

Réflexion sur la Parachah : Haazinou /

Devarim 32,7

« Remémore-toi des jours du monde, méditez les années de génération en génération »

C'est cette notion de la rougeur du visage de celui qui sonne du Shofar. Cette notion des Makifim / de ce qui enveloppe, de ce qui entoure, en relation avec les trois cent dix lumières venant de **la Lumière du visage** ! Ce qui correspond aux rayonnements de la lumière émanant de la face de Moshe Rabenou. Grâce à cela, il y a la force pour sonner du Shofar, pour faire sortir un son du Shofar depuis l'intérieur de la corne du Shofar venant d'un animal. Car depuis la corne d'un animal s'élèvent les rayonnements de la lumière du visage.

C'est-à-dire que depuis l'absence de connaissance, il est possible de s'élever vers **la plénitude de la connaissance**. Ce qui correspond à l'élévation et à l'unification du temps vers cet aspect d'au-delà du temps. Lorsque les rigueurs de Yitshak sont adoucies grâce à la miséricorde d'Avraham. Alors s'entend ^(Berechit 27,22) 'la voix, la voix de Yaakov'. Ce son sortant du Shofar.

Ce qui correspond aux trois différents sons : Tekiah, Shavarim, Terouah. La Tekiah se rapporte à Avraham, à la miséricorde. Car la **Tekiah** est un simple son prolongé, cette notion d'au-delà du temps. Celui qui est entièrement long, entièrement bon, là où il ne se trouve aucun changement.

Les Shevarim (brisures) correspondent à Yitshak, cette notion de rigueur. Selon ^(Devarim 4,30) « dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, après de longs jours », en relation avec le temps lui-même. C'est pourquoi il y a plusieurs sons rapprochés. Car dans cette notion du temps, nous trouvons des changements et différentes périodes. Ce qui se rapporte aux divisions des sons de Shevarim. Car la vitalité du temps découle des différentes voix et des mélodies. Ce qui se rapporte aux sept voix dites par David. Elles correspondent aux sept jours de la Création, dont chacun venait accompagné avec des chants et des mélodies contenant toutes les sagesse. Car effectivement, l'essentiel de la vitalité du temps découle de ce qu'est l'intelligence, par rapport à au-delà du temps. Et c'est pourquoi l'essentiel de la vitalité du temps correspond aux voix relatives à cette notion d'au-delà du temps. C'est pourquoi les sons émis lors des Shevarim sont divisés. Cette notion du temps et des périodes qui sont divisés, en rapport avec les sévérités de Yitshak. Elles sont adoucies grâce à la bonté d'Avraham. Il correspond à cet aspect d'au-delà du temps, ce son long et simple, sans aucune interruption.

La Terouah correspond à Yaakov, il est celui qui lie et unit ces deux aspects relatifs à Avraham et à Yitshak ensemble. C'est-à-dire que Yaakov inclut ces deux aspects, et il est celui de l'unification du temps. C'est-à-

dire qu'il lie, il unit et il élève les divisions du temps en le rapprochant vers cet aspect d'au-delà du temps. C'est ce que représente la Terouah qui est également avec plusieurs sons distincts. Mais ils sont très courts, bien plus que les sons de Shavarim. C'est cet aspect de l'unification du temps, il rapproche et il unit ensemble le temps. Cette notion du temps raccourci. Et grâce à cette unification du temps, représenté par Yaakov, ce qu'est la Terouah, grâce à cela on mérite cet aspect d'au-delà du temps.

