

LA SIDRA DE LA SEMAINE

CHABBAT PARCHAT
VAÉRA
SAMEDI 24 JANVIER 2009
28 TEVET 5769

42e année

16

EDITORIAL

par Haïm NISENBAUM

Le peuple solitaire

Le peuple juif a une longue histoire et, sans doute, une mémoire également longue. Sous toutes les latitudes, il a traversé des temps de bonheur et, peut-être plus souvent, des temps de détresse, des temps de liberté et des temps d'oppression, des temps de lumière et des temps d'obscurité. Il a parfois rencontré, sur son chemin, des compagnons de route. Quelquefois, des amitiés se sont forgées, la confiance est née. Parfois même, le peuple juif a pu se croire arrivé sur des rivages paisibles. La conscience en repos, il a pensé pouvoir enfin éprouver la douce saveur des existences discrètes, de cette sorte de vie qu'aucun événement marquant ne vient troubler. Vivre tranquille et serein du soir au matin : ambition à la fois grande et petite. Etre comme tout le monde : l'ultime espoir de tous ceux qui ressentent profondément la fatigue de l'Histoire. Quelle que soit la légitimité ou la pertinence d'un tel désir, force est de constater que bien rares sont les temps où il fut assouvi. Au contraire pourrait-on dire, à chaque fois qu'un tel petit bonheur paraît à portée, les événements font qu'il s'éloigne et devient vite, pour ainsi dire, presque inaccessible. Le peuple juif n'est pas un peuple comme les autres. Comment ne pas entendre constamment résonner à nos oreilles le verset biblique : «C'est un peuple qui réside solitaire et ne se confond pas avec les autres nations» ? Comment ne pas lui

trouver une extraordinaire actualité quand les rues des capitales mondiales retentissent de cris qu'on croyait appartenir au passé, quand un véritable déferlement de haine se cache sous les habits empruntés à un discours politique d'où la raison aurait disparu ? Dans ces rues et ces avenues si familières, voici qu'à présent, on peut se sentir décidément bien seul...

Si c'est de «solitude» qu'il s'agit, il faut reconnaître qu'elle ne manque pas d'une certaine grandeur. Les amis d'hier peuvent avoir cessé de nous comprendre et les traditionnels donneurs de leçons avoir repris du service, conscience de commande en bandoulière, mais qu'à cela ne tienne : le peuple «qui réside solitaire» a repris sa place dans l'Histoire. Il assume totalement son destin : celui de porteur de lumière, de témoin de sagesse et d'acteur d'une morale qui transcende les aires et les ères sociales. Le rôle est certes exigeant. Il est cependant très précieux, autant pour le peuple juif lui-même que pour tous les hommes. Quand la rue gronde et que son aspect n'est plus reconnaissable, il est temps de nous retrouver. Fidèles à nous-mêmes, conscients du poids de nos actes, persévérants dans nos accomplissements, et, finalement, éternellement liés à D.ieu par Sa Torah et Ses commandements, nous poursuivons notre chemin. Afin que monte enfin la lumière : l'ère messianique est à notre porte.

VIVRE AVEC LA PARACHA

Adapté
d'un discours
du Rabbi
de Loubavitch

Vaéra

La perception et la puissance

Un idéal de base, dans la réflexion contemporaine, est non seulement les droits de l'individu mais aussi sa puissance. Si vous êtes réellement concerné par un problème, alors, par un processus démocratique, la force d'un groupe de pression, l'implication des médias pour soulever l'intérêt du public ou toucher l'opinion, vous pouvez agir. Dans un certain sens, chacun peut changer le monde.

En termes spirituels, il s'agit là d'une idée juive ancestrale. Il y a plus de huit siècles, Maïmonide écrivait que chaque individu doit se considérer en équilibre entre le bien et le mal. Cela signifie, poursuit-il, qu'un seul geste peut changer la balance pour soi-même et pour le monde entier. Un bon acte, commente le Rabbi, une bonne pensée peuvent faire pencher le fléau de la balance du bon côté et apporter la guérison au monde entier.

Cela signifie donc que chaque individu joue un rôle éminemment important. Sa perception de la vie peut être un facteur crucial, non seulement pour son bien-être personnel mais pour celui du monde en tant qu'entité.

Notre perception de la vie est en fait un thème central dans notre Paracha qui évoque les plaies que D.ieu envoya contre l'Égypte.

