

Ki Tavo (280)

וְלָקַחְתָּ מִרְאשֵׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תִּבְרֵא מֵאֶרֶץ (כו.ב.)

Tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, récoltés par toi dans le pays (26.2)

La Paracha de la semaine commence par l'épisode des prémices qu'on apportait au Temple lorsque des nouveaux fruits d'Israël poussaient. On devait alors réciter un texte venant exprimer la reconnaissance envers Hakadoch Baroukh Hou pour toutes Ses bontés et en particulier pour cette nouvelle récolte. **Rachi** nous enseigne que le but de ce texte était de montrer que nous ne sommes pas ingrats devant les bontés **Divines**. **Le Sefer Harédim** ajoute qu'on apprend de là une leçon fondamentale. La gratitude envers le Créateur n'est pas réservée uniquement aux personnes venant d'être l'objet d'un miracle ou d'être sauvées. Mais même une personne qui mène une vie paisible et dont la parnassa est assurée, doit louer Hachem, et accomplira ainsi le commandement positif "הגדתי היום" inscrit dans notre paracha. Au contraire, si tout va à peu près bien, il faut faire très attention à ne pas se plaindre. Une fois, un juif fut sauvé miraculeusement, il réfléchit longuement sur la meilleure façon de remercier **Hakadoch Baroukh Hou**. Il pensa au début monter un Gmah (organisme caritatif de prêts gratuits), puis à offrir des cadeaux aux enfants qui étudient la Thora ou lisent des Tehilim etc.... Il alla consulter son Rav, **l'Admour de Slonim**, en lui exposant les avantages et inconvénients de chaque solution. Le Rav lui répondit : "Si tu te tiens à mon conseil, ne fais rien du tout ! Continue ta vie avec ce sentiment de dette et de reconnaissance énorme envers Hachem ! Ne t'acquittes pas de ta dette mais reste avec une gratitude éternelle. Ne pas être ingrat est un pilier essentiel de l'Homme ! On ne peut pas espérer avoir de bonnes Midot sans faire preuve de reconnaissance ! Ainsi, à l'approche du jugement de Roch Hachana, nous devons appliquer cela aussi avec les personnes qui nous entourent : nos parents, notre conjoint, nos enfants, nos voisins, nos collègues.

וְנִצַּעַק אֵל ה'... וְיִשְׁמַע ה' אֶת קִלְנוּ... (כו.ו.)

« Nous avons crié vers Hachem ... et Hachem écouta notre voix » (26,7)

Nos Sages enseignent que quand un juif se trouve dans un malheur, Hachem est avec lui et souffre Lui aussi de sa peine (si on peut dire cela sur Hachem). Ainsi, quand il priera pour qu'Hachem le sauve, il devra prier essentiellement pour être

sauvé de sorte qu'Hachem cesse de souffrir. L'intention première à avoir c'est de soulager la Présence Divine de Sa souffrance. Et si l'homme se comporte ainsi, alors Hachem aura aussi la même attitude en sa faveur et Il le délivrera dans l'intention de sortir l'homme de sa peine. En effet, mesure pour mesure, si l'homme pense à Hachem, alors Hachem pensera à lui. Cela est en allusion dans ce verset: **« Nous avons crié vers Hachem »**, c'est-à-dire que notre intention dans notre prière était tournée **« Vers Hachem »**, pour qu'Il cesse de souffrir. Et alors, **« Il écouta notre voix »**, et décida de nous sauver pour alléger notre peine.

Mahachevet Nahoum

אָרוּר אֲשֶׁר לֹא יָקִים אֶת דְּבָרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת (כו. ז.)

« Maudit soit celui qui ne maintient pas les paroles de cette Thora » (27, 26)

La Paracha de la semaine comprend les tristement célèbres malédictions qu'Hachem promet d'abattre sur ce lui qui ne respecte pas la Thora. L'une d'entre elle nous enseigne une grande leçon: **« Maudit soit celui qui ne maintient pas les paroles de cette Thora »** De là, les Sages apprennent que chacun d'entre nous a le devoir d'aider et de soutenir la Thora, suivant nos possibilités. De plus, la Guémara (Yérouchalmi Sota) demande : La Thora risque-t-elle de tomber, pour que nous devions la maintenir ? la Guémara apprend donc de ce verset que le Beth Din (tribunal rabbinique) de chaque ville a le devoir de se soucier du respect de la Thora dans sa ville. **Le Ramban** ajoute même que cette malédiction s'applique également au niveau individuel. Ainsi, même le plus grand Tsadik sera châtié, s'il ne se préoccupe pas de réprimander les mauvais comportements et actions de ses frères ! Pendant les Selihot, nous implorons la Thora pour qu'elle intercède en notre faveur devant Hachem. Cependant, la Thora demande au préalable: Qu'avez-vous fait pour moi ? Vous êtes-vous surpassés pour étudier ? Pour me soutenir ? Pour m'honorer ? Pour honorer ceux qui me représentent ?

בְּדֶרֶךְ אֶחָד יֵצְאוּ אֵלַי וּבִשְׁבָּעָה דְּרָכִים יָנוּסוּ לִפְנֵיךְ (כח.ז.)

