

Les merveilles de la Paracha : Noa'h

Léilouy Nichmat Binyamin ben Netanel Mendel Chelomo, Rav Moché Ben Esther, Rav Mikhael Ben Lea

Pour la victoire du peuple Juif en Israël, la guérison des malades, la libération des captifs et la protection des soldats et des civiles

« Ceci est la descendance de Noah ; Noah était un homme Juste, intègre dans sa génération ; Noah marchait avec Hachem. » (6, 9)

אֵלֶּה תּוֹלְדוֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו אֶת־הָאֱלֹהִים
הִתְהַלֵּךְ־גִּם

Rashi apporte 2 explications. La première: si Noa'h avait été dans une génération de Tsadikim, il aurait été encore plus Tsadik. 2e explication : s'il avait vécu dans la génération d'Avraham, il aurait été quelconque.

Question : pourquoi proposer une explication négative s'il existe déjà une positive ?

Réponse : Noa'h cherchait à élever intrinsèquement son niveau moral, alors qu'il était freiné par les hommes de sa génération. Selon Rashi, 1ere explication, s'il avait vécu avec des Tsadikim, il aurait pu plus facilement s'élever moralement et spirituellement. Selon la 2e explication, il souhaitait tellement s'élever, qu'il était prêt à vivre à l'époque d'Avraham, même si pour cela, il devait être insignifiant en comparaison. Ainsi, les 2 explications vont dans le même sens et montre sa volonté de progresser. Il ne cherchait pas à briller mais voulait simplement s'élever. Comme le dit la Michna (Avot): il vaut mieux être à la queue des lions qu'à la tête des renards. (Beit Yits'hak)

« Hachem dit à Noah, la fin de toute chaire est venue devant moi » (6, 13)

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים לְנֹחַ הִנֵּה קֵץ כָּל־בָּשָׂר בְּאֵף לִפְנֵי כִי־מַלְאָה הָאָרֶץ חָמָס
מִפְּנֵיהֶם וְהִגַּנִּי מִשְׁחִיתֶם אֶת־הָאָרֶץ

Question : Que veut dire cette expression ? La fin de toute chair peut-elle se déplacer pour venir devant Hachem ?

Réponse : Nos Sages enseignent que penser à sa propre mort prévient la faute : En pensant qu'il peut mourir demain, et qu'il se présentera devant Hachem, l'homme fait Techouva et évitera de fauter.

Les hommes de la génération du déluge, parce qu'ils vivaient très longtemps, des centaines d'années, oubliaient leur mort à venir, Devenant insensibles à cet événement, ils fautaient de façon grave. Ainsi, le verset peut être interprété comme suit : « la fin de toute chaire », à savoir la mort, est venue devant moi se lamentant pour avoir été oubliée par l'homme. La réparation de ce manque a été le raccourcissement de l'espérance de vie, de centaines d'années à 100-200 ans, afin qu'ils soi confrontés en permanence à l'idée de la mort. (Keli Yakar)

« La terre s'est emplie de 'Hamas » (6, 13)

כִּי־מַלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם וְהִגַּנִּי מִשְׁחִיתֶם אֶת־הָאָרֶץ

Question : que veut dire ce 'Hamas ?

Réponse : L'ange du Mal (qui personnifie l'ange de la

la mort, le Satan et le yetser arah) porte le nom de S-a-m-a-e-l (Samech, mem, aleph lamed). Dans ce nom les lettres Aleph et lamed représentent un des noms d'Hachem qui donne la vitalité au yetser arah. Les lettres mauvaises sont donc le Samech et le Mem.

D'autre part, l'animal qui incarne le Samech mem est le serpent, nahach, qui s'épelle noun, het, chin. La lettre qui caractérise le mal du nahach c'est le het alors que le noun et chin indiquent une dimension positive du serpent. Ainsi le 'het du nahash et le sameh et mem du yetser arah se combinent pour produire 'hamas, c'est toute l'impureté du nahash et du yetser arah.

Il nous restent les lettres saintes, le noun, chin, aleph et lamed, dont la valeur numérique se superpose aux dimensions de l'arche qu'a construit Noah : 300 (chin) coudées de hauteur, 50 (noun) coudées de longueur et 30 (lamed) de largeur, auxquels s'ajoute une coudée (aleph) correspondant à la coudée qui termine l'arche vers le haut. Ainsi, l'arche va prendre toute la Kedousha pour lutter contre le 'Hamas.

