

Haazinou, Soucot (235)

יערף כפטר לקחי תול פטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים
עלי עשב (לב. ב)

«**Que mon enseignement s'épand comme la pluie; que ma parole distille comme la rosée; comme la bruyante ondée sur les plantes, et comme les gouttes de pluie sur l'herbe.**» (32,2).

Moché Rabeinou s'adresse au Bené Israël et les invite à écouter attentivement lorsqu'il raconte poétiquement l'avenir du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Il débute presque en chanson: Moché compare la Torah à de l'eau. Comme l'eau imprègne le sol pour offrir un environnement propice à la croissance, la Torah imprègne notre âme pour offrir une possibilité de croissance spirituelle. **Le Midrach** va encore plus loin, affirmant que la Torah est comparée à la pluie, car elle a la capacité de faire de chacun de nous ce que nous pouvons devenir. Elle a la capacité d'aider chacun de nous à atteindre son potentiel. **Rachi** commente la comparaison entre la pluie et la rosée. Bien que les deux fournissent de l'humidité, la pluie peut parfois être incommode. Bien qu'on sache qu'elle peut être bénéfique pour les récoltes et assurer une subsistance à long terme, la pluie peut parfois nuire à nos projets pour la journée. La rosée, par contre, ne comporte pas les mêmes avantages que la pluie, mais elle est mieux appréciée. **Rachi** compare ceci à la double nature de la Torah, qui allie les bienfaits de la pluie et de la rosée. Bien que la Torah puisse maintenir la vie et offrir des récompenses dans le *Olam Habba*, elle peut aussi améliorer notre vie dans le *Olam Haze* en nous indiquant la manière appropriée de vivre et d'agir avec les autres.

כי חלקה עמו יעקב חקל נחלתו (לב. 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. Bien qu'ils aient vécu il y a des milliers d'années, nous sommes toujours connectés avec nos ascendants directs. 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 m'a donné une âme (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.

צור ילדך תשי ותשכח אל מחלףך (לב. יח)

«**Le Rocher de ton engendrement tu l'as oublié, et tu as oublié le D. Qui t'a enfanté**» (32,18)

Ce verset se traduit littéralement : «**Le Rocher de ton engendrement c'est l'oubli**». En effet, Hachem a créé l'oubli en l'homme depuis sa naissance. En cela, Il lui a fait un grand bienfait, car ainsi l'homme peut oublier ses malheurs et ses soucis. Sans l'oubli, la vie aurait été impossible. Mais l'homme prend ce bienfait d'Hachem et l'utilise à l'encontre de son Créateur : Tu as oublié le D. Qui t'a enfanté, tu as utilisé l'oubli qu'Hachem a mis en toi pour ton bien et tu l'as utilisé pour oublier Hachem. **Hidouché haRim**

לו חכמו ישפילו זאת גבינו לאחריהם (לב. כט)

«**S'ils (les nations du monde) étaient sages ils auraient saisi cela, ils auraient compris leur fin**» (32,29)

Quel est le sens de ce verset ? Et qu'auraient dû saisir les nations du monde s'ils étaient sages ? En fait, les nations du monde ont eu l'occasion de remarquer que le peuple d'Israël a été exilé et a été "livré" entre leurs mains. De la sorte, les juifs ont souffert pendant l'exil de façon surnaturelle, au-delà de toute logique. En analysant cela, les nations auraient dû en déduire qu'assurément leurs souffrances leur sont dues à leurs fautes. Car sinon, naturellement, aucune raison ne pourrait justifier de telles souffrances. Si les nations étaient sages, elles auraient donc dû saisir que les fautes et les mauvaises actions entraînent les tourments.

Et en conséquence de cela, '**Ils auraient compris leur fin**', ils auraient compris qu'eux aussi, ils finiront aussi par être punis. Car si la faute provoque le malheur, il est donc évident que toute leur méchanceté finira par se retourner contre eux. Leur fin sera donc amère.

