial, Kokeb Henogeh, Shehiya, Aphroditi, Vomelek, Chesedial. Le cinquième firmament est au dessus de la lumière précieuse. Une centaine de myriades couvre la précieuse. Emplis les anges de fierté. Au milieu, sois immobile de peur. Des ordres de puissances plus fortes, orne en taillant les flammes. Le son rugit telle la tempête en mer. Crains les roues qui vont, et tremble.

Le nom des douze princes de gloire résidant près du trône de gloire. Ils

ressemblent à des trônes dans une vision de feu. Au centre du firmament se trouvent les visages des quatre esprits de l'univers. Vois les éclairs allant telles des flammes dans des ailes de feu. De l'éclat, les visages étincellent dans le firmament. Ils gouvernent les douze mois de l'année. Établis ce qui sera dans chaque mois. De l'extérieur, il n'est pas parlé du moment de la formation des ténèbres. Dresse-toi pour servir. Fais savoir les mois qui viennent dans toute l'année. Ceux-ci sont les noms des douze princes :

Le premier nom est Sha'aphial, servant pendant le mois Nisan. Le second est Deghal, servant pendant Ayer. Le troisième est Diednavor, servant pendant Sivan. Le quatrième est Tha'akenov, servant pendant Tammuz. Le cinquième est Thochereger, servant pendant Ab. Le sixième est Moral, servant pendant Alul. Le septième est Hehedan, servant pendant Tishri. Le huitième est Yilereneg, servant pendant Marheshvan. Le neuvième est Anethegenod, servant pendant Kislev. Le dixième est Mephenial, servant pendant Tebeth. Le onzième est Theshenderenies, servant pendant Shevet. Le douzième nom est Aberekial, servant pendant Adar.

Ceux-ci sont les signes du zodiaque et les anges en charge et gouvernant chacun d'eux:

Le premier jour est le Soleil. Le signe est le Lion. L'ange est Raphaël, responsable de la première semaine. Divise 15 [טו] de הַנִּכְלָה שְׁצִיָּס est dans le milieu.

Le second jour est la Lune. Le signe est le Cancer. L'ange est Gabriel, responsable de la seconde semaine dans l'heure précédente.

Le troisième jour est Mars. Les signes sont le Bélier et le Scorpion. L'ange est Samaël.

Le quatrième jour est Mercure. Les signes sont le Gémeaux et la Vierge. L'ange est Michaël.

Le cinquième jour est Jupiter. Les signes sont le Sagittaire et le Poisson. L'ange est Tzedeqial.

Le sixième jour est Vénus. Les signes sont le Capricorne et le Verseau. L'ange

est Qephetzial .

La première nuit est Mercure. Les signes sont le Capricorne et le Taureau. L'ange dans la première heure est Michaël.

La seconde nuit est Jupiter. Les signes sont le Sagittaire et le Poisson. L'ange est Tzedeqial.

La troisième nuit est Vénus. Les signes sont le Gémeaux et la Vierge. L'ange dans la première heure est A'anial.

La quatrième nuit est Saturne. Le signe est le Capricorne. L'ange dans la première heure est Qephetzial.

La cinquième nuit est Mercure . Le signe est le Lion. L'ange dans la première heure est Raphaël.

La sixième nuit est la Lune. Le signe est le Cancer. L'ange dans la première heure est Gabriel.

La septième nuit est Mars. Les signes sont le Bélier et le Scorpion. L'ange est Samael.

Ceux-ci sont les noms des Malachim responsables de la sixième multitude : Pheseker, Avoyial, Arebial, Teriphon, Phonekos, Phesethemer, Lonial, Qedonial, Shokerien, Sebieren, A'avozial, Phenial, Thekemial, Chememial, Tzeremial, Niemiesem, Gedoniya, Baroba, Zenoviyem, Chekemial, Teredial, Phenial, Qedemial, Kepheliya, Ademial, A'aremon, Heremod, A'abiesal, Ga, A'ajiesal, Sepherial, Qethenial, Shebebial, Aremienos, Toti, Phos, Phesetzial, Chetephial, Pheresemon, Nechelial.

Ceux-ci sont les anges de la force. Lie par la force et le pouvoir. Désire en chaque endroit et vole dans tous les coins. Va avec tous. Prends ton vol, l'homme va depuis la terre. Il y a quatre plateaux d'airain et écrit sur chacun d'eux, le nom אמו et le nom פשכר.

Par le nom des Malachim responsables, parle, délivre-moi à toi. L'ange de la force est avec Pheloni Ben Pheloni, et pas l'autre. Demeure en chaque endroit.

Change avec le cœur, lorsque tu es dans la cité et dans la campagne, lors du jour et de la nuit, en mer ou en terre sèche, en mangeant ou en buvant.

Vole tel un oiseau. Ne va pas par désir. Ne permets pas de retarder, ni de jour, ni de nuit.

Place les quatre plateaux d'airain dans les quatre coins de la maison. Va de l'avant lorsque tu es dans la cité ou dans la campagne de l'homme. Sers pour prendre ton vol. De chaque mot, prends ton envol.

