

Nitsavim Vayelekh (430)

Nitsavim

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

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

Rachi explique que ce verset vient immédiatement après les malédictions, car ce sont précisément les souffrances qui permettent à l'homme de se tenir debout devant Hachem. Comment comprendre cette idée ? Lorsque les accusateurs célestes se renforcent et que les mérites d'Israël ne suffisent plus à les défendre, Hachem, dans Son infinie miséricorde, trouve un moyen de les sauver. Il suscite des ennemis qui les poursuivent, car il existe un principe enseigné par nos Sages : Hachem prend toujours la défense de celui qui est poursuivi. La force de ce principe est telle que, même lorsqu'un juste poursuit un impie, Hachem se place du côté de l'impie, non pas parce qu'il approuve ses actes, mais parce qu'il est celui qui subit la poursuite. Ainsi, lorsque les ennemis d'Israël les poursuivent et les font souffrir, cette souffrance devient paradoxalement une source de protection. En tant que poursuivis, les Juifs bénéficient de cette défense particulière d'Hachem, qui trouve ainsi un nouvel argument pour les préserver malgré les accusations portées contre eux. C'est le sens des paroles de Rachi : les souffrances ne redressent pas seulement l'homme en l'amenant à l'introspection et au repentir ; elles lui permettent aussi de se tenir « Debout devant Hachem », car la condition même de poursuivi éveille la miséricorde divine et fait taire les accusateurs.

Rav Elhanan Wasserman

וְשָׁבָתָ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ... בְּכָל 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 enjoindre 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

רָאָה נִתְחַי לְפָנַי הַיּוֹם אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַטּוֹב (ל.טו.)

« Vois j'ai placé devant toi aujourd'hui la vie et le bien » (30, 15)

Souvent, quand un homme choisit de faire du bien, il le fait pour améliorer sa vie et pour que son existence soit encore plus satisfaisante et épanouissante. Ainsi, l'objectif de tout le bien qu'il réalise, c'est sa vie, c'est pour mieux vivre. Dans un tel cas, il place donc le bien comme préalable à sa vie, il fait le bien pour que sa vie en profite. Seulement, la Thora a dit : « J'ai placé devant toi la vie et le bien », la vie avant le bien. Comme pour dire que le but de toute sa vie, doit être de faire le bien, et pas le contraire. Hachem donne « la vie et le bien », la vie pour faire le bien, c'est la vie qui est un préalable et un simple moyen pour le bien.

Rabbi de Kotsk

כִּי קְרוֹב אֵלַי הַדָּבָר מֵאֵד בְּפִיךָ וּבְלִבְךָ לַעֲשׂוֹתוֹ (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, il 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 à 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 ressenties 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

Vayelekh

מִקֵּץ שִׁבְעֵי שָׁנִים בְּמֵעַד שְׁנַת הַשְּׁמִשָּׁה....תִּקְרָא אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת

« Après sept ans, aux temps de l'année de la Chemita... tu liras cette Thora » (31, 10)

Pourquoi le Texte demande-t-il de lire la Thora au sortir de la septième année, année de Chemita ? C'est qu'après une année de repos, sans le dur travail de la terre, les Juifs auront l'esprit et le cœur bien clair et bien reposé. Et cette situation est bien favorable pour lire la Thora. Car dans un tel contexte de sérénité, ses enseignements pourront

bien s'ancrer et s'imprégner dans l'esprit et le cœur de chacun.

Akédat Yitshak

כִּי לֹא תִשְׁכַּח מִפִּי זֶרְעוֹ (לא.כא)

« Car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance » (31, 21)

La Guemara relate que les Sages discutèrent et dirent que la Thora finira par être oubliée. Mais, Rabbi Chim'on Bar Yohai affirma qu'elle ne sera jamais oubliée, comme le dit notre verset : « Car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance ». Il est intéressant de remarquer que cela est en allusion dans ce verset même, qui se dit en hébreu : « זרעו מפי תשכח לא כי ». Les dernières lettres de ce verset compose (dans le désordre) le nom יוהאי (Yo'hay). Or, puisque ce verset précise que la Thora ne sera pas oubliée de sa descendance, cela fait donc allusion à la descendance de Yohay, à savoir Rabbi Chimon Bar Yo'hay, qui est justement celui qui a déclaré, en opposition aux autres Sages, que la Thora ne sera jamais oubliée...