Sforno

Soucot

בַּסֹּפֹת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים (ויקרא מב. כג)

« Vous, résiderez dans des Souccot durant sept jours » (Vayikra 23. 42)

Soucot est le moment où l'on complète la Téchouva qui a commencé en Elloul. C'est un temps où l'on développe une compréhension plus profonde de ce qu'est la Téchouva. Le verset dit que le peuple juif doit : *Téchevou* (s'asseoir), qui est un langage de Téchouva. Nous résidons dans la Souca pendant sept jours et essayons de renforcer Ces midot: Hessed, Guévoura, Tiféret, Nétsah, Od, Yessod, Malhout. Ce n'est qu'une fois que nous sommes purs de toute faute [après Yom Kippour], que nous pouvons travailler à faire une Téchouva complète et devenir un véritable serviteur d'Hachem.

Tiféret Shlomo

Soucot : La Mitsva d'être joyeux

Il y a une Mitsva d'être joyeux à toutes les fêtes juives, mais il y a une importance toute particulière à être joyeux à Soucot, comme il est dit : « **Tu te réjouiras devant Hachem, ton D., pendant sept jours** » (Vayikra 23,40).

Rambam

De même, il est également écrit à propos de Souccot : « **Tu te réjouiras à ta fête ... et tu seras exclusivement joyeux** ».

(Dévarim 16,14-15).

Nous ne sommes pas capables de mesurer la valeur des Mitsvot. Peut-être que la Mitsva d'être joyeux à Soucot est juste aussi importante que celle du loulav et de la Soucca ? Peut-être que la joie est la plus grande Mitsva de cette fête? Nous ne savons pas, mais ce que nous devons savoir c'est qu'être joyeux à Soucot n'est pas simplement une bonne idée, un concept hassidique, un attitude convenable, ... mais c'est une obligation de la Torah.

Rav Elimélekh Biderman

Le Beit Aharon dit qu'à Roch Hachana et Yom Kippour notre moyen de se connecter à la fête est par le biais de la crainte, tandis qu'à Souccot nous nous lions à la fête par la joie.

Le Gaon de Vilna dit qu'être joyeux à Souccot est la plus dure des Mitsvot de la Torah, et ce spécialement car elle dure sept jours.

Le Hidouché haRim dit que nous lisons **Kohélet** (écrit par le Roi Salomon et qui commence par : « **Vanité des vanités, vanité des vanités; tout est vanité!** ») pour nous rappeler que la joie n'est pas la conséquence des vanités de ce monde. En effet,

une véritable joie est atteinte lorsque l'on se connecte à Hachem par la Torah et les Mitsvot.

Halakhot: Prélèvement de la Halla: A qui incombe cette Mitsva ?

Cette Mitsva est réservée plus particulièrement aux femmes. En effet Adam Harischon représente la 'Halla du monde, car Hachem l'a créé à partir d'un prélèvement de la terre qu'il a effectué sur le globe terrestre, de ce fait, Hava en poussant Harischon à manger le fruit défendu entraîna la disparition de la Halla du monde, c'est pour cela que pour réparer cette faute il faut prélever la Halla sur une pâte lorsqu'on pétrit. Hava étant une femme, la Mitsva revient donc à la femme. Cependant, il est ramené que c'est bien que le mari prélève au moins une fois par an pour accomplir lui aussi cette Mitsva.

Il est de coutume de pétrir la veille de Chabbat. Certains décisionnaires pensent qu'il ne faut pas annuler cette coutume, d'autres pensent que puisque beaucoup de boulangers (en Israel) préparent du pain en l'honneur de Chabbat, il sera permis de l'acheter sans pour autant avoir besoin de pétrir afin de prélever.

Rav Cohen

Dicton: L'Homme ne doit pas être fier de son intelligence, mais de la manière dont il l'utilise

Simhale

שבת שלום , חג שמח

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, אברהם בן רבקה, מאיר בן גבי זווירה, אליהו בן תמר, ראובן בן איזא, ששא בנימין בין קארין מרים, ויקטוריה שושנה בת ג'וים חנה, רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים, שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, רבקה בת ליוזה, רישרד שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון: לאלודי רחל מלכה בת חשמה, ולציפורה לידיה בת רבקה, ליוסף גבריאל בן רבקה, למרים בת רבקה. הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת: אליהו בן זהרה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. שמחה בת קמיר. מיכאל צ'רלי בן ג'ולייט אסתר.

