

Réflexion sur la Parachah : Nitsavim / Devarim 30,19

« Je prends à témoins contre vous aujourd'hui le ciel et la terre »

C'était écrit (Devarim 4,26) « Je prends comme témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre », et nous lisons toujours cette Parachah à proximité de Roch Hachanah. Car nous avons précisément besoin de (Devarim 19,15) « c'est par la déposition de deux témoins, etc. » **pour révéler la Vérité** au milieu du mensonge. Ce qui se rapporte à ces deux notions du ciel et de la terre, ce qui correspond à en haut et en bas, le point supérieur et le point inférieur. Selon (Psaumes 139,8) « si je m'élance au ciel, Tu es là ; si je me fais une couche dans la tombe, Tu y es ». Car le principe général de la Torah réside dans la *Emounah* / croyance. Selon (ibid. 119,86) « tous les commandements sont *Emounah* ». Et comme nos Sages ZL l'ont dit (Makkot 24a) : 'Habakouk est venu et il les a établis sur un seul fondement', c'est la *Emounah*. Et l'essentiel de celle-ci dépend de la Vérité. C'est-à-dire la nécessité de croire en Hachem, béni soit-Il, qu'Il est Unique, Primordial, Était et Sera. Et comme nous devons croire en Son Existence, béni soit-Il, ainsi nous devons croire qu'Il est le Créateur, Il est le Formateur, Il est le Dirigeant, Roi, Souverain, Régisseur, et qu'Il observe chaque chose depuis le début jusqu'à la fin. Parce que lorsque l'on ne croit pas, que nous en soyons protégés, que Lui, béni soit-Il, règne toujours sur tout, et que Sa Royauté domine sur tout, on est considéré comme un hérétique et (Haguigah 14b) 'il coupe les plantations' (il déconnecte le spirituel du matériel).

C'est pourquoi **l'essentiel de la *Emounah*** correspond à (Devarim 4,39) « et tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras à ton cœur que Hachem est l'Éternel, dans les cieux au-dessus et sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre ». Car il faut Le faire régner en haut et en bas, dans les cieux au-dessus et sur la terre en bas, pour croire que Sa Royauté domine sur tout.

Cela en soi correspond à « Hachem est l'Éternel ». Parce que le Nom de Hachem (écrit avec quatre lettres), c'est l'aspect de '*Mah* / quoi', dont la valeur numérique est quarante-cinq, comme le Nom lorsqu'il est rempli avec le *Aleph*. Et *Elokim* / l'Éternel correspond à la Royauté. Selon (Psaumes 74,12) « et l'Éternel est Mon Roi depuis l'origine ». C'est-à-dire : **unifier l'aspect de la Royauté**, ce qui n'est pas selon l'ordre régulier, dans l'aspect de '*Mah* / quoi' (la transcendance annulée), lorsque l'on sait et l'on croit que Sa Royauté domine sur tout.

C'est pourquoi la Torah est appelée *Edout* / Témoignage, selon (Psaumes 78,5) « Il a établi un témoignage dans Yaakov », par rapport aux « deux Tables du Témoignage », précisément deux. Car précisément, il est nécessaire d'avoir deux témoins. Et c'est la raison pour

laquelle les deux Tables du Témoignage ont été données le jour de Yom Kippour, c'est l'aboutissement des quarante jours commencés le premier du mois d'Eloul. Durant ces jours, Moche Rabbenou est monté, il a frayé et tracé **un chemin pour la *Techouvah***, selon (ibid. 139,8) « si je monte au ciel, Tu es là-bas, et si je me couche au Cheol, Te voici », ce qui se rapporte aux deux témoins, ces notions du ciel et de la terre, du haut et du bas. Ils révèlent la vérité, ce qui correspond au début, au milieu et à la fin, car c'est cela l'essentiel de la *Techouvah*. Lorsque l'on sait et l'on a la *Emounah* que Hachem, béni soit-Il, se trouve toujours avec soi, à tout moment et en tout lieu où l'on se trouve. Comme il est écrit (ibid. 103,22) « dans tous les lieux de Sa Domination ».