Likouté Moharan

וְאֶעֱיֵדָה בָּם אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ (לא.כח)

« Je ferai témoigner pour eux le ciel et la terre »

(31, 28)

Ce verset peut aussi se traduire : « Je ferai témoigner par eux le ciel et la terre ». Car toute la création témoigne et atteste de la Grandeur d'Hachem. Un monde bâti sur tant d'intelligence et de beauté ne peut être que l'œuvre d'un Être Supérieur. Mais pour que le monde puisse délivrer ce message, on a besoin du travail du peuple Juif. Ce sont les Juifs qui, par leurs actions et leurs influences autour d'eux, permettent à l'humanité de reconnaître la Présence Divine dans le monde. Cela est en allusion dans ce verset : « Je ferai témoigner par eux », c'est à dire par les enfants d'Israël, « le ciel et la terre ». Par tout le travail des Juifs, le ciel et la terre pourront témoigner de la Grandeur d'Hachem. Ce sont les Juifs qui révèlent Hachem dans la création.

Hidouché Harim

כִּי יִדְעֵתִי אַחֲרַי מוֹתִי כִּי הִשְׁחַת תִּשְׁחַתּוּן (לא.כט)

« Car je sais qu'après ma mort, vous vous pervertirez » (31, 29)

Un verset dit que le peuple Juif a servi Hachem toute la vie de Yéhochoua et des anciens. Ainsi, comment comprendre que Moché prédise que le peuple se pervertira après sa mort ? Nos Sages répondent que Yéhochoua et les anciens étaient des élèves de Moché, et les élèves d'un homme, c'est comme lui-même. De plus, il est rapporté que Yéhochoua a vécu 28 ans après la mort de Moché, et les anciens ont vécu encore deux ans après la mort de Yéhochoua, soit un total de 30 ans. Ainsi, puisque Moché a vécu 120 ans, et que Yéhochoua et les anciens sont considérés, en tant que disciples, comme Moché lui-même, en quelque sorte c'est comme si Moché avait vécu 150 ans. En

effet, Moché est considéré comme la Terouma (prélèvement) du monde. Or, la durée du monde est prévue pour 6000 ans. Or, une Terouma prélevée avec générosité consiste à prélever un quarantième de sa récolte, ainsi si on considère la Terouma du monde avec générosité, cela constitue 150 ans. (un quarantième de 6000 ans). C'est pourquoi, Moché devait quelque part vivre 150 ans.

Mechekh Hokhma

וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה בְּאָזְנוֹי כָּל קָהָל יִשְׂרָאֵל אֶת דְּבָרֵי הַשִּׁירָה הַזֹּאת עַד תָּמָם
« Moché a rapporté, aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël, les paroles de ce chant, jusqu'à leur achèvement » (31. 30)

Bien que d'après le sens simple, les termes « jusqu'à leur achèvement » se rapportent aux paroles du chant, que Moché a rapporté jusqu'au bout. Mais de façon allusive, on peut dire que ce verset fait allusion aux enfants d'Israël. En effet, ce chant fait référence à la Thora. Le verset vient donc dire que Moché n'a cessé de rapporter et d'enseigner les paroles du chant, c'est à dire les paroles de Thora, jusqu'à ce que les Juifs puissent atteindre leur achèvement, c'est à dire leur perfectionnement. Tant que le peuple Juif n'avait pas encore atteint son parachèvement et son intégrité, tant que le mal continuait à les influencer, Moché a continué à leur transmettre la Thora. Et ce, jusqu'à qu'ils atteignent leur achèvement et leur intégrité.

Yéhoudi Hakadosh de Pchisha

Halakha : Hodech Eloul

Durant tout le mois d'Eloul, « le Roi est dans les champs », c'est-à-dire que D est encore plus proche de chacun d'entre nous, et nous pouvons tout Lui demander. C'est pourquoi il est plus facile d'opérer un retour sincère à D. en augmentant les dons à la Tsedaka (charité) et la ferveur dans la prière. On a l'habitude de faire vérifier par un Sofer expérimenté les Mezouzot et les Téfilines. On écrit à ses amis et connaissances pour leur souhaiter d'être inscrits et scellés pour une bonne et douce année.