Quel en était le but ?

Une des réponses que l'on donne indique qu'elles devaient forcer les Egyptiens et tout particulièrement le Pharaon, à laisser partir le Peuple Juif, libre. Elles peuvent aussi être considérées comme une punition pour la cruauté avec laquelle ils agi-

Horaires d'entrée et sortie de CHABBAT VAÉRA

PARIS — ILE DE FRANCE

Entrée : 17h 15 • Sortie 18h 27

Horaires d'entrée du Chabbat en PROVINCE

Strasbourg	16.54	Bordeaux	17.38	Grenoble	17.13
Lyon	17.13	Toulouse	17.34	Montpellier	17.22
Marseille	17.19	Nice	17.11	Lille	17.06
		Nancy/Metz	16.59		

à partir du dimanche 18 janvier 2009

Heure limite du Chema : 10h49 Pose des Téfines : 7h29
Molad : Lundi 26 janvier (R. H. Chevat) à 4h 54 minutes et 17 'Halakim
Roch 'Hodech Chevat : lundi 26 janvier 2009

Articles et contenu réalisés par le

BETH LOUBAVITCH

8, rue Lamartine - 75009 Paris

Tél : 01 45 26 87 60 - Fax : 01 45 26 24 37

chabad@loubavitch.fr www.loubavitch.fr
Serveur vocal Le'haïm : 01 44 52 02 52

Association reconnue d'Utilité Publique
habilitée à recevoir les DONNS et les LEGS

Directeur : Rav S. AZIMOV

rent envers leurs esclaves juifs. Mais si nous observons avec attention le texte de la Torah, nous voyons qu'il ne s'agissait pas simplement de faire une démonstration de force ou d'occasionner de la douleur. Le but en était plus subtil.

Dieu explique que le but des miracles d'Égypte était que «l'Égypte sache que Je suis Dieu».

Quand le Pharaon rencontra pour la première fois Moïse, qui lui demandait la liberté pour les Juifs, il répondit : «Qui est ce Dieu que je devrais écouter en libérant les Juifs ?» Cela signifie donc que le but des plaies était de faire en sorte que le Pharaon reconnaisse Dieu. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait permettre la sortie d'Égypte.

Mais en fait, cela non plus, n'est pas le but ultime des plaies. Dieu en donne une autre explication à Moïse : «Les plaies sont survenues pour que le Peuple Juif transmette à ses enfants et à ses petits-enfants ce qui s'est passé et que eux «sachent que Je suis Dieu».

Le dessein des plaies était de changer notre perception de la vie pour que, à travers les générations, nous reconnaissions Dieu et le sens de Ses enseignements. Pour l'antique Pharaon, les plaies avaient pour sens qu'en fin de compte, il obéirait à Dieu et laisserait partir le Peuple Juif. Pour nous, elles signifient que nous reconnaissons la puissance de Dieu dans notre vie et faisons donc la démarche juste, celle qui apportera au monde le bien et la guérison.

La liberté en cinq dimensions

Nos Sages évoquent les relations proches qui unissent les individus et l'histoire du Peuple Juif décrite dans la Torah. Les grands événements de l'esclavage égyptien et l'Exode relatés dans la Paracha peuvent avoir lieu dans le monde personnel de chaque individu vivant aujourd'hui.

Un exemple nous en est aussi fourni par le récit des plaies. Lorsque nous lisons la Haggadah, à Pessa'h, nous en chantons la liste, versant une goutte de vin à l'évocation de chacune d'entre elles. Et puis la Haggadah rappelle une discussion à leur propos entre deux Sages anciens : Rabbi Éliézer et Rabbi Akiva. Rabbi Éliézer affirme que chaque plaie consistait en fait en quatre plaies. Rabbi Akiva, quant à lui, avance qu'il ne s'agissait pas de quatre mais de cinq plaies. Assis à la table du Séder, lisant dans la Haggadah tachée de vin, nous nous hâtons vers la consommation de la Matsa, des herbes amères et du repas. Mais que viennent nous dire

aujourd'hui ces deux Sages anciens ? C'est à ce point que nous pouvons découvrir quelque chose à propos du processus de quitter l'Égypte, à notre niveau personnel, intérieur.

