

A propos de la Paracha...
par
Rav Yaakov Hillel
Rosh Yechivat Ahavat Chalom

PARACHAT BAMIDBAR
Rapprocher la Présence Divine

Le recensement

« HaChem parla à Moché, dans le désert de Sinai, dans la Tente d'Assignation, le premier jour du second mois de la deuxième année après leur sortie du pays d'Egypte en disant : "Comptez 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 » (*Bamidbar* 1 :1-2).

Rachi citant les Sages (*Bamidbar Rabba* 2 :19, 6 :11) explique la signification de ce recensement. « C'est l'amour qu'il leur porte qui l'incite à les compter à tout moment : Il les a comptés lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et de nouveau lorsqu'ils sont morts après la faute du veau [d'or] afin de connaître le nombre de survivants. Lorsqu'il vint pour faire résider sa *Chekhina* sur eux, Il les a comptés. Le 1er *Nissan*, le Tabernacle a été érigé et Il les a comptés le 1er *Iyar* ».

Cet enseignement de nos Sages soulève quelques questions. Pour quelle raison HaChem procédait-il à des recensements réguliers du peuple juif ? Plus particulièrement, pourquoi étaient-ils comptés à titre de préparation à l'accueil de la Présence Divine (*Chekhina*) parmi eux ?

Une présence plus importante

Dans *Pirke Avot*, nous trouvons un lien entre le nombre de juifs rassemblés en un lieu donné et la présence de la *Chekhina*.

« Rabbi 'Halafta, fils de Dossa, du village de 'Hanania, disait : « Si dix hommes sont assis ensemble et s'adonnent à l'étude de la Torah, la *Chekhina* (Présence Divine) réside parmi eux, comme il est dit : "Dieu se tient dans l'assemblée Divine" (*Tehilim* 82 :1). Et d'où sait-on qu'il en va de même pour cinq ? Du verset : "Il a établi Sa faction sur la terre" (*Amos* 9,6). Et pour trois ? Du verset : "C'est parmi les juges qu'Il jugera" (*Tehilim* 82 :1). Et pour deux ? Du verset : "Ceux qui craignaient Dieu s'entretenaient l'un avec l'autre ; HaChem prêta attention à leurs paroles" (*Malakhie* 3 :16). Et pour un seul ? Du verset : "En tout lieu où J'évoquerai Mon Nom, Je viendrai vers toi et te bénirai" (*Chemot* 20 :21 ; *Avot* 3 :6).

Cette *Michna* nous enseigne que la *Chekhina* repose sur ceux qui s'investissent dans l'étude de la Torah. Plus le nombre de personnes qui se réunissent pour étudier la Torah est important, plus la Présence Divine est importante. Ce postulat est surprenant. N'est-il pas considéré comme acquis que D-ieu est omniprésent ? « Le monde entier est rempli de Sa gloire » (*Yechayahou* 6 :3) et « Sa présence est partout » (*Tikoun Zohar* 122b). Et pourtant, la *Michna* dit ailleurs que la *Chekhina* se trouve particulièrement avec ceux qui étudient la Torah et que l'augmentation de personnes qui étudient provoque une élévation du niveau de la *Chekhina*.

Niveaux de sainteté

Comment peut-on définir des niveaux en matière de Présence Divine ?

Nous trouvons ce concept de différents niveaux de sainteté dans les lois de pureté et d'impureté rituelle. Nos Sages enseignent qu'il existe dix niveaux de sainteté. Erets Israël (la Terre Sainte) se situe à un niveau supérieur à tous les autres pays. En Erets Israël, les villes entourées de murailles sont plus saintes que les autres villes du pays, Jérusalem intra-muros est encore plus sainte que les autres villes et le Mont du Temple plus saint que Jérusalem. La *Michna* énumère par la suite une liste de lieux de plus en plus saints qui s'achève avec le Saint des Saints comme le niveau le plus élevé (*Keilim* 1 :6-8). Ces « niveaux de sainteté » sont, de toute évidence, fonction du niveau de la Présence Divine.

