



# Vive le Roi Machia'h

www.viveleroi770.com



Newsletter de la Guéoula n°145 - Paracha Vayé'hi - Hebdomadaire - Contact : 050-7080871 - viveleroi770@gmail.com

## Bonnes Nouvelles



### Jérusalem Centre

Le Beit Machia'h de Jérusalem «Keren Or 'Hannah» pour femmes cours et Itvaaduyot  
**Yaffa Saadoun**  
054-5770612

### Har 'Homa : Rav Chlomo

**Yossef Tsion 050-4147725**  
Cours de Pureté familiale (héb) dimanche 20h30  
Activités pour les enfants le Chabbat (distribution de prix) Cours de Tanya le mercredi 20h30 (fr)

**Talpiot-Arnona** : cours (fr) de Tanya et Dvar Mal'hout le dimanche soir à 19h45 (mixte) Mardi (héb) 20h00 Tanya et Dvar Mal'hout, **050-7080871**

**Katamon** : Beit 'Habad francophone de Katamon **Rav Avraham 'Haviv** : **054-4866072**

**Guilo** : Beit 'Habad francophone de Guilo **Rav Its'hak 'Haviv** : **054-4833764**

**Beit Machia'h Mochava Guermanite (Jérusalem)** : Cours pour femmes le mercredi à 17h00 au 57, rue Emek Refaïm (Sarah Partouche) **02-6510801**

**Le journal «Vive le Roi Machia'h Now!»** recherche un sponsor pour élargir sa diffusion **050-7080871** **viveleroi770@gmail.com**



## Tevet 5772 : Vaye'hi Adonéinou !!!

Chaque semaine, le Dvar Mal'hout met l'accent sur une certaine action, une directive qui va agir sur le monde pour dévoiler la délivrance véritable et complète. Cette semaine dans le Dvar Mal'hout Parachat Vaye'hi, le Rabbi Roi Machia'h Chlita demande de réaliser de bonnes actions, de rajouter de bonnes paroles et de bonnes pensées.

**Une bonne action**, tout le monde sait ce que c'est ; rajouter de la Tseddaka avant la prière, mettre les Tefilin à plus de Juifs, dispenser plus de cours et de réunions 'hassidiques chez soi, à la synagogue, dans son quartier, afin d'éclairer son endroit.

Une bonne parole, là aussi c'est bien clair et défini pour tous, il s'agit de rajouter des paroles de Torah, des Tehilim, du Tanya (par cœur ci-possible), il s'agit de s'asseoir étudier la Torah avec un 'Havrouta (compagnon d'étude) dans le Beit HaMidrach (la maison d'étude). D'ailleurs à ce propos, il semble que certains n'aient pas bien compris la tournure que prend le Dvar Mal'hout au sujet des activités du mouvement Loubavitch dans le monde.

Le Rabbi Roi Machia'h Chlita le dit clairement dans le Dvar Mal'hout Parachat Le'h Le'ha et Bamidbar, il s'agit aujourd'hui d'accueillir le Roi Machia'h, comment ? En étudiant le maximum du temps (comme c'est écrit au Ch3 des lois de l'étude de la Torah) et plus encore, de s'asseoir et d'écrire des nouveautés pour faire grandir la Torah, que ce soit en 'Hassidout où en Niglé (Talmud, Choul'han Arou'h etc.).

Nous, 'Hassidim, nous ne sommes plus les soldats d'une armée en campagne, les guerres du Roi Machia'h sont bel et bien terminées, à nous maintenant de nous asseoir et de goûter au plaisir de l'étude avec le Rabbi Roi Machia'h Chlita, la nouvelle Torah ne demande plus que d'être consommée (car la Torah est une nourriture



pour l'âme comme le dit le Tanya au Ch.5) dans la plus grande joie... Et maintenant, qu'est ce qu'une bonne pensée ? Pas si évident... Est-ce que cela a un rapport avec « Pense bien et tout ira bien ! », certainement que la pensée avant toute chose doit être une pensée positive et joyeuse. Mais concrètement, comment une simple pensée peut-elle faire venir la délivrance véritable et complète ? En fait il s'agit d'un nouveau travail que nous, le peuple Juif devons faire en attendant le dévoilement de la Guéoula. Ce travail consiste en plusieurs points :  
1/ « Pense bien... mais aussi pense du bien de tes amis, de tes proches, et du reste du monde aussi. »  
2/ « ... et tout ira bien, c'est à dire que nous devons être sûrs qu'Hachem va transformer notre vie en quelque chose de merveilleux, et c'est déjà en train de se produire. »  
3/ « Penser à notre étude dans la rue, se réciter des Michnayot par cœur ou réviser ce que l'on a appris à la maison d'étude et y méditer...»