La fonction des Plaies dans l'histoire était de briser la force néfaste de l'Égypte et du Pharaon, le tyran qui avait asservi le Peuple Juif. Dans notre intériorité, l'équivalent des plaies consiste en la tentative de briser notre propre situation de servitude. Qui ou qu'est-ce qui nous asservit ? Nos propres désirs négatifs, notre propre égoïsme.

Et dans cet esclavage intérieur existent quatre niveaux, selon Rabbi Éliézer ou cinq, selon Rabbi Akiva. En le comprenant, nous sommes mieux à même d'appliquer le principe des plaies pour libérer notre moi intérieur.

Le premier niveau se rencontre lorsque le penchant négatif a tellement de force à l'intérieur de nous qu'il peut nous obliger à faire quelque chose de répréhensible. Il s'agit d'un niveau simple et courant, celui de la vie quotidienne dans lequel on lutte pour garder le contrôle de son comportement.

Le second niveau, plus subtil, d'esclavage est celui où on fait ce qui est bien. Mais on est constamment préoccupé par ce que les autres vont penser de soi. On est pris au piège dans sa propre idée de la société.

Le troisième niveau est encore plus délicat. L'individu éprouve un profond sentiment de liberté et se tient bien au-dessus des opinions de ses alter egos. Cependant, il reste limité par son propre intellect et sa compréhension. Il reste froid, sans passion. Les enseignements du Judaïsme demandent de nous, au contraire, une aptitude à dépasser cette limite : «tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force». Il est des situations qui demandent quelque chose de plus que cette froide rationalité.

Le quatrième niveau est celui où l'homme peut dépasser la compréhension. Il agit dans le sacrifice de soi. En ce qui concerne Rabbi Éliézer, c'est là le niveau le plus élevé que l'on peut atteindre. Mais Rabbi Akiva y voit encore un problème. L'on peut encore être rattrapé par la conscience que l'on a de se sacrifier : «Je me sacrifie ! Ne suis-je pas extraordinaire ?» Pour Rabbi Akiva, le cinquième niveau de liberté est celui que l'on atteint lorsqu'on s'est complètement libéré de soi-même.

On peut alors totalement se dévouer au service de Dieu, apportant en fin de compte, la Rédemption, pas seulement à soi-même mais au monde entier.

Étude du Séfer Hamitsvot du Rambam (Maïmonide)

Une étude quotidienne instaurée par le Rabbi pour l'unité du peuple juif

Dimanche 18 janvier – 22 Tévet

Mitsva positive n° 104 : Il s'agit du commandement concernant un homme atteint de flux. Ce commandement comprend toutes les lois relatives aux symptômes d'un homme atteint de flux et de quelle manière il rend les autres impurs.

Mitsva positive n° 96 : Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné au sujet de l'impureté transmise par le cadavre des animaux.

Lundi 19 janvier – 23 Tévet

Mitsva positive n° 96 : Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné au sujet de l'impureté transmise par le cadavre des animaux.

Mardi 20 janvier – 24 Tévet

Mitsva positive n° 97 : Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne l'impureté des huit espèces de reptiles.

Mercredi 21 janvier – 25 Tévet

Mitsva positive n° 97 : Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne l'impureté des huit espèces de reptiles.

Jeudi 22 janvier – 26 Tévet

Mitsva positive n° 105 : Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne l'impureté de la matière séminale.

Vendredi 23 janvier – 27 Tévet

Mitsva positive n° 105 : Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne l'impureté de la matière séminale.

Samedi 24 janvier – 28 Tévet

Mitsva positive n° 105 : Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne l'impureté de la matière séminale.

Retrouvez l'intégralité de l'étude du Séfer Hamitsvot sur notre site www.loubavitch.fr et sur le serveur vocal LEHAIM: 01 44 52 02 52

La Sidra de la Semaine est une publication hebdomadaire éditée par "La Régie Lamartine" 102 Av. des Champs-Élysées 75008 Paris

Directeur de la publication: Y. Benhamou

Impression: Imprimerie de Chabrol: 189 rue d'Aubervilliers-75018 Paris

Tiré à 34.000 exemplaires Diffusé par e-mail à 13.000 ex ISSN 1762 - 5440

Votre Boîte de Tsédaka est pleine ! Vous pouvez...

la rapporter au **Beth Loubavitch:**
8, rue Lamartine - Paris 9e (M° Cadet)
55, rue Petit - Paris 19e (M° Ourcq)

Nous nous ferons un plaisir de venir la chercher

nous contacter par téléphone au 01 45 26 87 60

RECIT DE LA SEMAINE

Torah à bord

C'était la nuit avant Roch Hachana. Mon fils Mendel était heureux mais un peu nerveux.

