

מצות נטילת לולב ונענועים

Retranscription approximative de la Haboura de Rav Efraim ZERBIB chlita, Hochana Rabba 5783

La ארבע מנים des ולקחתם לכם מצוה de סוכות le 1er jour commande d'accomplir le תורה.

Il convient de définir en quoi consiste l'acte par lequel on accomplit cette מצוה (I)

Par ailleurs, la משנה סוכה (37b) nous enseigne à quel moment on doit exécuter les נענועים (diriger les ארבע מנים dans les différentes directions sans définir le fondement desdits נענועים. Si l'on devait conclure que l'acte par lequel on accomplit la מצוה de ולקחתם ne requiert pas l'exécution des נענועים, il faudra alors déterminer à quel titre on doit exécuter les נענועים (II).

I / Comment s'acquitte-t-on de la מצוה de ולקחתם לכם : La הגבהה

Un premier réflexe pourrait nous conduire à rapprocher le terme de ולקחתם avec le terme de לקיחה et de la dracha fondant le קנין כסף : קדושין : קדושין משדה עפרון.

Ceci reviendrait à définir l'acte de la מצוה comme l'achat du לולב et nous obligerait à faire l'achat du לולב le 1er jour de סוכות. Ce qui s'avère très éloigné de notre pratique qui est d'acheter le לולב avant סוכות.

En tout état de cause, la גמרא nous pousse à rejeter cette définition de la מצוה de לקיחה.

En effet, 2 גמרות nous permettent de répondre à cette question et de définir la מצוה comme le fait d'effectuer la seule הגבהה des ארבע מנים.

➤ La משנה סוכה (41B) nous enseigne que si quelqu'un a porté involontairement le לולב dans le רשות הרבים le 1er jour de סוכות tombant שבת et ainsi transgressé le שבת, il n'est pas חייב d'apporter un חטאת car la transgression involontaire de chabbat en étant préoccupée par une מצוה n'oblige pas à apporter un קרבן si elle a été commise en étant préoccupé par une מצוה. A ce sujet, la גמרא סוכה (42A) précise que l'on est exempté du קרבן seulement s'il ne s'est pas encore acquitté de la מצוה mais s'il s'est déjà acquitté, à ce moment-là il n'est plus préoccupé par la מצוה et devra donc apporter le קרבן.

La גמרא s'étonne et demande dans quelle condition il peut être פטור puisque à peine a-t-on fait la הגבהה on est acquitté de la מצוה de לקיחה.

Si la גמרא répond que la situation est possible s'il a soulevé le לולב à l'envers et ne s'est donc pas encore acquitté, toujours est-il **qu'il en résulte clairement que la seule action d'הגבהה des ארבע מנים permet d'accomplir la מצוה.**

➤ La גמרא פסחים (7b) s'étonne que le texte de la bracha de la מצוה du לולב soit « על נטילת לולב » alors que normalement le texte « על » doit être utilisé pour une action déjà passée. La גמרא répond qu'à l'instant où la personne a fait la הגבהה il s'est déjà acquitté de la מצוה avant même d'avoir fait la Bracha.

Il en résulte là encore que la seule הגבהה permet d'accomplir la מצוה de לקיחה.

La מצוה de לולב étant définie par la seule הגבהה, on peut s'interroger s'il y a malgré tout un lien entre les נענועים et cette מצוה et quel est leur fondement.

II/ Quel fondement pour les נענועים ?

On peut émettre 3 hypothèses :

Soit les נענועים sont un complément de la מצוה de נטילת לולב,

Soit une מצוה indépendante,

Soit une מצוה liée au הלל.

➤ **Dans le sens d'une מצוה liée au הלל** : la משנה סוכה (37b) qui demande où l'on fait les נענועים et qui répond : dans les passages du הלל.

La משנה ne fait aucune mention de נענועים au moment de la נטילת לולב et semble donc indiquer fortement le lien indissociable avec le הלל.

גמרות ד"ה בהודו fait la même constatation mais rapporte dans le sens contraire des גמרות qui laissent penser que les נענועים ne sont pas du tout liés au הלל.

