

Tony Robinson

Éditions
Sh^וma

© Copyright 2024

**Éditions
Sh'ma** Éditions Sh'ma
334 rue Nicolas Parent
73000 Chambéry

contact@editions-shma.com

www.editions-shma.com

*The Family House of Study, Examining the Parashat haShavuah by Thematic Analysis.
Understanding the Torah From a Thematic Perspective*

Copyright © 2003 (5764) Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries. All rights reserved.

www.restorationoftorah.org

Traduction : François-Xavier Mercorelli

Relecture : Céline Mercorelli

Tous nos remerciements à Béatrice Balli et Nathalie Laurent pour leur relecture, et à Miguel de Sá pour la conception de la couverture.

Sauf indications contraires, les citations bibliques sont tirées de la version Louis Segond 1910 ou 1979.

Également disponibles aux Éditions Sh'ma :

ISBN 978-2-491514-34-1 Volume 1, La Genèse

ISBN 978-2-491514-35-8 Volume 2, L'Exode

ISBN 978-2-491514-36-5 Volume 3, Le Lévitique

ISBN 978-2-491514-37-2 Volume 4, Les Nombres

ISBN 978-2-491514-38-9

Dépôt légal : 4ème trimestre 2024

Achévé d'imprimer par KDP

**COMMENTAIRE MESSIANIQUE
DES LECTURES HEBDOMADAIRES
DE LA TORAH**

Volume V

LE DEUTÉRONOME

DEVARIM

Table des matières

<i>Glossaire</i>	1
<i>Préface</i>	2
1. Devarim - Parole – Deutéronome 1.1 - 3.22	9
2. Va'ethannan- Je suppliai – Deutéronome 3.23- 7.11	23
3. 'Eikev -Récompense - Deutéronome 7.12-11.25	37
4. Re'eh - Voyez - Deutéronome 11.26-16.17	51
5. Shoftim -Juges - Deutéronome 16.18-21.9	69
6. Ki Teitzei -Quand tu sortiras - Deutéronome 21.10-25.19	83
7. Ki Tavo -Quand tu viendras - Deutéronome 26.1-29.8	99
8. Nitzavim - Vous vous tenez -Deutéronome 29.9-30.20	117
9. Vayeilekh -Il alla - Deutéronome 31.1-31.30	117
10. Ha'azinu -Oyez - Deutéronome 32.1-52	135
11. V'zot HaBraha - Voici la Bénédiction - Deutéronome 33.1-34.12	155
<i>Notes</i>	172

Glossaire

Adonai = Seigneur.

Brit Hadasha = Les écrits de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament.

Elohim = Dieu.

Haftara = La haftara est un texte issu des livres des Prophètes, lu après la lecture de la parasha, à shabbat.

Mishpachah Beit midrash = Étude en famille à la maison.

Parasha = La parasha est l'unité traditionnelle de division du texte de la Bible hébraïque. La parashat HaShavuah, ou parashat hebdomadaire est la lecture hebdomadaire d'une portion de la Torah. Chaque semaine, en commençant le jour du shabbat, des passages spécifiques de la Torah sont lus. Ces parashiot sont séquencées de façon à ce qu'en une année complète, l'ensemble de la Torah est lu.

Rouah HaKodesh = Saint-Esprit.

Shabbat = Repos hebdomadaire du samedi. Le shabbat est le 4ème commandement du Décalogue et s'applique à toute personne qui aime Dieu.

Tanakh = Le Tanakh représente ce que nous appelons communément l'Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les écrits (Khetuvim).

Torah = Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse.

Yéshoua HaMashiach = Jésus le Messie. Le mot Jésus provient du nom grec Iesous. En hébreu, le nom du Messie est Yeshoua qui est la contraction de deux mots : Yé, la racine du nom de Yahweh et *Shoua*, du verbe *yasha'* qui signifie secours, délivrance, salut, victoire, triomphe, aide, assistance, sauvetage, affranchissement, bonheur (ou être heureux). Yeshoua signifie littéralement « Yahweh qui sauve et délivre ».

Préface

Bienvenue chez nous pour notre étude – notre Mishpachah Beit midrash. Chaque shabbat, nous nous réunissons en famille pour étudier les Écritures, et plus particulièrement la Torah. Nous passons toujours des moments agréables à l'écoute du Saint-Esprit (*Rouah HaKodesh*, en hébreu). Tout le monde peut se joindre à nous – adultes et enfants – pour suivre le programme de la *parashat hashavuah*. Nous nous consacrons à cette étude, car la Torah est la fondation de l'ensemble des Écritures. Une compréhension approfondie de la Torah va nous aider à interpréter pleinement le reste du *Tanakh* et de la *Brit Hadasha*. Et, comme Jésus (dont le nom en hébreu est Yéshoua) le disait lui-même : la Torah nous révèle qui il est. Nous étudions donc la Torah pour nous rapprocher de Yéshoua qui est la finalité de la Loi (Romains 10.4).

En tant que croyants dans le Messie, nous avons découvert la richesse de la sagesse des anciens d'Israël. Ces hommes, qui se vouaient à l'étude de la Torah, nous ont laissé un riche héritage. Une partie de cet héritage est une méthode unique d'apprentissage et d'interprétation des Écritures : l'analyse thématique. L'analyse thématique consiste à rechercher les thèmes sous-jacents de chaque passage des Écritures. C'est en étudiant la Parole, en rapprochant les thèmes communs, ligne par ligne, précepte sur précepte, que les Écritures s'ouvrent à nous d'une manière particulière, clairement inspirée par le Saint Esprit. Des passages qui semblaient obscurs commencent alors à prendre tout leur sens. Plusieurs niveaux de compréhension se déploient sous nos yeux.

