

Bnei Shimshon

Drachotes basées sur les écrits extraordinaires du Zera Shimshon
Le Zera Shimshon, Rav Shimshon Haim ben Rav Naham Michael Nachmani,
est né en 5467 (1706/1707) et quitta ce monde le 6 Eloul 5539 (1779).
Il promet à tout celui qui étudiera ses livres de grandes délivrances et bénédictions

Bamidbar תשפ"ה • Le Zera Shimshon, l'étude qui apporte des délivrances • 183

Perles du Zera Shimshon

La paix, critère de filiation – un enseignement du Zera Shimshon

דברי רבינו:

אות ג

ויוֹבֵן נָמִי הַטֵּעַם שֶׁל 'לְמַשְׁפּוּחֵם לְבֵית אֲבֹתֵם' (במדבר א, ב), ד' לְבֵית אֲבֹתֵם' דְּנֻקָּא, וְלֹא לְבֵית אֲמוֹנֵת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲז"ל (ויק"ר לב, ג). וְקָשָׁה, דְּהָא עֵקֶר כְּשֵׁרוֹת הֵיחָס בְּאִמְצָד הַנָּשִׁים, שֶׁשָּׁמְרוּ פְתִיחוֹן בְּמִצְרַיִם, כְּמוֹ שֶׁהֶצְרִיחַ הַפְּתוּחַ לְהַעֲרִיד, 'הָרְאוּבֵנִי', 'הַשְׁמַעֲנִי' וְכו' (במדבר כו, ז; ד), נִגְדָּה מִה שֶׁאֲמוֹנִים הָאֲמוֹת, אִם בְּגוֹפֵם שֶׁלְטוֹן הַמִּצְרַיִם, כֹּל שֶׁכֵּן בְּנִשְׁוֹתֵיהֶן (ילקוט שמעוני פרשת פנחס רמז תשעג), וְלִמָּה נִדְּחוּ הַנָּשִׁים.

אֵלָּא לְפִי שֶׁבְּאֲנָשִׁים נִכְרָ וְיָדוּעַ כְּשֵׁרוֹת הֵיחָס, מִמָּה יֵשִׁי שְׁלוֹם בִּינִיָּהם וְאִינָם מִתְקַוְטִים, וְנִשְׁוֹם הֵכִי, דְּנֻקָּא 'לְבֵית אֲבֹתֵם' יִתְחַסוּ הַמִּשְׁפּוּחֹת, שֶׁבְּנָשִׁים לֹא שִׁיחָה, שֶׁכָּל אַחַת יוֹשֶׁבֶת בְּבֵיתָה בִּיחִידוּת, 'כֹּל כְּבוֹדָה בֵּית מִלָּךְ פְּנִימָה' (תהלים מה, ד).

*

וְזֶהוּ הַטֵּעַם שֶׁאָמְרוּ בְּמִדְרַשׁ הַפ"ל (במד"ר ב, ג), שֶׁבְּשִׁיעַת מִתֵּן תּוֹרָה, שָׂרָא יִשְׂרָאֵל הַמְּלָאכִים שֶׁהָיוּ עוֹשִׂים דְּגָלִים, נִתְּאוּ לְדָגְלִים, וְהִקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא אָמַר לְמִשְׁחָה, לָךְ נַעֲשֶׂה אוֹתָם דְּגָלִים וְכו', וְעִיֵּין שָׁם. שֶׁהָרִי כְּתִיב (שמות יח, כג) 'וְגַם כֹּל הָעָם הַזֶּה עַל מִקְוֹם יָבֵא בְשָׁלוֹם', וְכִשְׁכֹּל אֶחָד מִפִּיר אֶת מְקוֹמוֹ, מִתְקַיֵּם הַשְׁלוֹם וְאִין מִחֻלְקָת. כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ בְּמִדְרַשׁ (ב"ר ג, ו) עַל פֶּסוּק (בראשית א, ד) 'וַיִּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ', שֶׁעָשָׂה שְׁלוֹם בִּינִיָּהם, וְהִלָּכִי הַשְׁרָת שִׁישׁ שְׁלוֹם בִּינִיָּהם, נַעֲשֶׂה דְּגָלִים, וְאִין יִשְׂרָאֵל נִתְּאוּ לְדָגְלִים, כְּדִי שִׁיחָה הַשְׁלוֹם בִּינִיָּהם.

