

Hochana Rabba Chemini Hatzeret, Simha Torah

Hochana Rabba

Le **Rokéah** (Bamidbar 29,6) fait remarquer que le mot « kémishpatam » (selon leur jugement) n'est utilisé que deux fois dans la Torah : En référence à Roch Hachana (Dévarim 29,6) ; en référence au septième jour de Soucot (Dévarim 29,33). Cela nous enseigne que de même que Roch Hachana est un jour de jugement, de même le septième jour de Souccot (Hochana Rabba) est un jour de jugement. Selon la Loi Orale, ce jugement est limité à la quantité de précipitations de pluie qu'il y aura pendant l'année à venir [guémara Roch Hachana 16a]. Cependant, selon le Zohar Haquadoch (3,31), ce jour d'Hochana Rabba est l'apogée du jugement rendu à Roch Hachana, et c'est le moment où les jugements de la cour Céleste sont envoyés afin d'être mis en application dans le monde. Selon **Rabbi Zalman Sorotzkin**, Hachem dans Sa grande miséricorde accorde une nouvelle chance à tous ceux qui n'ont pas pu mériter un bon jugement à Roch Hachana et à Kippour.

Dans plusieurs communautés, il est de coutume de rester éveillés pendant la nuit de Hochana Rabba, et d'y réciter tout le livre de Téhilim, écrit par le roi David, qui est le Ouchpizin de ce jour.

En cette nuit, nous suivons l'exemple du **Roi David**, qui ne dormait jamais plus de soixante respirations.

Taamé haMinhaguim

Chémini Atsérét

La dernière Mitsva de Soucot est réalisée à Hochana rabba. Nous prenons la arava, qui représentE nos lèvres, afin de faire avec une mitsva, et ensuite nous la mettons de côté. Jusqu'à Chémini Atsérét, nous pouvons parler. Mais la sainteté de Chémini Atsérét est si grande qu'il est difficile d'articuler. **Rav Moché Wolfson**

Les Yamim Tovim sont appelés : Haguim. Littéralement, Hag (גג) signifie : un cercle. Certaines opinions (comme le Choulhan Aroukh 668) disent que Chémini Atsérét n'est pas appelé : Hag, contrairement aux autres fêtes. Le **Rama miPano** ainsi que le **Hatam Sofer** disent que tous les Yamim Tovim sont comme un cercle autour de Chémini Atsérét, dont Chémini Atsérét en est le centre. C'est pourquoi nous ne l'appelons pas : Hag Chémini Atsérét, comme nous le faisons pour Hag haMatsot ou Hag haSouccot. Chémini Atsérét ne fait pas partie du cercle, c'est le point central.

Le **Hatam Sofer** enseigne que Chémini Atsérét est plus important que Yom Kippour, car Kippour c'est aimer Hachem en s'affligeant dans la souffrance du jeûne, en ne se lavant pas, ..., tandis qu'à Chémini Atsérét c'est aimer Hachem par la joie, ce qui est un lien beaucoup plus fort. Comme il est écrit : Comme c'est beau, lorsque l'amour est un plaisir et une joie (mChir haChirim 7,7)

Le **Hatam Sofer** note qu'il n'y a aucune Mitsva particulière à Chémini Atsérét. Roch Hachana a son Chofar, Yom Kippour son jeûne, Souccot le fait de résider dans la Souca et la mitsva des quatre espèces, mais il n'y a pas de Mitsva particulière à Chémini Atsérét. Il écrit : C'est en raison du fait que la sainteté de Chémini Atsérét provient de la joie des gens. Ils ont plaisir en Hachem ... cela n'est pas dépendant d'une mitsva en particulier.

Le **Sar Shalom, Rabbi Shalom de Belz** dit : Atsérét signifie : se rassembler. Il y a des prières, des supplications, et des requêtes que le peuple juif a fait tout au cours de l'année, dont les Yamim Noraïm, et qui n'ont pas été priées convenablement, et c'est pour cela qu'elles n'ont pas monté comme il le faudrait devant Hachem. Plus une prière a de l'intention (kavana), plus elle a de la force pour s'élever et se présenter devant Hachem. Le jour de Chémini Atsérét, toutes nos prières sont rassemblées (atsérét) ensemble, et elles s'élèvent alors pour trouver faveur devant Hachem.

A Chémini Atsérét, Hachem dit aux juifs : Il m'est difficile de vous voir partir (Rachi - Vayikra 23,35-36). Cette séparation fait référence à la distanciation des juifs, chacun retournant dans sa propre maison après avoir été si proches les uns des autres pendant la fête à Jérusalem [les gens montaient ensemble au Temple à Jérusalem. Hachem dit alors : Cette séparation est difficile pour Moi, A l'image des parents, Hachem adore voir l'union, l'amour entre Ses enfants, ce qui est particulièrement le cas pendant les fêtes.