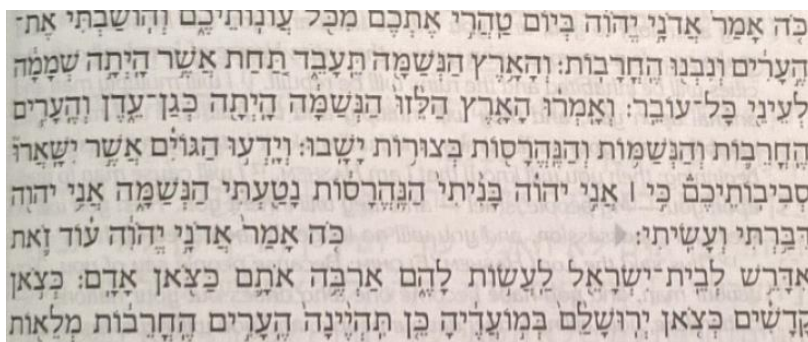
L'analyse thématique des Écritures est basée sur les principes suivants :

- 1) Moïse – sous l'inspiration du Saint Esprit – a écrit les cinq livres de la Torah.
- 2) Inspiré par Adonaï (le Seigneur), Moïse a séparé la Parole en cinq livres distincts. Nous présumons donc que chacun des livres comporte un message ou un thème particulier.
- 3) À l'intérieur de chaque livre, les mots sont écrits sous forme de paragraphes qui séquent le texte.
- 4) Dans la mesure où Adonaï a demandé à Moïse de séparer chaque livre en sous-paragraphes (appelés *parshiot*), nous présumons que chaque *parasha*

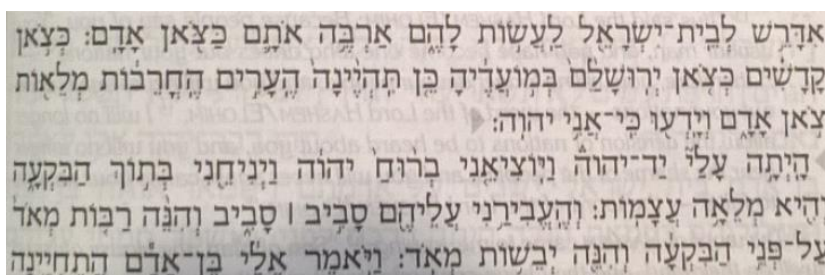
(singulier de *parshiot*) a été écrite en tant qu'unité distincte. Chacune de ces *parshiot* transmet un thème unique, une pensée ou un concept particulier. Dieu étant l'inspirateur de ces divisions, nous pensons qu'elles sont très importantes. Notre analyse thématique des Écritures repose donc sur ces divisions inspirées par Elohim (Dieu). En analysant les Écritures de manière thématique, nous voyons immédiatement « la main » d'Adonai.

Voici à quoi ressemblent les divisions d'une parasha :

⓪ – *Parasha stumah* (au pluriel, *stumot*) – Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Saint Esprit, que l'on retrouve dans les rouleaux de la Torah. Il y a au moins neuf espaces blancs entre un mot et le mot suivant, le tout sur la même ligne de texte.

Ⓛ – *Parasha P'tuchah* (au pluriel, *p'tuchot*) – Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Saint Esprit, que l'on retrouve dans les rouleaux anciens de la Torah. Des espaces blancs s'étendent jusqu'à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne suivante. (L'hébreu se lit de droite à gauche)

Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. Après notre *Beit midrash* (étude à la maison), nous disons au revoir au shabbat, avec le traditionnel rassemblement *d'Havdalah*. Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux discussions entamées il y a plusieurs siècles. Quel privilège de pouvoir participer à ces anciennes discussions. Les applications nous concernent

encore aujourd'hui. Ces enseignements hebdomadaires présupposent que vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée hébraïque. Si tel n'est pas le cas, nous vous invitons à lire les cinq articles d'introduction à ces études hebdomadaires. Vous pouvez les trouver sur notre site web (<http://restorationoftorah.org>. Cliquez sur l'onglet *In French now!* puis voir les articles d'introduction).

Cette leçon est présentée sous forme d'étude personnelle et comporte de nombreuses questions. Les réponses apparaissent en notes à la fin de l'ouvrage.

—Parashat HaShavuah—

דְּבָרִים

Devarim

(Paroles)

Devarim 1.1-3.22

(Deutéronome 1.1-3.22)

**Les Parshiot de cette
semaine**

- 1 Deutéronome 1.1-2.1 ◻
- 2 Deutéronome 2.2-8 ◻
- 3 Deutéronome 2.9-16 ◻
- 4 Deutéronome 2.17-30 ◻
- 5 Deutéronome 2.31-3.22 ◻

Comprendre le LIVRE DE Devarim

Objectif – Comprendre la structure littéraire du livre de *Devarim*.

Une Série de Discours

- I. Je souhaiterais commencer l'étude de cette semaine en vous présentant quelques informations glanées dans plusieurs articles écrits par des rabbins (que je lis régulièrement). La plupart des informations *complémentaires* que je partage dans mes commentaires proviennent de la Yeshiva *Har Etzion* en Israël (<http://www.vbm-torah.org/index.html>) ou du *Tanach Study Center* (<http://www.tanach.org/>). *Har Etzion* est une véritable Yeshiva avec plusieurs niveaux de cours accessibles au public et disponibles sur internet. L'étude de la Torah à partir de sources juives donne l'opportunité d'être au contact de la sagesse des grands professeurs de la Torah. De nombreux érudits tel que Rashi, Rambam, ibn Ezra, etc. ont analysé la Torah de manière consciencieuse. Étudier les ouvrages de chacun d'entre eux serait trop fastidieux, mais grâce à des ressources comme celles disponibles ci-dessus, nous pouvons obtenir un aperçu des différents points

de vue. Cela est inestimable car en tant que croyants non juifs, nous ne sommes par forcément très familiers avec les différentes interprétations de la Torah. La culture, la vision du monde, la langue, la géographie de la Torah sont totalement étrangères à certains. Tous les érudits cités ci-dessus sont familiers avec tous ces aspects de la Torah, et surtout avec son langage. Ils peuvent donc nous transmettre leur savoir qui nous prendrait toute une vie si nous devions le rechercher par nous-mêmes ! En guise d'introduction, voyons maintenant ce que nous pouvons retenir de la sagesse des anciens d'Israël et des rabbins modernes du judaïsme.