Aujourd'hui encore, bien que nous n'ayons plus le Temple et sommes exilés parmi les nations, le concept de différents niveaux de sainteté existe toujours. Un *Bet hamidrach* où l'on étudie la Torah est doté d'une sainteté supérieure à une synagogue où l'on se réunit uniquement pour prier (voir *Meguilá* 26b, 27a). La *Chekhina* réside également dans un foyer juif sincèrement dévoué à l'honneur de HaChem (*Zohar*, vol.3, p.50a). Par ailleurs, « le monde entier est emplí de Sa gloire » mais à un degré moindre.

Lieux sacrés

Essayons de mieux comprendre ce sujet complexe.

HaChem souhaite faire résider Sa présence dans le monde inférieur et au sein du peuple juif. Nous retrouvons souvent ce principe dans la Torah.

- Et Je placerai Mon sanctuaire au milieu de vous (*Vayikra* 26 :11)
- Et ils Me feront un sanctuaire et Je résiderai parmi eux (*Chemot* 25 :8)
- Car HaChem a choisi Sion, Il a désiré en faire Son lieu de résidence (*Tehilim* 132 :13)
- La fondation de Ton lieu de résidence, Tu as fait HaChem (*Chemot* 15 :17)

Comme l'enseigne la *Michna* dans *Kelim*, plus le niveau spirituel du site est élevé, plus la Présence Divine en ce lieu sera élevée avec la possibilité d'atteindre des milliers de niveaux différents. Il ne fait aucun doute que « Sa Présence est partout » toutefois, la révélation dans ce monde en tant qu'entité unique se fait à un niveau inférieur, plus général. Le Saint des Saints, le lieu le plus sacré au monde, est l'endroit où la Présence Divine peut se révéler à son niveau le plus élevé. Ce niveau diminue progressivement du *Temple* à la ville de Jérusalem, de Jérusalem à Erets Israël et de là, au reste du monde. Le concept de niveaux décroissants de révélation de la *Chekhina* existe aussi en exil. Le niveau le plus élevé se trouve dans une salle d'étude, un niveau inférieur dans une synagogue, un niveau encore plus bas dans un foyer juif et le niveau le plus bas, dans le monde en général.

La forme la plus aboutie de la Présence Divine reliée aux mondes spirituels les plus élevés est appelée *Koudcha Berikh Hou*. Le niveau le plus bas, relié à notre monde physique est appelé *Chekhina*, dérivé du mot *chokhen*, résider. La *Chekhina* est la révélation de D-ieu qui réside parmi nous sur terre¹ comme nous le voyons dans le verset « et ils Me feront un Sanctuaire et Je résiderai (*chakhanti*) parmi eux » (*Chemot* 25 :8). Dans la prière de *LeChem Yi'houd*, récitée avant l'accomplissement d'une *mitsva*, nous disons « pour l'unification de *Koudcha Berikh Hou* et de la *Chekhina* ». Il ne s'agit pas de deux entités distinctes, à D-ieu ne plaise ; « HaChem est Un et son nom est Un » (*Zekharia* 14 :9), au sens le plus simple des mots. L'utilisation de plus qu'un terme indique que les innombrables niveaux auxquels HaChem Se révèle sont tous réellement Un. Lorsque nous disons *LeChem Yi'houd*, nous affirmons notre foi complète que tous les niveaux de révélation de HaChem, du plus élevé au plus bas, sont Un.

Prenons garde à ne pas interpréter le concept de « différents niveaux » de la Présence Divine de façon erronée. Chaque niveau de la Création peut percevoir un

---

¹ Voir Responsa *Rav Péalim* 1, fin de la p. 2b et Responsa *Noda biYehouda Tanyana, Ora'h Hayim* 107.

degré différent de révélation Divine ; les niveaux plus élevés la perçoivent plus et les niveaux inférieurs la perçoivent moins. La différence ne se situe pas dans la Présence Divine mais plutôt dans les barrières érigées entre HaChem et nous à différents niveaux. Des barrières plus nombreuses et plus épaisses à des niveaux successifs couvrent et dissimulent la présence Divine dans une dimension plus grande jusqu'au niveau le plus bas de *hester panim* (littéralement « dissimulation de la face de HaChem) en vigueur dans le monde matériel.

