

Ki Tavo (381)

וְלָקַחְתָּ מִרְאשֵׁי תְּבֵיאֵי מֵאֲרָצְךָ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לְךָ וְשָׂמָתָּ בַּסֵּנַי וְהִלַּכְתָּ אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְשָׁכֵן שְׁמוֹ שָׁם

« Tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre que tu recueilleras de la terre que l'Éternel ton D. te donne, tu les mettras dans une corbeille et tu iras à l'endroit que l'Éternel ton D.ieu choisira pour y faire résider Son Nom. » (26, 2)

Ce verset traite de la Mitsva de Bikourim, les prémices des fruits. Nos Sages expliquent (Midrash Rabba, Devarim) que cette Mitsva n'est pas seulement un acte agricole, mais un acte de reconnaissance. "וְלָקַחְתָּ מִרְאשֵׁי" – Prendre du "premier" : On aurait pu penser qu'il suffit de donner une partie quelconque de la récolte. Mais la Torah nous demande le meilleur et le premier car ce qu'on donne à Hachem doit être choisi avec soin. C'est un enseignement pour toute Mitsva : la faire avec ce qu'on a de plus beau et pas avec le reste. "וְאֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לְךָ", Que Hachem te donne La Torah rappelle que même après notre travail acharné dans les champs, c'est Hachem qui nous donne la réussite. L'homme est tenté de dire « C'est ma force qui a produit ce succès » ici, la Mitsva de Bikourim vient contrer cet orgueil. "וְשָׂמָתָּ בַּסֵּנַי", « Dans une corbeille » Le Midrach rapporte que la corbeille elle-même devenait propriété du Cohen avec les fruits. On apprend de là que lorsqu'on donne, il faut donner avec le contenant, pas seulement le contenu : autrement dit, donner avec le cœur et non seulement avec la main.

הַשְׂקִיפָה מִמַּעוֹן קִדְשֶׁךָ....וַיְבָרֶךְ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל (כו.טז)
« Regarde de Ta sainte demeure...et bénis ton peuple Israël » (26,15)

Selon le Sifri, cela signifie: Bénis Ton peuple Israël par des fils et des filles. Le Avné Ezel commente. Quand l'homme accomplit la Mitsva d'apporter ses prémices [au Temple à D.], il sait et comprend qu'elle ne touche pas seulement aux fruits de la terre, mais également aux fruits du 'ventre'. Il faut offrir à Hachem les prémices des années de l'enfance, alors qu'on est jeune, et rapprocher les enfants de la sainteté par une éducation de Torah convenable.

הַיּוֹם הַזֶּה ה' אֱלֹהֶיךָ מְצַוְךָ לַעֲשׂוֹת אֶת הַחֻקִּים הָאֵלֶּה (כו.טז)
« Aujourd'hui Hachem ton D. t'ordonne d'accomplir ces lois » (26,16)

Le Hafets Haïm commente :Le yétser hara a l'habitude de toujours se dire : aujourd'hui je n'ai

pas le temps, j'étudierai la Torah et j'envisagerai de me repentir plus tard, demain est un autre jour, je m'amenderai. Il lui dit cela le lendemain aussi, et il se comporte ainsi avec lui pendant toute sa vie. C'est pourquoi, la Torah nous met en garde: « Aujourd'hui Hachem ton D. T'ordonne d'accomplir », aujourd'hui, sans remettre à demain. le yétser hara souhaite que nous soyons un Tsadik, mais demain. Ainsi, tout notre travail est de le vouloir, mais dès maintenant, aujourd'hui!

Par ailleurs, on peut se retrouver étouffé devant l'ampleur du travail à accomplir en spiritualité. Cependant, la Torah nous conseille d'aborder cela, jour par jour, en y investissant le meilleur de nous-même, aujourd'hui je me donne à fond pour être au top, demain on verra!

וְהִיָּה אִם שָׁמוּעַ תִּשְׁמַע בְּקוֹל ה' אֱלֹהֶיךָ לְשָׁמַר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְךָ הַיּוֹם (כח.א)

« Si écouter tu écoutes la voix de Hachem ton D. observant avec soin tous Ses préceptes que je t'impose en ce jour » (28,1)

« Si écouter tu écoutes » si tu écoutes en ce monde ci, tu pourras écouter [les paroles de la Torah] dans le monde futur de la bouche de Hachem. Rabbi Lévi dit au nom de Rabbi Aba : La Torah n'aurait pas dû être donnée dans ce monde ci. Pourquoi? Parce que dans les temps futurs, tout le monde l'apprendra de la bouche de Hachem. Alors pourquoi a-t-elle donnée aux hommes ici-bas? Afin que lorsque D. l'enseignera dans le monde futur, ceux qui l'ont étudiés dans ce monde pourront comprendre la profondeur dans le monde futur.