II. J'ai été fasciné de découvrir que l'ensemble du livre du Devarim était une série de quatre discours adressés par Moïse au peuple d'Israël, quelques semaines avant sa mort. Comment pouvons-nous affirmer que ce livre est composé de quatre discours ? Les autres livres de la Torah sont écrits à la troisième personne du singulier ou tout du moins dans un style narratif. Devarim est unique en son genre car il est principalement écrit à la première personne du singulier. En lisant le livre et en repérant les passages où le récit passe de la première à la troisième personne, nous pouvons en déduire que Moïse a fait quatre discours séparés. Voyons comment les choses sont agencées.

A. Regardons de plus près Devarim 1.1-7. Notez, parmi ces sept premiers versets, ceux qui sont à la troisième personne du singulier. Déterminez ensuite le début du premier discours qui passe à la première personne du singulier.¹ À quel verset se termine ce discours ?² Tout à fait. Nous savons que le premier discours se termine en Devarim 4.40 parce que le verset 40 est le dernier verset où la première personne du singulier est employée. Notez que Devarim 4.41 est à la troisième personne du singulier. Par conséquent le passage en Devarim 1.6-4.40 est le premier discours de Moïse. Simple, mais étonnant !

B. Si nous continuons notre lecture dans l'ensemble du Devarim – en notant les transitions de la troisième à la première personne et de la première à la troisième personne – alors voici ce que nous obtenons.

<i>Référence Bibliques</i>	<i>Sujets</i>
Devarim 1-4	Discours d'introduction
Devarim 5-26	Discours principal
Devarim 27-28	<i>Tochacha</i> (Admonition)
Devarim 29-30	<i>Teshuvah</i> (Repentance)

III. Le verset clef pour comprendre les discours de Moïse se trouve en Devarim 5.1.

Moïse convoqua tout Israël, et dit : « Écoute, Israël, **les lois et les ordonnances** que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique » (Devarim 5.1).

Comme nous pouvons le voir, Moïse passe en revue **les lois et les ordonnances** afin que le peuple d'Israël les mette en pratique. Quelles sont les lois et les ordonnances

en question ? Lire Devarim 5.1-6.3. Dans ces versets, Moïse raconte l'alliance scellée et la révélation des Dix Paroles/Commandements. Notez ce qui se passe en Devarim 5.23-31. Le peuple décide de ne plus recevoir les commandements directement de יהוה, par peur de mourir ! Quelle est la solution ? Faites très, très attention au verset en Devarim 5.31.

« Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements [l'ensemble des commandements], *les lois et les ordonnances*, que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. » (Devarim 5.31).

La phrase, « tous les commandements » n'est pas la meilleure traduction. Si vous possédez un *Chumash* (un Pentateuque en hébreu), vous verrez que le texte hébreu est le suivant, כָּל הַמִּצְוֹתָהּ. Littéralement, ce texte signifie « tout le commandement ». Une meilleure traduction serait donc :

...et je te dirai *tout le commandement, et les lois et les ordonnances*, que tu leur enseigneras... (Devarim 5.31)

Encore plus important, notez la phrase, « les lois et les ordonnances ». Voyez-vous à quoi nous avons affaire ? En Devarim 5.1, Moïse demande au peuple d'écouter *les lois et les ordonnances*, qu'il va leur communiquer. Ensuite il leur rappelle **QUAND** et **COMMENT** ces *lois et ces ordonnances* ont été données – prêtez une attention particulière à ces mots. En Devarim 5.31 nous apprenons que Moïse a reçu directement *les lois et les ordonnances* et qu'il va les transmettre au peuple, car le peuple a peur d'en entendre davantage. Autrement dit, si le peuple n'avait pas eu peur, יהוה aurait continué à donner *ses lois et ses ordonnances* après les Dix Paroles/Commandements ! Nous savons donc maintenant que *les lois et les ordonnances*, que Moïse va transmettre au peuple d'Israël sont les mêmes que celles reçues sur le mont Sinai. Lire à présent Devarim 6.1.

Voici les commandements, *les lois et les ordonnances* que יהוה, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession...(Devarim 6.1)

Une fois de plus, les traductions françaises sont loin d'être parfaites. Une meilleure traduction serait :

Et voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que יהוה votre Elohim a ordonné de vous enseigner, afin vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession (Devarim 6.1 BRH³)

Le point important à noter est la structure de la phrase. Elle correspond parfaitement avec Devarim 5.31. Ce verset se rapporte au plan de יהוה, lorsque la Torah fut donnée – Moïse devait recevoir le commandement, *les lois et les ordonnances* de la part de

יהוה, et les retransmettre ensuite au peuple. Devarim 6.1 nous apprend ce que Moïse est sur le point d'enseigner à la nouvelle génération qui s'apprête à entrer sur la terre promise – le commandement, *les lois et les ordonnances* de יהוה. Ainsi, nous savons que le commandement, *les lois et les ordonnances* que Moïse est sur le point d'enseigner au peuple d'Israël sont les mêmes que ceux donnés au mont Sinäi.

Examen des parshiot

Objectifs – Apprendre 1) à découvrir le thème d'un passage, 2) à associer ce thème à d'autres passages, 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à d'autres passages par des connexions thématiques.

