Cours Tawhid n°13

Au sujet de la capacité divine

Partie 2

Hadith n°1 :

Ahmed ben Muhammad ben Yahya al-'Attar nous a rapporté, disant : Sa'd ben Abdallah m'a rapporté, d'après Ahmed ben Abi Abdallah, d'après Ya'qub ben Yazid, d'après Muhammad ben Abi 'Umayr, d'après celui qu'il a mentionné, d'après Abi Abdallah l'Imam Ja'far al-Sadiq (as), qui a dit :

« Iblis a dit à Jésus fils de Marie (as) : « Ton Seigneur est-il capable de faire entrer la Terre dans un œuf sans rétrécir la Terre et sans agrandir l'œuf ? »

Jésus (as) répondit alors : « Malheur à toi ! Allah ne saurait être décrit par l'impuissance ; et qui est plus capable que Celui qui peut subtiliser [rendre impalpable/mince] la Terre et magnifier l'œuf ? »

♦ Analyse et Contexte

Ce texte traite d'un paradoxe théologique classique sur l'omnipotence d'Allah, en Arabe **« la Qudra » (القدرة)**

■ Points clés :

✔ **Le Piège d'Iblis :** Satan pose une question sur une impossibilité logique : faire entrer un grand volume dans un petit volume sans changer leurs dimensions respectives pour essayer de mettre en défaut la toute-puissance d'Allah.

✔ **La Réponse de Jésus :** Il commence par affirmer que l'impuissance ne peut s'appliquer à Allah. La fin de sa réponse est subtile : il souligne qu'Allah est capable de modifier la nature même des choses : rendre la Terre "subtile" ou "fine" et l'œuf "immense". Ibliss parle de dimension de la terre et Jésus (as) lui répond la nature (propriété) de la terre : C'est-à-dire qu'Allah peut changer la nature de la terre et de l'œuf sans qu'ils diminuent de taille, et ainsi faire entrer la Terre dans l'œuf , exemple dans ce verset :

Il S'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu'à la terre : « Venez tous deux, bon gré, mal gré. » Tous deux dirent : « Nous venons obéissants. » (Coran 41 : 11)

1) **Dukhan (دُخَانٌ) :** dans ce verset, la propriété du ciel et de la terre était gazeuse.

Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés (violemment) et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? (Coran 21 : 30)

Dans cet autre verset, Allah nous fait un cours de chimie sur les propriétés de la matière :

2) **Ratqan (رتق) :** La terre et le ciel sont à l'état de molécules, (Solide et compacte).

3) **Al ma-a (ٱلْمَآءِ) :** Ici la terre et le ciel sont à l'état liquide .

◆ Les états physiques de la matière :

✔ **L'état Solide : L'ordre et la rigueur**

À l'état solide, les atomes ou molécules sont très proches les uns des autres et liés par des forces fortes. Ils vibrent sur place mais ne se déplacent pas.

Forme : Définie (ne change pas sans force extérieure).

Volume : Constant.

Caractère : Incompressible.

✔ **L'état Liquide : La liberté surveillée**

Les molécules sont toujours proches, mais les liens sont plus lâches. Elles peuvent glisser les unes sur les autres, ce qui permet au liquide de couler.

Forme : Indéfinie (prend la forme du récipient).

Volume : Constant.

Caractère : Peu compressible, mais fluide.

✔ **L'état Gazeux : L'indépendance totale**

Ici, les molécules sont très éloignées et s'agitent dans tous les sens à grande vitesse. Les interactions entre elles sont presque nulles.

Forme : Occupe tout l'espace disponible.

Volume : Variable (on peut le comprimer).

Caractère : Très compressible et expansible.

✔ **L' état Le Plasma : L'oublié**

On l'oublie souvent, mais c'est l'état le plus abondant dans l'univers (étoiles, néons, foudre). C'est un gaz porté à une température si haute que les électrons se détachent des atomes. Cela devient une « soupe » de particules chargées électriquement.

❗Note scientifique : Le passage d'un état à l'autre dépend principalement de la température et de la pression. Par exemple, en chauffant un solide, on apporte de l'énergie cinétique aux molécules jusqu'à ce qu'elles rompent leurs liens : c'est la fusion. Lorsqu'Allah dit **« Fafataqnāhumā فَفَتَقْنَٰهُمَا »** , cela qu'Allah a exercé une pression en arrachant la matière , cela produit une réaction chimique, un échauffement de la matière (fusion) . C'est cela « l'état de la matière » qui change de propriété lorsqu'elle est soumise à un choc violent. C'est le principe d'une explosion atomique (bing bang).

'Awalam Yará Al-Ladhīna Kafarū 'Anna As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Kānatā Ratqāan Fafataqnāhumā Wa Ja` alnā Mina Al-Mā'i Kulla Shay'in Ĥayyin 'Afalā Yu'uminūna. (Coran 21 : 30)

Ce texte est fascinant car il aborde l'un des plus vieux débats de la philosophie de la religion : le paradoxe de la toute-puissance.

