

Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 20 Chevat
du Rabbi Chlita Roi Machia'h

Chabbat Yitro 5752-1992

**Hilloula de la Rabbanite 'Haya Mouchka
épouse du Rabbi Chlita Roi Machia'h**

Version originale en Yiddish

La femme Juive et la Délivrance d'Israël

Le 22 du mois (Kaf Beth) est relié avec la bénédiction, on en voit une allusion dans le nombre de lettres, 22 lettres de la Torah. « Be'ha Yevare'h Israël, en toi sera béni Israël (1) ». Ce qui signifie que c'est un jour où par lui, grâce à lui et avec lui sont bénis les enfants d'Israël dans tous les domaines.

Le prince de la génération, prince, Nassi, d'un langage d'élévation, il soutient et élève toute la génération, car « Le prince est tout » (2). Et on peut le comprendre au sujet de sa fille, car toutes ses préoccupations et plus particulièrement son départ de ce monde, permettent à tous d'obtenir une élévation.

Et, lorsque l'on sait que le Yortseit (Hilloula) de celle-ci, tombe le même mois que celui de son père, le Rabbi Rayats, le 10 Chevat, dont l'élévation et la royauté sont plus prononcés ce jour-là. Car il est connu (3) que montent « toutes ces actions, son enseignement et son travail qu'il a effectué tous les jours de sa vie » et tout se révèle ici-bas alors « qu'il exerce des prodiges sur terre (4) ». Et l'on remarquera l'allusion se trouvant dans le nombre du mois de Chevat, le onzième mois et la date que l'on a désigné est le 22 qui vient en continuation et en rajout au dixième du mois, jour de la Hilloula du prince de notre génération. Et de tout ceci doit ressortir un enseignement pour le travail de notre génération celle du prince de notre génération, et plus particulièrement, en ce qui concerne le travail des femmes et des jeunes filles d'Israël afin qu'elles s'attachent au Yortseit de la fille du prince de la génération. **Et plus précisément à la veille du 22 Chevat, jours dans lesquels a lieu le rassemblement mondial des envoyées du Rabbi.**

Du dix au onze

Mon beau père, le Rabbi, traversa trois époques. Il y eut tout d'abord le 10 Chevat 5710-1950, date à laquelle la mission qui lui fut confiée dans ce monde parvint à son terme. Par la suite, le 11 Chevat 5711-1951, une période nouvelle commença, celle de la septième génération à partir de l'Admour Hazaken et la neuvième depuis le Baal Chem Tov. Enfin, il y eut le décès de sa fille, le 22 Chevat 5748-1988.

Ces trois périodes correspondent à trois étapes de l'édification de la demeure céleste dans la matière, qui introduit le nombre onze dans celui de dix.

La première étape consiste à mettre en évidence la perfection dans le monde afin d'y faire apparaître le nombre dix. Dès lors, la matière devint apte à recevoir la révélation du onze, à connaître la soumission et le dix peut être le réceptacle du onze, bien qu'une différence subsiste entre ces deux chiffres.

La deuxième période est celle du onze, qui acquiert sa propre élévation. La troisième, enfin, réalise la jonction entre les deux

premières, **de sorte que la demeure de l'Essence divine soit effectivement bâtie ici-bas.** Ainsi, elle peut faire corps avec Celui qui y demeure. Dès lors, l'Existence véritable apparaît à l'évidence dans la matière créée. Les deux dernières périodes correspondent donc conjointement au nombre onze, la première le décrivant dans sa relation avec le dix, la seconde faisant allusion à l'Essence transcendant le nombre.

Du onze au vingt-deux

Le vingt-deux est le onze multiplié par deux (11 jours depuis le 11ème jour du 11ème mois). Ce qui signifie que dans le mois se trouve par deux fois le nombre onze (de plus, tout cela se passe dans le 11ème mois). Tout ceci exprime la perfection se trouvant dans le onze (la symbiose entre le dix et le onze), car même au niveau des dévoilements, ainsi qu'au niveau du lumineux (qui influence, le jour) il y a le niveau du onze lorsqu'il élève le dix (ce monde ici-bas), ou que ce soit du niveau du onze en soi, du côté de l'essence de celui qui influence, le onze dans toute sa pureté du côté de l'Essence qu'Il soit béni, et de plus, **l'unification des deux niveaux.**

C'est-à-dire que la plénitude du dix et du onze (lors du 11ème mois), intervient à la suite de la plénitude du travail des enfants d'Israël ici-bas qui consiste à attirer le niveau du onze dans les dix Commandements qui ont été donnés d'En-haut lors du don de la Torah, se rajoute à nouveau « onze jours à partir du 'Horev (le Mont Sinaï – Ndt) » le dévoilement de « Be'ha » en correspondance avec les 22 lettres de la Torah (5). Et grâce aux 22 lettres de la Torah, le Juif peut s'unir avec le « Be'ha », l'Essence de l'Infini béni soit-Il (6). Et tout ceci imprègne tous les détails de sa vie (au niveau du dix, toutes les dix forces de son âme) d'une manière ou « En toi, Be'ha, Israël sera béni », Israël (tout Juif, tous les enfants d'Israël) seront bénis de toutes les bénédictions **à partir du « Be'ha », de Ton Essence.**

Le sens du nom

Tout ceci se retrouve dans le nom de celle dont nous évoquons la mémoire, « 'Haya Mouchka » : « 'Haya » (du mot 'Haïm, vie) fait allusion à l'ensemble de la vie de l'âme (la parcelle d'En-Haut, véritablement), qui descend de l'Origine de toute vie en Son Essence, qu'Il soit béni. « 'Haya » porte sur la vitalité qui fait vivre le corps par son habillement intérieur, et

« Mouchka » qui exprime un parfum (7) et selon certaines opinions (8) il fait partie des onze composantes de l'encens et fait allusion à l'âme enveloppante, car il est connu que l'odeur enveloppe, et l'odeur réanime l'âme (9), car **l'odeur a le pouvoir d'apporter une nouvelle vitalité au corps**. De plus, l'âme profite d'une bonne odeur (10).