« Par un chemin il (ton ennemi) sortira contre toi, et par sept chemins il fuira de devant toi » (28,7)

Ce verset fait allusion à la confrontation du peuple juif avec les descendants de Yichmaël dans la période pré-messianique. En effet, Yichmaël peut revendiquer d'être uniquement le descendant

d'Avraham, et par ce mérite, il sort contre toi en escomptant te vaincre. C'est ce que suggère le verset : « **Par un (seul) chemin il sortira contre toi** », par le mérite d'être le descendant d'un seul Tsadik : Avraham. Mais, « **Par sept chemins il fuira de devant toi** », car le peuple d'Israël dispose du mérite des sept tsadikim, que l'on appelle les sept bergers : Avraham, Yitshak, Yaacov, Moché, Aharon, Yossef et David. Par le mérite de ces sept Justes, tu auras la victoire contre lui et il fuira de devant toi. *Admour de Bobov*

תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה (כח. מז)
« **Pour ne pas avoir servi Hachem ton D. dans la joie** » (28,47)

Le Sfat Emet commente: On peut apprendre de là, a fortiori dans le bien, que lorsque les Bné Israël servent, même en exil, Hachem dans la joie, alors qu'ils sont démunis de tout, que c'est précisément de cela que germera la délivrance. C'est pourquoi cette raison de l'exil a été dévoilée dans la Torah, afin que nous puissions la corriger en nous conduisant à l'inverse, à savoir en nous efforçant de servir Hachem dans la joie même au milieu des épreuves.

ואולף אהכם ארבעים שנה במדבר לא כלו שלמתיכם מעליכם
ונעלף לא בלטה מעל רגלך (כט.ד)

« [D. déclare:] Je vous ai conduits à travers le désert pendant 40 ans durant lesquels vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta chaussure ne s'est pas usée sur ton pied » (29,4)

L'un des élèves de **Rabbi Haïm Kanievsky zatsal** s'est étonné : Quel besoin y avait-il de chaussures dans le désert, puisque les nuées de gloire chassaient toute saleté et tout obstacle de leur chemin? **Rabbi Kanievsky** a répondu qu'il fallait des chaussures pour pouvoir dire la bénédiction: 'Qui m'a donné tout ce dont j'ai besoin' (qui se rapporte sur les chaussures, chéassa li kol tsorki). On lui a de nouveau demandé: Apparemment, s'ils n'avaient pas besoin de chaussures, n'est-ce pas une bénédiction inutile, ce qui est interdit? Il a répondu que les juifs marchaient dans le désert avec des chaussures [uniquement] pour pouvoir les enlever à Yom Kippour, accomplissant ainsi les cinq choses dont il est interdit de profiter en ce jour.

« **Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous** »

Le Midrach Rabba rapporte: Rabbi Elazar, fils de rabbi Chimon bar Yohaï, a demandé à son beau-père Rabbi Yossi fils de Rabbi Lakonia de lui expliquer ce verset. Il lui a répondu : Les nuées de gloire entouraient les juifs et repassaient leurs vêtements. Leurs habits n'étaient-ils pas brûlés par les nuées de feu? Ne t'étonne pas car il existe un certain tissu qui ne se repasse qu'au feu. Leurs

vêtements étaient miraculeux: la nuée de feu les repassait sans les abîmer.

ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון (כט.ה)

« **Vous garderez les paroles de cette alliance et vous les ferez pour que vous réussissiez tout ce que vous ferez** » (29,8)

Ce verset fait allusion au fait que celui qui garde son alliance, c'est-à-dire la sainteté de sa Mila, en veillant à ne pas la profaner par tout ce qui se rapproche de l'impudicité, alors toutes les Mitsvot qu'il réalisera auront une valeur encore plus grande et leur impact aura toute sa force. Si « **Vous garderez les paroles de cette alliance** », allusion à l'alliance de la Mila, alors « **Vous réussirez tout ce que vous ferez** », toutes les Mitsvot que vous ferez seront alors une vraie réussite. Car l'un des piliers de toute la Torah, c'est de préserver son alliance, en gardant la sainteté de ses pensées, de ses yeux, de son corps, pour ne pas profaner son alliance (de la Mila) par tout type d'impudicité. En veillant à cela, on élève et on renforce la valeur de toutes ses Mitsvot. *Guinzé haMélék*

Halakha : Règles de sainteté de la synagogue et de la maison d'étude.

La sainteté de la synagogue et de la maison d'étude est très grande et il nous est prescrit de craindre celui qui y réside que son Nom soit béni. C'est pourquoi il est interdit d'y tenir des propos futiles et on ne doit pas y faire d'autre compte que ceux qui sont en rapport avec un commandement, par exemple, pour la caisse de bienfaisance.

Abrégé du Choukhan Aroukh volume 1

Dicton : Un véritable ami, sait tendre la main dans les moments difficiles. *Simhale*

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, אברהם רפאל בן רבקה, חיים מאיר בן גבי זווירה, אליהו בן תמר, ראובן בן איזא, ששא בנימין בין קארין מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, שמחה ג'וזת בת אליו, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, רבקה בת ליוה, רישאר שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמנונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטיין היימה שמחה. זיווג הגון: לאלודי רחל מלכה בת חשמה, ליוסף גבריאל בן רבקה, למרים בת רבקה. הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'יזל לאוני. לעילוי נשמת: אליהו בן זהרה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מוחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מוזל פורטונה. שמחה בת קמיר. מיכאל צרלי בן ג'ולייט אסתר. אמיל חיים בן עזר עזירה. ראובן בן חנינה, רחל בת מיה, ראובן בן חנינה, אליהו בן מרים.

