

1. Hashem regrette Sa Création

La fin de la parasha de *Bereshit* décrit la dépravation presque totale de l'humanité, si bien que le texte révèle :

« Hashem regretta d'avoir fait l'homme sur Terre, Il éprouva de la tristesse en Son cœur » (Bereshit 6, 6)

וַיִּנְחָם ה' כִּי עָשָׂה אֶת הָאָדָם בְּאָרֶץ וַיִּתְעַצֵּב אֵל לְבוֹ

Il décide alors :

« Je vais effacer l'Homme que J'ai créé de la face de la Terre » (id, 7)

אֲמַחֶה אֶת הָאָדָם אֲשֶׁר בְּרַאתִי, מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה

Ces paroles laissent entendre que la création de l'Homme a été un échec. Cependant, cette conclusion contredit les enseignements de la Torah et ceux de nos Sages. En effet, d'une part, il est écrit :

« Hashem a fondé la Terre avec Sagesse, Il a établi les Cieux avec intelligence » (Mishlé 3, 19)

ה' בַּחֲכָמָה יִסַּד אֶרֶץ כּוֹנֵן שָׁמַיִם בַּתְּבוּנָה

D'autre part, *Arizal* nous apprend :

« Sa volonté était de créer les mondes et les créatures afin de dévoiler la perfection de Ses actes » (R. Haïm Vital 'Etz Haïm 2, 1)

עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים
 להוציא לאור שלימות פעולותיו

Si toutes les œuvres d'*Hashem* au Ciel comme sur la Terre ont été réalisées avec Intelligence et Sagesse et que le but de la Création est de dévoiler la perfection de ses actes, cela nous oblige à affirmer que malgré tous ses défauts l'homme est destiné à atteindre la perfection. Dans ce cas, même cet 'échec' de l'humanité doit conduire l'homme vers cette perfection.

Il nous faut, à présent, d'une part comprendre quel est le sens de cet 'échec' et pourquoi la Torah nous dit qu'*Hashem* en 'a éprouvé de la tristesse' et d'autre part découvrir quelle est cette 'perfection' que l'homme doit atteindre.

2. L'homme est le produit de ses actes

Noah' fut le premier à emprunter le chemin vers la perfection comme nous l'apprend le premier verset de la parasha :

« Noah' marchait avec Hashem »

אֵת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֵּךְ נֹחַ

Et de ce même verset nous allons apprendre quelle fut sa démarche :

« Voici les descendants (Toledot) de Noah', Noah' un homme juste ... » (Bereshit 6, 9)

אֵלֶּה תּוֹלְדוֹת נֹחַ, נֹחַ אִישׁ צַדִּיק

En effet, ce verset est surprenant puisque, avant même de citer ses fils, le verset commence par désigner *Noah'* comme s'il faisait partie de ses

propres descendants. *Rashi*, s'appuyant sur nos *Sages*, explique ainsi l'allusion de ce verset :

« L'essentiel des descendants des justes, ce sont leurs bonnes actions » (*Rashi*, Bereshit 6, 9)

עֵיקָר תּוֹלְדוֹתֵיהֶם שֶׁל צַדִּיקִים מַעֲשֵׂיִם טוֹבִים

Autrement dit, hormis ses enfants, l'homme possède des *descendants spirituels* qui sont ses bonnes actions. Cela mérite une explication.

3. Noah' s'est engendré lui-même

Il est écrit dans le verset :

« Le fruit du Juste est un arbre de vie » (Mishlé 11, 30)

פְּרֵי צַדִּיק עֵץ חַיִּים

Pour le *Gaon de Vilna* 'les fruits du Tsadik' sont ses descendants naturels :

« Celui qui laisse un fils, c'est comme s'il continuait à vivre » (*Gaon de Vilna* sur Mishlei 11, 30)

שָׂכַל מִי שֶׁמְנִיחַ בֶּן הָרִי הוּא כְּאִלוֹ חַי

Le *midrash*, quant à lui, donne un éclairage différent de ce verset :

« Quels sont les 'fruits du Juste' ? Ce sont les mitzvot et les bonnes actions » (M. Rabba Noah 30, 6)

מָה הֵן פְּרוֹתָיו שֶׁל צַדִּיק מִצְוֹת וּמַעֲשֵׂיִם טוֹבִים

Rashi, comme on l'a vu plus haut, considère que les bonnes actions ont plus de valeur pour un homme que ses propres enfants puisque, selon lui, elles sont l'*essentiel* de sa descendance. *Maharal* en explique la raison :

« Parce que les enfants d'un homme ne sont pas engendrés par son corps, tandis que les bonnes actions sont produites directement par son corps » (*Gour Arié* sur Bereshit 6, 9)

כִּי הַתּוֹלְדוֹת לֹא בְּגוּפוֹ, וְאִילוּ מַעֲשֵׂיִם טוֹבִים הֵם בְּגוּפוֹ

Et puisque seules les bonnes actions sont produites par son propre corps, *Maharal* affirme :

« Il n'existe pas d'engendrement plus évident que dans la bonne action puisque dans ce cas, c'est comme si l'homme s'était engendré lui-même » (Id.)

וְאִין לָךְ תּוֹלְדוֹת יוֹתֵר מִזֶּה, שֶׁהָרִי הוּא כְּאִילוֹ מוֹלִיד עַצְמוֹ

Cela signifie que si *Noah'* s'était conduit de façon naturelle en suivant ses pulsions et ses désirs comme le fait l'animal, du point de vue spirituel, il aurait été stérile, comme ce fut sans doute le cas des hommes de la génération de *Noah'*. Cependant, pourquoi ces derniers ont-ils été anéantis alors qu'a priori ils ont agi selon la nature qu'*Hashem* a mis en eux comme le font tous les êtres vivants ?