Rapprocher la Présence Divine

Le niveau de la révélation Divine varie en fonction de la sainteté du lieu, mais est également fonction du nombre de juifs présents. Nos Sages enseignent « à chaque endroit où se trouvent dix personnes, la *Chekhina* s'installe » (*Sanhédrin* 39 a). Comme nous l'avons appris dans la *michna*, la présence de la *Chekhina* est intensifiée et propulsée à des niveaux plus élevés selon le nombre de personnes réunies pour prier ou accomplir des *mitsvot*. Le verset cité dans *Avot* « Il sera un Roi en Yechouroun lorsque les chefs des nations se rassembleront, les tribus d'Israël se réuniront » (*Devarim* 33 :5) implique que plus le nombre de participants réunis comme une seule personne augmente, plus la révélation de la *Chekhina* augmente car « un petit nombre de personnes qui accomplissent la Torah n'est pas comparable à un grand nombre de personnes qui accomplissent la Torah » (Rachi sur *Vayikra* 26 :8). De plus, en fonction des actions -bonnes ou mauvaises- de l'homme, la révélation est plus ou moins intense jusqu'à disparaître, à D-ieu ne plaise.

Rabbi 'Hayim de Volozhin écrit que la *Chekhina* réside aussi sur un individu qui se sanctifie et se purifie afin de se rendre digne de Sa présence. Il cite le commentaire de nos Sages sur le verset « Comme tout ce que Je vous montre, la forme du Tabernacle et la forme de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez » (*Chemot* 25 :9). Les Sages commentent « Ainsi vous ferez » dans les générations futures (*Sanhédrin* 16b). Même après la destruction, nous devons nous préparer à servir de Char pour la *Chekhina* (voir *Nefech ha'Hayim*, *Chaar aleph*, note finale sur le chapitre 4)²

Les grands *tsadikim* peuvent atteindre un niveau très élevé de la révélation Divine comme nous l'apprenons des propos que HaChem a tenus au prophète *Yechayahou* « Car ainsi parle le Dieu très haut et suprême, Celui qui habite l'Eternité et qui a nom le Saint : "Sublime et saint est Mon trône ! Mais Il est aussi dans les cœurs contrits et humbles, pour vivifier l'esprit des humbles, pour ranimer le cœur des affligés » (*Yechayahou* 57 :15, voir Rachi). Ce verset fait allusion aux *tsadikim*

---

² Voir les propos détaillés du *Nefech ha'Hayim* ci-dessous « Le Char du Tout-puissant ».

qui sont véritablement humbles et qui méritent de voir la Présence Divine reposer sur eux. Comme HaChem Lui-même le dit « Je suis avec [eux] ».

Le Char du Tout-Puissant

Le devoir d'un juif est de perfectionner chacun de ses deux cent quarante-huit membres et de ses trois cent soixante-cinq nerfs et tendons par le biais des deux cent quarante-huit commandements positifs et des trois cent soixante-cinq commandements négatifs. Il doit également corriger et affiner ses traits de caractère, éliminer ceux qui sont mauvais et en acquérir de meilleurs. Celui qui agit de la sorte mérite un lien plus fort avec la *Chekhina*. Un *tsadik* qui atteint un niveau très élevé peut s'élever si haut qu'il deviendra « le Char de HaChem » (*Maarekhet haElokout*, chap. 11, citant les Sages). Ce concept ésotérique signifie que les individus pieux purifient et sanctifient leur corps de manière si complète qu'ils atteignent le niveau où la Présence Divine réside avec eux, si l'on peut s'exprimer ainsi.

Nos Patriarches ont atteint un niveau encore plus élevé « les Patriarches constituent eux-mêmes le Char Divin » (*Berechit Rabba* 47 :8).

Ils étaient si étroitement liés au Tout-Puissant que Sa présence parmi eux était permanente : leur être même était le Char Divin et le Cavalier Lui-même était à bord, si l'on peut s'exprimer ainsi. Comme l'explique Rabbi Yits'hak d'min Acco, leur lien était si fort qu'ils sont devenus la personnification des attributs Divins. Ce faisant, ils accomplissaient la volonté Divine en créant un lieu de résidence pour HaChem dans ce monde.

