

Au sommaire du « Vive le Roi » n°95 :

- ☰ **Editorial : 5771 : Vaye'hi Adoneinou !**
- ☰ **Résumé du Dvar Mal'hout : Chabbat Vaye'hi 5752-1992**

« 5771 : Les Farbrengen sont tous des moments de Guéoula (ci-dessus, le Chalia'h Aharon Loft)... »

- ☰ **Récit : « Une bénédiction personnelle »**
- ☰ **Guéoula et Machia'h**
« 5771 : La délivrance messianique sera absolue ! »
- ☰ **Igueroth Kodech**

● Editorial

5771 : Vaye'hi Adonéinou !!!

Chaque semaine, le Dvar Mal'hout met l'accent sur une certaine action, une directive du Rabbi Roi Machia'h 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 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 Tzeddaka 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, comme le demande sans cesse le Rabbi Roi Machia'h. 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, 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 nombre de 'Hassidim 'Habad n'aient pas bien compris la tournure que prend le Dvar Mal'hout au sujet des activités du mouvement Loubavitch dans le monde. Il ne s'agit plus comme avant de faire du porte à porte, de passer son temps à faire Mivtsaïm et bon, l'étude, c'est pour les Ba'hourim (jeunes étudiants en Torah) ou les jeunes mariés...

Le Rabbi Roi Machia'h 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, 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 (comme l'affirme Maïmonide lui-même) 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, 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, réviser ce que l'on a appris à la maison d'étude ou ailleurs et y méditer... »
- 4/ « Se demander... comment puis-je aider telle ou 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 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 cette semaine à la fin du Dvar Mal'hout Parachat Vaye'hi...

Nous devons tout simplement prendre sur nous 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 »... Vaye'hi HaMele'h !!!

KYPAC^{TM}
Une Kippa toujours à portée de main
La Kippa économique de qualité

Kippa avec pince
Personnalisable
Tél. 050-7080871
Kypac770@gmail.com
20 Kippot par boîte

Dvar Malkhout **L'Edit Royal**

RÉSUMÉ DU DISCOURS DU RABBI ROI MACHIA'H Chabbat Vaye'hi – 10-14 Tevet 5752

Un Temple de fer

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 « 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 saints Ecrits, 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'élus des patriarches, la vie de Yaacov établit le bilan du « Livre de l'homme droit », « Livre d'Avraham, d'It's'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 12 tribus qui contiennent tous les enfants d'Israël eux-mêmes jusqu'à la fin des générations.

Puis, à la fin de la Parachat Vaye'hi qui conclut le premier livre de la Torah, on s'écrie « 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 une appartenance 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, 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 4 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 (Abouardham).

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 (en Lachone Hakodech), comporte les initiales des noms de **B**ilha, **R**a'hel, **Z**ilpa et **L**éa, les quatre épouses de Yaacov qui sont les mères des 12 Tribus, et à leur encontre, il y a les quatre forces féminines de la Klipa (Ecorces impures), comme il est écrit au sujet de Og (le roi géant de Bashan), : « 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 », ce qui atteindra à 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 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 Gueoula (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 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 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, à la fin du repas, le roi David dira : « Je ferai 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 15ème jour du mois, lorsque la lune est pleine, nous le prendrons certainement 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 HaMikdach et dans le Saint des Saints.

Ye'hi Adoneinou, Moreinou VeRabeinou, Melekh HaMachia'h Leolam Vaèd !

A 10mn du Lac de Tibériade
le rêve devient réalité à

YAVNIEL

Votre villa avec piscine pour seulement

160.000 € *

Rentabilité et investissement exceptionnels

Dernières opportunités
pour les familles francophones
« Chomer Chabbat »
Ambiance familiale cachère
et voisinage de qualité

Dans la résidence...

- Synagogue
- Mikvé
- Salle des fêtes
- Aire de jeux

A Yavniel

- Ecole religieuse

Contact : Israël 09.958.08.32
France : 09.77.19.52.66
yavniel@topisrael.com
yavniel.topisrael.com

Et également... Possibilité de rajouter
un Zimmer sur votre terrain

TOPIsRAEL
Votre partenaire immobilier

* Prix de base incluant un terrain d'environ 450m² d'une valeur de 63.000 € et la construction d'une villa de 70m² avec piscine de 15m². Possibilité d'extension jusqu'à 300 m² sur le terrain.

● Merveilles et prodiges de Guéoula

Une bénédiction personnelle

Peu après Pessa'h 5755 (1995), le Rav K. de Brooklyn, à New York, décida d'écrire une lettre au Rabbi Roi Machia'h, afin de demander une bénédiction pour sa fille, qui devait subir une intervention chirurgicale, quelques jours plus tard, le 25 Nissan.