(Le Gaon de Savrann)

« Hachem dit à Noah, la fin de toute chaire est venue devant moi car le monde est rempli de 'hamas » (6, 13)

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים לְנֹחַ הִנֵּה קֵץ כָּל־בָּשָׂר בְּאֵף לִפְנֵי כִי־מַלְאָה הָאָרֶץ חָמָס

Rashi : le 'hamas symbolise le vol. C'est que la décision de détruire le monde fut scellée à cause du vol.

Le Zohar hakadosh explique que la décision d'anéantissement du monde a été scellée en raison du znout, la débauche.

Comment résoudre cette opposition ?

En fait les deux interprétations se complètent : en fait le décret de destruction a été prononcé en raison du vol. Cependant, Noah aurait pu annuler ce décret en apportant des sacrifices à Hachem, comme il l'a fait en sortant de l'arche. Le Midrash rapporte qu'Hachem lui dit alors que s'il avait apporté des sacrifices avant le déluge, Il aurait annulé le décret.

Alors, pourquoi Noah n'a-t-il pas apporté ces sacrifices avant le Déluge ? La réponse se confond avec l'explication du Zohar hakadosh : Noah savait que tous les êtres vivants avaient fait le Znout, même les animaux. Il ne savait pas quels étaient les animaux qui ne se sont pas dévoyés pour les apporter en sacrifices. Les animaux aptes aux sacrifices sont entrés dans l'arche de par eux-mêmes. Aussi, les animaux qui sont sortis de l'arche étaient purs et alors, Noa'h pouvait les offrir à Hachem. Ainsi le décret sur le déluge a été scellé en raison du vol. Mais il aurait encore pu être annulé par des sacrifices. Ce qui scella définitivement le décret c'était le Znout, car c'est cette faute qui

empêcha le décret d'être révoqué ! (Ohev Israël)

« Fais pour toi une arche (Teva) » (6, 14)

עָשֵׂה לְךָ תֵבָה עֲצֵי-גֹפֶר קִינִים תַּעֲשֶׂה אֶת-הַתֵּבָה

Question : pourquoi "pour toi" ?

Réponse : Tu dois faire non seulement une arche physique, mais aussi une arche à l'intérieur de toi. Teva, est certes une arche qui protégera Noah du déluge, de l'extérieur, mais teva fait aussi allusion aux mots de la prière et de l'étude. Cette Teva là, ces mots sacrés, tu dois les prendre **pour toi**. Certes, tu dois te protéger du danger extérieur, mais tu dois aussi et surtout te renforcer intérieurement par la prière et l'étude.

Enseignement : pour nous dans les moments de crises, comme celui que nous vivons, la protection naturelle, physique est essentielle, mais son rôle est surtout de masquer les miracles d'Hachem. Notre vraie protection vient en fait de la dimension spirituelle, de nos prières, de nos Mitsvot et de l'étude de la Torah.

« Deux, deux, ils sont venus auprès de Noah » (7, 9)

שְׁנַיִם שְׁנַיִם בָּאוּ אֶל-נֹחַ אֱלֹהֵי-הַתֵּבָה

Rashi : Les animaux sont venus d'eux-mêmes dans l'arche. Il n'a pas été les chercher.

L'une des raisons est que seuls les animaux qui ne se sont pas accouplés avec d'autres espèces pouvaient être intégrés dans l'arche. Noah ne pouvant discerner lesquels étaient aptes à rentrer dans l'arche et ceux qui ne l'étaient pas, aussi, Hachem fit un miracle et ce sont les animaux aptes qui sont venus d'eux-mêmes à lui.

Enseignement : Noah a fait tout ce qui était en son pouvoir et s'est arrêté ; Hachem a fait le reste, de faire que les animaux se présentent à lui par miracle. Nous devons suivre cet enseignement dans notre vie, faire ce qui est en notre pouvoir, et ne pas se décourager de voir dans un processus donné des choses que l'on ne pourra atteindre. On devra savoir qu'après avoir effectué tout ce qui est dans nos possibilités, Hachem réalisera ce qui ne nous est pas possible. (Rabbi de Loubavitch)

« Il envoya le corbeau ; il alla et revint jusqu'à ce que les eaux furent asséchées. » (8, 7)