Retour vers le Futur

- I. À plusieurs reprises, nous avons mentionné que la Torah est un livre prophétique. Par conséquent nous ne devrions pas être surpris d'apprendre que son message s'applique à toutes les générations. D'après les sages d'Israël, les événements vécus par les pères sont des images prophétiques d'événements dans la vie de leurs descendants. Lorsque nous commençons à appliquer les principes de l'analyse thématique aux histoires de la Torah, alors nous voyons des modèles récurrents tout à fait étonnants. Par exemple, la première génération qui quitta l'Égypte est passée par de nombreuses épreuves, tout comme la seconde génération. Ces corrélations sont fascinantes et évidentes si nous étudions la Parole, telle que יהוה l'a dessinée – c'est-à-dire de manière thématique. Par exemple, on peut voir un événement vécu par la première génération qui est « rejoué » chez les descendants de cette génération. Nous discuterons ultérieurement de la signification de ces étonnantes connexions.
- II. **L'incident du veau d'or et l'incident de Baal Peor** – Les deux textes que nous allons comparer sont tirés de l'épisode du veau d'or (Exode 32.1-35) et de Baal Peor (Nombres 25.1-18). Veuillez noter les connexions thématiques suivantes.

Dans les deux histoires :

- Le péché se produit quand le peuple d'Israël s'impatiente.
- Israël adore un faux dieu.
- Israël organise une fête (une fausse *Mo'ed*) à un faux dieu.
- Israël fait des sacrifices à un faux dieu.
- Israël consomme des sacrifices pour un faux dieu.
- Israël se prosterne devant un faux dieu.
- La colère de יהוה s'enflamme.
- Le peuple d'Israël fait face à une possible annihilation de יהוה.
- Une partie de la nation est appelée à détruire les pécheurs.

- Celui ou ceux qui applique(nt) le châtement Divin est/sont issu(s) de la Tribu de Lévi – Pinchas dans l’incident de Baal Peor et les lévites dans celui du veau d’or.
- Un groupe de transgresseurs est tué, l’autre groupe meurt par une plaie.
- Une récompense est offerte à Lévi. Dans l’incident du veau d’or, les lévites obtiennent de prendre la place des premiers-nés. Dans celui de Baal Peor, Pinchas obtient une alliance de paix.

Comme nous pouvons le voir, ce n’est pas par hasard si toutes ces connexions thématiques sont présentes. Nous pourrions appeler l’incident de Baal Peor, l’épisode du veau d’or n° II. Comment ces histoires sont-elles si intimement reliées ? C’est l’une des façons de la Torah de nous enseigner que les événements vécus par peuple d’Israël (tels qu’ils sont enregistrés dans les Écritures) deviennent le plan directeur d’événements dans la vie de leurs descendants.

L’analyse de la parsha

- I. Nous avons déjà vu que Devarim 1-4 était en fait l’introduction du discours de Moïse en Devarim 5-26. Analysons ce passage au niveau thématique pour déterminer le message qu’il contient. Quel est le message que Moïse essaie de faire passer ?
- II. Devarim 1.1-2.1 ☐ – Nous devrions toujours essayer de résumer les grandes lignes d’une parsha car cela nous aide à dégager les grands thèmes. Voici celles de la parsha en question.
 - Devarim 1.1-5 – Introduction du livre
 - Devarim 1.6-8 – Le commandement d’aller prendre possession du pays.
 - Devarim 1.9-18 – La nomination de juges.
 - Devarim 1.19-21 – Arrivée à Kadesh Barnea
 - Devarim 1.22-2.1 – Le péché des espions (et de la nation).
 - A. Regardons de plus près Devarim 1.10-11. Nous avons affaire à ce que j’appelle un vœu prophétique. Moïse demande à יהוה de multiplier le peuple d’Israël mille fois. Vous rappelez-vous d’une prière qui ressemble à celle-ci ?⁴ Nous voyons également un phénomène similaire dans la parashat Beha’alotkha, lorsque Moïse souhaite que toutes les personnes deviennent des prophètes (en Nombres 11.29). Il se trouve que c’est exactement le plan de יהוה depuis toujours ! Au niveau thématique, quelle grande prophétie est connectée au « souhait » prophétique de Moïse ? La prophétie de Joël ! En Joël 2.28-32, nous voyons Joël prophétiser sur le jour où יהוה déversera son *Ruach* (Souffle/Esprit) sur toute chair. Une première réalisation de cette prophétie se trouve en Actes 2. Par conséquent, nous devrions nous attendre à ce que les vœux prophétiques de Moïse et des proches de Rebecca se réalisent. Ces « souhaits » prophétiques sont en réalité des aperçus du cœur et du plan de יהוה. On estime que trois millions d’Israélites sont sortis d’Égypte. Mille fois plus correspond à trois milliards ! Est-ce bien là le plan de יהוה ? Tout à fait ! Il n’y a aucune parole en l’air dans les Écritures. De plus en plus de

croyants se réveillent et prennent conscience de leur héritage israélite. En Yeshoua, nous appartenons à Israël. Et il est tout à fait possible que cela soit le cas sur le plan physique. Peut-être sommes-nous des descendants d'une des dix tribus non juives qui ont été assimilées au sein des nations ?

B. Comment résumer cette parsha ?⁵ Nous avons ici une toile de fond pour le reste de la sidra.

III. Devarim 2.2-8 ☞ – Bien que la première parsha raconte de nouveau l'histoire de la première génération, à qui Moïse fait-il référence en Devarim 2.2 ?⁶ Comment Devarim 2.3 est-il thématiquement relié à Devarim 1.6 ?⁷ Rappelez-vous, nous avons vu ci-dessus que de nombreux événements vécus par la première génération sont prophétiques pour la seconde génération. Nous avons déjà vu comment l'incident du veau d'or se répète au niveau de la seconde génération, à travers l'incident de Baal Peor. En d'autres termes, les deux générations ont fait l'expérience d'un test similaire, même si les circonstances sont légèrement différentes. Est-ce que la Torah veut nous faire comprendre que la seconde génération est sur le point de subir un test comme celui de la première génération ? Posséderont-ils la terre ou bien la refuseront-ils, comme leurs ancêtres ? Continuons.

