

Ki Tavo (429)

וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מִן־מִצְרָיִם לֵאמֹר
 « Et ce sera, lorsque tu entreras dans le pays que
 Hachem te donne en héritage » (26,1)

Au moment de la Brit ben habétarim, Hachem a dit à Avraham que ses enfants iront en exil pendant 400 ans. Cette période a lors de la commencé à la naissance de Itshak, et s'est terminée avec la sortie d'Egypte. Par la suite, avant d'entrer en Israël, ils ont été 40 années dans le désert, faisant un total de: 440. La valeur numérique de: « Lorsque tu entreras » (Ki Tavo - כִּי תָבוֹא) est de : 439. Après 439 années pleines, et dans la 440e année, le peuple juif est entré dans la terre d'Israël.

Rabbi David Feinstein

אֲרָמִי אֲבִד אָבִי וַיֵּרֶד מִצְרָיִמָּה (כו.ה)
 « L'araméen a fait perdre mon père et il est
 descendu en Egypte » (26,5)

Nos Sages expliquent que l'araméen c'est Lavan, qui a voulu éliminer mon père, Yaakov. On peut cependant se demander quel est le lien entre la volonté de Lavan de faire disparaître Yaakov notre père, et la descente en Egypte. Apparemment ces 2 faits sont bien distincts et n'ont pas de lien. Selon Rachi, le lien entre les deux est la volonté des autres peuples de faire du mal à Israël. Non seulement Lavan a voulu faire du mal à Israël, mais d'autres encore ont aussi cherché à nous nuire, tels que les Égyptiens qui ont fait du mal aux Hébreux après que Yaakov soit descendu en Egypte. Selon le **Alchikh haKadoch**, si Lavan n'avait pas trompé Yaakov en lui faisant épouser Léa alors que c'est de Rahél qu'il voulait faire sa femme, c'est celle-ci qui lui aurait donné tous ses enfants, et l'on peut penser que Yaakov aurait alors été son aîné, accepté comme tel par tous ses frères. En conséquence de cela, c'est Lavan, d'une certaine façon, qui a causé la jalousie entre les fils de Yaakov et Yossef, et sans cette haine, il n'y aurait pas eu de descente en Egypte.

וְנִצַּעַק אֵל ה'... וַיִּשְׁמַע יְהוָה אֶת קִלְנוֹ (כו.ז)
 « 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. 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

הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיִיתָ לְעָם (כו.ט)

« Aujourd'hui tu es devenu un peuple » (27,9)

Rabbi Chimchon Refaël Hirch commente: Aujourd'hui, en prêtant serment d'accomplir la Torah, tu es devenu un peuple. L'identité juive ne s'acquiert pas au moment où le peuple juif obtient un pays ou adopte une langue mais lorsque le peuple accepte le joug de la Torah. Par son serment, il devient une nation même lorsqu'il vit dans le désert, dépourvu de terre à lui et des ressources naturelles nécessaires à un peuple. Telle est la nature unique de la nationalité juive.

בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְכִרְוֶה אַתָּה בְּצֵאתְךָ (כו.י)

« Bénis sois-tu à ta venue et bénis 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: « **Bénis sois-tu à ta venue et bénis 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

וַיִּתְּנָהּ ה' לְרֹאשׁ וְלֹא לְזָנָב וְהָיִיתָ רֶגֶל לְמַעְלָה וְלֹא תִהְיֶה לְמַסָּה (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 spirituel: 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 Its'hak de Berditchev*

וְשָׁמַרְתֶּם אֶת דְּבַרֵּי הַבְּרִית הַזֹּאת וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם לְמַעַן תִּשְׁכַּלּוּ אֶת
כָּל אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן (כ.ט.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 sera 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

וְשָׁמַרְתֶּם אֶת דְּבַרֵּי הַבְּרִית הַזֹּאת וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם לְמַעַן תִּשְׁכַּלּוּ אֶת
כָּל אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן (כ.ט.ח)

« Vous observerez les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » (29, 8)

Après la longue liste des bénédictions et des réprimandes, la Torah ne termine pas sur une menace, mais sur un message d'espérance. Elle nous donne la clé de la réussite: préserver l'alliance avec Hachem et la traduire en actes. Le verset emploie deux verbes : « **Vous observerez** » et « **Vous les mettrez en pratique** ». Connaître la

Torah ne suffit pas ; il faut la vivre au quotidien. Une foi qui reste théorique ne transforme pas l'homme. C'est l'action qui donne toute sa valeur à l'étude. La Torah ajoute ensuite: « **Afin de réussir dans tout ce que vous ferez** ». Le mot hébreu *Taskilou* signifie à la fois « comprendre avec sagesse » et « réussir ». La véritable réussite ne se mesure pas seulement par les résultats matériels, mais par une vie guidée par des valeurs, la fidélité à ses engagements et la proximité avec Hachem. Ainsi, le dernier message de Ki Tavo est profondément encourageant: même après les avertissements les plus sévères, la Torah rappelle que l'avenir dépend de nos choix. Celui qui garde l'alliance et met la Torah en pratique construit une vie de sens, de sagesse et de bénédiction.

Halakha : Les lois du mois de Eloul : Les Sélihot

Il est de coutume, chez les Séfarades, de dire les Sélihot à partir du début du mois d'Eloul (Roch 'Hodech exclu), jusqu'au jour de Yom Kippour. Cependant, pour les Ashkénazes, cette coutume ne commence qu'à partir du début de la semaine dans laquelle tombe Roch Hachana, et si la fête tombe un lundi ou un mardi, ils commenceront depuis le début de la semaine précédente. On a également l'habitude de sonner du Chofar depuis le début du mois d'Eloul, juste après la prière du matin, afin de réveiller les cœurs, ainsi qu'il est écrit: «On sonnerait du Chofar et le peuple ne frémirait pas ?

Dicton : La Tefila change d'abord celui qui prie *Dicton Hassidique*

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלמה: בנימין בן אסתר, יוסף דוד בן ליאל, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרדס, הדסה אסתר בת רחל בחלא קט, פטריק יהודה בן גלדים קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זויריה, ויקטוריה שושנה בת ג'וסי 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 סוזן אזיזה. **שלום בית**: גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג'. **זיווג הגון**: שרה סוזן 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 גיזיל 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. מורים משה בן מרי מרים. אליהו בן מרים, נסים חי הוברט בן ג'ולי, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסתר כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרוזקה, אנדרה סעיד בת פורטונה מסעודה, קרול מזל אדסה בת גבי זורגונה, אברהם בן אסתר, ראובן בן איצא, יהודה יוסף בן רחל.