4. Le Génération du Déluge

Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il existe une différence entre le comportement naturel de l'animal et celui de l'Homme. En effet,

l'un et l'autre recherchent naturellement le plaisir et évitent la souffrance mais, avec le temps, l'homme ne se contente pas de profiter de ce qu'il possède, il va convoiter ce qui appartient à l'autre et même se servir de lui pour accroître sa satisfaction et son plaisir. Or, chez les hommes de la génération du *Déluge*, la quête de plaisir avait dépassé toutes les limites, ainsi que le décrit la Torah :

« ... Ils prirent femme de tout ce qui leur plaisait... »
(Bereshit 6, 2)

ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו

Plus explicitement, comme le dit *Rashi* :

« Ils prirent même des femmes mariées, même d'autres hommes et même des animaux » (Rashi sur id.)

אף בעולת בעל, אף הזכר והבהמה

Ainsi, à l'inverse de *Noah'* qui avait maîtrisé sa nature grâce à ses bonnes actions, les hommes de sa génération ont laissé leur nature les dominer et leurs actes ont empiré.

Cependant, même si la dépravation a été une des causes du *Déluge*, l'anéantissement de cette génération a été décidé pour un autre motif :

« Les hommes de la génération du *Déluge* ont transgressé tout ce qui leur était possible, mais le décret n'a été rendu contre eux que lorsqu'ils se sont mis à voler leurs prochains » (Sanhédrin 108a)

דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל

La *Torah* sous-entend ici que le vol dépasse toutes les autres fautes. Pour en comprendre la raison, il faut savoir au sujet des transgressions que :

« Par principe, aucun homme ne transgresse pas s'il ne tire pas un profit personnel de sa faute » (Baba Metsi'a 5b)

חזקה, אין אדם חוטא ולא לו

En d'autres termes, c'est la nature égoïste de l'homme qui le pousse à tirer profit de ce qui lui est interdit. Mais l'égoïsme du voleur dépasse celui des autres individus parce qu'il tire de la satisfaction du mal qu'il cause à autrui. En réalité, la gravité du vol vient aussi de ce qu'il se situe à l'opposé de la volonté d'Hashem :

« Sa volonté, *יה'*, a été de créer le Monde afin de prodiguer du bien à ses Créatures » (Etz Haim Sefer Haklaim 1)

ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי להיטיב לברואיו

Ainsi, alors qu'Hashem veut le bien de Ses créatures, le voleur prend plaisir de la souffrance qu'il leur cause. L'anéantissement de la génération du déluge a donc été causée par le vol :

« Hashem dit à *Noah'* la fin de toutes les créatures s'est présenté à Moi car la Terre s'était emplies de 'Hamas' (c'est-à-dire de vol selon *Rashi*) à cause

d'elles » (Bereshit 6, 13)

ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם

5. Les briques de la construction du monde

La question qui se pose à présent est de savoir si un homme peut se contenter de suivre sa nature et profiter de la vie, dans la mesure où il ne fait pas de mal aux autres, ou s'il doit, comme *Noah'*, changer sa nature et fabriquer d'autres soi-même toujours meilleurs ? La réponse à cette question est cachée dans le verset suivant :

« J'ai affirmé : Le Monde se construira sur la Bonté »
(Tehilim 89, 3)

אמרתִי עולם תִּסָּד יְבִנֶה

En d'autres termes, Hashem a voulu que les hommes construisent le monde grâce à leurs bonnes actions qui permettent à l'homme aussi, comme on l'a vu, de se construire afin d'atteindre la perfection.

Ainsi, même si l'homme est libre de décider de son chemin, la Torah lui apprend que s'il suit ses tendances naturelles et ne se préoccupe que de sa personne, son comportement l'entraînera vers un anéantissement spirituel. Dès lors, même si le *Déluge* qui a anéanti la génération de *Noah'* ressemble à une punition, il est en réalité le résultat du fait c'était une génération stérile qui n'ajoutait rien à la construction du monde. Et comme, elle s'attaquait aussi au fondement de ce monde, c'est-à-dire à la bonté, elle en a été expulsée, tel un foetus qui met sa mère en danger.

6. Les états d'âmes d'Hashem

Il reste une dernière question à laquelle il nous faut répondre : si le *Déluge* est la conséquence des lois qu'Hashem a Lui-même établies, comment comprendre ce que la Torah écrit à Son sujet :

« Il éprouva de la tristesse en Son cœur. » (Bereshit 6, 6)

ויתעצב אל לבו

Cela est d'autant plus étonnant que les Sages affirment par ailleurs :

« Il n'existe pas de tristesse chez le Saint ב"ה » (Haguiga 5b)

אין עצבות לפני הקדוש ברוך הוא

Rashi répond ainsi à cette interrogation :

« Il est venu à l'esprit de D. de susciter la tristesse chez l'homme » (Rashi sur Bereshit 6, 6)
עלה במחשבתו של מקום להעציבו

En d'autres termes, selon la situation du monde, Hashem cherche à provoquer des sentiments chez eux afin de les pousser à corriger leur conduite. À l'époque du *Déluge*, *Noah'* fut le seul à éprouver du ressentiment face à la situation de l'humanité. Il fut le seul à corriger ses actes et à être sauvé.