Voici une analyse détaillée pour mieux comprendre les nuances théologiques et logiques de cet échange entre Iblis (Satan) et le prophète Jésus (ʿIssa).

✔ **La stratégie d'Iblis : Le Piège Logique**

Iblis ne pose pas une question par curiosité, mais pour créer un dilemme. Il demande si Allah peut faire entrer la Terre dans un œuf sans réduire la taille de la Terre et sans agrandir l'œuf.

L'enjeu : Si Jésus répond « Non », Iblis dira qu'Allah est impuissant (faiblesse). Si Jésus répond « Oui », Iblis dira que c'est une absurdité logique car un grand objet ne peut pas être contenu dans un petit objet par définition. C'est ce qu'on appelle en philosophie un

« pseudo-problème ». C'est comme demander : « Allah peut-il créer un cercle carré ? » ou « Allah peut-il créer une pierre si lourde qu'Il ne peut pas la soulever ? ».

✔ **La Réponse de Jésus : La Puissance au-delà des Limites**

La réponse de Jésus (as) est doublement intelligente. Elle ne tombe pas dans le piège binaire :Oui/Non.

■ **L'affirmation du principe de Non-Impuissance**

« Malheur à toi ! Allah ne saurait être décrit par l'impuissance. »

Jésus commence par poser un fondement théologique : l'attribut d'Allah est la Puissance Absolue. L'incapacité ne vient jamais d'Allah, mais parfois de la nature de la chose demandée qui est « impossible en soi » (le néant).

■ **La modification de la matière**

Jésus (as) répond : « ...et qui est plus capable que Celui qui peut subtiliser la Terre et magnifier l'œuf ? »

Ici, Jésus (as) déplace le débat du terrain de la « logique humaine figée » vers le terrain de la volonté divine.

« Subtiliser » (لطف) : Ce terme signifie rendre quelque chose fin, immatériel ou imperceptible. Jésus suggère qu'Allah Créateur de la matière, peut en changer les propriétés physiques. Si la Terre devient « subtile » (comme un esprit ou une lumière), les lois de l'espace physique ne s'appliquent plus de la même manière.

« Magnifier » (عظم) : Allah peut donner à l'intérieur de l'œuf une dimension spirituelle ou spatiale infinie sans en changer l'apparence extérieure.

■ **L'Interprétation Philosophique : Possible vs Impossible**

Pour les théologiens qui commentent ce texte, il y a deux manières de voir les choses :

L'impossibilité réside dans la question : La puissance d'Allah s'exerce sur les choses « possibles ». Faire entrer le grand dans le petit sans changement est une contradiction de termes (comme un cercle carré). Cela ne limite pas Allah, car l'absurdité n'est « rien » ; c'est un vide logique.

La vision de l'œil (L'exemple du miroir) : Dans d'autres versions de ce hadith, on donne l'exemple de l'œil humain. L'œil est petit (comme un œuf), et pourtant il contient la vision du ciel et de la terre sans que le ciel ne rétrécisse. C'est une manière de montrer que la perception de l'espace est relative.

Hadith n°7 :

d'après Al-Hussein fils d'Abou Hamza, qui a dit : J'ai entendu Aba Abdallah l'Imam al-Sadiq (as) dire : « Mon père (as) a dit : Muhammad ben 'Ali ibn al-Hanafiyya était un homme d'un grand courage et il a fait un geste de sa main alors qu'il faisait les circonvolutions (Tawaf) autour de la Kaaba. Al-Hajjaj l'a rencontré et lui a dit : « J'ai l'intention de te frapper le visage à cet endroit précis. »

« Muhammad ibn al-Hanafiyya lui répondit : « Absolument pas ! Certes, Allah possède trois cents moments (regards ou décrets) quotidiens au sein de Sa création ; peut-être que l'un d'eux suffira à me protéger de toi. »

♦Les 300 moments (décrets)

La notion de « trois cents moments » (ou 360 dans d'autres versions) évoquée par Muhammad ibn al-Hanafiyya fait référence à la vigilance constante d'Allah et à l'actualisation de Sa volonté dans le monde (dans sa création). En théologie, on appelle cela **« Al-qada wa al-qadar »** qui signifie **« Le décret et la Destinée »**, c'est-à-dire : le concept de l'affaire ou l'Action divine.

1) Le renouvellement Perpétuel dans le Coran :

Le fondement de ce concept se trouve dans la Sourate 55 verset 29 :

Ceux qui sont dans les cieux et la terre L'implorent. Chaque jour, Il accomplit une œuvre nouvelle. (Coran 55 : 29)

يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ

(Coran 55 : 29)

Les savants partisans des Ahlul-Bayt expliquent que ce verset réfute l'idée (soutenue par certains philosophes ou d'autres traditions) qu'Allah aurait créé le monde puis s'en serait retiré « l'aurai délaissé » (le Déisme).