Ceux-ci servent au-dessus du sixième degré : Abiehod, Qenod, Deleqial, Secherial, Aderek, Gechelial, Chemekial, Semekieh, Reba'ayial, Yivoqemial, Shemiechod, Meherial, Domial, Bierekom, Vozeqanen, Qenial, Phesetelen, servant avec Rieshiehon, Kelehon, Ayiseteroneli. Ceux-ci servent au dessus du sixième degré. Guide avec humilité et emplis de gloire. Les vêtements de lin sont adéquats. L'homme mesure le plus glorieux alors que les hommes assoient Yishiebeh. Demeure sur les trônes de gloire. Les croyants sont dans la vérité et servent la guérison. Bénis soit Iyotzerem et le Créateur. Va pour créer tous les commandements à toi, le grand Seigneur.

Traduction française par Gabri-el.

Le Sefer haMelbosh

Le Sepher Hamelbosch, ou Livre du Vêtement, fait partie de ces textes plus ou moins courts qui accompagnent le Sepher Raziel. Il pourrait en être l'introduction.

La traduction a été effectuée sur base de la version anglaise de Steve Savedow.

Gabri-el

SEPHER HAMELBOSCH

Il est décrété, le saint et le pur sont emplis de la sagesse secrète. La connaissance est le résultat de la compréhension.

Les sages sont humbles et pleurent de joie par les noms appris en langage clair. Le choisi est pur de cœur. Fais pour guérir le cœur. Donne la grâce qui mesure la force de la lumière de l'étoile brillante. Ceins-toi de la force. La puissance est établie à tout jamais par les actions précédant les générations. Des saintes hauteurs, réjouis-toi en silence de génération en génération. C'est écrit comme de l'or pur. Une fontaine bouillonnante de pureté est établie au centre de la puissance sublime. Les plus précieuses perles des œuvres de gloire ne se comparent pas à la gloire, pas plus que le plus fin or d'Aphier. La valeur de la sagesse ne peut être mesurée, pas plus que la compréhension de la connaissance. Il n'y a pas non plus de mesure à la valeur des secrets écrits ici, tels que révélés par Élohim.

Comme la force du feu, tous cherchent ici. Comme le dirigeant des cieux, tous cherchent ici. L'Arbre de Vie est supporté et gardé, comme la prune de l'œil. Par la crainte du Seigneur, la gloire est obtenue. Obtiens la gloire pour obtenir la vie. Par la compréhension, reçois la sagesse. Par le salut, garde de la mort. De l'accomplissement du Nephesh, par consécration. De la puissance, sois renforcé par la crainte du Seigneur. Par l'apprentissage de la connaissance, comprends et emplis de cœur de sagesse. En puisant de la vie, accrois de la plante au talon. Forme des divisions dans le Jardin d'Éden.

Élohim chérit la crainte. Le Seigneur emplit toute la Terre de gloire, comme au ciel, où son trône est établi. Il n'y a pas de mesure à la gloire. Sept fontaines s'élèvent et tombent pour honorer un millier de milliers de ministres, et une myriade [10.000] de myriades de multitudes. La force du feu embrase la rivière de feu qui s'écoule. Le bruit ébranle les nations de la peur de la destruction. Une vision vient, l'image d'un archer flamboyant, tel Tharshish et Sardonyx, et de flèches aussi vives que l'éclair.

Le trône de gloire ressemble à du cristal. Entouré de Malachim, l'archer Ophan [peut-être Sandalphon] attise les flammes. Le peuple de dominion tremble de peur et couvre ses yeux. Le seigneur fait les nuages et le brouillard tout autour, enveloppé d'un maillot, demeurant seul sur le trône, dissimulé et caché.

Le méritant va à la lumière cachée. Les plus profonds secrets sont révélés. Les révélations sont rendues claires, non obscurcies par les ténèbres. Il n'y a rien dans tout l'univers qui y soit comparable. Toutes les actions et tous les désirs sont exaucés par les œuvres révélées. Deviens compétent et les résultats se produiront rapidement.

Ceux qui tentent de dupliquer les œuvres ne reçoivent pas de résultats. Les âmes des désobéissants et des rebelles seront punies par condamnation. Par désir, d'établir la malédiction. La mer s'assèche. Le Soleil et la Lune s'assombrissent. La lumière des étoiles devient ténue. Les montagnes changent et tombent, et la Terre tremble. Tel est le résultat de l'arrogance. Ceux qui sont choisis sont renforcés par le pouvoir de la sagesse, établie par la compréhension de la connaissance.

Dans le livre saint se trouvent 72 signes, donnés par Michael, le grand prince au dessus de sept princes, oeuvrant devant le roi, roi des rois. Par lui, Adam, le premier homme, reçut la sagesse débutante. Par lui, éveille-toi et proclame les noms de chaque créature vivante, chaque oiseau et chose rampante et poisson. Par la compréhension, accrois la sagesse de toute création d'Élohim le sixième jour de la Genèse.

Adam lut le livre saint et apprit les lettres et les mots. Il sut que les mots étaient vrais. La connaissance le transporta au dessus de toutes les autres créatures. Il fut en admiration devant tout ce qu'il y vu, et compris que tout ce

qui était écrit dans le livre était la vérité. Il est vrai ; tous les mots du livre sont des plus saints. Grande est la gloire de chaque puissance.