Il devait prendre l'avion de Melbourne à Adélaïde – une heure de vol – afin d'aider Rav Yossi Engel pour les fêtes. C'était la première fois qu'il se rendait à Adélaïde et il devait prendre avec lui un Séfer Torah, un rouleau de la Torah : «Maman, me demanda-t-il, que faire si l'équipage refuse que je prenne le Séfer Torah avec moi dans l'avion ? J'ai entendu qu'on prenait des mesures très strictes de sécurité dernièrement. Je ne voudrais pas qu'il soit envoyé en soute !»

Je tentai de le rassurer. Je lui rappelai qu'une fois, son père avait emporté un Séfer Torah en Tasmanie et le non-Juif assis à côté de lui dans l'avion en avait été si impressionné qu'il avait proposé de l'emmener en voiture n'importe où dès l'atterrissage !

«Oui, Maman, mais cela, c'était il y a bien longtemps ! Avant les détournements et les mesures de sécurité renforcées !»

Il n'y avait pas grand chose à ajouter donc je lui souhaitai un grand succès et lui rappelai qu'il agissait en tant qu'émissaire du Rabbi, qu'il avait donc toutes les bénédictions avec lui.

Le lendemain après-midi, alors que je me débattais dans la cuisine avec les préparatifs de la fête, Mendel me téléphona, tout excité.

-Tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé ! Tandis que je marchais dans l'aéroport, de nombreuses personnes sont venues spontanément embrasser le Séfer Torah

en me souhaitant «Chana Tova» ! Quand je suis arrivé au comptoir d'embarquement de Qantas, par contre, l'hôtesse m'a demandé de placer le Séfer Torah dans la soute. J'ai refusé, expliqué que c'était un objet sacré, un objet de culte qui doit être traité avec respect. Elle hésita et partit en référant à ses supérieurs.

Pour ma part, je ne pouvais rien faire de plus, le reste était entre les mains de D.ieu. Puis elle m'appela : «Allez dans ce couloir, telle porte. Quelqu'un désire vous parler !»

Je me demandais ce qui m'attendait. De fait, un homme en uniforme de pilote était là, qui regarda le Séfer Torah et m'adressa un grand sourire en me tendant la main : «Chana Tova ! Je m'appelle Morde'hai ! Allons-nous placer le Séfer Torah dans le cockpit à côté de mon Talit et de mes Téfilines ?»

Morde'hai n'est autre que le capitaine Mark DiVeroli, probablement le seul pilote en Australie qui voyage toujours avec son Talit et ses Téfilines. C'était, comme «par hasard», justement lui qui allait piloter l'avion de mon fils !

Il lui raconta aussi que, d'habitude, il reste dans le cockpit avant le vol mais qu'inexplicablement, cette fois, il avait marché dans la galerie et qu'il avait incidemment entendu les stewards discuter de ce jeune Juif qui désirait emporter un «grand objet sacré» dans l'avion : «Si j'étais resté dans l'avion, je n'aurais pas eu connaissance de ton problème et je n'aurais pas pu l'aider !»

Après un premier moment de surprise, Mendel déclara qu'il préférerait garder le Séfer Torah avec lui durant le vol. Morde'hai accepta et s'arrangea pour qu'il dispose d'un siège libre à côté de lui pour l'y déposer. A l'arrivée, le pilote informa mon Mendel qu'il retournerait à Melbourne le jour même et réciterait les prières de Roch Hachana dans le Beth 'Habad, la synagogue de Rav Motty Liberow. Pour conclure la conversation avec mon fils, je remarquai : «D.ieu a sa façon à Lui de nous envoyer des petits mots gentils pour nous faire

savoir qu'Il est toujours avec nous !»

Je téléphonai ensuite à Mme Liberow pour lui raconter ce qui s'était passé. Imaginez la surprise du pilote (à chacun son tour !) quand Rav Liberow raconta cette histoire devant la communauté réunie à Roch Hachana en désignant Morde'hai comme le héros du récit !

