COURS N°4 Baçaïr ad-darajatte

Au sujet des Imams de la Famille de Mohammad (as), et du fait qu'Allah le Très-Haut a rendu obligatoire leur obéissance et leur affection, et qu'ils sont ceux à propos de qui l'on est envieux pour ce qu'Allah leur a accordé de Sa grâce.

Hadith 142 : Il nous a été rapporté de Muḥammad ibn ʿĪsā, d'après un homme, d'après Hishām ibn al-Ḥakam qui a dit :

J'ai dit à Abi Abd Allah (as) :

Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par Sa grâce ?Or, Nous avons donné à la famille d'Abraham le Livre et la Sagesse ; et Nous leur avons donné un immense royaume. (Coran 4 : 54)

Il dit : « C'est nous, la Famille d'Abraham. Allah nous a donné le Livre et la sagesse, et Il nous a donné une royauté immense. »

Il dit : « J'ai dit : "Qu'est-ce que la royauté immense ?" »

Il dit : « L'obéissance obligatoire. Et de cela, Allah a fait pour eux l'obéissance, au Jour de la Résurrection, ô Hicham." »

♦ Que signifie "royauté immense" selon les Imams d'Ahlul Bayt

L'Imam Jaʿfar al-Ṣādiq donne lui-même l'exégèse, et c'est capital : « Il dit : l'obligation d'obéir aux 12 Imams de la famille de Mohammad (as).» فرض الطاعة

Donc : al mulk alʿaẓīm = farḍ at-ṭāʿa, un royaume immense : c'est-à-dire que toutes les créations divines leurs doivent obéissance.

Ce n'est ni un royaume politique, ni un califat fondé par le consensus, ni une domination terrestre établie par les hommes. C'est l'autorité divine sur les consciences. C'est la tutelle formatrice (al wilaya at-takwiniya) qu'Allah leur a octroyé sur toutes ses créatures.

Cela signifie : Qu'Allah a déposé dans la descendance d'Abraham donc dans Moḥammad (as) et les 12 Imams issus de sa famille, un droit métaphysique d'obéissance, exactement comme Il l'a fait pour les prophètes.

♦ Pourquoi les gens les envient ?

Le verset parle de ḥassad (envie, jalousie). Les Imams disent : « Ce n'est pas une envie de richesse, c'est une envie de souveraineté spirituelle. Autrement dit : Les gens ne supportent pas que quelqu'un ait autorité sur leur foi. C'est exactement ce que le Coran dit ailleurs :

N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Taghrut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. (4:60)

Refuser l'Imam divin d'AhlulBayt, c'est refuser que Dieu ait désigné un interprète.

♦ Ce texte détruit l'ijtihâd

Chez les Akhbârîs le principe est clair : Si Allah a établi une autorité infaillible, alors toute autorité dérivée est une usurpation. Or ici, le texte dit : Allah a donné aux Imams une royauté divine : L'obligation de leurs obéir.

Donc : un mujtahid, un faqīh, un raisonneur, l'analogie (al qiyas), une opinion personnelle, toutes ces méthodes inventées par les les savants sont des rébellions implicites contre cette royauté.

C'est pour cela que Astarabadi écrit dans al-Fawa-id al Madaniyya : « Celui qui déduit par sa raison s'est placé comme législateur à côté de l'Imam divin. »

♦ Le sens théologique profond

Ce hadith enseigne une chose radicale, la foi n'est pas libre d'interprétation, elle est une allégeance. De même qu'on ne choisit pas son prophète, on ne choisit pas son Imam. Refuser leur autorité, c'est refaire le péché d'Iblis (satan) qui dit à Allah: « Je sais mieux que Toi. »

Adam a reçu l'ordre de ne pas s'approcher de l'arbre, il n'a pas désobéit volontairement, il a interprété les ordres d'Allah en pensant bien faire (ijtihad), et c'est ainsi qu'il est tombé dans la désobéissance. Religieusement : Nous ne sommes pas ici sur terre pour interpréter la révélation divine, nous sommes sur terre pour suivre cette révélation et obéir aux Prophètes , Messagers et Imams qu'Allah nous a envoyé.