Dans la sainteté et la pureté, accomplis les opérations. Dans l'humilité et la modestie, réussis toutes les œuvres. Deviens sage par l'esprit de la sagesse.

Il est écrit, Adam prépara une barre d'or et la purifia deux fois par le feu. Alors, il grava dessus les signes du livre saint, avec sainteté et pureté. Alors, il plaça le livre dans une faille d'un rocher, du côté est du Jardin d'Éden – non pour tomber sur Terre, mais pour endurer et sustenter la puissance. En chaque endroit, Adam fut sustenté.

Il est proclamé, Adam arpenta la terre, tel un bateau sur l'océan. Il se souvint et consigna lorsque les montagnes fondirent comme de la cire ; et la mer devint comme la gelée ; et le feu devint comme la poussière ; et les lions et les léopards et les ours et les animaux des pâtures se tinrent silencieux et tranquilles ; et les insectes s'élevèrent dans les airs tels des oiseaux ; et la mer devint une région sauvage et désertique.

Il se souvint et consigna les lettres du nom saint devant le Soleil et la Lune et Orion. Par la lumière de tous les luminaires, dirige avec justesse et dans la crainte d'Élohim. Tiens domination sur l'esprit et sur la violence et sur la mésaventure et les adversaires s'élevant au dessus des hommes et des femmes. Il est écrit, sois convoqué alors que tu souhaites et désires.

Il consigna lorsque le mur de pierre de la tour tomba subitement au sol ; et les arbres fruitiers portèrent leurs fruits avant le temps approprié ; et le peuple prit la fuite avant les batailles de guerre.

Chaque chose lui fut révélée : l'Esprit saint, la mort et la vie, la bonté et le mal. Également les mystères des heures et des minutes du temps, et le nombre des jours. Calcule les saisons et les solstices jusqu'à la fin de l'univers. Mesure le temps du début à la fin.

Alors sert son fils, Seth. Pendant dix ans, instruit selon la voie du livre saint, il reçut la compréhension de toutes les lettres et de tous les mots gravés dans le livre saint, de toutes les puissances révélées. Il sut par les pouvoirs ici contenus comment accomplir des miracles, et appris à accomplir les œuvres. Il garda le

livre caché dans une faille dans un roc.

Par le livre, Adam apprit que le temps de la mort approchait. Chaque jour, il se réjouit en adjuration, se gardant de manger des fruits ou des légumes ou une viande ayant apporté du sang. Chaque jour, il se baigna dans la pureté de l'eau courante, une fois le matin, et une fois le soir. Il parla à son fils, Seth, en adjuration seulement, sans être guidé par l'Esprit saint. La préparation est difficile. Œuvre seulement avec humilité et crainte, avec pureté et sainteté. Chaque chemin est révélé et tu deviens sage par les signes. Après tout ceci, Adam fut délivré vers la longue maison [Beth A'aolam, la tombe]. Son fils, Seth, servit le Seigneur. Il fut sustenté par chaque puissance, sans s'éloigner vers la gauche ou vers la droite de chaque mot prononcé par son père, Adam. Il devint sage par la compréhension de la connaissance, et reçut la sagesse du livre saint. Il ouvrit la porte de la sagesse et de la compréhension. Connais la différence entre le bien et le mal, sois révolté par le mal et choisis la bonté. Vois et témoigne les générations d'ancêtres à suivre. Le fou et le vaniteux et le pécheur profanent en proclamant de fausses idoles au nom de Dieu. Le désobéissant et le rebelle tolèrent la souffrance, ne sachant ou ne comprenant. Voyage dans les ténèbres.

Seth devint sage par les secrets du livre et les lettres du nom sacré ici gravées. Il apprit que Dieu pouvait causer le débordement de la mer et détruire tout le monde par sa puissance. Il conserva le livre dans une voûte d'or et plaça également dans la voûte toutes les épices précieuses, et la conserva cachée dans une caverne. Il vécut dans la cité d'Enoch, construite par son frère Caïn.

Traduction française par Gabri-el

4. Les 72 Noms selon le Sefer Raziel

Voici la transcription de la traduction qu'a fait Virya des 72 noms du *Sepher Raziel*. Ces noms sont tirés des versets 19, 20 et 21 du chapitre 14 de l'*Exode*. Je ne peux que trop conseiller à ceux désireux d'approfondir ce domaine l'excellent ouvrage de Virya *Les 72 puissances de la Kabbale* et, bien entendu, le *Sepher Raziel* lui-même.

Spartakus FreeMann

והו – Vehou – Montre, dans le Grand et glorieux Nom, par son union et par sa forme, 4 puissances administrant et englobant les richesses, ainsi que la couronne de Tiphereth, appelée וה, et pour cela béni soit-Il, car l'abondance descend dans le Sanctuaire de יהוה, et de là descend dans le monde entier.

יְלִי – Yeli – Il fait allusion au Dieu suprême qui est au-delà de la miséricorde absolue, entièrement blanc, qui est la vigueur suprême et la vigueur se répand par la rosée de la bénédiction. Formant 4 puissance l'exprimant, et pour cela béni soit-Il. Car Il est l'origine de toute origine et sa connexion et sa forme le montrent.

