

Parachat KI TAVO

20 Septembre 2008 / 20 Eloul 5768

HORAIRES NICE ET REGION

Entrée de Chabat : 19h00

Sortie de Chabat : 20h14

Le mot du Rav :

« Baroukh' Hachem – encore en vie »

La Tora dit : (Devarim 26-1) : « *Or, lorsque tu seras arrivé dans le Pays que le Seigneur ton D. te donne en héritage, (...) tu prendras les prémices de tous les fruits (...) et tu iras à l'Endroit (Beit Hamikdach). (...) Et tu déclareras tous les bienfaits divins depuis la Sortie d'Egypte jusqu'à ce jour* ».

La Mitsva des prémices (Bikourim) est composé de l'acte de prélèvement des premiers fruits et d'une déclaration de reconnaissance des bienfaits divins. Rachi explique le verset 3 : « *tu diras que tu n'es pas un ingrat* » (forme négative). Pourquoi Rachi ne dit-il pas : « *que tu es reconnaissant* » (forme active)?

Il est dit dans Noah 11-5 : « *Hachem descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient d'Adam* ». Rachi explique l'expression « les fils d'Adam » : « *c'est pour te dire qu'ils sont les fils du premier homme Adam qui déjà n'avait pas su reconnaître le bienfait divin, il était Kafouy Tova. Lorsqu'il avait dit : « c'est la femme que tu as mise auprès de moi.* » La génération postérieure à Noah déniait le bienfait divin en construisant la tour et se rebellait contre Celui qui les avait sauvés du Déluge.

La faute d'Adam de manger le fruit interdit et donc ne pas savoir résister à la tentation est pardonnable. Mais reporter sa faute sur l'autre, en l'occurrence Hava, sa femme, en disant « c'est la femme que Tu m'as donnée qui en est la cause », est bien plus grave. Il s'agit d'un manque de gratitude envers le bienfait divin de lui avoir donné une compagne.

Depuis, l'homme est confronté à cette épreuve d'ingratitude. Il travaille, laboure, sème, récolte et pense que c'est lui qui a tout fait. Il a tendance à ignorer la participation divine et à être ingrat (Kafouy Tova). C'est pourquoi la Tora ordonne la Mitsva des Prémices, accompagnée d'une Déclaration de Reconnaissance pour repousser et réparer l'ingratitude de l'homme.

De nos jours, nous n'avons pas la possibilité d'accomplir la Mitsva des Bikourim au Beit Hamikdach. Mais, l'esprit de la Mitsva est toujours d'actualité, consistant à proclamer sa reconnaissance envers les Bienfaits divins. Il convient ainsi de dire dès le réveil « *Modé Ani* » Je remercie Hachem de m'avoir rendu mon Ame. De dire chaque jour, Yom yom : à chaque occasion « *Baroukh Hachem – bénis sois tu hachem* ».

Le Prophète Jérémie dit dans Eikha 3-39 : « *De quoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme fort de ses péchés !?* ». C'est de ses péchés que l'homme doit se plaindre, et manifester alors sa reconnaissance à Hachem d'être encore vivant Baroukh Hachem ! Cela suffit de se plaindre tout le temps de tout... de tous... et du diable vert... La seule plainte autorisée, concerne nos péchés il faut remercier Hachem de pouvoir terminer cette année. Malgré certaines douleurs souffrances et déceptions, Hakadoch Baroukh Hou m'a néanmoins accordé la vie.

Le remerciement et la reconnaissance se traduisent aussi par la récitation de la Brakha : « *Chéhékhéyanou Vékiyémanou Véhiguiyanou lazemane hazé* », qui nous a maintenu en vie, nous a soutenu et nous a permis d'atteindre ce temps ! Baroukh' Hachem, je suis encore en vie !

Par RAV MOCHE MERGUI

ROCH HAYECHIVA

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à la mémoire de
Berthe Beya Malka Bat Esther COHEN

CHABAT d'après le MAHARAL – 4ème partie

La notion du temps imprimée lors de la création divine du monde est par rapport au récepteur $\lambda\beta\theta\mu$ (1), ceci s'impose puisque la terre ne peut être créée et produire ses fruits en un seul temps. Tel est l'ordre de la création, que la terre produise des pousses (2). Il en est ainsi pour toutes les autres créatures. La création du monde s'est étalée dans le temps (3).