Le terme **«Sha-n شَأْنٍ »** signifie qu'à chaque instant, Allah pardonne un péché, soulage une affliction, élève une personne ou en abaisse une autre. Rien n'est figé : la volonté d'Allah est dynamique et peut modifier le cours des événements en fonction de Ses décrets cachés. C'est le concept **d'Al-Bada'.**

Le concept d'**Al-Bada' (البداء)** est l'un des sujets les plus profonds et les plus débattus de la théologie islamique, particulièrement au sein de l'école chiite (Imamite).

Le mot vient de la racine arabe ***B-D-W***, qui signifie « apparaître » ou « se manifester après avoir été caché ».

2) Définition d’Al-Bada’ :

Le principe d'**Al-Bada'** suggère qu’Allah peut modifier un décret ou une destinée qu'Il avait laissé apparaître précédemment : (le changement du destin par autre chose d’inattendu).

Pour un observateur humain, cela ressemble à un "changement d'avis" de la part d’Allah. Cependant, les théologiens apportent une nuance cruciale pour ne pas contredire l'omniscience divine (le fait qu’Allah sait tout).

3) Comment comprendre La nuance théologique :

Il est important de distinguer deux types de savoir chez Allah :

●**Le Savoir Caché (Al-Makhzun) :** C'est le savoir absolu d’Allah dans la "Tablette Gardée" (Luh al-Mahfuz). Ici, rien ne change : le destin est figé, caché et connu que d’Allah.

●**Le Savoir Manifesté :** C'est ce qu’Allah fait savoir aux anges ou aux prophètes. C'est ici que le **Bada'** intervient. Allah peut annoncer un événement, puis, en raison d'un acte humain (prière, aumône, repentir), Il modifie cet événement afin de montrer à son serviteur que rien n’est impossible et qu’il faut œuvrer. Le serviteur comprend alors qu’il y a eut une intervention divine imprévue grace à son changement d’attitude.

●**L'idée centrale :** Le destin n'est pas une fatalité rigide et aveugle. Allah reste le maître absolu de Sa création et peut réécrire le futur en fonction des actions des hommes, cela est sa parole :

« Allah efface ce qu’Il veut et confirme ce qu’Il veut, et l’Écriture primordiale est auprès de Lui. » (Coran, 13 :39)

4) Pourquoi le destin change ?

Le concept de Bada' est intimement lié à l'idée que l'homme peut influencer son sort par ses actions. En Islam, Allah, pour inciter l’homme à devenir meilleur, a fait que certains actes sont réputés "changer le destin" :

✔**L'invocation (Ad-Du'a) :** "Rien ne repousse le destin excepté l'invocation."

✔**L'aumône (As-Sadaqa) :** Elle est censée repousser les malheurs et accélérer la guérison.

✔**Le lien de parenté (Silat al-Rahim) :** Prolonge la vie.

5) Un exemple classique : L'histoire de Jonas (Yunus)

C'est l'exemple parfait du Bada' :

1. Allah décrète le châtiment pour le peuple de Jonas à cause de leur mécréance.
2. Le châtiment commence à apparaître (manifestation du décret).
3. Le peuple se repent sincèrement.
4. Allah "change" le décret et retire le châtiment.

Le Prophète Jonas (as) est convaincu que son peuple est voué au châtiment, tout les signes l'attestent formellement. Il prends la fuite, et durant son absence Allah opère **Al-Bada'.**

6) Pourquoi le concept d'Al-Bada est important ?

Pour l'Homme Cela donne de l'espoir. On n'est pas prisonnier d'un sort immuable, on peut agir, notre espoir et confiance (**tawakul**) sont boostés.

Pour Allah cela souligne Sa liberté totale et Sa souveraineté permanente sur l'univers en lien avec le **Sha'n** شَأْنٍ dont j'ai parlé plus haut.

يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ

Ceux qui sont dans les cieux et la terre L'implorent. Chaque jour, Il accomplit une œuvre nouvelle. (Coran 55 : 29)

♦ La Nuit du Qadr : la Nuit du Destin (Al-Bada')

La **Nuit du Destin** (Laylat al-Qadr) est précisément le moment opérationnel où le concept d'**Al-Bada'** et le **Sha'n** « l'Action divine » se manifestent de manière concrète dans notre calendrier spirituel. Comment ces notions s'articulent.

1) La nuit de la rédaction :

Le mot « Qadr » vient de la racine Q-D-R, qui signifie "mesure", "décret" ou "détermination".

Selon la tradition, c'est durant cette nuit que les décrets annuels sont descendus de la **Tablette Gardée** auprès d'Allah **(*Al-Luh al-Mahfuz*)** vers le ciel le plus bas pour être confiés aux anges.