טִי - Seyat - Montre la grande miséricorde, pour les accomplis et les non accomplis, dispensant en eux l'équité et la charité, dans la terre de la vie. Réunissant 3 puissances qui le prouvent et formant 4 puissances, dont 2 sont imbriquées et 2 sont l'une à l'intérieur, c'est la Shekhinah à l'intérieur du Tabernacle, et une cinquième est issue d'elles. 7 dirige dans le lieu de vie éternellement, béni soit-Il pour cela. Il est la vie et l'existence pour l'éternité.

עֲלָם - Alam - Montre 2 existences en un lieu divin accompli. Dieu au-dessus de tous les jugements célestes, aptes à juger. Il forme 7 puissances attachées qui montrent l'ensemble de l'édifice, béni soit-Il pour cela. Il présente et délègue Son pouvoir aux juges afin qu'ils accomplissent le Jugement (Din) en Egypte par les 3 versets qui les contient tous dans le secret de leur connexion, fonde

sur la couronne des Tsevaoth de Dieu de Tiphereth suprême au centre. Cela montre cette chose.

יהה - Mehash- Montre le secret des 4 compartiments des Tefilins et relie à יהה par la lumière suprême et cachée. Sa connexion montre la couronne de la splendeur {Tiphereth) des Tefilins, splendeur (Tiphereth) des Tefilins de Dieu, contenus dans le Tefilin Shin (de la tête). Et sa forme montre un édifice entier, reflété par les vêtements du Prêtre, béni soit-Il pour cela. Que l'éternité (Netsa'h) soit victorieuse en Dieu. Il forme les vainqueurs qui s'attachent à la justice des Pères et en eux.

להל - Lelah - Montre le char de la Merkavah de l'unité par le secret de deux élévations et de sa connexion à Tiphereth. Tiphereth, par sa grande miséricorde, relie à l'unité de sa forme, 6 puissances qui le montrent, béni soit-Il pour cela, qui a créé le monde par la Miséricorde et par 10 paroles afin d'exprimer le dernier ה et permettre de comprendre cela.

אכא - Aka - Révèle dans le fondement de toutes les âmes et tous les cycles, que toutes les vies sont issues de Lui pour l'éternité, en adhérant à la Néshamah et à la Shemitah. Sa structure révèle trois Sephiroth et trois points : H'Olam, Shoureq et H'irig. Il forme 7 puissances montrant qu'il s'intègre à eux, béni soit-Il pour cela, car il révèle le pardon, la sérénité et la vie. Par ces puissances tu comprendras la force des oeuvres de ces attributs et de tout le reste.

התכ - Kehath - Enseigne, que cela a été exprimé par celui qui crée l'oeuvre. Il forme 5 puissances se révélant toutes par le כ, s'habillant dans un édifice, dont des descriptions viennent de la Torah, et par leurs agencements tu comprendras qu'il va se placer au-dessus de Shalom Tsedeq (Paix justice), par la Justice. Béni soit-Il pour cela, car c'est l'alliance de notre Dieu qui est aux cieux, signée par des Sages supérieurs.

הזי - Hazaï- Révèle que l'Unique est rattaché à la Hessed (Bonté), Béni soit-Il pour cela. Le ה s'élève au-dessus de tous les degrés. Il veut s'exprimer au-dessus de tous les attributs. Il forme 4 Puissances se révélant par le Verbe et par l'Unité. Il organise les deux ה par le ז, et l'éternité le démontre aux initiés, car le ז s'élève vers le ה et les deux s'unissent pour l'éternité.

אלד - Alad - Révèle la Merkavah à la Merkavah par la Tiphereth supérieure,

Béni soit-Il pour cela, car il s'élève par degré. Il agence 3 puissances : Hessed, Tiphereth et Tiphereth Elyon dans Binah. Il forme 6 formes couronnant Tiphereth d'unité.

לאו - Lav - Révèle deux oeuvres reçues de Binah, béni soit-Il pour cela, car l'élévation du י juge en Égypte le lieu, l'ordre et la peur. Il forme 6 puissances organisées en une seule, se révélant par le Verbe, agençant 3 en une seule.

ההע - Hahâ - Révèle ce que révèle le maître de l'oeuvre, dont l'agencement révèle deux oeuvres.

יזל - Yezal - Révèle le י du Grand Nom par la puissance éternelle et forme quatre puissances révélées par le Verbe à celui qui peut comprendre, et pour cela béni soit-Il. Par le י, tout agit et par sa volonté, chaque sphère et chaque ange possède une puissance éternelle. Son organisation est révélée par deux actions contrôlant chaque puissance par la puissance de l'éternité.

מבה - Mabah - Révèle que le Grand Nom est le Nom de sa puissance avec 70 appellations H' D'. Il forme 6 puissances se révélant dans les six directions et par le Verbe, béni soit-Il pour cela. C'est la puissance du Saint, béni soit-Il, qui fut envoyée à Moïse par Lui-même et par Sa Gloire, en structurant Tiphereth dans Hokhmah par la couronne et dans chaque parole unique et dans chaque puissance unique. Et à partir de ces puissances, tu comprendras la puissance de ces oeuvres.

הרי - Heri - Révèle le Nom de l'Unité et de l'organisation de chaque existence. Il structure 3 puissances par le Verbe Unique, appelées : Terre (Eretz), Hayim (Vie) et Debouqim (liens). Il forme 4 puissances révélées par le Verbe, et béni soit-Il pour cela, car Il est unique dans tous les degrés.

