

Haazinou (192)

הָאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וְאֲדַבְרָה (ל.ב.א.)

Ecoutez, cieux ! Je vais parler (32,1)

« **Haazinou** » (écoutez), cette paracha contient 613 mots, correspondant aux 613 Mitsvot. Chaque mot fait allusion à un commandement. « **Hachamayim va'adabéra** » (השמים ואדברה), cette expression a une valeur numérique de : 613.

« **Ecoutez cieux, je vais parler ; et que la terre écoute les paroles de ma bouche** »

Moché dit aux Bné Israël qu'il y a deux parties dans une personne : le ciel (chamayim) qui représente l'âme ; et la terre qui représente le corps. Si nous accomplissons la volonté de Hachem, alors absolument rien sur terre n'a de pouvoir sur nous. Par contre, si nous allons à l'encontre des mots de Hachem, alors nous sommes soumis aux nations du monde.

Midrach haGadol

Rachi enseigne : Moché a pris à témoins, le ciel et la terre, des témoins qui dureront éternellement, et aussi parce que, si les Bne Israël méritent, les témoins viendront leur apporter leur récompense : la vigne donnera son fruit, et la terre sa récolte. Quant au ciel, il donnera sa rosée. Et s'ils se rendent coupables, « **la main des témoins sera contre eux en premier** » (Dévarim 17,7) : « **Il fermera le ciel, et il n'y aura pas de pluie, et la terre ne donnera pas sa récolte** » (Dévarim 11,17), après quoi « **Vous serez détruits bientôt** » (Dévarim 11,17) sous les coups portés par les idolâtres.

הַצֹּר תָּמִים פְּעֻלוֹ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֹל צָדִיק וְיִשָּׁר הוּא (ל.ב.ד.)

« **Son œuvre est parfaite, car toutes Ses voies sont justice. D. de fidélité et sans iniquité, Il est juste et droit** » (32,4)

L'homme ne voit qu'une partie des événements et c'est pourquoi il a du mal à les comprendre. S'il voyait les œuvres de D. du début à la fin, il constaterait que tout est juste. Notre verset exprime cette idée : « **Son œuvre est parfaite** », ne voyez pas les choses telles qu'elles sont ! Il peut vous sembler que le monde est désordonné, mais ce que vous voyez n'est qu'une petite partie de l'œuvre de Hachem. Si vous pouviez en contempler l'ensemble, vous sauriez que tout est juste et équitable. « **D. de fidélité** », Ses pensées n'étant pas semblables aux vôtres, cette idée n'est pas perceptible par les sens mais seulement accessible par la foi en Ses paroles, en Sa promesse de récompense et punition. Grâce à cette foi, vous

parviendrez à comprendre qu'il n'est aucune iniquité devant D.

Méam Loez

יַעֲקֹב חָקָל נִחְלָתוֹ (ל.ב.ט.)

« **Yaakov est la corde de Son héritage** » (32,9)

Lorsque nous tenons une corde qui pend vers le bas, et que nous l'agitons depuis le haut alors elle va bouger jusque tout en bas, même si elle est extrêmement longue. **Le Zéra Kodech** écrit qu'il en est de même de notre lien avec nos Patriarches (Avraham, Its'hak et Yaakov). Bien qu'ils aient vécu il y a des milliers d'années, nous sommes toujours connectés avec nos ascendants directs (pères de la nation juive). Ainsi, lorsque je prie, ma prière va remuer la corde de tous mes ancêtres jusqu'aux Patriarches. Hachem va alors m'associer avec mon ascendance si prestigieuse (tous mes ancêtres dont les Patriarches et Matriarches), et Il va alors recevoir avec plaisir mes prières. Tout juif doit avoir conscience que ses prières sont très précieuses, uniquement par le fait d'être un descendant des Patriarches. Selon **le Zéra Kodech** nous devons également penser que : Hachem a donné à chacun une Néchama et puisque j'ai une partie si unique en moi, alors je suis méritant de prier. Même s'il fait les pires choses, un juif garde toujours en lui une parcelle pure qui le relie directement avec son papa Hachem. A l'image d'une corde, il suffit de la faire bouger par de sincères demandes, et alors Hachem reçoit le message à l'autre bout de la corde. **Le Zéra Kodech** enseigne également que parfois Hachem, si l'on peut dire, va utiliser quelqu'un pour prier par son biais. La Guémara affirme que Hachem prie également.

וַיָּבֵא מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶת כָּל דְּבָרֵי הַשִּׁירָה הַזֹּאת בְּאָזְנֵי הָעָם הוּא וְהוֹשַׁע בֶּן נּוּן (ל.ב.מד.)