Et grâce à cela, on méritera de marcher dans le chemin de la *Techouvah* tracé par Moche Rabbenou. Car l'essentiel du mauvais penchant et du « côté opposé » (*Sitrah Ahara*), toute leur force réside dans le mensonge, ce qui est le mal, l'impureté. Car au début, il fait fauter l'homme au moyen du mensonge en l'égarant par toutes sortes de tromperies ou d'illusions. Et ensuite, lorsqu'il lui vient à l'esprit de revenir, de faire

Techouvah, **il affaiblit son esprit** et introduit dans son esprit et dans son cœur que Hachem, béni soit-Il, s'est déjà éloigné de lui à tel point qu'il lui est impossible de revenir. Mais en vérité, il en va exactement de l'inverse. Car en vérité, Sa Royauté domine sur tout, même dans les « dix couronnes d'impureté ». Selon (Vayikra 16,16) « Qui réside avec eux au milieu de leurs impuretés ». Et comme Rachi l'explique : 'même lorsqu'ils sont impurs, la *Chekhinah* / la Présence divine est avec eux'. Aussi, on doit savoir que l'essentiel, c'est ce chemin de la *Techouvah* frayé par Moche Rabbenou durant ce mois d'Eloul.

Et les véritables Justes, et ceux qui se rattachent à eux attirent ce chemin année après année. Car l'essentiel réside dans le fait qu'ils savent et ils font savoir, selon de nombreuses expressions, des avertissements et de nombreuses proclamations sans limites, que Hachem, béni soit-Il, est encore avec nous, avec chacun, même avec le pire fauteur du monde tout entier. Parce que Sa Royauté domine sur tout. Selon (ment.) « et si je me couche dans le séjour des morts, Te voici », et tout le temps que la personne répète cela dans son esprit (l'intellect) et dans son cœur (l'émotion), cela correspond à (Devarim 4,39) « et tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras dans ton cœur que Hachem est l'Éternel dans les cieux au-dessus et sur la terre en bas, etc. ». Assurément, il aura alors **un grand espoir** tous les jours de sa vie de vraiment mériter cette

Un chemin pour la *Techouvah* !

Techouvah, de maintenir la connexion avec le Créateur au milieu de ses imperfections et de ses luttes quotidiennes.

Car c'est cela l'essentiel du chemin de la *Techouvah* tracé par Moche Rabbenou, et après lui par les Justes. Selon (Yeshayahou 43,16) « Celui qui trace un chemin dans la mer et un sentier parmi les eaux puissantes ». Ce verset renferme le secret des *Kavanot* / les intentions et des instructions du mois d'Eloul. Comme il est rapporté dans (Michnat Hassidim, Eloul 1,8) que la simple intention qui ressort de cela pour toutes les simples personnes, c'est que Hachem, béni soit-Il, dans Sa Miséricorde, a fait savoir par l'intermédiaire de ces véritables Justes qu'Il nous ouvre un chemin dans la mer, etc., malgré l'immensité qui submerge l'homme, comme le tumulte de la mer, selon (Psaumes 42,8) « toutes Tes Vagues et tous Tes Flots sont passés sur moi ». Selon (ibid. 88,7) « Tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur des mers », cet aspect « Tu m'as mis dans la fosse la plus profonde, dans les lieux obscurs, dans les abîmes ». À plus forte raison, comme l'homme le sait en lui-même, ce qui lui est arrivé, jusqu'où il était descendu et ce qu'il a rejeté par ses actes. Malgré tout, depuis là-bas aussi, **il existe toujours un chemin** et un sentier pour revenir vers Lui, béni soit-Il, et l'essentiel du chemin se fait en sachant et en croyant que Sa Royauté domine sur tout, comme mentionné.

