

Bamidbar (317)

מִכָּן עֲשִׂימֵם שָׁנָה וְזַמְעֵלָה כָּל יָצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל תִּפְקְדוּ אֹתָם
לְצַבְאָתָם אֲתָה וְאַתְּהוּן (ג.א)

« Depuis l'âge de vingt ans et au-delà, quiconque part pour l'armée en Israël, vous les compterez » (1,3)

Selon le **Ramban**: avant cet âge de vingt ans, l'homme n'est pas suffisamment fort pour affronter l'ennemi. Selon la Guémara (Baba Batra 121b): Les hommes âgés de plus de soixante ans n'étaient pas inclus dans le dénombrement. Est-ce que ceux qui étaient malades au point de ne pas pouvoir partir à la guerre étaient inclus dans le compte? Le **Sifté Hakhamim** écrit que les juifs (entre 20 et 60 ans) qui étaient malades et incapables d'aller à la guerre, étaient quand même inclus dans le compte. Le **Gaon de Vilna** et le **Nétsiv** ne sont pas d'accord, et sont d'avis que la capacité de servir dans l'armée était un prérequis pour être inclus dans le recensement, et cela explique pourquoi les mots : « **Quiconque part pour l'armée** » sont répétés constamment en rapportant les détails du recensement. Le **Ohr haHaïm haKadoch** suggère que ces mots ne sont répétés que pour nous apprendre qu'à ce moment tous les hommes au-delà de vingt ans étaient forts, en parfaite santé et donc aptes à servir dans l'armée juive. La question ne se posait même pas!

וְהַלְוִיִּם יִחְזְרוּ סָבִיב לְמִשְׁכַּן הָעֵדוּת (א. גד)
« Les Léviim, (littéralement) 'garderont la garde' du Tabernacle du témoignage » (54. 1)

Suivant l'enseignement du **Midrach Raba** (Chir hachirim), explique le **Emeq Davar** des parcelles de feu sortaient de L'Arche Sainte, qui brûlaient les serpents et les scorpions, et protégeaient ainsi les Bné Israël Tel était le pouvoir de la Torah que renfermait l'Arche du Témoignage. Nous comprenons ainsi pourquoi Hachem a enjoint que les **Lewiim** 'garderont la garde', autrement dit, qu'ils s'adonnent à l'étude de la Torah, grâce à laquelle les enfants d'Israël seraient 'Gardés' préservés de tout mal.

Rav Rouvin zatsal « *Talelei Oroth* »

אִישׁ עַל דְּגָלוֹ כְּאֵתָהּ לְבַיִת אֲבֹתָם יִחְזְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד סָבִיב
לְאֵהָל מוֹעֵד יִחְזְרוּ (ב. ב)

« Chacun selon leur drapeau, selon les signes de la maison de leur père, les enfants d'Israël camperont, autour de la tente d'assignation ils camperont » (2,2)

Le **Zohar Haquadoch** (Bamidbar 118b) écrit: Les quatre étendards du peuple d'Israël correspondent

aux quatre camps d'anges de l'assemblée d'Israël qui est la Présence divine. L'ange **Mikhaël** se trouve au sud, à la droite du Trône Céleste. Il est le prince de la bonté représenté par la face du lion. L'ange **Gabriel** se situe au nord, à la gauche du Trône Céleste. Il est le prince de la rigueur représenté par la face du taureau. L'ange **Ouriel** est placé à l'est, devant le Trône Céleste. Il est le prince de l'attribut de Tiféret et il est représenté par la face de l'homme. L'ange **Raphaël** enfin, est à l'arrière du Trône Céleste, à l'ouest. Il est le prince de la royauté représenté par la face de l'aigle. La Présence Divine réside au-dessus des quatre anges. Les premiers à voyager étaient les membres du camp de **Yéhouda** dont le drapeau correspondait au camp de **Ouriel**. Puis, arrivaient les membres du camp de **Réouven** dont l'étendard correspondait au camp de **Mikhaël**. Le camp de **Dan** voyageait quant à lui vers le nord, correspondant au camp de **Gabriel** et le camp d'**Efraïm** voyageait vers l'ouest et représentait le camp de **Raphaël**.

וַיָּמָת נָדָב וַאֲבִיהוּא.....בְּהִקְרָבָם אֵשׁ נִרָה לְפָנָי יְהוָה בְּמַדְבַּר סִינַי
וַיִּבְנִים לֹא הָיוּ לָהֶם (ג. ג)

« **Nadav et Avihou moururent pour avoir apporté un feu étranger, et ils n'avaient pas d'enfants** » (3,4)

Quel lien existe-t-il entre le 'Feu étranger' et le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants? Une fois, un homme d'affaires s'adressa au Imré Haïm de Viznitz pour lui demander: Rabbi, toute la semaine, je travaille, je n'ai pas de temps de me consacrer à la Torah ni à l'éducation de mes enfants. Comment pourrai-je leur transmettre les valeurs de la crainte de Hachem? Le Tsadik lui a répondu: Lors du Chabbat, assis à table entouré de ta famille, pense à exprimer de la joie et de l'enthousiasme pour la sainteté du Chabbat. Chante et prononce avec ardeur, des paroles de Torah. Exprime ton allégresse dans le Service de Hachem! Tes enfants te verront dans un état d'allégresse et seront marqués. Le père a rétorqué: Mais je suis un homme simple. Je ne suis pas un homme particulièrement pieux. Ce que vous me demandez de faire ne me correspond pas. Ce serait me forcer à faire semblant! Le Rav répondit : L'ardeur dans le Service de Hachem est comparée à un feu. Il existe deux types d'ardeur. Celle que l'on ressent véritablement, appelée 'Feu sacré'. Et celle qui est artificielle, exprimée avec artifice et manque d'authenticité, appelée 'Feu étranger'. La Torah

nous apprend que Nadav et Avihou ont été punis pour avoir apporté un 'Feu étranger'. Mais la Torah précise: « Et ils n'avaient pas d'enfants ». Cela nous indique que s'ils avaient eu des enfants, le fait d'avoir apporté un 'Feu étranger' ne leur aurait pas été reproché.