Une colonne de feu

A la lumière de cette analyse, nous pouvons comprendre les commandements Divin de recenser le peuple juif dans cette *Paracha*. Comme Rachi l'explique, l'objectif de ce recensement est de faire reposer la Présence Divine sur eux après la construction du Tabernacle. Les nombres prennent une importance capitale dans ce contexte car plus le nombre de personnes réunies pour accomplir la volonté Divine est important, plus la révélation sera importante (voir *Torat Moché* par le '*Hatam Sofer. Parachat Ki Tissa*). Ceci est également vrai au niveau de l'individu. Plus le niveau de sainteté est élevé, plus la connexion qu'il mérite est importante.

Les *yar'hei kalla* qui avaient lieu deux fois par an dans la ville babylonienne de Mata Me'hassia offrent une illustration magistrale de ce concept. Chaque mois de Adar et de Eloul ; des dizaines de milliers de Sages, de *talmidei 'hakhamim* et leurs disciples se réunissaient pour étudier la Torah. La sainteté et la spiritualité qui se

dégageaient était telles qu'une colonne de feu descendait sur terre et reposait sur l'assemblée. Nos Sages disent que les habitants non juifs de ces villes étaient particulièrement grossiers. Ils assistaient à ce spectacle incroyable deux fois par an et restaient apathiques. Ils ne manifestèrent jamais la moindre velléité de conversion (*Berakhot 17b, Tossefot citant Sefer halittim*).

De l'importance de l'individu

Puisque HaChem a libéré le peuple juif de l'esclavage égyptien afin de faire reposer Sa présence sur eux, Il ordonna à Moché de les recenser après l'exode. Après la faute du veau d'or et le départ de la *Chekhina*, Moché supplia HaChem de ramener Sa présence au sein du peuple juif (*Chemot 33*). HaChem accepta et comme de nombreuses personnes étaient mortes des suites de l'épidémie qui sanctionna la faute du veau d'or, HaChem demanda à Moché de les compter une nouvelle fois avant de faire reposer Sa présence parmi eux.

En quoi ce recensement était-il nécessaire ? Le peuple juif est un tout composé d'individus, chacun d'entre eux étant important à leurs niveaux respectifs. La *Chekhina* peut reposer sur un individu en fonction de son niveau mais lorsque des individus se rassemblent et ne forment plus qu'une entité, la *Chekhina* repose sur la nation comme une seule entité. C'est pour cette raison que le peuple fut recensé en tant que nation et en tant qu'individus comme nous le voyons dans notre *Paracha*. Pris ensemble, le dénombrement par tête, le dénombrement par familles et par tribus ainsi le recensement des princes du peuple produisit une entité. Nous trouvons ce concept dans le verset « Il sera un roi en *Yechouroun* lorsque les chefs des nations se rassemblent, les tribus d'Israël sont réunies » (*Devarim 33 :5*). Les membres des tribus d'Israël et leurs princes forment une nation, *Yechouroun*, le peuple d'Israël.

Chaque tribu est unique

Chaque tribu d'Israël mérite, elle aussi, son lien unique avec la *Chekhina*. Le Arizal écrit qu'il y a douze portes dans les cieus, une pour les prières de chaque tribu qui montent vers le ciel par leur ouverture particulière (voir *Ye'hezkel 48 :30-35*). Il explique qu'en fonction des différentes traditions des différentes communautés, il existe différentes formulations des textes de la prière, dont le *nossa'h ashkénaze* et le *nossa'h sefard*. Chaque individu doit veiller à conserver et à pérenniser les coutumes familiales comme ses ancêtres le faisaient afin de s'assurer que ses prières montent vers le ciel (*Chaar haKavanot, Derouch Nossa'h hatefila p.50 d*).

De la même manière que chaque tribu a son *nossa'h* respectif et atteint le ciel par son entrée particulière, la *Chekhina* repose sur chaque tribu de manière spécifique. Nous apprenons cela de la façon dont les tribus étaient disposées autour de l'Arche pendant les déplacements dans le désert, aux quatre coins cardinaux, nord, sud, est et ouest. Ces positions étaient déterminées par les niveaux et les responsabilités de chaque tribu en fonction de la direction par laquelle la tribu donnée recevait l'influx Divin. Nous retrouvons ce concept dans les quatre pieds du Char céleste, qui font allusion aux quatre aspects de la Présence Divine (voir *nefech ha'Hayim Chaar guimel*, chap.10).