Midrach Tanhouma

בְּרוּךְ אַתָּה בְּבֹאֶךָ וּבְרִוּיָךָ אַתָּה בְּצֵאתְךָ (כח.ו)

« Béni sois-tu à ta venue et béni sois-tu à ta sortie » (28,6)

Rachi explique ce verset en disant: Que ta sortie de ce monde soit sans faute, comme à ta venue.

Mais d'après cela, l'essentiel de cette bénédiction se trouve dans la sortie, qui soit comme ton entrée. Dès lors, on aurait pu se contenter de dire que tu sois béni à ta sortie du monde, qui sera sans faute. Pourquoi avoir besoin de rappeler ta venue ? En fait, nos Sages disent que l'homme est tellement proche de la faute qu'il eut mieux valu qu'il ne soit pas créé, car il risque trop de fauter. Mais un homme qui quitte ce monde sans aucune faute, une telle personne révèle rétroactivement que sa venue

au monde était une réussite et un vrai bien. C'est ce que nous enseigne le verset : « **Béni sois-tu à ta venue et béni sois-tu à ta sortie** ». Même ta venue au monde sera une bénédiction si ta sortie sera sans faute. Ainsi, **Rachi** explique: Que ta sortie de ce monde soit sans faute, comme à ta venue, c'est-à-dire que si ta sortie est sans faute, alors ta venue aussi deviendra une bénédiction.

Ktav Sofer

וּנְתַנָּה ה' לְרֹאשׁ וְלֹא לְזָנָב וְהָיִיתָ רֶק לְמַעְלָה וְלֹא תִהְיֶה לְמַטָּה (כח.יג)
« **Hachem vous placera à la tête, et non à la queue, vous ne serez qu'au sommet et non en bas** »(28,13)
Il existe trois mondes spirituels: le monde de la pensée, le monde de la parole et le monde de l'action, qui sont respectivement les mondes de la **Béria, Yétsira et Assiya**. Tous ces mondes sont animés par Hachem. Le point le plus élevé du monde de l'action est parallèle au point le plus bas du monde de la parole, et le sommet du monde de la parole est parallèle à la base du monde de la pensée. Le sommet du monde de la pensée les surpasse tous. Telle est donc l'allusion à la phrase « **Et vous ne serez qu'au sommet** » : Vous serez attaché au sommet du monde de la pensée, un niveau qui n'a pas d'égal. C'est aussi l'allusion à la phrase « **Et non à la queue** ».

Une personne qui s'attache au sommet du monde de la parole s'attache également à la base du monde de la pensée. De même, lorsqu'elle est attachée au sommet du monde de l'action, elle est également attachée à la base du monde de la parole. Cependant, lorsqu'une personne est reliée au sommet du monde de la pensée, il n'y a absolument aucun niveau inférieur correspondant d'un monde supérieur auquel elle est également reliée, car le niveau suivant, *Atsilout*, est infiniment éloigné du monde de la **Béria**, le monde de la pensée.

Rabbi Lévi Itshak de Berditchev

תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה (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.

וּשְׁמַרְתֶּם אֶת דְּבַרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת וְעָשִׂיתֶם אֹתָם לְמַעַן תִּשְׁכְּלִילוּ אֶת כָּל אֲשֶׁר תִּפְעֹשׂוּן (כט.ח)

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 haMéléh

Halakhot : Le mois de Eloul

Eloul est un mois entièrement dédié à la préparation spirituelle pour RochHachana et Yom Kippour. On a le Minhag de rajouter le psaume 27. Vérification des Téfilines et Mézouzot : C'est une ségoula pour commencer l'année sous bonne protection spirituelle. Le mois de Eloul doit être consacré à : Téfila, Téhouva, Tsédacqua

Dicton : La Tefila, c'est l'échelle qui relie l'âme à sa source.
Admour Hazaquen

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרצדס, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זוויריה, ראובן בן איזא, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלוח, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, סנדרין אסתר בת מירם, דוד בן מרים, יעל בת כמנונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוזן אזיזה. **שלום בית**: גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג. **זיווג הגון**: יוני מאיר משה בן אסתר, אילן אלי אהרן בן אסתר, קלואי אורה בת סופי לבנה, לולה לאה בת סופי לבנה, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה, מרים בת רבקה. **הצלחה רבה בכל**: נאור דוד בן יעל דינה, ליטל בת יעל דינה, לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן גיזיל לאוני. **לעילוי נשמת**: ראובן בן חנינה, גינט מסעודה בת גיולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, גיא יונה בן לאה, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. אליהו בן מרים, ניסים חי הוברט בן גיולי, ליליאן רוזה בת אוטה נגימה, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסטרייה כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרוזקה, אנדרה סעיד בן פורטונה מסעודה, קרול מזל אדסה בת גבי זורגנה, אברהם בן אסתר.