➤ **Dans le sens d'une מצוה sans lien avec le הלל au moment de la ברכה** : תוספות rapporte

- la גמרא סוכה (42A) : selon laquelle le קטן est חייב de לולב à partir du moment où il sait faire les נענועים, et non à partir du moment où il sait réciter le הלל

- la גמרא ברכות (30A) qui dit que lorsqu'une personne doit partir tôt le matin, on lui donne un לולב et il fait les נענועים.

נטילת לולב de ברכה au moment de la ברכה déduit de ces 2 גמרות qu'il y a bien des נענועים indépendamment de ceux du הלל.

Le ר"ש en tire la même conclusion et rapporte le ראב"י qui estime que c'est même les premiers נענועים au moment de la ברכה qui sont les principaux נענועים, qualifiant ceux de la michna durant le הלל de נענועים בעלמא.

Selon תוספות, ר"ש et ראב"י il y a donc des נענועים au moment de la ברכה qui n'ont rien à voir avec le הלל. Selon le ראב"י ce sont mêmes les principaux נענועים, ceux du הלל étant qualifiés de נענועים בעלמא.

Comment comprendre que ces premiers נענועים au moment de la bracha seraient donc liés à la מצוה de ולקחתם, alors que pour accomplir cette dernière מצוה la הגבהה suffit.

On supposera que התורה la מן הגבהה suffit mais que les חכמים ont ajouté les נענועים dans l'accomplissement de cette מצוה.

Toutefois il faut remarquer que לעצור ד"ה (37B) dans תוספות סוכה dit que dans le ירושלמי il y a un doute sur le nombre de mouvements qu'il faut faire pour les נענועים et que puisque la question n'a pas été tranchée il faut être מחמיר. Or la règle classique veut que pour les doutes sur des sujets מדרבנן on est מקיל. **Cela laisse entendre que les נענועים sont מן התורה ! Ce qui est difficile à concilier avec le fait qu'on s'acquitte avec une simple הגבהה ...**
Le ר"ש lui dit qu'on est מחמיר bien que les נענועים sont מדרבנן à cause de חביבות המצוה ! ce qui est surprenant et déroge aux principes habituels.

La גמרא de נדה (26A) énumère 5 מצוות impliquant un שיעור de טפח. L'un d'eux est le לולב qui doit mesurer 3 טפחים plus un pour permettre les נענועים.

La s'émotionne et pense que d'autres מצוות pourraient être comptées. Elle répond que n'ont été énumérées que les מצוות מן התורה. Cela laisse entendre que les נענועים sont également מן התורה !! C'est extrêmement difficile.

Mis à part cette difficulté de la גמרא נדה, il résulte de תוספות que :

- les נענועים relèvent bien de la מצוה de ולקחתם et pas du הלל,
- ces נענועים sont מדרבנן, ce que le Roch dit explicitement.

Pour autant les נענועים que l'on fait dans le הלל ont un autre fondement cité par בהודו ד"ה, à savoir le : « אז ירננו עץ יער » פסוק תהלים :

Il y a donc pour תוספות 2 séries de נענועים différentes :

- ✓ les נענועים au moment de la ברכה au titre de ולקחתם et
- ✓ ceux du הלל en vertu du עץ יער.

Le רמב"ם pense lui que les principales נענועים sont ceux de ולקחתם au moment de la ברכה, ceux du הלל étant qualifiés de בעלמא.

Le רמב"ם présente les choses autrement :

Dans הל' ט"ז il explique que מצוה כהלכתה pour accomplir la מצוה, il faut faire les נענועים. Et à quel moment : **durant le הלל**.

Il en résulte que :

- ✓ le fondement des נענועים est uniquement ולקחתם
- ✓ il n'y a pas de נענועים au moment de la ברכה mais uniquement au moment du הלל
- ✓ par les נענועים du הלל il accomplit la מצוה de ולקחתם

הגבהה, dans תוספות (7b) demande que si on dit על נטילת לולב car on est déjà quitte lors de la הגבהה, comment fait-on la עובר לעשייתו ? il répond que cela s'appelle encore עובר לעשייתו car on est encore occupé à faire les נענועים **au moment du הלל**.

Il en ressort clairement que le תוספות de פסחים est en désaccord avec celui de סוכה et pense qu'il n'y a que des נענועים lors du הלל et pas au moment de la ברכה. En effet, s'il avait des נענועים au moment de la ברכה, pourquoi תוספות dirait-il qu'il est encore occupé à ceux du הלל ?