A. Pourquoi le peuple d'Israël passe-t-il Édom sans prendre possession du pays ?⁸ Moïse est très clair. Le peuple d'Israël n'est pas supposé déposséder les édomites. Et la raison n'a rien à voir avec la force des édomites.

IV. Devarim 2.9-16 ☞

A. Pourquoi le peuple d'Israël passe-t-il Moab sans prendre possession du pays ?⁹ Moïse est très clair. Le peuple d'Israël n'est pas supposé déposséder les moabites. Cela n'a également rien à voir avec la force des moabites.

B. Regardez comment Moïse décrit les Émim qui demeuraient sur la terre des moabites avant que ceux-ci soient chassés : ils étaient *grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim*. Notez comment Moïse raconte l'épisode où les enfants d'Ésaü (les édomites) ont chassé les Horiens pour prendre possession de leurs terres.

V. Devarim 2.17-30 ☞

A. Moïse informe le peuple d'Israël de ne pas déplacer une autre nation, en l'occurrence les ammonites. Regardez comment Moïse – une fois de plus – décrit les habitants de la terre d'Ammon : ils étaient *grands, nombreux et de haute taille, comme les Anakim*. À quel autre endroit de la Torah avons-nous vu ces descriptions (dans un contexte de déplacement d'une nation) ?¹⁰ En effet. En Nombres 13, Israël refuse de déposséder les cananéens car ils étaient nombreux et grands. Lire Nombres 13 : le peuple d'Israël utilise les mêmes adjectifs pour décrire les habitants de Canaan ! Moïse leur raconte cette brève

histoire des ammonites, des moabites et des édomites pour encourager et prévenir Israël. Il essaie de les encourager en leur montrant que ce qu'ils sont sur le point de faire n'est pas nouveau, ni difficile. Ils sont sur le point de faire ce que d'autres nations ont fait auparavant – déplacer d'autres nations qui étaient plus nombreuses, plus fortes et plus puissantes. Le message est clair. Si יהוה a aidé Édom, Ammon et Moab à déplacer des géants, alors il aidera le peuple d'Israël. Moïse ne veut pas que les Israélites fassent la même erreur que leurs ancêtres, en rejetant la terre, parce qu'ils ont peur des habitants imposants.

- B. Regardez comment Moïse utilise la phrase : « יהוה les détruisit devant les Ammonites qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit יהוה pour les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, quand il détruisit les Horiens devant eux ; ils les chassèrent et s'établirent à leur place, jusqu'à ce jour ». C'est exactement ce que le peuple d'Israël est sur le point de faire. Moïse encourage Israël à prendre possession du pays, avec des exemples d'autres peuples qui ont fait face aux mêmes obstacles. De plus, nous pouvons clairement voir que l'expérience de la première génération a préparé le terrain pour cette nouvelle génération.
- C. Passons maintenant à un exemple plus dramatique, en gardant à l'esprit le principe selon lequel les événements dans les vies des pères sont les ombres prophétiques d'événements futurs dans les vies de leurs descendants. Lire Devarim 2.24-25. Notez que le peuple d'Israël, 1) est sur le point de rentrer sur la terre promise, et 2) que les nations ont peur de lui. Cela ne vous fait-il pas penser à un passage de la Genèse qui est thématiquement relié à ces versets ?¹¹ Tout à fait ! En Genèse 35.1-7, Jacob est en route pour Béthel. Dans les deux passages, les habitants de Canaan sont saisis de crainte quand Israël traverse le pays. Nous venons juste de voir un autre exemple où les vies des patriarches sont les ombres prophétiques d'événements futurs chez leurs descendants. La crainte qui tombe sur les cananéens lorsque Jacob entre en *Eretz Yisrael* (terre d'Israël) est l'ombre prophétique de la crainte qui allait tomber sur les habitants de Canaan quand le peuple d'Israël allait venir prendre possession de son héritage. Une fois de plus, nous pouvons voir que les récits de la Torah ont tout autant à voir avec le futur qu'avec le passé. *Baruch HaShem Yahweh !* Le livre de la Genèse est rempli de nombreux récits qui sont prophétiques d'événements futurs. Et c'est l'analyse thématique qui nous aide à les voir clairement. À ce propos, voyez-vous la connexion thématique entre ces deux faits : 1) En Genèse 33, Ésaü sort *en apparence* pour faire la guerre à Jacob qui rentre d'exil avec sa famille (Ésaü s'approche de Jacob avec 400 hommes) et 2) lorsque le peuple d'Israël essaie d'entrer en terre promise via le territoire d'Édom (les descendants d'Ésaü), les édomites sortent en rangs pour faire la guerre ?
- D. Comment Devarim 2.24 est-il relié à notre première parsha ?¹² Voilà encore une autre connexion thématique entre les deux générations du peuple d'Israël. Moïse

essaie vraiment de montrer à cette génération qu'elle est embarquée dans la même mission que ses ancêtres. Réussira-t-elle ?

VI. Devarim 2.31-3.22 פ

- A. Comment Devarim 3.4-5 est-il thématiquement relié à Nombres 13 ?¹³ Pourquoi Moïse mentionne-t-il le fait que les villes sont fortifiées ? Il est en train d'encourager la nation à continuer sa conquête. La génération précédente refusa de prendre le pays à cause des villes fortifiées. Moïse leur montre qu'ils peuvent prendre le pays car יהיה les a déjà livrées entre leurs mains.
- B. Pour finir, pourquoi Moïse mentionne-t-il la taille du lit d'Og, le Roi de Bashan ? Une fois de plus, nous devons retourner à Nombres 13 lorsque Israël rejette une première fois le pays à cause de ces géants. Moïse leur rappelle qu'Og, le Roi de Bashan, était un géant ! Il veut que cette génération réussisse le test que la génération précédente a raté.
- C. Vous rappelez-vous, lorsque Ruben et Gad voulurent rester à l'Est du Jourdain, pour s'implanter sur la terre de Sichon et d'Og ? *Cet événement est relié thématiquement au péché des espions qui rejetèrent la terre promise.* Notez les connexions thématiques entre l'histoire des espions qui rapportèrent un mauvais rapport sur la terre promise (Nombres 13-14) et l'incident des tribus de Ruben et de Gad (Nombres 32). Ces parallèles sont mis en avant par le rabbin Nathaniel Helfgot dans un article intitulé parashat Matot-Mas'ei.¹⁴

Durant les deux événements...