De même que le temps nécessaire à la création est de l'ordre du récepteur, ainsi le repos et l'arrêt s'imposent au récepteur. Comme s'il avait été dit dans le verset : D'IEU créa le monde avec le temps, étant donné que le récepteur serait fatigué et épuisé à tout recevoir d'une traite, c'est pour cela qu'il est énoncé le repos du septième jour (4).

(1)(l'homme. D'IEU a créé le monde de telle façon à ce qu'il soit perceptible par l'humain ! C'est une création divine pour une créature humaine)

(2)(temps 1 : la terre, temps 2 la production. C'est-à-dire la terre est créée et la terre est également créatrice puisque productrice, il va de soi que ces deux notions ne peuvent surgir en même temps – toujours par rapport à la chose créée elle-même, non pas par rapport à D'IEU)

(3)(ce ne put être autrement par rapport à la chose créée.

D'IEU créa le monde en un certain laps de temps parce qu'il a créé une création qui nécessite du temps pour être élaborée.

Il est intéressant que le *Maharal* nous fasse réfléchir sur la notion du temps à travers le Chabat, en réalité le Chabat est l'achèvement de ce qui s'est déroulé durant les six jours de la semaine or qui dit six jours dit temps – le temps a donc joué un rôle prépondérant dans la création première. Chabat est donc un temps de réflexion sur le temps, ce n'est pas uniquement une prise de conscience du contenu de la création (D'IEU créa le monde et son contenu) mais c'est également une prise de conscience du comment de la création – en l'occurrence le temps de la création. D'ailleurs l'un ne va pas sans l'autre pour bien connaître une chose il ne suffit pas de connaître son contenu, il faut aussi se pencher sur ses modalités – c'est ce qu'on appelle peut-être plus communément : le fond et la forme ou, pour emprunter des termes du *Maharal*, la Forme et la matière $\rho\mu\omega\xi$ et $\eta\rho\omega\chi$)

(4)(D'IEU agit, crée et se repose, par rapport à la chose créée. On pourrait dire que si tantôt, notamment à travers le Chabat, D'IEU nous demande de rentrer dans son univers, de s'élever, c'est parce qu'à son tour il s'est mis à la portée de l'homme. Faire Chabat c'est s'élever vers D'IEU parce qu'IL s'est baissé vers nous)

Le *H'afets H'aïm* disait : « il est très facile de faire *téchouva* : on regrette son erreur et on prend sur soi de ne plus recommencer ; c'est le *yetser hara* qui fait croire à l'homme que la *téchouva* est difficile »

CHABAT – d'après le Saba de Khelm

La valeur de Chabat est telle que D'IEU lui a réservé une bénédiction et une sainteté particulière comme il est dit dans Béréchit 2-3. Chabat se distingue également par ses nombreuses lois impliquant l'Action, la Parole ainsi que la Pensée.

De l'action : les 39 mélah'ot (actes) et leur sanction des plus sévères – lapidation. S'ajoutent les interdits "rabbiniques" comme ce qu'on n'a pas le droit de déplacer – mouktsé, nous savons qu'un interdit midéaban prend le sens de gravité correspondant à l'interdiction de la Tora sur laquelle il se rapporte.

De la parole : on n'a pas le droit de parler de commerce, ou de tout ce qui est futile. Il est une mitsva de parler du Chabat même en semaine.

De la pensée : Il convient par élan de zèle de ne point penser à ses occupations de la semaine durant le Chabat.

Les particularités de Chabat : toute personne le transgressant c'est comme si elle commettait l'idolâtrie, toute personne le respectant selon la halah'a ses fautes lui seront pardonnés même si elle a commis l'idolâtrie.

Le jour du Chabat on est animé d'une "néchama supplémentaire, une énergie surnaturelle permettant à l'homme d'atteindre de très hauts niveaux.

Le Mikwé "Les Issambres" – renseignements et rendez-vous contactez
TIRTSA au 06.27.74.60.48

« Je suis grand ! » par Rav Imanouël Mergui

Nous nous tenons à une semaine de *Roch Hachana* !!!

Roch Hachana c'est tout un programme : Le règne de D'IEU. Le jour du jugement. Le *Chofar*. C'est tout un programme que nous réalisons en deux journées qui se transformera en programme annuel. Nous espérons tous sortir vainqueur et méritant de *Roch Hachana*, nous vivons même avec une certaine certitude que nous serons innocentés et nous exprimons ce sentiment en prenant les quatre espèces du bouquet formant le *loulav* à *Soucot*.

