

1. La société idéale de la Tour de Babel.

À la fin de la parasha de *Noah*, **Rashi** décrit ainsi les hommes de la génération de la Tour de Babel, le *Dor Hapalaga* :

« **Ils se conduisaient avec amour et amitié ... la dispute était haïe et une grande paix régnait entre eux** » (*Rashi 11, 9*)

היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם... למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום

En apparence, la conduite de cette génération était idéale surtout lorsqu'on la compare à toutes les nations qui se succédèrent au cours l'Histoire. Même si cette génération a voulu se rebeller contre le créateur et lutter contre Lui, en quoi cette révolte, malgré sa gravité, pouvait-elle affecter le Tout Puissant ?

« **Celui qui réside dans les cieux en rit, le Seigneur se raille d'eux** » (*Tehilim 2, 4*)

יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו

Hashem n'avait-il pas d'autre solution, pour faire revenir ces hommes à la raison, que de provoquer la discorde au sein de l'Humanité et ainsi, de briser définitivement la paix du Monde ? *Hashem* ne place-t-il pas la Paix au-dessus de tout comme la *Mishna* l'affirme au sujet d'Israël ?

« **Le Saint ב"ה, n'a trouvé aucune condition (Kéli) propice pour qu'Israël reçoive la bénédiction, hormis la Paix** » (*Mishna 'Okatsin 3, 12*)

לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום

Pour répondre à ces questions il faut réfléchir sur l'objectif de cette génération et découvrir quelle a été sa motivation.

2. La source de la rébellion.

On peut expliquer la rébellion de la *Génération de la Tour* à partir le verset :

« **Le Ciel appartient à Hashem et la Terre Il l'a donnée aux hommes** » (*Tehilim 115, 16*)

השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם

Selon ce verset, *Hashem* accorde aux hommes qui résident sur Terre la liberté de l'exploiter comme ils le désirent mais, pour la *Génération de la Tour*, cela ne suffit pas :

“ **En parlant d'Hashem ils dirent : 'Il ne dépend pas que de Lui de s'octroyer les forces du Ciel et de nous laisser seulement les forces de la Terre.**” (*Ber. Rab. Noah' 38, 6*)

ועל ה' אלהינו אמרו לא כל הימנו לבור לו את העליונים ולתן לנו את התחתונים

Autrement dit, les hommes ne se satisfaisaient plus des ressources de la Terre, il leur fallait également conquérir les forces Ciel. Mais que signifie cette ambition ? Que pouvait-il espérer conquérir dans le Ciel

et dans quel but ?

En réalité, les hommes avaient réalisé que leur existence et leur subsistance dépendaient des forces de la Nature qui sont aux mains d'*Hashem*. *Hashem* pouvait les anéantir par les eaux, comme il le fit avec le *Déluge* ou les affamer en retenant la pluie et en asséchant leurs sources. Cette dépendance était difficile à supporter et elle fit naître en eux un ressentiment : comment le verset peut-il affirmer que '*Hashem a donné la Terre aux hommes*' alors qu'elle est dominée par les forces du Ciel ?

3. Vaincre le Ciel

Pour s'affranchir du joug du Ciel, les hommes décidèrent d'accaparer les forces célestes et, grâce à cela, d'en tirer un double bénéfice : d'une part, ils se serviraient de ces forces pour leur bien-être et d'autre part, ils empêcheraient les châtiments de s'abattre sur eux. Pour réaliser leur projet, ils décidèrent :

« **Élevons une tour et pratiquons l'idolâtrie à son sommet** » (*Bereshit Rabba 38, 6*)

בואו ונעשה לנו מגדל וניתן עבודה זרה בראשו

Pour comprendre comment les forces de l'idolâtrie pouvait dominer celles de la *Nature*, il faut savoir que :

« **D.ieu les créa l'un face à l'autre. Le Bien face au Mal et le Mal face au Bien** » (*Sefer Yetsira 6, 5*)