Tiféret Chmouel - Rav Chmouel Zvi d'Alexander

Simha Torah

Nous appelons cette fête : Simhat Torah, car lorsque nous acceptons de nous consacrer à l'étude de la Torah, la Torah s'en réjouit ! **Beit haLévi**
Si l'essentiel était que le peuple juif se réjouisse et célèbre la Torah, on aurait dû appeler ce jour :

Simhat Israël. De là, il est clair que la Mitsva de ce jour n'est pas que le peuple juif se réjouisse avec la Torah, mais le plus important est que la Torah se réjouisse avec le peuple juif.

Rabbi Haïm Soloveitchik

A Simhat Torah, tout celui qui essaye de se réjouir avec la Torah de toutes ses forces, est assuré que la Torah ne quittera jamais ses descendants.

Yessod véchorech haa Voda ; Sfât Emet

Si tu ne peux pas danser à Simhat Torah sur ce que tu as, alors tu ne pourras pas pleurer à Yom Kippour sur ce qu'il te manque."

Rav Shraga Feivel Mendelowitz

Danser à Simhat Torah : Le jour où la Torah a été donnée à Israël, comme la Michna (Taanit 4,6), est considéré comme le : Jour de Son (celui de D.) mariage (avec Israël). La Torah nous lie éternellement à D. En nous réjouissant avec la Torah, nous fêtons la relation que nous entretenons avec Lui. Il est écrit dans le **Michna Béroura** (669,11) : Une personne doit se démener en dansant et chantant pour la gloire de la Torah, comme il est écrit à propos du Roi David qu'il sautait et dansait de toutes ses forces devant D. (Chmouel II 6,16). C'est aussi rapporté au nom du **Ari Zal**. De plus, il est dit au _sujet_ du l'Ari **Zal** qu'il a atteint ses niveaux spirituels les plus élevés lorsqu'il était galvanisé pour la joie de la Mitsva. Il est aussi écrit que le **Gaon de Vilna** dansait de toutes ses forces devant les rouleaux de la Torah. Les danses à Simhat Torah sont si élevées et sublimes que même l'ange Michaël descend sur cette terre et il collecte tout ce qui est tombé à terre suite aux danses des juifs, comme les lacets déchirés. Ensuite, il les utilise afin de créer une couronne pour exhiber la splendeur du peuple juif.

Baal Chem Tov

Le Rav Yitshak Berkovits a dit : Cette grande Nation [le peuple juif] est sage et intelligente (Dévarim 4,6). Nous aimons la sagesse de D. Nous en sommes fous : je ne connais pas d'autre Nation qui se lève, chante et danse avec leurs livres comme nous le faisons à Simhat Torah. Avez-vous déjà vu un professeur chanter et danser avec ses livres ? Quelle est la cause de cette grande joie à Simhat Torah ? C'est notre sainte Torah ! Les autres nations se réjouissent-elles lorsqu'elles tiennent leurs livres saints ?

On peut évaluer rapporter les propos du **Rabbi Eliyahou Kitov** (Séfer haToda) :

Comme les Sages l'ont dit : Depuis le jour où le Temple a été détruit, D. n'a plus de Présence en Son monde si ce n'est les quatre coudées de la halakha (Guémara Bérachot 8a). Comment est-ce

possible, qui a pu confisquer Son monde à D. ? L'explication en est que la Présence divine ne repose que dans un endroit où règne la joie, et non la tristesse. Après la Destruction, le monde entier était plongé dans la désolation et l'affliction. Tout en était affecté, même les Mitsvot. La Torah et les quatre coudées de la halakha, cependant, ne furent pas altérées, et la joie de la Torah est toute aussi parfaite qu'elle ne l'était avant la Destruction. Par conséquent, la Présence divine continue à y résider et se réjouit avec Israël le jour de Simhat Torah.

Halakha : Comment tenir le Loulav et le Eetrog pendant les Behahot et les Akafot :

On prend le loulav dans la main droite et le étrog dans la main gauche et au moment de la behakha et des Akafot on devra faire en sorte que le loulav et le étrog se touche et ne pas faire comme certains, qui attrapent le loulav et le étrog dans une main et le livre de prière dans l'autre main.

Ben Ich Hai

Dicton : Ne Tentez pas d'apaiser une personne alors qu'elle est en colère

Pirké Avot

Chabbat Chalom, Hag Sameah

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, מאיר בן גבי זווירה, אליהו בן תמר, אברהם בן רבקה, ראובן בן איזא, ששא בנימין בין קארין מרים ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יעקב בן אסתר, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, רפואה שלימה ולידה קלה לרבקה בת שרה .. זיווג הגון לאלודי רחל מלכה בת חשמה. לעילוי נשמת: גינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח. יוסף בן מייכה. יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, פייגא אולגה בת ברנה, רבקה בת ליהוה, רישירד שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל. מוריס משה בן מרי מרים.

Yossef Germon Kollé Aix les bains

germon73@hotmail.fr

Retrouver le feuillet sur le site du Kollé

www.kollel-aixlesbains.fr