4/ « Se demander... comment puis-je aider telle personne, comment puis-je éclairer mon entourage, comment puis-je accomplir de bonnes actions dans mon voisinage... »  
5/ « Se représenter en pensée le visage du Rabbi Roi Machia'h Chlita afin de purifier sa pensée de temps en temps... »  
Voilà à peu près ce que l'on peut imaginer dans ce que nous demande le Rabbi Roi Machia'h Chlita cette semaine, à la fin du Dvar Mal'hout Parachat Vaye'hi... Nous devons tout simplement avoir l'ambition de devenir un grand Tsaddik, car le travail des Tsaddikim est surtout celui de la pensée, car une bonne pensée ne peut entraîner qu'une bonne parole ou une bonne action...  
**« Pense bien... tout ira bien. Pense très bien, tout ira très bien. Pense Guéoula et tu sera délivré immédiatement... ». C'est ici et maintenant : «Vive le Roi Machia'h Now, Mamach»... Vaye'hi HaMele'h !!!**

יחי אדוננו מורנו ורבינו המלך המשיח לעולם ועד



## L'Edit Royal - Dvar Mal'hout

Résumé de l'allocution du 10 Tevet (qui sera transformé en joie)  
et de Chabbat Vaye'hi 14 Tevet 5752-1992

# L'acte qui fait germer la délivrance

La Paracha Vaye'hi est la conclusion et la signature du premier des cinq livres de la Torah, du livre de Berechit qui est appelé le « Sefer Hayachar, le livre de l'homme droit », « Le livre d'Avraham, Its'hak et Yaacov qui sont appelés des hommes droits (Avoda Zara 25a) », « Les actions des pères sont un signe pour les enfants (Tan'houma) ». Ils forment un enseignement et un encouragement pour l'entrée en matière du travail des enfants d'Israël qui s'annonce par : « Et voici les noms des enfants d'Israël » et se poursuivent dans les quatre livres qui suivent ; ainsi que dans les vingt quatre livres saints de la Torah, des Prophètes et des Ecrits saints, jusqu'au livre des Chroniques, chroniques des enfants d'Israël jusqu'à la fin de toutes les générations.

**Le nom de la Paracha** est «Vaye'hi Yaacov, et Yaacov vécut». Ce nom implique que Yaacov étant l'élu des patriarches, la vie de Yaacov établit le bilan du « Livre de l'homme droit », « Livre d'Avraham, d'Its'hak et de Yaacov » et en fait parvenir le contenu à tous les enfants d'Israël.

Ce contenu véhicule principalement la bénédiction de Yaacov à ses fils, c'est à dire la transmission de toutes les forces de Yaacov à tous ses fils, les douze tribus qui contiennent tous les enfants d'Israël eux-mêmes, jusqu'à la fin des générations.

Puis, à la fin de la Paracha Vaye'hi qui conclut le premier livre de la Torah, on s'écrit « Hazak, Hazak VeNit'hazek, fort, fort, nous nous renforcerons » ce qui donne la force de se parfaire dans le service de D.ieu jusqu'à la fin des générations.

Selon le principe bien connu disant qu'il y a un lien entre la Paracha et le moment pendant lequel elle est lue, à savoir le 10 Tevet. En particulier cette année, où il tombe un mardi (en 5752-1992 - Ndt), et le Chabbat Vaye'hi tombe le 14 Tevet à la veille du 15, dans lequel la lune est pleine, elle exprime la plénitude du 10 Tevet, comme nous allons le voir.