הקם - Heqam - Se révèle par deux actions et 12 frontières verticales pour s'appuyer. Et organise la couronne rattachant Binah à Tiphereth, révélant sur le Verbe, 6 puissances montrant dans Binah l'abondance des actions du coeur, et béni soit-Il pour cela, que rappelle le ה de son Nom.

לאו - Leou - Révèle trois choses dans Tiphereth et forme 6 puissances attachées dans la couronne de Tiphereth. Tiphereth se trouve entre deux Sagesse, ainsi que cela est dit, entre deux Keroubim dans le Verbe. Tiphereth, qui contient également une division de 3 saintetés, béni soit-Il pour cela, révélant la

sainteté de l'en haut, réunissant a eux le Nom unique.

כלי - Kili - Révèle par le Nom, la totalité des 4 portes du monde supérieur, béni soit-Il pour cela, englobées dans la Miséricorde. Il forme 4 puissances révélées par le Verbe, dont l'agencement couronne Tiphereth et Hokhmah, montrant ainsi l'ensemble de l'édifice.

לוי - Levou - Révèle que l'expression de la puissance divine est rassasiée dans le Yod. Sa forme est gravée dans les 12 Signes [zodiacaux] d'Israël.

פהל - Pehil - Révèle par deux oeuvres l'une dans l'autre, béni soit-Il pour cela, que la miséricorde divine est éternelle, parce qu'elles sont imbriquées, et leur union le prouve. Il forme 6 puissances qui montrent que la couronne s'attache et se fixe dans la Hessed (Bonté) et dans Rah'amim (Miséricorde), approchant ainsi de l'accomplissement suprême.

נלך - Nalakh - Révèle dans le Grand Nom le serment par la puissance du bâton de Moïse, avec sa puissance pour activer de redoutables choses. Son agencement révèle la Binah de la Binah et forme les puissances révélées par le Verbe, l'une reçoit de l'autre et de là surgissent les actes.

ייי - Yeyai - Révèle le grand secret des 3 points fondamentaux du Ehyéh suprême traversant l'axe central pour prendre existence dans le Grand Shabbath. Béni soit-Il pour cela, car le dernier est le supérieur et, par son action, le monde est au repos. Il s'agit ici d'un engagement pour tous, avec eux dans le jubilé de la puissance supérieure et de la puissance universelle, que l'allégorie et l'agencement révèlent. Et cela forme 3 puissances.

מלה - Melah - Révèle par deux actions, que tout tourne sous la direction de chaque puissance unique et une seule singularité, ainsi que l'a dit le Saint béni Soit-Il. Son agencement le prouve et il forme 6 puissances le prouvant et la fille retourne à sa Mère.

ההו - H'ahou - Révèle quatre fondements se trouvant sous le ו, issus de la puissance de Tiphereth et béni soit-Il pour cela. Par la puissance des 4 fondements et par son agencement, il se révèle par l'attribut d'Aaron qui s'approche du ה inférieur par Tiphereth, et cela forme 5 puissances qui révèlent le Verbe et chaque expression.

נְתַח - Netah - Montre à Adam la façon de dominer un démon mais le force pour cela à appréhender le monde avec Justice, comme un Juste. Béni soit-Il pour cela. Il est contenu par deux puissances. Sa connexion le prouve. Il forme 5 puissances guidant par le mystère des âmes et des émanations issues de Binah et des transgressions autorisées au Juste rempli de foi et parlant avec une grande rigueur dans les interconnexions de Tiphereth.

הַאָּה - Haia- Montre, par trois proportions, la totalité du Nom Ehyéh entier. Béni soit-Il pour cela. Par sa puissance unique et par son attribut unique. Sa connexion se trouve dans les 6 [Sephiroth de Zeir Anpin] et tout ce qui est issu d'elles. Il forme 5 puissances guidant la totalité avec la parole par Jacob, représentant de la Clémence et de la Vérité. C'est le secret des formes édifiant la totalité céleste du début à la fin, exprimant son terrible secret.

יֵרַח - Yrath - Montre que dans la totalité du mouvement, il reste stable dans le lieu de Netsa'h, se préservant dans son unité, qui existe pour l'éternité. Sa connexion guide par les deux attributs kabbalistiques de la septième en partant de Malkuth (Hessed), jusqu'à Pah'ad (Guebourah). Sa forme montre que tout se rejoint en Dieu, dans pointe pliée (courbure du Yod) qui est éternellement immobile.

שֶׁאָה - Shah - Montre Netsa'h dans Tiphereth par sa puissance d'action sur le plan de l'Égypte externe. Béni soit-Il pour cela. Car il est sorti de son lieu pour juger l'Égypte, et a agrégé les 7 (Sephiroth) en lui pour condamner l'Égypte au fléau. Sa connexion le prouve. Il forme 9 puissances agissant dans la totalité de l'Égypte, c'est ainsi que se comprend cet acte.

רֵי"י - Rey - Montre les lettres des Sephiroth qui émergent de l'étoile et de Binah issue de Hokhmah. Béni soit-Il pour cela. Issue du dernier Shabbath de Hokhmah. Sa connexion le prouve. Il forme des puissances montrant l'héritage de Hokhmah et la sagesse suprême.