Hadith 143 : Aḥmad ibn Mohammad nous a rapporté, d'après al-Ḥussayn ibn Saïd, d'après Hammad ibn Issa, d'après al-Ḥussayn ibn al-Mukhtar, d'après Abū Bassir, d'après Abu Jaʿfar (as), au sujet de la parole de Dieu le Très-Haut :

Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par Sa grâce ?Or, Nous avons donné à la famille d'Abraham le Livre et la Sagesse ; et Nous leur avons donné un immense royaume. (Coran 4 : 54)

Il dit : « La royauté immense : l'obéissance rendue obligatoire. »

♦Dans la base coranique : Dieu a institué une autorité

Tout les versets du Coran orientent l'intellect humain vers l'obéissance divine , c'est-à-dire que la loi doit être dictée d'en haut, et que l'homme n'a aucun avis à émettre. Tout les Prophètes et Messagers sont venus avec cette même règle. Pourquoi cette règle immuable serait changée après la mort du Prophète Mohammad (as) où Allah aurait dit aux hommes : « Faites comme vous voulez.» Sans désigner une autorité humaine infaillible pour diriger le monde. Après avoir envoyé 124 000 Prophètes et Messagers, Dieu aurait-il laissé le monde abandonné à l'interprétation humaine alors qu'il dit clairement dans ce verset :

Dis : « Est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? » Et Allah est Omniscient. (Coran 49 : 16)

♦Pourquoi Dieu rend-Il cette obéissance obligatoire ?

Parce que la Révélation ne peut pas rester sans interprète infaillible. Le Coran lui-même ordonne :

« Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous » (4 :59)

Les Imams expliquent que ***« ceux qui détiennent l'autorité »*** (ulī al-amr) sont les Imams d'Ahlul Bayt après la mort du Prophète Mohammad (as) . Le premier est l'imam Ali ibn Abi Tâlib (as) et les 11 Imams après lui, de père en fils jusqu'au dernier qui est l'imam Al Mahdi (as). »

Donc l'obéissance est obligatoire parce que : Dieu n'a pas laissé Sa Loi à l'opinion humaine, mais l'a confiée à des guides désignés par lui-même.

♦La raison akhbari

Quand Dieu institue une autorité infaillible, toute autre autorité devient illégitime. Le mujtahid qui légifère par son raisonnement se place comme un Imam à côté de l'Imam divin. Donc :L'obéissance est rendue obligatoire pour empêcher que la religion soit gouvernée par l'opinion, le qiyās ou l'ijiihad.

Hadith 144 : Aḥmad ibn Mohammad nous a rapporté, d'après al-Ḥussayn ibn Saïd, d'après Moḥammad ibn Fadil, d'après Abu al-Hassan (as), au sujet de la parole de Dieu le Très-Haut :

« Ou bien envient-ils les gens pour ce qu'Allah leur a donné de Sa grâce ? » (Coran 4 : 54)

Il dit : « C'est nous les enviés.»

Cela signifie que cette communauté musulmane a toujours enviée l'autorité divine que les 12 imams de la famille du Prophète Mohammad (as) a reçu, jusqu'à lui ravir le califat, allant jusqu'à empoisonner où tuer le Prophète Mohammad (as) et les 12 Imams de sa famille (as) :

Mohammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. Est-ce que s'il mourait, ou plutôt s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah; et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. (Coran 3 : 144)

Hadith 145 : Aḥmad ibn Mohammad nous a rapporté, d'après al-Ḥussayn ibn Saïd, d'après al-Qassim ibn Mohammad et Fadala ibn Ayyoub, d'après Aban ibn Uthman, d'après Abu al-Sabbah al-Kinani, d'après Abi ʿAbdillah (as), qui a dit :

« Ô Abu al-Sabbah, nous sommes les gens qui sont enviés. » Et l'imam Sadeq (as) a fait un geste de sa main vers sa poitrine.