Le 10 Tevet est le premier des quatre jeûnes institués par nos Sages (Rambam, lois des jeûnes 5.4). Il comporte donc une rigueur plus importante que celle des autres jeûnes. Il suit par cela l'exemple de Yom Kippour dont l'obligation provient de la Torah, ayant pour conséquence que s'il tombe pendant le Chabbat, on ne pourra pas le reporter à un autre jour car il est dit à son sujet : « En plein milieu de ce jour (Ye'hezkel 24.2) », comme dans le cas de Yom Kippour (Abouharham).

On se doit de préciser au sujet du 10 Tevet, en ce qui concerne la destruction du Temple aussi bien qu'en ce qui concerne la délivrance et la construction du Temple. Lors du siège de Jérusalem, le 10 Tevet, nous avons trouvé dans la prophétie de Ye'hezkel (4.3) : « Prends pour



toi une poêle de fer et tu la placeras comme un mur de fer entre toi et la ville... et elle sera en état de siège... c'est un signe pour les enfants d'Israël », c'est ainsi que sera posé le siège sur Jérusalem (Rachi).

On peut remarquer que le signe du siège est ici le fer. Le fer signifie la destruction du Temple c'est pourquoi le fer est inutilisé dans le Temple. Et la réparation de tout cela se fait grâce au fer de la Sainteté : Nos Sages de mémoire bénie ont déclaré (Taanit 4a) : « Tout Talmid 'Hakham (élève des Sages) qui n'est pas dur comme le fer, n'est pas un Talmid 'Hakham... comme il est écrit (Ekev 8.9) : « Une terre dont les pierres (Avanéa) sont de fer », ne lis pas Avanéa mais Bonéa (ses constructeurs) » ce qui est une allusion à la nuque raide, dans le bon sens du terme, la force et l'endurance (le fer) de l'essence de

l'âme. Grâce à cette puissance, on annule le « fer » des forces du mauvais penchant.

Et dans l'enseignement de la Kabbale et de la 'Hassidout, il est connu que le fer, Barzel, comporte les initiales des noms de Bilha, Ra'hel, Zilpa et Léa, les quatre épouses de Yaacov qui sont les mères des douze Tribus, et à leur rencontre, il y a les quatre forces féminines de la Klipa (écorces impures), comme il est écrit au sujet de Og (le roi géant de Bashan, Ndt) : « son lit est un lit de fer » (Deut. 3.11) qui sont les forces contraires des quatre mères de la Sainteté. Et peut-être, doit-on ajouter, que la perfection du fer de sainteté dans le troisième Temple sera qu'il sera aussi construit à partir du fer.

Il est écrit dans les Chroniques (I, 29 2.7) au sujet de la préparation des plans du Temple par le roi David: « J'ai préparé pour la Maison de mon D.ieu, de l'or pour l'or, de l'argent pour l'argent, du cuivre pour le cuivre, du fer pour le fer... et en fer, 100.000 Kikars », ceci atteindra sa perfection lors de la construction du troisième Temple qui sera érigé par David, le roi Machia'h car il contiendra effectivement du fer.

Selon cette optique, le sujet du 10 Tevet est le commencement de la construction du Temple futur, lors de la délivrance future ; même si le siège du 10 Tevet était le début de la destruction du Temple, l'intention finale est que soit construit le Temple futur, un édifice éternel ce qui signifie que les événements de la destruction du Temple correspondent **au début de la construction du Temple futur.**

Par rapport à ce qui a été dit plus haut, il y a une élévation toute particulière dans notre génération, et plus précisément cette année : Notre génération est la dernière génération de la Galout (exil) **et c'est elle qui est la première génération de la Guéoula (délivrance),** comme l'a annoncé mon beau-père le Rabbi, prince de la génération, le « Yossef » de notre génération (par rapport au premier Yossef qui a annoncé et a déclaré que « D.ieu viendra vous délivrer et vous fera monter de ce pays vers la

**Mevasser Tov**  
La Radio de la Guéoula  
sur le site [www.viveleroi770.com](http://www.viveleroi770.com)

**La perruque de qualité**  
7, rue Mal'hei Israël 2ème étage - Jérusalem  
**02-5003804**

**Clinique Dentaire**  
Spécialiste de la prothèse sur implant  
Re'hov Beit Hadfous 11  
Guivat Shaul - Jérusalem  
**02-6528353**