Après avoir lu sa lettre, il la glissa dans un des volumes de la correspondance du Rabbi Roi Machia'h. Il choisit précisément la page correspondant à la valeur numérique de son nom de famille.

Lorsqu'il ouvrit le livre, sa surprise fut grande ; la lettre disait :

“ Vous me faites savoir que l'opération de votre enfant est prévue pour le 25 Nissan. Je vous exprime mes souhaits de prompt guérison ”.

Toute la famille envisagea ensuite cette intervention chirurgicale d'une manière beaucoup plus sereine.

Yé'hi Adonénou Morénou VéRabénou HaMéle'h HaMachia'h Léolam Vaéd !

Permanence Iguroth Kodech BH

Pour une bonne Parnassa, bonne santé, les enfants, trouver son âme soeur, Chalom Baït ...

Sur rendez-vous : **050-7080871**

Ye'hi HaMele'h HaMachia'h Chlita !!!

● Guéoula et Machia'h

La délivrance d'Égypte fut incomplète alors que la délivrance messianique sera absolue !

La Michna citée dans la Haggada de Pessa'h relate que le jour où Rabbi Éleazar ben Azaryah fut nommé Nassi (chef du Sanhédrine), il déclara : « Je suis comme âgé de soixante-dix ans, mais je n'ai pas eu le mérite de démontrer que la sortie d'Égypte doit être mentionnée la nuit, jusqu'à ce que Ben Zoma déduise (aujourd'hui) du verset "Afin que tu te rappelles le jour de ta sortie du pays d'Égypte tous les jours de ta vie" (Deutéronome 16, 3) que si "les jours de ta vie" fait référence aux jours, le terme "tous" vient « amener » (inclure) les nuits. Les Sages, eux, enseignent que l'expression "les jours de ta vie" fait référence à ce monde-ci et que le terme "tous" vient « amener » (inclure) les temps messianiques. » (Michna Berakhot 1, 12)

Il est intéressant d'étudier le lien qui existe entre cet enseignement et

1. celui qui l'a rapporté, Rabbi Éleazar ben Azaryah,
2. la période dans laquelle il fut prononcé, lorsque celui-ci fut Nassi et 3. l'âge mentionné dans la Michna, soixante-dix ans.

Ceci nous est enseigné par une lecture plus profonde de cette Michna. Celle-ci vient en effet préciser **à quel moment** il est nécessaire de « sortir d'Égypte » d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire dépasser les limitations imposées par la condition corporelle afin de mieux s'attacher à D.ieu. Si en période de « **jour** », c'est-à-dire lorsque règne une grande clarté spirituelle, il est évident qu'il faut en profiter pour « sortir d'Égypte » et s'élever dans sa relation avec D.ieu, Ben Zoma vient ajouter que cette démarche doit aussi avoir lieu en temps de « **nuit** », lorsque règne l'obscurité de l'exil. L'enseignement des Sages va encore plus loin : même aux temps messianiques, lorsque la

délivrance sera totale et absolue, la sortie d'Égypte sera encore mentionnée, bien qu'elle ne fut qu'une délivrance partielle, car elle constitue l'origine et le point de départ du concept même de délivrance, y compris de la délivrance messianique. En outre, la sortie d'Égypte présente l'atout d'avoir été le théâtre de la **soumission** du mal (alors que la délivrance messianique verra sa disparition totale).

Ainsi, si lors des temps messianiques la délivrance finale et la révélation de l'Infini divin constitueront l'essentiel, on continuera néanmoins à évoquer la sortie d'Égypte pour souligner que la délivrance messianique était recelée même par des situations marquées par les limitations, telles que l'exil, et qu'elle est donc indissociable de ces périodes de l'Histoire.

La sortie d'Égypte fut une délivrance incomplète alors que la délivrance messianique sera absolue. L'enseignement des Sages révèle que la mention de la sortie d'Égypte aujourd'hui contient en soi les temps messianiques : même aujourd'hui, en temps d'exil, nous devons évoquer et ainsi « amener » les temps messianiques.

Le rôle du Nassi, le Prince

Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi cette Michna fut dite précisément le jour où Rabbi Éleazar ben Azaryah fut nommé *Nassi* : le rôle du *Nassi* au sein du peuple juif est en effet est de relier « tous les jours de la vie » de chaque Juif, y compris les situations d'exil (de « nuit »), avec la délivrance (la sortie « d'Égypte », des limitations de toutes sortes) en général et la délivrance messianique en particulier (la délivrance absolue, qui ne sera plus suivie d'exil). Il doit faire en sorte que chaque Juif soit en mesure de s'élever au dessus de son exil pour se tenir dans un état de délivrance messianique.

