



Bamidbar (365)

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר סִינַי (א.א)

« Et l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï » (1. 1)

Le premier verset du livre commence: « Et l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï ». Nos sages demandent pourquoi la Torah souligne le fait que cela a eu lieu dans le désert. Cela aurait pu se produire n'importe où. Pourquoi le désert du Sinaï ? Ils en déduisent que la Torah a été donnée avec trois éléments : le feu, l'eau et le désert. Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée avec ces trois éléments ? Parce qu'elles sont librement disponibles à toutes les créatures, tout comme les paroles de la Torah sont librement données à tous, comme le dit le verset : « **Tous ceux qui ont soif, allez à l'eau** ». Cet enseignement souligne que le fait que la Torah soit donnée dans le désert n'est pas un fait historique aléatoire, mais plutôt un fait qui détermine l'essence même de la Torah. Elle appartient à chacun d'entre nous gratuitement. La Torah aurait pu être donnée dans des forums fermés, comme des groupes de rabbins se réunissant secrètement au milieu de la nuit. C'était souvent le cas pour les anciennes tribus qui transmettaient des traditions secrètes à un petit nombre d'élus. Mais le don de la Torah est différent. Le fait qu'elle soit donnée dans le désert, un endroit ouvert au monde entier, signifie que la Torah est ouverte à toute l'humanité. Les non-juifs ont également vécu les événements uniques qui se sont produits ce jour-là (le tonnerre, les bruits du Shofar, les torches, etc.).

שָׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֵדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (א.ב)

« Comptez la tête de toute l'assemblée des enfants d'Israël » (1. 2)

Rachi explique que ce recensement traduit l'amour d'Hachem pour Son peuple. Il les compte comme on compte un trésor précieux. Mais pourquoi la Torah utilise-t-elle l'expression : « **שָׂאוּ אֶת רֹאשׁ** » littéralement : « **Elevez la tête** » et non comptez ? La Torah vient nous enseigner que ce recensement n'était pas seulement une opération technique.

Hachem voulait que chaque personne sache qu'elle compte individuellement et quelle a une valeur propre. En levant la tête de chacun, on révèle son importance et son potentiel spirituel. Même si l'on fait partie d'un peuple, chacun a un rôle unique à jouer dans le klal Israël

וּמִשֵּׁה גָד וְנָשִׂיא לְבָנֵי גָד אֶלְיָסָף בֶּן רְעוּאֵל (ב.יד)

« Et la tribu de Gad, et le chef des enfants de Gad est Elyassaf fils de Réouel » (2,14)

Le Hida (Homat Anakh) rapporte les paroles du Imré Noam selon lesquelles Gad mérita que Moché soit enterré dans son territoire, du fait que, lorsque ce dernier désigna Dan comme chef des trois bannières dont il faisait partie, Gad aurait pu rétorquer : Je suis l'aîné de Zilpa et Dan est l'aîné de Bilha, aussi, pourquoi ne serais-je pas chef comme lui? Rachi (Bamidbar 2,2) rapporte qu'il y avait un drapeau pour chaque tribu, mais également une bannière pour trois tribus. (donc le camp avait 12 drapeaux et 4 bannières différents) Or, il se tut et ne protesta pas. C'est pourquoi le chef (nassi) de la tribu de Gad est ici appelé « **Elyassaf fils de Réouel** », bien que son vrai nom fût « **fils de Déouel** » (Bamidbar 1,14), afin de souligner allusivement qu'il mérita d'être élevé en cela que « **Réa El** », l'ami de D., en l'occurrence Moché, fut enterré dans son territoire. Le Hida ajoute que le nom **Réouel** figure justement concernant les bannières, alors qu'auparavant, au sujet des sacrifices des princes, il était écrit Déouel, afin de nous enseigner que son renoncement concernant la direction des trois drapeaux (symbolisé par le fait d'avoir une bannière), lui valut un tel mérite.

וְשָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמַרְתּוֹ (ג.א)

« Ils garderont sa garde » (3,7)

Ce verset indique que les Léviim étaient dénombrés dès l'âge de un mois, contrairement au reste du peuple juif, dénombré lui, à partir de l'âge de vingt ans. Les Léviim avaient notamment pour fonction d'effectuer la garde autour du Michkan, d'en assurer la protection. Mais comment un nourrisson âgé de un mois pouvait-il déjà assurer une protection quelle qu'elle soit? Parce que les Léviim disposaient d'une sainteté intrinsèque dès leur naissance. Leur sainteté qui les caractérisait, faisait d'eux les responsables pour démonter, transporter, et rassembler le Sanctuaire sur le prochain campement. Ils avaient donc la responsabilité d'assurer la protection du Michkan. Ce qui compte le plus pour qu'Hachem fasse résider Sa Présence Protectrice en Israël, est que les juifs se renforcent dans la sainteté. La protection physique est certes nécessaire, comme démarche naturelle pour bénéficier de la Protection Divine. Mais l'essentiel émane de la protection spirituelle. Une fois celle-ci assurée, la

