

Haazinou (282)

הצור תמים פָּעֵלוּ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט אֶל אֲמוֹנָה וְאִין עוֹל צְדִיק
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. Sil 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 [Divines] n'étant pas semblables aux vôtres [Humaines], 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*

הצור תמים פָּעֵלוּ (ל.ב.ד.)

Son œuvre est parfaite (32. 4)

On raconte sur le **Hazon Ich**, qu'un jour quelqu'un est venu le trouver pour poser des questions sur la Providence Divine, en rapport avec la Shoa. Le **Hazon Ich** lui fit remarquer : Celui qui ne connaît pas la couture et voit un tailleur qui coupe et déchire un tissu pense qu'il abîme le tissu, alors qu'en réalité, il prépare simplement un vêtement neuf. Selon le **Rabbi Chlomo Kluger**, on ne pourra jamais comprendre pourquoi Hachem a agi de telle ou de telle façon à moins qu'Il ne 'découpe' toute la Création, c'est-à-dire qu'il défasse tout, pour montrer la Création du début jusqu'à la fin, et qu'Il explique chaque acte séparément : Avec son but, sa raison d'être, et quelles sont ses conséquences.

צור יִלְדֶּךָ תִּשִׂי וְתִשְׁכַּח אֶל מְחֻלְלֶךָ (ל.ב. 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*

לוֹ חֲכָמוֹ יִשְׁכִּילוּ זֹאת יְבִינוּ לְאַחֲרֵיהֶם (ל.ב.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 sont dues à leurs fautes. Car sinon, naturellement, aucune raison ne pourrait justifier de telles souffrances. Si les nations étaient sages, ils 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*

וְכָפַר אֲדָמָתוֹ עִמּוֹ (ל.ב. מג.)

« **La terre expiera pour son peuple** » (32,43)

Le sens simple de ce verset est que la terre d'Israël apporte l'expiation à ceux qui y résident. Mais, on peut l'expliquer d'un point de vue moral. « **La terre** » symbolise celui qui se rabaisse et se considère comme de la terre que tous peuvent piétiner.

Cette qualité d'humilité et de modestie apporte l'expiation à ceux qui la détiennent. Certes, en général un animal qui a un défaut et qui est brisé quelque part, ne sera pas valable et ne pourra pas apporter l'expiation à celui qui l'apporte en sacrifice. Mais en ce qui concerne l'homme, c'est l'homme qui aura son cœur brisé par l'humilité et la conscience de ses défauts, c'est un tel homme qui méritera la plus grande faveur d'Hachem, qui lui apportera l'expiation pour ses fautes. Comme le dit le verset: Le meilleur sacrifice pour Hachem, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, Hachem, ne répugne pas.

Yessod véChorech haAvoda

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּעֶצְמָם הַיּוֹם הַזֶּה לְאָמֹר (לב.מח)

« **Hachem parla à Moché au milieu même de ce jour** » (32,48)

Ce jour-là dont il est question est le jour de la mort de Moché. En général, quand quelqu'un âgé arrive à son dernier jour, on dit que 'son soleil se couche'. En effet, habituellement, la vieillesse entraîne une grande faiblesse et une perte de ses forces. Or, pour Moché il n'en fut pas ainsi. Moché avait cent vingt ans le jour de sa mort. A un tel âge, les êtres humains sont très affaiblis. Mais, la Torah témoigne qu'à sa mort, « **Son œil ne s'était pas troublé, et sa vigueur n'avait pas fui** ». Il était en pleine possession de ses forces, comme un jeune homme. A son sujet, même le jour de sa mort on ne pouvait pas dire que « Son soleil allait se coucher », mais au contraire, son « soleil » était comme à son zénith. C'est pourquoi, la Torah dit qu'Hachem parla à Moché au milieu même de ce jour. Cela fait allusion que le jour de sa mort, Moché était comme 'au milieu même du jour' et non à la fin de sa 'Journée. Car Moché ne s'est jamais affaibli et garda toujours tous ses moyens, comme s'il était toujours au milieu même de son jour.