Le lien de cette nuit avec Al-Bada' : Bien que le plan global d'Allah soit éternel, la Nuit du Destin est le moment où la "copie annuelle" de ton destin est finalisée. Cette nuit est la dernière occasion pour toi, de demander à Allah de modifier un malheur écrit en un bienfait, ou d'allonger une vie. C'est pour cela que cette nuit est meilleure que 1000 mois d'invocations, d'adoration et d'effort physique.

2) Le passage du Potentiel au Réel

Retient cette hiérarchie pour bien comprendre :

✔**Al-Luh al-Mahfuz (La Tablette Gardée) :** Le savoir absolu d'Allah. Rien ne change. (L'analogie du Code Source).

✔**Luh al-Mahw wa al-Ithbat (La Tablette de l'Effacement et de l'Écriture) :** C'est ici qu'**Al-Bada'** opère. C'est le registre sur lequel Allah efface ou confirme ce qu'Il veut en fonction de nos actes.

✔**Laylat al-Qadr (La nuit du destin) :** C'est le moment de la mise à jour annuelle. Le moment où Allah efface ou confirme certaines choses de notre destin en fonction de notre repentance. Le Coran dit :

> ***« Allah efface ce qu'Il veut et confirme ce qu'Il veut, et l'Écriture primordiale est auprès de Lui. »*** (Coran13: 39)

يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ

3) Pourquoi prier si tout est déjà écrit ?

C'est l'objection classique que je reçois à chaque fois de ceux qui n'ont pas étudié . Le concept d'**Al-Bada'** répond à cela de manière lumineuse :

Le fait que tu pries durant la Nuit du Destin fait aussi partie de ce qui est écrit. Allah a peut-être écrit :

"Si Mon serviteur M'invoque cette nuit, Je lui accorderai la santé ; s'il ne le fait pas, il restera éprouvé."

L'invocation (Du'a) devient alors une force physique capable de collisionner avec le destin et de le dévier, comme une main qui intercepte un objet qui tombe.

4) Résumé de l'interaction

Concept Rôle durant Laylat al-Qadr , **Al-Sha'n** شَأْنٍ , l'activité incessante d'Allah qui gère chaque détail de l'univers cette nuit-là.

Al-Bada' La possibilité offerte à l'homme de voir un décret difficile être « effacé » et remplacé par un bienfait.

L'Homme Par sa prière : **Al-Salat/ Ad-du'a** , devient un acteur de son propre destin au lieu d'en être le simple spectateur.

C'est pour cette raison que cette nuit est décrite comme **« meilleure que mille mois »** : l'impact d'une seule nuit sur la « Tablette de l'Effacement et de l'Écriture » peut compenser toute une vie d'action.

🔶 Les Hadiths des 12 Imams sur les décrets. quotidiens

Dans les recueils comme Al-Kafi ou Bihar al-Anwar, les Imams d'Ahlul-Bayt (as) ont précisé ce que Muhammad ibn al-Hanafiyya entendait par ces « **moments** » ou « **regards** » divins.

Le concept du « Bada' » (Le changement de décret). Les Ahlul-Bayt enseignent qu'Allah deux types de science :

✔ **La Science cachée** : Ce qui ne change jamais.

✔ **La Science manifestée :** Ce qui est écrit sur les Tablettes, mais qui peut être modifié par la prière (Du'a), l'aumône (Sadaqa) ou le bon comportement envers les parents.

Un hadith de l'Imam Ja'far al-Sadiq (p) dit :

« Allah a 360 regards (moments d'attention) envers Ses serviteurs chaque jour et nuit. S'Il regarde un serviteur avec l'un de ces regards, Il lui accorde Sa miséricorde de telle sorte qu'il ne sera plus jamais malheureux. »

■ Pourquoi le chiffre 300 ou 360 ?

Dans la symbolique arabe ancienne et religieuse :

360 correspond souvent au cycle complet (comme les jours de l'année ou les articulations du corps humain). Cela signifie que la protection d'Allah couvre la totalité du temps et de l'espace.

Dire qu'Allah a « 300 moments » signifie qu'à n'importe quel instant, un nouveau décret peut tomber pour annuler le mal. C'est ce qui donnait à Muhammad ibn al-Hanafiyya cette force face au tyran Al-Hajjaj, il savait que même si le tyran avait l'épée, Allah avait le décret final.

■ Application pratique : La confiance (Tawakkul)

Selon les enseignements des Imams d'Ahlul-Bayt, comprendre ces décrets apporte trois bénéfices :

✔ **L'Espoir** : On ne désespère jamais, car un seul « moment » divin peut changer une situation désespérée.

✔ **L'Humilité** : On ne s'enorgueillit pas du succès, car Allah peut le retirer en un instant.

✔ **Le Courage** : On ne craint pas les menaces humaines, car elles sont soumises à la volonté supérieure d'Allah.

