

Nitsavim (382)

אַתֶּם נֹצְבִים הַיּוֹם בְּלִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם (כ.ט. ט)

Vous êtes debout aujourd'hui vous tous devant Hachem votre D. » (29, 9)

Rachi dit que ce verset suit les malédictions, car les souffrances redressent l'homme devant Hachem. Comment cela fonctionne-t-il ? En fait, quand les anges accusateurs célestes se renforcent et que les arguments de défense sont absents, alors, pour sauver malgré tout Israël de tous ses accusateurs, Hachem envoie leurs ennemis pour les poursuivre. En effet, il est un principe selon lequel : Hachem protège celui qui est poursuivi. Cette règle est tellement forte que nos Sages disent que même si un Juste poursuit un impie, Hachem se mettra du côté de l'impie parce qu'il est poursuivi. Ainsi, en envoyant des ennemis les poursuivre, par cela Hachem trouve un argument pour sauver les Juifs. Ainsi, ce sont les souffrances qui découlent des ennemis qui les poursuivent, qui permettent aux Juifs de tenir debout devant Hachem, malgré toutes les accusations qui risquent de les faire tomber.

Rav Elhanan Wasserman

וְלֹא אִתְּכֶם לְבַדְּכֶם אֲנֹכִי פָּרַת אֶת הַבְּרִית הַזֹּאת (כ.ט. יג)

« Ce n'est pas avec vous seuls qu'Hachem a contracté cette alliance » (29, 13)

Ce verset indique qu'Hachem n'a pas contracté son alliance seulement avec ceux qui étaient présents, mais même avec ceux qui n'étaient pas là, car toutes les âmes étaient alors présentes. Mais ce verset peut aussi suggérer une autre intention. **« Ce n'est pas avec vous seuls »**, c'est-à-dire que ce n'est pas avec vous, quand vous êtes seuls, **« Qu'Hachem a contracté cette alliance »**. L'alliance d'Hachem n'a pas été conçue pour ceux qui sont seuls et séparés de la communauté, mais elle concerne tout le peuple Juif, quand chacun est rattaché et intégré dans l'ensemble de la collectivité d'Israël. *Rabbi Haïm Méir de Vitzitz*

וּשְׁבַת עַד יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וּבְכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ

« Tu reviendras jusqu'à Hachem ton D. de tout ton cœur et de toute ton âme » (30, 2)

On comprend que se repentir de tout son cœur, signifie avec un grand amour pour Hachem. Mais que signifie ' **« De toute ton âme »** ? En fait, nos Sages disent que parfois un homme est tellement pénétré par une faute qu'elle est devenue partie intégrante de sa vie, au point qu'arrêter de la commettre pourrait entraîner sa mort. Il est donc possible que la mort suive la Techouva, D. Préserve. Notre verset vient justement enjoinde

qu'il faut revenir vers Hachem de toute son âme, c'est à dire même si on doit rendre l'âme du fait de ce repentir. Même si son repentir pourra entraîner sa mort, là aussi il faudra se repentir.

Rabbi Haïm de Vologhin

אִם יִהְיֶה נִדְחָךְ בְּקֶצֶה הַשָּׁמַיִם מִשָּׁם יִקְבְּצֶךָ ה' (ל. ד.)

« Si tu seras repoussé au bout du ciel, de là Hachem ton D. te rassemblera » (30, 4)

Que signifie d'être repoussé **« Au bout du ciel »** ? Normalement on est repoussé au bout de la terre ! En fait, même les Juifs les plus éloignés, qui commettent le plus de fautes, même dans leurs fautes peut se trouver une pointe de bonne intention. Ainsi par exemple, s'il vole dans les affaires, il peut souhaiter aider un pauvre avec cet argent, et ainsi de suite. Certes, cela n'est pas autorisé et le vol restera toujours répréhensible. Mais malgré tout, c'est cette pointe positive qui le sauvera et qui ' **« Permettra »** à Hachem de le récupérer. C'est ce que dit le verset : **« Si tu seras repoussé »** et éloigné de la Thora, commettant toutes les fautes du monde, seulement même dans cette éloignement peut se trouver un bout de ciel, une pointe d'intention positive, pour le Ciel, pour Hachem. Alors, **« De là Hachem ton D. te rassemblera »**. Hachem se servira justement de ce "bout de Ciel" et de cette pointe de bien, pour te rassembler et te récupérer.

Noam Mégadim

כִּי קָרוֹב אֵלַי הַדָּבָר מֵאֵד בְּפִיךָ וּבְלִבְךָ לַעֲשׂוֹ (ל. יד.)

« Car la chose est proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour la réaliser » (30, 14)

Puisque pour parler il faut d'abord réfléchir, ainsi le cœur vient avant la bouche. Le verset aurait donc dû dire d'abord **« Dans ton cœur »** et après **« Dans ta bouche »** ? En fait celui qui veut émettre des reproches à son prochain pour l'aider à améliorer son comportement, doit alors vérifier si ses paroles proviennent bien de son cœur c'est à dire qu'il ressent profondément ce qu'il dit. Ensuite, il vérifiera qu'il réalise bien ce qu'il exige de l'autre. Cela est en allusion dans notre verset : **« Dans ta bouche »**, si tu veux parler à ton prochain pour le corriger, il faudra alors appliquer les termes: **« Dans ton cœur pour la réaliser »**, c'est à dire qu'il faut que tu ressentes vraiment dans ton cœur ce que tu dis et que tu le réalises. Seulement alors, tes paroles auront tout leur effet. Comme le disent nos Sages : Arrange-toi d'abord et ensuite arrange les autres .