protection physique suivra. Sans la protection spirituelle, la protection physique fera défaut. Même si tous les moyens naturels sont mis en place dans ce but. Mais lorsqu'un homme juif se consacre à l'étude de la Torah, à la prière, aux bonnes actions, tous ses actes spirituels constituent l'essentiel de sa protection. La protection qu'un homme peut obtenir par sa sainteté, dépasse de loin la protection physique et matérielle (même s'il est armé). Car le Véritable Protecteur d'Israël, c'est Hachem. De même, concernant la situation en Terre Sainte, il y a certes une nécessité que des soldats assurent la sécurité matérielle. Mais l'essentiel de leur réussite ne peut être obtenue que par le mérite des personnes parmi le peuple, qui veillent à la protection spirituelle. Elles assurent cette protection par un investissement spirituel accompli dans l'étude, la prière et les Mitsvot. Sans cette partie du peuple, la sécurité matérielle du pays ne peut plus être assurée.

Avné Ezel

וְנָתַנוּ עָלָיו כְּסוּי עוֹר תַּחַשׁ וּפָרָשׁוֹ בְּגָד כָּלִיל תְּכֵלֶת מְלֻמָּעָה (ד.ו.)
« 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 loins 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*

Se préparer pour Chavouot :

Le début de la Paracha Bamidbar nous enseigne l'importance de l'unité. Il n'est donc pas étonnant que le Tour (Ora'h Haïm 428) indique que cette paracha doit être lue avant Chavouot. En fait, elle est presque toujours lue le Chabbat précédant immédiatement ce Yom Tov. L'unité des Bné Israël est cruciale à Chavouot, lorsque nous célébrons notre acceptation de la Torah.

Avant de recevoir la Torah, « **Israël campa au pied de la montagne** » (Yitro 19,2). Rachi note que la Torah utilise le singulier « **Vayihan** » (il a campé), au lieu du pluriel « **Vayahanou** » (ils ont campé), parce que les Bné Israël étaient tellement unis au mont Sinaï que c'était comme s'ils ne formaient qu'une seule personne. **Le Tossefot Rabbénou Efraïm** ajoute que « **Bamidbar Sinaï** » (dans le désert du Sinaï) a la même Guématria (378) que « **Béchalom** » (en paix). **Le Ohr haHaïm haKadoch** ajoute que ce n'est pas une simple coïncidence historique que les Bné Israël aient atteint l'unité à ce moment-là. La Torah nous enseigne plutôt que l'unité est une condition préalable à la réception de la Torah. Il est tout à fait approprié de lire cette paracha, qui met l'accent sur l'unité, avant Chavouot, lorsque nous recevons notre portion de Torah pour l'année à venir. *Aux délices de la Torah*

Les lois de Chavouot : Le repas de Chavouot

A chavouot il y a un Minhag de manger des repas lactés, une des raisons est que la Torah est comparée au lait. Il ne faut pas oublier que yom tov il y a une Mitsva de manger de la viande et de boire du vin. Alors pratiquement le soir de Chavouot on devra faire un repas de viande, et pour le kidouch du matin avant la seouda on mangera un gâteau au fromage blanc et pas avec du fromage dur.

Rav Ofir Malka

Dicton : L'étude de la Torah est une richesse qui ne se perd jamais.
Hafets Haim

Chabbat Chalom

יוצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, ראובן ישי בן מרדס, הדסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, מאיר חיים בן גבי זוויירה, ראובן בן איזא, ויקטוריה שושנה בת ג'וים חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, ישראל יצחק בן ציפורה, עמנואל בן סוזן אזיזה. **שלום בית** : גיולה חיה בת סופי לבנה ואילן יהודה יצחק בן סנדרה סולאנג. **זיווג הגון** : יוני מאיר משה בן אסתר, אילן אלי אהרן בן אסתר, קלואי אורה בת סופי לבנה, לולה לאה בת סופי לבנה, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה, מרים בת רבקה. **הצלחה רבה בכל** : נאור דוד בן יעל דינה, ליטל בת יעל דינה, לחנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה רוע של קיימא ללבנה מלכה בת עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייל לאוני. **לעילוי נשמת** : ראובן בן חנינה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מוחה, מסעודה בת בלח, גיא יונה בן לאה, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. אליהו בן מרים, ניסים חי הוברט בן ג'ולי, ליליאן רוזה בת אוטה נג'מה, דוד בן מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה. אפרת רחל בת אסתר כוכבה, אברהם בן אליעזר, מלכה אנרייט מרזוקה, אנדרה סעיד בן פורטונה מסעודה, קרול מזל אדסה בת גבי זורגנה, אברהם בן אסתר.