Ce que Muhammad ibn al-Hanafiyya disait à Al-Hajjaj, c'est :

« Tu crois me contrôler par ta puissance éphémère, mais Allah a des centaines d'occasions chaque jour de briser ton plan sans que tu ne t'en rendes compte. »

♦ Muhammad ibn al-Hanafiyya (637 – 700)

Il est le fils de l'Imam Ali ibn Abi Talib (p), mais sa mère n'était pas Fatima Zahra la fille du Prophète (as), mais une femme de la tribu des Banu Hanifa (d'où son surnom).

✔ **Son Caractère :** Reconnu pour sa piété profonde, sa force physique légendaire et sa sagesse. Il était le porte-étendard de son père Ali lors de la bataille de Siffin.

✔ **Rapport avec les Imams :** * Il vouait un respect et une obéissance totale à ses demi-frères, les Imams Hassan et Hussein (as).

Après le martyre de l'Imam Hussein à Karbala, une partie des partisans (les Kaysanites) a cru qu'il était l'Imam ou le Mahdi. Cependant, la tradition chiite rapporte qu'il a publiquement reconnu l'imamat de son neveu, l'Imam Ali Zayn al-Abidin (4ème Imam), après que la « Pierre Noire » de la Kaaba a miraculeusement témoigné en faveur de ce dernier.

✔ **Sa fin :** Il est resté neutre durant les conflits politiques majeurs pour préserver le sang des musulmans, ce qui l'a parfois mis en difficulté face aux Omeyyades.

♦ Al-Hajjaj ben Yusuf al-Thaqafi (661 – 714)

Gouverneur de l'Irak et du Hedjaz sous le califat omeyyade, il est l'une des figures les plus redoutées et les plus controversées de l'histoire.

✔ **Son Rôle :** Il était le « bras armé » des Omeyyades. C'est lui qui a assiégé la Mecque et détruit une partie de la Kaaba pour défaire l'insurrection d'Ibn al-Zubayr.

✔ **Sa réputation :** Connu pour son éloquence terrifiante mais surtout pour sa cruauté extrême. Il a fait exécuter des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux compagnons du Prophète et partisans des Ahlul-Bayt.

✔ **Rapport avec les Imams :** Il était l'ennemi acharné des partisans d'Ali. Il a traqué et tué des disciples proches des Imams, comme le célèbre Sa'id ibn Jubayr ou Kumayl ibn Ziyad.

Il surveillait de très près l'Imam Zayn al-Abidin (as), cherchant sans cesse un prétexte pour l'éliminer, mais l'Imam maintenait une attitude de réserve politique pour protéger la survie de la descendance prophétique.

✔ **Leur confrontation :** Al-Hajjaj représente le pouvoir temporel, brutal, s'appuyant sur l'intimidation physique (« Je vais te frapper l'œil »).

Muhammad ibn al-Hanafiyya représente la force spirituelle. En invoquant les **« 300 décrets divins »,** il rappelle au tyran que son pouvoir n'est qu'une illusion face à la gestion constante d'Allah sur l'univers. Al-Hajjaj méprisait Muhammad ibn al-Hanafiyya car ce dernier refusait de prêter allégeance.

Ce récit est un moment charnière de l'histoire du chiisme, car il marque la transition claire de l'autorité spirituelle (l'Imamat) après la tragédie de Karbala. C'est un événement où le surnaturel vient confirmer la lignée divine. Voici le récit détaillé tel qu'il est rapporté dans les sources majeures comme Al-Kafi de Cheikh al-Kulayni :

✔ **Le Contexte :** Après le martyre de l'Imam Hussein (as) à Karbala en l'an 61 de l'Hégire, la communauté musulmane est sous le choc. Ali ibn al-Hussein surnommé Zayn al-Abidin, « l'ornement des adorateurs » est le seul fils survivant de l'Imam Hussein (as) . Il est jeune et se consacre entièrement à la prière.

De son côté, son oncle, Muhammad ibn al-Hanafiyya, est un homme mûr, respecté pour sa bravoure et sa science. Beaucoup de partisans voient en lui le successeur naturel pour mener la résistance contre les Omeyyades.

✔ **La Discussion entre l'Oncle et le Neveu :** Un jour, Muhammad ibn al-Hanafiyya s'adresse à son neveu Ali ibn al-Hussein avec respect mais fermeté :

« Ô fils de mon frère, tu sais que ton père l'Imam Hussein (as) est mort sans laisser de testament formel en ta faveur devant témoin. Je suis ton oncle, je suis plus âgé que toi et j'ai plus d'expérience. Laisse-moi assumer l'Imamat. »

L'Imam Zayn al-Abidin lui répond avec une grande douceur :

« Ô mon oncle, ne crains tu pas Allah ? Ne prétends pas à ce qui ne t'appartient pas. Mon père m'a désigné avant de partir pour l'Irak. Si tu veux en avoir le cœur net, allons devant la Pierre Noire (Al-Hajar al-Aswad) à la Kaaba et demandons-lui de trancher entre nous. »