Vérification de Mezouzot et Tefilines  
Par un Sofer expérimenté  
Ventes de Mezouzot et Tefilines  
Rav Eliahou Levy : 050.5866009

Terre qui a été promise à Avraham, Its'hak et Yaacov » - Vaye'hi) car nos actions et notre travail ont atteint leur but ultime et toutes les délais sont déjà dépassés, on a déjà atteint le niveau de Techouva, toutes les préparations sont déjà en place à un niveau de « préparatifs grandioses », tout est déjà prêt pour le festin du monde futur, le festin du Leviathan, du grand buffle et du vin vieux.

Tout ceci interviendra lorsque l'on dévoilera le niveau de Yaacov (Vaye'hi Yaacov), Yaacov se décompose en Youd Akev. Le Youd fait allusion au point de Judaïsme, l'essence de la Nechama (l'âme), qui est une parcelle de D.ieu, d'En-haut, il y a le Youd du Nom Divin, qui est l'initiale du Nom. Qui descend et imprègne toute la réalité, jusqu'au Akev, le talon. C'est en cela que l'on peut remarquer la puissance éternelle de l'essence de l'âme qui, en tous ses actes, est au niveau de la graine semée, qui la fait germer et pousser à l'infini.

Et plus principalement, lorsque l'on plante une graine qui peut être une action qui agit et fait germer la délivrance, comme le tranche le Rambam que par « une Mitsva », un acte, une parole ou une pensée, « il fait pencher sa balance personnelle et celle du monde entier du bon côté et entraînera à la fois pour lui et pour tous rédemption et salut », car chacun et chacune possèdera la vie éternelle ceci dit au sens le plus littéral, à commencer par les enfants d'Israël de notre génération, des âmes dans des corps, pour de longs jours et de bonnes années. Et non pas juste pour 147 ans, comme les années de la vie de Yaacov, non pas juste 180 ans comme les années de vie de Its'hak, mais bien la vie éternelle. Et en ce qui concerne les enfants d'Israël des générations précédentes, « ils s'éveilleront et se réjouiront ceux qui gisent dans la poussière », ainsi que les enfants d'Israël de toutes les générations qui suivent jusqu'aux dernières générations.

Et par le fait qu'on aura pris une bonne décision, de rajouter une Mitsva qui germera comme cette graine, et se développera en faisant germer la délivrance de la manière la plus concrète, sans attendre plus, immédiatement, Mamach.

Et chacun peut le montrer du doigt et dire : « C'est lui », notre juste, le Machia'h, voici l'honneur de sa sainteté, notre maître, mon beau-père, l'Admour, prince de notre génération, « Voici, c'est notre D.ieu (Isaïe 28.9)... c'est Avayé », voici, la table est dressée, prête pour le festin du Leviathan et du grand buffle accompagné du vin vieux, et à la fin du repas, le roi David dira : « Je ferais la bénédiction car il me sied de bénir (Pessa'him 119b) ».

A commencer par le repas de la sortie du Chabbat Kodech, un repas de fête Hassidique à l'exemple du « **Jour qui sera entièrement Chabbat et tranquillité pour la vie éternelle (fin du traité Tamid)** », repas de David le roi Machia'h à la veille du quinzième jour du mois, lorsque la lune est pleine, nous le prendrons dans tout son faste avec le roi David à notre tête, car même avant cela, nous naviguerons sur les nuages du ciel, en direction de notre Terre Sainte à Jérusalem, Ville Sainte, sur la Montagne Sainte, dans le Beit HaMikdash et dans le saint des Saints.

## Histoire

### Igueroth Kodech par la pensée

**Le Rav Moché Antizdéh, guide spirituel de la communauté iranienne de Natanya, rassemble ses affaires et s'apprête à descendre de l'avion, qui vient de se poser au Kennedy Airport à New York.**

Il s'empresse, dans le flot des passagers, de rejoindre la salle où l'on délivre les autorisations d'entrée sur le territoire des Etats-Unis. Il désire plus que tout arriver au «770» pour y faire sa Téfila à l'heure avec le Mynian du Rabbi Roi Machia'h Chlita, mais c'est à ce moment que les choses commencent à se compliquer...