Dicton : Être vrai est plus difficile qu' être pieux

Rabbi de Kotsk

Chabbat Chalom

יֹצֵא לְאוֹר לְרִפְּוּאָה שְׁלִימָה : בְּנִימִין בֶּן אֶסְתֵּר, יוֹסֵף דּוֹד בֶּן לִיאֵל, בְּרוּךְ יוֹאֵל שְׁמַעוֹן יִשְׂרָאֵל בֶּן פִּנְיָה, רְאוּבֵן יֵשׁוּ בֶן מְרִצְדָּס, הֲדַסָּה אֶסְתֵּר בֶּן רַחֵל בַּחלָא קָטִי, פֶּטְרִיק יְהוּדָה בֶּן גְּלָדִיס קְאָמוֹנָה, אֲבִרָהָם רֶפָאֵל בֶּן רִבְקָה, מֵאִיר חַיִּים בֶּן גִּבִּי זְוִוִּירָה, רִיקְטוֹרִיָּה שׁוֹשֶׁנָּה בֶּת גִּיּוֹס חָנָה, רֶפָאֵל יְהוּדָה בֶּן מַלְכָּה, שְׁלֹמֶה בֶּן מֵרִיס, אֲבִישׁ יוֹסֵף בֶּן שֶׁרָה לֵאָה, אֹרִיאֵל נָסִים בֶּן שְׁלֹמֶה, אֶלְחָנָן בֶּן חָנָה אֹנְשֶׁקָה, מֵרִיס בֶּת עֵזִיזָה, דּוֹד בֶּן מֵרִיס, יַעֲלָ בֶּת כְּמוֹנָה, יִשְׂרָאֵל יִצְחָק בֶּן צִפּוֹרָה, עֲמֻנּוּאֵל בֶּן סוּחַן אִיזִיָּה. שְׁלֹמֶה בֶּת : גִּיּוֹלָה חַיָּה בֶּת סוֹפִי לִבְנָה וְאֵילָן יְהוּדָה יִצְחָק בֶּן סְנֶדְרָה סוֹלֵאנְגִי. יִזְחָק תָּהוֹן : שֶׁרָה זְסוּרֵן אֲנֶדְרָה בֶּת דּוֹמִינִיק רִינָה, יוֹנִי מֵאִיר מוֹשֶׁה בֶּן אֶסְתֵּר, אֵילָן אֵלִי אֶהֱרֵן בֶּן אֶסְתֵּר, קְלוּאִי אֹרָה בֶּת סוֹפִי לִבְנָה, לִיזֶלָה לֵאָה בֶּת סוֹפִי לִבְנָה, לֵאָה בֶּת רִבְקָה, אֶלּוּדִי רַחֵל מַלְכָּה בֶּת חֲשֻׁמָּה, יוֹסֵף גִּבְרִיאֵל בֶּן רִבְקָה. הַצִּלְחָה רֶבֶה בַּכָּל : נָאוֹר דּוֹד בֶּן יַעֲלָ רִינָה, לִיטָל בֶּת יַעֲלָ רִינָה, לִחְנָה בֶּת אֶסְתֵּר וְלִיזִיָּה בֶּת שְׁמַחָה בִּרְכָה זֹרַע שֶׁל קִימָא לִלְבָנָה מַלְכָּה בֶּת עֵזִיזָה וְלִיאֹר עֲמִיחֵי מֵרִדְכִי בֶּן גִּיּוֹלָה לֵאָה. לְעִלְיָ נִשְׁמַח : אֶלְגִּרִּין שְׁמַחָה בֶּת אֲמִילִי, רִינָה בֶּת רַחֵל, קְלוּד שְׁלֹמֶה בֶּן זֶרְמָן רִבְקָה, רְאוּבֵן בֶּן חֲנִינָה, גִּיטָס מַסְעוּדָה בֶּת גִּיּוֹלִי יַעֲלָ, שְׁלֹמֶה בֶּן מַחָה, מַסְעוּדָה בֶּת בִּלְחָה, גִּיא יוֹנָה בֶּן לֵאָה, יוֹסֵף בֶּן מֵיכָה. מֵרִיס מוֹשֶׁה בֶּן מֵרִיס. אֶלִּיָּהוּ בֶּן מֵרִיס, נִסִּים חַי הוֹבֵרֵט בֶּן גִּיּוֹלִי, דּוֹד בֶּן מֵרִיס, פֶּלִיקָס סַעֲדִיד בֶּן אֹטוֹ מַסְעוּדָה. אֶפְרָת רַחֵל בֶּת אֶסְתֵּרִיָּה כּוֹכְבָה, אֲבִרָהָם בֶּן אֶלִּיעֶזֶר, מַלְכָּה אֲרִיִּישׁ מֵרִדְכָה, אֲנֶדְרָה סַעֲדִיד בֶּן פּוֹרְטוֹנָה מַסְעוּדָה, קְרוֹל מוֹל אֶדְסָה בֶּת גִּבִּי זְוִוִּירָה, אֲבִרָהָם בֶּן אֶסְתֵּר, רְאוּבֵן בֶּן אִיזָה, יְהוּדָה יוֹסֵף בֶּן רַחֵל.

Yossef Germon Kollet Aix les bains

germon73@hotmail.fr

Retrouver le feuillet sur le site du Kollet

www.kollet-aixlesbains.fr