גם את זה לעומת זה עשה האלהים, טוב לעומת רע ורע לעומת טוב

En d'autres termes, les hommes peuvent se servir de forces qui peuvent s'opposent au bien même si, cependant, ces forces dépendent d'*Hashem* comme le rapporte le Talmud :

« **'Il n'y a rien en dehors de Lui'. Même pas la sorcellerie, comme le dit Rabbi 'Hanina** » (*Sanhédrin 67b*)

'אין עוד מלבדו', אמר רבי חנינא: אפילו כשפים

Et si cette génération pouvait espérer accaparer les forces de la Nature c'est parce que d'une part :

« **Ces gens étaient experts de la science du Mal, dans l'astrologie et dans toutes sortes de sorcellerie** » (*Alsheikh Bereshit 11*)

האנשים ההמה חכמים היו להרע, ובאצטגנינותם ובמיני חכמות כשפיהם

Et que d'autre part, selon le *Zohar* :

« **Du fait qu'ils possédaient un cœur et une volonté à l'unisson et qu'ils parlaient la langue sainte, rien ni personne ne les pouvait les empêcher de réaliser leur dessein** » (*Noah 76b, Soulam 365*)

משום שהם בלב אחד ורצון אחד, ומדברים בלשון הקדש, ע"כ ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות

De plus, comme le précise **Rabbi Yossé** :

« **Chaque fois que les hommes s'unissent autour d'une**

volonté commune et que leur cœur se fondent, même s'ils se révoltent contre le Saint ב"ה, la Justice du Ciel n'a pas d'emprise sur eux comme cela s'est produit pour le Dor Hapalaga » (Id. Soulam 368)

כל זמן שבני העולם הם אלו עם אלו ברצון אחד ולב אחד אף על פי שמורדים בהקב"ה, לא שלט בהם דין העליון, כמו שאירע בדור הפלגה

4. Le parallèle avec le monde moderne

Il ressort de ces paroles que ce qui poussa les hommes de la *Génération de la Tour* à lutter contre Hashem fut la volonté de dominer les forces de la Nature et de s'en servir pour assurer leur bien-être. Cette même volonté se retrouva dans la société occidentale moderne où durant des siècles, s'appuyant sur les progrès réalisés par la Science, les hommes crurent qu'ils pourraient se rendre maîtres des forces de la Nature. Et, avant même d'y parvenir, les savants laissèrent croire aux hommes que le monde n'avait pas besoin d'un dieu pour le faire tourner et que même sa création était le résultat du hasard, de sorte que les hommes pouvaient agir à leur guise sans avoir de compte à rendre ni craindre de châtement.

5. L'investigation d'Avraham

Un seul homme refusa de se joindre au projet de la *Génération de la Tour* :

« Avraham était unique » (Yehezkel 33, 24)

אַחַד הָיָה אַבְרָהָם

Contrairement à tous, au lieu de s'opposer au Créateur, Avraham va chercher à Le connaître et tenter de découvrir quelle est Son Intention.

« Aucun homme n'a enseigné à Avraham comment connaître Son Créateur, il l'a appris de lui-même. » (Bamidbar Raba 14, 2)

וְלֹא הָיָה אָדָם שֶׁלֵּמַד אוֹתוֹ הַיָּאֵר לְהַכִּיר אֶת הַמְּקוֹם אֲלֵא הוּא מַעֲצָמוֹ

Grâce à ses observations, Avraham vit que toute la *Création* est organisée à la perfection pour le bien-être des créatures tandis que les malheurs qui frappent les hommes étaient la conséquence de leur égoïsme et de leurs actes. En constatant que la volonté d'Hashem était de prodiguer du bien à ses créatures, Avraham s'attacha à Lui et décida de faire le bien sur terre.