Quel chemin devons-nous suivre pour connaître la reconnaissance divine ? Un chemin sûr, une *ségoula* efficace comme disent certains. Certes la Tora et la *téchouva* restent les moyens les plus opérants. Cependant on ne sait pas toujours comment s'y prendre ? Par où commencer demandent souvent les gens ? Par quelle *mitsva* ? Quelle est la première chose à corriger ? Quel ordre à suivre ? Des questions sages et basiques. *Rambam* écrit que la correction de l'être nécessite un Maître – guérisseur de l'être, comme la guérison du corps nécessite un médecin. La *paracha* de cette semaine écrit qu'on apporte les prémices des sept fruits d'*Erets Israël* au Temple en se présentant « au Cohen en service en ces jours » (*Ki Tavo* 26-3). Cette précision nous indique qu'on se présentera au Cohen du moment « tel qu'il est », commente Rachi au nom du *Sifri*. C'est bien là un point fondamental à corriger, un point majeur et primordial : ouvrir les yeux et garder en mémoire que nous vivons un temps précis. L'homme doit arrêter de se leurrer que les Maîtres qui l'entourent et

que la période de vie qu'il vit est "désastreuse", et que s'il avait vécu à un autre moment sa vie aurait été meilleure. Que les Maîtres du passé sont mieux que ceux du présent. Tout est à refaire sauf "lui" – vivre avec ce sentiment c'est passer à côté de sa vie. D'IEU nous donne les moyens qui nous correspondent à merveille pour développer ce qu'il y a de meilleur en nous. Vas voir le Cohen de service tel qu'il est ! « Reconnais en lui le représentant du service divin même s'il n'est pas si grand que ça en sagesse », explique *Sforno*. Et même s'il ne te convient pas, pourrait-on rajouter. Car ce qu'on cherche à travers un Maître c'est la correction de soi, c'est avancer et évoluer. Remettre en cause la fonction du "cohen" c'est prendre le risque énorme de reculer, de tomber malade – pour suivre l'idée de *Rambam*.

En apportant ces prémices au *cohen* on lui tient un discours (prescrit dans les versets suivants). Rachi nous explique que succinctement ce discours tient à dire que « tu n'es pas ingrat ! ». L'ingratitude est un vilain défaut, très grave même. Être ingrat c'est rejeter l'autre plus que de ne pas reconnaître son effort à notre égard. Le sentiment d'ingratitude découle souvent du refus de se sentir redevable envers l'autre, note mon Maître *Harav Wolbe ztsoukal*. Parce que quelque part on va élever l'autre à un piédestal, on va lui reconnaître une certaine supériorité. C'est très dur de reconnaître la position "forte" de l'autre. L'autre : l'ami, le *cohen* et le Maître. On ne peut reconnaître la supériorité de D'IEU si on ne reconnaît pas celle des hommes. C'est bien là la raison pour laquelle cette reconnaissance du bienfait divin doit être exprimée au "cohen" – à l'homme !

La *paracha* poursuit avec un programme appelé « les *bérah'ot* et les *kélalot* – les

bénédictions et les malédictions ». Celles-ci sont prononcées en présence de tout le peuple d'Israël. Ce qu'on peut y lire notamment c'est un des premiers versets annonçant la promesse suivante : (*Ki Tavo* 26-17) « **tu as élevé D'IEU... alors D'IEU t'élèvera** ». C'est là la plus belle bénédiction se sentir en position élevée. Mais pour s'élever il faut élever l'autre, tout autre confondu "même D'IEU !". Tu seras grand, traduit *Even Ezra*. C'est-à-dire que la véritable grandeur est celle de grandir l'autre. On pourrait dire encore grandir c'est reconnaître la grandeur de l'autre.

Le jour de *Roch Hachana* nous sommes jugés sur "la taille de notre être", parallèlement nous proclamons et reconnaissons le royaume divin, plus encore nous l'intronisons. C'est bien ce que nous disons : la taille que j'atteins est celle que je reconnais à D'IEU. Introniser D'IEU c'est lui désigner qu'on vit dans un état d'esprit de "grandir" et qu'à notre tour nous désirons être grand. Nous le prouvons même en reconnaissant la grandeur de ceux qui nous entourent : "MÊME" nos Maîtres, nos Guides.

