

Haazinou (431)

יערף כמסר לקחי (לב.ב)

« Mon enseignement s'abattrait comme la pluie »

La Thora est ici comparée à la pluie. En effet, au moment où la pluie tombe, on ne voit pas encore son effet et son influence. La pluie tombe en hiver et c'est au printemps que l'on commence à voir les produits de la terre, quand le soleil se met à envoyer ses rayons sur la terre. Il en est de même des paroles de Thora. Bien qu'au moment où on les prononce et qu'on les enseigne à d'autres personnes, on ne voit pas toujours que nos propos ont eu un effet, malgré tout, ils finiront par porter leurs fruits. Comme la pluie qui finit par faire pousser les produits de la terre, même si on ne voit pas son impact quand elle tombe.

Rabbi Bounam de Pchicha

כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו (לב.ט)

« Yaacov est la corde de son héritage » (32, 9)

Pourquoi le peuple Juif, qui est ici appelé Yaacov en référence à son ancêtre, est comparé à une corde? En fait, lorsqu'on tresse une corde à partir de plusieurs fils, même si certains fils sont abîmés, une fois que la corde est tressée on ne distingue plus ces mauvais fils. Bien plus, chaque fil ajoute de la force à la corde et ce, même ces fils qui sont abîmés. Il en est de même du peuple d'Israël. Quand tous les Juifs sont unis et « Tressés » ensembles, alors même les Juifs qui sont « abîmés » et ne pratiquent pas la Thora et les Mitsvot concourent à renforcer le peuple entier. Ils apportent un intérêt pour eux-mêmes et pour tout le peuple. L'unité d'Israël permet de ne plus faire attention aux défauts de chacun.

Rabbi Moché de Koubrin

צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך (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 חקמו ישפילו זאת גבינו לא חקריהם (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, 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 amer.

Sforno

וכפר אדמתו עמו (לב.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 celui qui a le cœur brisé par humilité et la conscience de ses défauts, c'est un tel homme qui méritera la plus grande faveur d'Hachem. Hachem 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 ! »

Rabbi Avraham de Slonim

ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון (לב.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

ומת בקר אשר אתה עלה שמה (לב. נ)

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

On peut s'interroger: Pourquoi au début du livre de Dévarim (dans la paracha de Vaét'hanan), 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

Halakha : Lois de Yom Kippour

Le jeûne de Kippour commence avant le coucher du soleil. Il se termine le lendemain soir, après la tombée de la nuit. 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. Comme tous les jeûnes, le détachement des profits matériels a pour but de nous faciliter la Téchouva et nous permettre de nous renforcer dans notre Service Divin.

Dicton : La Téfila est le moment où l'homme se tient devant la vérité.
Rabbi de Kotsk

Chabbat Chalom, Tsoum kal

יוצא לאור לרפואה שלימה : בנימין בן אסתר, יוסף דוד בן ליאל, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרצדס, הרסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זוויירה, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל סיסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוזן אויזה. **שלום בית :** גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג. **זיווג הגון :** שרה זסון אנדרה בת דומיניק רינה, יוני מאיר משה בן אסתר, אילן אלי אהרן בן אסתר, קלואי אורה בת סופי לבנה, לולה לאה בת סופי לבנה, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה. **הצלחה רבה בכל :** נאור דוד בן יעל דינה, ליטל בת יעל דינה, לחנה בת אסתר וליינתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייל לאוני. **לעילוי נשמת :** אלגריין שמחה בת אמילי, רינה בת רחל קלוד שלמה בן זרמן רבקה, ראובן בן חנינה, ג'ינט מסעודה בת ג'זיל יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, גיא יונה בן לאה, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. אליהו בן מרים, יסיים חי הוברט בן ג'זיל, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסתר כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרווקה, אנדרה סעיד בן פורטונה מסעודה, קרול מזל ארסה בת גבי ורגונה, אברהם בן אסתר, ראובן בן איזא, יהודה יוסף בן רחל.

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? Selon Rachi, la raison est : Pour signaler que son esprit ne s'est pas enorgueilli et que, malgré la grandeur qui lui a été conférée (ce jour-là était le jour 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). Seul 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

פי לא דבר רק הוא מקם, פי הוא תינקם (לב. מז)

« Car ce n'est pas une chose vaine pour vous, c'est votre vie. »

Rachi explique: Si la Torah vous paraît 'vide', c'est "מקם" cela vient de vous, pas de la Torah. La Torah est infinie; si nous n'y trouvons pas de profondeur, c'est une invitation à l'étudier davantage et à nous investir davantage. Le verset ajoute : « Car elle est votre vie ». La Torah n'est pas seulement un livre de connaissances ou d'histoire: elle est une source de vie, de sens et de direction pour chaque génération. Chaque fois que nous ouvrons un livre de Torah avec sincérité, nous découvrons quelque chose de nouveau, car ce n'est jamais la Torah qui est vide ; c'est à nous d'élargir notre regard pour y puiser toute sa richesses.

וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה לאמר (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 d'âge 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 120 ans le jour de sa mort. A un tel âge, les êtres humains sont très affaiblis. Mais, la Thora 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 Thora 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.

Keli Yakar