Aux Délices de la Torah

« Ils mettront par-dessus une couverture de peau de *Tahach*, et y étendront un tissu tout en bleu azur par-dessus » (4,6)

Pendant les déplacements, l'arche sainte devait être couverte d'une couverture en peau de *Tahach* (animal multicolore), et par-dessus, avec un tissu en bleu azur. Cela vient nous apprendre une leçon concernant l'étude de la Torah symbolisée par l'arche sainte. La Thora contient de nombreux sujets difficiles et complexes, qui nous paraissent cachés et loin de notre compréhension. C'est à cela que fait allusion la couverture de *Tahach* qui recouvre et cache l'Arche sainte. Mais, cette couverture était elle-même recouverte d'un tissu bleu azur. En effet, nos Sages disent que le bleu azur évoque le ciel et le Trône Divin. Cette couleur représente donc la foi en Hachem. Car, même si la Torah nous semble parfois cachée et inaccessible, celui qui s'arme d'une foi pure en Hachem, Qui nous a donné la Torah, méritera d'arriver à comprendre tous ses enseignements. Peu importe la couverture qui cache la Torah. Il doit y avoir par-dessus le bleu azur, cette foi pure, grâce à laquelle tous les mystères de la Torah pourront être éclaircis. *Rabbi Moché Feinstein - Darach Moché*

וְלָקְחוּ אֶת כָּל כְּלֵי הַשֵּׁרֶת אֲשֶׁר יִשְׁרְתוּ בָּם בַּקֹּדֶשׁ (ד. יב)

« Ils prendront tous les ustensiles du service avec lesquels ils accompliront le service dans le Sanctuaire » (4,12)

Le **Or haHaïm** Haquadoch commente: J'ai lu dans les écrits de pieux maîtres d'Israël que la bouche des étudiants de la Torah a le statut d'ustensile avec lequel on accomplit le service du Sanctuaire. Car il n'est pas de plus grande sainteté que celle de la Torah. Telle est la raison pour laquelle, au milieu de l'étude, il est interdit de s'interrompre pour émettre des paroles qui ne relèvent pas de celle-ci, même si, émanant d'une personne qui n'est pas en train d'étudier, ces propos ne seraient pas prohibés.

Le puits de Myriam :

Grâce au puits de Myriam, on identifiait les sites de campements des différentes bannières et on marquait leurs frontières. Le puit s'arrêtait à l'endroit où devait se placer le **Michkan**, précisément à l'entrée du parvis, près de la tente de **Moché Rabbeinou**. Ainsi, on dressait les douze piliers du Michkan autour du puits. Ensuite, au

début du chant des Léviim (évoqué dans la paracha Houkat), l'eau de ce puits commençait à surgir de la terre et à se diviser en plusieurs ruisseaux. L'un d'eux se partageait pour couler vers l'intérieur en direction des quatre angles de l'enceinte du Michkan et vers l'extérieur en direction de l'extrémité du camp. L'un de ces ruisseaux traversait le camp des Léviim dont il faisait le tour, puis il atteignait chaque famille individuellement. Les autres affluents jaillissaient en direction des tribus juives et encerclaient chacune d'elles. De la sorte, chaque tribu connaissait les limites de son territoire. De plus, une voie d'eau reliait une bannière à l'autre. Ainsi, chaque fois qu'une femme désirait passer d'un camp à l'autre par exemple pour épouser un homme d'une autre tribu, elle s'y rendait en bateau. Cela se passa en plein désert aride pendant quarante ans pour des millions de personnes:

Méam Loez (Bamidbar 2,25-31)

Halakha : Lois du Lachon Hara : Perte financière

La médisance est prohibée même si on doit subir un préjudice financier, comme la perte de travail ; Cette règle s'applique à tous les interdits de la Torah que l'on se gardera d'enfreindre même au risque de perdre tous ses biens.

Tiré du livre « Hafets Haim Abrégé »

Dicton : Il n'y a pas de vertu plus belle que la discrétion.

Dicton Populaire

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, אברהם בן חנה רחל שרה, ליליאן רוזה בת אודטה נגימה, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, אברהם רפאל בן רבקה, ברטה מסעודה בת לאה, חיים מאיר בן גבי זוירה, אליהו בן תמר, ראובן בן איזא, ששא בנימין בין קארין מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה, ויקטוריה שושנה בת ג'וים חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, רישאר שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמנונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון: נעמי פנינה בת סנדרין אסתר, לאה בת רבקה, לאלודי רחל מלכה בת חשמה, ליוסף גבריאל בן רבקה, למרים בת רבקה. הצלחה לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'יזל לאוני. לעילוי נשמת: אליהו בן זהרה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. שמחה בת קמיר, אמיל חיים בן עזו עזיזה, רחל בת מיה, ראובן בן חנינה, אליהו בן מרים, נסים חי הורבט בן ג'ולי.

Yossef Germon Kollél Aix les bains

germon73@hotmail.fr

Retrouver le feuillet sur le site du Kollél

www.kollél-aixlesbains.fr