אַוּם - Avam - Montre deux actions d'invocation du Nom divin, stimulées par Yessod. Béni soit-Il pour cela. Le Juste est le fondement (Yessod) du monde. Sa connexion te prouve. Il forme 6 puissances dirigeant six extrémités.

לְכַב - Lekav - Montre le trône du Trône divin. Béni soit-Il pour cela. Il repose sur les Patriarches. Sa connexion montre le diadème entre Hokhmah et Binah.

II forme 5 puissances attachées à Tiphereth.

ושר - Veshar - Montre la confirmation du serment dans son dévouement et dans la fin du lien. Ainsi, Dieu est le maître de la Kabbale. Sa connexion le prouve. Il forme 6 puissances guidant par le verbe.

יהו - Yeh'ou - Montre deux fonctions du Nom unique. Il parle avec ה. Sa connexion guide avec eux et par leurs marques. Il forme 4 puissances guidant par deux lumières et deux actions spécifiques. Sa connexion le prouve.

להח - Leha'h - Guide par deux existences résidant dans le lieu de Hokhmah et de Binah abondantes, par le ם qui est dans le lieu de l'Adam suprême où il est préparé. Sa connexion montre la Binah abondant par le ם. Il forme des puissances guidant par le verbe.

כוק - Kevaq - Guide le Nom et les jugements avec une puissance unique. Sa connexion guide par l'Atarah (Diadème) de Tiphereth et de Binah. Il forme 5 puissances montrant l'attachement de Malkuth à Binah, par deux actions et par la compréhension de la force active.

מנד - Menad - Montre comment Moïse s'est élevé vers le sommet et a assemblé l'ineffable avec sa connexion et sa forme permettant à Binah d'agir dans Hessed, par deux actions et pouvoirs.

אני - Ani - Montre que le mot existe par le Yod et que tout est issu du ם et des cinquante portes. Béni soit-Il pour cela. Par le saint Nom graduel. Sa connexion est dans Tiphereth et au ם lié à Binah. Il forme 5 puissances guidant par le verbe.

חעם - H'am - Montre avec force les puissances des campements de la Lune, des 12 tribus d'Israël et en bas entre deux attributs divins. Béni soit-Il pour cela. Légiférant par le Nom, car tout dépend de lui. Sa connexion montre la totalité de l'édifice. Il forme 7 puissances guidant par le verbe.

רהע - Riha - Montre la divinité chevauchant avec assurance sur le Yod vital, les séraphins, les ramifications et la totalité de l'en bas. Il sert de fondement à l'ensemble de la Merkavah divine. Sa connexion et sa forme le prouvent.

יז - Iyaz - Montre par les 22 lettres la divine Merkavah, qui tire faveur de la

relation entre le premier ה et le dernier ה. Béni soit-Il pour cela. Il connecte deux sagesses dans Nets'ah s'exprimant par le verbe. Ainsi est sa forme.

ההה - Hahah - Montre que Binah, Guebourah et Atarah, sont la puissance vitale du diadème. Il connecte et forme par Hessed, les 6 puissances (suivantes de Guebourah à Malkuth).

מִיָּךְ – Miyak - Montre 3 oeuvres de la sphère angélique qui parent le trône divin. C'est la puissance des ramifications. Béni soit-Il pour cela. Car la totalité céleste est contenue dans יה. Sa connexion relie le Nom à toute chose. Il forme 4 puissances dirigeant et édifiant la puissance active.

וול - Veval - Montre par deux actions qu'il est le Nom en 42 lettres unifié. Il s'appelle « Fondement du monde » et enflamme les 12 directions diagonales. Béni soit-Il pour cela. Car ils sont dans le יה sacré. Il élève le Nom. Sa connexion et sa forme le prouvent.

ילה - Yelah - Montre l'éternité et la permanence de Hokhmah. Béni soit-Il pour cela. Car 5 attributs sont parmi les 13 attributs de miséricorde et de clémence, 5 qui contiennent la totalité des 13. Sa connexion le prouve. Il forme 5 puissances recevant la totalité des 10.

סאל - Sal - Montre que ce sont trois anges : Astariel, Adriel et Sandalfon, constituant trois puissances dans les 10 Sephiroth. Béni soit-Il pour cela. Par la puissance des trois lettres principales des mondes, par la puissance céleste suprême de la miséricorde, que les trois contiennent. Il unifie le corps de Tiphereth. Il forme 7 puissances.

ערי - Ari - Montre que le diadème (Atarah) possède 70 degrés qui sont des puissances, dominant toutes les ramifications, qui sont des puissances, dominant tout jusqu'au 10 du Saint Nom occulte. Béni soit-Il pour cela, ainsi que le Saint Yod contenant la dualité car les 10 sont toutes doubles et toutes sont mêlées. Sa connexion le prouve. Il forme 5 puissances guidant par le verbe.

אשל - Essal - Montre que le diadème (Atarah) confirme le serment et les campements de la Lune par 12 directions diagonales. Béni soit-Il pour cela. Parce que leur signe arqué fait exister la terre. Il connecte et forme 9 puissances guidant par le verbe et en secret.