✔ **Le Miracle de la Pierre Noire :** Ils se rendent tous deux à la Mecque, devant la Kaaba. L'Imam Zayn al-Abidin (as) demande à son oncle de prier et d'interroger la Pierre en premier. Muhammad ibn al-Hanafiyya invoque Allah longuement, puis demande à la Pierre de témoigner pour lui. **La pierre reste silencieuse.**

Zayn al-Abidin (as) s'avance alors. Il prie deux unités de prière (rak'ats), puis s'adresse à la Pierre Noire : *« Je t'adjure, par Celui qui a mis en toi le pacte des serviteurs, de nous dire par la permission d'Allah : qui est l'Imam après Hussein ibn Ali ? »*

✔ **Le Témoignage :** À la stupéfaction des témoins, la Pierre Noire se met à vibrer si fort qu'elle manque de sortir de son emplacement. Une voix claire et intelligible sort de la Pierre : ***« Ô Muhammad ! Cède la place à Ali ibn al-Hussein (as) car il est l'Imam et la Preuve d'Allah sur Sa création après son père Hussein. »***

✔ **La Soumission et les Conséquences :** Entendant ce témoignage miraculeux, Muhammad ibn al-Hanafiyya s'incline immédiatement. Il baise la main de son neveu et reconnaît son autorité.

Ce récit confirme que l'Imamat ne se transmet pas par l'âge ou la force physique, mais par désignation divine (*Nass*). Contrairement à d'autres schismes, cet événement a permis de maintenir une certaine unité au sein de la famille d'Ali (p), Muhammad ibn al-Hanafiyya restant un fervent partisan de son neveu jusqu'à sa mort.

✔ **Pourquoi la Pierre Noire ? :** Dans la théologie islamique, la Pierre Noire est considérée comme un "témoin". Un hadith dit qu'elle possède "une langue et deux lèvres" pour témoigner en faveur de ceux qui ont accompli le pèlerinage avec sincérité au Jour du Jugement. Son intervention ici symbolise le fait que toute la Création reconnaît l'Imam, même les pierres. C'est une distinction cruciale pour comprendre l'histoire de l'islam et la branche chiite en particulier. À l'époque de l'Imam **Zayn al-Abidin (as)** et de **Muhammad ibn al-Hanafiyya**, la confusion entre ces deux rôles était au cœur des tensions.

♦ Le Leader Politique (Le Calife ou le Sultan)

Muhammad ibn al-Hanafiyya voulais le califat car il pensait que leader politique est celui qui détient le **pouvoir temporel** (l'administration, l'armée, la justice, les impôts). Il se trompait car il ne prenait pas en compte l'infaillibilité donné aux 12 Imams par Allah, et que lui n'avait pas. De plus, le vrai califat est un don divin.

Dans la conception des Ahlul-Bayt, l'Imam détient la **Wilaya,** l'autorité spirituelle et législative octroyée par Allah exclusivement.

- **Source de légitimité :** La désignation divine (*Nass*). Il est choisi par Allah, comme un Prophète, mais sans recevoir de nouvelle révélation (le Coran étant final).
- **Fonction :** Il est le "Gardien de la Révélation". Son rôle est d'expliquer le sens profond du Coran et de guider les âmes vers la perfection morale.
- **Infaillibilité (al'Isma) :** L'Imam est considéré comme préservé de l'erreur et du péché afin que son enseignement soit une référence absolue pour les croyants.
- **Indépendance du pouvoir :** Un Imam reste l'Imam de son temps même s'il n'est pas sur un trône. Sa légitimité ne dépend pas du nombre de ses soldats, mais de sa connaissance et de son lien avec Allah.

♦ Le cas de l'Imam Zayn al-Abidin (p)

Après Karbala, l'Imam Zayn al-Abidin (as) a opéré une séparation claire :

✔ Il a laissé le **pouvoir politique** aux Omeyyades (car il n'avait pas les moyens militaires de les renverser sans causer un massacre inutile).

✔ Il s'est concentré sur la **reconstruction spirituelle** de la communauté à travers ses invocations (*Sahifa Sajjadiyya*), l'enseignement du droit et l'éthique. C'est là que réside la subtilité de sa dispute avec son oncle. Muhammad ibn al-Hanafiyya pensait peut-être que l'Imamat nécessitait un leader "actif" politiquement et militairement. Le miracle de la Pierre Noire est venu prouver que l'Imamat est une **station spirituelle fixe**, indépendante des circonstances politiques.

✔ **La Sahifa Sajjadiyya** (Le Livre d'Al-Sajjad) est l'œuvre majeure de l'Imam Zayn al-Abidin (p). Surnommé les « Psaumes de l'Islam » (Zabur Al-Muhammad), ce recueil n'est pas un simple livre de prières : c'est un manifeste de résistance spirituelle et un traité d'éthique complet. Voici pourquoi cet ouvrage est unique et quelles sont ses références principales.