Rabbi Noah Milkovitch

החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובהחלט בתיים (ל.יט)
«La vie et la mort J'ai placé devant toi, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie» (30, 19)

Tout homme souhaite la vie. Ainsi pourquoi la Thora a-t-elle besoin de préciser : « Tu choisiras la vie » ? En fait on peut expliquer que, la vie et la mort, ainsi que la bénédiction et la malédiction, dont parle le verset, font référence à deux manières de servir Hachem. On peut servir Hachem par amour de la vie et de la bénédiction, conscient de l'importance des Mitsvot qui accordent à l'homme le réel bonheur. Mais on peut aussi servir Hachem par crainte de la mort et de la malédiction, sachant que s'éloigner de la Thora conduirait l'homme à sa perte. Ces deux modes de service d'Hachem sont valables. Malgré tout, la Thora conseille à l'homme : « Tu choisiras la vie, pour que tu vives toi et ta descendance ». Il est préférable de servir Hachem par amour de la vie, plutôt que par peur de la mort, car de cette façon, tu pourras vivre « Toi et ta descendance », car même si un homme serait prêt à vivre dans la crainte, très souvent, les enfants ne souhaitent pas suivre un tel chemin. Pour conduire au fait que ta descendance également te suive, il convient plutôt de leur transmettre l'amour du bien, ce qui les motivera plus.

Beit Avraham

Pourquoi la Paracha de Nitsavim est-elle lue habituellement le Chabbath qui précède Roch Hachana?

La Guémara (Méguila 31b) enseigne: Ezra a instauré que les juifs lisent les malédictions du Torat Cohanim (paracha Béhoukotaï) avant Atsérét (Chavouot), et celles du Michné Torah (Ki Tavo) avant Roch Hachana. Pourquoi? Afin que l'année se termine avec ses malédictions (ceci expliquant pourquoi nos Sages n'ont pas plutôt instauré de lire la paracha de Béréchit le premier Chabbath de l'année et que l'année commence avec ses bénédictions, prière du premier soir de Roch Hachana). La lecture des malédictions de Ki Tavo, avant Roch Hachana, réveille les juifs à la Téchouva, opérant ainsi une purification de leur âme, réceptacle de la Présence Divine, nécessaire pour recevoir la lumière de la nouvelle année, source de la vitalité de tous les jours

Likouté Si'hot

Tossefot précise que l'on insère la paracha de Nitsavim entre Ki Tavo et Roch Hachana (au même titre que l'on insère la paracha de Bamidbar entre Bé'houkotaï et Chavouot), afin de ne pas trop rapprocher les malédictions du jour du jugement, car dans un tel cas, on "ouvrirait la bouche" au Satan pour qu'il nous accuse [voir Choulhan Aroukh Orah Haïm 428,4].

Les malédictions de **Ki Tavo** correspondent aux châtiments de l'exil du Second Temple tandis que celles de **Béhoukotaï** correspondent aux châtiments de l'Exil du Premier Temple **Ramban**. En ce sens, elles doivent être lues avant Roch Hachana, moment propice à la Délivrance finale annoncée au Son du Chofar, car les Juifs seront délivrés par l'intermédiaire de la Téchouva, comme indiqué dans la paracha de Nitsavim : « Et tu retourneras vers Hachem, ton D., ... Hachem, ton D., te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil" (Dévarim 30,2-3) **Maharcha**.

Dicton: *L'inquiétude est le fruit du manque D'Emouna.* **Hazon Ich**

Halakha : Lois de la veille de Roch Hachana

1) Dans de nombreuses communautés, on a l'habitude de jeûner la veille de Roch Hachana à partir de l'aube jusqu'à l'après-midi (Minha Kétana) ou tout au moins jusqu'à la moitié de la journée.

2) Selon certains décisionnaires (comme le Rama) il est permis et même recommandé de manger avant le jour. Cependant, selon le Zohar Hakadoch, il faut éviter de manger entre le réveil et la Tefila. Aussi, si cela est possible, on se contentera de ne prendre qu'une boisson (café ou thé).

3) Il est bien de faire la Tefila de Minha avant de manger. S'il n'y a pas minyan on peut manger avant de faire Min'ha. Les sefaradim ne disent pas le passage de « Anénou » dans la amida étant donné que l'on ne jeûne pas toute la journée. En revanche, selon le Rama et le Michna Beroura on dit le passage de « Anénou » dans la Tefila de Min'ha avant de manger (en omettant les mots «tsom taaniténou »)

Chabbat Chalom, Chana Tova

יצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרדס, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זווירה, ראובן בן איזא, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, סנדרין אסתר בת מרים, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוזן אזיזה. **שלום בית**: גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג. **זיווג הגון**: יוני מאיר משה בן אסתר, אילן אלי אהרן בן אסתר, קלוזי אורה בת סופי לבנה, לולה לאה בת סופי לבנה, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה, מרים בת רבקה. **הצלחה רבה בכל**: נאור דוד בן יעל דינה, ליטל בת יעל דינה, לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן גיזיל לאוני. **לעילוי נשמת**: ראובן בן חנינה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, גיא יונה בן לאה, יוסף בן מייכה. מורים משה בן מרי מרים. אליהו בן מרים, ניסים חיי הוברט בן ג'ולי, ליליאן רוזה בת אוטה נג'מה, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסתייה כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרוזקה, אנדרה סעידו בן פורטונה מסעודה, קרול מול אדסה בת גבי זוגונה, אברהם בן אסתר.