Et c'est (ibid. 19,8) « le témoignage de Hachem est fidèle, rendant le simple sage ». C'est-à-dire que celui qui prête attention et met son cœur sur le témoignage de Hachem, béni soit-Il, qui est la Torah, verra assurément que toutes Ses Paroles sont véridiques et méritent d'être crues. Grâce à cela, elle rend sage le simple. Et grâce à cela, **il parviendra à la compréhension** de ce en quoi il a fauté, abîmé et s'est laissé entraîner par ses envies de ce monde, s'égayant là où il s'est égaré. Assurément, grâce à la sagesse et à la réflexion, il est possible de revenir vers la Vérité depuis n'importe quel endroit où l'on se trouve, grâce à la *Emounah* dans le témoignage de Hachem, béni soit-Il, qui est la Torah. Elle nous a été donnée sur les deux Tables du Témoignage le jour de Yom Kippour !

Car alors a été parachevé le chemin de la *Techouvah* tracé pour nous par Moche Rabbenou. Il nous a fait savoir et témoigne que Sa Royauté domine sur tout. Selon (ment.) « si je monte aux cieux, etc., et si je me couche au séjour des morts, etc. », ce qui représente cet aspect des deux témoins qui dévoilent la Vérité. C'est cet aspect de la Torah, des deux Tables de Témoignage mentionné. Et

grâce à cela, la Torah qui est (ment.) « le témoignage de Hachem est fidèle, rendant sage le simple ». Parce que tous les simples dans le monde qui se laissent séduire et entraîner par leur penchant, que nous en soyons protégés, peuvent acquérir de la sagesse en prêtant attention, **en gardant dans leur cœur** qu'à tout moment Hachem, béni soit-Il, est encore et toujours avec eux. Et assurément, il existe également pour eux un chemin et une voie pour savoir comment maintenant revenir vers la Vérité. Car le chemin que Moche Rabbenou a tracé correspond à (ment.) « Celui qui ouvre un chemin dans la mer ». C'est pour eux aussi un chemin et une voie de Vérité. Seulement à la condition qu'ils aient la *Emounah* dans le témoignage de la Torah qui atteste de tout cela. Car il s'agit d'une certitude, elle possède la force du témoignage : « le témoignage de Hachem est fidèle ».

Et c'est le sens de (Yeshayahou 8,2) « et J'ai pris pour Moi des témoins fidèles, etc. ». Et nos Sages ZL ont dit

(Makkot 24a) : 'Ouryah est un signe pour Zeharyah'. Car Ouryah a prophétisé et a témoigné sur la destruction, et Zeharyah sur la *Gueoulah* / la Rédemption et la reconstruction du Sanctuaire. Et lorsque l'on constate que la prophétie d'Ouryah s'est réalisée, à savoir que le Sanctuaire a été

détruit, nous devons croire et espérer que se réaliseront le témoignage et les prophéties de Zeharyah, à savoir que **le Sanctuaire sera reconstruit**. Ceci est une allusion pour chacun, n'importe où il se trouve, pour chacun d'Israël en fonction de ses actes : cet aspect de la *Galout* et de la destruction du Sanctuaire correspond à l'exil de l'homme à cause de ses mauvaises actions, que nous en soyons protégés. Car (Berakhot 33a) : 'quiconque n'a pas de discernement / *Daat*, c'est comme si le Sanctuaire avait été détruit de son temps'. À l'inverse, dans la mesure où il répare ses actes et mérite de faire *Techouvah*, s'éclaire sur lui cet aspect de la reconstruction du Sanctuaire, cette notion de la Rédemption du *Nefesh* / l'âme, qui est l'essentiel de la *Gueoulah*. Selon (Psaumes 69,19) « approche-Toi de mon âme et délivre-la ». Comme il est rapporté au nom du Baal Chem Tov, de mémoire bénie, comme l'ont dit nos Maîtres ZL (ibid. 33a ment.) : 'quiconque possède le *Daat*, c'est comme si le Sanctuaire avait été bâti de son temps'. C'est pourquoi, lorsque l'homme constate la longueur de l'exil de son âme et sa destruction, au point que lui est cachée la fin de la délivrance de son âme, tout comme est obscurcie la fin de la Rédemption de l'ensemble d'Israël selon (Daniel 12,6) « la fin des merveilles », alors comme le crie le prophète : « jusqu'à quand tardera la fin des merveilles ? ».

Un grand espoir