וְכֵן בְּלָעָם, כְּשֶׁרָאָה אוֹתָם דְּגָלִים, אָמַר, מִי יִכַּל לָגַע בְּאֵלָיו (במד"ר ב, ד), דְּהוּאֵיל שֶׁאִין מִחֻלְקָת בִּינִיָּהם, שֶׁעָשׂוּ דְּגָלִים מְבַדְּלִים כֹּל אֶחָד לְפִי מְקוֹמוֹ, אִין דְּבַר רַע פּוֹגַע בָּהֶם. כִּי שִׁדְשׁ הַשְׁטָן הוּא מַעֲרֹבֵב (ראה תיקוני זוהר תיקון סז, צח, א), וְהַשְׁלוֹם הוּא כְּלִי מִחֻזָּק בְּרָכָה (עוקצין פ"ג)

מִי"ב), וְאִין שְׁטָן וְאִין פֶּגַע רָע (ע"פ מלכים א' ה, יח). וְזֶהוּ שֶׁבְּשִׁיעַת הַעֲגֵל בָּא שְׁטָן וְעֹרֵב הָעוֹלָם (שבת פט, א).

Dans le livre de Bamidbar, Hachem ordonne à Moshé de procéder au recensement du peuple juif. Ce dénombrement concerne les hommes âgés de 20 à 60 ans, en âge de partir à la guerre. Le verset précise:

«Faites-le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leurs familles et leurs maisons paternelles, au moyen d'un recensement nominal de tous les mâles, comptés par tête.»

Rachi rapporte (selon le Yalkout Chim'oni) que chaque homme devait apporter un acte officiel de sa lignée, appuyé par des témoins, pour prouver son appartenance à sa tribu.

Le Zera Shimshon s'interroge: **pourquoi l'insistance sur la filiation paternelle?** Pourquoi la Torah ne prend-elle pas en compte la filiation maternelle, alors que c'est justement la mère qui, selon la tradition, garantit la pureté du foyer? En Égypte, ce sont les femmes qui ont conservé la sainteté du peuple juif, nous dit le Midrash.

Le Zera Shimshon répond à cette question en s'appuyant sur un enseignement du Talmud (Kiddouchin 71b), qui relie la notion de filiation à celle de la **paix**:

Un homme animé par la paix est la preuve vivante d'une lignée pure.

Or, la femme, explique-t-il, vit naturellement dans un environnement de paix, car elle est ancrée dans l'univers du foyer. Comme l'affirme le verset dans Tehilim (45:14):

«Kol kevoudah bat melekh penimah» – *Tout l'honneur de la femme réside dans son intériorité.*

Cette «intériorité» – son espace intérieur, le foyer – est justement le lieu de la paix. Ainsi, la femme, enracinée dans la maison, est par nature préservée des conflits du monde extérieur. De ce fait, cette paix n'est pas un critère de filiation claire à prendre en compte car elle n'est pas complètement visible à l'extérieur.

L'homme, en revanche, confronté à l'extérieur, aux tensions sociales, professionnelles et militaires, doit faire un effort actif pour rechercher et maintenir la paix. Chez lui, la paix est un choix, une conquête, une valeur démontrée – et non une donnée naturelle.

C'est pourquoi, conclut le Zera Shimshon, **la Torah exige que la filiation soit reconnue par le biais du père**: pour valider la noblesse de son origine, un homme doit prouver par son comportement – notamment pacifique – qu'il est bien l'héritier d'une lignée pure. La filiation n'est pas ici qu'un fait biologique: c'est un **reflet moral et spirituel**, un miroir de la capacité de l'homme à incarner la paix dans un monde qui ne la garantit pas.