A son retour, Mendel resta en contact avec Morde'hai le pilote. Avant 'Hanouccah, il lui demanda s'il désirait mettre une Ménorah sur sa voiture. Morde'hai accepta volontiers. «Au fait, j'ai déjà participé à la campagne de 'Hanouccah du Rabbi, raconta-t-il. J'habitais à Adélaïde, pour une petite compagnie d'aviation commerciale. J'avais toujours rêvé de travailler pour une grande compagnie comme Qantas mais je n'avais même pas réussi à obtenir un rendez-vous d'embauche !

Il y a vingt ans, un étudiant de Yechiva est venu à Adélaïde pour un allumage public. Il avait besoin d'aide. J'avais mes mercredis de libres et je me portai volontaire, bien que je ne connaissais rien du Rabbi et de 'Habad. Or justement ce mercredi, mon patron avait lui aussi besoin de moi.

- Je ne peux pas, je me suis déjà engagé pour mercredi.

- Si vous ne venez pas mercredi, menaçait-il, ne prenez pas non plus la peine de venir jeudi !

J'aidais le jeune étudiant mercredi à installer la Ménorah. Jeudi je me présentai au travail mais mon patron me renvoya.

Je n'étais évidemment pas ravi de perdre mon travail mais, puisque j'étais libre, j'appelai le jeune étudiant et proposai de continuer à l'aider. Il était vraiment désolé que j'ai perdu mon travail et me demanda mon prénom hébraïque ainsi que celui de ma mère. Il envoya un fax au Rabbi en demandant que je retrouve du travail. Un peu plus tard, il m'annonça : «Ne vous inquiétez pas, vous avez reçu une bénédiction du Rabbi. Tout s'arrangera !»

Peu de temps après, je reçus un coup de téléphone complètement inattendu : la compagnie Qantas m'invitait pour une interview d'embauche. Grâce au Rabbi, j'ai ainsi obtenu le travail dont j'avais toujours rêvé !»

Mina Gordon

N'Shei Chabad Newsletter – L'Chaim
traduit par Feiga Lubecki

ETINCELLES DE MACHIA'H

L'envoyé de la Délivrance

Lorsque D.ieu voulut envoyer Moïse libérer les Hébreux d'Egypte, celui-ci supplia (Ex. 4 : 13) : «De grâce, envoie quelqu'un d'autre». Relevant ce verset, nos Sages indiquent que cette demande de Moïse avait un sens précis. Il voulait ainsi que l'envoyé chargé de la libération du peuple juif soit le Machia'h lui-même.

Quand le moment en fut venu, D.ieu envoya cependant bien Moïse et non le Machia'h. Mais, plus profondément, il est dit que «le premier libérateur (d'Egypte) sera le dernier libérateur (de notre exil)». Il en ressort donc que Moïse et Machia'h ne sont pas deux hommes totalement différents. Moïse est aussi l'envoyé de notre Délivrance majeure.

(D'après un commentaire du Rabbi de Loubavitch – Chabbat Parachat 'Hayé Sarah 5752) H.N.

LE COIN DE LA HALA'HA

Quelles Mitsvot pouvons-nous accomplir pour augmenter la sécurité du peuple juif en Israël ?

Le Rabbi de Loubavitch a indiqué plusieurs Mitsvot qui avaient la particularité d'agir comme un bouclier pour le peuple juif :

- mettre les Téfilines chaque jour de la semaine, avec la bénédiction appropriée et en récitant le «Chema Israël» ;
- acquérir – pour un prix symbolique – une lettre dans un Séfer Torah et augmenter ainsi l'unité du peuple juif grâce à la Torah ;
- poser des Mezouzot (parchemins spéciaux, certifiés cachères par un scribe confirmé) aux portes de son logement : la Mezouzah protège le Juif quand il se trouve à la maison mais aussi quand il sort ;
- chaque femme mariée allumera au moins deux bougies le vendredi après-midi, à l'heure indiquée dans le calendrier juif, avec la bénédiction :

«*Barou'h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélé'h Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vetsivanou Lehadlik Ner Chel Chabbat Kodèch*».

Chaque jeune fille et petite fille, dès l'âge de trois ans, allumera une bougie, avec la bénédiction.