Par conséquent תוספות פסחים sont d'accord avec le רמב"ם qu'il n'y a que des נענועים lors du הלל et qu'ils sont l'accomplissement de la מצוה de ולקחתם, puisqu'ils permettent de faire la עובר לעשייתו de ולקחתם.

Il en résulte 3 opinions :

- ✓ ולקחתם : Il y a 2 séries de נענועים, une au moment de la ברכה pour la מצוה de ולקחתם, et une lors du הלל pour עץ יער, et une lors du הלל pour עץ יער
- ✓ נענועים בעלמא : les principales נענועים au moment de la ברכה pour ולקחתם, et des נענועים בעלמא lors du הלל
- ✓ ולקחתם : une seule série de נענועים lors du הלל en application de ולקחתם et רמב"ם

Qu'en est-il du שולחן ערוך :

Le הלל du שולחן ערוך est פוסק qu'on fait deux séries de נענועים : au moment de la ברכה et durant le הלל.
Ce n'est donc pas l'opinion du רמב"ם et תוספות פסחים. Mais c'est conforme à סוכא.

Selon ces différentes opinions, il ressortira plusieurs enjeux halachiques que le Brisk Rov évoque :

- A-t-on le droit de parler entre la נטילת לולב et le הלל ?
 - Selon le רמב"ם et תוספות פסחים : non puisqu'il ne doit pas s'interrompre dans l'accomplissement de la מצוה de ולקחתם qui s'achève par les נענועים du הלל.
 - Selon תוספות סוכא et רא"ש, il peut parler et s'interrompre puisque les 2 séries de נענועים n'ont rien à voir.
- Peut-on faire les נענועים du הלל avec un לולב différent de celui utilisé au moment de la Bracha ?
 - D'après רמב"ם et תוספות פסחים : non car on ne fait pas la moitié de la מצוה avec un לולב et la moitié avec un autre.
 - D'après תוספות סוכא et רא"ש : oui, car les deux séries de הלל n'ont rien à voir
- Peut-on le 1er jour de סוכות faire les נענועים avec le לולב qui ne nous appartient pas ? Rav Shlomo Zalman Aurbach Zal doute à ce sujet. :
 - Selon רמב"ם et תוספות פסחים, pour qui les נענועים sont l'accomplissement de la מצוה de ולקחתם לכם, il devra faire le הלל avec un לולב qui lui appartient
 - Selon תוספות סוכא et רא"ש pour qui les נענועים du לולב n'ont rien à voir avec la מצוה de טילת לולב, on pourra faire les נענועים avec le לולב qui ne nous appartient pas.
- Selon גמרא סוכא (37b) et le שולחן ערוך, il faut prendre le אתרוג dans la main gauche et les autres espèces dans la main droite. Le משנה ברורה dit qu'on doit respecter cela même si on reprend le לולב après la ברכה comme par exemple au moment des הושענות. A priori, on aurait pu penser que pour les נענועים du הלל, cela dépend si les נענועים sont l'exécution de la מצוה de לקיחת לולב ou non.

Cela dit, il subsiste plusieurs difficultés :

1. Si les נענועים sont en application de ולקחתם, il est difficile de trouver un mekor que ces נענועים doivent être fait à ce titre. Pourquoi la מצוה de ולקחתם nécessiterait des נענועים, que ce soit pour תוספות סוכא et le ravia selon lesquels on fait des נענועים au moment de la ברכה, ou pour רמב"ם et תוספות פסחים qui pensent qu'on ne fait les נענועים qu'au moment du הלל mais en application de ולקחתם?
2. Par ailleurs dans la גמרא פסחים (117A) : רבי יוסי' dit que selon son fils אלעזר c'est משה וישראל qui ont dit le הלל en sortant de la mer rouge, mais que les חכמים sont en désaccord et pensent que c'est דוד המלך qui l'a composé.
La גמרא conclut que l'opinion du fils de רבי יוסי' est plus vraisemblable car, dit-elle, comment peut-on imaginer que les בני ישראל aient apporté le פסח et secoué le לולב sans faire le הלל.
Pourquoi la גמרא estime-t-elle inenvisageable de faire le לולב sans הלל ? Quel rapport ?
Pourquoi le לולב devrait être fait avec הלל plus que n'importe quel מצוה ?