Hadith 146 :

Yaʿqub ibn Yazid et Moḥammad ibn al-Ḥussayn nous ont rapporté, d'après Moḥammad ibn Abi ʿUmayr, d'après Ibn Udhayna, d'après Burayd ibn Mu'awiya, d'après Abu Jaʿfar (as), au sujet de la parole de Dieu Béni et Très-Haut :

« Ou bien envient-ils les gens pour ce qu'Allah leur a donné de Sa grâce ? » (Coran 4 : 54)

Il a dit : « Nous sommes les gens qui sont enviés pour ce qu'Allah nous a donné : l'Imamat, sans que Dieu ait donné cela à l'ensemble de Sa création. »

Hadith 147 : Moḥammad ibn al-Ḥussayn et Yaʿqub ibn Yazid nous ont rapporté, d'après Ibn Abi ʿUmayr, d'après ʿUmar ibn Udhayna, d'après Burayd al-Ijli, d'après Abu Jaʿfar (as), au sujet de la parole de Dieu Béni et Très-Haut :

« Certes, Nous avons donné à la famille d'Abraham le Livre, la sagesse, et Nous leur avons donné une royauté immense. » (Coran 4 : 54)

Il a dit : « Nous avons fait sortir d'eux les messagers, les prophètes et les Imams. Alors comment se fait-il qu'on reconnaisse cela chez la famille d'Abraham (as) et qu'on le renie chez la famille de Moḥammad (as) ? »

J'ai dit : « Quel est le sens de Sa parole : ***"et Nous leur avons donné une royauté immense" ? »***

Il a dit : « La royauté immense consiste à avoir établi parmi eux des Imams. Celui qui leur obéit a obéi à Dieu, et celui qui leur désobéit a désobéi à Dieu. Voilà la royauté immense. »

♦ Le Livre selon les Imams

Dans les hadiths des Ahl al-Bayt, al-Kitab n'est pas simplement le Coran écrit.

L'Imam al-Baqir dit : « Le Livre, c'est la science complète de ce qui a été et de ce qui sera. » (Al-Kāfī, Kitab al-Ḥujja)

Et l'Imam al-Ṣadeq (as): « Nous possédons le Livre entier, ce qui est licite et illicite, et ce qui sera jusqu'au Jour de la Résurrection. » (Baçaïr ad-darajatte)

Donc : Le « Livre » c'est le dépôt intégral de la révélation, pas seulement des versets, mais leur sens réel, leur portée et leur application.

C'est pourquoi le Coran dit :

« Nul ne connaît son interprétation sauf Dieu et ceux qui sont enracinés dans la science » (Coran 3 :7)

Les 12 Imams d'Ahlul Bayt disent :« Nous sommes ceux qui sont enracinés dans la science. » (Al-Kāfī, Tafsir al-Ayachi)

♦« La sagesse » (al hikma)

Dans la lecture akhbârî, al-hikma(la sagesse) n'est pas la philosophie, ni la raison humaine.

L'Imam al-Ṣādiq dit : « La sagesse, c'est la connaissance de l'Imam et l'obéissance à lui.» (Al-Kāfī, Kitab al-Ḥujja)

Et ailleurs :

« La sagesse est la connaissance des Imams et la reconnaissance de leurs droits. » (Baçaïr ad-darajatte)

Donc : La sagesse (al hikma) c'est la reconnaissance de l'autorité divine des 12 Imams d'Ahlul Bayt (as), seuls eux ont reçu le pouvoir d'expliquer les textes , et d'interpréter les événements passés, présents et futurs. Ce n'est pas une capacité intellectuelle, c'est une lumière de guidée donnée par Dieu.

♦Pourquoi les deux vont ensemble ?

Le verset dit : « le Livre et la sagesse .» Cela signifie : Que le Livre est la Révélation, et la sagesse c'est la clé pour la comprendre correctement. Or, cette clé n'est pas donnée au public, mais aux Imams d'Ahlul Bayt (as).

C'est pourquoi l'Imam al-Baqir (as) dit : « Dieu n'a jamais laissé un Livre sans un interprète infaillible. » (al-Kāfī, Kitab al-Ḥujja)

♦La doctrine akhbârî

Les Akhbârîs concluent : Si le Livre et la sagesse sont chez les Imams, alors toute compréhension en dehors d'eux est opinion (raï) et innovation. C'est pour cela qu'Astarābādī dit : « Le Coran sans l'Imam est un livre muet. »

Le Livre c' est la science divine déposée chez les Imams, la sagesse c'est la lumière qui permet de l'interpréter, Et tous deux sont les fondements de leur autorité obligatoire.