מיה - Miah - Montre, par deux actions, la spécificité de l'unité. Béni soit-Il pour cela. Car ils ne sont pas mentionnés dans le Nom occulte car ils sont réservés à Moïse. Sa connexion est Tiphereth, avec le diadème. Il forme 5 puissances favorisant la réception secrètement par la droite.

והו - Vahou - Monte la troisième distance qui est la troisième partie. Par sa parole, il réunit la fin au début. Béni soit-Il pour cela. Il est le secret des 5 terminaisons du Nom structuré par trois terminaisons. Il connecte tout l'édifice par l'unité du ו du diadème. Il forme 4 puissances s'exprimant par le verbe et par cette construction.

דוי - Dani - Montre qu'il est la racine des 3 noms du diadème, 3 lettres formant un trio. Béni soit-Il pour cela. Car il est la racine du Nom יהו, par 3 saintetés éternelles, précises et centrales. Sa connexion le prouve. Il forme 3 puissances désignant la totalité de l'unité.

החש - Hah'ash - Montre l'essentiel de la structure du Nom et la totalité contenue dans le Yod. Béni soit-Il pour cela. Les trois sont contenus dans l'éternité de Netsa'h. Sa connexion révèle le verbe. Il forme 5 puissances révélant la totalité de la structure.

עמם - Amam - Montre les branches de l'arbre du y et du h tout puissant. Béni soit-Il pour cela. Des branches de l'arbre est issue la puissance des sphères et des étoiles et la puissance qui les anime. Sa connexion montre l'éternité et la limitation du lien unique dans Yessod. Il forme 7 puissances guidant par le Verbe.

ננא - Nina - Dans Yessod, montre secrètement 4 puissances issues de la puissance vivifiant les bénédictions. Ce sont des puissances terribles émergeant de la lumineuse radiance de Hokhmah. Tout est occulte dans Hokhmah durant 100 jours célestes et terribles. Posant l'unité sur le caché et l'occulte. Béni soit-Il pour cela. Car les puissances célestes craignent le Nom, chaque jour par des centaines de sortes de craintes. Sur cela il rétablit Israël avec 100 bénédictions. Il forme 5 puissances guidant par le verbe.

נית - Niyath - Montre par le secret contenu dans le נ, qu'il a le pouvoir de convertir un démon avec une bénédiction sur Israël. Béni soit-Il pour cela. Car il est le Juste possédant la puissance du Yod. Par le Nom éternel, il connaît

tous les signes particuliers. Sa connexion le prouve. Il forme 4 puissances révélant l'unité totale.

מבה - Mevah - Montre par la force du diadème avec puissance, la forme d'Adam. Béni soit-Il pour cela. Permettant d'accéder au centre d'Adam, qui est un petit monde. Sa connexion montre la totalité de l'unité d'Adam. Il forme 6 puissances désignées par le י et contenues dans le ה.

פוי - Pevi - Indique que sa Force et sa Gloire ont agi en Égypte. Béni soit-Il pour cela. Leurs voix sont dix hymnes, comme dix ordres. Sa connexion sanctifie le centre du sacre, réunissant deux fonctions. Il forme 4 puissances dirigeant par le verbe. Au centre, les puissances enlacent les fonctions.

נמם - Nemim - Se révèle par la lumière blanche dans le soleil. La lumière solaire et deux lumières réunies dans l'âme. Sa force est représentée par la colonne de la Shekhinah, au temps où Israël élevait une fumée tournoyante, durant le jubilé pour sceller l'unité. À ce sujet, il est dit que la sainteté est le Noun dans la sanctification du diadème. Sa connexion montre deux lumières réunies par le Jubilé. Il forme 5 puissances indiquant la fin de la Shemitah du Jubile.

ייל - Yiyal - Montre que le י a jailli au-dessus de tout ce qui a été créé. Béni soit-Il pour cela, car il a jailli par une puissance transcendante. Sa connexion montre au-delà de l'édifice et spécifie l'unité. Il forme 4 puissances révélées en tout.

הרח - Hara'h - Montre la complète unité, ainsi que l'amour. Sa connexion est la « *Terre des vivants* » pour l'édifice entier. Il forme 5 puissances contenant tout.

מצר - Metsar - Montre comment deux noms échangent leurs fonctions devant le lieu où se trouve le Nom enclos à une heure secrète. Béni soit-Il pour cela. Tout est un, aucune dualité dans la force. Sa connexion le montre avec force et par le diadème de Tiphereth dans Binah. Il forme 5 puissances influant par lui et contenues dans le י.

ומב - Vamav - Montre les 4 puissances du Nom en 12 limites enveloppant le jour de sa lumière et la nuit dans les campements. Béni soit-Il pour cela. Par la progression de l'Est vers l'Ouest, l'unité est spécifiée. Sa connexion le montre. Il forme 5 puissances et chaque mystère est contenu dans la totalité de l'être.

יהה - Yehah - Montre dans l'unité, la spécificité du diadème. Béni soit-Il pour cela. Mystère de la divinité qui appréhende son monde par ce qui est reçu. Sa connexion le prouve. Il forme 5 puissances montrant que tout est dans le ך.