- Dans l'incident des espions, deux des espions *veulent entrer* dans la terre, tandis que dans l'incident qui implique Ruben et Gad, deux tribus *ne veulent pas* entrer.
- Dans l'incident des espions, les deux tribus qui veulent entrer, sont issues de Juda et d'Ephraïm, les deux fils les plus en vue de Léa et de Rachel qui furent choisis comme leaders sur les deux tribus. Ruben et Gad représentent les deux tribus dont les premiers-nés furent rejetés. Ruben a perdu son statut de premier-né, quant à Gad, il était le premier-né de Zilpah, la servante de Léa.

En se basant sur la réponse de Moïse en Nombres 32.6-15, comment savons-nous que nous sommes dans le vrai, en reliant thématiquement ces deux événements ?¹⁵ Lorsque Moïse entend la demande de Ruben et de Gad, il se souvient immédiatement de l'incident des espions et il commence à les réprimander. Cet incident qui implique Ruben et Gad en Nombres 32 pourrait s'appeler : « L'épisode des espions N° II ». Cela étant, ce coup-ci, le peuple d'Israël réussit son test. Une fois de plus, nous voyons des événements dans la vie de la première génération, se rejouer dans celle de la seconde. À quel passage

d'Ecclésiaste cela vous fait-il penser ?¹⁶ En effet, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ! יהוה continuera à traiter ses enfants comme il l'a fait dans le passé.

En résumé, nous avons vu que les événements vécus par les patriarches et la génération qui a quitté l'Égypte sont prophétiques pour leurs descendants. Nous avons vu comment la seconde génération revit les mêmes tests et circonstances que la première. Ce principe ne s'est pas arrêté lorsque le dernier livre de la Bible a été écrit. Il se poursuit de nos jours !

Le Lien Entre la parashat hashavuah et l'haftarah

Objectifs – Apprendre à relier les Écritures par thèmes, apprendre à penser de façon hébraïque. S'enraciner et comprendre l'importance de l'analyse thématique, en rapprochant les portions de la Torah à celles de l'haftarah.

Le passage de l'haftarah à étudier se trouve en Isaïe 1.1-2.7. La lecture de l'haftarah comporte des connexions thématiques claires avec la portion de la Torah (*sidra*). Mais, il arrive parfois que les connexions ne soient pas si évidentes. C'est le cas de l'haftarah de cette semaine. Essayons d'y voir plus clair.

- I. Quel est le thème général du passage en Isaïe 1.1-9 ?¹⁷ Ces versets brosent bien le tableau. Comment pouvons-nous connecter le thème d'Isaïe 1.1-9 à notre sidra de la semaine ?¹⁸ Si nous examinons Devarim 1.1-2, nous voyons que certains endroits listés ne le sont pas dans la *parashat Masei* – la portion de la Torah qui décrit le périple du peuple d'Israël. Sans trop entrer dans les détails, laissez-moi vous donner la conclusion des sages d'Israël à propos de Devarim 1.1-2. Rashi, Onkelos et beaucoup d'autres enseignent que les noms en Devarim 1.1-2 sont des *noms de lieux*. Leur importance n'est pas d'ordre géographique. Ils sont importants à cause des événements qui les entourent. Ces noms sont les noms de code de péchés commis par Israël. À titre d'exemple, Devarim mentionne, *Tophel et Laban*. Voici ce que dit l'*Artscroll Chumash* dans son commentaire sur ces deux endroits.

« Rashi site R'Yochanan : 'Nous avons passé en revue l'ensemble des Écritures, mais nous n'avons trouvé aucun endroit appelé Tophel ou Laban'. Ces deux mots font référence aux plaintes sur la manne (Nombres 10.12, 11.6). Tophel peut signifier calomnie et Laban, blanc, la couleur de la manne ».

Par conséquent, Devarim 1.1-2 – avec le péché des espions (et du peuple d'Israël) et le reste de Devarim 1 – sont thématiquement reliés à la liste des péchés de la nation que nous retrouvons en Isaïe 1.1-9.

- II. Généralement l'haftarah contient un ou plusieurs mots (ou phrases) que l'on retrouve également dans la *sidra*. Je n'ai trouvé qu'un verset dans la portion de cette semaine. Et vous ?¹⁹ Isaïe 1.10 est relié à Devarim 1.5, verset où Moïse « commence à expliquer cette loi, et dit... ».

- III. Qu'est-ce que יהוה propose au peuple pour remédier à ses péchés ?²⁰ En Isaïe 1.16-19, יהוה offre à Israël la possibilité de faire *teshuvah* (de se repentir). Notez Isaïe 1.19 – Comment ce verset est-il tout particulièrement relié à la *sidra* de cette semaine ?²¹
- IV. Rassemblons tous les éléments que nous venons de voir. En passant en revue les connexions thématiques ci-dessus, pouvez-vous expliquer pourquoi le passage en Isaïe 1.1-2.7 a été choisi comme l'*haftarah* de la *sidra* de cette semaine ? Essayer de trouver la réponse avant de lire mon explication.

