

Les merveilles de la Paracha : Nitsavim-Vayelevh

NITSAVIM

« Vous êtes debout aujourd'hui vous tous devant Hachem votre D.ieu, vos têtes de tribu..., tout homme d'Israël » (29, 9)

Ce verset vient signifier que bien qu'il existe des différences entre les personnes, certains sont importants, d'autres moins. Malgré tout, quand on se place devant Hachem, toutes les personnes sont égales. Toutes les différences s'effacent. En effet, Hachem est Infini. Et devant l'infini, il n'y a ni grand, ni petit. C'est ce que dit ce verset. Certes, il existe des « têtes de tribu, des anciens, des policiers... » Mais quand on est tous debout et placés devant Hachem, alors il n'y a plus de différence. Tous deviennent "tout homme d'Israël", sans particularité. (Haflaah)

« Vous êtes debout aujourd'hui vous tous devant Hachem votre D.ieu » (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 El'hanan Wasserman)

« Depuis ton coupeur de bois jusqu'à ton puiseur d'eau » (29, 10)

Le coupeur de bois a été cité avant le puiseur d'eau, ce qui laisse entendre qu'il est plus important. En effet, le bois, qui se dit "Ets-עץ", fait aussi allusion au conseil, qui se dit "Etsa-עצה". Ainsi, le coupeur de bois évoquerait celui qui donne des conseils. D'autre part, l'eau symbolise la Thora, comme l'affirment nos Sages. Le puiseur d'eau fait donc allusion à celui qui étudie la Thora et puise de nouvelles explications pour enrichir son étude. Mais, celui qui donne des conseils précède celui qui puise des commentaires sur la Thora, car il est plus productif pour la communauté, permettant à ceux qui sont dans le besoin d'éclairer leurs routes et de savoir comment avancer dans la vie. On voit ici l'importance d'aider les autres dans leurs chemins. (Beit Yits'hak)

« 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 présents. Mais ce Texte 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 Vichnits)

« Vous avez vu leurs immondices ... De peur qu'il y a parmi vous un homme... dont le cœur dévie » (29, 16-17)

On peut expliquer que ces deux propositions sont liées. En effet, la vue est un sens très important. Ce qu'un homme voit s'imprègne en lui et l'influence énormément. Et s'il se trouve parmi vous quelqu'un dont le cœur a dévié, ce peut être parce qu'il a vu les immondices, c'est à dire les idoles et les statues idolâtrées. Cette vision l'a tellement impacté qu'en conséquence, il en est venu à dévier lui-même après l'idolâtrie. Combien il convient de faire attention à préserver sa vue et à ne pas voir ce qui est interdit. Cela peut entraîner de grands dégâts dans l'âme. (Guivat Chaoul)

« Tu reviendras jusqu'à Hachem ton D.ieu... 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 (repentir), D.ieu 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)

« Si tu seras repoussé au bout du ciel, de là Hachem ton D.ieu 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.ieu 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)

« Et tu reviendras et tu écouteras la Voix d'Hachem » (30, 8) :

Quelques versets plus haut (chap. 30, vers. 2), la Thora a déjà dit : « Tu reviendras jusqu'à Hachem ton D.ieu ». Ainsi, pourquoi le Texte redit dans notre verset : « Tu reviendras » ? N'est-il pas déjà précisé que tu es revenu ?! En fait, quand quelqu'un a fauté, il n'est pas encore vraiment capable de mesurer la gravité de sa faute. Malgré tout, il pourra se repentir en regrettant d'avoir transgressé la Parole d'Hachem et en décidant d'abandonner sa faute. Mais, quand il se sera repenti, quand il se sera séparé du péché, il prendra alors plus clairement conscience de la gravité de son acte passé. C'est alors qu'il cherchera de nouveau à se repentir et ne se contentera pas de son premier retour, car alors il ne savait pas véritablement l'ampleur de son acte. Et plus le temps passera, plus il réalisera la gravité de ce qu'il avait fait, et plus il voudra encore plus se repentir. (Tiféret Chelomo)

« 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 ressententes 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 Noa'h Milkovitch)

« 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)

« 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, fait 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)

VAYELEKH

« 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 (de jachère) ?

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. (Akédât Yits'hak)

« Rassemble le peuple, hommes, femmes et enfants » (31, 12)

Le Talmud demande pourquoi fallait-il amener les enfants à ce rassemblement ? En quoi cela pourrait-il les intéresser ? Et la réponse de nos Sages est que cela permettra de donner une récompense à ceux qui les amènent.

Mais on peut s'interroger. Quel est vraiment le sens de la question de savoir pourquoi on devait amener les enfants ? Si les parents viennent au rassemblement, ils ne peuvent pas laisser les enfants tout seuls ! Ainsi, il est bien sûr normal de les amener. Quel est donc le sens de cette question ?

En fait, on peut expliquer que c'est justement la question du Talmud. A savoir, pourquoi la Thora a-t-elle **besoin explicitement d'ordonner** d'amener les enfants ? Même si cet ordre n'était pas présent dans le Texte, les parents les auraient de toutes les façons amenés pour ne pas les laisser seuls ! Et à cela vient la réponse : pour donner une récompense à ceux qui les amènent. En effet, nos Sages disent que celui qui fait une bonne action parce qu'il en a reçu un ordre, recevra une récompense plus grande que s'il la faisait sans ordre. Ainsi, Hachem Qui veut encore plus récompenser les parents qui amènent leurs enfants, a tenu à les enjoindre **explicitement** dans la Thora, pour que les parents reçoivent un salaire encore plus grand d'accomplir un acte avec un ordre. (Hidouché Harim)

« Le peuple se lèvera et se détournera » (31, 16)

Le verset dit que « le peuple se lèvera », mais en quoi est-ce une élévation ? Au contraire, c'est une descente, puisqu'il se détournera !