Kli Yakar

וַיִּמַּח בְּהָר אֲשֶׁר אָתָּה עֹלָה (לב. נ)

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

On peut s'interroger: Pourquoi au début du livre de Dévarim (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 d'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 d'Hachem. Il meurt en accomplissant Sa Volonté, avec joie et amour.

Mimékor haNetsah

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּעֶצְמָם הַיּוֹם הַזֶּה לְאָמֹר: עֲלֵה אֶל הַר הָעֵבְרִים... כִּי מִנְּגֵד תִּרְאֶה אֶת הָאָרֶץ וְשָׁמָּה לֹא תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל

« **Hachem parla à Moché ce même jour, en ces termes : Monte sur cette montagne des Avarim ... car de loin, tu verras le pays de Canaan mais tu n'entreras pas dans ce pays que Je donne aux Bné Israël** » (32,48-52)

Le Rav Haïm Efraïm Zaytchik (Ohr Hadach) demande: Pourquoi Hachem rappelle-t-Il de nouveau à Moché qu'il n'entrera pas en Israël?

Pourtant, dans la Paracha Vaéthanan, Hachem le lui avait déjà annoncé (3,25 et 27). Nous apprenons de là que Moché avait une grande confiance en Hachem, et qu'il avait atteint un haut niveau de connaissance de la Divinité. Il avait compris que l'Attribut de miséricorde de Hachem était tellement grand que même après avoir été averti plusieurs fois qu'il n'entrerait pas en Israël, il ne devait pas perdre espoir et garder toujours confiance dans l'infinie bonté de D. En effet, nos Sages (Midrach Tanhouma Pin'has 9) affirment qu'à la suite de la décision de donner une part d'héritage en Israël aux filles de Tsélofhad, Moché pensa : Peut-être que le décret me concernant a été annulé et je pourrai moi aussi entrer en Israël. C'est pourquoi Hachem eut besoin de renouveler Sa décision et d'assurer à Moché qu'Il n'avait pas annulé Son décret: La décision était ferme et irrévocable.

Halakha : Yom kipour

Yom Kippour a les mêmes interdits que le Chabbat et il faudra allumer les bougies comme à l'entrée du Chabbath, mais en récitant la bénédiction suivante : « *Baroukh ata Ado-naï, élohénou mélèkh haolam, achère kidéchanou béMitsvotave vétsivanou, léhadlik nère chèle Yom Hakippourim* ». Le jeûne de Kippour commence avant le coucher du soleil. Il se termine le lendemain soir, après la tombée de la nuit. On demandera l'horaire exact à un Rav ou on se référera à un calendrier juif détaillé. Durant ce jeûne, il sera interdit de manger, de boire, de chausser des chaussures en cuir et de se laver. Les ablutions des mains au réveil et en sortant des toilettes se feront sur les doigts uniquement. Les relations conjugales seront également interdites.

Dicton : Préserve ta langue du mal, ceci est la meilleure recette pour celui qui cherche la réussite

Hafets Haim

Chabbat Chalom, Tzoum Kal

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, אברהם רפאל בן רבקה, חיים מאיר בן גבי זוהרה, אליהו בן תמר, ראובן בן איזא, ששא בנימין בן קארין מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה, ויקטוריה שושנה בת גויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, שמחה גיזות בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלוח, אלחנן בן חנה אנושקה, רבקה בת ליהו, רישאר שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמנוה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון: לאלודי רחל מלכה בת חשמה, ליוסף גבריאל בן רבקה, למרים בת רבקה. הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה בריכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן גייזל לאוני. לעילוי נשמת: אליהו בן זהרה, גיינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מוחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מורים משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. שמחה בת קמיר. מיכאל צ'רלי בן ג'ולייט אסתר. אמיל חיים בן עזו עזיזה.ראובן בן חנינה,רחל בת מיה, ראובן בן חנינה, אליהו בן מרים.