« **Moché est venu avec Hochéa, fils de Noun, déclarer toutes les paroles de ce cantique au peuple** » (32,44)

Après avoir prononcé le cantique de Haazinou, la Torah rapporte le verset ci-dessus, et nos commentateurs s'interrogent sur le fait qu'ici **Yéhochoua** est appelé **Hochéa**, contrairement aux autres endroits où la Torah le nomme par le nom que lui a donné Moché (Chélah Léha 13,16), à savoir Yéhochoua, pourquoi cela ?

Pour signaler que son esprit ne s'est pas enorgueilli et que, malgré la grandeur qui lui a été conférée ce jour-là, où allait se réaliser la

transition du pouvoir de Moché à Yéhochoua, il est resté aussi humble que par le passé, au moment de son changement de nom, lorsque encore rien de particulier ne le distinguait des autres. *Rachi*

Seuls les dirigeants savaient que Moché avait changé le nom de Hochéa : la Torah emploie donc ici le nom sous lequel le peuple le connaissait.

Ibn Ezra

Moché avait donné ce nom à Yéhochoua pour l'honorer et l'élever, mais lorsque la Torah évoque sa présence à côté de son maître, elle évite de lui donner son titre. *Ohr ha'Haïm Haquadoch*

Le nom que lui a donné Moché était une prière pour le protéger des explorateurs, mais à présent que toute cette génération s'est éteinte, il n'en a plus besoin. *Kli Yakar*

Moché nomma son élève Yéhochoua, au lieu de Hochéa, avant d'envoyer les explorateurs en terre d'Israël. Par ce changement de nom, il pria pour que Hachem aide son disciple à ne pas se laisser influencer par le complot des explorateurs. Ainsi par ce nom, Moché signifiait que Yéhochoua avait besoin d'une aide Divine particulière pour rester dans le droit chemin, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas rester un Tsadik de lui-même, par ses propres forces. Or, quand en ce jour, Yéhochoua s'éleva et devint le chef d'Israël à la place de Moché, cette élévation lui permit de se remplir de nouvelles forces. A présent, il pourra rester un homme droit et Tsadik par ses propres moyens, sans avoir encore besoin de compter sur une aide Divine particulière, lui provenant de la prière de Moché qui l'appela Yéhochoua. C'est pourquoi, à présent, la Torah le nomme Hochéa, son nom d'origine, qu'il portait avant que Moché ne lui change son nom en Yéhochoua pour exprimer la prière qu'il formula pour que Hachem lui vienne en aide. En effet, à présent qu'il s'est élevé au rang de chef d'Israël, il détient désormais les forces personnelles pour servir Hachem de lui-même, sans avoir besoin de compter sur une aide supplémentaire.

Hatam Sofer

וַיִּמַּח בְּהַר אֶשֶׁר אָתָּה עֹלָה שָׁמָּה (לב.ג.)

« Meurs dans la montagne où tu montes » (32,50)

On peut s'interroger : Pourquoi au début du livre de Dévarim (dans la paracha de Vaéthanan), Moché pria de nombreuses fois et supplia Hachem pour entrer en terre d'Israël, et là, quand Hachem lui dit qu'il va mourir, Moché n'essaya même pas de prier encore une fois pour tenter d'annuler ce décret ? En réalité, cette fois-ci, Hachem lui dit :

« Meurs dans la montagne », sous la forme d'un ordre. Ainsi, Moché vit en cela un ordre et une Mitsva de Hachem qui lui recommande de mourir. Et fidèle à lui-même, comme pour toute Mitsva, Moché s'empressa de la réaliser avec amour [et zèle] et ne chercha pas à la repousser ultérieurement. En effet, si c'est une Mitsva, il faut l'accomplir. Ainsi, même au moment de sa mort, Moché réalise la Mitsva de Hachem. Il meurt en accomplissant Sa Volonté, avec joie et amour.

Mimékor haNetsah

Halakha : Souca

Certains ont l'habitude de commencer la construction de la souca dès la fin de yom kipour afin de montrer à Hachem que les engagements que nous avons pris à kipour nous sommes prêts à les accomplir. Pour la même raison on a l'habitude de faire le lendemain de Kipour la Téfila du matin plus tôt que l'habitude.

Choulhan Hahoukh et Michna Beroura

Dicton : La colère est une forme d'orgueil, car celui qui est vraiment humble, ne s'emporte jamais.

Gaon de Vilna

Chabbat Chalom, Hag Sameah

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, מאיר בן גבי זווירה, אליהו בן תמר, אברהם בן רבקה, ראובן בן איזא, ששא בנימין בין קארין מרים ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יעקב בן אסתר, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, רפואה שלימה ולידה קלה לרבקה בת שרה .. זיווג הגון לאלודי רחל מלכה בת חשמה. לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחזה, מסעודה בת בלח. יוסף בן מייכה. יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, פייגא אולגה בת ברנה, רבקה בת ליזה, רישירד שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל. מוריס משה בן מרי מרים.