6. Nemrod veut éliminer Avraham

Nemrod régna sur la génération de la *Tour de Babel*. Lui aussi connaissait Hashem, mais son attitude était opposée à celle d'Avraham :

« Il connaissait son Maître et projetait de se rebeller contre Lui » (Sifra Be'hokotai 3, 2, 3)

'כַּנְמְרוֹד גְּבוּר צִיד'... שְׁהוּא יוֹדֵעַ אֶת רַבּוֹנוֹ וּמַתְכוּיִן לְמַרְוֹד בּוֹ

Pour réaliser son projet, Nemrod entraîna toute sa génération derrière lui :

« Il poussa le monde entier à se révolter contre Hashem avec le projet de la Tour » (Rashi 10, 8)

לְהַמְרִיד כָּל הָעוֹלָם עַל הַקְּדוּשָׁה בְּרוּךְ הוּא בַּעֲצַת דּוֹר הַפְּלָגָה

Il les convainquit que, contrairement à ce que pense Avraham, Hashem n'agit pas pour le bien des hommes comme le prouve Sa décision d'envoyer le *Déluge* sur terre pour anéantir l'humanité. Pour Nemrod, le comportement généreux d'Avraham n'avait aucun intérêt :

« Cet Avraham est une mule stérile, incapable de procréer » (Ber. Rabba 38,6)

אַבְרָהָם זֶה פְּרֻדָּה עֵקְרָה הוּא אֵינוֹ מוֹלִיד

En d'autres termes, pour Nemrod, l'attitude d'Avraham qui consiste à peiner comme une mule pour prodiguer le bien des autres était stérile. Elle ne permet pas à l'homme de faire progresser le Monde et de se rendre maître de la Nature ! Nemrod va alors tenter de briser la conviction d'Avraham (Ber. R. 38, 13), mais ce dernier préféra se laisser jeter dans la fournaise, plutôt que de se joindre à Nemrod.

1. L'échec du Dor Hapalaga

Hashem fit échouer le projet du *Dor Hapalaga*, malgré l'unité et la paix qui y régnait, parce qu'Il savait que si les hommes se rendaient maîtres des forces de la Nature, ils ne craindraient plus le Ciel et finiraient par conduire le monde à la dépravation, comme le fit la *Génération du Déluge*. Il décida :

« Ils ne mourront pas tout de suite mais retirons leur la possibilité de réaliser leur projet » (Alsheikh Bereshit 11)

לֹא יָמוּתוּ כַּעַת, אַךְ נִסִּיר הַהֲכָנָה לְבַל תִּבְא כּוֹונָתָם אֶל הַפּוֹעַל

Les hommes avaient réussi à s'unifier parce qu'ils parlaient la même langue. Hashem décida de briser leur entente en multipliant les langues et en dispersant les hommes sur la surface de la terre :

« La dispersion des renégats est un bienfait pour eux et pour le monde » (Sanhédrin 71b)

פִּיזוֹר לְרַשְׁעִים הַנָּאֵה לֵהֵן וְהַנָּאֵה לְעוֹלָם

En d'autres termes, l'unité qui s'établit entre des hommes dans un but égoïste ne conduit ni à leur bonheur ni à celui du Monde, au contraire :

« L'association des mécréants est nuisible pour eux et pour le monde »

כִּינוּס לְרַשְׁעִים, רַע לֵהֵן וְרַע לְעוֹלָם

2. La paix véritable

L'échec de la *Génération du Déluge* nous a appris que la course de l'homme après les désirs de son cœur ne le conduit pas au bonheur mais à son anéantissement. De même, la volonté des hommes de la *Génération de la Tour* de dominer les forces de la Nature, grâce à leur esprit, les a conduits à l'échec eux aussi et à la dispersion. C'est Avraham qui a montré que le véritable bonheur ne peut être atteint qu'en s'attachant à la volonté d'Hashem de faire le Bien. En effet, ce n'est que lorsque chaque individu désire le bien de son prochain, que s'établit entre eux la paix véritable qui est, comme le dit la Mishna, la condition nécessaire pour recevoir la bénédiction du Ciel.