Rabaisser l'autre c'est vivre dans un état d'esprit de petitesse, d'absence de volonté et de recherche de grandir soi-même. Le comportement que j'adopte envers l'autre n'est autre que le reflet de moi-même, nous disent nos Sages au traité *Kidouchin*.

Reconnais à l'autre toute sa grandeur ceci n'enlèvera rien à ta tienne, bien au contraire c'est ce qui te fera grandir ! Lorsqu'on dit à un enfant : « tu es petit ! », il rétorque « non je suis grand ! ».

Information « Collel Erev »

Tous les soirs de 18h à 19h et de 21h15 à 22h15
"daf hayomi" avec RAV MERGUI

Du lundi au mercredi de 21h à 22h15 traité Kidouchin
avec Rav Eliyahou

Lundi de 21h à 22h15 traité Chabat
avec Rav H. Gottfrastein

Mercredi de 20h à 21h traité Bérah'ot
Avec Rav Imanouël
(à Antibes – contactez Eric 0603181634)

Du lundi au mercredi matin de 9h à 9h50

Traité Sota avec Rav Imanouel

Vendredi matin de 9h00 à 9h50
Paracha avec Chmouël Mergui

Cours Dames

Lundi de 14h30 à 15h30
Pensée juive et halah'a

Mardi de 20h à 21h
"réflexions"

TOMBOLA – 2 EURO

NOUS VOUS OFFRONS
ENCORE UNE SEMAINE
POUR TENTER VOTRE
CHANCE

CONTACTEZ NOUS AU
06.16.07.23.74

www.cejnice.com

consultez nos cours
audio et vidéo sur la
Téchouva

« La Téchouva – un
retour vers soi. »

Horaires Roch Hachana et Kipour 5769 Yechiva Torat H'aïm – CEJ NICE www.cejnice.com

Veille de Roch Hachana

Lundi 29 Septembre 2008/29 Eloul 5768

Selih'ot..... 6h00
Chah'ahit..... 7h00
Nets..... 7h26
Minh'a..... 18h45
Hadlakat Nerot..... 18h57
Chekia / Arvit..... 19h15

Jeûne de Guedalia

Jeudi 2 Octobre / 3 Tichré 5769

Début du Jeûne.....6h19
Selih'ot..... 6h00
Chah'ahit..... 7h00
Nets..... 7h29
Minh'a..... 18h30
Chekia..... 19h09
Arvit..... 19h15

Fin du Jeûne

19h29 (Sefaradim) / 19h38(Achkenazim)

Asseret Yeme techouva

Selih'ot..... 6h00
Chah'ahit..... 7h00
Minh'a..... 18h50
Arvit (après collel erev)..22h15

1er Jour de Roch Hachana

Mardi 30 Septembre / 1er Tichré 5769

Chah'ahit..... 7h30
Chofar..... 10h45
H'atsot..... 13h20
Limoud..... 17h30
Minh'a..... 18h30
Chekia..... 18h57
Hadlakat Nerot Arvit / Nuit..... 19h41

Vendredi 3 Octobre / 4 Tichré 5769

Selih'ot.....6h00
Chah'ahit.....7h00
Nets..... 7h31
Minh'a.....18h30
Hadlakat Nerot.....18h49
Chekia / Arvit.....19h07

Veille de Yom Kipour

Mercredi 8 Octobre / 9 Tichré 5769

Selih'ot..... 6h00
Chah'ahit..... 7h10
Nets..... 7h37
Minh'a..... 14h00
Hadlakat Nerot..... 18h40
Chekia / Lekha Eli..... 18h59

2e Jour de Roch Hachana

Mercredi 1er Octobre / 2 Tichré 5769

Chah'ahit..... 7h30
Chofar..... 10h45
H'atsot..... 13h20
Limoud..... 17h30
Minh'a..... 18h30
Chekia..... 19h11
Arvit / Motsae.....19h53

Chabat TECHOUVA

Samedi 4 Octobre / 5 Tichré 5769

Chah'ahit.....8h30
Limoud.....17h00
Minh'a.....18h00
Chekia19h06
Arvit / Motsae19h48
Rabénou Tam..... 20h15

Yom Hakipourim

Jeudi 9 Octobre / 10 Tichré 5769

Chah'ahit.....7h30
Chékia.....18h57
Motsae Kipour.....19h39
Rabénou Tam..... 20h05

*La Yechiva Torat H'aïm vous
souhaite Chana Tova*

שנה טובה