L'épisode qu'il relate s'est passé à la veille du Chabbath 'Hayé-Sarah, le vendredi 26 'Hechvan à l'aube: «Contrairement aux fois précédentes, je me suis heurté ce jour-là à une dureté incompréhensible de la part des employés de l'immigration. Dès que je pénétrais dans le terminal de contrôle des visas, je fus conduit vers la salle d'attente de l'Inspection Fédérale, où se trouvaient déjà plusieurs personnes d'allure islamique.

L'employé qui m'avait conduit là justifia cette démarche en m'expliquant que, du fait que mon passeport indiquait une origine iranienne, j'avais le choix entre une longue attente avant mon interrogatoire par les inspecteurs de l'aéroport, ou un embarquement sur le prochain vol de retour pour Israël. Au ton employé par mon interlocuteur et au choix qu'il m'offrait, je compris que je n'allais pas sortir de sitôt de ce lieu. C'est pourtant l'option que je pris.

Au fur et à mesure que le temps passait, je sentais ma tension augmenter du simple fait que personne ne m'avait expliqué quel était le problème et par quel processus je devrais passer. « Si j'avais au moins un livre des « Igueroth Kodech », pensai-je à ce moment, « je pourrais interroger le Rabbi Roi Machia'h Chlita sur ce qu'il me faut faire ». Je me sentais à bout de solutions, jusqu'à ce que je me souvienne de l'histoire bien connue, arrivée au « Machpiya » 'hassidique Reb Mendel Futerfass. Celui-ci se trouvait dans un baignoire soviétique, sans moyen naturel de contacter le Rabbi, aussi décida-t-il de se connecter à lui par la pensée. Il se tint debout dans un coin de sa cellule, se concentrant pour retrouver mentalement le saint visage du Rabbi, auquel il demanda sa bénédiction pour sortir de cet enfer. La bénédiction se réalisa, et c'est en arrivant à Londres qu'il apprit de sa famille qu'ils avaient reçu peu de temps après une lettre du Rabbi, confirmant que sa demande de bénédiction avait bien été reçue...

Je ne perdis pas un instant, me dirigeai vers un coin de la pièce et imaginai, moi aussi, le saint



visage du Rabbi Roi Machia'h Chlita. Je lui demandai alors que, puisque j'étais venu pour assister au Congrès Mondial des Emissaires, il me soit fait un miracle pour que je sois libéré au plus vite de toute cette histoire.

A partir de cet instant, les événements se précipitèrent. Il s'écoula à peine quelques minutes et une hôtesse d'El Al apparut. Passant devant la salle d'attente, elle m'avait remarqué et elle s'enquêrait de la raison pour laquelle j'attendais là. Je la mis au courant de ce qui m'arrivait, et elle me dit aussitôt, avant d'être «avalée» par le couloir dans lequel s'ouvraient de nombreux bureaux, que je n'avais pas à m'inquiéter, et qu'elle était précisément là pour ce genre de problèmes.

Au bout de quelques instants, je fus appelé au bureau de l'inspecteur, où l'hôtesse se trouvait déjà, pour servir d'interprète entre nous. L'inspecteur m'interrogea entre autres sur la période où j'étais monté en Eretz Israël, et il me demanda si j'avais conservé des contacts avec quelqu'un resté en Iran.

Je répondais du mieux que je pouvais, tout en pensant qu'il était maintenant un peu plus de neuf heures, et que je voulais plus que tout me joindre au «Minyan» du Rabbi Roi Machia'h Chlita. Je saisis l'occasion d'un instant de silence pour dire à l'hôtesse que j'étais un délégué du Rabbi de Loubavitch, que je me rendais précisément chez lui, et je demandai à celle-ci de bien vouloir traduire cela pour l'inspecteur. La conséquence fut extraordinaire et impossible à expliquer : dès que l'inspecteur entendit de l'hôtesse le nom de celui chez qui je me rendais, il mit aussitôt fin à l'interrogatoire, apposa sa signature sur mon passeport, et m'accompagna avec déférence vers la sortie.