Plus généralement, alors que l'âme possède cinq noms : Nefech, Roua'h, Nechama, 'Haya et Yé'hida (11). « 'Haya » fait allusion à 'Haya et Yé'hida qui sont les forces enveloppantes de l'âme et plus particulièrement, « 'Haya » désigne le niveau de 'Haya de l'âme (la force enveloppante proche de l'intérieur) et « Mouchka » fait référence à la Yé'hida (l'enveloppe qui englobe, l'âme de l'âme) qui désigne l'essence de l'âme au-dessus des cinq noms qui lui ont été attribués (12). Et c'est à ce niveau-là que l'odeur apporte une nouvelle force ainsi que du plaisir dans l'âme de l'homme (13).

Et lorsque les deux noms « **'Haya Mouchka** » sont portés ensemble par une seule et même personne, cela prouve que ces deux sujets sont reliés et unis, le dévoilement de la partie qui enveloppe et l'essence de l'âme descendent et se revêtent d'une manière intérieure dans le corps et dans les dix forces internes. Tout ceci nous aide à comprendre la puissance que l'on reçoit pour agir, après l'apport du 22 Chevat afin que le monde du niveau du dix soit prêt et apte à percevoir le dévoilement du onze qui est au-dessus du monde ; la demeure pour Lui, qu'Il soit béni dans **le monde ici-bas au maximum de la perfection, lors de la Délivrance véritable et complète**. Par le fait que l'essence de l'âme des enfants d'Israël se trouve complètement dévoilée par les dix forces de son âme interne, cela donne la force d'agir dans le monde ainsi que sur tout l'enchaînement des mondes. Ceci permettra de dévoiler le niveau du onze afin que le monde entier devienne de son propre fait une demeure pour Lui, qu'Il soit béni, **pour Lui, pour Son Essence (14)**.

Un sanctuaire magnifique

Et il y a un enseignement particulier pour les femmes et jeunes filles d'Israël, en générale et plus particulièrement pour les Chlou'hot, **les femmes-émisaires**, qu'elles aient une longue vie, envoyées par le Rabbi, Prince de notre génération qui se sont réunies de tous les coins du monde pour le « Rassemblement mondial des femmes-émisaires » : de faire de leur propre maison, une demeure pour la divinité : « Et ils me feront un sanctuaire, et Je résiderai parmi eux (25) », en chacun et chacune membres du Peuple Juif (26). A commencer par elles-mêmes, de leurs maison, pour en faire un sanctuaire pour D.ieu, une maison de Torah, de prières et de bonnes actions, de par leur comportement personnel et éduquer les enfants en ce sens, faire d'eux-mêmes **de beaux sanctuaires pour D.ieu**.

La vie éternelle

Et actuellement, lors des dernières minutes qui précèdent la Guéoula, la Délivrance, il faut éveiller en chaque femme et jeune fille Juive, l'importance du mérite des femmes et jeunes filles d'Israël qui amènent la Délivrance véritable et complète de manière immédiate et instantanée intervenant par le mérite des femmes justes de la génération.

« Et tous ceux qui résident dans la poussière se réveilleront et se réjouiront (27) » et parmi eux, le Rabbi Rayats et sa fille avec tous les justes et les femmes justes et toutes les âmes, avec tous les enfants d'Israël qui sont des âmes dans des corps pour de longues et bonnes années, une âme saine dans un corps sain, nous passons sans aucune interruption, à la vie éternelle lors de la Délivrance véritable et complète par l'intermédiaire du Machia'h, notre juste, de manière immédiate Mamach (concrètement), et en priorité, de manière instantanée Mamach, et tout simplement **Mamach**.

Notes : 1. Vaye'hi 48.20 - 2. Houkat, Rachi 21.21 - 3. Iguereth Hakodech Ch.27.28 - 4. Ps.74.12 - 5. Chir Hachirim Rabba 1.4 - 6. Sefer HaMaamarim 5688-5708-5701 - 7. Sefer Hasi'hot 5750, vol.1 p.297 note 97 - 8. Rambam, Admour Hazaken etc. - 9. Torah Or Toledot... - 10. Bra'hot 43b - 11. Chaar Haguilgoulim etc. - 12. Sefer HaMaamarim 5686, p.56 - 13. Discours débutant par : « Il ressemble à un jeune marié ». Suite de Maamarim 5672 - 14. voir Sefer HaMaamarim 5565 vol.1 p.489 - 15. Sotta 11b etc. - 16. Chaar Haguilgoulim à son introduction etc. - 17. Taanit 5b - 18. Bra'hot 57b - 19. Zohar part.3 34b etc. - 20. Béréchit Rabba 2.4 etc. - 21. voir Kovets - 22 Chevat p.21 etc. - 22. Taanit 31a - 23. Commentaire du Zohar du Tsema'h Tseddek etc. - 24. voir Si'ha Emor 5750 etc. - 25. Trouma 25.8 - 26. Alchei'h sur le verset etc. - 27. Isaïe 26.19