C'est pour cela que, lorsqu'il fut nommé *Nassi*, Rabbi Éleazar ben Azaryah s'occupa d'établir que « la sortie d'Égypte soit mentionnée la nuit » (en situation d'exil) et qu'il faut « amener les temps messianiques ».

C'est aussi la raison pour laquelle il était « *comme* âgé de soixante-dix ans ». Il n'avait en réalité que dix-huit ans, mais, pour l'honneur de sa fonction de *Nassi*, dix huit rangées de poils blancs poussèrent miraculeusement à sa barbe durant la nuit et il eut alors l'apparence de quelqu'un âgé de soixante-dix ans, car tel est le temps qu'il est nécessaire de raffiner les sept *midot* (attributs émotionnels) de son « âme animale », siège du mauvais penchant pour atteindre la « vision » du divin. En effet, **70 est la valeur numérique de la lettre hébraïque « ayin », qui signifie « œil », ce qui fait allusion au fait que le raffinement de l'âme pendant soixante-dix ans permet d'accéder à une révélation du divin qualifiée de « vision ».**

C'est pour cela qu'il dut au préalable atteindre ce niveau pour devenir *Nassi* et que grâce à lui il soit révélé que même dans un temps d'exil et de nuit, il est possible de « sortir d'Égypte » et même de parvenir à la délivrance absolue.

(Dvar Mal'hout Chemot 5752-1992)

*** VIVE LE ROI MACHIA'H NOW ***

● Iguerot Kodech

Lettre n° 6653

Par la grâce de D.ieu,
20 Tévet 5719,
Brooklyn,

Je vous salue et vous bénis,

Je fais réponse à votre lettre du jeûne du dixième mois(1), qui sera bientôt transformé en joie et en allégresse, dans laquelle vous me dites que vous vous trouvez à la Yechiva Tom'heï Temimim de votre ville depuis un mois et quelques jours. Or, certains aspects de la situation que vous y avez trouvée ne vous satisfont pas. Vous les détaillez dans votre lettre. Vous voudrez bien m'excuser de vous écrire ce qui va suivre. Je voudrais, tout d'abord, vous rappeler l'affirmation de nos Sages selon laquelle le mauvais penchant, bien qu'il soit présenté comme un " insensé ", n'en est pas moins habile à sa tâche, laquelle consiste à tenter un Juif. Les hommes ont des personnalités différentes et chacun a donc sa propre approche, en fonction de ses traits de caractère et de sa manière d'être.

Quand un jeune homme décide, par sa propre initiative et malgré les difficultés auxquels il fait face, d'étudier la Torah avec crainte de D.ieu, de s'élever dans la pratique des Mitsvot, de se lier à tout ce qui concerne la Torah et ses Mitsvot, bien plus, lorsqu'il a d'ores et déjà commencé à mettre sa décision en pratique, en s'introduisant dans un domaine où l'on met en avant la crainte de D.ieu et l'étude de la dimension profonde de la Torah, il est bien clair que s'il(2) se présente à lui en lui demandant de renoncer à sa bonne décision, ce qu'à D.ieu ne plaise et de revenir à sa pratique antérieure, il ne tiendra aucun compte de ses avances. Il intervient donc de la manière par laquelle il pense être en mesure de le convaincre. Il lui explique donc que ce n'est pas le bon endroit, pas la bonne façon d'atteindre son objectif. Bien entendu, il s'efforcera d'avancer des arguments logiques et peut-être même les trouvera-t-il, car la perfection n'existe pas, dans le monde. Le bien et le mal sont mélangés, en tout ce qui le concerne, même si, bien entendu, des différences fondamentales existent. Ainsi, au sommet du bien, le mal ne sera qu'un millième ou qu'un dix millième, occupant ainsi une part insignifiante. A l'autre extrême, l'inverse sera malheureusement vrai. Plus le mauvais penchant craint que l'homme réussisse sur la voie qu'il a choisie et dans l'endroit où il se trouve afin d'y mettre en pratique sa bonne résolution, plus il renforce ses avances. De la sorte, comme l'explique le Tanya, les mauvaises pensées et les attaques du mauvais penchant se renforcent pendant la prière, bien plus que pendant le reste de la journée. C'est une évidence.

