

Ekev (425)

וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמָעוּן אֶת הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה (ז.יב)

«Ce sera parce que (Ekev) vous écouterez ces lois»

La Thora utilise ici le terme « **Ekev-עקב** », pour dire « Parce que ». Or ce terme, qui signifie aussi « **Le talon** », fait allusion à l'humilité, car l'homme humble se considère être au talon et non à la tête. La Thora vient ainsi enseigner que c'est par le mérite du « **Talon** » symbole de l'humilité que « **Vous écouterez ces lois** » et que vous les comprendrez (car dans la tradition, « Ecouter » c'est "comprendre"). Car les lois de la Thora ne peuvent réellement être comprises et intégrées que par une personne humble et modeste.

Ohr HaHaïm Haquadoch

וְהִסִּיר ה' מִמֶּךָ כָּל חָלִי (ז. טז)

« **Hachem enlèvera de toi toute maladie** » (7, 15)

Rachi explique que « **Toute maladie** », cela fait référence au mauvais œil. Mais comment comprendre cette interprétation ? En fait, le verset au complet dit : « **Hachem enlèvera de toi toute maladie et tous les fléaux de l'Egypte, Il ne les placera pas en toi** ». Or on peut s'interroger. Pourquoi concernant les fléaux, il est dit qu'Il ne te les placera pas, alors que pour les maladies, il est dit qu'Il les enlèvera de toi, sous-entendu qu'Il te les placera pour ensuite les enlever de toi ? ! C'est pour répondre à cette question que les Sages disent que ces maladies font référence au mauvais œil, qui vient du fait de la jalousie d'autrui. Or Hachem, qui souhaite maintenir le libre arbitre auprès des hommes, les laisse être jaloux s'ils le choisissent et ne les empêche pas de l'être. De ce fait, les maux causés par le mauvais œil viendront naturellement sur les personnes jalousees et Hachem aura donc besoin de les enlever de toi. C'est pourquoi, le verset ne dit pas qu'Hachem « **Ne les placera pas en toi** », car pour cela, il faudrait empêcher les hommes d'être jaloux, ce qu'Hachem ne fait pas, pour ne pas altérer le libre arbitre. Ainsi, le choix de l'expression « **Hachem enlèvera de toi** » plutôt que « **Ne te les placera pas** », suggère donc que ces maladies évoquent le mauvais œil, dépendant du libre arbitre.

Arougat Habossem

« **Ne convoite pas l'argent et l'or qui sont sur eux (les idoles) pour les prendre pour toi de peur que tu sois piégé** » (7,25)

פְּסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׁרָפוּן בָּאֵשׁ לֹא תִחְמַד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם וְלָקַחְתָּ לָךְ מִן תִּקְנֶשׁ בּוֹ (ז.כה)

En quoi consiste ce danger et ce piège de prendre pour soi de l'argent ou de l'or d'une idole ? En fait,

il peut arriver que par cet argent ou cette or que tu auras pris d'une l'idole, que tu réussisses et que tu t'enrichisses. Suite à cela, il existe le risque que tu te mettes à penser que ta réussite te soit venue par la force de cette idolâtrie et que tu te mettes à accorder du crédit et de la foi à ce culte idolâtre. De cette façon, c'est justement par l'or et l'argent de l'idolâtrie que tu risques de tomber dans l'idolâtrie elle-même !

Sforno

וְיָדַעְתָּ עִם לִבְכָּךְ כִּי בְּאִשֶּׁר יִיטֹר אִישׁ אֶת בְּנוֹ יְה' אֱלֹהֶיךָ מִיִּסְרָךְ
« **Et tu sauras dans ton cœur que, tel un père qui châtie son fils, Hachem ton D. te châtie** » (8,5)

Le **Smag** écrit à ce sujet: C'est un commandement positif d'accepter le jugement Divin pour tout ce qui arrive, comme il est dit : « Et tu sauras dans ton cœur que, tel un père qui châtie son fils, Hachem ton D. te châtie. » J'ai expliqué ce commandement à de nombreuses personnes : si les vicissitudes de l'existence accablent un homme, c'est un commandement positif de penser en son cœur que sa situation a été bouleversée pour son bien. **Rav Yérouham Lérovitz** a enseigné cela dans un cours : Quand les choses ne vont pas bien, c'est un commandement positif de croire que la souffrance est dans notre intérêt. Accepter la souffrance avec amour est la principale source de réussite d'une personne dans ce monde.

וְאָכַלְתָּ וְשָׂבַעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ (ח.י)

« **Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Hachem** » (8. 10)

Dans cette paracha apparaît la source de la Birkat Hamazon, la bénédiction après le repas. La Torah nous enseigne quelque chose d'inhabituel: on pense souvent à demander à Hachem quand il nous manque quelque chose, mais la Torah insiste surtout sur le fait de remercier quand tout va bien. Le vrai défi spirituel n'est pas seulement de garder la foi dans les moments difficiles, mais de ne pas oublier Hachem quand on est comblé, rassasié et en sécurité. Il est parfois plus facile de prier dans le manque que de rester reconnaissant dans l'abondance.

וְזָכַרְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ כִּי הוּא הִנֵּחַ לְךָ פֶּתַח לַעֲשׂוֹת חֵלִל

« **Et tu te souviendras de D. car c'est Lui qui t'a donné la capacité d'accomplir des choses.** » (8,18)

Rabbi Lévi Yits'hak de Berditchev traversait la place du marché et observait la foule animée et occupée par ses activités commerciales. Le Rabbi grimpa au sommet d'un pilier qui se trouvait au

centre de la place et se mit à interpeller les passants: Mes chers enfants! Peuple saint de D.: Vous êtes tous très occupés à vos affaires et chacun d'entre vous sait exactement ce qu'il fait ici, dans ce marché. Mais vous oubliez pourquoi vous êtes ici, dans ce monde, tout d'abord, et ce que vous êtes réellement censés accomplir avec votre existence. Nous sommes si absorbés par ce que nous sommes en train de faire que nous oublions pourquoi nous sommes là tous ensemble.

וַיְהִי מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה נָתַן ה' אֱלֹהֵי אֶת שְׁנֵי לְחָת הָאֲבָנִים לְחֹת הַבְּרִית (ט. יא)

« Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits, que Hachem me donna les deux Tables de pierre »

Ce verset nous permet de discerner la profondeur et la noblesse de la Thora. En effet, même après tous les efforts que Moché a investis pour comprendre la Thora pendant ces 40 jours et 40 nuits, même alors, il n'a pas obtenu de mériter la Thora de par ses efforts. La Thora ne lui est pas encore revenue de droit. En effet, le verset dit que même après tous ces 40 jours et 40 nuits, « **Hachem me donna les deux Tables** », c'est à dire que la Thora lui fut donnée, en tant que don et cadeau. Tous les efforts qu'un homme peut investir dans l'étude ne lui permettent que d'obtenir de comprendre la Thora en tant que cadeau d'Hachem. Mais on ne peut jamais dire avoir assez étudié et s'être assez investi pour mériter d'acquérir la Thora de droit, par le mérite de ses efforts.

Hidouché Harim

כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם.....אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד (י. יז)
« Car Hachem votre D... ne prend pas de don corrupteur » (10, 17)

Quel type de don corrupteur aurions-nous pu penser qu'Hachem puisse prendre, pour dire qu'Il n'en prenne pas ? En fait, parfois certaines personnes rapprochent du judaïsme des Juifs éloignés de la Thora. Mais, pour que leurs actions soient efficaces, ils pensent qu'il est préférable d'alléger pour eux la pratique en réduisant un peu la charge et en faisant quelques allègements dans le respect de certaines lois. Ainsi, ils présentent à Hachem tous ces Juifs qu'ils ont rapprochés et disent que ce résultat compense les petits allègements qu'ils ont apportés. C'est cela ces dons corrupteurs qu'ils pensent apporter à Hachem. Ce sont tous ces Juifs éloignés qu'ils ont rapprochés. Mais le verset vient dire qu'Hachem n'accepte pas de dons corrupteurs. Ainsi, Il ne ferme pas les Yeux sur les lois qui ont été allégées, même si cela semble avoir porté ses fruits. Hachem souhaite que même pour rapprocher des Juifs, on reste attaché au respect de l'intégralité et de l'intégrité de la Thora.

Taam Vadaat

עֵינֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם כִּה מְרִשִּׁית הַשָּׂנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה (יא. יב)

« Les yeux de Hachem, votre D., sont fixés sur lui du début à la fin de l'année » (11,12).

Le Sfat Emet explique que c'est une indication que, dès le début de l'année, Hachem attend la fin de l'année, lorsque Ses enfants feront Téhouva et reviendront à Lui. Le **Séfer Taamé Haminhagim**, cite le **Sar Shalom de Belz**, pour expliquer pourquoi ce mois est appelé « **Elloul** »: Bien que les juifs craignent Hachem toute l'année, notre crainte augmente exponentiellement lorsque nous récitons la bénédiction pour le mois d'Elloul et que nous ressentons la présence de Hachem parmi nous. C'est ainsi que le **Ari zal** enseigne que le mot « **Elloul** » (אלול), en comptant le kollel, a la même Guématría que « **Haïm** », qui signifie la vie. Car en ce mois, la proximité avec Hachem se fait plus intense: nous ressentons davantage Sa présence et nous Lui confions plus profondément notre cœur et notre âme. En retour, nous sommes bénis d'une vie abondante, pleine de santé, de parnassa et de toutes les bonnes choses.

Halakha : Les lois de Rekhilout (colportage)

Entendre de la rekhilout : il est interdit d'écouter de la rékhilout, même si l'on est fermement résolu de ne pas la tenir pour vrai. A plus forte raison est-il interdit d'y croire. Cet interdit est gravissime tout comme pour la médísance, et nos Sages expriment leur mépris à l'égard de celui qui l'enfreint.

Hafets Haim abrégé

Dicton : Un petit hessed vaut mieux qu'une grande intention.
Dicton Hassidique

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה : בנימין בן אסתר, יוסף דוד בן ליאל, 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 זווירה, ויקטוריה שושנה בת ג'וריס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוון אזיזה. **שלום בית :** גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג. **זיווג הגון :** שרה זסון אנדרה בת דומיניק רינה, 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. **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 ג'ייל לאוני. **לעילוי נשמת :** אלגרין שמחה בת אמילי, רינה בת רחל קלוד שלמה בן ז'רמן רבקה, ראובן בן חנינה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מוחה, מסעודה בת בלח, גיא יונה בן לאה, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. אליהו בן מרים, ניסים חי הוברט בן ג'ולי, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסטרייה כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרזוקה, אנדרה סעיד בן פורטונה מסעודה, קרול מזל אדסה בת גבי זרגונה, אברהם בן אסתר, ראובן בן איזא, יהודה יוסף בן רחל.