Et cela correspond à la dernière Terouah, là où l'on revient et on s'élève vers cette notion d'**au-delà du temps**, cet aspect de la Royauté de David. Elle se trouve en allusion dans cette dernière Terouah, par rapport à la Royauté du Mashiah, qui est la Royauté dans la sainteté. C'est l'essentiel de ce que représente Roch Hachanah. Alors, nous multiplions les prières pour que Sa Royauté se révèle sur nous, grâce à la puissance de la corne du Mashiah, le fils de David. Car l'essentiel du temps se rapporte à la Royauté. Elle dirige le monde qui se situe dans le temps et les attributs. C'est pourquoi cette notion de Royauté est appelée 'la fin des jours', une notion relative au temps, à ce qu'est l'ordre des temps. Ainsi, l'essentiel de la Création du monde se rapporte à l'institution du temps. Tout a été fait en vue de pouvoir relier le temps avec cette notion d'au-delà du temps. C'est la raison pour laquelle l'homme a été créé le sixième jour. Pour qu'il puisse rentrer dans le Shabat immédiatement. Pour qu'il relie aussitôt le temps des six jours de l'action avec cet aspect du Shabat, à ce qui correspond à au-delà du temps.

Mais à cause de la plainte formulée par la lune ^(Houlin 60:) 'il n'est pas possible à deux rois d'utiliser une même couronne', alors **la lune fut diminuée**. De là vient l'essentiel de ce que représente le temps. Il existe à cause de la diminution et de la petitesse de l'intellect. Ce qui correspond à la diminution de la lune. Parce que l'essentiel de l'existence vient de la vitalité de l'intellect. Ce qui correspond à la

diminution de la lune. Parce que l'essentiel de l'existence vient de la vitalité de l'intellect. Et c'est pourquoi l'essentiel du temps est en relation avec le sommeil de la nuit. C'est alors le règne ^(Berechit 1,16) « le petit luminaire... ». C'est l'essentiel du temps relatif à la diminution de la lune. Mais à l'avenir, l'atteinte de la lune sera comblée, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et alors le temps sera complètement annulé. Comme il est écrit ^(Zahariah 14,7) « ce jour unique, connu de Hachem, ne sera ni jour ni nuit », cette notion d'annulation du temps. Et maintenant, à Roch Hachanah, qui est le premier jour de l'année, nous devons immédiatement nous occuper dans cette réparation. Car

Au-delà du temps

immédiatement, lorsque commence l'année, le commencement du temps, nous devons aussitôt élever le temps de l'année vers cet aspect d'au-delà du temps.

Et grâce à cela, tous les jugements qui sont attachés à cette notion de **la fin des jours**, à (Devarim 4,30 ment.) « dans ta détresse, etc. », ils seront adoucis. Car l'essentiel de tout notre travail consiste à clarifier et élever ce que représente la Royauté, depuis son premier emplacement, depuis le début de la pensée, jusque vers la fin de l'action. Pour que revienne et soit comblée l'atteinte de la lune. Pour qu'ainsi la lumière de la lune soit comme la lumière du soleil. Et qu'ainsi tout le temps soit inclus dans cette notion d'au-delà du temps. C'est la raison pour laquelle nous devons réaliser cela immédiatement à Roch Hachanah, le premier de tous les jours de l'année.

C'est cette notion de (Devarim 11,12) « toujours les yeux de Hachem, ton Éternel, sont dans Lui, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin ». Car (Roch Hachanah 8.) 'à Roch Hachanah est jugé ce qui sera à sa fin, car la fin de l'année s'élève jusqu'à Roch Hachanah'. Parce qu'à Roch Hachanah est jugé ce qui sera à sa fin. Ce qui se rapporte au rapprochement de la fin du temps avec son commencement et son début. Car (Moussaf de Roch Hachanah) 'ce jour est le commencement de Tes Actions, un souvenir du premier jour'. C'est en ce jour que fut créé le premier Homme, le sixième jour de la Création. Pour qu'il entre **immédiatement dans le Shabat**, comme mentionné.