L'homme et le Michkan

Rabbi 'Hayim de Volozhin traite du concept de la *Chekhina* qui réside sur le peuple juif (*Nefech ha'Hayim, Chaar aleph*, chap. 4). Il cite le verset « Et ils Me construiront un Sanctuaire et Je résiderai au milieu d'eux, comme tout ce que Je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan du Tabernacle et de toutes ses pièces, ainsi vous ferez » (*Chemot 25 :8-9*). Nos Sages commentent « ainsi vous ferez » dans toutes les générations à venir (*Sanhédrin 16b*).

Ceci nous enseigne que l'objectif de la construction du *Michkan* (Tabernacle) et de ses ustensiles ne se limitant pas à une structure physique et matérielle. Son objectif réel était de servir de modèle à l'homme. Nous devrions nous-mêmes être semblables à un *Michkan*. Le *Michkan* et son contenu étaient saints, dignes de servir de réceptacle à la Présence Divine comme nous l'apprenons de l'expression citée dans le *Nefech ha'Hayim* « Ils Me feront un Sanctuaire et Je résiderai parmi eux. Comme chaque chose que Je vous montrerai – la forme du Tabernacle et la forme de tous ses ustensiles – ainsi vous ferez ». HaChem nous a montré la forme et la structure de ces entités sacrées pour nous enseigner ce que nous devons faire de nous-mêmes.

Nous trouvons cette idée concernant le Temple du Roi Chelomo. Lorsque sa construction fut achevée, HaChem dit à Chelomo « Cette maison que tu édifies, J'y résiderai, si tu te conformes à Mes lois, si tu obéis à Mes statuts, si tu as soin d'observer et de suivre tous Mes commandements ; alors J'accomplirai en ta faveur la promesse que J'ai faite à David, ton père ; Je résiderai au milieu des enfants d'Israël » (*Melakhim 6 :12-13*). La présence de HaChem dans le Temple dépendait d'un facteur fondamental. Si le peuple « se conforme à Mes lois, obéit à Mes statuts et a soin d'observer et de suivre tous Mes commandements » alors et seulement à ce moment-là, « Je résiderai au milieu des enfants d'Israël ».

Lorsque la structure interne du peuple fut détruite, l'existence de la structure externe ne leur était plus d'aucune aide et elle fut détruite. Nous trouvons cette idée dans les paroles que HaChem adresse au prophète *Ye'hezkel* concernant le Temple « Décris le Temple à la maison d'Israël, pour qu'ils rougissent de leurs fautes ; s'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, [expose-leur et dessine devant eux] le plan du Temple, ses dispositions, ses issues, ses accès, toutes ses parties, ses dimensions, sa forme et son ordonnance; qu'ils en retiennent tout le plan et l'architecture, afin de les exécuter » (*Ye'hezkel* 43 :10-11).

La connaissance des lois relatives au Temple et à ses ustensiles a un objectif très précis : elle nous enseigne à nous préparer à accueillir la *Chekhina* en étudiant la Torah, accomplissant les *mitsvot* et en nous abstenant de fauter. La faute peut détruire le Temple et causer le départ de la *Chekhina* à D-ieu ne plaise.

Immédiatement après le commandement de recenser le peuple (*Bamidbar* 1 :1-3) la Torah énumère les princes des différentes tribus (1 :5-15). Moché reçut l'ordre de compter le peuple comme un tout composé d'entités distinctes. Chaque juif, à son niveau personnel de Torah et de *mitsvot* constitue un élément essentiel du peuple. En fonction de son niveau, il génère la présence de la *Chekhina* sur le peuple juif. Plus notre engagement dans l'étude de la Torah et notre investissement dans la pratique des *mitsvot* sont importants, plus nous permettrons à la Présence Divine de Se rapprocher, non seulement de nous mais de tout le peuple.

---

*Cette publication est dédiée au mérite et à la réussite de
Sarah bat Catherine
et de Moché ben Louna
et leurs familles*