וַיִּשְׁלַח אֶת-הַיּוֹנָתַיִם וַיִּצְוָה וְשׁוֹב עַד-יִבְשַׁת הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ

Enseignement : le corbeau, tout noir, symbolise l'austérité, la cruauté et la colère; et l'eau, elle qui permet au monde botanique de vivre, symbolise les plaisirs. Hachem a créé le corbeau: la colère et la cruauté. Pour quelle objectif? Sa mission se justifie lorsqu'il y a dans le monde de l'eau symbole des plaisirs. La colère de l'homme doit être tournée, non contre son prochain, mais contre son yetser arah qui le pousse à assouvir des plaisirs interdits. Le corbeau, doit exprimer toute sa colère contre le yetser arah, l'eau et les mauvais plaisirs matériels ou leur excès, pour le faire flancher.

Mais lorsque les eaux se sont asséchées, il n'y a plus besoin de la colère du corbeau. Retenons ainsi que nous

devons canaliser notre colère pour l'utiliser uniquement pour lutter contre notre yetser arah. (Mé Hachiloa'h)

« Hachem bénit Noah et ses fils et leur dit : soyez fertile et multipliez-vous » (9, 1)

וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת-נֹחַ וְאֶת-בָּנָיו וַיֹּאמֶר לָהֶם פְּרוּ וּרְבוּ

« Perou ourvou » veut dire donner naissance à des enfants, Mitsva qui s'accomplit en ayant un garçon et une fille. En effet, la valeur numérique de Perou ourvou, 500, est la même que celle du nombre d'organes dans un garçon et une fille (248 pour un garçon et 252 pour une fille). De plus, le Nom Divin qui se trouve en correspondance à la brit mila est Chaday (chin dalet Youd). La lettre Chin s'écrit Chin **Youd Noun**. le dalet s'écrit Dalet **lamed tav**, et le youd s'écrit Youd **vav dalet**. Si on associe toutes les lettres qui complètent les lettres du Nom Chaday, à savoir Youd (10) Noun (50) Lamed (30) Tav (400) Vav (6) Dalet (4), on obtient la valeur numérique de 500. Ainsi, la Mitsva de Perou Ourvou est accomplie lorsque de Chaday à savoir la Berit Milah sortent un garçon et une fille (500). ('Hida)

« Ham, le père de Cenaan a vu la nudité de son père et l'a rapporté à ses deux frères, dehors » (9, 22)

וַיֵּרָא הָם אֶבְרָם כְּנֹעַן אֶת עֶרְוַת אָבִי בְּיוֹם וַיַּגִּד לְשְׁנֵי-אָחָיו

La faute de Ham a été de voir la nudité de son père puis de rapporter à ses frères. Pour cela, Noah l'a maudit : « tu seras l'esclave de tes frères » d'où le statut d'esclave Canaanéen. C'est pour cette raison que lorsque un Maître juif casse la dent ou crève l'œil de son esclave Cananeen, il doit le libérer. Car comme son ancêtre a péché par l'œil (il a vu) et par la bouche (il a rapporté), il a en quelque sorte payé cette faute lorsque son œil ou sa dent ont été cassés et il doit alors être libéré. (Midrash)

« Haran (le frère d'Avram) mourut devant son père Terah » (11, 28)

וַיָּמָת הָרָן עַל-פְּנֵי תְרָח אָבִיו בְּאֶרֶץ מוֹלְדָתוֹ בְּאוּר כַּשְׁדִּים

N'acceptant pas, à la demande du Roi Nimrod, de renier son Dieu, Avram rentra dans la fournaise ardente, et fut miraculeusement sauvé ; Nimrod demanda aussi à Haran de renier, et ce dernier voyant que son frère était sorti indemne de cette épreuve, rentra aussi dans la fournaise mais ne fut pas sauvé.

Question : pourquoi Haran n'a pas été sauvé comme Avram ?

Réponse : l'homme doit avoir une confiance absolue en Hachem, évacuer tous les doutes de son cœur, et ce de façon proportionnelle à l'épreuve à laquelle il est confronté, et donc à la grandeur du miracle qui le sauvera de son épreuve. Avram avait une conviction totale qu'il serait sauvé par Hachem, alors qu'Haran ne rentra dans le feu que parce qu'il avait vu Avram être sauvé. Il basa sa confiance sur ce qu'il avait vu, mais non en Hachem. C'est pourquoi, il ne fut pas sauvé.

(Baal Chem Tov)