En sortant de l'aéroport, en compagnie de l'hôtesse, celle-ci me confia que c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un libéré aussi vite, après qu'il ait été mis en examen par les services d'immigration à cause de son pays d'origine !

*Courrier de la Guéoula*

**Le Carnet :** La Newsletter de cette semaine est dédiée à l'élévation de l'âme de Norbert Avraham Ben Pnina Beckouche, Rabbanite Tsipora Tsik, Meyer Benchoam, Fifine Bat Habiba, Julia et Rachel Pessa'h, Rav Chalom Kalmenson, Meïr Ben Messaoud

**Refoua Chéléma, Bonne santé** pour Ben Chalom Reuven Ben Daniéla Adina ainsi que pour Raphaël Ouriel Ben Drora

*Pour les annonces, la publicité et le carnet, contactez-nous*

**050-7080871**  
viveleroi770@gmail.com

Vivre la Gueoula



**Le sanctuaire du Chabbat**

Quand Moché réunit les enfants d'Israël, constituant une assemblée unique, pour envisager l'édification du Sanctuaire, il précisa tout d'abord que « pendant six jours, le travail sera fait et le septième jour, ce sera le Chabbat ». Le sens de cette double précision est le suivant. Pendant les six jours de la semaine, un homme pourrait se dire qu'il doit gagner sa vie, que son prochain pourrait lui faire une concurrence déloyale et qu'il doit donc s'éloigner de lui. On lui expliquera donc que tous les Juifs forment une assemblée unique.

A l'autre extrême, quelqu'un pourrait penser qu'il n'a pas d'objection à s'unir aux autres pour des préoccupations matérielles. Le Chabbat, en revanche, il souhaitera prier plus longtemps, étudier un discours 'hassidique, s'isoler avec le Créateur. On lui expliquera donc que, là encore, il doit s'unir aux autres Juifs et exercer sur eux une influence positive. Bien plus, Moché est à l'origine de ce rassemblement et il permet à chacun de mettre en évidence la force de soumission qu'il porte en son âme.

(Chabbat Vayakhel-Pekoudei 5724)

**Sanctuaire de D.ieu**

Si on a le mérite de posséder ce que les autres n'ont pas, on doit se dire qu'on ne peut le réserver à son usage personnel. Bien au contraire, il faut le mettre à la disposition des autres, s'en servir pour bâtir le Sanctuaire de D.ieu dans le monde. Ainsi, celui qui gagne une importante somme d'argent, d'une manière inhabituelle, doit savoir qu'il ne l'a pas obtenue uniquement pour son usage personnel, mais essentiellement afin d'apporter une contribution à la Tzeddaka au-delà de son habitude.

(Chabbat Vayakhel 5736)

Actuel

**Une analyse réaliste de la délivrance mondiale**

**La 'Hassidout est la profondeur de la Torah. Le livre du Tanya est la Torah écrite de la Hassidout et les dissertations et discours de nos Maîtres et Princes, sont la Torah orale de la Hassidout. Nous sommes aujourd'hui la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance, la génération du «talon du talon» du Machia'h, et notre devoir est d'étudier la Hassidout, de marcher dans ses voies afin de servir D.ieu dans Sa crainte et avec amour afin de Le servir avec vérité.**