- ajouter chaque jour des pièces à la Tsédaka (charité) et, en général, augmenter les actes de bienfaisance ;
- augmenter le temps et la qualité d'étude de la Torah ;
- augmenter le temps et la qualité de la prière et de la récitation des «Tehilim», en particulier les Psaumes 1-20-22-69-83-121-142 et 150.

F. L.

TTP SA

Les Énergies Renouvelables

Vous disposez de fichiers e-mail B to C, exclusivement propriétaires...

Diffusez notre vidéo mail et gagnez de 6 € à 12 € par retour généré.

Pour en savoir plus, contactez-nous au

0810 810 718
Prix d'un appel local

FABRICANT VENTE DIRECTE
LAMYLITERIE

DÉPÔSITAIRE DE GRANDES MARQUES: EPEDA, TRECA, DUNLOPPELO, MERINOS, SIMMONS

Matelas - Sommier
Banquettes - Clic-clac
Lits Gigognes
Lits électriques

Système d'assemblage exclusif

Jusqu'à **50% moins cher**, que leurs équivalents griffés

Ouvert du Dim. au Vend. Fermé le Samedi

01 47 00 73 55

3, rue du Commandant Lamy - 75011 Paris
Métro: Voltaire ou Bastille

www.lamyliterie.fr

Pour tout achat, nous vous offrons une couette !!

David France Ambulance

Les ambulances au service de la communauté

7/7j

01 43 55 53 72

37 Av. Parmentier - 75011 Paris

TTP SA

Les Énergies Renouvelables

Économisez jusqu'à **70%** sur votre facture de chauffage.

Bénéficiez d'un crédit d'impôt avantageux.

Contactez-nous pour connaître nos solutions.

0810 810 718
Prix d'un appel local

www.frenchdeal.com

TTP SA

Les Énergies Renouvelables

Dans le cadre de son expansion, TTP recrute :

Commerciaux expérimentés

Télévendeurs

Contactez-nous dès à présent au

0810 810 718
Prix d'un appel local

STOCK PREMIUM spécial communautaire

SPECIALISTE EN COSTUMES DE GRANDES MARQUES

Show Room de 400 M² Hommes & Femmes

Une multitude d'offres...

Costume + Chemise + Cravate = 99 € l'ensemble
Près de 10.000 pièces de Grandes Marques à prix d'entrepôt
Cuirs - Jeans - Costumes - Chemises - Chaussures - Pulls - Maille - Accessoires...

Paiement en 3 fois sans frais

25, RUE Richard Lenoir - 75011 Paris
(M° Voltaire - Près de la Place Léon Blum)
Ouvert le dimanche de 10h à 20h - Tél: 01 43 67 51 91

APPEL DU COMITÉ DE SOUTIEN DU BETH LOUBAVITCH

Le Beth Loubavitch

présidé par **Rav Shmouel AZIMOV** est toujours à nos côtés.

Dans les temps de joie ou de difficulté, nous savons tous que nous pouvons compter sur lui. Il est là pour nous aider.

Pour continuer et aller plus loin, il a besoin de nous.

COMME LUI, RÉPONDONS PRÉSENTS !

GALA DE MOBILISATION

MARDI 10 FÉVRIER 2009 - 16 CHEVAT 5769

à partir de 19h 30

dans les **SALONS EQUINOXE**

20, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris (M° Balard)

Renseignements et réservations : Comité de Soutien du Beth Loubavitch - C.S.B.L
22 bis Terre Neuve - 75020 Paris Tél: 01 42 80 04 05 - Fax: 01 45 26 35 97

BULLETIN DE PARTICIPATION AU GALA DE MOBILISATION

A retourner avec votre participation à C.S.B.L. 22 bis Terre Neuve - 75020 Paris
Un reçu CERFA d'Utilité Publique vous sera adressé

Nom: Prénom:

Adresse:

Code Postal: Ville:

Assisteront et seront personnes N'assisteront pas

Participation ci-jointe: 500€ x =€ Participation de soutien: 1000€ x =€

Mode de règlement: Chèque(s) à l'ordre de "Beth Loubavitch-Gala" Numéraire

Prélèvement automatique (nous contacter)

Prochainement

ouverture de la BRASSERIE cachère - Spécialité Grillades

202 bd Voltaire - 75011 Paris

Attention : ce feuillet ne peut pas être transporté dans le domaine public pendant le Chabbat.