En fait, le verset vient signifier que le peuple se lèvera, c'est à dire s'élèvera au dessus de ses chefs. Et quand c'est le peuple qui dirige et que ce ne sont plus les chefs d'Israël qui conduisent le peuple, alors la suite des événements et que ce peuple « se détournera ». Quand c'est le peuple qui prend le pouvoir sur les dirigeants, cela est le début de sa chute. (Mikra Méforach)

« Voici que tu vas t'allonger auprès de tes ancêtres et se lèvera ce peuple et se pervertira » (31, 16)

Nos Sages disent que le terme "se lèvera" peut être lu avec les mots d'après (comme on l'a traduit plus haut : "se lèvera ce peuple"), mais aussi avec les mots d'avant, pour donner : « Tu vas t'allonger avec tes ancêtres et (tu) te lèveras... », allusion à la résurrection des morts, quand les défunts se relèveront. Mais on peut aussi dire que cela fait allusion au fait que les grands Justes, même après leur mort, ils continuent à progresser dans l'autre monde comme s'ils étaient vivants. Ainsi, à peine tu seras allongé avec tes ancêtres, c'est à dire à peine tu mourras, que tu te lèveras, dans l'autre monde. Là-bas aussi tu progresseras comme si tu étais bien vivant. "Tu te lèveras", ce sera comme si tu revivrais. Car les Justes sont appelés "vivants" même après leur mort. (Likouté Halakhot)

« Je cacherai Ma Face, et il deviendra de la pâture » (31, 17)

Ce verset signifie que c'est une sanction qu'Hachem cache Sa Face, parce que c'est cela qui provoquera que le peuple Juif devienne la pâture de chacun. Mais on peut aussi l'expliquer positivement. A l'image d'un père dont le fils a fauté et qui demande au maître de l'enfant de le frapper. Alors, le père qui aime tellement son fils, empli de compassion pour lui, ne peut supporter de le voir se faire frapper, et il cache alors ses yeux, pour ne pas voir son fils souffrir. De même, Hachem "se cache" pour ne "pas voir" ses enfants, à savoir le peuple Juif, subir tant de souffrances. Cela exprime donc bien le grand amour d'Hachem pour chaque Juif. (Daat Zekenim)

« Et maintenant, écrivez pour vous cette Thora » (31, 19)

Nos Sages expliquent par rapport à la joie des jours de fêtes, que le terme "pour vous" signifie "pour vos besoins", à savoir que les jours de fêtes, il convient de s'occuper de ses besoins, en prenant de bons repas par exemple. On peut appliquer la même explication dans ce verset. « Écrivez **pour vous** (pour vos besoins) cette Thora », car dans la Thora, l'homme peut y trouver tous ses besoins. La réponse à toutes les questions de la vie, l'attitude à adopter à chaque pas et chaque mouvement, tout est contenu dans la Thora. Celui qui se consacre à l'étude de la Thora, y trouvera tout ce dont il aura besoin dans chaque étape de sa vie. (Sifté Tsadik)

« Maintenant, écrivez pour vous ce chant » (31, 19)

Selon nos Sages, ce verset vient donner l'ordre à chacun d'écrire (ou de faire écrire) un Sefer Thora (rouleau de Thora). Mais, de l'expression "écrivez

pour vous", on apprend que même si ses parents lui ont laissé en héritage un Sefer Thora, il est une Mitsva qu'il en écrive un autre de par lui-même. Cette loi délivre une leçon de morale en allusion. C'est que même si quelqu'un a reçu une bonne éducation juive, et qu'il a toujours vu ses parents accomplir les Mitsvot, malgré tout, il ne devra pas pratiquer par habitude, parce que ses parents ont toujours fait, alors lui aussi réalise la Thora. Même si ses parents lui ont laissé un héritage de Thora, lui il devra pratiquer la Thora avec toute la ferveur qui s'impose, comme si c'est lui le premier à pratiquer. Il doit "écrire" sa propre Thora, et pas seulement répéter ce qui se trouve dans la Thora et dans les habitudes religieuses qu'il a reçues de ses parents.

(Ketav Sofer)

« 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 Yo'haï 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 : « כִּי לֹא תִשְׁכַּח מִפִּי זְרַעוֹ ». Les dernières lettres de ce verset compose (dans le désordre) le nom יוֹחָי (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 Yo'hay, à savoir Rabbi Chim'on Bar Yo'hay, qui est justement celui qui a déclaré, en opposition aux autres Sages, que la Thora ne sera jamais oubliée...

(Likouté Moharan)

« 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)

« Vous ferez le mal aux Yeux d'Hachem pour L'énervé avec l'œuvre de vos mains » (31, 29)

"L'œuvre de vos mains" dont il est ici question évoque les idoles que l'homme a lui-même fabriquées. Mais, on peut aussi dire que cela fait allusion aux enfants, qui sont aussi l'œuvre des parents. Ce verset vient ainsi dire que cela énerve Hachem quand on ne s'occupe pas de ses enfants pour leur donner une bonne éducation, selon la Thora et les Mitsvot. Par cela, vous « L'énervé avec l'œuvre de vos mains », c'est à dire avec vos enfants, que vous laissez s'écarter sans intervenir. (Netiv Yochev)

« 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 H'okhma)

« Moché a rapporté, aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël, les paroles de ce chant, jusqu'à leur achèvement »

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 Pchis'ha)