3. La גמרא סוכא (37b) rapporte un enseignement selon lequel le קרבן des deux pains et des deux agneaux de שבועות devait être balancé dans toutes les directions et vers le haut et le bas.

לולב ajoute à cet enseignement qu'il en est de même pour le **רבא**.

La גמרא a donné deux significations à ce balancement dans toutes les directions :

- Celle de רבי יוחנן : il faut le diriger vers toutes les directions qui appartiennent à H, et vers le ciel et la terre qui appartiennent à H. רש"י explique que nous devons montrer que par cet acte que la מצוה est faite לשמו, en Son Nom.
- Celle de רבי יוסי ברבי חנינא : pour contrer les vents violents et autres catastrophes naturelles

Chacune de ces explications paraît difficilement compréhensible, et les deux semblent extrêmement éloignées l'une de l'autre.

En effet, la première explication paraît étrange dans la mesure où si en général les מצוות requièrent une כונה pour être faite לשמה, ou pour certaine une כונה spécifique. Mais aucune ne requiert une action supplémentaire pour manifester le caractère לשמו.

La 2ème explication est également difficile à comprendre car les מצוות ont toujours leur raison d'être et leur accomplissement peut éventuellement avoir accessoirement pour effet de produire des bénéfices (סגולה), mais jamais une מצוה n'est ordonnée dans l'objectif premier d'en tirer un bénéfice particulier.

Comment répondre à ces difficultés ? Il faut rechercher les réponses dans le fondement de la מצוה lui-même.

En effet, le רב חינוך explique ainsi la raison profonde de la מצוה des מנים ארבע : סוכות est appelé חג האסיף car c'est le moment de la récolte, moment où l'homme va constater le résultat de son travail de toute l'année et ressentir ainsi une joie intense. Cette joie purement matérielle pourrait éloigner l'homme d'H. C'est pourquoi H a ordonné de manifester sa joie à ce moment précis avec les מנים ארבע (représentant probablement la récolte ?) qui génèrent de la שמחה chez l'homme pour nous permettre d'attribuer cette joie à H et de l'exprimer לשמו ולכבודו.

C'est pourquoi חז"ל ont jugé avec évidence :

- Que la מצוה de לולב impliquait nécessairement d'être accompagnée du הלל pour accompagner l'expression de cette reconnaissance et de cette joie
- Que l'on ne devait pas se suffire de la הגבהה du לולב pour s'acquitter de la מצוה mais qu'il fallait manifester par un acte – נענועים – que la מצוה avait pour objet d'exprimer la reconnaissance envers H pour que la joie soit לשמו ולכבודו

On comprend mieux aussi le lien entre les explications de רבי יוחנן et de רבי יוסי ברבי חנינא. Car les נענועים ont pour objectifs de ne pas oublier d'où vient la réussite et la satisfaction du travail accompli, tout comme on apportait les prémices de la récolte, qu'il fallait aussi balancer, pour se rappeler que la récolte est avant tout le produit de la volonté de D. quels que soient les efforts fournis par l'homme.

Car c'est cet oubli et l'affaiblissement de la reconnaissance envers H qui Le conduise à envoyer des vents violents et des catastrophes naturelles pour se rappeler au bon souvenir de l'homme. En cela la réponse de רבי יוסי ברבי חנינא se rapproche de celle de רבי יוחנן selon lequel on secoue le לולב dans toutes les directions qui appartiennent à H et faire la מצוה לשמו.

Dans le même esprit, la סוכא nous rappelle que la protection d'H - que ce soit selon certains par le souvenir des ענני כבוד, ou selon d'autres par celui des cabanes qu'ils habitaient dans des conditions précaires pendant la traversée du désert- se poursuit après l'entrée en ארץ ישראל et à travers les âges. C'est là aussi dans les moments de joie les plus intenses, à l'occasion de חג האסיף, au moment où l'homme récolte le fruit de son travail et risque d'oublier à qui il le doit, qu'il doit se souvenir d'où vient sa protection.