■ **Le Contexte de Rédaction :** La « Politique du Silence ». Après le massacre de Karbala, les Omeyyades surveillaient chaque geste de l'Imam. Toute prédication publique ou soulèvement politique était impossible. L'Imam a donc choisi d'enseigner à travers le Du'a (l'invocation). En apparence, il priait Dieu ; en réalité, il éduquait la communauté sur : Les droits de l'homme et les devoirs sociaux, la structure de l'univers et la place de l'homme, la psychologie humaine (lutte contre l'orgueil, la peur, le désespoir).

✔ **Structure et Thèmes Majeurs :** Le recueil contient 54 invocations principales. Voici les références les plus célèbres :

■ **L'Hymne à la Création (Invocation n°1) :** L'Imam commence par louer Dieu pour le don de l'intellect et de la parole. Il y définit la relation entre le Créateur et la créature.

« Louange à Dieu qui a créé le monde sans modèle préalable… »

■ **Les Droits et les Responsabilités (Risalat al-Huquq) :** Bien qu'en dehors de la Sahifa proprement dite, ce traité y est souvent associé. C'est le premier document de l'histoire islamique détaillant 50 droits : le droit de Dieu, le droit de la langue, des oreilles, des mains, mais aussi le droit du voisin, du maître, et même du mendiant.

■ **La Protection contre les Ennemis (Invocation n°27) :** Connue sous le nom de Prière pour les gens des frontières (Ahl al-Thughur), elle montre que malgré ses persécutions par le pouvoir, l'Imam priait pour la sécurité de la nation musulmane et des soldats qui protégeaient les frontières, distinguant ainsi le régime politique de la survie de la communauté.

■ **L'Impact de la Sahifa sur la Spiritualité :** La Sahifa a permis de préserver l'identité des Ahlul-Bayt durant une période d'obscurité. Elle enseigne que la véritable liberté est intérieure.

■ **Aspect Enseignement de la Sahifa :** Social : Traiter les serviteurs et les pauvres avec une dignité absolue. Psychologique Transformer la tristesse (due à Karbala) en une énergie de dévotion. Théologique Allah est proche, accessible sans intermédiaire, mais Sa majesté dépasse tout.

■ **Authenticité :** La Sahifa Sajjadiyya possède l'une des chaînes de transmission (*Isnad*) les plus solides de la littérature islamique. Elle a été transmise par les deux fils de l'Imam : **Muhammad al-Baqir** (le 5ème Imam) et **Zayd ibn Ali**. De nombreux savants (sunnites et chiites) ont fait l'éloge de son éloquence. Le « savant » pseudo-sunnite Ibn al-Jawzi a dit : *« Ali ibn al-Hussein a enseigné aux gens comment s'adresser à Allah.»*

■ **Une citation pour méditer (Invocation n°20 - Sur les nobles caractères) :** *« Ô mon Dieu, fais que je ne sois pas l'oppresseur alors que Tu peux me défendre, ni l'opprimé alors que Tu as le pouvoir de me secourir. »*

Cette phrase résume parfaitement la posture de l'Imam : une soumission totale à Dieu qui libère de toute soumission aux tyrans. La Risalat al-Huquq (Le Traité des Droits) est un texte d'une modernité stupéfiante. Alors que le monde de l'époque était régi par la force brute, l'Imam Zayn al-Abidin (as) y définit la liberté non pas comme l'absence de contraintes, mais comme l'accomplissement de devoirs réciproques qui libèrent l'âme.

■ **Le Droit de la Langue (Haqq al-Lisan) :** L'Imam considère que la parole est l'outil principal de la dignité humaine.

Petit passage : Il dit : « Le droit de ta langue est que tu la considères comme trop noble pour l'obscénité, que tu l'habitues au bien, que tu lui imposes la politesse, que tu la

tiennes au repos sauf pour ce qui est nécessaire ou utile à la religion et à la vie d'ici-bas, et que tu l'épargnes de tout discours inutile dont on ne craint pas le mal mais dont l'utilité est absente. »

■ **La Noblesse :** Pour l'Imam (as) , la vulgarité n'est pas seulement un péché, c'est une dégradation de soi-même.

■ **Le Silence Stratégique :** Dans un contexte de tyrannie (comme celui d'Al-Hajjaj), savoir maîtriser sa langue était une question de survie physique et spirituelle.

■ **Le Droit des Parents (Haqq al-Abawayn) :** L'Imam décompose le droit de la mère et celui du père avec une sensibilité psychologique rare pour l'époque.