Dans Isaïe 1.1-2.7, Isaïe relate les péchés de la nation. L'histoire du peuple d'Israël est plutôt déplorable. Mais יהוה offre la possibilité de faire table rase du passé, en faisant *teshuvah*, en changeant ses voies. C'est la même chose dans la *sidra* de cette semaine, Moïse commence par évoquer les fautes du peuple d'Israël. Devarim 1.1-3 est une réprimande voilée. Le reste de Devarim 1 nous raconte comment le peuple a commis la transgression finale qui les empêcha de rentrer dans la terre promise. En Devarim 2, Moïse utilise ensuite de nombreux mots et phrases qui nous rappellent leur échec et l'incident des espions. Mais il utilise ces mots et ces phrases pour encourager la nation à effacer le passé, en se comportant de la bonne façon – c.à.d. aller prendre possession du pays, ce coup-ci ! Il donne également un bref résumé de l'histoire de Moab, d'Ammon et d'Édom, et la façon dont ces derniers ont déplacé des habitants plus forts qu'eux. Moïse fait cela pour encourager la nation afin qu'elle ne répète pas les mêmes erreurs du passé.

Par conséquent, la *sidra* de cette semaine est connecté à l'*haftarah* à travers les thèmes suivants, 1) le rappel des péchés de la nation et 2) la possibilité offerte à la nation de faire *teshuvah*, et de faire table rase des erreurs du passé.

Le Messie dans la parsha

Objectifs – Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshoua HaMashiach – Jésus le Messie. Yeshoua nous dit que Moïse a écrit à son propos.²² Dans la mesure où la Torah ne mentionne pas une seule fois le mot Messie, pour nous aider à voir le Messie dans la Torah, nous utiliserons l'étude thématique et le midrash (une méthode d'exégèse herméneutique).

Moïse, une image de Yeshoua

- I. Si vous êtes un nouveau lecteur de nos commentaires, laissez-moi vous montrer comment on peut découvrir le Messie et son œuvre à travers un récit ou un personnage de la Torah. Lorsque vous lisez la Torah, chaque fois que vous voyez 1) des images de *résurrection*, 2) des images de *vies* renouvelées, délivrées d'une *mort* imminente, et 3) des images de *vies* réanimées (suite à la *mort*), nous savons que la Torah nous éclaire sur le Messie. Ces thèmes de ***résurrection et de vie*** sont particulièrement renforcés quand ils sont combinés avec le chiffre *trois*.

- A. Les premiers éléments **VIVANTS** (les plantes, l'herbe, etc.) ont été créés au **TROISIÈME** jour ! Il ne s'agit pas précisément de **VIE** à la place de la **MORT**, mais ici la **VIE** émane d'un état où il n'y avait pas de **VIE** auparavant.
- B. L'image de la **RÉSURRECTION** du Messie dans la Torah se trouve dans les Saintes Convocations. Le Jour Saint qui est l'ombre de la **RÉSURRECTION** de Yeshoua, est le **TROISIÈME** Jour Saint, le Jour de l'Agitation de la Gerbe (Lévitique 23) ! L'offrande de la gerbe d'orge le lendemain du Shabbat (qui a lieu pendant la semaine de la fête des pains sans levain) est une image prophétique de la résurrection du Messie.
- C. Jonas, dans le ventre du poisson aurait dû **MOURIR**. Mais le **TROISIÈME** jour, il revient à la **VIE**. La **MORT** a véritablement été engloutie dans la victoire !
- D. L'*Akeida* (la ligature d'Isaac) en Genèse 22 – Abraham était supposé offrir Isaac en holocauste (*olah*). יהוה empêche Abraham de sacrifier Isaac le **TROISIÈME** jour, le récit suggère la mort et la **RÉSURRECTION** d'Isaac. Hébreux 11.17-19 mentionne le fait qu'Abraham **reçut Isaac des MORTS à travers la RÉSURRECTION !**

II. L'exemple suivant, va nous montrer que la vie de Moïse est une image du Messie. Lire Exode 2.1-10.

- a. Quel ordre est donné par Pharaon concernant les garçons à naître ?²³
- b. Qu'aurait-il dû arriver à Moïse ?²⁴
- c. Combien de temps la mère de Moïse le cache-t-elle ?²⁵
- d. En sortant Moïse du Nil, qu'est-ce que fait la fille de Pharaon ?²⁶
- e. Nous voyons donc la Torah nous brosser le tableau d'un enfant – Moïse – supposé *mourir*. Sa mère le cache pendant **TROIS** mois avant d'obéir à l'ordre de Pharaon, puis elle le met à l'eau (dans une caisse de joncs). La peine de *mort* prononcée par Pharaon est annulée par sa fille qui sort Moïse du fleuve. Moïse a la **VIE** sauve ! Cette histoire nous montre que la vie de Moïse est l'ombre de la vie du Messie.
- f. Moïse approche Pharaon avec trois signes super naturels, 1) avec le pouvoir de transformer son bâton en serpent, 2) avec le pouvoir de rendre sa main « lépreuse », et 3) avec le pouvoir de transformer de l'eau en sang. Pensez au signe du Messie, et devinez comment ces trois signes sont

thématiquement reliés?²⁷ Moïse démontra le pouvoir de la **VIE sur la MORT** !

A. À plusieurs reprises au cours de notre étude de la Torah, nous avons vu que la vie de Moïse préfigure celle de Yeshoua, notre Messie. Nous savons que Moïse va bientôt mourir. Moïse fait ses discours durant les cinq dernières semaines de sa vie. Comment ce scénario est-il thématiquement relié à Yeshoua ?²⁸ En Jean 13-17, quand Yeshoua parle à ses disciples, il sait bien qu'il va bientôt mourir.

III. En hébreu, *parole* se dit *davar* (דָּבָר). Comme vous le savez, le nom du cinquième livre de la Torah est *Devarim* דְּבָרִים. Il provient des deux premiers mots du livre (verset 1.1) – « Voici les paroles ». Lire à présent Jean 1.1. Remarquez que Jean nous dit qu'au commencement était la *Parole*. Nous savons que Jean était Juif et qu'il parlait hébreu. Par conséquent, nous savons en fait, que Jean nous dit en hébreu, « Au commencement était la *davar* (דָּבָר) ». Plus tard, en Jean 1.4, nous lisons que Yeshoua – *hadavar* (la parole) – était la vie ! Cela attire notre attention car un enseignement messianique est sur le point d'être révélé.