Et alors, quand le temps s'élève vers cet aspect d'au-delà du temps, tous les jugements qui dépendent de cette notion du temps, de la fin des jours, ce principe de la Royauté, là où règnent les vingt-huit périodes (Kohélet 3.), les quatorze pour le bien et les quatorze pour, etc. (Tikounei Zohar 69,101.). Car c'est à partir de là-bas que s'enchaîne l'emprise des mauvaises périodes, que nous en soyons protégés, à cause de la diminution de la lune. C'est la diminution de l'intellect, le renforcement du temps. Mais quand on relie et on élève le temps vers ce principe d'au-delà du temps, grâce à **l'agrandissement de l'intellect**. C'est l'annulation des changements des périodes et des temps. Alors toutes les rigueurs des jugements sont adoucies. Ils correspondent à 'dans la détresse', et ils s'accrochent à cette notion de la fin des jours. Alors, ils deviennent tous pour le bien. Ce qui est attiré depuis cette notion d'au-delà du temps, de ce temps entièrement bon et entièrement long. Et grâce à cela notre jugement sortira vers la lumière de Roch Hachanah, pour une bonne et longue vie, pour la paix et pour le bien. Parce que là-bas, tout est bon, comme mentionné.

Et c'est l'essentiel de la pousse de la corne du Mashiah, de la Royauté dans la sainteté. Parce que le Mashiah se rapporte à cette notion située au-delà du

temps. Et c'est pourquoi le roi David, qu'il repose en paix, il ne lui avait été dévolu aucun temps dans ce monde, il était destiné à être un avorton. Mais effectivement, Hachem, béni soit-Il, désire **la réparation du monde**. Et c'est précisément David qui doit se trouver dans ce monde. Car il possède la force nécessaire pour relier et pour élever tout ce monde vers cet aspect d'au-delà du temps. C'est pourquoi (Psaumes 61,7) « ajoute des jours aux jours du roi », jusqu'à ce qu'il vive dans ce monde durant soixante-dix années. Et il a mérité d'élever ce principe d'au-delà du temps. Selon cette notion (Roch Hachanah 25.) 'David, le roi d'Israël, est vivant et il existe'. Cet aspect d'au-delà du temps, vivant et existant pour toujours et à jamais. Et de lui viendra le Mashiah, qui est également au-delà du temps. Et il réparera tout, comme nos Sages ZL l'ont dit sur le verset (Psaumes 2,7) « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Car le Mashiah méritera cette intelligence correspondant à l'annulation du temps. Et c'est cet aspect (Psaumes 81,4) « sonnez le Shofar à la néoménie, à l'époque fixée ».

De quelle fête s'agit-il ? Celle durant laquelle la lune est cachée, c'est Roch Hachanah, comme nos Sages ZL l'ont dit (Roch Hachanah 8.). Car durant Roch Hachanah se trouvent réunies ces deux notions : Roch Hachanah et Roch Hodech. Ensemble sont connectés : la lumière de la lune et la lumière du soleil. Roch Hachanah appartient au soleil et Roch Hodech appartient à la lune. Il est alors nécessaire d'élever et de réunir les deux ensemble, pour que la lumière de la lune soit comme la lumière du soleil. Ce qui se rapporte à **l'unification du temps**. Lorsque le temps s'élève vers cet aspect d'au-delà du temps. Alors (Psaumes 81,4 ment.) « sonnez du Shofar au moment où la lune est couverte, etc. ».

C'est pourquoi Roch Hachanah est appelé 'le Jour du Souvenir'. Parce que l'oubli se rapporte à la notion de connaissance, là où le temps est annulé, comme mentionné. Étant donné que même avec notre intellect, nous pouvons un peu comprendre qu'il n'y a absolument pas de temps ! Comme on peut le constater avec nos sens, que le temps passe, il vole, il s'enfuit comme une ombre passagère. Au point de presque ressentir qu'il n'y a pas du tout de temps. Car où est passé le temps de tout le monde. Ainsi, l'essence du temps n'existe qu'à cause de l'oubli, à cause du passage des jours et des années ! Et avec **la multitude des jours**, les premiers jours sont oubliés. Et en raison de l'oubli, il semble 'comme si' beaucoup de temps s'était écoulé. Mais lorsque l'on se souvient bien de ce qui s'est passé au début jusqu'à maintenant, et que le jour passé il y a plusieurs années est 'comme s'il' se tenait maintenant, alors on a l'impression comme s'il n'y avait pas du tout de temps ! Seulement avec notre réflexion, il est absolument impossible de comprendre parfaitement ce qui se passe. Seulement comme une étincelle qui passe !