ענו - Anou - Montre l'égalité de la communauté d'Israël avec les degrés célestes et les 77 dédicaces et unifications, ainsi que les êtres pouvant être réunis et contenus dans les degrés célestes, ainsi qu'en bas qui constituent les ramifications étendues et disséminées. Béni soit-Il pour cela. La préservation et la diffusion des langues et sa connexion se révèlent par la parole. Il forme 5 puissances et tout est contenu dans le diadème (Atarah), qui au centre incluant une force active.

מחי - Meh'i - Montre la double sainteté de la communauté d'Israël, liaison céleste de l'unité à l'unité. Unité dans l'en haut et dans l'en bas reliée par la tente d'assignation. Béni soit-Il pour cela, Ordonne en une puissance unique, rattaché à une chose. Sa connexion révèle le secret de deux actions ainsi que tout l'édifice. Il forme 5 puissances montrant que tout est maintenu par la force de la Volonté.

דמב - Demav - Montre sept luminaires issus de Tiphereth et sept dans le diadème. Béni soit-Il pour cela. De même qu'il y a sept luminaires en haut, il y en a sept en bas. Ce sont sept justes qui se révèlent. Il forme 5 puissances montrant que tout est contenu dans le ך.

מנק - Menaq - Révèle dans le Nom 4 attributs enveloppant Tiphereth, ainsi que 2 puissances régnant par eux, enveloppant le diadème appelé « Arbre de Vie », connu en tant que Tour de Jérusalem. Béni soit-Il pour cela, car c'est par leur influence dans le Jardin d'Éden que la force céleste s'attache à lui, montrant la structure de l'édifice, chaque chose rattachée à une autre par une puissance unique. Il forme 5 puissances, montrant la totalité du diadème.

איע - Aya - S'exprime par deux actions et par la clairvoyance de Moïse, dans le mystère de son propre désir qui n'est pas une représentation mentale dans la Jérusalem céleste, mais réellement dans la Jérusalem d'en bas appelant la providence céleste. Contemplant par lui-même, recevant du céleste, et ne pouvant appréhender l'intimité du mystère céleste occulte. Béni soit-Il pour cela. Car par cela, le Nom subtil vient dans le monde, tout en restant inaudible et s'attachant à lui. Révélant Tiphereth, couronnée par 7 juges, dans son secret

occulte et sublime qui ne vient pas dans le monde. Formant 6 puissances guidant par le Verbe.

הבּו - H'abou - Se révèle par sa complète unité, béni soit-Il pour cela, et s'édifie par l'unité. Il forme 5 puissances guidant par le verbe.

רַאָה - Reh - Ils révèlent 8 noms, dont 7 faisant allusion aux cycles, correspondant aux 7 noms du Nom de 42 lettres, dans la structure contenant la totalité du Jubilé. Et béni soit-Il pour cela. Car ce sont les 8 Sephiroth dans l'intellect, enfantées par la semence de la Shemitah. Raccordant ainsi, une chose à l'autre jusqu'au lieu originel pour s'y attacher. Montrant alors et formant six puissances se révélant dans la totalité des extrémités.

יבם - Yevam - Révèle que le diadème de la force de Tiphereth relie une chose à l'autre par une seule puissance. Et béni soit-Il pour cela. Allusion au dernier attribut contenant la totalité et agrégeant (Malkuth). Il s'exprime et forme 5 puissances enseignant que tout est contenu dans le י.

היּי - Hayai - Révèle par allusion tous les secrets de la création et le mystère des dix Sephiroth, par le secret de 3 sanctifications en elles, chacune montrant 10 concepts semblables au Temple, revenant à dire "Yod sur Yod". Ce sont trois concepts globaux, mystère des Sephiroth d'Atsiluth, et ce sont 3 centres célestes, 3 au milieu, faisant allusion aux trois finales de chaque parole de la Torah, à chaque dixième, à chaque décret, à chaque cycle, à chaque Shemitah et pour chaque chose trouvée, pour chaque chemin de la Shemitah, légiférant décidant, et aboutissant en tant que fondement pour eux. Ce fondement est appelé « Yessod haBinah » (Fondement de la Compréhension), car il permet l'explication de chaque chose et de la terre appelée Égypte céleste lorsque la nuit et le jour sont intimement réunis dans le mystère du troisième jour. Il y a 3 providences célestes et beaucoup d'enfermements dans leur secret et leur connaissance. Béni soit-Il pour cela. Il a dit aux enfants d'Israël : « *Ceci est mon Nom éternel et ma mémoire pour les générations des générations* ». Tout ce qui est écrit et attache la montre ses voies et forme quatre puissances terribles enseignant la sainteté et la totalité de l'édifice.

מוּם - Moum - Révèle leur crainte par deux actions qui sont en tout et en chacun d'eux, et béni soit-Il pour cela, car son début et sa fin sont dans la puissance de miséricorde. Parce que la totalité est incluse dans six extrémités qui les

sanctifient continuellement, par deux actions d'une puissance qui dit : « *les cieux et la terre le contiennent et l'attachent !* ». Montrant ainsi sa forme contenant le cinq et la totalité.

=====

Vous avez lu :

La Magie Juive et la Kabbale

Par Spartakus FreeMann

Pour le site Kabbale en ligne

<http://www.kabbale.eu/>