Peut-être les arguments que vous mettez en avant sont-ils justifiés, au moins pour partie. Les jeunes gens avec lesquels vous étudiez ont peut-être les défauts que vous décrivez, mais l'on peut formuler, à ce propos, l'image suivante. Quelqu'un qui fait du commerce dans le but d'assurer sa subsistance matérielle s'efforcera de trouver, auprès des clients qui viennent le consulter, ce qui lui sera utile pour écouler sa

marchandise, afin de lui procurer le plus grand profit. En revanche, il ne mettra pas en avant, auprès de ses clients, les éléments pouvant aller à l'encontre de son objectif. Or, il en est de même pour ce qui fait l'objet de notre propos. Quand un homme se lie à un autre, il doit souligner et mettre en avant l'aspect positif qu'il a en lui, s'efforcer de le raffermir et non l'inverse. Je suis convaincu que, parmi les amis et les jeunes gens de la Yechiva, nombreux sont ceux qui n'ont pas les défauts que vous décrivez, même si, comme tous les hommes qui ne connaissent pas la perfection, ils peuvent encore avoir certains points devant être améliorés ou parfaits. Le meilleur moyen est donc d'apprendre de chacun en considérant ce qu'il a de positif et en se liant à lui, mais non l'inverse. Il en découle que vous devez étudier, avec constance et ardeur, en vous appuyant sur les jeunes gens que vous côtoyez, à la Yechiva Tom'heï Temimim. Chez ceux qui étudient avec ardeur même s'ils ne prient pas longtemps, vous rechercherez cette ardeur et chez ceux qui prient longtemps et avec émotion, même s'ils n'étudient pas avec ardeur, vous trouverez la manière de prier. Et, nos Sages nous donnent l'assurance que, lorsque l'on fait des efforts, ceux-ci sont couronnés de succès.

Puisse D.ieu faire que ces quelques lignes, peu nombreuses compte tenu de l'importance de l'enjeu, exercent leur effet. Vous y méditez et vous en approfondirez la compréhension, car elles décrivent la réalité telle qu'elle est. Il ne fait pas de doute que mieux vous vous intégrerez à la Yechiva Tom'heï Temimim, mieux vous serez à même, le moment venu, d'exercer une influence sur les autres. Le mérite de ce qui est public vous viendra en aide, afin que vous puissiez surmonter ces prétendues difficultés et connaître la réussite pendant le temps que vous passerez à la Yechiva. Et, vous connaissez la causerie du Rabbi Rachab, publiée dans le Torat Chalom, selon laquelle celui qui doit être un guide spirituel et veut connaître le succès en cela doit, au préalable, recevoir de toutes les façons possibles. Selon l'expression de nos Sages, il sera un réceptacle exempt de tout intérêt accessoire, de toute difficulté pour accepter cette situation, laquelle pourrait émaner de son propre intellect. C'est de cette façon qu'à terme, on devient un guide spirituel.

J'ajoute que plusieurs de vos amis ont sûrement appris que vous avez pris la décision de modifier votre comportement et que vous vous êtes déjà engagé en ce sens. Tout recul leur fournira donc un argument, leur permettra de vous avancer des explications diverses et variées dans le but de vous prouver que votre décision n'est pas la bonne. En effet, leur âme divine leur suggère le remord, comme c'est le cas pour chaque Juif, dès lors qu'eux-mêmes n'ont pas pris la décision, comme vous, de revenir vers la vie véritable, celle de notre Torah, Torah de vie et la pratique de ses Mitsvot desquelles il est dit : " On vivra par elles ". Pour justifier leur propre position, le moyen le plus aisé consiste, pour eux, à ternir votre propre décision de revenir vers la voie de nos ancêtres, la Torah et la tradition.

Avec ma bénédiction pour donner de bonnes nouvelles de tout cela,

Notes

(1) Du 10 Tévet.

(2) Le mauvais penchant.

Vive notre Maître le Rabbi Roi Machia'h pour l'éternité !!!

Pour l'élévation de l'âme de

Avraham Ben Gabriel, Avraham Brostek, Messaod 'Hay Ben Akouka Habib,
Rav Morde'hai Ben Mazal

Dire le psalme 20 pour la Refoua Chelema de :

Haïm Henri Ben Julia, Ruth Bat Sarah, Aharon Ben Rivka, Anna Bat Kemissa, Mercedes Sarah Bat Fifine, Gabriel ben Mercedes-Sarah, Menou'ha Ra'hel Bat Sarah, Fernande Bat Penina, Maurice Ben Esther, 'Haya Mouchka Bat Esther Valérie, Ra'hel Bat 'Hannah, Michael Yossef Ben Mercedes Sarah, Moché Ben Fifine, Sarah Rina Bat Ruth, Barou'h Ben Dounia, Lola Sarah Bat Sim'ha, Menaché 'Haïm Ben Choulamit Toufa'ha, Avraham Moché Ben Myriam Tova, Esther Valérie Bat Jocelyne Zaïza, Yaël Bat 'Hanina, David Ben Sarah, Roni Bat Fré'ha, Yaacov Ben Sara'h

**Pour les dédicaces sur la Newsletter ou le site,
La publicité ou la communication, veuillez nous contacter
Par email : viveleroi770@gmail.com**

On se voit tout de suite au Beit HaMikdash...

Ye'hi HaMele'h HaMachia'h !!!