**La Torah**, comme toute créature, possède un corps et une âme, une partie extérieure et une partie intérieure, une partie dévoilée et une autre cachée. La Kabbale est le secret de la Torah et la Hassidout est le « secret du secret » de la Torah. La Hassidout qui s'est révélée dans ces dernières générations est un commentaire de la Kabbale et bien plus que cela encore. De plus, la Hassidout est perceptible par tous; hommes, femmes et enfants, car elle s'habille dans les limites intellectuelles et sentimentales de chacun. La Hassidout, dont le sujet est la divinité, nous prépare à la délivrance, dont le sujet est le dévoilement de la divinité, comme il est écrit à la fin des lois des rois de Maïmonide : «En ce temps-là, le monde ne s'occupera plus que de connaître D.ieu uniquement». La Hassidout est un avant-goût et une préparation à l'enseignement du Machia'h lui-même et « ceux qui en goûtent, ont mérité la vie ». Ainsi, nous devons en goûter avant que ne se dévoile la délivrance véritable et complète afin de nous y préparer. Or, dans notre génération l'obscurité redouble d'intensité et nous avons besoin d'éclairer cette obscurité par l'étude de la Hassidout. Comme le montre l'histoire bien connue du Baal Chem Tov dont l'âme s'est élevée et est parvenue dans le palais du Machia'h, il lui a alors demandé : «Maître, quand viendras-tu ?». Le Machia'h lui a répondu : « Lorsque tes sources se répandront à l'extérieur ». La Hassidout est une partie de la Torah et a besoin d'être étudiée. Et conjointement, doivent être étudiés les sujets qui concernent la délivrance et le Machia'h, car ce sont deux choses intimement liées et qui ont le même but. Car de la même façon que le premier sauveur qui nous a sorti d'Égypte a été celui qui nous a donné la Torah, ainsi, le Machia'h qui est le dernier sauveur, nous enseigne la partie interne de la Torah. Or, il est bien connu que dans chaque génération il y a un Juste qui soutient le monde entier, un Prince de la génération qui est le Machia'h de la génération, le Moché Rabbénou de la génération car il n'y a pas de génération qui ne possède l'équivalent de Moché (Midrach Béréchit Rabba 56.7).

Le Rabbi de Loubavitch nous explique que les sept Rabbis de 'Habad sont nos Maîtres et nos Princes. Et lui-même est le septième depuis l'Admour Hazaken de la même façon que Moché Rabbénou est le septième depuis Avraham notre père. Or tous les septièmes sont chéris. Ainsi, dit le Rabbi, le rôle de la septième génération, c'est-à-dire le rôle du Rabbi, est de faire descendre



la Présence divine dans le monde, en clair, il s'agit de sauver le Peuple Juif (voir les discours «Bati Legani»). Le Rabbi explique encore, que de nos jours, il n'y a pas seulement une réalité messianique dans le monde, mais bel et bien le dévoilement du Roi Machia'h (Chabbat Vayéra 5752). Et il dit à son propre sujet :

- Il est le septième des sept branches de la Ménorah (c'est-à-dire, le Machia'h lui-même) étant le septième Prince depuis l'Admour Hazaken, nos sept Maîtres et Princes étant comparés aux sept branches de la Ménorah.
- Il est le huitième des « Huit princes de l'humanité » (c'est-à-dire, le Machia'h lui-même).
- Il est descendant de David, mais aussi de Salomon, car le Machia'h est le « rameau qui sort de la souche de Jessé (Isaïe Ch.11 verset 1) ».
- Le nom du Machia'h est « Mena'hém », lorsqu'il parle de lui-même (Dvar Mal'hout Chabbat Michpatim 5752).
- Il est installé dans sa maison d'étude au 770 (Eastern Parkway) et attend de sauver le Peuple Juif.

Le Rabbi dit que l'élection du Roi Machia'h fils de David a déjà eu lieu, et il ne reste qu'à recevoir sa souveraineté par le biais du peuple, il explique que c'est le dernier travail qu'il reste à accomplir.

C'est-à-dire, que tous les détails de la mission de diffusion de la Torah, du judaïsme et la diffusion des sources à l'extérieur, doivent être imprégnés de ce point « comment cela nous amène t-il à accueillir le Machia'h notre juste ? ».

Le Rabbi s'est dévoilé dans toute sa puissance en 5751-1991, l'année de la guerre du Golf. Il a répété de nombreuses fois, qu'il ne faut pas avoir peur, le temps de notre délivrance est arrivé ! Comme il est expliqué dans le Midrach Yalkout Shimeoni (Isaïe 60), au moment de la guerre, le Roi Machia'h se dévoile et annonce à tout le Peuple Juif: «N'ayez crainte, le temps de votre délivrance est arrivé !». (à suivre)

# Adiv & Alex

Entretien et Réparations Auto

02-6726770 - 9, Rehov Maassei 'Hochev - Talpiot - Jérusalem

**GARAGE**

Cours de 'Hassidout

Igueroth Kodech

Min'ha 13h30

**MACHIA'H**

BH

Allumage des Bougies de

Chabbat

Parachat Vayé'hi

Jérusalem

Entrée : 16h14

Sortie : 17h29