■ **Le Droit de la Mère :** C'est le passage le plus émouvant du traité : « Le droit de ta mère est que tu saches qu'elle t'a porté là où personne ne porte personne, qu'elle t'a donné de la substance de son cœur ce que personne ne donne à personne, et qu'elle t'a protégé de toutes ses fibres... Elle a accepté d'avoir faim pour que tu sois rassasié, d'être nue pour que tu sois vêtu, d'être au soleil pour que tu sois à l'ombre. Tu ne pourras lui rendre grâce qu'avec l'aide d'Allah. »

■ **Le Droit du Père :** Il dit : « Le droit de ton père est que tu saches qu'il est ta racine et que tu es son rameau (sa branche). Sache que sans lui, tu ne serais pas. Chaque fois que tu vois en toi quelque chose qui te plaît, sache que ton père en est la source.»

■ **Structure globale du Traité (Les 50 Droits) :** Pour vous donner une idée de l'ampleur de l'œuvre, voici comment elle est organisée :

✔ **Catégorie Exemples de Droits :**

Droits d'Allah, droit de l'unicité, droit des actes d'adoration, droits des Organes, droit de l'œil, de l'oreille, de la main, du ventre, du sexe, droits des Actes, droit de la prière, du jeûne, de l'aumône, droits Sociaux, droit du chef, du sujet, du maître, de l'esclave, du savant, droits Familiaux, droit de la mère, du père, de l'enfant, du frère, droits des Autres, droit du voisin, du compagnon, du créancier, de l'ennemi.

✔ **Pourquoi ce texte est-il révolutionnaire ?**

À une époque où Al-Hajjaj traitait les êtres humains comme des objets interchangeables, l'Imam Zayn al-Abidin (as) rappelait que chaque interaction humaine est un contrat sacré devant Allah. Même l'ennemi a un droit : celui d'être traité avec justice, et non avec haine gratuite.

Ce texte est aujourd'hui étudié non seulement par les théologiens, mais aussi par des juristes pour sa vision précurseure des droits humains.

Le Droit de l'Adversaire (Haqq al-Khasm) est sans doute l'un des passages les plus héroïques de la Risalat al-Huquq. Il explique comment l'Imam Zayn al-Abidin (as) parvenait à rester spirituellement supérieur à des tyrans comme Al-Hajjaj, tout en restant d'une justice implacable.

L'Imam divise l'adversaire en deux catégories : celui qui a une réclamation contre toi, et celui contre qui tu as une réclamation.

■ **Si l'adversaire a un droit sur toi :** L'Imam enseigne ici l'humilité et la reconnaissance de ses propres torts, il dit : *« Si la réclamation qu'il a contre toi est véridique, tu ne dois pas chercher à invalider sa preuve ou à annuler sa demande. Tu dois plutôt être ton propre juge contre toi-même et rendre son droit sans qu'il ait besoin de preuves (extérieures), car c'est là le droit d'Allah sur toi. »*

■ **Si tu as un droit sur l'adversaire (Le cas face à Al-Hajjaj) :**

C'est ici que l'enseignement devient une leçon de psychologie et de maîtrise de soi. C'est exactement l'attitude qu'il adoptait face aux provocations du gouverneur omeyyade. Il dit : « Si la réclamation que tu as contre lui est fausse, alors crains Allah, repens-toi et délaisse ta demande. Mais si ta réclamation est véridique, alors adresse-toi à lui avec douceur pour l'appeler à la justice. Ne lui parle pas avec rudesse, car cela ne ferait qu'envenimer son opposition. Rappelle-lui Allah avec bienveillance. Et si malgré cela il persiste, ne cherche pas à triompher de lui par le péché ou la trahison, car tu deviendrais alors comme lui. »

■ **Pourquoi cette approche ?:** L'Imam Zayn al-Abidin (as) ne propose pas une faiblesse, mais une force morale. En refusant de descendre au niveau de violence ou de vulgarité d'Al-Hajjaj, l'Imam préserve sa propre âme : Il ne laisse pas la haine de l'autre le transformer en monstre.

■ **Désarme l'oppresseur :** Un tyran attend une réaction violente pour justifier sa propre violence. Face à la dignité et au calme de l'Imam (as) , le tyran perd sa légitimité morale devant le peuple. Réaction du Tyran (Al-Hajjaj) Réaction de l'Imam (Zayn al-Abidin) Résultat Spirituel.

Menace physique de l'oppresseur : « Je vais te frapper. » **Rappel divin de l'oppressé :** « Allah a des regards de miséricorde. » L'Imam (as) reste libre, le Tyran reste esclave de sa colère.

■ **Conclusion sur l'attitude des Ahlul-Bayt :** Ce traité explique pourquoi, tout au long de l'histoire, les Imams d'Ahlul Bayt n'ont jamais utilisé la trahison ou le mensonge, même contre leurs pires ennemis. Pour eux, la fin ne justifie jamais les moyens. Gagner une bataille politique en perdant son âme était, pour l'Imam Zayn al-Abidin, la pire des défaites.