A. En 1 Jean 1.1, Jean nous dit que ses mains ont touché la Parole de Vie – *hadavar* de vie. Notez une fois de plus que la parole (*Davar*) et la vie sont thématiquement reliées. De quelle *parole* et de quelle *vie* s'agit-il ? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre le véritable but de la Torah. Nous allons ouvrir une parenthèse pour discuter du véritable but de la Torah (les instructions de notre Créateur, (mal) traduit par le terme Loi).

IV. Comment la *B'rit Chadasha* (les écrits de la Nouvelles Alliance), nous présente-t-elle la Torah ? Voici une petite liste avec quelques versets :

- Matthieu 5.17-21 – Yeshoua mentionne que la Torah sert de ligne de conduite pour le mode de vie de ses disciples. Notre obéissance et/ou notre désobéissance aux instructions déterminera notre futur statut dans le Royaume. ***La Torah nous enseigne sur notre mode de vie.***
- Romains 10.4 – Selon Paul, l'objectif ultime/le but de la Torah était d'amener Israël à la connaissance de Yeshoua le Messie. ***La Torah nous amène au Messie.***
- Romains 7.7 – Paul déclare que la Torah définit le péché. ***La Torah nous enseigne sur ce qui est pur et impur, vrai et faux, bon et mal, ce qui entraîne la mort et ce qui apporte la vie.***
- Galates 3.23 – Paul déclare que la Torah a été donnée pour préserver la nation jusqu'à la venue du Messie. ***La Torah préserve la vie des individus, jusqu'à ce qu'ils connaissent le Messie.***
- Luc 24.44 et Jean 5.39, 46 – Yeshoua stipule explicitement que la Torah enseigne à son sujet. ***La Torah nous enseigne à propos du Messie rédempteur.***

- Romains 5.20 – Paul déclare que la Torah a été donnée pour que le péché abonde. Dans la vie des individus, **la Torah a un effet particulier sur le péché.**

Comme nous pouvons le constater, *la Torah a de nombreux rôles*. Elle nous instruit pour que nous puissions en apprendre davantage sur le Messie. Elle décrit et montre ce que doit être la vie des disciples de Yeshoua. Certaines de ces fonctions sont-elles plus grandes que les autres ? Y a-t-il d'autres fonctions ? Je pense que oui. Je n'ai aucun problème avec toutes ces définitions de la Torah. Après tout, elles proviennent des écrits de la *B'rit Chadasha*. Mais je pense que le meilleur moyen pour comprendre la fonction/l'objectif de la Torah est de plonger dans la Torah elle-même, pour voir ce qu'elle nous dit. Même si les auteurs de la *B'rit Chadasha* nous révèlent de nombreux aspects de la Torah, il est important de garder à l'esprit qu'ils s'adressaient à des personnes qui connaissaient déjà le but ultime de la Torah. Voyons de quoi il s'agit.

A. Veuillez lire Lévitique 18.5 – « Vous observerez mes **lois** et mes **ordonnances** : l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis יהוה ». Ce verset est le premier verset où יהוה nous explique pourquoi il faut mettre en pratique sa Torah (ses lois et ses ordonnances). Souvenez-vous, le mot la Torah signifie « instructions de יהוה ». Qu'est-ce que Moïse veut dire lorsqu'il écrit : « L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles » ? Ce verset m'embrouillait dans le passé. C'est un peu comme si Moïse nous disait, « si vous m'écoutez, vous m'entendrez ».

B. Au niveau *pashat* (c'est à dire littéral) Moïse veut dire la chose suivante :

Si vous obéissez à la Torah, vous aurez la VIE !

Tout simplement. Trop simple ? Dans les semaines qui viennent, je vais ajouter une cinquième section à mes commentaires, qui s'intitulera *la Fonction/le But Ultime de la Torah*. Dans cette section nous verrons comment Moïse définit (au niveau *pashat/littéral*) le rôle de la Torah. Ceux qui mettent en pratique la Torah vivront et resteront vivants dans le pays. Ceux qui désobéissent à la Torah ne vivront pas. En bref, **le but ultime de la Torah (au niveau pashat) est de garantir/d'assurer/de donner la VIE à ceux qui la gardent !** Il est question ici de la vie sur le plan physique, et non pas de la vie éternelle. Voir également Devarim 4.1, 4 et 10, Devarim 5.33, Devarim 6.24, Devarim 8.1 et 3, Devarim 30.19, Lévitique 26.3-13, Ézéchiel 20.11, 13, 21 et 25 et plus !

V. Retournons maintenant au midrash sur Yeshoua. Jean nous dit que Yeshoua est la *Davar/Parole de Vie*. D'après notre discussion sur le rôle de la Torah, nous savons qu'elle contient les *Devarim* (Paroles) de la Vie ! Par conséquent, il nous est facile de voir que Yeshoua est la Torah faite chair. Le but de la Torah était de garantir la vie à ceux qui obéissaient aux lois et aux ordonnances. De même, Yeshoua donne la VIE éternelle à ceux qui lui obéissent ! Il est la Torah en personne. Il l'a parfaitement

mise en pratique. Si nous voulons voir ce que signifie mettre en pratique la Torah, il nous suffit de prendre exemple sur Yeshoua.

A. Yeshoua a observé, il a gardé la Torah de manière parfaite. Nous savons que son but est de donner la vie à ceux qui lui obéissent. Par conséquent que devait-il se passer après que Yeshoua soit exécuté ?²⁹ En effet ! Il était impossible que la mort le retienne. Rappelons-nous que la fonction fondamentale de la Torah est de donner la vie à ceux qui lui obéissent. Par conséquent, elle est l'image parfaite de Yeshoua qui donne la vie à ceux qui croient en lui et qui lui obéissent. Il est question ici de la vie éternelle. Nous continuerons à voir cela au fil de notre étude du livre de Devarim...