

Il est d'usage d'évoquer les « Tables de la Loi », bien que la Torah elle-même n'emploie jamais cette expression. Elle lui préfère les termes « Loukhot Haédout » (לוחות העדות) et « Lukhot Haberit » (לוחות הברית) : les Tables du Témoignage et les Tables de l'Alliance. Loin d'être une simple précision sémantique, ces appellations dévoilent une réalité spirituelle fondatrice. La Loi n'est pas un décret arbitraire imposé d'en haut, mais le témoignage vivant d'une rencontre entre le fini et l'Infini, l'acte inaugural d'une alliance appelée à orienter l'histoire morale de l'humanité.

Le judaïsme est souvent perçu comme une tradition de l'acte, structurée par une multitude de prescriptions. Pourtant, sa singularité ne réside pas dans la seule exécution des Mitsvot, mais dans la centralité de leur étude. Dans la pensée juive, comprendre précède l'agir. La fidélité ne naît pas de la contrainte, mais de l'intelligence du sens. Par l'étude, la Torah cesse d'être extérieure à l'homme : elle s'intériorise, devenant moins un joug qu'une boussole, moins une obligation qu'une orientation de l'être.

L'architecture des Tables est, à cet égard, profondément révélatrice. Les premières paroles gravent la relation entre l'homme et D.ieu ; les secondes fondent l'ordre des relations humaines. Cette disposition n'est pas fortuite. Elle enseigne que la responsabilité envers autrui procède de la conscience du Divin. Dans la vision biblique, la justice sociale n'est ni un progrès tardif ni une concession de la civilisation ; elle appartient au moment même de la Révélation. Autrement dit, la rencontre avec Hachem conduit nécessairement à la dignité accordée à l'homme.

Le Rav Samson Raphael Hirsch, s'appuyant sur la tradition talmudique (Baba Batra 14 à), enseigne que les Tables étaient cubiques, figure géométrique de l'équilibre et de la plénitude. Rien ne peut y être retranché sans que l'ensemble ne vacille. Les commandements ne forment pas une juxtaposition de devoirs, mais une totalité organique où l'éthique et le spirituel se soutiennent mutuellement. Atteindre l'homme avec dignité, c'est déjà honorer la présence divine dans l'histoire.

Si la représentation populaire a parfois arrondi les contours des Tables, c'est peut-être pour rendre l'exigence plus accessible au cœur humain. L'image rappelle le symbole du cœur lui-même : éloigné de sa réalité biologique, mais fidèle à ce qu'il cherche à exprimer. Car la Thora ne réclame pas seulement l'obéissance ; elle appelle l'amour. Rachmana Liba Ba'ei (רחמנא ליבא בעי) : « Le Miséricordieux désire le cœur ». L'accomplissement véritable ne naît pas de la seule conformité au commandement, mais de l'élan intérieur qui l'anime.

La Paracha de Michpatim s'ouvre par ces mots : « Et voici les lois... ». La lettre « Vav » (ו), dont la forme évoque un crochet, agit comme une jonction indéfectible. Elle enseigne que les lois sociales, qu'il s'agisse du droit du travail, de l'éthique commerciale ou du respect du vulnérable, procèdent du Sinaï avec la même autorité que les Dix Commandements. Il n'existe aucune hiérarchie entre la sainteté du Ciel et la dignité de la terre. La spiritualité authentique ne se mesure pas à l'intensité de l'extase, mais à la probité de l'homme envers son prochain, jusque dans les détails les plus infimes du quotidien.

Pourquoi une telle Révélation était-elle nécessaire ? Parce que ce que l'homme institue demeure exposé aux fluctuations du temps, aux idéologies changeantes et aux dérives de l'histoire. Ce que D.ieu révèle échappe à l'usure des siècles et continue d'éclairer la conscience humaine. La Thora ne suit pas les modes : elle forme des consciences capables, à leur tour, de donner forme au monde.

Ainsi, là où les sociétés élaborent des lois pour organiser la coexistence, la Torah les révèle pour sanctifier l'existence. La justice cesse alors d'être une simple nécessité sociale pour devenir la présence lumineuse du Divin dans la vie des hommes. Au Sinaï, la Thora n'a pas seulement été donnée pour ordonner le monde ; elle a été révélée pour rappeler à l'homme la hauteur à laquelle il est appelé à vivre.