Hadith 148 : Ahmad ibn Mohammad nous a rapporté, d'après al-Hussayn ibn Saïd, d'après al-Nadr ibn Suwayd, d'après Yahya al-Halabī, d'après Mohammad al-Aḥwal, d'après Humran, qui a dit :

J’ai dit à Abu Jaʿfar (as) au sujet de la parole d’Allah Béni et Très-Haut :

« Nous avons donné à la famille d’Abraham le Livre »

Il a dit : « La prophétie. »

Je dis : « Et la sagesse ? »

Il a dit : « La compréhension et le jugement. »

Je dis : « Et Sa parole : “Nous leur avons donné une royauté immense” ? »

Il a dit : « L’obéissance. »

Hadith 149 :

Aḥmad ibn Mohammad nous a rapporté, d’après Safwan, d’après Ibn Maskan, d’après Humran, d’après Abu Jaʿfar (as), au sujet de la parole de Dieu Béni et Très-Haut :

« Et parmi ceux que Nous avons créés se trouve une communauté qui guide par la vérité et par elle exerce la justice. » (Coran 7 : 181)

Il a dit : « Ce sont les Imams. » (les 12 imams delà famille de Mohammad que la paix soit sur eux).

♦Que signifie « ils guident par la vérité »

Dans la langue des Imams, al-haqq (la vérité) n’est pas une idée abstraite.

L’Imam al-Ṣādiq dit : « La vérité, c’est l’Imam. » (Al-Kāfī, Kitab al-Ḥujja)

Et dans Baçaïr al-Darajatte : ***« Par nous Dieu est connu, par nous Dieu est adoré, et par nous la vérité est distinguée du faux. »***

Donc : «Ils guident par la vérité» signifie qu’ils guident par leur propre autorité divine, car ils sont les dépositaires de la vérité.

♦Que signifie « par elle ils exercent la justice » .

La justice (alʿadl) dans le Coran ce n’est pas simplement l’équité sociale.

L’Imam al-Baqir (as) dit : « La justice, c’est que chaque chose soit placée à sa juste place, et cela n’est connu que par l’Imam. » (Al-Kafī)

Donc : Ils rendent la justice par la vérité signifie qu’ils jugent, gouvernent et guident selon la science divine déposée en eux.

♦ Principe akhbari

Ce verset signifie que Dieu a toujours laissé, parmi Sa création, une lignée d'Imams infaillibles pour être la seule autorité légitime du sens du jugement et de la loi.

Donc : La oumma n'est pas la majorité, ni les savants, ni les écoles juridiques, mais les Imams d'Ahl al-Bayt.

En une phrase selon le Tafsir chiite akhbari : Le verset 7 :181 affirme que les Imams sont la communauté élue qui détient la vérité, qui guide par elle et qui exerce la justice au nom de Dieu, et que toute guidance en dehors d'eux est déviation.

Hadith 150 : Abou Mohammad nous a rapporté, d'après Imran ibn Mussa, d'après Mussa ibn Jaʿfar, d'après Ali ibn Asbat, d'après Mohammad ibn al-Fudayl, d'après Abou Hamza al-Thumali, d'après AbiʿAbdillah (as), au sujet de ce verset :

« Ou bien envient-ils les gens pour ce qu'Allah leur a donné de Sa grâce ? Or Nous avons donné à la famille d'Ibrāhīm le Livre, la sagesse, et Nous leur avons donné une royauté immense. » (Coran 4 : 54)

Il a dit :

« Par Dieu, nous sommes ces gens, et par Dieu, nous sommes ceux qui sont enviés.

Et nous sommes les gens de ce pouvoir qui revient à nous. »

♦Conclusion

Dans la vision chiite akhbârî, gouverner n'est pas un simple acte politique : c'est une fonction divine. Le monde appartient à Dieu, et seul Celui qui crée peut donner le droit de commander. C'est pourquoi le Coran dit que Dieu a donné à la famille d'Abraham le Livre, la sagesse et une royauté immense, que les Imams expliquent comme la science révélée, la capacité infaillible de juger, et l'obéissance rendue obligatoire.

La vérité ne naît ni du nombre ni de l'opinion humaine : elle est transmise. Sans un Imam désigné par Dieu, la religion devient une fabrication, et le pouvoir une usurpation. Les Imams sont donc « ceux qui guident par la vérité et par elle rendent la justice », parce qu'ils portent ce que Dieu a déposé en eux. Par eux, ce n'est pas l'homme qui gouverne l'homme, mais Dieu qui gouverne à travers l'homme.